

پان ۲۶

يَعْلَمُ كَيْفَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُ الْوَعْدَاءَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
يَعْلَمُ كَيْفَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُ الْوَعْدَاءَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مفتاح كنوز اسرار ربانی منشور جامع النور فیوض سبحانی مجموعہ محارم و حقائق ذخیرہ امر اردو قانچہ میں تفسیر شیخ امام عادل الدین ابو الفداء اسمعیل بن عمر
بن کثیر القرظی لدمشقی تفسیر المہم ابو جعفر محمد بن جریر الطبری وغیرہ کے افادات کیساتھ میں بہت مفید التزیلات کی رعایت کی گئی ہے عازمین ایمان

تفسیر معانی القرآن
مع الآيات
الموسوم بہ
المشتمل علیہ
مصنفہ

حبر العلوم العقلیہ و الثقلیۃ بحر الفنون الفرعیۃ و الاصلیۃ قاطع شبہات المحدثین و ارفع مکاتیب الغابین حادی الفضائل و الفاضل عماد الاجلہ و الامثال
المتفرد بالعلم الخفی و الجلی مولانا مولوی سید امیر علی صاحب تالی و المندی ترجمہ عالمگیری و عین السداد طاب اللہ ثراہ جیل الہیہ مشواہ مزید اہتمام اور حسن انتظام سے
باہتمام کبیری داس سیٹھ سیرت پورہ

مطبع نول کشور اور
مطبع نول کشور اور
مطبع نول کشور اور

۱۹۳۱ء

اعلان عن تبلیغ و تصنیف اس کتاب کے متعلق نول کشور پریس کنو محفوظ و محدود ہے۔

اطلاع

اس مطبعہ میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لیے موجود ہے۔ اس میں سے جو کتب مل سکتی ہے جس کے معائنہ و ملاحظہ سے شائقین اصلی حالات کتب معلوم فرما سکیں۔ اس سے بہت سی کتب کی کاپیاں بنائی گئی ہیں۔ مثلاً پچ کے تین صفحہ جو سارے تھے ان میں بعض کتب اردو و فارسی و عربی کے درجہ کر کے کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی کا ذریعہ حاصل کیا گیا۔

تفاسیر قرآنی اردو

تفسیر فادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی فخر الدین صاحب کمال دو جلدیں سے۔ تفسیر سورہ فاتحہ۔ مسمیٰ بہ تحفۃ الاسلام از مولوی اکرام الدین۔ ۲۰۔
تفسیر سورہ یوسف۔ چو مصرعہ از مولوی اشرف علی۔ ۵۔
پنج سورہ مترجم۔ با ترجمہ اردو۔ ۲۔

ایضاً فارسی

تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف۔ ابتدا اول پوری تفسیر خوشخط جلد ہے۔ تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا معین بہروی در تصوف پکار۔

ایضاً عربی

تفسیر بے لفظ فیضی۔ سبھی بہ سواطح الالہام علم کے سرکاناج حنی جو کتاب خزائنہ اکبری شہنشاہ اکبرین گوہر نایاب غنی تھی اپنے خزانہ کی منزلت کیجئے عجیب صنعت ہے بالکل بے لفظ ہے عجیب بلاغت و سلاست پھر ابتدا و خیر اور شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ فرعون و قارون کا نام بے لفظ روایہ کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عرت کرنا واقعی سجا تھا اور فیضی مصنف کا فرزیبا و سیاہی پایا جیسا سنا تھا بطبع کی تمام کوشش سے نہایت

نفس نسخہ ملا جسکو جو اہر رقم خوشنویس نے لکھا بہت عمدہ چھپا۔ لہذا بلا جلد۔ جلد سے

احادیث اردو

مظاہر حق۔ ترجمہ مشکوٰۃ المصابیح مترجمہ جناب مولانا محمد قطب الدین بہروی مرحوم و متفوق کامل چار جلدیں ہر جلد میں آیتیں یعنی اول عبارت عربی حدیث کی بعدہ اسکا ترجمہ اردو میں اس مرتبہ میں تمام احوال کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تحفۃ الاخبار۔ ترجمہ اردو مشارق الانوار مترجمہ مولوی خرم علی۔ پکار۔

ترجمہ جامع ترمذی۔ حامل آیتیں جلد اول مترجمہ مولوی فضل احمد انصاری دلاوری لاہوری۔ یہ ترجمہ نفس بصر فزکثیر مطبع نے کرایا ہے۔ اور حقوق ترجمہ حق مطبع محفوظ و محدود ہیں۔ لپہر۔ ایضاً جلد دوم۔ حسب مراتب بالا ہے۔

حدیث فارسی

اشعۃ اللمعات۔ حامل آیتیں شرح مشکوٰۃ از مولانا جلد میں محدث بہروی چار جلدیں ہیں۔ جدید الطبع ہے۔

ایضاً عربی

تیسیر الوصول الی احادیث جامع الاصول از شیخ عبدالرحمن بن علی مینی معروف۔ سے۔ دلائل الخیرات۔ با ترجمہ فارسی و سما سے تبرکہ

مولانا اسرار الدین صاحب کمال دو جلدیں سے۔ تفسیر سورہ فاتحہ۔ مسمیٰ بہ تحفۃ الاسلام از مولوی اکرام الدین۔ ۲۰۔

تفسیر اردو

تفسیر فادری۔ ترجمہ اردو تفسیر حسینی مترجمہ مولوی فخر الدین صاحب کمال دو جلدیں سے۔ تفسیر سورہ فاتحہ۔ مسمیٰ بہ تحفۃ الاسلام از مولوی اکرام الدین۔ ۲۰۔
تفسیر سورہ یوسف۔ چو مصرعہ از مولوی اشرف علی۔ ۵۔
پنج سورہ مترجم۔ با ترجمہ اردو۔ ۲۔
تفسیر حسینی از ملا حسین واعظ متعارف۔ ابتدا اول پوری تفسیر خوشخط جلد ہے۔ تفسیر اسرار الفاتحہ مصنفہ ملا معین بہروی در تصوف پکار۔
تفسیر بے لفظ فیضی۔ سبھی بہ سواطح الالہام علم کے سرکاناج حنی جو کتاب خزائنہ اکبری شہنشاہ اکبرین گوہر نایاب غنی تھی اپنے خزانہ کی منزلت کیجئے عجیب صنعت ہے بالکل بے لفظ ہے عجیب بلاغت و سلاست پھر ابتدا و خیر اور شرط و جزا کی اصطلاح بے لفظ فرعون و قارون کا نام بے لفظ روایہ کا ترجمہ بے لفظ شہنشاہ ہند کا عرت کرنا واقعی سجا تھا اور فیضی مصنف کا فرزیبا و سیاہی پایا جیسا سنا تھا بطبع کی تمام کوشش سے نہایت

محمد نور الدین۔ ۲۰۔
ہزار مسئلہ۔ شامل ہفت رسالہ (۱) ہزار مسئلہ (۲) مسائل ثمانیہ (۳) صدوسی مسئلہ (۴) مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ (۵) حلیہ شریف (۶) نور نامہ (۷) مسائل مولفہ مولوی عبدالرشید عبدالسلام۔ ۲۰۔
شرح محمدی منظم مسائل فقہیہ مولانا محمد قندھاری۔ ۲۰۔

135859

سُوْرَةُ الْاِحْقَامِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَارْبَعَةٌ رُكُوعًا

احقاف ملکین میں ایک اوی برہان قوم عادرہا کرتی تھی اور اس سورہ مبارک کا نام جو جسپر ہلوگون کو واقف کیا گیا ہے اور نامونکے لئے اپنے قیاس کو دخل نہیں ہے بعض نے کہا کہ احقاف جمع حقت یعنی نودہ ایک ہے مترجم کتاب کہ شاید قوم عادرہ ایک وقت میں اس اوی سبزه میں عیش کرتے تھے جب انھوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ سے کفر و شرک میں اصرار کیا اور اپنے عذاب شدید طاری ہوا تو وہ رگیمان خراب ہو گیا واللہ تعالیٰ اعلم پھر یہ سورہ مبارک سب کے قول میں یکسر یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے چنانچہ ابن عباس و ابن الزبیر نے کہا کہ مکہ میں اس کا نزول ہوا ہے لیکن شیخ جلال الدین محلی نے کہا کہ اس میں سے چند آیات البتہ مستثنیٰ تھی جاتی ہیں اول قولہ تعالیٰ قل اقم ان کان من عند اللہ الایۃ۔ دوم قولہ تعالیٰ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل الایۃ۔ اور سوم قولہ تعالیٰ ووصینا الانسان بالدیۃ تین آیت تک یعنی اساطیر الاولین تک پس ان آیات کے مستثنیٰ ہونیکے یہ معنی کہ بعد ہجرت کے مدنیہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارک کی آیات کا شمار تین یا چوں ہے اہل تفسیر غیر نے کہا کہ شمار میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ تم ایک آیت ہر یا نہیں ہے پس اگر اسکو ایک آیت شمار کیا جائے تو چون ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ احقاف پڑھائی اور یہی سورہ مبارک ہے ایک شخص دیگر کو بھی پڑھائی پھر جب میری قرأت میں اسکی قرأت میں تفاوت نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو یہ سورہ کس نے پڑھایا ہے اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے میں نے کہا کہ واللہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھایا حالانکہ تیری قرأت میں مجھ سے فرق ہے پس ہم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے تو مجھے اس طرح پڑھایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر دوسرے شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے تو مجھے اس طرح پڑھایا ہے فرمایا کہ ہاں پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک خشناک ہو گیا اور فرمایا کہ تم میں سے جس نے جس طرح سنا ہے اس طرح پڑھے اور اختلاف مت کرو کہ تم سے اگلے لوگ اسوجہ سے برباد ہوئے کہ انھوں نے باہم اختلاف کیا تھا ات مترجم کتاب کہ اسی کے مانند حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہوا تھا چنانچہ سابق میں صحاح سے منقول ہو چکا اور شاید کہ اس سورہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شریح اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

حَمْدُهُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

اور انوار اور کتاب کا ہے اور اللہ سے جو بڑا دوست ہے اور حکمت والا
مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ
جس نے عینائے آسمان اور زمین اور جو کچھ بنے ہیں سوائے کام پر اور ایک ٹھہرے وعدے پر اور جو

الجزء الثاني من مواہب اللدین

كُفْرًا وَعَمَّا أَنْذَرْنَا مَعْرَضُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ

مکربین ڈر سنایا نہیں دہمیان کرتے

تو کہہ جلاؤ کچھ تو جگر کا رتہ ہو

خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ ۚ فِي السَّمَوَاتِ أَنْتُومِن بِلِكْتَابٍ مِّنْ قَبْلِ

کیا بنایا زمین میں یا کچھ ان کا سا ہمارے آسمانوں میں لاؤ میرے پاس کوئی کتاب سے پہلے

مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

کوئی علم اگر ہوتے اور اس سے پہلے کون جو پکارے اللہ کے سوائے ایسے کو

بِحُجُبٍ مَّكِينَةٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَمَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَن يُرَوِّعْ

پونچے اسکی پکار کو دن قیامت تک اور ان کو خبر نہیں اپنے پکارنے کی اور جب لوگ جمع ہوں گے

كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً ۚ وَكَانُوا لِعِبَادَتِهِمْ كُفْرًا ۝

وہ ہوں گے ان کے دشمن اور ہوں گے ان کے پوجنے سے

لِحُجْرٍ ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ ۚ اس کلام کی تاویل کو خود ہی خوب جانتا ہے اور تاویل سے یہ مراد ہے کہ اس کلام کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی

نہیں جانتا ہے ان ایمین بہت سے اسرار و اشارات ہیں تو بعض اسرار متعلق نشان نبوت ہیں پس ان کو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے کوئی نہیں جانتا ہے اور بعض آسان ہیں مگر ان کو بھی وہ علما جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں امام مالک نے کہا کہ علم میں راسخ وہ عالم ہوتا ہے جو اپنے

اعتقاد میں حق پر ہو اور موافق علم کے عمل کرتا ہو۔ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ تشریح کتاب زجانب اللہ العزیز حکیم

ہے اسکی تفسیر سابق میں بیان ہو چکی ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جسکی عزت کے ظہور سے اس کتاب میں اتنا درجہ

کا اعجاز ہے جو قیامت سب آدمیوں پر محبت ہے کیونکہ اس مجزہ کا کبھی کوئی آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور حکیم عزوجل کی شان کا ایمین ظاہر ہے کہ جو اس

ایمین بیان فرمائی گئی وہ کمال حکمت ہے جو کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی میں فرشتے کا جزو اور شیطان کا جزو مرکب فرمایا ہے

انسان کے فرد قیامت تک کے رون بے انتہا پیدا ہونے والے ہیں جس طرح ہر ایک کی ظاہری صوت میں دوسرے سے فرق ہوتا ہے ایسے ہی اسکی باطنی

اخلاق میں بھی تفاوت ہے پس یہ کر رہا ہیشمار اختلافات واقع ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید کو ان سب کی واسطے ہادی بنایا ہے تو ایمین ہر ایک کے مناسب

یہ مستقیم کا طریقہ رکھا ہے مثلاً لادہ مستقیم میں ایک شخص فرائض سنیں اور لادہ میں روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ہے اور دوسرے کے حق میں یہ طریقہ غریب

بلکہ وہ فرائض و عبادت ادا کرتا ہے لیکن ہمیشہ روزہ رکھنے سے فرائض نماز میں بھی قصور ہوتا ہے تو وہ فرض چھوڑ کر ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور عمل ہذا القیاس

افراد انسانی میں بہت تفاوت ہے بعض کے حق میں فقیری لائق ہے اور بعض کے حق میں تو کبریٰ مناسب ہے اور بعض میں رجحان وسطیٰ ہوتا ہے اور یہ سب اعمال

ظاہری کا تفاوت بیان ہوا اور باطنی ایضات و مراقبات میں بے انتہا تفاوت نکلتا ہے حالانکہ اس کتاب مجید میں سب کی واسطے راہ موجود ہے اور

بشر کی مجال نہیں ہے اسواسطے کہ جو شخص ہر ایک کو بشر کی ماہیت سے آگاہ ہو بلکہ جو لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سب کی ماہیت معلوم

سے واقف ہوتے ہیں البتہ سب کے لائق ایک حکم طریقہ تلاش کیا ہے جس طریقہ میں ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے موافق سفر آخرت طے کر سکے اور

حق سبحانہ تعالیٰ کے تمام جان جن دانس و ملائکہ سے غیر ممکن ہے پس جب کتاب مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس کمال حکمت سے نازل فرمایا ہے

کہ اسکی مخلوقات کچھ باطل نہیں ہو بلکہ عین حکمت ہے ہر ما خلقنا السموات والارض و ما بینہما والآن انزلنا

میرے پاس سے پہلے کی کوئی کتاب لایا علم معرفت کا کوئی نشان لادو اگر تم پہتے ہو ف یعنی تم لوگوں کو اپنے دل میں ہمارے ہر کس دلیل سے جمائے کیا تم کو اس سے پہلے کوئی کتاب حاصل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان لیا کہ یہ تمہارے گڑھے میں خیالات ٹھیک ہیں یا کوئی علم تم کو پہنچا جو اثر بعد اثر کے نسلاً بعد نسل متواتر چلا آیا ہو اور ہوتے دیوتا و مومن سب رت والی ہیں اور تم کو انہیں کی عبادت کرنی چاہیے پس اگر سے ہو تو لاؤ علماء نے لکھا کہ اسے رسول اللہ سے ان جھوٹے مشرکوں کو عاجز کر کے رلا دیا اور انکی حماقت کو فاش کر دیا کہ ان لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام سے معجزات و معجزات دیکھے اور ان سے بڑھ کر انکے درمیان بہت اعلیٰ خاندان میں سے پیدائش فرمایا اور ظاہری پڑھنے پڑھانے کا بھی کوئی حق استاد یا اسپر نہیں لکھا اس کی تعلیم سے اسپر وہی نازل فرمائی اور وہ بھی ایسی وحی پاک جو عین معجزہ ہے اور عین کمال حکمت کے دقائق وہ موجود ہیں جو دنیاوی طریقہ میں ہزاروں برس سے پڑھے لکھے ہوؤں کو نصیب ہوئے پھر بھی ان کافروں نے اس رسول معظم سے اور آیات بینات و معجزات یقینی سے انکار کیا حالانکہ یہاں قطعی دلائل موجود تھے پھر اوندھے منہ جا کر اپنے جی میں اپنے شیطان کے خیالات یقین کر لئے جو محض مہل بلا دلیل بالکل فراہی ہیں کہ نہ اسپر کوئی دلیل ہے اور نہ نقلی دلیل ہے اور چنانچہ ایک ہی خیال دیکھو کہ ایک پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لایا اور اسکو دو ٹکڑے کر دیا کہ یہ وہی پتھر ہے جو ادم اور ہٹھو کرین کھاتا پھرتا تھا اور جنگل کے جانور اسپر پیشاب کرتے تھے اب کعبت یقین کر بیٹھا کہ اس میں فلان بندے کی روح آگئی ہے بھلا اس حماقت کی کوئی انتہا ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ جب روح آئیں آئی تو وہی کافروں کی آل اولاد و رزق وغیرہ کی تکفل سمجھتا ہے حالانکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو یہی اسکو یہ قدرت نہ تھی کہ گھاس کی ایک پتی پیدا کرے بلکہ سوکھی پتی کو ہیرا نہیں کر سکتا تھا مگر کافر نے انتہا حماقت سے یہ سب تصویب اندہ لیا جو اسکے خیال کے سولے کہیں موجود نہیں ہیں پس ان کافروں کا حال کس قدر عجیب و غریب ہے کہ حق باتوں کو جو سپر ہی لائل موجود ہیں نبی بے عقلی سے نہیں مانتے ہیں اور محض خیالی باتوں کو اپنی بدحواسی سے یقین مانتے ہیں حالانکہ اسپر کوئی دلیل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسپر شنیع فرمائی بقولہ تعالیٰ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِتْرَالِي يُؤْتِيهِمُ الْقِيَمَةَ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ - اور ایسے شخص سے بڑھ کر کون گراہ ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے سولے ایسوں کو پکارتے جو قیامت تک اسکی پکار کا جواب دے اور وہ تو انکی پکار سے بالکل غافل ہیں جسے یعنی جن مردوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں اور اپنا دیوتا بناتے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ انکی پکار کو سن سکیں کیونکہ وہ محض سجان مجادات ہیں جو ان کی پکار سے بالکل سیر نہیں حالانکہ جن لوگوں کے نام انہوں نے بت بنائے ہیں وہ ان کی پکار کو قیامت تک نہیں پہنچ سکتے اور ان کی پکار سے بالکل سیر نہیں کیونکہ اپنی مخلوقات میں تصرف کرنا اللہ تعالیٰ ہے اور زندوں کو مردوں سے بائیں کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے اور نہ انکے پکارنے سے انکو خبر ہے ان اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سوائے توبہ سب اسی کی قدرت ہے اور اس واسطے امام الفقہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث سے سمجھا سکا لاکہ جو کوئی مر جا یا ہے اگر زندہ اسکو اپنی بات سنانا چاہے تو وہ نہیں سن سکتا سولے ایسی بات کے جو اللہ تعالیٰ کو سنانی منظور ہو جیسے بد کافر مقتولوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ملامت کرنا سنوا دیا تھا چنانچہ روایت ہے کہ بد میں جو کافر مارے گئے وہ بدر کے گڑھے میں گھسیٹے گئے دلائل دینے گئے تھے تیسرے روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو اس گڑھے پر تشریف لیگے اور نام سنانے ان کافروں کو پکار کر فرمایا کہ تم کو جو چاہے رب سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ دیا تھا وہ ہم نے پایا اور اب تم نے بھی وہ عذاب پایا تھا ہے رب عزوجل نے وعدہ دیا تھا (اصحیح) پس عزوجل نے بطور معجزہ کے ان کو سنا یا اور شاید اس میں نکتہ یہ بھی تھا کہ انہیں یہ سن کر کہ وہ کس کس کفار تھے جنہوں نے بڑی بڑی زبان درازیوں سے حیات آخرت کا انکار کیا اور مضحکہ سے عذاب ننگا کرتے تھے حالانکہ

اور ان کو مست و ذلت برطمانے کی واسطے سنا دیا کہ تمھارے عذاب کا یہ وقت تھا وہ تم کو مل گیا غرض کہ جب
 یہ لوگ سنا دیتا تو جیسے مردہ اپنے دفن کی نیوالوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہو یا کافر پر عذاب ہوتا ہو اور وہ چلاتا ہو
 انسان کے اسکی ہولناکی واز کو سب جانور سنتے ہیں یا مسلمانوں کے ہزاروں سلام کی آواز سب مردوں کو پہنچ جاتی ہے پس
 جن جن پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور زندہ جھڑھ مردوں کی آواز نہیں سنتا اسی طرح وہ لوگ بھی زندوں کی پکار سے بخیر ہیں۔
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانُوا الْعِبَادَ كَيْفَ كَفَرُوا - اور جب لوگ حشر میں جمع کئے جائیں گے تو کفار جن کو پکارتے
 کافروں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے و ابھی جناب باری تعالیٰ میں عرض کریں گے کہ لے پروردگار ہم تھیو
 ہم بری ہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے شیطان کی عبادت کرتے تھے جو کچھ ان کا شیطان اُنسے کہتا تھا وہی یہ کرتے تھے پس
 ہم کو انکی بدکاری میں ماخوذ نہ فرما اور واضح ہو کہ کافروں نے جنکو اپنا معبود بنایا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں اگرچہ کافروں نے درحقیقت
 شیطان کی عبادت کی ہے مگر شیطان نے فریب درمیان میں لات و عزی و میل و مسیح و ملائکہ و عزیر کا نام رکھ دیا ہے پس بعض ان میں سے وہ ہیں جو
 خود بھی ذمہ جاہلیت میں مشرک مرے ہیں مثلاً روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک خوبصورت عورت کسی جنگل سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے
 آئی تھی راہ میں ایک مرد سے اسکی آنکھ لگ گئی مگر راہ میں دونوں کو کوئی موقع نہ ملا کیونکہ لوگ ساتھ تھے جب کہ میں پہنچے تو یہاں طواف کر نیکی وقت
 سب بیکر ہو جاتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں خانہ کعبہ میں ایک صفت جلال کا ظہور تھا کہ اگر کوئی یہاں بے ادبی کرتا تھا تو وہ فوراً بلا میں ماخوذ ہو جاتا
 تھا مگر ان دونوں نے اپنی شہوت کے جوش میں خانہ کعبہ کے اندر چھپ کر بدکاری کی تو روایت ہے کہ دونوں پتھر کے ہو گئے پھر بعض مشرکوں نے اُنکو بھی بتوں
 کی جگہ قائم کر کے اپنا معبود بنالیا اور اپنی چٹھائی چڑھانے لگے کیونکہ شیطان نے اُنکو اسی قسم کے خواب کھلا دیئے تھے الغرض مشرکوں کے بعض معبود
 تو خود ہی مشرک فاجر تھے لیکن قیامت میں وہ لوگ بھی عذاب کے خوف سے ان لوگوں کے دشمن ہو جائیں گے اور بعض معبود مانند مسیح و ملائکہ وغیرہ کے
 اللہ تعالیٰ کے بندگان صالحین ہیں تو وہ ہمیشہ کافروں کے دشمن ہیں سو اسطے کہ اُنکو اپنے رب عزوجل سے کمال محبت ہو اور کفار اعداء اللہ ہوتے ہیں
 تو وہ بھی کافروں کے دشمن ہوئے تنبیہ قولہ تعالیٰ اَوَاثِرُ مِنْ عِلْمٍ - شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ایک جماعت کی قرأت میں اثرہ من علم آیا ہے اور
 مراد یہی ہے کہ اثر صیح جو سابق سے چلا آتا ہے یعنی اگر تمھارے پاس کوئی دلیل ہے کہ بتوں کی عبادت کرو اور ان کو شریک بناؤ تو اسپر کوئی کتاب آئی لاؤ
 یا کوئی اثر صیح جو متواتر منقول ہو سناؤ اور بعض آیات میں آیا کہ اثر سے مراد خط ہے یعنی کوئی خط منقول لاؤ چنانچہ امام احمد نے یہ تفسیر حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور یہی مجاہد و ابو بکر بن عیاش سے منقول ہے اور قتادہ رحم نے کہا کہ آثَرُ مِنْ عِلْمٍ سے علم خاص مراد ہے۔ شیخ
 ابن جریر نے کہا کہ ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ایسا علم لاؤ جو یقینی ہوتے فی اشارات العرائس قولہ تعالیٰ خم اشارہ ہے کہ وہ صلیب کے اسرار کو نفوس
 نظرات سے حمایت فرماتا ہے کیونکہ وہ مواقع انوار ملکوت و جبروت ہیں اور حمد الہی اسکی نعمتوں پر جو مخلوقات کو حاصل ہیں مع حمایت قلوب عافین فانہم
 اذ اتل علیہم ایتنا بیت قال الذین کفروا الحق لہم اجماع ہذا سحر

سناؤ ان کو ہماری باتیں کھلی کہتے ہیں سحر سچی بات کو جب ان تک پہنچی یہ جادو ہے

اَمْ لَقُولُوا افتریہ قل لئن افتریۃ فلامنکون لی من اللہ شیء اطہوا علم بما

کہتے ہیں یہ بنالایا تو کہہ اگر میں بنالایا ہوں تو تم میرا بھلا نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے کچھ اسکو خوب خبر ہے جن

تَفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

باتوں میں لگے ہو وہ میں ہے حق بنانے والا میرے تمہارے بیچ اور وہی ہے گناہ بخشتا مہربان

سَبَّحَ الرَّسُولُ وَمَا آذَرَ فِيهِ مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكْفُرُ بِكُمْ ۗ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

رسول نہیں آیا اور مجھ کو معلوم نہیں کیا ہونا ہے مجھ سے اور نہ تم سے میں اس پر جو حکم آتا ہے مجھ کو اور میرا کام ہی ہے تم سے ڈرنا اور تم کو ڈرانا

اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر و عناد سے آگاہ فرمایا کہ انکی جبلت ایسی ضعیف واقع ہوئی ہے کہ حق سے ان کو عداوت و نفرت ہو چکا ہے فرمایا: **وَإِذَا تَلَّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ** اور جب کافروں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں جنکی شان یہ کہ صاف و وضوح میں ہے یعنی ہماری آیات میں امر حق صاف واضح بیان ہے کیونکہ آدمی کو دیگر مخلوقات کی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سب مخلوقات کو انسان کیلئے مسخر کر دیا تو انسان کو اس میں تصرف کرنے کا طریقہ جاننا چاہیے اور اس نعمت کے شکر یہ میں اپنے خالق عزوجل کی عبادت کرنی فرض ہے پس یہ سوقت کہ خالق سبحانہ کو پہچانے اور اسکی عبادت کا طریقہ جاننے اور اپنے آغاز و انجام سے آگاہ ہو۔ کافر جانور یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی جانوروں کی طرح کھاؤ پیو اور مرد و عورت و بعض باطل ہر اور یہ کوئی نتیجہ ہے جس پر عاقل اعتماد کرے اور مرنے کے بعد اسکو کچھ بھی خطر نہ ہو اور یہ درخت برگد صد ہا برس زندہ رہتا ہے پھر کافر نے اپنے آپکو اس سے بھی حقیر جانا بلکہ کافر حقیقت پیل و برگد وغیرہ کی عبادت کرتا ہے اور تھرون کو مہرود بنا تا ہے اور جو لوگ اپنے رب عزوجل کو پہچانتے ہیں وہ اپنے آپکو سب مخلوقات کے مثل سمجھتے ہیں پس کسی مخلوقات کی عبادت نہیں کرتے اور صریح سمجھتے ہیں کہ مخلوق ہونے میں ہم سب برابر ہیں پس کوئی مخلوق ہمارے خدا ہونیکے لائق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ خالق نے اپنی صنعت سے جس طرح انکی ذات میں یہ فرق پیدا کیا ہے مثلاً آدمی کو پیل وغیرہ درختوں و حیوانات و جمادات پر شرف دیا ہے اور اس طرح خود انسان کے افراد میں تفاوت رکھا ہے بعض خوبصورت ہے اور بعض حقیر بدصورت ہے پس جب وہ حیوانات و نباتات میں سے اپنا خالق نہیں بنا سکتا ہے تو اپنی مثل انسان میں سے بھی اپنا خالق نہیں تجویز کر سکتا ہے اور فقیر آدمی اگر مالدار کی نوکری کرے تو اس سے وہ خدا نہیں بنا سکتا اور نہ اس میں یہ قدرت ہے کہ نوکر کا مذاق وی ہی ہو کیونکہ یہ بات صریح ہے کہ جب خالق عزوجل نے ان کی ذاتی صورتوں میں فرق پیدا کر دیا تو بھلا عاریتاً باتوں میں کیوں تردد ہو کیونکہ مال و دولت وغیرہ عارضی چیزیں ہیں کبھی ایک مالدار ہوتا ہے اور کبھی دوسرا ہوتا ہے تو جب خالق جل شانہ نے انکی ذات کو بنایا تو بھلا ان کے عوارض بنانے کا کام وہ کیوں کسی دوسرے کے حوالہ فرما دے گا بلکہ دوسرا یہ قدرت کہاں سے لائے گا تو جو کچھ ان کے عوارض ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے کہ کسی کو تو نگر بنایا اور دوسرے کو اسکا خدمتی کر دیا اور یہ سب طریقہ امتحان ہے تاکہ اسکی خدائی پر یقین کامل کریں پھر جب ان سے اپنی مثل مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا تو اسکی ذات خود مخلوق ہے وہ اپنے جی کو بھی اپنا خدا نہیں بنا دے گا یعنی جسکے حکم پر چلنا چاہیے وہ اللہ ہے پس نبی پر جی کے کہنے پر نہیں چلے گا بلکہ خدائے تعالیٰ کے حکم پر چلے اور یہ اللہ تعالیٰ کے آیات و بینات میں مخصوص ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں اپنی الوہیت بتلائی اور اپنی صفات کمال کی عظمت کھلائی اور اس کے آثار آسمان زمین میں دکھلا دی تاکہ آپر عجب کو کمال صفات کیساتھ وحدہ لا شریک پہچانیں پھر ان کو اپنی عبادت کے طریقہ بتلائے اور ان کے آغاز و انجام سے آگاہ کیا لیکن ان کافر جانوروں کی یہ کیفیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ جب ہماری آیات میں صاف صاف امر حق تلاوت کر دی جاتی ہیں جن میں امر حق صاف صاف بیان ہوا ہے۔ **قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَحِقَ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سَعْيًا مِّثْلَ مَا سَعَىٰ كَافِرُونَ** اس معن کو جو ان کے پاس آیا ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ تو صاف جادو و سحر ہے ان کافروں نے پہلے ہی پیغمبر علیہ السلام کو نظر عداوت سے دیکھا تھا کہ انکی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اسکو رسول بنا دیا ہے اور یہ آیات جو تلاوت کرتا ہے ہر فرداً سے اپنی طرف کو نہائی ہیں پھر جن میں سے ان کے دل نے کچھ سمجھا ہے کیا کہ یہ کلام تو بالکل معجزہ ہے بھلا یہ آدمی اسکو کیونکر بنا سکتا ہے تب کہنے لگے کہ یہ جادو ہے و سحر ہے کہ ہر آدمی میں قوت ملے اور قوت شکر ملے

قوت اسکو راہ نور کی جانب است کرتی ہے اور شیطانی قوت اسکو نور حق سے دور ہٹاتی ہے کیونکہ نور غالب ہونے سے شیطانی قوت
 ہی مٹتی ہے اور وہ اس جسم کے ساتھ ہی ایسا وسط اسکے ہی کو دکھ پہنچتا ہے جب یہ سمجھ حاصل ہوتی تو جان لو کہ ان کافروں میں شیطانی قوت کا بہت
 اثر تھا چنانچہ اول ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عداوت کی نگاہ سے دیکھا پھر جب آیات الہی کی نسبت انکی ملکی قوت نے سمجھا یا کہ
 انکو بالکل مجزہ بین تب شیطانی قوت نے معارضہ کیا اور انکو ہکا بکا کہ اس میں کچھ تردد نہیں ہے یہ شخص جادوگر ہے اور تم لوگ جادو کے عجائبات جانتے ہو
 پھر اس شخص نے یہ صریح جادو بنایا ہے اور افترا بہتان باندھا ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا اور اسپر اپنی آیات اناری ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ
 کسی آدمی کو رسول بھیجتا تو مکہ یا طائف میں سے کسی بڑے معزز آدمی کو بھیجتا جسکے پاس مال دولت بہت ہے اور جسکی اولاد بکثرت ہیں کیونکہ تمہارے
 ہی ایسا وسط پیدا ہوئے ہیں کہ عنایت و شفقت سے اس میں سے جو چیز بہت کم ہاتھ آتی ہے اسکو تلاش کر کے جمع کریں اور وہ سونا چاندی و لعل
 و جواہرات ہیں تاکہ جب کوئی دوسرا انہیں سے کسی چیز کو مانگے تو تم کو اسکے عوض میں غلہ نانج پانی دے جس سے تمہاری زندگی بے پسلی ہی طرح تم
 جمع کرنے میں کوشش کرتے ہو آخر ایک ز جب خاک میں مل جاؤ تو بجائے تمہارے دوسرا اسی طرح کوشش میں عمر گنواوے بس ہی تمہارا انجام
 ہے مگر ہم کہتا ہے کہ ان کافروں کی حماقت کو غور کرو غرض کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان کافروں پر اللہ تعالیٰ کی صریح آیات تلاوت
 کیں جنہیں امر حق بالکل صاف صاف بیان ہے تو کافروں نے عناد کے ساتھ اس حق کو جھوٹ بتلایا اور آیات مجربہ کو جادو ٹھہرایا اور رسول صادق
 کو جس سے عمر بھر کبھی جھوٹ کسی معاملہ میں نہیں پایا تھا اسکو مفسری بنایا کہ اُسے جا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا قول
 مردود کر دیا بقولہ۔ **اَمْ يَتَّقُونَ اَفْتَرِيَةً**۔ کیا یہ لوگ کفار کہتے ہیں کہ اسے افترا باندھا ہے ہوف یعنی یہ کافر بدکار کیا اپنی حماقت و شیطانت
 سے یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص سحر بنا کر لایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لگا کر بہتان بنایا ہے یہ لوگ مردود ہیں **قُلْ اِنْ اَفْتَرَيْتُمْ كُودے کہ اگر میں نے**
افترا باندھا ہے ہوف تو کیا تم لوگوں کی خالص خیر خواہی کیلئے میں نے اپنے اوپر یہ وبال باندھا کیونکہ دنیاوی مال یا ہجرت یا خدمت کسی
قسم کی تم سے مجھے مقصود نہیں ہے بلکہ میں نے صاف بتلادیا کہ یہ مجھ پر حرام ہیں تو پھر کیا تمہاری حماقت نے یہ تجویز کیا کہ اللہ تعالیٰ پر افترا کر کے
اپنے اوپر عذاب لوں اور تمہاری خالص خیر خواہی کروں۔ **فَلَا تَمْدِكُوْنِ لِيْ مِنْ اَللّٰهِ شَيْئًا** پس تم لوگ تو میرے لئے اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے کچھ بھی قدرت نہیں کہتے ہوف کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب مجھ پر آئے تو تم کچھ مجھے پچاسکو پھر تمہاری حماقت نے کیونکر یہ تجویز کیا
 کہ میں ان آیات میں خالص تمہاری خیر خواہی کیلئے تم کو عمدہ اخلاق و آداب سکھلاؤں اور خود اللہ تعالیٰ پر افترا بناؤں تو عذاب میں خود پکڑا
 جاؤں یہ تمہاری عداوت بلکہ خود تمہارا بہتان ہے کہ تم نے اس شرارت و شیطانت سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور یہ افترا بنایا۔ **هُوَ**
اَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُوْنَ فِيْهِ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس امر میں تم خوض کرتے ہو اور اپنی شیطانت سے ناحق ان آیات
 کو جھٹلاتے اور مجھ پر افترا بناتے ہو۔ **كُفِّيْ بِهٖ شَهِيدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ۔** وہی میرے و تمہارے درمیان میں گواہ ہونے کو کافی ہوف یعنی
 اللہ تعالیٰ میرے و تمہارے درمیان میں کافی شاہد ہے وہ خوب جانتا دیکھتا ہے کہ میں نے افترا باندھا یا تم ہر طرح شیطانت سے حق کو جھٹلاتے
 ہو پس ہی بدلا دینے والا ہے مگر ہم کہتا ہے کہ یہ مقام ایسا خوفناک تھا کہ فوراً کافروں پر عذاب لے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت سے نظر
 فرمایا۔ **وَهُوَ الْعَفُوْدُ الرَّحِيْمُ۔** اور وہ غفور رحیم ہوف اگر کسی قوم بدکار نے بہت دھرمی سے حق کو جھٹلایا پھر توبہ کر کے ایمان
 لایا تو اللہ تعالیٰ اسکی بدکاری کو بخش دیتا ہے اور بجائے اسکے رحمت فرماتا ہے پس تم لوگ اپنی قوت بلکہ کی طرف رجوع کر کے اس امر حق میں غور کرو
 کہ تم نے تمہارے کمان کو یہ حال نکالا کہ میں رسول اللہ نہیں ہو سکتا ہوں یا اگر رسول اللہ ہوں تو مجھے تمام جہان کے حالات کا علم ہے

بلکہ رسول اللہ کا منصب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو قبول فرما کر اپنی وحی سے اسکو سب اعلیٰ شرف عطا فرمایا ہے۔
 کیا وہی جانتا ہے اور جو وحی فرمائی وہی تلاوت کرتا ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعِقِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا أَنَا بِنَذِيرٍ لَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ لَنُقَدِّسَهُنَّ مِنَ النَّارِ وَهُمْ لَهَا كَافِرُونَ۔
 ساتھ کیا کیا جائیگا اور نہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائیگا اور میں تو کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا سوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اس آیت میں کئی باتوں کا حکم دیا اول یہ کہ اے محمد ان کافروں سے کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے رسول نہیں آیا ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے ہیں (ابن جریر و ابن ابی حاتم عن ابن عباس) مجاہد و قتادہ ہر قسم لوگ کہتے ہیں انکا کہنا ہے کہ آدنی رسول اللہ نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم و اسمعیل جو عرب قریش کے دادا ہیں اور اسحق و یعقوب جو یوسف موسیٰ و ہارون و داؤد و سلیمان ایوب و عیسیٰ و یحییٰ و غیر ہم علیہم السلام نبی اسرائیل کے اجداد ہیں اور یہود و نصاریٰ بے شمار ان کے نام لینے والے موجود ہیں اور یہ سب تمکو متواتر خبروں سے معلوم ہے پھر یقینی بات ہے کہ مجھ سے پہلے ہزاروں نیک بندے گزرے جو اپنے آپکو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتے تھے اور تمام عرب زیادہ ان کے ماننے والے موجود ہیں پس تم نے شرارت سے کچھ غور نہ کیا اور ایسا اچھنھا بنایا کہ گویا کبھی سنا ہی نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر یہ کفار عرب بد قسمت ہوتے تو اس موقع پر غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اسنے ہم میں بھی اپنا رسول بھیجا جو سب کرم عظیم سے تو ہم سب امتوں سے افضل ہو جائیں گے اگر ایمان لا دین اسی طرح اس نے مانہ میں سولے عرب کے تمام جہان کے یہود و نصاریٰ و مجوس و غیرہ جسقدر موجود ہیں یا قیامت تک موجود ہوں سب غور کرتے تو بڑی تعظیم کیساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تاکہ اگلی سب امتوں سے افضل ہو جاتے کیونکہ یہ لوگ امت محمدی میں سے ہو جاتے جو سب امتوں سے افضل امت ہے مگر ان کافروں کی کینجھتی جنہوں نے کچھ خیال نہ کیا تو ان کو جواب دیا گیا کہ میں انوکھا رسول نہیں ہوں تو جب سول اللہ ہونے میں غور کرو تو اب یہ قرآن تمہارے لئے آیات مجزہ ہیں کچھ جا دو نہیں اور نہ میں بہتان بنایا ہوں دوم قولہ وما ادری ما یفعل بی و لا یعلم اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ جانوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اگر میں عجیب بنا تو سب قسم کی بھلائی سمیٹ لیتا اور مجھے کبھی برائی نہ پہنچتی پھر معلوم ہو گیا کہ میں وہی بتلاتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی سو تم ان اتبع الامایہ وحی الی۔ میں کسی چیز کا پیرو نہیں ہوں سوائے اس حکم کے جو مجھے وحی کیا جاتا ہے پس یہ قرآن خالص وحی ہے ہر ماہر و مانا الانذیر میں میری کچھ صفت نہیں سوائے اسکے کہ میں صاف ڈر سنانے والا ہوں کہ تمہارے سامنے تمہاری موت پر عذاب شدید ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے پس میں نے تمہارے ساتھ یہ حق ادا کر دیا (تنبیہ) اگر کہا جائے کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائیگا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا جواب کی طرح یہ اول یہ کہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لیغفر لک اللہ تعالیٰ من ذنوبک ما تاخر یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے و پچھلے گناہ معاف کر کے بتلادیا کہ تیرا انجام جنت ہے یہی قول کر رہے ہیں وقتادہ کا ہے کہ آئندہ منسوخ ہوگی جب لیغفر لک لایۃ۔ نازل ہوئی اور حدیث میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے من میں یہ بشارت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو اب ہمارے واسطے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ لیغفر لک المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار لایۃ۔ چنانچہ سورہ انفحات میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا جواب دے وہ صفاک نے کہا کہ آئندہ منسوخ طاعات و موافقات معلوم نہیں ہیں جو اب ہر موم یہ کہ حسن بصری نے کہا کہ ما ادری ما یفعل بی صرف دنیا میں تھا اور آخرت میں معاذ اللہ کہہ کر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطعی جانتے تھے کہ میں جنتی ہوں مگر دنیا میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا میں نے کہا کہ میں نے

اور یہاں بھی معلوم نہیں کہ تم مانو یا تم پر پتھر برسائے جائیں یا موت تک مہلت پاؤ۔ شیخ
 نے کہا کہ اس قول پر عقائد کیا مقرر ہو گئے ہیں؟ صحیح جواب یہ ہے کہ اصل صاف ہے یعنی مجھے معلوم نہیں کہ کل کے روز میں کیا کروں گا
 اور نہ کہ وہ کہے بان اگر اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض باتیں مجھے وحی سے آگاہ فرماتا ہے تو وہ میں تم کو وحی سے بتلاتا ہوں پس یہ صریح دلیل ہے کہ یہ
 بات باطل وحی ہیں اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں ابن کثیر نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے لائق بھی ہی قول ہے کہ
 آپ کو دنیاوی معاملات میں ہی معلوم ہوتا تھا جو آپ پر وحی کیا جاسے اور رہا آخرت کا معاملہ تو آپ کو قطعی معلوم تھا کہ میں جنتی ہوں اور جو لوگ یقین سے
 میرے اور ایمان لاویں وہ جنتی ہیں اور آپ کو مشرکین قریش کا معاملہ معلوم نہ تھا کہ آخر یہ ایمان لاویں گے یا مانگے جائیں گے یا عذاب سے نیست کر دیے جائیں گے
 اور صحابہ مؤمنین میں سے بھی کسی خاص کی نسبت جب ہی آپ کو علم ہوتا تھا حسب اسے حق میں اللہ تعالیٰ نے وحی خاص فرمائی ہو جیسے حضرت ابو بکر
 و عمر و عثمان و علی و ابوباقی عشرہ مبشرہ وغیرہ کی نسبت اپنے قطعی جنتی ہونے کی بشارت دی اور مترجم کہتا ہے کہ دلائل شاہدین کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو صحابہ ماجرین انصاری کی نسبت آخر میں علم دیدیا گیا تھا چنانچہ آئندہ بیان آتا ہے بیان شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ام العلاء انصاریہ رضی اللہ
 عنہا کی حدیث وارد کی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت فرمایا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے حق میں کیا کیا جائیگا چنانچہ ام العلاء نے روایت
 کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے گھرا رہا چھوڑ کر چلے آئے تھے تو انصاری رضی اللہ عنہم نے انکی نسبت قرعہ ڈالا کہ کس
 شخص کو کون شخص اپنے گھر لجاوے پس ہمارے یہاں رہنے کیلئے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا قرعہ آیا پھر حذیرہ و زبیدہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہما ہر دو
 اور ہم نے ان کو تیار داری کی لیکن انھوں نے انتقال کیا تب ہم نے انکو انکے گھروں میں لپیٹ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آئے
 تو میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے حق میں یوں کہا کہ اے ابوالصائب تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تم پر میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بزرگ
 کر دیا یہ سنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اری تجھے کہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو بزرگ کیا میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ پر
 فدا ہوں مجھے تو معلوم نہیں ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا تو حال یہ ہے کہ اسکے پروردگار کی طرف سے اس کے پاس موت
 آگئی اور میں اسکے حق میں بہتری کی امید رکھتا ہوں اور اللہ مجھے خود نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائیگا حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے
 عرض کیا کہ اللہ اسکے بعد اب میں کسی کی پاکیزگی نہیں بیان کروں گی (یعنی یہ نہ کہوں گی کہ تو مثلاً مغفور یا جنتی ہے) ام العلاء نے کہا کہ پھر اس معاملہ
 سے مجھے غم نے گھیر لیا اور میں سو گئی تو میں نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو اسطے خواب میں ایک چشمہ جاری دیکھا پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب سے آگاہ کیا تو اپنے فرمایا کہ یہ جو تو نے دیکھا یہ اسکے اعمال میں (دواہ انجامی
 مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں بھی آپکی ہی مراد ہوگی کہ ہر ایک تفصیلی معاملہ جو میرے حق میں دنیا یا آخرت میں واقع ہو یا لاہودہ مجھے نہیں معلوم ہے
 اگرچہ آپلو یہ بات معلوم تھی کہ میں رسول اللہ اور جنتی ہوں اور واضح ہو کہ قولہ میرے ساتھ کیا کیا جائیگا یہ لفظ اسی روایت بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ
 میں واقع ہوا ہے اور دوسری روایت بخاری وسلم میں یوں ہے (اسکے ساتھ کیا کیا جائیگا) شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید یہی لفظ ٹھیک محفوظ ہے
 یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام العلاء انصاریہ کو ایسا کہہ کئے سے منع فرمایا اور کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ میں ان مظعون رضی اللہ عنہ کے حق میں کیا کیا جائیگا
 بلکہ وہیکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال آپکی مراد یہ تھی کہ کوئی شخص بدین علم کے اپنی رائے سے کسی شخص کے حق میں وہ بات نہ کہے جو سوائے اللہ تعالیٰ
 کے کوئی نہیں جان سکتا ہے کیونکہ اگر ایسی بات کہیگا تو اسنے علم غیب کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے پس آیات و احادیث میں صریح
 ہے کہ کسی شخص میں سے کسی شخص کے حق میں یقینی جنتی ہونے کا لفظ نہ کہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس شخص کے حق میں

نصر خاص بوجود نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص معین بندوں کے حق میں لگا دیا ہے تو ہم لوگوں کو آگاہ فرمایا یعنی صحیح اسناد کے ساتھ ہم کو آپکا فرمانا پہنچ گیا تو ہم کو جانتا ہے کہ ہم ان لوگوں کی جگہ پر نہیں آسکتے۔
 جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ و محمدؓ و زبیرؓ و عبدالرحمنؓ بن عوفؓ اور ابن مسعودؓ بن یزیدؓ و سعد بن ابی وقاصؓ جنتی ہیں اور ان کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارت دینا برابر متواتر ہو گیا اور اسکا بیان صحیح ہے۔
 اور انہوں کی وجہ سے سلف صالحین نے عام لوگوں کی زبان روکنے کے واسطے انکا جنتی ہونا برابر نقل کیا جنتی کہ وہ مشہور و متواتر ہو گیا تاکہ عام لوگوں کو
 آگاہیوں کے بارے میں اپنے خیالات نہ دروڑا دیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکا جنتی ہونا قطعی بیان کر دیا اور وہ صحابہ کرام
 عنہم میں معروف و مشہور تھا تو قطعی لازم آیا کہ جو کچھ ان کے افعال میں وہ ہر حال میں نیک نیتی پر مبنی تھے جسکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا تو کسی آدمی کو وہ
 مجال نہ رہی کہ ان کی نیت کو خراب سمجھ کر کوئی حکم لگاے اور اگر اسے یہ حکم لگایا تو گویا اسے علم غیب کا دعویٰ کیا کیونکہ دلی نیت کو سوائے اللہ تعالیٰ
 کے کوئی نہیں جان سکتا ہے جیسے خارجیوں و افسیوں وغیرہ نے یہ نالائق حرکت اختیار کی حالانکہ انکی یہ حرکت قریب بجز ہر اول تو انہوں نے مشہور
 متواتر سے انکار کیا اور دوم یہ کہ انہوں کو یہ علم غیب کا دعویٰ کیا خود اللہ تعالیٰ من ذالک و واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی جہتیں
 صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے جنتی ہونے کی بشارت فرمائی جو ہم کو صحیح اسناد کے ساتھ پہنچ گئی ہو اگرچہ بدرجہ متواتر نہیں ہو چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ارشاد سے ہم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن سلام اور عیساہ انصاریہ اور بلال و سراقہ و عبداللہ بن عمرو بن حرام انصاری اور وہ مستقر اور جو ہر جہت پر
 شہید ہوئے و حضرت فاطمہ حسن حسین و زید بن حارثہ و حضرت ابی طالب و عبداللہ بن واہب و ان کے مانند دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم میں مترجم
 کتابہ کہ عموم طور پر اہل بدر و شہداء احد و صحابہ حبیہ الرضوان و صحابہ حد و غیرہ رضی اللہ عنہم کے حق میں جنتی ہونے کی بشارت ہو اور واضح ہو
 کہ خاص خاص صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تو ان کے والدین و اولاد میں سے جو کوئی اسلام پر مائل ہو وہ بھی جنتی ہو کیونکہ
 اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ساتھ لاحق فرمایا عہدہ دیا اور مترجم نے اس بیان کو مقدمہ عین اہدایہ کی کتاب العقائد میں توضیح و تفصیل کے ساتھ
 بیان کیا ہے و بدر الحمد و المنہ (قل ٹیل) اس ذیل میں دو باتوں سے آگاہ ہونا چاہیے اول یہ کہ بعضے عوام ایسے موقع پر یہ کہنا شروع کرتے ہیں
 کہ بہت سے اولیاء و قطب عوث گذرے تو ان کے حق میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی نہیں ہیں جواب یہ ہو کہ تم سے یہ کہنے کو تم ان کے حق
 میں یوں کہو کہ وہ جنتی نہیں ہیں بلکہ تم کو ادب سکھایا گیا کہ تم یوں مت کہو کہ وہ قطعی جنتی ہیں اور ایسی بات کا دعویٰ مت کرو جو اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی
 نہیں جان سکتا ہے یوں کہو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ یہ بزرگ جن کو ہم ولی سمجھتے تھے وہ جنتی ہیں اور یہ حکم مت لگاؤ کہ وہ قطعی جنتی ہیں
 کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کے ظاہر و باطن کا علیم ہے اور کسی مخلوق کو یہ مجال نہیں ہے کہ اسے جس شخص کو ہم نے ولی جانا اسکو اپنی ہی رائے سے سمجھ کر اور
 اپنی ذات سے ہزار ہا درجہ بہتر دیکھ کر ولی گمان کیا اور اس کی طرف سے اپنے دل میں یقین رکھا کہ وہ ولی ہے لیکن اس کے باطن کا حال جو فقط اللہ تعالیٰ کو
 معلوم ہے وہ کسی مخلوق کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم کا کون دعویٰ کر سکتا ہے بلکہ جو دعویٰ کرے وہ کافر ہے اور مخلوق کے نزدیک تو فقط گمان
 ہی گمان ہے پس مخلوق کو جو گمان ہو شاید اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہو یا اس سے بہتر ہو یا شاید مخلوق کا گمان غلط ہو لہذا ہر مسلمان کی نسبت یہ
 کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے اور امیدوار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکو جنت میں داخل فرمائے (امروم) جانتا چاہیے کہ شرع میں جس بات کو
 نے اجماع کیا ہو وہ قطعی ہے اور امت سے وہ امت مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو خلاصہ یہ نکال کر کہ ہر منہ سے جنتی ہونے
 کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قطعی ہے پس اگر کسی مسئلہ شرعی کے حکم پر اجماع بیان کیا جائے تو اس میں دو باتوں کا جائز کہنا ہے کہ اسے قطعاً جنتی ہونے سے قطعاً

میں ہونا یعنی معلوم ہو دوم یہ کہ ان سب کاموں ہونا یعنی معلوم ہو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے کسی مسئلہ پر اجماع کیا ہے تو سب کا متفق ہونا معلوم ہوا تو وہ قطعی ہے اس لئے کہ سب کا متفق ہونا تو ہم کو ظاہر میں معلوم ہو گیا اور سب کاموں ہونا ہم کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے معلوم ہو گیا بقولہ تعالیٰ اولئک ہم المؤمنون تھا پس نکل آ یا کہ اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم قطعی ہے پھر طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد قطعی اجماع پیدا ہونا دشوار ہے کیونکہ اول تو تابعین ہم اللہ تعالیٰ بے تعداد و بے شمار تھے تو سب کا اتفاق معلوم ہونا دشوار ہے دوم یہ کہ اگلے قطعی ایمان کی پورے قطعی دلیل نہیں ہو کیونکہ ایمان تو وہی یقین ہے اور وہ ہم کو کیونکر معلوم ہو سکتا ہے اور اگر ان کے بارہ میں کچھ استدلال مطرح لیا جائے کہ تابعین ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں بشارات ہیں اور وہ بھی اپنے اساتذہ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کیساتھ اس طرح ملا دیئے گئے ہیں جیسے شاگرد کو استاد سے میل ہوتا ہے تو تابعین ہم اللہ تعالیٰ کا اجماع بہتر ہے لیکن ان کے بعد یا تبع تابعین کے بعد پھر کسی زمانہ میں کوئی اجماع اس قابل نہیں ہے جس سے استدلال کیا جاسکے اور جن لوگوں نے متاخر زمانہ میں بہت سی بدعات کیلئے اس زمانہ کا اجماع پیش کیا تو یہ محض حماقت اور بدعت کی شامت ہے کیونکہ آسمین و دونوں باتیں ندارد ہیں یعنی تمام جہان کے مسلمانوں کا متفق ہونا غیر ممکن اور ان سب کے باطنی ایمان کا دعویٰ کرنا بے دلیل ہے اور ترجمہ نے پارہ یا ترجمہ کی تفسیر میں بھی اس مسئلہ کو مدلل ذکر کیا ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم بالصواب واضح ہو کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی شرارت ظاہر کر کے ان کو گمراہی سے حق کی جانب پھرا اور دوسرے طور پر حق راہ لگایا۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرُوا بِهٖ وَشَهِدُوا بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ

تو کہہ لیا دیکھو تو اگر یہ ہو اللہ کے ان سے اور تم نے اسکو نہیں مانا اور گواہی دے چکا ایک گواہ بنی اسرائیل کا

عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ

ایک ایسی کتاب کی پھر وہ یقین لایا اور تم نے غور کیا بیشک اللہ راہ نہیں دیتا گناہگاروں کو اور کہنے لگے

كفروا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْوُكُوفُ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوا نَا إِلَيْهِ طَوَّارًا لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَنَسَبُوا

مسکر ایمان والوں کو اگر یہ کچھ بہتر ہوتا تو یہ نہ ڈرتے سپر بیچم اور جب راہ پر نہیں آئے اُسکے بتانے سے تو یہ اب کہیں گے

هَذَا أَفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ

یہ جھوٹ ہے مدت کا اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی راہ ڈالتی اور مہر اور ایک یہ کتاب ہے سکو بجا کرتی

لِسَانَ عَرَبٍ بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا وَنُشْرَىٰ لِلْحَسْبَيْنِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ

عربی زبان میں کہ ڈرناوے گناہگاروں کو اور خوشخبری نیکی والوں کو کہ تمہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے

ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَانخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

پھر ثابت رہے تو نہ ڈرتے ان پر نہ وہ غم کھا دیں گے وہ ہیں لوگ

الْحَيَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا بَعْضًا كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

بہشت کے سدا رہیں گے اُسین بدلا اُس کا جو کرتے تھے

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہدے کہ میں کچھ انوکھا رسول نہیں ہوں بلکہ متواتر نبوت انبیاء علیہم السلام سابق سے مشہور ہے بلکہ میری نبوت کی بشارت کتب سابقہ مانند توریت و انجیل میں موجود ہے پس ایمان لانا تمہارا فریضہ ہے

اب فرمایا کہ اگر تم نے حق چھوڑا تو تمہارا کیا انجام ہوگا۔ قُلْ اَدْعُوْا ثَعْمَانَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَكُمْ نَصِيْحَةٌ لَّوْ كُنْتُمْ اٰمِنِيْنَ

اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلا اور تم نے اس سے کفر کیا۔ وَشَهِدَا شَهِدًا مُّؤْتَمِرًا بِنَبِيِّ اِسْرَآئِيْلَ عَلٰی مِثْلِهِمْ۔ اور بنی اسرائیل کے پاس اس کے مثل پر گواہی دی وہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ فَاَمِنَ كَا نَسْتَكْتُبُ زُكْرَهُمْ وَهُمْ لَوْ اٰمَنُوْا لَا يَأْتِيَنَّكُمْ اِنْجَامٌ مَّسْقُوْدٌ خَرَابٌ هُوَ غَاوٍ مَّوَسَّىٰ كَيْسٌ يَدْعُوْهُمْ كَيْسٌ بِالْكَافِرِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔ اللہ تعالیٰ قوم ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔

تو ظالم لوگ، باطل بدکاری میں بھٹکتے رہتے ہیں اور آخر عذاب جہنم میں جلا کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ بنی اسرائیل کی نسل سے بہت یہودی وغیرہ تھے ان میں توریہ کے جاننے والے بہت تھے اور ان میں سے عبد اللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے اور توریہ کے بہت احکام انکو یاد تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے تو فوراً عبد اللہ بن سلام آپ کے دیدار کیلئے حاضر ہوئے اور فوراً پہچان کر ایمان لائے اور نیا دی مال اور اپنی سرداری کا کچھ خیال نہ کیا اور عوام یہود میں سے جو لوگ عبد اللہ بن سلام کے معتقد تھے وہ ایمان لائے اور باقیوں نے کہا ہم اس وقت یہودیوں کے نزدیک بزرگ پیشوا بنے ہوئے ہیں اور یہودی ہمارے لئے نذرانہ لاتے اور قدم چپتے ہیں اگر ہم ایمان لائے تو شریعت توریہ باقی نہ رہے گی اور شریعت اسلام میں ہم اور یہ عوام جو ہمارے معتقد ہیں یکساں ہو جائیں گے پس انھوں نے بل کر مشورہ کر لیا کہ اپنی عزت نہ چھوڑو اور آخر ہم بھی موسیٰ کے اُمت رہیں گے اور بنی اسرائیل میں ہجرت انبیا و اولیا گزرتے ہیں جب قیامت میں ہم کو گرفتار کھیں گے تو ہم کو چھوڑالیں گے اور عوام یہودی ہماری بہرات پر ایمان لاتے ہیں لا و ان سے کہدین کہ وہ بنی آخر الزمان حسب کلام ذکر توریہ میں ہے اور کئی بشارات و فضائل بے قیاس مذکور ہیں اور اسپر ایمان لانا فرض کیا گیا ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے یا یہ سنکر یہودی کوئی اس پیغمبر پر ایمان نہ لاویگا اور ہم سب ہرگز اس پیغمبر کی صورت و صفات جہاں پادین کتاب میں سے اُسکی جگہ سے نکال کر دوسرے پیغمبروں کیساتھ ملا دیں اور اُسکی جگہ لکھ دیں کہ وہ وہ بلا پتلا نبیا کالاکھونگھر والا ہوگا یہ سب مشورہ سب عالموں نے پسند کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو سب نے اپنے اپنے معتقدوں سے کہا کہ ہم جا کر پہچانتے ہیں اگر وہ ہوتا تو تم کو بتلا دیں گے پھر لوٹ کر کہدیا کہ وہ نہیں ہیں پس بجاری سب یہودی دشمن ہو گئے لیکن یہودی عالموں کو یہ یاد نہ رہا کہ چند روز پہلے ہم خود انکی شریعت کے علامات سب لوگوں سے بیان کیا کرتے تھے اور بعض لوگوں سے آپکی صورت مثل چاند کے بیان کیا کرتے تھے اب انہیں لوگوں نے یہودیوں کو کتنا شروع کیا کہ تم بڑے مکار چھوٹے بھادور یہودی بہت فضیلت ہوئے مگر عوام یہودی اپنے عالموں کے ایسے مقلد تھے کہ جو کچھ عالم کہتے اسکو خدائی حکم کی طرح مانتے تھے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انکا حال بیان فرمایا ہے لہذا عوام یہودی اکثر ان کے تابع رہے اور بعض نیک بخون نے ان کراہوں کو کٹا کر

کیا جب یہ حال معلوم ہو چکا تو اب آیت قدسی کے معنی میں غور کرنا چاہیے مترجم کو بہتر طریقہ یہ معلوم ہوا کہ پہلے میں اس آیت قدسی کی عمیق تفسیر کو سمجھا دوں

تربیل تفسیر کے اختلافات نقل کروں کیونکہ اختلافات فقط انہیں تفسیر لکھنے والوں کی سرسری سمجھ سے پیدا ہو گئے ہیں ورنہ سلف مفسرین جنم اللہ تعالیٰ کچھ اختلاف نہیں ہو جانا چاہیے کہا بلکہ اپنی مجالت سے ہی انکار کرتے کہ آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل پیری کہ فرشتہ تم پر رسول نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ فرشتے کی صوت ہو تو تم دیکھتے ہی مرجاؤ اور اگر آدمی کی صوت ہو تو تم کہو کہ یہ آدمی ہے اور اگر اطمین فرشتہ چاہیے تو یہ رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افضل ہے اور اس سے تم کھانے پینے اور گرمی سردی برسات میں اور نکاح حرم فرزند اور خواب بیداری سب برتاؤ اور اعمال میں اپنے واسطے نیک چال چلن کا طریقہ برآسانی حاصل کر سکتے ہو پھر دوسری دلیل بیان مذکور ہو چکی کہ

قل ان كنت بدماعن الارسال انما كمدرے کہ میں تم پر انوکھا رسول نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے پہلے ہجرت رسول گزرتے جنکی خبر تم کو متواتر پہنچ چکی ہے اور تمہاری ہی خبر مع عجیب معجزہ کے اب بیان فرمائی بقولہ قل ان ارادتم ان كان انج اور امین کافرون کو جیسے ایک معجزہ دیا تو ساتھ ہی عذاب بھی ڈرا اور اللہ تعالیٰ

تو تمہارا کیا انجام ہوگا اور تمہارا جھوٹا
 کھانا کون کھائے گا اور تمہاری طرح تجارت کیلئے ملکوں ملکوں بھرا بلکہ ہمیں رہا تو جاو دین نے کبھی
 کبھی کوئی اور مرد تو مہینے ہو کہ میں کسی طرح جا دو گرنہ ہوں یہ تو تم عداوت سے جان بوجھ کر بہتان لگاتے دیکھتے ہو پھر جو کچھ معارف و ہدایات
 میں بیان کرتا ہوں تو اس کے مثل تو ریت سے لیک گواہ بنی اسرائیل تم سے گواہی دیکھا اور میں کیونکر جانتا کہ اگلی کتاب تو ریت میں کیا لکھا ہو اول تو
 میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور دوم وہ عبرانی زبان ہے تو کھل گیا کہ ضرور مجھے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا اور اسی طرح کی نبوت سابق سے چلی آتی ہے
 تیسری نبوت انکی نہیں ہو اور میں با یقین رسول ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے اور معجزہ یہ دیا کہ وہ گواہ ایمان لادیکھا اور وہ عبد اللہ
 بن سلام یہودی عالم ہیں جبکہ بیان اوپر گذر چکا۔ قرآن تمہارا ان کان الخ لے محمد ان کافرون سے کہدے کہ تم جہالت سے کشتی تکر کرتے ہو اب بتلاؤ کہ
 اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا لاکہ تم اس کو انکار کر چکے ہو اور نبی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اسکے مثل توحید الہی کسی عبادت شرعی تو ریت میں اللہ تعالیٰ نے
 اناری تھی اور سب لکھا گیا ہے مثل توحید الہی اور نبی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نبوت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نبوت عطا کی
 آتی ہے اور میری نبوت سے جو جو بڑا بڑا نبی آئے گا وہ اگلی کتابوں سے موافق ہر چنانچہ گواہ عالم نبی اسرائیل صدق بن ایمان لایا لاکہ تم اپنا حال دیکھو کہ تم مجھ پر کیا تو اب تم بتلاؤ کہ تم کیسے
 ہو کا نظام تمہارے اور کسے ذلیل و خوار ہوئے جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اپنی درگاہ میں راہ نہیں دیتا ہر مقررہ تم کہتا ہو کہ یہ سو وہ مکہ میں نازل
 ہوا تھا اور اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرتے ہی عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
 تاکہ غور کریں کہ تو ریت میں پیغمبر آخر الزمان کے جو نشانات اللہ تعالیٰ نے بتلائے تھے وہ اس شخص میں پائے جاتے ہیں یا نہیں لیکن دیکھتے ہی فوراً
 پہچان گئے اور گواہی دی اور ایمان لائے اب غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن میں نازل فرمایا تھا اس آیت میں یہ پورا کر دیا اور عرب پر یہ معجزہ پورا
 ہو گیا پھر قریش کے کافر مسکش و یہودی وغیرہ نے مانے تباہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کرنا شروع کیا چنانچہ چند روز کے بعد بدر میں قریش کے یہ
 مسکش مائے گئے اور یہودیوں کے ہونے میں کمال باہر کئے گئے اور بنو فریظہ یہودی رہنے ان مانگی۔ (ذکر مفسرین کے اقوال کا) قولہ شہد
 شاہد بن بنی اسرائیل علی مثله۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگلی کتاب میں کہ جو اگلے انبیاء علیہم السلام پر نازل کی گئی تھیں جن پر بنی اسرائیل
 ایمان لائے تو بنی اسرائیل کے گواہ نے گواہی دی کہ اگلی کتاب میں اس قرآن کی تصدیق کرتی ہیں اور جو کچھ قرآن میں نازل کیا گیا اسی کے مثل اگلی کتابوں
 میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن یعنی قرآن میں جو باتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لاشریک ہے وحشر و قیامت و حساب کتاب و عذاب ثواب و جنت
 و روزن سب برحق ہے تو اسی کے مثل ان اگلی کتابوں میں موجود ہے جو اگلے انبیاء پر نازل ہوئی تھیں و قولہ آخری اسکر تم پس بنی اسرائیل کا یہ
 گواہ ایمان لایا اور تم لوگوں نے اسکی پیروی نہ کی کیا مسروق نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کا گواہ تو اپنے پیغمبر و اپنی کتاب پر ایمان لایا تھا اور تم نے
 اپنے پیغمبر و اپنی کتاب سے کفر کیا۔ ع حسن و عابد و قتادہ و عکرمہ و غیرہ جو ہر سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ گواہ تو اس قرآن
 پر ایمان لایا کیونکہ اس کو ظاہر ہو گیا کہ جس طرح تو ریت میں نازل ہوا ہے اور بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر آخر الزمان پیدا فرماوے گا جسکی صفات یہ
 ہیں اور اس قرآن میں نازل فرماوے گا۔ میں توحید الہی کیساتھ عبادت کا طریقہ اس طرح ہوگا تو جیسا کہ شاہد بنی اسرائیل کو ظاہر ہو گیا کہ قرآن میں بالکل
 وہی باتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل وہی صفات ہیں تو وہ فوراً ایمان لایا اور اس گواہ سے مراد عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں جو علمائے
 کرام سے روایت کے بہت بڑے عالم تھے اس قول پر اعتراض کیا گیا کہ سورہ احقاف بالاتفاق مکہ میں نازل ہوئی تھی حالانکہ عبد اللہ بن سلام مدینہ سے
 تھے اور مدینہ سے ہجرت کر کے مدینہ تک پہنچے اور مدینہ کے کنارہ ایک محلہ میں اترے تو عبد اللہ بن سلام میں اگر

ایمان لائے اور گواہی دی کہ بیشک آپ رسول اللہ ہیں اور یہ قرآن برحق ہے اور بیشک بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آئے گا۔
 اعتراض کا جواب کی طرح سے دیا گیا ایک یہ کہ اعتراض ٹھیک ہے اور بنی اسرائیل کے گواہ سے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہم ان میں سے کسی سے نہ
 برہنہ کے درمیان ایمان لائے ہیں اور اس قول کو ابن جریر نے مسند شامی سے روایت کیا ہے ابن کثیر نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس میں کوئی
 وہ عبد اللہ بن سلام ہوں یا کوئی دوسرا ہو لیکن عبد اللہ بن سلام اسمین شامل ہیں اور اسی قول کو ابن جریر نے امتیاز کیا اور بعض علماء نے کہا کہ اگر
 مراد بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص ہے جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور قرآن کی تصدیق کی تھی جہاں وہمیں تکمیل کے بعد
 میں یہ بیان کیا کہ سورہ احقاف کی یہ روایت عبد اللہ بن سلام مراد نہیں ہو سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ سورہ احقاف میں سے یہ آیت سید بن نازل ہوا
 ہے جو اب سوم یہ ہے کہ آیت قدسی میں کلام شرطیہ ہے یعنی تم لوگ مجھے بتلاؤ کہ اگر تم نے کفر کیا اور بنی اسرائیل کا گواہ ایمان لایا تو تمہارا کیا حال ہوگا
 شرطیہ کلام کی واسطے یہ ضرور نہیں ہے کہ بالفعل اس گواہ کا ایمان لانا یا یا جادے بلکہ کلام کا حاصل یہ ہو گیا کہ اگر بنی اسرائیل کا گواہ ایمان لائے اور تم کفر کرو
 تو تم کیسے سخت مجرم ہو یعنی تم بالظن و سزا کے مستحق ہوئے مترجم کہتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ روایت کی ہے کہ اس گواہ سے
 عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا چنانچہ مترجم نے پہلے ہی قول تحقیق مفصل بیان کر دیا اور یہی تفسیر صحیح ہے کہ
 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی شخص کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم نہیں سنا کہ یہ جنتی شخص زمین پر چلنا پھرنا
 ہے مگر عبد اللہ بن سلام کے حق میں آپ نے یہ حکم فرمایا اور اسی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی و شہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن استکبرتم درواہ الثعالبی و سلم
 والنسائی اور خود حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے بارہ میں قرآن میں چند آیات نازل ہوئی ہیں اذ انجلت قولہ تعالیٰ و شہد شاہد
 من بنی اسرائیل الآیہ اور اذ انجلت قولہ تعالیٰ و من عندہ علم الکتاب درواہ الترمذی و ابن جریر و ابن مردودہ ابن کثیر نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 و شاک تبادہ و عکرمہ یوسف بن عبد اللہ و ہلال بن سبیر و سدی الثوری و مالک بن انس و عبد الرحمن بن زید سب سے فرمایا ہے کہ شاہد بنی اسرائیل سے
 عبد اللہ بن سلام مراد ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ تفسیر معتبر ہے اور آیت قدسی کی تفسیر یہ ہوئی کہ قولہ قل راہ تم ان کان من عند اللہ و کفرتم جہنم جہنم
 سے کہدے کہ جہنم لوگ اپنی حالت سے بچے گا کہ وہ کہیں لائق ٹھہرے یعنی تعریف کے لائق ہونگے یا سزا کے لائق ٹھہریں گے اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ قرآن
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالانکہ تم اس سے انکار کر چکے و شہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن استکبرتم ان اللہ لا یدری القوم الظالمین اور بنی اسرائیل کا
 گواہ اسکے مثل پر گواہی دیکر اسرائیل لائے اور تم تکبر کرو و بیشک قوم ظالم کو اللہ تعالیٰ راہ ہین دیتا ہے پس جب عبد اللہ بن سلام اور علمائے مشن بنی
 وغیرہ ایمان لائے پھر بھی قریش و عرب نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا و قطع و غیرہ کے گرفتار کیا کیونکہ آیت قدسی میں قریش
 عرب پر آخری جہت تمام کر دی کہ تم لوگوں پر سب سے پہلے فرض تھا کہ ایمان لاؤ اور عزت و ہدایت پاؤ اگرچہ دوسرے لوگ ایمان نہ لائے ہوں مگر تم نے کفر کیا
 پھر دوسری اقوام مانند علمائے یود و نصاریٰ نے اسکے صدق پر گواہی دی اور ایمان لائے تب بھی تم نے تکبر کیا پس اللہ تعالیٰ نے تم کو نکال دیا
 دنیاوی میں گرفتار کیا حتیٰ کہ زندگانی دنیا کی مہلت بھی جاتی رہی اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب آخرت سے ملا دیا اور انھوں نے سوائے اللہ ہی پر پناہ
 کے کسی کا پھونپھون بگاڑا واضح ہو کہ جس طرح قریش پر جہت پوری کی اسی طرح یود پر بھی جہت تمام کر کے بنا دیا چنانچہ عوف بن مالک اللہ شامی رضی اللہ عنہ
 عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لے چلے اور میں بھی آپ کے ساتھ میں تھا اور وہ یودوں کی عید کا دن تھا ایمان تک کئی
 یود یون کے کنیسہ میں داخل ہوئے یعنی جہاں سب یودی علماء و عوام جمع تھے تو ان لوگوں کو ہمارا آنا گوارا نہ کیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 فرمایا کہ اے گمراہ یود تم ایسے بیوقوف ہو کہ اگر وہ آئیے وہ کھلاؤ جو صدق دل سے پر گواہی دیتے ہوں کہ لا ایل الا اللہ اللہ ہی ہے سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے

اور ان کی اس کلمہ علیہ السلام پر ایمان لائے تو میں دعوہ دیتا ہوں کہ یہود پر جو غضب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا و بگاڑے گا اور یوں پر
 اللہ تعالیٰ کا غضب سخت ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبروں کی تفسیر میں بیان ہو چکا، عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اس بشارت عظیم کو سکر ہودی کجوت بالکل خاموش رہا اور ان میں سے کسی نے بھی قبول نہ کیا پھر آیت دوبارہ ان سے یہی کلمہ کہا پھر سہ بارہ یہی
 کلمہ فرمایا مگر کسی نے جواب نہ دیا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وائشہ میں ہی حاضر ہوں یعنی میرے ہی قدم پر حشر ہو گا اور میں ہی عاقب ہوں
 میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اور میں ہی مقفی ہوں خواہ تم ایمان لاؤ یا کفر کرو یہ لکھ کر آپ لوٹے اور میں آپ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم دروازے پر پہنچے
 اور قریب تھا کہ باہر نکلے اس میں ایک شخص نے آواز دی کہ اسے محمد آپ فدا تو قف فرمائیے پھر وہ شخص قریب آیا اور اس نے یہودیوں کی طرف متوجہ
 ہو کر کہا کہ لے کر وہ یہود تم جانتے ہو کہ میں تم میں کیسا شخص ہوں یہودیوں نے کہا کہ وائشہ تم اور تمہارے باپ اور تمہارے دادا سے بڑھ کر ہم کسی کو نورست
 کا عالم و فقیہ نہیں جانتے ہیں پس اس نے کہا کہ وائشہ سے یہود میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس نے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہی سکر ہودی کلمہ ہے
 کہ توجہ بخدا ہو اور تو ہم میں سے بہت خراب آدمی ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہود تم خود چھوٹے ہو اور تمہاری بات کا کچھ اعتبار نہیں ہو پھر
 بیان فرمایا کہ تمہاری آواز آئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ قل راہم ان کان من عند اللہ الایہ۔ (الیوب علی والطرانی والحاکم) شیخ سیوطی نے کہا
 کہ اسکی اسناد صحیح ہے مگر ترجمہ کتابہ کہ ظاہر ہے شخص ہوا ہے عبداللہ بن سلام کے کوئی دوسرے نیکبخت ہیں کیونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم کے مدینہ پہنچتے ہی ایمان لائے تھے اگر کہا جائے کہ اس حدیث کی بعض روایت میں مذکور ہے کہ یہ شخص عبداللہ بن سلام تھے جواب یہ ہے کہ شاید
 کسی لادوی نے اپنی طرف سے یہ نام لے لیا ہو اس خیال سے کہ یہود میں ایسا عالم فقط عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے اگر کہا جائے کہ اس روایت میں
 تو یہ بھی مذکور ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی جواب یہ ہے کہ نازل ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ نازل ہوئی کیونکہ آیت تو مکہ معظمہ میں نازل
 ہو چکی تھی پس مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ صالح کی قبولیت ظاہر کرنے کی واسطے اس آیت قدسی کو دوبارہ یاد دلایا کیونکہ صحیح روایات میں عبداللہ
 بن سلام کا ایمان فوراً واقع ہوا ہے اور انھیں کے حق میں یہ آیت اتری ہے لیکن جو کوئی اس کے مثل قیامت تک ہو یعنی جو کوئی اہل کتاب میں ہو ایمان
 لائے وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہوتا جاوے گا اور مترجم کتابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی عید کے مجمع عام میں ان پر حجت مع عظیم بشارت
 کے تم فرمائی لیکن اس بشارت کو کسی نے قبول نہ کیا سوائے اس ایک شاہد کے جس کا ذکر ہوا تو اس وقت اس آیت قدسی کو کر فرمائے میں شاید یہ اشارہ
 ہے کہ یہود پر بھی حجت ختم ہو گئی اور آئندہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی قتل و خواری کے عذاب میں مبتلا فرماوے گا جیسے قریش کے حق میں بیان ہوا ہے۔ فانم واللہ
 اعلم بالصواب پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کا دوسرا دوسرا شیطان جہان میں سما یا ہوا تھا بیان فرمایا۔ قال الذی کذب الذین امنوا لو کان خیراً
 مما سبقنا لآئینہ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ایمان لائے والوں کے حق میں کہتے ہیں کہ اگر یہ امر ہوتا تو ہم پہلے یہ لوگ اس تک پہنچنے پاتے ف
 یعنی کافروں کی حالت تکبر ہاں تک برسا ہوا تھا کہ یہود و نصاریٰ کی طرح اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیاوی مال و دولت ایسے جہ سے
 عیبی کہ ہم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مکرہ میں ہیں اگر یہ اسلام بھی بہتر ہوتا تو سب سے پہلے ہم ہی لوگ اس کے مستحق کئے جاتے اور یہ لوگ جو اسلام
 لائے ہیں یہ ہم سے سبقت نہ کرنے پاتے اور اس وقت منجھ مومنین کے حضرت بلال و عمار و صہیب و جناب رضی اللہ عنہم اور ان کے مانند ضعیف غلام و لونڈیاں
 تھے اور قبائل قریش میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو مالدار و دولت مند نہیں تھے کیونکہ قریش میں سے جو لوگ زیادہ مالدار و متمول تھے مانند ولید و ابو جہل و
 وغیرہ کے وہ کوئی ایمان نہیں لائے تو اپنی رعوت و کشتی میں ان ایمان لائے والوں کے حق میں یوں کہتے کہ محبوب تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم لوگ ہیں
 کہ ہم ہی کو سب سے پہلے ایمان لایا ہے اگر یہ اسلام بھی بہتر ہوتا تو پہلے ہم ہی کو ملتا اور یہ لوگ ہم سے پہلے اس کی جانب نہ پہنچنے پاتے شیخ ابن کثیر نے

لکھا کہ یہ ان بد بختوں کی صفات تھی کہ بگڑتے انھوں نے اپنے آپ کو عظمت اور جہالت کی مثال کیا۔ ان کے لئے جہنم میں ڈالتا ہے پس ان کلمتوں سے سخت خطا اور فاش غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان بد بختوں کی نسبت کیا گیا کہ وہ جہنم میں رہتے نہ پاتے یہاں سے ایک کلمہ نکلا کہ اہل السنہ والجماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے ایمان لائے ہیں کیونکہ ان کلموں سے ان کے لئے جہنم میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہو وہ بد تربعت ہے اس لئے کہ اگر وہ بہتر ہوتا تو وہی لوگ ہم سے پہلے اس کی جانب ہفت فرسنگوں کی مسافت پر خلافت لیتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے بہتر تھی تو ہر قول و فعل جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو وہ ہم سے پہلے ہوتا۔ انھیں کو نصیب ہوتا مترجم کتا ہے کہ یہ کلمہ لطیف و شریف ہے اور کفر کی ضد میں بیان ہوتا ہے اور جس نے اپنے ایمان کو نسبت عظمیٰ بنیادہ اس کی نسبت کیا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی موافقت میں پوری احتیاط ہے کیونکہ وہ بیشک معنی میں تھے جنکی ضد میں کھاریہ کہتے تھے کہ جس قول و فعل پر یہ لوگ ہیں اگر یہ ہرگز تو ہم سے پہلے یہ لوگ اس تک پہنچنے پاتے اللہ عزوجل نے ان تکبر کافروں کو اور بھی زیادہ مردود کر دیا چنانچہ فرمایا۔ **وَإِذْ كُفِرْتُمْ كُفْرًا كَثِيرًا**۔ اور جب کافروں نے اس قرآن عظیم کی جانب راہ نہ پائی تو اب کہیں گے کہ یہ تو پرانی بناوٹ ہے وف یعنی قدیم سے یہ طریقہ چلا آتا ہے کہ جھوٹی بناوٹ کر کے لوگ اپنی بات بناتے ہیں گویا ان بد بختوں نے اسی پر التفانہ کیا جو پہلے کہا تھا بلکہ اس پر زیادہ بہتان بڑھایا تو پہلے اس کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت زیادہ کر دی حالانکہ یہ قرآن مجید حق تعالیٰ کا کلام قدیم ہے **وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَقُرْآنًا** اور قرآن مجید سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا و رحمت تھی وف یعنی تورات کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واسطے پیشوا بنا دیا تھا اور اسکی تابعداری کرنیوالوں پر اپنی رحمت رکھی تھی اور اس کے واسطے ایک حدیث فرمائی تھی کہ جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع قرآن مجید کے مبعوث ہوں تب تورتی وغیرہ سب منسوخ ہو اور اسوقت فقط قرآن مجید امام و رحمت عظمیٰ ہو اور اس پر دلیل یہ ہو کہ خود تورتی میں صریح بشارت دیدی گئی تھی کہ خاتم النبیین نبی امی کو اللہ تعالیٰ ناراض سے مبعوث فرما دے گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا پھر جو کوئی نہ مانے اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا یہ صریح ہے کہ اسوقت تورتی منسوخ ہو گئی اور نسخہ کو ہی معنی ہیں کہ جو حکم جو وقت تک کہ واسطے دیا تھا وہ ختم کر دیا۔ **وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ**۔ اور یہ کتاب تصدیق کرنیوالی ہے وف یعنی قرآن مجید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا خالص کتاب الہی ہے جو اپنی اگلی کتابوں کو برج بتلاتا ہے اور اسکا حکم بتیا اس شان سے کہ وہ عربی زبان ہے وف جو خاتم النبیین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ **لَيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا** تاکہ عذاب الہی کا ڈر سناوے ان لوگوں کو جنھوں نے ظلم کیا وف اپنے فائق عزوجل کو نہ پہچانا اور اس کے حق عبادت کو لجا کر مخلوقات کے سامنے رکھا اور اپنے نفس کو لجا کر جہنم کے سامنے رکھا پس ایسے ظالموں کو یہ قرآن مجید عذاب شدید کا ڈر سنانا ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** اور یہی کرنیوالوں کو واسطے بشارت ہے وف یعنی نیکی کرنیوالوں کو بشارت سنانے والا نہیں بلکہ عین بشارت ہے جو اس پر صدق دل سے یقین لائے اور اپنے خالق بسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الوہیت کے سامنے بندگی میں حاضر رہتے ہیں پھر ان کی واسطے ایک ہی بشارت نہیں بلکہ ایک سے ایک اہل بشارت دیتا ہے چنانچہ فرمایا۔ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ**۔ ایسے بندے جنھوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے وف اور اللہ تعالیٰ پر ان کو دل میں صدق یقین تھا **لَهُ اسْتَقَامُوا** پھر انھوں نے استقامت کی وف یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد امتحان کرنے کی حالت میں مستقیم رہے پس رحمت و کرم اور طاعت و عبودیت میں منحرف نہیں ہوئے بلکہ اسی وعدہ لاشریک کی بندگی کی تو ان کے واسطے مراتب علی ہیں اور اس کے نازل ہونے پر ان کو ضیوان الہی کی بشارت دیتے ہیں۔ **فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ اور وہیں سے انکے ہونے کی بشارت ہے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا**۔ اور وہیں سے انکے ہونے کی بشارت ہے کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ہر شے کی ابتدا اور ختم اپنے علم کو کہتے ہیں جو کسی مراد کے نہ پانے سے اور کسی چیز کے داخل ہو جانے سے لاحق ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے دائمی
 جہان میں سے ان کو جنت میں اتارا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و بان کامل طور پر ظاہر ہوگی اور جو کچھ یہ لوگ تصور میں خیال کریں گے فوراً ان کے
 سامنے حاضر ہوگی تو پھر جہلا انکو کونو بحر حزن ہوگا اور یہ نعمت کبھی ابدالاً باء ان سے منقطع نہ ہوگی۔ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا بِنِعْمَةِ
 رَبِّكَ اَنْتَ الْبَاقِي۔ ایسے ہی بندے تو جنتی لوگ ہیں جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں بدلاؤسکا جو عمل کیا کرتے تھے ف دنیا میں انھوں نے اپنے
 اللہ تعالیٰ پر یقین کیا یعنی الوہیت کے تمام انتہا کمالات سب اللہ تعالیٰ کی واسطے یقین کے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ممکن نہ جانا اس واسطے
 کہ الوہیت کسی دوسرے میں ہونا محال ہے مثلاً اللہ تعالیٰ خالق الکل ہے تو جو چیز پیدا ہو اور جو کچھ کسی طور سے ظاہر ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے
 خواہ وہ درخت ہو جیسے سب درخت نظر آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں خواہ وہ درخت سے ظاہر ہو جیسے پھول اور پھل و پتی وغیرہ یہ سب
 اللہ تعالیٰ نے درخت میں سے پیدا فرمائے ہیں بعضے جانور اپنی نظر سے یوں دیکھتے ہیں کہ درخت نے پانی جو س کر پتی نکالی حالانکہ درخت کچھ پیدا کر نیوالا
 نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی طرح آدمی کو پیدا کیا اور اس آدمی سے طرح طرح کے عجائبات نکالے جیسے دوسرے جانور
 پیدا کئے اور ان سے چرنا دو دو و بچہ وغیرہ نکالے پھر جس درخت میں خوبصورت پھول و شیریں پھل پیدا کر دیا وہ درخت خوش قسمت ہے اور جس
 درخت میں بدصورت بدبودار پھول پیدا کئے اور بد مزہ پھل سے وہ بد قسمت ہے اسی طرح جس آدمی میں نیک علم و نیک عمل پیدا کیا وہ نیک بخت ہے
 اور حسین بد اعتقاد شرک بخیر یہ وغیرہ پیدا کیا اور اس میں بد اعمال مانند چوری و ثنا کاری و بت پرستی و خود رانی وغیرہ پیدا کی وہ شخص کج بخت ہے
 وہ اپنی بد قسمتی کی کمائی سے جو رو بہد کار و بت پرست وغیرہ سے بدنام ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی قدرت و صنعت اس طرح ہرزہ میں ساری ہے تو مخلوق
 اسی کے قبضہ میں ہے اور وہی ان میں تصرف و تدبیر فرماتا ہے اگر نیک بخت میں نیک اعمال پیدا ہوتے ہیں تو اس قدرت کا ظہور بلباس ملکی ہے اور
 اگر بد بخت میں بد اعمال پیدا ہوتے ہیں تو اس قدرت کا ظہور بلباس شیطانی ہے پس شیطانی قوت سے یہ آدمی ارادہ کرتا اور تدبیر کرتا اور اسکا نتیجہ
 ظاہر ہوتا ہے کیونکہ بدی و اسکا انجام مع شہوات کے جہنم میں ہے و لیکن کافرون کو سمجھ نہیں ہے کہ جب ہرزہ تحت قدرت الہیہ ہے تو بڑائی و شیطان
 سے پناہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے اور یہ بھی سمجھ میں آگیا کہ درمیان میں کوئی مخلوق اس قابل نہیں جو ایک ذرہ پر تصرف ہو کیونکہ مثلاً وہم ہوا
 کہ فلان نے اپنی قوت سے رزق یا فرزند دلدادے تو ولی کا ہرزہ تحت قدرت ہے ولی میں ارادہ پیدا ہو تو بقدرت ہے اور رزق میں جہان پہنچنا
 پیدا ہو وہ بقدرت ہے تو ولی کا خود تصرف کمان سے آیا اور رزق میں اسکی قوت کیونکر ہوگی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی کمر بست
 ظاہر فرمانے کو کبھی اس راہ سے پیدا فرماتا ہے پس اسکی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے اور جاہل جسے خدائے تعالیٰ کو نہیں پہچانا وہ اس طرف جاتا ہے
 تاکہ اسکی قدرت سے نفع حاصل کرے اور یہ جہل ہے پھر مشرک تو اسی کی قدرت سمجھتا ہے تو خدائے تعالیٰ سے ایمان ہی منقطع ہو جاتا ہے نفوذ باللہ منہ
 اور اگر بندہ مومن نے ولی کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہی تو یہ خیر ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے فضل فرمادے و اللہ الحمد و اللہ سبط
 اللہ تعالیٰ علیہم خیر ہے تو مخلوق سے جا کر یہ التجا کرنا کہ تم میری مدد کرو اس میں دو نظر ہیں ایک یہ کہ اس میں تصرف کی قدرت ہے تو یہ خطا و شرک ہے دوم
 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا ظہور شاید اس راہ سے ہو تو یہ جائز ہے اور یہ درحقیقت نظر عنایت حق سبحانہ تعالیٰ ہے اسی طرح کسی قبر پر جا کر دعا کر آنا
 اگر وہ امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کو حق سمجھتا ہے کہ مرے سنتے نہیں یعنی ہماری آواز میں یہ قدرت نہیں رکھی گئی ہے کہ ہم جب چاہیں ان کو سنا دیں کیونکہ
 اللہ تعالیٰ عالم آخرت میں ہیں مثلاً آدمی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنی روح کو دیکھے تو اس اعتقاد پر جہل سے بچنا کیا معنی ہیں اور اگر موافق اجتہاد امام
 حنفی وغیرہ کے سمجھتا ہے کہ مرے سن لیتے ہیں تو پھر غور کرنا چاہیے کہ کیا ان میں قدرت جانتا ہے اور اس کا حال اوپر مذکور ہو چکا ہے یا اس کے

ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی جنابہ میں اپنے حال سے آگاہی ہو چاتا ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر شے معلوم ہے اور وہ اپنے
 تک پہنچی اور مرنے اب عالم اعمال میں نہیں ہیں ورنہ دعا کا ثواب ہر دم و ہر ساعت کماتے رہتے اور قیامت تک ہر
 سے بہت زائد ہوتا اور کرام کا تبین اسکو لکھتے رہتے اور یہ سب جہل شدید ہے اور اس طرح صفات حضرت لم نزل ولا
 کے نشان بتلانے میں دفتر بے انتہا تمام ہو جاوین اور کبھی تمام نہ ہوں اور کسی مخلوق کی مجال نہیں ہو کہ اسکے کلام کا ایک حرف کسی پودا کرے
 لا حال اپنے ب سبحانہ تعالیٰ سے ہم بندے التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنی الوہیت کی معرفت ہم سے دلون میں پیدا فرمائے تو جب اس کو ہم سے
 ہوئے تو شرک و کفر کا نام باقی نہ رہا اور اس کے حبیب سول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن و سب سولون و کتابون پر ایمان ٹھیک ہوا
 اسے اپنی رحمت سے ہم میں اعمال صالحات پیدا فرمائے تو دنیا میں اس کی عظمت و جلال کا خوف ہوا اور اسکی رحمت و کمال و جمال سے امیدواری ہوئی
 پس اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے آخرت میں اپنے اپنے درجات میں بے خوف بے غم ہوں گے اور اس سے معلوم ہوا کہ ان بندوں کو یہ سب
 کرامت بندہ نبی رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و انبیائے کرام سے حاصل ہوتی ہیں قولہ ان الذین قالوا ربنا اللہ یہ مستلزم ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کیونکہ بغیر اسکے معرفت نصیب ہونا محال ہے اور جب ایمان توحید حاصل ہوا تو سب ان کا ان اسلام پر ایمان ہے
 کہ ربنا اللہ سے یقیناً ایمان توحید مراد ہے اور حدیث و ذہب القیس میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اکیلا اللہ پر ایمان لاؤ تو
 فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اکیلا اللہ پر ایمان کیونکر ہو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ و اسکے رسول ہی کو خوب معلوم ہے اپنے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ تم شاہد
 ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی تمہارے دل میں یقین معائنہ و مشاہدہ ہو جائے کہ الوہیت والا کوئی نہیں ہے سولے اللہ تعالیٰ کے اور محمد
 اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ معبود بنانا یعنی عبادت کرنا بندے کا فعل ہے تو بہت لوگوں نے جہالت سے اپنے اپنے معبود
 بنائے کسی نے بت اور کسی نے اپنا نفس اور کسی نے مسیح اور کسی نے سوج وغیرہ ان سبھوں نے کسی الوہیت ہلے کو معبود نہیں بنایا ہے اور اگر انھوں نے
 انین الوہیت کا دعویٰ کیا تو اپنے خیال سے جو چاہا وہ دعویٰ کر لیا تو ہر ایک انہیں سے اپنے نفس کا بندہ جو ہر اذقرن کہلاتا ہے اور ایک فرقہ
 وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کو معبود بنایا اور یہ حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا پہچانا اگر کسی تصور سے ہو تو یہ محال و شرک ہے پس غیر ممکن ہے کہ صفات الوہیت پہچانے
 یا ایک کا تصور باطل لائے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو پس جب اپنے نفس سے چھوٹا اور اللہ تعالیٰ ہی کی الوہیت و تسخیر قدرت میں اپنے
 آجیو ہر حالت میں سپرد کیا اور اسلام پر مستقیم ہوا اور اسی سے طاعت و کبھی تو یہی ملکیت سے فائز ہوا جو آخرت میں جنتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم میں ہے
 کہ ابن طاہر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہی اقرار توحید پر استقامت ہوئی سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کو کسی حال میں انعام دینے والا نظر نہ آیا اور نہ
 انھوں نے غیر کی طرف رجوع کیا بعض مشائخ نے فرمایا کہ بادشاہت و ربوبیت و قدرت میں انھوں نے فقط اللہ تعالیٰ کو خالص دیکھا مگر
 کتابہ کہ اسکی توضیح میں نے سابق میں بیان کی ہے کہ خالق عزوجل اپنی مخلوقات میں متفرد سلطان ہے تمام بندے شاہ و فقیر و غریب امیر و سب میں
 اسی کی قدرت سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اگرچہ کافر و مشرک کو کچھ پہچان نہیں تو وہ اپنی جہالت سے مخلوقات کی طرف سے ویکت
 و سرگردان ہوتا ہے (د) شیخ جوہر سے روایت ہے کہ اہل توحید اپنے معارف قلبی و مشاہدہ و حرکات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عبادت
 دیکھ کر مستقیم ہیں (حس) پھر جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ارشاد و ہدایت و سرفرازی کیا کہ اپنی آوازی و کلاموں سے بندہ کو توحید الہی
 مستقیم ہوں اور اپنے افعال نفس کو اسکے قبضہ قدرت میں چھو کر اسلام پر طبع ہوں تو تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام نہیں ہوتے مگر اللہ تعالیٰ نے
 حق ہیں اور بندگی طاعت کا حکم ہے وہ اسکی طاعت ہے اور ان مقامات میں معرفت حاصل کرین پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو

لَيْسَ الْإِنْسَانُ بِوَالِدِيهِ إِحْسَانًا مَلَكَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفَضَلَهُ

اور ہم نے نہیں کیا جو انسان کو اللہ جان باپ سے بھلائی پیش میں رکھا اسکو اسکی ان کی تکلیف اور جانا اسکو تکلیف سے اور حمل میں بنا اسکا اور درد چھوڑنا

ثَلَاثُونَ شَهْرًا طَهَّتِي إِذَا بَلَغَ أَشُدَّكَ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

تین مہینے میں یہاں تک کہ جب پہنچا اپنی قوت کو اور پہنچا چالیس برس کو کہنے لگائے رب میرے میری قسمت میں کر کہ شکر کروں

فَمِمَّا كَسَبْتَنِي أَلْمَمْتُ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْلَمَ صَالِحًا تُرْضُهُ وَأَصْلِحِي فِي ذُرِّيَّتِي نَظَرًا

اسان تیرے کا جو مجھ پر کیا اور میرے مان باپ پر اور یہ کہ کروں نیک کام جس سے تو راضی ہو اور نیک بے نیکو اولاد میری

إِنِّي تَقَبَّلْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمَا مَحْسَنًا مَّا عَمِلُوا

میں نے تو بہ کی تیری طرف اور میں ہوں حکم بردار وہ لوگ ہیں جن سے ہم قبول کرتے بہتر سے بہتر کام

وَنَجَادُونَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

اور معاف کرتے ہیں ہم برائیوں ان کی جنت کے لوگوں میں سچا وعدہ جو ان کو ملنا تھا

قال حافظ ابن کثیر جب اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیات میں توحید و رضائے عبادت کو اور استقامت سنت کو ذکر کیا تو اس کے ساتھ ہی والدین کی وصیت کو ملا دیا چنانچہ قرآن مجید کی بہت آیات میں اپنی توحید و عبادت کیساتھ والدین کی خدمت و طاعت کو تمام بلاغت بیان فرمایا ہے جیسے قولہ تعالیٰ وَصْنِي رَبِّكَ لَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۝

یعنی تیرے رب نے قطعی حکم دیدیا کہ لوگو کسی کی بندگی مت کیجیو سولے اللہ تعالیٰ کے اور یہ کہ والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ برتو۔ اگر تیرے سامنے تیرے مان باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپا پہنچ جائے تو ان سے اُن نہ کیو اور نہ اُن کو جھڑکیو۔ اور بہت آیات دیگر ہیں اور یہاں فرمایا ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۝ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں اچھی خدمت گزاری کی وصیت کر دی و یعنی حکم دیدیا کہ اچھے طور سے والدین کی خدمت کرے پھر باپ کے حقوق کو عرب بخوبی پہچانتے تھے اور سوائے عرب کے بھی تمام جہان میں مشہور ہیں کہ بچہ کا باپ ہی اس کی جان کے کھانے کپڑے و دیگر ضروریات میں اس کی راحت کا متکفل ہوتا ہوا اسی کے نطفہ سے پاکیزہ طور پر بچہ کا وجود قرار پاتا ہے اور اسی پر بچہ کی پرورش بالغ ہونے تک لازم ہے تو باپ کے حقوق اس کی پرورش پرورش میں ظاہر ہیں اور یہی اسکی والدہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۝

تکلیف اور تکلیف کیساتھ اسکو جنتی ہر طرف یعنی فرزند کے حمل میں اسکی جان کو مثل شریع ہوتی ہے جس سے وہ بار بار

شے کرتی ہے اور غذا ہضم ہونے سے بیمار کی طرح زرد پڑھاتی ہے اور جب پیٹ میں بچہ بڑا ہوتا ہے تو خوب مشقت کے ساتھ اس کے بوجھ کو کر کے

اٹھائے رہتی ہے غرض کہ جب تک پیٹ میں ہوتا ہے تب تک اسکو بچہ کی وجہ سے ہر طرح کی تکلیف و بیچینی لاحق رہتی ہے پھر جب اسکو جنتی ہے تو اس حالت میں بھی جتنا ایسی درد و تکلیف کیساتھ ہوتا ہے کہ اسکی جان پر نوبت آجاتی ہے اور باوجود ان سب باتوں کے وہ کمال محبت سے سب صدمہ

اپنی جان پریتی ہے اور یہ نہیں چاہتی کہ بچہ کی جان کو کچھ تکلیف پہنچے پھر پیدا ہونے کے بعد بھی سینہ سے لگائے ہوئے اسکو اپنے بدن کا خون پلاتی ہے اور اپنے خون کو نہیں دکھتی بلکہ اسی کا منہ ناکا کرتی ہے اگر کسی وقت اسکا چہرہ لول و کچھا تو بے انتہا محبت سے کھلا جاتی ہے اور نہیں چاہتی کہ یہ لول

بلکہ اسکی بال و بیماری اپنی جان پر اور دیکھنا چاہتی ہے ۝ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۝ وَفَضَلَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۝ اور اس کو حمل کھنا اور جدا ہونا تین مہینے میں جنت

میں پہنچنے سے کم عمل کی مدت ہے اور چوبیس مہینے یعنی دس برس و دھ چھوڑنے کی پوری مدت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْتَعْنَ

۝

۝

۝

۝

۝

۝

۝

۝

۝

۝

اولاد میں تولد کا مکتبہ زرا اذ ان يتم الرضا یعنی مائین دودھ پلان میں اپنی لولاد کو دوسرے پورے
 کو پوری مدت تک کھے۔ اس کا بیان سورہ بقرہ پارہ دوم میں مفضل گزر چکا ہے اس سے معلوم ہوا کہ رضاعت کی پوری
 چھ مہینہ حمل کی مدت ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلام الہی سے سمجھ کر نکالا ہے اور یہ قول قوی و صحیح ہے اور حضرت عثمان
 غنم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے موافقت کی۔ (ابن کثیر) اور اس بیان سے معلوم ہوا کہ آیت میں فصال سے مراد کھانا
 پھر انا اور تاہرین حمل فصال کہنے سے یہ شہہ ہوتا تھا کہ حمل سے مزید پٹ میں رکھا اور فصال سے مراد اس کو خنجا چنانچہ بعض علماء نے اس سے
 بچہ کا حمل تین ماہ یعنی دو برس چھ مہینہ تک ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ امام مالک نے اپنے پڑوس کا مشاہدہ بیان کیا کہ کسی بچہ چار برس تک حمل میں رہا
 پیدا ہوا ہے پھر آیت قدسی میں تین ماہ سے مدت حمل مراد لینا بعید ہے اس وجہ سے کہ حمل کا معروف طریقہ لوگوں میں نو مہینہ ہے اور کبھی کسی سات مہینہ
 بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو تین ماہ حمل بیان کرنے سے یہاں کیا نکتہ نکلتا اس واسطے کہ یہاں اللہ عزوجل نے آدمی پر اسکی ان کا حق ظاہر فرمایا کہ اتنی مدت
 تک اپنے فرزند کے لئے مشقت و تکلیف شدید اٹھانی ہے تو یہاں کم سے کم مدت بیان فرمانا بلوغت ہوتا کہ آدمی کو یہ وہم نہ ہو کہ اس کو اتنی دراز مدت تک
 مشقت نہیں ہوتی ہے پس اگر یہ مراد ہوتی تو تین ماہ مدت حمل ہی تو اس میں دو طرح سے وہم ہوتا اول یہ کہ اکثر آدمیوں کو شیطان دھم لانا کہ تیری ماں نے
 بچہ کو تین مہینہ تک پیٹ میں نہیں رکھا کیونکہ اکثروں کی پیدائش نو مہینہ پر ہوتی ہے اور دوم یہ کہ اگر فقط تیس ماہ تک مشقت ہوتی تو لازم آتا کہ بعد جننے کے
 عورت کی مشقت جاتی رہتی ہے حالانکہ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ جب تک وہ دودھ نہیں چھوڑتا ہے تب تک ماں اس کو خون جگر سے پالتی ہے بلکہ اسکے بعد بھی
 جب تک اپنے ہاتھ پاؤں والا نہیں ہوتا ہے تب تک ماں باپ کو بہت سختی ہوگی اور پر داخت میں مشقت لاحق رہتی ہے لیکن اس مشقت میں باپ بھی اس کا شریک ہے جاتا ہے بہر حال
 اللہ تعالیٰ نے کم سے کم مشقت کا زمانہ جو خاص اسکی ماں پر پیش آتا ہے وہ دودھ پلانے کا ہے اور یہاں کم سے کم مدت حمل چھ ماہ رکھی اور بعد اسکے خون جگر وغیرہ سے پالنے کی مشقت
 کا ہے جب تک وہی برس بیان فرمایا کہ چونکہ اسکی ماں کو وہم کی مجال نہیں ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ کم سے کم اتنی مدت تک ضروری اسکی والدہ نے اس کے لئے کیسی
 کیسی تکلیفیں اٹھانی ہیں اگرچہ اس کے بعد بھی جب تک وہ اپنے ہاتھ پاؤں والا ہوتا ہے تب تک اسکی والدہ کو اسکی پرورش میں مشقت باقی رہی لیکن اس وقت
 یہ احتمال ہے کہ اس کا باپ یا دوسرے لوگ بھی فی الجملہ شرکت کر لیتے ہیں مگر دودھ پلانے کے زمانے میں خاص اسکی ماں ہی اپنے خون جگر سے پالتی ہے
 اور اگر سردی میں اسے پیشاب کر دیا تو سوکھے بچھونے پر اسکو لٹاتی ہے اور دھو کر گیلے بچھونے پر آپ لٹیتی ہے پس فرزند کو کسی طرح جانے گفت نہیں ہے
 کہ آخر کم سے کم چھ ماہ تک ضروری ہی اسے حمل میں رکھا اور جننے کے بعد بھی کم سے کم دو برس تک اسے خاص کر اپنا خون جگر پلا کر پالا اگرچہ بعد اسکے
 وہ کچھ کھانے لگا اور باپ بھی کچھ اس کی پر داخت میں شرکت کرنے لگا پس آدمی کو اپنی ماں کا خاص حق لحاظ رکھنا چاہیے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے
 اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کی تاکید فرمائی ہے اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ تربیت دو طرح ہے ایک ب حقیقی اور دوم ب مجازی پس اللہ تعالیٰ ب حقیقی ہے
 اور اس ب حقیقی سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو مجازی لباس میں آدمی کے والدین سے ظاہر فرمایا لہذا اپنے حق ربوبیت کیساتھ والدین کا حق مجازی
 ملایا اور اسکی نظیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر عادل حقیقی سلطان ہے اور اس شان کو مجازی سلطان عادل کے برابر یہاں ظاہر فرمایا ہے اس واسطے
 حدیث میں آیا کہ السطان ظل اللہ فی الارض یعنی زمین میں سلطان عادل سایہ خدا ہوتا ہے پس یہاں بھی یہی حکم ہے کیونکہ حقیقی سایہ خدا ہے
 اسلئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ سایہ وغیرہ سے پاک ہے اور یہاں سے یہ نکتہ بھی سمجھ میں آگیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق اپنے بندے پر حقیقی ہے اور اسکی
 اس کے سایہ کا حق مجازی ہے یعنی والدین کا حق پرورش بھی حقیقی ہے اور والدین کے حق کی وجہ سے ہر شخص اگر ماں باپ کی ایسی بات پر ہٹ کر جن میں اللہ تعالیٰ کی شان
 کی بات کو ہرگز نہ سننا چاہیے کیونکہ مجازی بھی کین حقیقت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ابو داؤد انبیاء کی کتاب میں لکھتا ہے

کہ جب میں مکہ میں ایمان لایا تو میری ماں کو سخت ناگوار ہو اور وہ میرے بھائیوں سے مجھ کو زیادہ پیار کرتی تھی پھر اُسے سننا کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ اس میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے تو اُس نے مجھ سے کہا کہ تو جس میں میں داخل ہوا ہے کیا اس میں جگہ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ والدین کی نافرمانی نہ کیجیو میں نے کہا کہ کیوں نہیں تو اُسے کہا کہ پھر میں کسی طرح راضی نہیں ہوں گی جب تک تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفر نہ کرے میں نے کہا کہ میں ہرگز اُن سے کفر نہ کرونگا تب وہ بولی کہ پھر میں بے دانہ پانی مرچاؤنگی تاکہ تمام عرب میں تو فیضت ہو اور ہمیشہ تیرا نام بد باقی رہے کہ تو نے اپنی ماں کو قتل کیا یہ لکروہ بے دانہ پانی دھوپ میں بھی اور ہر خند اسکو لوگ سایہ میں کھینچ لاتے پھر وہ دھوپ میں چلی جاتی اسی طرح بے دانہ پانی کے اسکو دو دن گذر گئے تیسرے دن میں نے عنناک ہو کر اُس سے کہا کہ واللہ مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہو مگر میں اللہ تعالیٰ سے کفر نہیں کرونگا اور تیری ایک جان نہیں اگر سو جائیں ہوں اور میرے سامنے لیک ایک کر کے نکل جاؤں تو بھی میں اپنے اللہ تعالیٰ سے کفر نہیں کرونگا پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا ان جاہلک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہا الا یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے والدین کی طاعت کا حکم دیا ہے لیکن اگر تیرے والدین تیرے ساتھ یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو سا بھی بنا لے جسکا تجھ کو کچھ علم نہیں ہے تو اُنکی بات مت مانو (رواہ اصحاب الصحاح) اور مترجم نے اس کو سابق میں مطول ترجمہ کر دیا ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ والدین کے حقوق کا ہر حال میں لحاظ رکھنا چاہیے خواہ وہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں کیونکہ کفر و ایمان تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور آدمی کو کافر والدین کے ساتھ بھی نیکی و خدمت کرنا چاہیے لیکن یہ خدمت اپنی حد تک ہے پھر اگر وہ اس بات کے درپے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ب حقیقی کے ساتھ شرک یا اُسکی نافرمانی کرے تو اس میں ہرگز اُنکی اتباع نہیں کرنی چاہیے اگر کہا جائے کہ یہاں تو آیت میں یہ قید نہیں ہے جو اب سے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں صریح یہ حکم دیدیا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور یہاں اسوجہ سے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ یہاں بندہ مومن ہے اس کے ایمان اور والدین کا بیان منظور ہے چنانچہ آگے تجھ کو خود ہی ظاہر ہو جائیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سحشی اذا بلغ اکملہ کا یہاں تک کہ جب بچہ اپنی مضبوطی کو پہنچا تو یعنی قوی ہو کر شباب تک یا یہاں تک مردانگی کے مرتبہ پر پہنچ گیا۔ وَ بَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً قَالَ سَرَّ اَوْرَاقِیْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَ الَّذِیْ اَنْعَمَ عَلَیَّ وَ عَلَیْ وَالِدَیْ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ اَوْحَیْ لِیْ فِی ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ نَبِیُّ الْمَلِکِ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ اور وہ چالیس برس تک پہنچا تو بولا کہ میرے رب مجھے توفیق دیدے اس بات کی کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کر دوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی اور توفیق اس بات کی کہ میں ایسا نیک کام کر دوں جو تیرے پسند ہے اور میرے رب میرے لئے اولاد میں صلاحیت دیدے میں تیری طرف رجوع لایا ہوں اور میں تیرے مسلمان بندوں میں سے ہوں ف پس معلوم ہوا کہ یہاں ایسے انسان کا ذکر ہے جو خود مسلمان ہو اور اُس کے والدین مسلمان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسکا یہ حال بیان فرمایا کہ جب وہ چالیس برس کا ہو تو اپنے پروردگار تعالیٰ کی درگاہ میں اسلام کے ساتھ گونجھا کہ اپنی توبہ ظاہر کی اور عاجزی کرنے لگا کہ پروردگار مجھ کو شکر کی اور نیک عمل کی توفیق دیدے تاکہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر دوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی اور بت بڑا انعام یہ ہے کہ اسلام کی توفیق دی اور میں ایسا عمل صلاح کر دوں جس سے تیری رضامندی پاؤں پھر اس کے بعد اس بندہ صالح نے اپنی اولاد کی بہتری چاہی یعنی میری اولاد کو اپنے صالح بندے کر دے اور اُسے اُسکو بھی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان لیا اور کہا کہ میرے واسطے میری اولاد کو صالح کر دے یعنی یہ بھی تیرا احسان مجھ پر ہے جیسے میری اولاد پر بھی بذات خاص احسان ہو گا پس اس آیت قدسی کا حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اُسکے والدین کے حق میں احسان کا حکم فرمایا پس جو بندہ نیکو بنے وہ جب بالغ ہو کر انتہائے عقل یعنی چالیس برس تک پہنچا تو اپنے باپ کا حق پہنانا اور اپنی والدہ کی مشقت و درد و دکھ اُٹھانے کا حق پہنانا اور ان مجازی پرورش کر نیوالوں کے ساتھ اپنے حقیقی پروردگار سے تعالیٰ کا حق عظیم پہنانا پس اسکی درگاہ میں گونجھا کہ عاجزی سے توبہ کی اور حقیقی پروردگار سے توفیق مانگنے لگا کہ شکر گزاری کی توفیق

طے اور عمل صالح کی توفیق ملے اور میری اولاد بھی صلح کر دی جائے کیونکہ اس نیکیت نے خوب پہچان لیا کہ مجازی نماز کا کیا ثمر ہے۔
 یہ سب اسی بے عزوجل کا احسان ہے کہ اُس نے کس شان سے پرورش فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو جو محبوب کھانا ہو چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 الَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا سَأَلُوا ایسے ہی ہمارے وہ بندے ہوتے ہیں کہ اُن سے ہم اُن کے ہر عمل کو جو انہوں نے کیا ہے سب سے بہتر
 ہیں و اگرچہ اُن کا عمل قلیل ہو۔ وَ تَنبِئُكَ أُولَئِكَ سَيِّئَاتِهِمْ اور اُن کی بُرائیوں سے درگزر فرماتے ہیں و اگرچہ وہ کسی ہی بڑی ہوں کیونکہ
 ان بندوں نے توبہ اور ندامت کے آنسوؤں سے اپنی بُرائیاں دھو دھو لیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اُن کی ذات سے زیادہ مہربان ہے۔
 عفو و درگزر لیساتھ اُن سے قبول فرماتا ہے۔ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ بِمِثْلِ هَلِ جَنَّتِ كَيْفَ لَيْسَ قَبُولِيَّتِ سے اُن کو جنتی لوگوں میں داخل فرماتا ہے
 اور وہ لوگ بھی اپنے پروردگار تعالیٰ شانہ کی شانِ رحمت کو دیکھ چکے ہیں اور اُسکی پرورش و نعمت کے آثار اپنے اوپر پائے ہیں تو وہ اپنے رب سبحانہ تعالیٰ سے
 کسی بات میں مایوس نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کرم کے اُمیدوار ہیں اور اُسکی کتابِ رسول پر ایمان لائے ہیں پس اللہ تعالیٰ اُن کو جنت میں داخل فرمادے گا۔
 وَعَدَ الصَّادِقِ الذِّي كَانُوا يَتَّقُونَ۔ سچا وعدہ ہے وہ ہے جو اُن کو دیا جاتا تھا یعنی ایسے لوگ جن کے صفات اور پر مذکور ہوئے ہیں
 جو اللہ کی طرف رجوع لاکر توبہ استغفار کرتے ہیں اور قصور و خطا سے معفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال میں بہتر کو قبول فرماتا ہے اور اُنکی خطاؤں
 سے درگزر کرتا ہے پس کثرتِ خطاؤں کو بخشا اور قلیلِ عمل کو قبول کر کے اصحابِ جنت میں اُس وعدہ صدق کے موافق داخل فرماتا ہے جو اُن سے دنیا میں
 وعدہ فرمایا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ دعا سکھلانے سے کہ التحیات کے بعد ہم دعا کیا
 کریں۔ اَللّٰهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَ اَهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَ رَحِّمْنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَ حَبِّبْنَا لِنَفْسِنَا وَ اِحْسِنْ
 مَا ظَهَرَ مِنَّا وَ مَا بَطَنَ وَ مَا بَارَكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَ اَبْصَارِنَا وَ اَوْقُلُوْبِنَا وَ اَرْوِجْنَا وَ ذَرِّبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ وَ اجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ وَ اَبْغِضْنَا لِمَنْ اَبْغَضَكَ وَ اَلْمِثْلُ لَهَا وَ اَلْمِثْلُ لَهَا عَيْنِي اَللّٰهُمَّ اَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَ اِحْسِنْ مَا ظَهَرَ مِنَّا وَ مَا بَطَنَ
 باہمی معاملات کی درستی کرے اور ہم کو سلامتی کی راہیں چلا اور ہم کو تادیکوں سے پھر اگر نور میں لا اور ظاہری باطنی بدکاریوں سے ہم کو دور کرے
 اور ہمارے کانون و آنکھوں و دونوں میں برکت دے اور ہماری جوہر و وجود میں برکت دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو ہی تو اب الرحیم ہے اور ہم کو ایسے بندے
 کرے کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر کریں اور ان نعمتوں کے شکر یہ ہیں تیری حمد و ثنا کریں پس تو اپنی نعمتیں ہم کو عطا کر اور ہم پر پوری کرے (رواہ ابو داؤد)
 اور ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ قیامت میں بندہ خدا کی نیکیاں دہرائیاں لائی جائیں گی
 پس ان میں باہم بدل لیا جائیگا پھر اگر کوئی ایک نیکی بھی باقی رہی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسکو بہت وسیع فرمایگا راوی نے کہا کہ میں اسکو مزاد دے
 بیان کیا تو انہوں نے ایسی ہی حدیث روایت کی تو میں نے عرض کیا کہ پھر اگر اُسکی بھی نیکیاں جاتی ہیں تو کیا ہوگا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں
 فرماتا ہے کہ اُولَئِكَ لَدَيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا سَأَلُوا وَ تَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي اصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصَّادِقِ الذِّي كَانُوا يَتَّقُونَ۔ (رواہ ابن جریر و ابن ماجہ)
 شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بروایت منفرد ہے لیکن اسکی اسناد و جید ہے کچھ مضائقہ نہیں ہے یوسف بن سعد رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بصرہ
 میں جس مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی میں اہل بصرہ پر فتح پائی تھی وہیں میں نے مکان بنایا تھا تو اس میں محمد بن حاطب اترے پھر ایک روز
 مجھ سے کہا کہ میں حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا اور اسوقت آپکی حضور میں عمار و صعصعہ اور مالک شتر اور محمد بن ابی بکر
 الصدوق رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے پس ان لوگوں نے آپس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور اُن کے حق میں بدگوئی کی اور حضرت علی رضی اللہ
 عنہ ایک سخت پرانہ میں پھڑکی لے ہوئے بیٹھے تھے تو انہوں نے جب آپس میں یہ تذکرہ کیا تو بعض نے کہا کہ تم ایسے شخص کی خدمت میں موجود ہو کہ اُس سے

اس بارہ میں دریافت کر لو تو تم کو صاف بات معلوم ہو جائے پس ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہم ایسے بندوں میں سے تھا جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین تقبل عنہم احسن ما عملوا وبتجاوز عن سیئہم فی اصحاب الجنۃ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ربہ عثمان واسکے ساتھی ہیں واللہ ربہ عثمان واسکے ساتھی ہیں یعنی بن مرتبہ فرمایا۔ یوسف نے کہا کہ بن نے محمد بن حاطب سے کہا کہ اللہ آپ اسکو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مستثنیٰ فرمایا کہ واللہ اسکو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مستثنیٰ فرمایا۔ ابی حاتم باسناد حسن (مترجم کتاب) کہ جو شخص خالص ایمان رکھتا ہو اور اس کے نور سے مستفیض ہو جب وہ زمانہ عرب کے حالات کو پیش نظر لاکر دیکھتا ہو تو اسپر انکی جو اوردی وصدق و دیانت کھل جاتی ہو پھر جب زمانہ اسلام میں اس کے حالات دیکھتا ہو تو ان کی صفائی نور سے اسکو وہ شان نظر آتی ہو کہ وہ لوگ خالص اپنے رب عزوجل کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دنیا کے حقیر کی کیا ہستی ہو اپنے باپ بیٹے کا لحاظ نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگرچہ حقیر ہو اسکو ہارنے کے برابر جانتے اور اس کے لئے اپنی جان فدا کرنا کچھ اہم نہیں سمجھتے تھے اور وہ کیفیت ابالاستیباب و خیال ہو کہ اس زمانہ کو دیکھتے ہو تو بہت کم عالموں کے قیاس سے باہر ہو تو بھلا عوام کا کیا ذکر ہو لیکن ان بندوں کو سوچتا ہو جو نور ایمان سے کچھ روشنی پائے ہوئے ہیں سوائے انکو بھی اس قدر دور نظر آتا ہو جیسے آفتاب کو بہت دور دیکھتے ہیں گمراہ دیکھو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے امر حق ہی ہو کہ وہ لوگ اپنے رب عزوجل کے بندے خالص تھے اور اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی محبت میں جب ان کو اپنی جان پیاری نہ تھی تو کسی کی جان کی پروا نہ کرتے تھے اور جو کچھ کرتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کیلئے تھا جیسے حدیث میں آیا کہ تم میں کوئی مومن نہ ہو گا جب تک اس قرآن پاک رسالت کا مطیع نہ ہو جائے جسکو میں لایا ہوں اور اپنے جی کو چھوڑے پس وہ مومن خالص ہوئے اور حدیث میں ہے کہ مومن نہ ہو گا جب تک کہ میں اسکو اسکی جان مال اولاد سب زیادہ محبوب نہ جاؤں پس وہ مومن کامل ہوئے حتیٰ کہ حضرت عالم الغیب جل شانہ نے تمام جہان کو اعلان کر دیا کہ اولئک ہم المؤمنون تجاہد اللہ تعالیٰ کی شہادت کو وہ اس کمال کیساتھ مومن صادق ٹھہرے تو ضرور جو کچھ ان کے افعال تھے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے تھے اور خود حدیث میں ایمان کامل کی شناخت فرمائی کہ اپنے بھائی مسلمان کی نصرت کرے اگر مظلوم ہو تو مدد کرے اور اگر وہ ظالم ہو تو بھی اسطرح کہ اسکو ظلم سے روکے حتیٰ کہ ایک کو دوسروں کیلئے قتل کرنا بھی نصرت ہو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ باغیوں کے قتال کا حکم یہ بیان تک کہ مطیع امام ہو جاؤں پھر حسب اسطرح اپنے نفس کو ایک دم کو سٹپت بہت جبر و قہر کر کے حق پر روکے اور اسوقت غم کرے تو اسپر حق کھل جائے اور اگر اس نے بے ایمانی و جہالت سے ردافض وغیرہ کی طرح غم کیا تو شیطان بنجہ میں سوائے ظلمات ضلالت کے اسکو بھلا کیا نظر آدیکھا ہی وجہ ہے کہ علمائے اہلسنت نے عوام کو اس غم سے منع کر دیا ہو اور خود ایسے صراط مستقیم پر رہ کر دیکھ لیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب حق پر تھے اور بعض کو بعض پر فضیلت تھی لیکن جو ان میں کتہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نمانے کے غوث و قطب افضل تھا پھر ان کے مراتب عالیہ دیکھنے کیلئے غوث و قطب کی آنکھیں درکار ہیں تو بھلا عوام کیوں کچھ سمجھ سکتے ہیں فانہم بالحمد للہ تعالیٰ نے اپنے بندگان صالحین کے فضائل بیان فرمائے اور اکابر علماء متفق ہیں کہ اس آیت میں جو فضائل مذکور ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدد جو اکمل حاصل ہوئے اور ایسے کمال کے ساتھ کسی کو حاصل نہ ہوئے چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے والد بن اسلام لائے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انتقال کیا تو ان کے والد رضی اللہ عنہ نے کچھ جزع و فزع نہ کیا اور اسی قدر کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا وہ اسی کا ہے اور انا للہ وانا الیہ رجعون۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ میں اور دوسری بیٹی امار رضی اللہ عنہا حضرت زبیر بن العوام جنتی شہید کی بی بی اور حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ صحابی مجاہد ہیں اور اس سے معلوم ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہر صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے اپنے درجہ میں اس آیت قدسی کے شرف سے مشرف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال بیان کیا جس نے

اور وہ لوگ جو بھی بہکاتے ہو یہ پرستے خیالات ہیں جنکی کچھ اصلیت نہیں ہے اور نئی روشنی والے ایسے خیالات کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ بظاہر خوب
 پہانتے ہیں یہاں ہر عاقل بہ نظر عبرت دیکھ سکتا ہو کہ یہ کافر بے ادب کس طرح اپنے والدین سے عاق ہوا اور کس طرح اُسے اپنے تئیں ہیبتناک تعالیٰ
 سے کفر کیا اور ایسے کافر بے ادب ہر نامہ میں موجود رہتے ہیں تو انکا انجام بھی اپنے مثل بے ادب کافروں کے ساتھ میں ہو۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ يَحْتَكِرُ
 كَلِمَاتٍ مِنَ الْقَوْلِ فِيْ اَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجَحِيْمِ وَالَّذِيْنَ كَانُوْا اَخْسِيْوِيْنَ۔ ایسے ہی بے ادب کافروہ ہیں
 کہ جن پر بات ٹھیک تری اُن کو وہوں کیساتھ میں جو ان سے پہلے جنوں و انسان کے جتنے گزر چکے ہیں یہی لوگ خوار ہونے والے ہیں و
 یعنی اس امت میں قیامت تک جو کفار ہو وہ بننے والے عاق ایسے ہوں تو اُن سے پہلے جن و انس کے جو گروہ کافر گزر چکے اُنہیں میں یہ لوگ بھی شامل
 ہوں گے انہیں پر اللہ تعالیٰ کی بات ٹھیک تری جو ابلیس سے فرمائی تھی یعنی جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کر نیوالوں سے بھڑوں گا پس ان کفار
 عاق و بدکار کو جنت سے خوار رکھا گیا اور شیطان کی پیروی میں چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہی لوگ خوار ہیں اگر کہا جائے کہ کافروں میں بعضے ایسے
 ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنے ہیں اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ سے کافر ہوں تو یہ کافر جس نے کفر کے باوجود اپنے والدین کو بھی دکھ دیا اور
 اُن سے نافرمان ہو گیا تو یہ کیونکر ان کافروں میں شامل ہوا جو اب یہ ہو کہ کفر تو سب ایک ہی راہ ہے اور سب کا انجام جہنم ہے لیکن اُن کی بگڑیوں
 میں فرق ہو مثلاً جس نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا مگر اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا تو ایسے کافر سے یہ کافر بدتر ہے جو والدین سے بھی عاق تھا یعنی اُنکی
 نافرمانی کرتا تھا پس ہر ایک اپنی بدکاری کے حساب سے جہنم کے طبقہ میں جاویگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ذٰلِكَ الَّذِيْ رَجَبْتَ عَمَّا عَمِلْتِ لِ
 كَيْوَسَطِ اُنْ كَ اَعْمَالِ مِنْ دَرَجَاتٍ هِيَ اِيْنِيْ هِرَاكِيْ جِيْسَ عَمَلِ كَيْ هِيَ اُنْ هِنِ كَ اَعْمَالِ مِنْ دَرَجَاتٍ هِيَ اِيْنِيْ هِرَاكِيْ جِيْسَ عَمَلِ كَيْ هِيَ اُنْ
 میں سو کافر مومن اُٹل ہیں پس ہر ایک میں سو دو ہی فرق ہیں یعنی جن میں سے ایک فرقہ مومن ہے اور ایک فرقہ کافر ہے اور اسی طرح انسان میں سے بھی
 ایک فرقہ مومن ہے اور ایک فرقہ کافر ہے اور ان دونوں کے سوائے تیسرا کوئی فرقہ نہیں ہے اور ہر ایک کے واسطے دو ہی انجام مقرر ہوئے ہیں اور ہر ایک کو واسطے
 اپنے اپنے انجام تک پہنچنے کی دو ہی راہیں ہیں پس مومنین سب اپنی راہ اسلام پر چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جنت تک پہنچیں اور کافرین سب اپنی راہ
 چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جہنم پر پہنچیں اور ان دونوں کی راہیں بالکل ایک دوسرے سے مخالف ہیں اور کافروں کے پاس بالفعل دنیا میں ایسی چیزیں
 ہیں جنکی طرف آدمی کا جی لپٹا ہوتا ہے کیونکہ آدمی کا جی اُسکے جسم کی طبیعت ہے اور یہ جسم اسی دنیاوی مادیات سے پیدا ہوا ہے تو وہ خواہ مخواہ انہیں چیزوں
 کی طرف دڑتا ہے اور اس واسطے مسلمان بھی کہیں اپنے جی کا دھوکا اٹھا کر گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے لیکن یہ اسکی اصل راہ نہیں ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو دیکھنا چاہیے
 کہ اہل اسلام جو اپنی راہ تو حیدر جاتے ہیں اُن میں سے بعضے نہایت متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں اور بعضے تقویٰ میں کم درجہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ بعضے گناہوں
 میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن شرک کفر سے پرہیز کرنے میں سب برابر ہیں پس جب یہ اپنی انتہا یعنی جنت میں پہنچیں گے تو اپنے اعمال کے وافق ہر ایک کے
 درجات ہوں گے ہر ہر ایک کے درجہ میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ پائیں گے اب انکے مخالف یعنی فرقہ کافر کو دکھو کہ وہ سب اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے
 میں یکساں شریک ہیں پھر بعض تو کافر و مشرک ظالم و بدکار بدرجہ غایت ہے اور بعض اس کو کم ہر تقدہ نسبت اپنے پہلے والوں کے اچھا ہے پھر جو اس
 کم ہو وہی ہذا القیاس یہاں تک کہ یہ ہو کہ کسی آسمانی کتاب پر ٹھیک چلتا ہو مگر کسی پیغمبر سے منکر ہو کر کافر ہو گیا تو یہ بھی جہنمیوں کی راہ ہے وہ جہنمی ہونے
 میں سب کے برابر ہے لیکن جہنم کے کئی طبقہ ہیں تو یہ اپنے طبقے میں کھا جائیگا پس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کو اسکی راہ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ اپنے اپنے اعمال
 کے حساب سے جہنم نہ کر گیا تاکہ اپنی کمائی کا پھل پائے۔ ذٰلِیْقِیْ قِيْمَتُهُمْ عَمَّا كَفَرُوْا اِنَّ كُوْنُكَ اَعْمَالِ اَوْ اَعْمَالِ اَوْ اَعْمَالِ اَوْ اَعْمَالِ اَوْ اَعْمَالِ اَوْ اَعْمَالِ اَوْ اَعْمَالِ اَوْ اَعْمَالِ
 میں ہر ایک کو اسکی راہ پر چھوڑ دیا ہے تاکہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جہنم نہ کر گیا تاکہ اپنی کمائی کا پھل پائے۔ اور وہ لوگ کچھ ظلم نہیں کئے جائینگے و پس مومنوں کی نیکیوں میں سے کچھ کم نہیں کیا جائیگا اور کافروں کی

ابن کثیر نے فرمایا کہ میں نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھروسے سے ان دونوں کی باتیں سنتی تھیں پس ام المومنین نے کہا کہ ام مروان تو ہی کہتا ہے کہ عبد الرحمن کے بارے میں یہ آیت اتری ہے تو نے جھوٹ کہا بلکہ یہ آیت تو فلان بن فلان کے حق میں اتری ہے پھر مروان منبر سے اتر کر حضرت ام المومنین کے بھروسے کے دروازے پر آیا اور کچھ باتیں کر کے بعد واپس ہوا (ابن ابی عاصم) مترجم کہتا ہے کہ شاید ام المومنین رضی اللہ عنہا کو مروان کی گفتگو سے اس وقت خبر ہوئی جب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بھروسے میں جا کر ام المومنین رضی اللہ عنہا کو آگاہ کیا چنانچہ امام بخاری نے باسناد صحیح روایت کی کہ یوسف بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے مروان کو صوبہ حجاز پر حاکم کیا تھا پس مروان نے ایک روز خطبہ پڑھا اور خطبہ میں یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اسکی فضیلت سن کر اس کے باپ کے بعد لوگ اس سے بیعت کریں پس حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ سخت کہا تو مروان نے جل کر حکم دیا کہ ان کو پھر لوگوں سے جدا کر دیا یعنی اللہ عنہ اپنی بہن حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھروسے میں چلے گئے پس کسی کو قابو نہ رہا کہ ان کو پکڑ سکے پس مروان کہنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے الذی قال لو الٰہیہ اٰن لکما الٰہیہ پس ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھروسے کے پرے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کہنے کے حق میں کچھ عیب قرآن میں نازل نہیں فرمایا سوائے اس بات کے کہ اللہ عزوجل نے آسمان سے میرا پاک ہونا نازل فرمایا ہے (بخاری) مترجم کہتا ہے کہ مروان کی غرض اپنے خطبہ میں یہ تھی کہ ہفت یزید کو سطلے جو بیعت کی گئی ہے اور سپرید وفات معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگ قائم رہیں کیونکہ امام نسائی نے بسند صحیح روایت کی کہ محمد بن یاقظ نے بیان کیا کہ جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کیلئے بیعت لی تو مدینہ میں مروان نے خطبہ میں کہا کہ یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت ہے یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بلکہ ہر قتل قیصر کی چال ہے مروان نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے جسکے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی قال لو الٰہیہ اٰن لکما الٰہیہ۔ یہ خبر حضرت ام المومنین عائشہ کو پہونچی تو فرمایا کہ مروان نے جھوٹ کہا واللہ یہ عبد الرحمن کے حق میں نہیں ہے اور اگر میں چاہوں تو بیان کروں کہ کس شخص کے حق میں اتری ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ کو ایسی حالت میں لعنت فرمائی تھی کہ مروان اسکی پشت میں تھا پس لعنت الٰہی سے مروان کا لہو ہوا ہے (النسائی) پس صاف معلوم ہوا کہ اس آیت سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا کچھ تعلق نہیں ہے بلکہ اول آیت میں جو کرامت مذکور ہے اس کرامت میں اول درجہ حضرت ابو بکر کو حاصل ہوا کہ خود ایمان لائے بلکہ ایمان الون میں سے صدیق اکبر ہوئے اور اپنے والدین اولاد کے حق میں دعا کی تو والدین ایمان لائے اور اولاد سب ایمان میں آئے کمال کو پہونچے یہی دوسری آیت جس میں ایسے کافر کا بیان ہے جسے مسلمان الدین کی نافرمانی کی اور عاق ہو کر گیا تو اسکا صدق بھی اس وقت موجود تھا لیکن حضرت ام المومنین عائشہ نے نہیں بتلایا کیونکہ اسکے بتلانے میں کچھ فائدہ متصور نہیں ہو سکا اسکے کہ اسکی اولاد میں جو مسلمان موجود تھے انکو ملال پہونچے لہذا اول آیت کی مثال کرامت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا تو بعض نادانوں نے خیال کیا کہ اول سے دوسری آیت تک سب بشان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہے پس سوچتے کہ حضرت ابو بکر و ان کے والدین اور انکی مشہور اولاد تو سب مسلمان و صحابی مشہور ہیں لہذا یہ بات بنائی کہ شاید ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کوئی لڑکا دوسرا بھی تھا جسکا نام عبد اللہ تھا وہ کافر رہا مترجم کہتا ہے کہ محض غلط ہے اور کسی ثقہ نے اسکو روایت نہیں کیا بلکہ عبد اللہ خود حضرت ابو بکر کا نام ہے اور ان کے باپ ابو قحافہ کا نام عثمان ہے پس ابو بکر عبد اللہ بن عثمان ابی قحافہ الیتمی مشہور ہیں و بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں نازل فرمائیں آیت اول میں حضرت ابو بکر کی مثال دی کہ خود ایمان لائے اور ان کی اولاد سب ایمان لائے اور دوسری آیت میں ایک کافر کی مثال دی جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اور کافر لیا تو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی کہ چار شخص ہیں کہ بالائے عرش سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ملائکہ نے لعنت کی اول وہ شخص جو مسکینوں کو ہکا بکا کے راوی نے کہا کہ اس کی

مثال یہ ہو کہ مسکین کی طرف اپنی مٹھی بڑھائے اور کہے کہ ادھر آؤ یہ ہے لو پھر جب وہ آئے تو باقی بچاؤ اور کہا کہ تم لوگو! میں نے تم کو کس سے کہا کہ تم لوگو! وہ کہہ کر تباہی کی چیز لے کر گیا جو حاتم بن اسیب نے اسکو روکے حالانکہ اسکے پاس موجود نہیں ہو سو وہ شخص جس سے کسی نے دوسرے کو روک کر دیا ہے اسکو دوسرے کا گھر تباہ دیا جیسے راستہ پوچھا تو اسنے دوسری طرف بھاگا دیا ہمارا وہ ملعون جہا نے والدین کو تباہ کیا ہے۔
 یون اللہ تعالیٰ کی جناب میں فریاد کرتے تھے (رواہ ابن عساکر عزیز جدا) واضح ہو کہ جنت کے درجات اور پر کو عالی مرتبت ہوتے ہیں جنہم کے درجات نیچے کو گرتے جاتے ہیں (قالہ عبدالرحمن بن بید بن اسلم) قوله تعالیٰ وَ لِيَوْمَئِذٍ ضُ الدِّينِ كَفْرًا وَ اعْلَى النَّارِ وَ اذْكَرًا طَيِّبًا كَمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا۔ اور یاد رکھو وہ دن کہ پیش کئے جائیں گے جو لوگوں کا فرہوش ہے اور اللہ تعالیٰ نے انکو لیکے اپنی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں اور تم نے ان چیزوں سے عیش کر لیا ہے یعنی ان کافروں کو وہ خوفناک دن یاد دلایا ہے جس میں تم لوگوں کا بدن یہ کفار جنہم کی آگ پر پھڑکے گئے جائیں گے اور ملائکہ کی زبان سے انکو جھڑکی دی جائیگی کہ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی نفسی چیزوں کا حصہ لے لیا اور تم نے ذریعہ سبجوں عیش کر کے یعنی تم نے آخرت کو انکار کر کے جنت کے بدلے دنیاوی چیزوں کو لیا اور وہی تمہارے حق میں نفسی پاکیزہ چیزیں قرار پائیں اور اب آخرت میں تمہارے واسطے کچھ نہیں ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بکرم قوله تعالیٰ من راد العاجلہ عجلنا لہ الآتۃ من صانہ گاہ کہ تم لوگو! جو دنیا چاہتے اور آخرت سے منکر ہو تم اسکو دنیا میں اسکا حصہ اپنی مشیت و تقدیر کے موافق دیدینگے سو وہ بھی جسے حق میں ہو منقول ہو پھر اسکے لئے جنہم ٹھہرائینگے کہ ضرور وہاں پہنچا جاوینگا۔ فالیوہ تجزؤن عذاب اللہون بما کنتم تکتبون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون۔ پس آج تم کو نتیجہ ملیگا خواری کا عذاب بعض اسکے کہ تم زمین میں ناحق بکھر کرتے تھے اور بعض اسکے کہ حد سے نکل چلے تھے یعنی دنیا میں تم لوگوں کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمکو دنیا کی مال و دولت اور تمہاری خواہش کی ہر نعمت تمکو دیدی تھی پھر بھی تم لوگوں ناحق اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے بکسر کرتے اور اسکو رسولوں اور اسکی آیات کو بھولتے تھے اور مرد سے بڑھکر اللہ تعالیٰ کیساتھ شرک کرتے تھے تو آج اسکا یہ بدلہ پاؤ گے کہ جنہم کی آگ میں خوار ہو کيساتھ ڈالے جاؤ گے انکے بکھر کا عوض خواری کی اہانت ہو اور انکے اترانے کا عوض عذاب ہا وڑہ دنیا جس پر تڑپا کرتے تھے گذر چکی اور عمر تباہ ہو رہی ہے کہ ان کافروں سے پہلے بہت کافر مریکے ہیں۔

وَ اذْکُرْ اَخَاعًا جِدَادًا اَنْذَرْتُمْ قَوْمًا بِالْاَحْقَابِ وَقَدْ خَلَّتِ السُّدُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ

خلفہ الا تعبدوا الا اللہ ط اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ قالوا اجئنا

لنا فکننا عن الیقینناہ فایتنا بما تعدنا ان کنت من الصّدیقین ۝ قالوا لعلنا لولم

عند اللہ زوا بئفکم ما ارسیت بہ و لکنی اراکم قوماً تجھلون ۝ فلیکن

راؤ لا عارضاً مستقبل او دیتہم قالوا هذا عارض من قطننا و لکن

اور یاد کر عباد کے بھائی کو جب ڈرایا اپنی قوم کو یہ احقاف میں اور گذر چکے تھے ڈرانے والے آگے سے اور
 پیچھے سے کہ بندگی نہ کر کسی کی سوائے اللہ کے میں ڈرتا ہوں تم پر آفت سے ایک بڑے دن کی بڑے کیا ترسنا ہے اور
 کہ پھر سے ہم کو ہمارے ٹھاکروں سے سولہ ہر جو وعدہ دینا ہے اگر ہے تو سچا
 اللہ ہی کو ہے اور میں پہنچا دیتا ہوں جو کہہ دیا میرے ساتھ لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو نادانی کرتے ہو
 دیکھا اسکو ابر سامنے آیا ان کے نالوں کے بولے یہ ابر ہے ہم پر ہے گناہ

کَلَّا سَجَلْتُمْ بِهِ وَرِيحٍ فَيَمَّا عَذَابَ الْيَوْمِ تَدْقُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْحَبُوهَا

جسکی تمشتابی کرتے رہتے تھے باد ہے جس میں ڈکھ کی مار ہے اٹھاڑے ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے پھر کل کورہ گئے

لَا يَرَى الْأَسَدِ كُنْهُمْ طَلْدَانِكُ بِنَجْرِي الْقَوِي وَالْمَجْرِمِينَ

کوئی نظر نہیں آتا سولے ان کے گھروں کے یوں ہم سزا دیتے ہیں گناہگار لوگوں کو

دنیا کی چیزیں جنکو کافروں نے اپنے حق میں اپنی طیبات اور انتہائے مرادات خیال کیا ہے اول تو وہ آخرت کے مقابلہ میں بہت حقیر و ذی ہین جیسے دنیا کا نام ہے اور اگر کافروں کی آنکھ میں وہ بہتر بھی نظر آئے تو بھی چند روزہ ہی پھر آخرت کے عوض اسکو لینا کسی عاقل کا کام نہیں ہے اور اس زمانے کے کافر جو دنیا پر مغرور ہیں اُسے پہلے بہت کفار گذر گئے کہ اُنکی دنیا ختم ہو چکی اور اُنکی آخرت باقی ہے چنانچہ عرب ہی میں قوم عاد کا ذکر آیا اور لایا بقولہ **وَإِذْ كُنَّا خَائِفًا** اور بیان کرے عاد کے بھائی کو ف یعنی ان کافروں سے جو دنیا پر مرتے ہیں قوم عاد کا قصہ سنائے جن پر اسی قوم میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے وہ ہود بن عبد شمن یا ح بن اور باوجود مدت دراز گذرنیکے عرب کے اشعار میں ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم عاد کی مخالفت و دشمنی مشہور ہے لیکن عرب کی جہالت یہاں تک بڑھ گئی کہ وہ لوگان اشعار سے یہ معنی نکالنے لگے تھے کہ ہود علیہ السلام کے فرقہ سے اور باقی قوم کے فرقہ سے باہمی عداوت تھی جیسے اس زمانہ میں عرب کے قبائل شام میں آپس میں لڑتے پھرتے رہتے تھے و لیکن اللہ تعالیٰ نے امر حق آنکو ظاہر فرمایا کہ فرقہ ہود و قوم عاد میں دنیاوی عداوت نہ تھی بلکہ وہ عاد کی واسطے خیر خواہ پیغمبر تھا **إِذْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ** جب سے اپنی قوم کو حقیقت میں ڈرنا یا ف احقاف وہ ملک جہاں قوم عاد کی سلطنت تھی اور عذاب تباہ ہونیکے بعد وہاں ریگستان ہو گیا اور عطا و مقاتل دین بدعکرمہ محمد اللہ تعالیٰ کے بیان معلوم ہوا کہ وہ عدن کے قریب ارم کے صوبہ شحر کا بسزہ زار وادی تھا اور اب ہاں پہاڑ تو وہ ریگستان غار ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت میں ایک اوی ہے اسکو برہوت کہتے ہیں وہاں کافروں کی روہین ڈالی جاتی ہیں قنادہ نے بیان کیا کہ وہ یمن میں سندان کے کنارے تھا اور تواریخ میں مذکور ہے کہ عاد کے لوگ جسیم و قوی زبردست تھے انھوں نے اپنی قوت سے جہاں کو زیر کر لیا تھا مگر ہم کہتا ہے کہ شاد بن اوس رضی اللہ عنہ وغیرہ نے لوگوں کو اپنی نصیحت کے خطبہ میں بیان کیا کہ یہ دنیا اور اسکی دولت سب فنا ہوگی لوگوں کو چاہیے کہ آخرت لے بنواور عبرت دیکھو کہ قوم عاد نے عدن سے بصرہ تک قوت و کثرت سے بھر دیا تھا اور مال دولت پر اترانے تھے اب جب کا جی چاہے اُنکا ترکہ مجھ سے دو کوڑیوں کو خرید لے حاصل یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں عذاب الہی عزوجل سے ڈرایا **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّاسِ عَهْدَ يَوْمَ الْبَيْتِ** کہ یہ یمن کے خلیفہ۔ حالانکہ اُسکے آگے و اُسکے پیچھے ڈرانے والے گزر چکے تھے اور قوم عاد کو اللہ تعالیٰ کی رسالت سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے کیونکہ جو انبیا علیہم السلام بھیجے گئے تھے اُنکی خبریں پہنچتی تھیں بلکہ یہی پیغمبر کی کتاب ہدایت سارے موجود تھی یہی ان اکلون کی تقدیر کرتا تھا پس ہود علیہ السلام بھی لوگوں میں تھے بلکہ یہ بھیجے گئے ہیں تب بھی نبوت کا نشان موجود تھا اور پہلے ہی انبیا گذر چکے تھے پس انھوں نے قوم کو پیغام پہنچایا **لَا تَقْبَلُوا لِلَّهِ** **إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ** پیغام دیا کہ تلگوں کی عبادت کرو سو اللہ تعالیٰ کے سینہ پر عذاب عظیم کے دن خوف کرتا ہوں ف شاید اس عذاب روز قیامت کا عذاب اور ہو چکا اگلی امتوں پر شرک و نافرمانی سے عذاب یا اس طرح اس قوم کو بھی ڈرایا۔ **قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْيَهُدِئِنَا** کہنے لگے کہ کیا تو اسواسطے آیا ہے کہ ہمکو ہمارے بھائیوں سے پھیرے ف یعنی قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا کہ شاید تیرا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ تیرے بھائیوں سے ہم لوگ اپنے معبودوں سے پھر جاویں اور تیرے تابع ہو جاویں پس ہم تمکو نہیں مانیں گے اور تیری باتوں سے ہم کو ڈر نہیں ہے۔ **فَأْتَيْنَا** **بِهِمُ الْعَذَابَ فَإِن كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ** پس لے آہمارے اوپر جس چیز سے تو ہم کو ڈرانا ہے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے ف یعنی اگر تو

Marfat.com

سچا ہے کہ تجھ سے انکار کرنے اور سرک کرنے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھا تو ہم نے قطعی انکار کیا اب تو وہ عذاب آج سے پہلے ہی تم پر نازل ہوا ہے۔
 نے دنیا میں ان پر کسی قطعی عذاب کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ فقط یہ کہا تھا کہ مجھے تمہارے حق میں خوف عذاب ہے مگر کافروں نے یہ سچا ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب
 بالہر بلائے میں اتنا درجہ کو پہنچا جو دین پھر ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب سخت نہیں بھیجا بلکہ خیف عذاب کی تہذیب کی اور فقط اللہ تعالیٰ کا عذاب
 رک پیاس سے پریشان ہوئے اور اس زمانے میں بھی ہر چند انکو سمجھایا گیا راہ پر نہ آئے اور انکار ہی کرتے گئے بلکہ ہمارے نزدیک انکو اللہ تعالیٰ کا عذاب
 سمجھو اسوجہ سے ناخوش ہیں کہ ہمارے درمیان میں یہ شخص اور اس کے ساتھی موجود ہیں پھر ایک شخص کو مکہ میں بھیجا کہ وہ ان کا کہانی کیے وہ ان کے پاس
 حضرت ہوو علیہ السلام کو یہ جواب دیکھا کہ اپنا وہ عذاب لاجس سے ڈراتا تھا۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِن لَّا تَعْلَمُونَ شَيْئًا سَأَلْتُمُونِي لِيُكَفِّرَ
 آثِمَكُمْ قَوْلًا مَّا تَجْعَلُونَ۔ ہوئے کہہا کہ علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے یہاں ہے اور میں تم کو وہ حکم ہو چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا ہوں لیکن میں تم سے
 دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو نادانی سے بھگرتے ہیں یعنی ہوو علیہ السلام نے انکو جواب دیا کہ میں نے تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم ایک عذاب آؤ گے
 بلکہ حسب طبع اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیجی وہ میں نے تم کو سنادی اور یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ تم پر عذاب کرے گا یا نہیں یا ایک عذاب کرے گا مگر میں
 دیکھتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی شان سے جاہل ہو اسوجہ سے بیباک ہو کر بھگرتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے نیک بندے بھی کانپتے ہیں واللہ اعلم
 تم اپنی بدکاری میں ڈرتے نہیں بلکہ ہی بعید جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہے وہ اسکی قدرت میں آسان ہے قوم نے
 اپنے تئیں کو نہ چھوڑا اور جس ملی کو کہ بھیجا تھا اس نے خوشخبری سنانی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانب بادل کا ٹکڑا بھیجا ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ كَارِضًا
 مُسْتَقْبِلَ آفَاقِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّضْتَمِنٌ لَّهُمْ كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ پھر جب اسکو دیکھا کہ ایسا بادل ہے جو ان کی ہادی کی طرف متوجہ ہے تو بولے کہ یہ
 بادل ہم پر بھائی نوالا ہے یعنی دیکھا کہ ایک بادل انکی وادی کی جانب چلا آتا ہے اور وہ سیاہ بادل ہے تو بہت خوش ہوئے اور ہنستے
 کودتے ہوئے وادی میں جمع ہوئے تاکہ یہ سیاہ بادل جو وقت جھوم جھوم کے برسے تو یہ پیاس گرنی رفع ہو اور ہم لوگ سیراب ہو جائیں تو آپس میں
 ایک دوسرے کو پکارنے اور کہنے لگے کہ جلدی آو یہ بادل ہم پر برسے والا ہے اللہ تعالیٰ انکے کفر کو رد فرماتا ہے بقولہ تعالیٰ۔ لَعَلَّ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ
 بَلْكَ يَوْمَ تَجْزَىٰ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يَمُنُّ بِاللَّهِ يَوْمَ تَجْزَىٰ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يَمُنُّ بِاللَّهِ يَوْمَ تَجْزَىٰ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يَمُنُّ بِاللَّهِ يَوْمَ تَجْزَىٰ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يَمُنُّ بِاللَّهِ
 ڈراتے تھے تو یہ وہی عذاب ہے جو انکو پہلے ہی عذاب میں ڈراتے تھے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ۔ ایک تھریا ح سحاب ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ
 کی رحمت کو یعنی بادل کو اٹھا کر جہاں حکم ہوتا ہے برساتی ہیں اور یہ سچ عظیم حق ہے۔ قَدْ قَرَّبْنَا كَثِيرًا مِّنْ آيَاتِنَا لِيَكْفُرُوا بِهَا وَلَكِن لَّهُمْ قُلُوبٌ أَعْمَىٰ
 حکم سرف یعنی یہ سچ عذاب تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس چیز پر ہو کر گزرتی اسکو بر باد کر دیتی تھی یعنی وہ چیز جل کر رہی ہو جاتی جیسے مٹی ہوتی
 ہوتی ہے۔ فَأَنْصَبُوا لَهَا يَوْمَ تَجْزَىٰ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يَمُنُّ بِاللَّهِ يَوْمَ تَجْزَىٰ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يَمُنُّ بِاللَّهِ يَوْمَ تَجْزَىٰ جَزَاءً لِّمَن كَانَ يَمُنُّ بِاللَّهِ
 دکھلائی دیتا تھا سولے انکے اپنے کی جگہوں کے یوں ہی ہم بلا دیتے ہیں قوم بدکاروں کو ف یعنی تمام قوم عاد کا یہ حال ہو گیا کہ سولے سے
 اس کھنڈل ملک کے کسی چیز کا نشان نہ تھا کیونکہ وہ ہوا جس چیز پر ہو کر گزری اسکو خاک کر دیا اور ان لوگوں کو مع اونٹ کے ہمارے لوگوں سے جنگ
 دیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے ان لوگوں نے اپنے جانوروں کو موشی کی حالت دیکھی کہ ہوا میں پروں کی طرح اڑتے ہیں تو
 خوف اپنے اپنے گھرن میں ہسکر دروازے بند کر لئے اتنے میں ہوائے تند ہوئی اور اسنے ٹیگے توڑے ان پر لاد دیئے اور سات اتنی اتنی دن
 تک ابری کیفیت ہی اڑتے لوگ اس ٹیگے سے آہ کرتے اور چلاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوائے رنگین بہت ہوائی اڑا کر لوگوں کو
 سے سحر کر سمند میں پھینک دیا پس کوئی کافر نہیں بچا اور حضرت ہوو علیہ السلام اور انکے ساتھی مومنوں کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو

کہ ایک گروہ ایک حلقہ کھینچ دیا تھا تو اس کے حلقہ میں محمدی محمدی خوشگوار ہوا آتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان سب کو نجات دی اور قوم
 عاد کو ہلاک کر دیا شیخ ابن کثیر نے مسند امام احمد کو نقل کیا کہ عارث البکری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے قبیلہ بنو بکر سے نکلا تا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عمار بن الحضری رضی اللہ عنہ کی شکایت کروں یہ وہاں عامل تھے پس میں روانہ ہو کر زبدرہ تک پہنچا تو میں نے دیکھا
 کہ وہاں قبیلہ بنی تمیم کی ایک بڑھیا تھک کر بیٹھ رہی ہو اور اسکے پاس سواری نہیں ہو سکی تھی مجھ سے کہا کہ اے بندہ خدا مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ایک ضرورت ہو تو کیا تم اتنی مہربانی کر گئے کہ تم مجھے وہاں تک پہنچا دو میں نے ترس کھا کر اسے اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا یہاں تک
 کہ میں اسے درینہ میں لایا یہاں میں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ بھرے ہوئے ہیں اور ایک سیاہ نشان اڑ رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلال رضی اللہ عنہ اپنی تلوار لٹکائے کھڑے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ عمرو بن العاص کو کسی طرف جہاد کی واسطے روانہ کریں میں یہ سن کر بیٹھ گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے گھر میں تشریف
 لائے تب میں نے جا کر اجازت طلب کی پس اپنے اجازت دیکر مجھے بلالیا میں نے آگے سلام کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم لوگوں سے
 اور بنی تمیم سے کچھ جھگڑا تھا میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اور میں لوگ ان پر غالب ہے اور اب تو میں آتا تھا اور بنو تمیم کی ایک بڑھیا اپنے سفر میں
 عاجز ہو گئی تھی اسے مجھ سے درخواست کی تو میں اسکو اپنے ساتھ یہاں تک سوار کر لایا اور وہ بھی دروازے پر موجود ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس بڑھیا کو بھی اجازت دی وہ بھی اندر آئی پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی رائے ہو تو ہمارے درمیان اور بنی تمیم کے درمیان
 کوئی ایسی سرحد مقرر کر دیجئے جس سے تجاوز نہ ہو اور دینا تالاب کے اُس پار سے بنو تمیم کی حد مقرر کر دیجئے یہ سنتے ہی وہ بڑھیا چونکی اور غصہ
 ہو کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ کے مضطر لوگ کہاں جائیں گے جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ میری تو مثل وہی ہوئی جو اگلوں سے
 چلی آتی ہے کہ کوئی عورت اپنے بچہ کی موت میں سرمنڈانے لگی اور اپنی موت لادلائی اسی طرح میں اس عورت کو لادلایا مگر یہ نہ جانا کہ ہی میرے
 مقابلہ میں مدعیہ ہو جائیگی اور مجھے میری قوم نے بھیجا اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں کہ ویسا اپنی نہ ہو جاؤں جیسا قوم عاد کا اپنی ہوتا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عاد کا اپنی کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ خود خوب معلوم تھا لیکن میرے دل بہلانے کو
 اپنے مجھ سے یوں فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ قوم عاد جب قحط میں گرفتار ہوئی تو انھوں نے بارش کی دعا کرنے کیلئے ایک اپنی بھیجا اسکا نام قیل تھا جب
 وہ معاویہ بن بکر کی طرف گذرا تو معاویہ نے اسکو ایک مہینہ تک اپنے یہاں کھا اور ہر روز شراب پلاتا اور گانا سنوا تا تھا جب ایک مہینہ
 گذر گیا تو قیل جان سے نکل کر جہاں مہرہ پر آیا اور خانہ کعبہ کے سامنے دعا کرنے لگا کہ اے تو جانتا ہے کہ میں کسی مریض کی دعا کرنے نہیں آیا اور نہ کسی
 قیدی کو چھڑانے آیا اے تو معاویہ نے قیل کو پانی دیدے جسے تو پہلے دیتا تھا پھر تین قسم کے بادل پیدا ہوئے تو اس نے وہ بادل پسند کیا جو سب سے زیادہ سیاہ
 تھا اور وہ قوم عاد کی طرف چلا پھر اس میں سے آوازیں آئی کہ یہ خاک سیاہ کرنے والی آگ جو کسی عادی کی راگھ بھی باقی نہ رکھے گی پھر مجھے خبر ہو سچی ہے
 کہ قوم عاد پر فقط اس قدر ہوا بھیجی گئی تھی جو میری اس انگوٹھی میں آجائے ابو دائل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عارث بکری سے روایت کرتے ہیں انھوں
 نے کہا کہ عارث بکری نے یہ بات سچ کی اور عرب میں پھیل چلی آتی تھی کہ جب کوئی مرد یا عورت اپنا اپنی کہیں بھیجتی تھی تو کہتی کہ عاد کے اپنی کی طرح
 نہ ہو جو رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھول کر سنتے
 نہیں دیکھا بلکہ آپ سنہی میں فقط مسکراتے تھے اور جب آپ بادل یا زور کی ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرے سے گہرا ہٹ نظر آنے لگتی تھی تو ایک دفعہ میں نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہوا بادل آتا ہے تو لوگوں کو خوشی ہوتی ہے اس میں میرے کہ شاید پانی برسے اور میں آگے دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرہ مبارک پر

دوسری طرح کے آثار معلوم ہوتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت عائشہ میں کیونکہ اس امر سے بخوف ہو سکتا ہے کہ عذاب ہو کیونکہ ہوا آیت سے ایک قوم پر عذاب کیا گیا ہو اور ایک قوم نے بادل دکھیکر کہا کہ یہ بادل ہم پر برسے والا ہے حالانکہ اس بادل سے کوئی عذاب نہ آتا ہے اور راہ البخاری و مسلم و احمد مترجم کہتا ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی ہر قوم پر کمال شفقت تھی کیونکہ انہوں نے آپ کو غیر معصوم ایک عذاب بخوف کر دیا تھا تو بہر حال آپ کو یہی خوف ہوتا تھا کہ شاید اس امت کے منکروں میں سے کسی قوم پر عذاب ہوا اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کنک سے بادل اٹھتا ہوا دیکھتے تھے تو انہیں کلام پڑھ دیتے اگرچہ نماز میں ہوتے یعنی نفل نماز پڑھتے ہوتے تو بعد سلام کے غمگین ہوتے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ الہی جو کچھ اس بادل میں ہو سکتا ہے برائی سے پناہ مانگتا ہوں پھر اگر بادل کھل گیا تو الحمد للہ کہتے اور اگر برسا تو کہتے اللہم صیبا نافعاً الہی یہ نفع دینے والا پانی ہے اور راہ احمد اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہوائے تند چلتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہم انی اسالک خیرا و خیر ما فیہا و خیرا ارسلت بہ و اعوذ بک من شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ یعنی الہی میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ بہتر ہو اور جو کچھ اس میں ہے وہ بہتری ہو اور جس چیز کے ساتھ بھی آئی ہے وہ بہتر ہو اور میں پناہ مانگتا ہوں اسکی بدی سے اور جو کچھ اس میں ہے اسکی بدی سے اور جس چیز کے ساتھ بھی آئی ہے اس کی بدی سے پناہ مانگتا ہوں صحیح مسلم سعید بن جبیر و مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم عاد پر جو بھیجی گئی تھی وہ فقط انگوٹھی کے برابر تھی پھر وہ ان کے دیہات سے لیکر شہر تک بھیجی گئی اور جب شہر والوں نے اسکو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے والا ہے یہ ہمارے ہی میدانوں کی طرف آتا ہے اور دیہات کے لوگ پہلے ہی اس کے جھونکے میں آگئے تھے تو اس نے دیہاتوں کو اٹھا کر شہر والوں پر ڈال دیا یہاں تک کہ سب مر گئے ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ریح عاتقہ یعنی ہوائے سرکش فرمایا ہے اسوجہ سے کہ ہوا پر جو فرشتے موکل ہیں جب ہوائے کفار عاد کی ہلاکت کا حکم پایا تو سرکشی کر کے بھل گئی (رواہ الطبرانی) بالحدیث قوم عاد کو اپنی جسمانی قوت پر اور قوی کثرت پر غرور تھا اور جسم کی قوت میں خون اصل ہے اور وہ خلط ہوائی ہے اسواسطے مرنے پر خون سب ہوا ہوا ہے تو اسی ہوا پر ان کو غرور تھا اسواسطے ان کی ہلاکت کیلئے انکو بھیجی گئی حلقہ برابر ہوا اسواسطے ہوائی کہ اس نے اسی طرح انکو عاجز کر کے ہلاک کر دیا یہ قریش عرب کو اسواسطے عبرت ہے جو احقان سے بہت دور نہ تھے۔ لہذا فرمایا

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُم مِّن مَّا نَشَاءُ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا وَأَفْئِدَةً زَمَّا نَسْتَعْتِبُ الْكُفْرَىٰ
 اور انکو ہم نے مقدور دئے تھے جو نکو مقدور نہیں دیتے اور ان کو دئے تھے کان اور آنکھیں اور دل بھرا کام دئے ان کو

سَمْعَهُمْ وَلَا الْبَصَارَ لَهُمْ وَلَا أَفْئِدَتَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمُ
 کان ان کے نہ آنکھیں اس کی نہ دل ان کے کسی چیز میں کہ تھے اس پر منکر ہوتے اللہ کی باتوں سے اور اپنے پرستی

مَا كَانُوا يَرْجُونَ ۝ وَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَوَّرْنَا آيَاتٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
 ان پر جس بات سے ٹھٹھا کرتے تھے اور ہم کھپا چکے ہیں جو تمہارے آس پاس ہیں بستیاں اور پھر پھر سناہیں انکو باہین شاہد وہ

يَرْجِعُونَ ۝ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً وَّابِلٌ مِّن سَمَوَاتٍ عِندَهُمْ
 پھر آدین پھر کیوں نہ مدد ہو سکتی ان کی جن کو پکڑا تھا اللہ سے درے درجہ پانے کو بوجہ کوئی نہیں کم ہوتے ان سے

وَذَلِكَ أَفْلَهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝
 اور یہی جھوٹ تھا انکا اور جو باندھے تھے۔

سج

کہ جس کو یہ عبرت ناک اقعہ عا دسنا یا تو اس کے نتائج کی طرف بھی خود ہی تہنید فرمائی کیونکہ مشرکوں کے حواس پر شیطانی تسلط ہوتا ہے اور
 ان کے دلوں پر مہر ہوتی ہے پس فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ فَهْمًا اِنْ مَكَّنَّا لَكُمْ فِیْہِ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو ایسے امور میں مکنت دی
 تھی جن میں تم کو وہ مکنت نہیں دی ہوتی یعنی قوم عاد کو قوت جسمی و کثرت قویٰ مال و دولت اور ملک و حثمت میں وہ قوت دی تھی کہ تم لوگوں کو
 ویسی قوت نہیں ہو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قوم عاد کو جو قدرت دی گئی تھی وہ اس زمانے والوں کو حاصل نہیں ہو کیونکہ ان کی قوتیں
 بہت قوی تھیں اور عمریں دراز ہوتی تھیں اور مال کی بہت کثرت تھی مترجم کہتا ہے کہ اس قول کے موافق مکننا ہم کی ضمیر قوم عاد کی جانب
 راجع ہے اور شیخ ابن کثیر نے دنیا کی گزری ہوئی امتوں کی جانب راجع کیا اور اس قول کے موافق حاصل یہ نکلا کہ اس زمانے میں قیامت تک
 جو لوگ موجود ہیں یا پیدا ہوں سب کو نصیحت ہو کہ گزری ہوئی امتوں سے عبرت حاصل کریں کہ جو قوت و ثروت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو
 دی تھی وہ تم لوگوں کو نہیں دی گئی ہے پھر کیونکہ وہ لوگ شرک بدکاری پر ہلاک کئے گئے تم کو ان کا حال دیکھ کر نصیحت لینا چاہیے کیونکہ تم کو اُن سے
 کسی طرح کی شرافت حاصل نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَعَادًا اَبْصَارًا وَاَفْخَادًا۔ اور ہم نے ان کی واسطے کان و آنکھیں دل بنا دیئے تھے
 جن جیسے تمہارے کان و آنکھیں جو اس موجود دین و لیکن ان اعضاء کی نعمت دینے سے مقصود یہ ہے کہ حق بات سنیں اور آیات حق کو دیکھیں اور
 مخلوقات سے توحید خالق عزوجل سمجھیں مگر ان لوگوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور برعکس اسکے شرک کا اعتقاد جمایا اور شرک کی چیزیں دیکھیں
 اور گمراہی کی باتیں سنیں اور ایسے بد افعال کئے کہ وہ جمع ہو کر ان پر عذاب ہو گئے فَمَا آغْنٰی عَنْهُمْ مَعْشَرَ وَاَلْبَصَارُ مَعَهُمْ
 اَفْخَادًا تَبْصُرُ مِمَّنْ شِئْءٌ۔ پس منہ فائدہ دیا انکو ان کے کانوں نے اور نہ انکی آنکھوں نے اور نہ اُنکے دلوں نے کچھ بھی فہم یعنی ان
 چیزوں سے انکو کچھ بھی فائدہ حاصل نہوا کیونکہ انھوں نے پیغمبر سے حق بات نہ سنی اور نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے۔ اِذْ كَانُوْا يَنْجُرُوْنَ
 بِاٰیٰتِ اللّٰہِ۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے رہے جن یعنی ہٹ دھرمی سے انکار کرتے رہے اسلئے کہ یہ بات صاف ظاہر ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور جب چاہتا ہے جلاتا ہے اور جب چاہتا ہے مارتا ہے اور گھاس کی ایک پتی بھی کسی کے بنائے
 نہیں بن سکتی ہے تو جس خدا کی یہ قدرت ان چیزوں میں موجود ہے اسی کی قدرت ذرا سی چیز میں موجود ہے تو پھر چھوٹی چیزوں میں دو سڑن
 کی قدرت سمجھنا اپنی تدبیر و قوت خیال کرنا محض شرک و حماقت ہے اور یہ بات خود ظاہر تھی لیکن اسپر بھی زیادتی یہ کی گئی کہ معجزات کے ساتھ
 انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے جنھوں نے صاف صاف بتلادیا اور اس کی قدرت کے معجزات دکھلا دیئے تب بھی کافروں نے انکار کیا تو یہ جان بوجھ کر
 ہٹ دھرمی و انکار ہے اور اسپر بھی زیادتی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھوٹھا بنایا اور اسکے مسلمان بندوں کو طرح طرح کے ظلم سے ایذا میں
 دین اور دیدہ دلیری سے بالکل بعید جانا کہ خدا کا عذاب کیونکر آسکتا ہے تو مقابلہ کر کے کہنے لگے کہ وہ عذاب لادہ پس ایسی بد اعمالیوں میں پڑے گئے
 وَحٰقٌّ بَہُمْ مَا كَانُوْا بِہٖ یَسْتَعْجِلُوْنَ۔ اور انکو پھر ایسی چیز نے جس کے ساتھ ٹھٹھول کرتے تھے یعنی انکو اس عذاب نے
 گھیر لیا جسکو مضحکہ سمجھ کر کہتے تھے کہ وہ عذاب لادہ و آخر سب ہلاک ہو گئے اور ان کافروں کی واسطے کچھ فقط قوم عاد کا ہلاک ہونا انوکھی بات نہ تھی بلکہ ہنری
 کافروں کس قوم ہلاک کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ اٰهَلَكْنَا مَادِیْنَ لَمَّا كَانُوْا قَوْمًا مِّنْ الْقُرٰٓئِیْنِ۔ اور بیشک ما دین ہم نے تمہاری گرد کی بہت بستان
 و چنانچہ عرب و حجاز کے گرد نواح میں قوم ثمود و قوم لوط و فرعون وغیرہ بہت سے بستیوں و اسے ہلاک کئے اور انکے قصے مشہور و معروف
 ہیں۔ وَحٰقٌّ فَاِنَّ الْاٰیٰتِ لَعٰلَمٌ جَبْرٌ جَعُوْنَ۔ اور آیات ہم نے پھیریں تاکہ وہ لوگ پھر جا دین و یعنی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا انکو
 اپنی آیات لوٹ پھیر کر سنائیں دکھائیں چنانچہ پیغمبر کی زبان سے طرح طرح اپنی عدائیت کی دلیلین سنائیں اور خلقت کی نشانیاں بھی طرح طرح

دکھائیں کہ کسی نکو بیماریوں میں پھنسا یا اور کسی ان پر فطرت والا اور کسی انکو خوب بارش دے پھا اور یہی غرض کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے
 کی تاکہ وہ شرک سے بچ جائیں اور راہ توحید پر آویں۔ لیکن وہ لوگ پھرے بلکہ شرک میں زیادہ مضبوط ہوتے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے
 ہر مہموبہ کے تھے اور ان موجودوں کی طرف سے یہ عقائد تھے کہ جو چاہیں ہم کو خدا سے لوہا میں اور خدا کے یہاں ہمارا تقرب حاصل کرنے کا کوئی
 یہی لوگ ہیں۔ حال یہ کہ سولے اللہ تعالیٰ کے جنکو معبود بنایا تھا اور اپنا کار ساز جانتے تھے تو جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان معبودوں نے انکی مدد کرنے
 نہ کی کہ ان کو عذاب سے بچالیتے اس کو صاف ظاہر ہے کہ یہ محض جھوٹے تھے اور جو کچھ انھوں نے اپنے اعتقاد میں ہمارا عقادہ محض اپنی رائے کا ہلانے کا
 تھا اور حقیقت میں اسکی کچھ اصلیت نہ تھی اسی سبب ان کی مصیبت کے وقت انکا خیالی معبود کوئی نظر نہ آیا۔ *بَلْ ضَلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُمْ
 وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ۔* بلکہ وہ لوگ ان سے کم ہو گئے اور یہ تو انکا جھوٹ تھا اور جو کچھ انرا بنا دھا کرتے تھے وہ کوئی معبود کمان سے
 نظر آتا کیونکہ حقیقت میں کسی کا وجود نہ تھا بلکہ ان کے دماغ میں صرف خیالی بنا دھا ہوا تھا اور اسکی حقیقت فقط اتنی ہی تھی جو اپنے خیال میں انرا بنا دھا
 کرتے تھے تو جب انکا خیال مٹ گیا اور خود ہلاک ہوئے تو وہ خیالی تصویر بھی جاتی رہی اور اسکا حاصل یہ ہوا کہ اللہ و رسول نے جو حق بات بتلائی ہے وہ تو حقیقت
 رہتی ہے اور اس کے سولے جس کسی نے اپنے خیال و گمان سے کوئی بات بنائی وہ صرف اس کے خیال کی تصویر ہے اور حقیقت میں اسکا کچھ وجود نہیں ہوتا ہے
 اور جو چیز کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے وہ کسی کے بنانے سے نہیں بن سکتی ہے اور اس زمانہ میں مسلمانوں میں سے بھی بعض فرقے ایسی ہی ہمانوں میں مبتلا
 ہیں مثلاً تعزیر بنا کر تصور بنا دھتے ہیں کہ اسین امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کبھی کہتے ہیں کہ فلان بزرگ نے تعزیر کے ساتھ امام حسین کو دکھا
 کہ وہ سر کٹے ہوئے چلے جاتے ہیں کسی طرح کسی پیر کے نام سے جھنڈا اٹھ کر کے تصور بنا دھا کہ وہ اسین آتے ہیں تو یہ سب خیالات مہمل ہیں اور ان کو خوف
 کرنا چاہیے کہ بغیر حجت الہی عزوجل کے اور بدون دلیل شرعی کے ایسا انرا بنا دھتے ہیں نمود بائند میں ذلک الحاصل اللہ تعالیٰ نے گوش و ہوش سب
 قوموں کو عطا فرمائے تھے اور انھوں نے اس قوت سے دنیاوی دولت و ثروت بہت کچھ حاصل کی لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھے رہے تو آخر ہلاک و تباہ
 ہوئے بخلاف ان کے جن لوگوں نے اپنے حواس اللہ تعالیٰ کی آیات میں نشانات قدرت دیکھے انکو اللہ تعالیٰ نے ہر بات میں چنانچہ ایک گروہ جن کا قصہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالَ أَوْ لَئِن لَّمْ يَكُنِ الْإِنسَانُ لِرَبِّهِمْ كَاذِبِينَ
 اور جب تو ہم کو دے ہر نے تیری طرف کئے لوگ جنوں میں سے سننے لگے۔ *سُرَّانَ* پھر جب وہاں پہنچے بولے *سُبْحَانَ رَبِّنَا أَلَيْسَ لَنَا بِمُرْسَلِينَ*
 فلما قضیٰ ولوا الی قومہم منذرین۔ *قَالُوا أَلَيْسَ لَنَا بِمُرْسَلِينَ* بولے اے قوم ہماری ہم نے سنی ایک کتاب جو اتنی ہی جو سنی کے
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ پھر جب تمام ہوا اے لگے اپنی قوم کو ڈر سناتے *لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَذَكَرْنَا لَكَ آيَاتِنَا وَلَكِنَّكَ كَانَتْ تَكْفُرُ بِهَا*
 سچا کرتی سب انگلیوں کو سوجھاتی سجادین اور ایک راہ سیدھی لے قوم ہماری مالو اللہ کے ہانے
اللَّهُ وَإِن مِّن مِّن ذُنُوبٍ أَسْفَلُ مِنَ السَّمَاءِ لَنَنزِلَنَّهُ عَلَيْهَا ذُرًّا ذَرًّا مِّن سَحَابٍ مِّمَّن ذُكِّرُوا وَلَٰكِنْ يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولَٰئِكَ
 وائے کو اور اسے لاقین لاؤ کہ بخشش تم کو کچھ تمھارے گناہ اور بچاؤ تم کو ایک دکھ کی مار سے اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے ہلانے سے
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ طَأْ وَلَيْسَ فِي صُلْبِ مَسِينٍ
 تو وہ نہ تمھارے کا بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں اسکو اس کے سوائے مددگار وہ لوگ بھٹکتے ہیں ہرگز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونے سے پہلے دنیا میں دین حق مٹ گیا تھا کیونکہ یہود و نصاریٰ نے تورات میں تحریف کر ڈالی تھی اور نصاریٰ کے پاس سے انجیل ہی گم ہو گئی تھی لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو سو برس کے بعد ایک گھر جاگھر بنایا جاتا تھا تو اسکی نیویں سے انجیل بجلی پر جس پادری نے اُسکو نکالا اسی کے ہاتھ سے انجیل حاصل ہوئی تو اسی کے کہنے پر جو اعتبار ہو سکتا ہو وہ ہو سکتا ہو بہر حال اس زمانے میں دین تو محدود طرح طرح کی خرابیوں سے غلط ملط ہو کر گم ہو گیا تھا کیونکہ یہودیوں میں بہت سے فرقے باہم مختلف تھے اور نصاریوں میں بھی بہت سے فرقے باہم مخالف تھے اور اصل کتاب الہی کا پتہ نہیں چلتا تھا اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم سچے ہیں اور باقی سب جھوٹے ہیں پس دین حق کا نشان کسی طرح نہیں مل سکتا تھا اور دنیا میں طرح طرح کے خیالات و اعتقادات سے شرک پھیل رہا تھا اور تمام ہمان کے جن انسان ان خرابیوں کی وجہ سے شیطان کے تابع ہوئے تھے اور اس زمانے میں جن و شیاطین کی واسطے آسمان تک پہنچنے کی کوئی روک نہ تھی پس جن شیاطین نے ان تک جا کر اپنے اپنے موقع سے بیٹھتے اور پھر ان فرشتوں کی باتیں سنتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے کاموں پر مقرر ہیں پھر بھی ان سے کوئی بات سن بھاگتے تھے اور آدمیوں کو اپنا تابع و معتقد بنانے کیلئے جسکو اپنی اسے پسند کرتے اُسکے کان میں پھونک دیتے تو وہ دوسرے لوگوں سے جب یہ ہونیوالی بات بتلاں اور وہ سچی تھی اور ویسی واقع ہوتی تب لوگ اس شخص کے معتقد ہو جاتے تھے اور یہ شخص اُس جنی کا چیلہ ہوتا تھا جو اُس کے کان میں پھونک جاتا پھر لوگ اُس پیر کے معتقد ہو کر طرح طرح کی باتیں اُس سے پوچھنے آتے مگر اُسکا جن سب باتوں کو تو سننا نہ تھا لہذا محالہ ہر پوچھنے والے کے معاملہ میں جو کچھ اُس کی رائے میں وندا نظر آتی وہ بتلا دیتا اس میں سے کوئی سچی پڑتی اور کوئی جھوٹی پڑتی لیکن اُس کے معتقد اس سے پھرتے نہ تھے اور یہ کہتے کہ دیکھو فلاں روز اس بزرگ نے فلاں معاملہ میں ذرا ذرا سب ٹھیک بتلایا تھا یہ بلا تمام قوموں میں پھیلی ہوئی تھی چنانچہ عرب میں بھی ہر ہر قبیلہ میں کوئی نہ کوئی کاہن مشہور ہوتا تھا اور یہ لوگ جنوں سے ڈرتے اور ان کی نذرین مانا کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن مجید اترنا شروع ہوا تو اسکی تحریم کیلئے آسمانوں پر ہر جگہ حفاظت مقرر ہوئی اور جب کوئی جنی وہاں چڑھنے کا قصد کرتا تو شہاب ثاقب سے مارا جاتا تھا یہ حال دیکھ کر جن و شیاطین کو بہت پریشانی ہوئی اور اُنھوں نے ابلیس سے شکایت کی اُسے کہا کہ کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے جسکے سبب تم لوگ مارے جاتے ہو اور اُسے ہر طرف آفاق میں اپنے گروہ بھیجے تاکہ خبر لائیں کہ کیا بات پیدا کی گئی ہے پھر جو گروہ ملک حجاز کی جانب آیا تھا اُنھوں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نخلہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان قرآن پڑھ رہے ہیں پہلے اُنھوں نے آپکو نماز عشا پڑھتے ہوئے پایا پھر وہاں درختوں پر ٹھہرے رہے پھر فجر کی نماز میں قرآن سنا ابوبکر بن ابی شیبہ نے صحیح اسناد کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ گروہ جن سوقت پہنچا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نخلہ میں قرآن پڑھ رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ **وَإِذْ صَوَّرْنَا إِلَيْكَ لَفْظًا لَوْ لَقِيَ أَحَدٌ مِّنْ آلِجِبْرِئِلَ يُسْمِعُونَ الْغُرَّانَ** اور جب ہم نے پھیرا تیری طرف جن میں سے چند نفر کو جو قرآن سنتے تھے وہ یعنی یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے جن میں سے چند نفر کو تیری طرف پھیر دیا کہ وہ کان لگا کر قرآن سنتے رہے ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ وہ نو عدد تھے جن میں سے ایک کا نام زبوعہ تھا اور صحیحین کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بن نخلہ کے درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ آپکی تلاوت سننے کی واسطے یہاں چند نفر جن جمع ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سچ ثابت کرنے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھیجی اور اس میں اپنی قدرت اور اپنا احسان ظاہر فرمایا کہ ہم نے تم پر ایمان لانے کی واسطے چند نفر جنوں کا دل تیری طرف پھیر دیا کہ اُنھوں نے بہت توجہ و غور سے قرآن مجید سنا برخلاف ان کافر آدمیوں کے جسکو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہ دی چنانچہ جنوں کا حال فرمایا **عَلَّمَا حَضَرُوهُ وَأَقَلُّوا لِحَبَّتِهِمْ** حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ خاموش ہوں یعنی چند نفر جن جب قرآن کی تلاوت میں رسول کی تلاوت کرنے

میں حاضر ہوئے تو ابھی طرف سے کیلئے آپس میں کہنے لگے کہ بالکل خاموش ہو۔ فَلَمَّا قَفِيَتْ بِحَبِيبِ اس کی تلاوت کی۔
 تھی یہ یعنی جب سول اللہ نے تلاوت ختم کی تو گرائی قَفِيَتْ مِمَّ مَنَّا رَيْنُ۔ تو پھر یہ لوگ اپنی قوم کو ڈرسانے والے تھے۔
 کہ بعد اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے تاکہ انکو شرک کرنے پر مدائے تعالیٰ کے عذاب ڈراوین۔ یہ لوگ مین کے شہر نصیبین کے تھے۔
 سب جنون میں اشرف و سردار ہو پس خود یہ لوگ مین مسلمان ہو گئے اور جا کر اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا قَوْمِ مَنْ آتَاكُمْ
 الْبُرُوقَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالْحَقِّ وَالْحَقُّ مَسْتَقِيمٌ۔ کہنے لگے کہ تم ہماری قوم کے
 لوگو ہم ایک کتاب سن آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے جس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے سامنے والی کتابوں کو سچا بتاتی ہے وہ حق کی اور طریق مستقیم
 کی راہ دکھلاتی ہے یعنی اپنی قوم کو نصیحت کی کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر توریہ اتری تھی شاید یہ جن اسی کو مانتے تھے اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ
 کے یہاں سے ایسی کتاب اتری ہے کہ جو اگلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریہ وغیرہ اگلی کتابوں کو اتارا تھا جس طرح ان میں توحید
 کے اعتقاد تھے ان کی تصدیق کرتی ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ اعتقاد حق کی راہ بتلاتی ہے اور عمل کرنے میں صراط مستقیم کی راہ چلاتی ہے ہم اس کی تلاوت
 کو سنے ہوئے آتے ہیں۔ لِيَقُولُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ہماری
 قوم کے لوگو اللہ تعالیٰ کے پکار نیوالے کی بات مانو اور اس پر یقین لاؤ وہ تمھارے گناہ بخش دے گا اور دکھ دینے والے عذاب سے تم کو پناہ دیگا یعنی اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے جو بلا نیوالا آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید تو اس کی بات مانو اور جو کچھ وہ کہتا ہے اور جو اعتقاد توحید و شریعت حقہ تم کو بتلاتا ہے
 اسکو یقین کرو تو بہت اچھا نتیجہ پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ بخش دے گا اور جہنم کے عذاب الیم سے تم کو نجات دیگا۔ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
 فَكَانَ يَمْجُرُ فِي الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْصُرُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُونَ وَاللَّهُ يَنْصُرُ
 الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول کو کوئی گمراہ نہ مانے گا تو وہ عذاب کسی طرح نہیں پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ یہاں کچھ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے کہ اسکو عذاب
 نہ دے سکے اور نہ اللہ کے سوائے کوئی دوسرے اس کے حمایتی ہیں جو اسکو عذاب سے بچائیں تو جب بندے کا تمام دار مدار فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ٹھہرا
 تو اس سے جو کوئی انکار و شرک کرے ایسے لوگوں کی گمراہی صاف ظاہر ہے واضح ہو کہ جب ایمان لانے پر جنون کو عذاب ہمہ نجات ہوگی تو کیا اسکے
 بعد ان کو جنت کی نعمتیں بھی ملیں گی یا نہیں ملیں گی تو آیت میں یہاں ثواب جنت مذکور نہیں ہے اور علما میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہؒ و ایک جماعت سے
 منقول ہے کہ ان کیلئے جنت نہیں ہے بلکہ جہنم سے نجات ہو کر دیگر حیوانات کے مانند نکاحاں ہو گا اور دوسرے گروہ علمائے حسین مالک و شافعی
 ابن ابی سلیمان بھی ہیں کہا کہ جن کا اور انسان کا ایک ہی حکم ہے پس جن میں سے جو ایمان لائے ان کو واسطے جنت ہے جیسے کافر جنون کیواسطے جہنم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے جن انس کو خطاب کیا۔ فَبِأْسَى آلَارِجَافًا تَكْذِبَانِ۔ یعنی تم دونوں فریق اپنے رب کی نعمتوں سے کس نعمت کا انکار کرتے ہو اور اسی سورہ میں فرمایا کہ
 خاف مقام ربہ جنتان۔ فَبِأْسَى آلَارِجَافًا تَكْذِبَانِ۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ ہر دو فریق کے واسطے جنت ہے اسی طرح آیات میں مومن کو واسطے وعدہ
 ہے اور جن میں بھی جو ایمان لایا وہ مومن ہے اسی طرح احادیث میں بھی آیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں گیا واللہ سبحانہ تعالیٰ علم ہے۔
 دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جن کو واسطے بھی ان کی قوم سے کوئی رسول بھیجا گیا یا نہیں اس میں اختلاف ہے لیکن آیات قرآنی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن کو
 نہیں ہوا ہے مانند قولہ تعالیٰ وَاَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ الْاِنَّمَا لِيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُونَ فِي الْاَسْوَاقِ۔ یعنی تجھ سے پہلے جو رسول بھیجے گئے
 ہی شان تھی کہ کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے یعنی وہ فرشتے نہ تھے جیسے کفار اپنی جہالت سے کہتے ہیں کہ خدا کو رسول بھیجا گیا ہے۔

فرشتہ مجتہد اور اسی کے مانند دیگر آیات ہیں جن سے انسانی خصلت ظاہر ہوتی ہے بعض علماء دیگر نے کہا کہ اگر ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول ہمیشہ آدمی ہی ہوا ہے تو دوسری آیت سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جن میں سے بھی رسول ہوا بقولہ تعالیٰ - یا معشر الجن والناس لم یاتکم رس منکم - اسے گروہ جن انسان کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے - ہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن میں سے بھی رسول آئے اسکا جواب یا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جہنمی گروہ کو ایک مجموعہ کر دیا جس میں جن و انس دونوں شامل ہیں اس مجموعہ میں سے رسول انسان آتا تھا فافہم و اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ اگر کہا جائے کہ ابن عباسؓ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان جنوں نے فقط تلاوت قرآن سنی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہوئی مگر اسوقت کہ درخت نے آگاہ کیا یا اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھی تجاہل کو معلوم ہوا حالانکہ صحاح کی بہت حدیثوں سے جنوں کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانا صاف معلوم ہوتا ہے اسکا جواب شیخ ابن کثیرؒ نے لکھا کہ بات یہ ہوئی کہ آیت میں جو مذکور ہے یہ ہے پہلے مرتبہ ہر پھر اسکے بعد جا بجائے جن آئے اور ان فرشتوں کی طرف سے یکے بعد دیگرے اپنی آتے رہے ہیں چنانچہ اس بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں انکا مختصر بیان یہ ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا پہلے زمانہ میں جن جا کر آسمان کے دروازوں سے فرشتوں کی بات سن آتے اور اس میں اپنی طرف سے میں بھوٹ ملانے تو جسقدر اُنھوں نے سنا تھا وہ سچ تھا اور جسقدر ملایا وہ باطل تھا اور اسوقت تک شیاطین پر شہاب ثاقب نہیں مارا جاتا تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی گئی تو اُس کے بعد کوئی جہنمی اگر اپنے موقع پر چوری سے سننے جاتا تو اُس کو شہاب مارا جاتا تھا اگر لنگ گیا تو جل جاتا تھا یہ حال جا کر اُنھوں نے ابلیس سے بیان کیا اُس نے کہا کہ یہ کوئی جدید بات پیدا ہوئی ہے تو اُس نے اپنے گروہ سب طرف نیچے تو جو گروہ بجانب حجاز آیا تھا اُسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی نخلہ کے دونوں پہاڑ کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا تو جا کر ابلیس سے بیان کیا اُس نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جسکے سبب تم ماکے جلتے ہو اور احمد و الترمذی و النسائی مترجم کتابہ کہ قسم جن میں ابلیس اُسکی ذریعات تو ایمان سے محروم ہیں اور ماسوائے اُسکے ایمان بھی لائے ہیں امام احمد نے بطریق سفیان بن عیینہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ میں عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور جنوں کو تلاوت قرآن سننے کا اسقدر شوق ہوا کہ تلے اوپر گرے پڑتے تھے اور ابن جریرؒ کی روایت میں ہے کہ وہ سات یا نو نفر مقام نصیبین کے جن تھے اور امام احمد و بیہقی نے بسند صحیح روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت میں جو معاملہ مذکور ہے اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو پڑھ کے نہیں سنایا بلکہ اُن کو دیکھا بھی نہیں تھا اور بات یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو لیکر سوق عکاظ کی جانب روانہ ہوئے اذمانہ شرک میں ایک میلہ ہوتا تھا اور شیاطین اور آسمانی خبر کے درمیان روک کر دی گئی تھی اور اُن پر شہاب ثاقب چھوڑے جاتے تھے تو شیاطین بان سے لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آئے اُنھوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے اُنھوں نے یہ حال بیان کیا کہ ہم اے درمیان و آسمانی خبر کے درمیان روک کر دی گئی اور ہم پر شہاب چھوڑے جاتے ہیں اُنھوں نے کہا کہ یہ بات اسی وجہ سے ہوئی کہ کوئی امر جدید پیدا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ زمین کے سب طرف پھر کر دیکھو کہ یہ کیا بات پیدا ہوئی ہے چنانچہ وہ سب طرف چھوڑے اور پھر کہ اپنے مقام پر پورے تو یہ گروہ جو ملک حجاز کی جانب گیا تھا اُنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوق عکاظ جلتے ہوئے بطن نخلہ میں پایا کہ آپ اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے جب اُنھوں نے قرآن سنا تو اُسکے سننے کیلئے کان لگائے پھر پورے کہ اللہ یہی امر ہے جس سے تم آسمانی خبر سے روکے گئے ہو پس لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گئے اور بیان کیا کہ ہم نے قرآن نہیں سنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی۔ قل ادعی الی انہ استمع نفر من الجن پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے جن کی بات بتلائی گئی وقد رواہ البخاری و مسلم و الترمذی و النسائی یہی ہے کہ ابن عباسؓ نے اول بار جنوں کا واقعہ روایت کیا کہ اسوقت آنحضرت نے ان کو دیکھا اور انکو کہہ کر سنایا پھر اسکے بعد جنوں کے اپنی آئے جن کو اپنے قرآن سنایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا مترجم کتابہ کہ بعض روایت میں آیا کہ آپ عشاء کی نماز

پڑھتے تھے اور دوسری روایت میں آیا کہ آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے اور شاید اول جنون نے عشا کی نماز میں آپ کی قرأت سنی ہوگی۔
 منکر روانہ ہوئے عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے مسروق سے پوچھا کہ جنون نے جس ات قرآن سنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
 اس نے آگاہ کیا مسروق نے کہا کہ تمھارے باپ حضرت عبداللہ بن مسعود نے مجھے بتلایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت نے آگاہ کیا تھا کہ
 سلم شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید پہلے درخت نے جنون کے مجمع ہونے سے آگاہ کیا پھر اللہ تعالیٰ نے وحی مجی یا یہ معاملہ آئندہ باریوں میں سے کسی
 واقع ہوا ہو کیونکہ جنون کا آنا بہت مرتبہ واقع ہوا ہے علقمہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے اس سے
 تو آپ لوگوں میں بھی کوئی ساتھ تھا۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ساتھ نہ تھا بلکہ مکہ میں ایک ات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا
 تو ہم نے میدان کے وادیوں میں اور پہاڑ کی گھاٹیوں میں سب جگہ ڈھونڈھا آخر لاچار ہو کر بیٹھے کسی نے کہا کہ شاید وہ صومعہ کے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا عرض وہ رات ہم پر بڑی طرح گندی جیسی شاید کسی قوم پر گندی ہو پھر صبح ہوتے ہوئے ہم لوگ تلاش میں نکلے آخر پچھنے
 کا وقت تھا کہ ہم نے آپ کو دکھا کہ آپ کوہ حر کی جانب تشریف لاتے ہیں تو ہم نے آپ اپنی مصیبت کا سارا حال بیان کیا آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے
 اپنی بلانے آیا تھا میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے جنون کو قرآن سنایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لگے اور وہاں ہم کو جنون کے نشان اور انکی
 آگے نشان دکھلائے اور جنون نے آپ اپنا توشہ مانگا یعنی اپنی غذا چاہی شبی نے بیان کیا ہے کہ یہ چیزے کے جن تھے اور جنون نے مکہ میں آپ سے
 یہ درخواست کی تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بڑی چیز اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ ایسی حالت سے تمھارے ہاتھ آو گی کہ سب سے
 زیادہ اسپر گشت چڑھا ہو گا اور تمھارے جالورون کے واسطے ہر سید و منگینی ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ ان دنوں
 چیزوں سے استیخانہ کچھو کیونکہ یہ تمھارے بھائیوں جن کی غذا ہے (رواہ احمد و مسلم) اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 وغیرہ کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہ تھا اور دوسری روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور اسکی اسناد حیدر خانہ ابن جریر
 نے کہا کہ حدیثی احمد بن عبد الرحمن ابن سہب حدیثی عبد اللہ بن سہب بن زینب بن یونس عن ابن شہاب عن ابی عثمان بن شہب الخزازی وکان من اهل الشام
 قال ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال تم یعنی ابن مسعود نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا اور اس زمانہ میں آپ کہ
 میں تھے کہ تم میں سے جسکا بھی چاہے آج کی رات حاضر ہو کر جن کا معاملہ دیکھے پھر صحابہ میں سے سوائے میرے کوئی حاضر نہ ہوا پھر میں آپ کے ساتھ روانہ ہوا
 ہم بندری مکہ پر پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بٹھال کر اپنے مبارک پاؤں سے میرے گرد ایک خط طینچہ یا اور مجھے حکم دیا کہ میں اسی میں
 بیٹھا رہوں (اور فرمایا کہ اس میں سے مت نکلیو کیونکہ اگر اس میں سے نکلا تو ہلاک ہو جائے گا۔ رواہ ابو نعیم) پھر آپ روانہ ہوئے پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے
 شریع کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کو سب طرف سے بکثرت سیاہ کڑون نے گھیر لیا یہاں تک میرے اور آپ کے درمیان حائل ہو گئے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم کی آواز بھی نہیں سنتا تھا پھر میں نے دیکھا کہ بادل کے کڑون کی طرح ٹکڑے ٹکڑے اڑے جاتے ہیں یہاں تک کہ صرف ایک ٹکڑا باقی رہ گیا پھر میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر آئے اور باخانہ کی واسطے تشریف لگے پھر وہاں سے آگے سے فرمایا کہ وہ گروہ کمان گیا میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ ہیں
 موجود ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی لید سے زاد راہ دیا پھر ہم لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی لید یا ہڈی سے استیخانہ کرے اس حدیث کو ابن
 جریر نے محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم عن ابی ذر عن وہب اللہ بن اشعث عن یونس بن یزید بھی روایت کیا ہے اور بیہقی نے بطریق عبداللہ بن عبد اللہ
 یونس بن یزید روایت کیا اور اسحاق بن اہویہ نے جریر عن قابوس بن ابی طلحہ عن ابیہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا اور حافظ ابن کثیر نے
 بطریق موسیٰ بن عبیدہ عن معید بن الحارث عن ابی المعالی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کیا اور دوسرے طریقے سے ابو نعیم نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے

حدیثنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل حدیثنا ابی حدیثنا عفان و عامر حدیثنا معمر حدیثنا ابی حدیثنا ابو یوسف عن عمرو بن عبد اللہ بن مسعود روایت کیا ہے لیکن ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسناد میں متابعیت موجود ہے واللہ اعلم۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث دوسرے طریقے سے بھی روایت کی گئی قال بن جریر حدیثنا ابن عبد اللہ بن مسعود حدیثنا ابو یوسف عن معمر بن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن عمرو بن غیلان الشقی انہ قال لابن مسعود رضی اللہ عنہ الخ یعنی عبد اللہ بن عمرو بن غیلان ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ جس ات جن کے لپٹی آئے ہیں اس ات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ موجود تھے فرمایا کہ ہاں پھر یہ حدیث تمام و کمال ذکر کی اور اس میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کے گرد ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ اس میں سے مت نکلے اور اس روایت میں جنوں کا جو ہم اس طرح مذکور ہے کہ میں نے دیکھا کہ سیاہ سیاہ بادلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور ابن مسعود نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے گھر کر نکلتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش نہ آوے لیکن آپ کا حکم یاد کر کے بیٹھ گیا اسی طرح عین بار واقع ہوا یہاں تک کہ صبح ہوئی کہ قریب وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ تو سو یا عتقا میں نے عرض کیا کہ نہیں واللہ کھ نہیں سو یا بلکہ میں نے بار بار یہ قصد کیا کہ نکل کر لوگوں کو بکاروں آخر میں نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے عصاے مبارک سے ان کو مارتے اور فرماتے ہیں کہ مجھوت مجھے تسکین ہونی آپ نے فرمایا کہ اگر تو نکلتا تو میں نہیں جانتا ہوں کہ شاید ان میں سے کوئی تجھے اچک لیتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کچھ دیکھا عتقا میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں نے سیاہ مرد دیکھے جن سے وحشت ظاہر ہوتی تھی اور ان کے کپڑے سفید تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نصیبین کے جن تھے انھوں نے مجھ سے اپنی زندگی کی معیشت مانگی تو میں نے ان کو ہر ایک خالی بڑی یا لید یا مینگنی عطا کی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے انکا کیا کام چلیگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جو بڑی میگی اسپر ویسا ہی گوشت ملیگا جیسا اس دن موجود تھا جس دن وہ بڑی کھائی گئی اور جو لید یا مینگنی پاویں گے اسی دن وہی دانہ ہوگا جس دن وہ کھائی گئی تھی پس تم لوگوں میں سے جب کوئی بچا نہ پھر چکے تو بڑی یا لید یا مینگنی سے استنجا نہ کرے اور اس حدیث کو بہت سے دوسرے دو طریق سے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی بعض روایات میں نبیذ سے وضو کو ناروایت کیا گیا ہے اور نبیذ اس پانی کو کہتے ہیں جس میں دو چار چھوڑے ڈال دئے گئے ہوں جسکی شیرینی پانی میں آگئی اور پانی بدستور قوی رہا اور اگر پانی گارھا ہو جاوے تو سب علماء کے نزدیک اس سے وضو نہیں جائز ہے قال الامام احمد حدیثنا عبد اللہ بن مسعود حدیثنا یحییٰ بن اسحاق اخبرنا ابن لبعثہ عن قیس بن حجاج عن حشر الصنعانی عن ابن عباس عن ابن مسعود الخ یعنی ابن مسعود نے کہا کہ جن دن الی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عبد اللہ تیرے ساتھ کچھ پانی ہے میں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک برتن میں نبیذ ہے تو اپنے فرمایا کہ اچھا لاؤ پھر وضو کیا پھر فرمایا کہ اے عبد اللہ تیرے ساتھ کچھ پانی ہے میں نے عرض کیا کہ اور دارقطنی نے دو سکر طریق سے روایت کیا ہے قال احمد حدیثنا ابو سعید حدیثنا حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن ابی رافع عن ابن مسعود الخ اس حدیث میں ہے کہ تیرے ساتھ پانی ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ نبیذ ہے میں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے نبیذ سے وضو کیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ ان روایات سے صاف ظاہر ہے کہ کہ کہنے جا کر جنوں کو قرآن سنایا اور شریعت بتلائی پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اول مرتبہ جنوں نے خود قرآن سنا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا جیسا کہ حدیثنا ابن عباس رضی اللہ عنہم میں ہے اور ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبین کے

Marfat.com

سات عدد جن کو ان کی قوم پر رسول کر کے بھیجا تھا اسناد صحیحہ میں شاید کہ ابن عباس نے آخر میں جنوں کا آنا بھی روایت کیا ہے کیونکہ یہ روایت کے اہلی آئے ہیں چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ظاہر ہے اور خود امام بخاری نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بڑی اور لید سے استخا کیوں نہیں جائز ہے اپنے فرمایا کہ جن نصیبین کے اہلی میرے ہاتھ سے لے لئے ہیں جو اپنی غذا مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس بڑی یا لید پر انکا گذر ہو اس کو طعام پاوین (رواہ البیہقی) اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دو باتیں روایت کی گئیں ایک یہ کہ میں لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا اور یہ بھی روایت کی گئی کہ موجود نہیں تھا تو شاید اسکے یہ معنی ہوں کہ اول مرتبہ نہیں موجود تھے پھر دوسری مرتبہ ساتھ گئے تھے اور شاید یہ معنی ہوں کہ دوسری مرتبہ بھی خاص اس جلسہ میں موجود نہیں تھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو تھوڑی دور ایک حلقہ میں بھیجا دیا تھا اور ابن ابی حاتم نے جابڑ سے روایت کی کہ نصیبین کے جنوں نے سات عدد آئے تھے تین عدد اہل حران میں سے اور چار عدد خاص نصیبین میں سے تھے اور ان کے نام یہ ہیں جسی وحسا و منشی و شاطر و ماضر و عدانیاں و حاتم۔ اور شیخ ابو حمزہ الثمائی نے ذکر کیا کہ جن کے اس گروہ کو بنو شیبہ بیان کرتے ہیں اور ان کی تعداد سب جنوں سے زیادہ ہے اور سب میں بھی سب شریف ہیں اور ابلیس کے لشکر میں اکثر ہی لوگ تھے اور سفیان الثوری نے بسند صحیح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ نو عدد تھے ان میں سے ایک کا نام زولجہ تھا اور سلف سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ وہ بھی پندرہ عدد تھے اور ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ساٹھ سو اربوں پر تھے اور بیہقی کی ایک روایت میں ہے کہ ان کے سردار کا نام وردان تھا اور بعض کا قول ہے کہ تین سو تھے اور علامہ سے مرسل روایت ہے کہ بارہ ہزار تھے ابن کثیر نے کہا کہ شاید یہ اختلاف روایت نہیں ہے بلکہ یہ لوگ بارہ آتے تھے اور پہلے تھوڑے تھوڑے آتے تھے جیسے آدمیوں میں تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوتے گئے ہیں پھر بعد فتح مکہ و حجة الوداع کے کیا بارگی فوج فوج لوگ داخل اسلام ہوئے اسی طرح جنوں میں بھی یہ کیفیت ہوئی ہے مترجم کتاب ہے کہ ان روایات میں دلالت ہے کہ جنوں کو انسانی غذاؤں میں مشارکت رہتی ہے ایسوجہ سے جن جب مسلمان ہوئے تو انھوں نے حرام خوری سے پرہیز کیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے واسطے غذا طلب کی اور صحیحین کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی امر ظاہر ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا جو طعام ان کی حفاظت میں ڈھیر تھا رات کو اس میں سے ایک شخص چوری کرتا ہوا پکڑا گیا اس نے اپنی محتاجی اور اپنے عیال کی محتاجی ایسی بیان کی کہ ابو ہریرہ کو ترس آیا اور انھوں نے چھوڑ دیا صحیح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو اپنے فرمایا کہ اسے ابو ہریرہ تیرا رات والا چور کیا ہو جب انھوں نے جانا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تو حال بیان کیا اپنے فرمایا کہ وہ جھوٹا پھر آدھا اور ترجمہ نے آیت الکرسی کی تفسیر میں اس قسم کے واقعات ذکر کئے ہیں اور حدیث سے ثابت ہوا کہ جو کوئی بھیر بسم اللہ کے کھائے تو شیطان شریک ہوتا ہے اسکے یہی معنی ہیں کہ ذریات ابلیس اسکے شریک ہو جاتے ہیں اور خود ابلیس بھی اسی قسم سے ہے اور عرب کے لوگ جب تک اسلام نہیں لائے تھے تب تک جن و شیاطین خوب ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے پھر جب اسلام پھیلنا تو جن اس شرکت سے محروم ہو کر اپنی حالت پر پہنچ گئے۔ شیخ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے کہ بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب سنا تو یوں ہی کہتے سنا کہ اس بارہ میں میرا گمان یہ ہے کہ اور جس چیز کی نسبت اپنا گمان ظاہر کرتے تھے وہ اکثر یہی ہوتی تھی جیسا اپنا گمان بیان کیا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ ناگاہ اس طرف سے ایک خواجہ ہوت شخص گذرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرا گمان غلط نہ ہو تو یہ شخص دو حال سے خالی نہیں یا تو دین جاہلیت پر ہے یا اس نے مسلمان لوگوں کے واسطے کماہن تھا جو لوگوں سے غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا تھا اسکو میرے پاس بلا لاؤ جب وہ آیا تو اپنے اس سے یہی بیان کیا تو اس نے کہا کہ آج سی مہیبت مجھ پر کبھی نہیں پڑی کہ ایک مسلمان سے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے حضرت عمر نے کہا کہ تم ناخوش مت ہو میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم

بجائے بیان کر دینا اس نے کہا کہ ان میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے واسطے کاہن تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیری جنبہ جو بائیں تھام سے
 بیان کرتی تھی اس میں کب سے زیادہ عجیب بات تو نے کیا دیکھی اس نے کہا کہ ایک روز میں بازار میں تھا کہ ناگاہ وہ گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی اور
 کہنے لگی کہ تجھے دیکھا کہ جن اپنی سرخوردگی کے بعد بائیس ہو کر محتاج ہوئے جاتے ہیں اور وہی کلیون اور اونٹ کی چرواہی پر ہونچے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ نے کہا کہ تو نے یہ بیان کیا اور مجھ پر یہ بھی معاملہ گذرا کہ ابتدا میں مشرکوں کے بتوں کے پاس ایک وزین سوتا تھا کہ اس نے میں ایک
 شخص کو سالہ لایا اور اس نے بھینٹ چڑھائی کہ ناگاہ ایک چھینے والے نے جس سے زیادہ سخت آواز میں نے کبھی نہیں سنی یوں چلا کہ کہا کہ یا علیج
 امرئج حل فصبح یقول لا آله الا اللہ یعنی اسے صبح میں مراد ہے کہ ایک مرد فصیح کہتا ہے کہ لا آله الا اللہ وہاں جس قدر لوگ موجود تھے سب گھبرا کر بھاگے
 مگر میں نے کہا کہ میں تو یہاں سے نہ ٹلون گا جب تک مجھے یہ ظاہر نہ ہو کہ کیا بات ہے پھر وہی آواز آئی یا علیج امرئج حل فصبح یقول لا آله الا اللہ پھر میں
 وہاں سے اٹھ آیا پھر بہت دن گذرے تھے کہ یہ بات شہور ہوئی کہ یہ شخص پیغمبر ہے (البخاری والبیہقی) اس روایت سے وہم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ نے خود بیان کیا بلکہ ایک ضعیف روایت میں صریح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن یہی ہے کہ کما کہ دیگر روایات سے معلوم ہوا کہ یہ
 معاملہ بھی اسی کاہن نے بیان کیا یعنی اس شخص نے دو بائیں عجیب بیان کیں اول یہ کہ اسکی جنبہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی اور دوم یہ کہ ایک بار
 وہ ان کے بتوں کے پاس سوتا تھا کہ ناگاہ ایک چھینے والے نے بہت زور سے یہ کلمات پکارے۔ ابن کثیر نے کہا کہ جو کچھ امام بیہقی نے بیان کیا
 یہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے اور شاید بخاری کی روایت میں جس شخص کا نام مہم رکھا گیا ہے اس کا نام سواد بن قارب تھا چنانچہ بیہقی نے سواد بن قارب
 کی حدیث کو اپنی اسناد کے ساتھ برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کیا کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر کھڑے ہوئے لوگوں کو خطبہ سناتے تھے شاید یہ صبح کے موقع میں ہو، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے لوگوں کی ماتم میں سواد بن قارب
 موجود ہے مگر اس سال کسی نے جواب دیا پھر جب دوسرا سال آیا تب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ کیا تم میں سواد بن قارب موجود ہے
 براہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اسے امیر المؤمنین یہ سواد بن قارب کون شخص ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سواد بن قارب کے ابتدائے
 اسلام کا عجیب قصہ ہے شاید یہ وہی قصہ مراد ہے جو اس نے اپنے سے پہلے ان کو مدینہ میں سواد بن قارب کے معلوم ہوا تھا جیسا کہ بخاری کی روایت میں بھی نام
 کے ذکر ہو چکا ہے، پھر ہم لوگ کسی حال میں تھے کہ سواد بن قارب ہمارے سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے سواد تم اپنے ابتدائے اسلام
 کی کیفیت ہمارے مجمع میں بیان کر دو سواد نے اسکو منظور کیا اور کہا کہ میں جا کر ملک ہند میں اترتا تھا اور میرے پاس جن میں سے ایک آیا کرتی تھی پھر ایک وزین
 بت خانہ میں رات کو سوتا تھا کہ اسے اگر مجھ سے بیان کیا کہ اٹھ اور سمجھ اور اگر تجکو عقل ہے تو عقل حاصل کر کہ خانہ ان لوی بن غالب میں سے ایک سول
 بھی آیا ہے پھر اس نے یہ اشعار پڑھنے شروع کئے ۱۔ اعجبت الجن وتحسا سہاباً وشداھا العیس باحلاسہا ۲۔ تھوی الی مکة تبغی
 الہدی ۳۔ ما خیر الجن کا بنحاسہا ۴۔ فانھض الی الصفوۃ من ہاشمہ ۵۔ واسم بعینک الی سہاباً ۶۔ اسکا حاصل یہ ہے کہ
 میں خوش ہوں کہ جنوں نے خوب پہچانا تجکو بھی اگر ہدایت منظور ہے تو مکہ کو جا کر خاندان ہاشم کے برگزیدہ بزرگ کی خدمت میں بسرو چشم حاضر ہو
 پھر اس نے تجکو اسی طرح ہوشیار کر کے ڈرایا اور کہا کہ اسے سواد بن قارب بیشک اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے تو فوراً وہاں جا تو ہدایت
 و صلاحیت پاویگا پھر جب دوسری رات ہوئی تو بھی اس نے اگر تجکو بیدار کر دیا اور یہ اشعار سنائے ۱۔ اعجبت للجن وتطلابہا ۲۔ وشدا
 العیس باقتابہا ۳۔ تھوی الی مکة تبغی الہدی ۴۔ ولیس قدامہا کا ذالیہا ۵۔ فانھض الی الصفوۃ من ہاشمہ ۶۔ واسم
 بعینک الی قابہا ۷۔ ان اشعار کا بھی خلاصہ وہی ہے جو شب اول کے اشعار کا خلاصہ تھا سواد بن قارب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تیسری رات

آپ چلے تو میں آپ کے ساتھ ہولیا ہاں تک کہ آپ یقیناً گرفتار ہوئے وہاں اپنے اپنی چھڑی سے ایک خط کھینچ دیا اور فرمایا کہ تو اسی دائرہ میں بیٹھا
 رہو یہاں سے مت نکلیو جب تک میں آؤں پھر آپ آگے چلے اور میں درخون کے درمیان آپ کو دیکھتا تھا ہاں تک کہ جیسا تہی دور ہوئے کہ میں آپ کو
 نہیں دیکھ سکتا تھا تو آپ کی جانب سیاہ عمار اٹھے جس سے جگہ خوف لاحق ہو تو میں نے اپنے دل میں قصد کیا کہ شاید ہوازن نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا ہو تاکہ دھوکے سے آپ کو قتل کریں پس جگہ چاہیے کہ فوراً آبادی کی طرف دوڑ کر لوگوں کو بکار دوں پھر فوراً رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں پھر بھی یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہاں سے مت نکلیو جب تک میں نہ آؤں اتنے میں میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ اپنی چھڑی سے اُن کو تادیب کرنے اور فرماتے ہیں کہ بیٹھو پھر وہ سب بیٹھ گئے یہاں تک کہ صبح ہونے کو آئی
 پھر وہ لوگ اٹھ کر چلے یعنی وہی سیاہ عمار اڑا چلا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کہ میرے جانے کے بعد تو کھانا
 میں نے عرض کیا کہ نہیں لیکن جگہ اول ہی مرتبہ یہ گھبراہٹ ہوئی تھی کہ میں نکل کر آبادی کی طرف جا کر لوگوں کو بکار دوں اور میرا یہ گمان تھا کہ ہوازن
 نے قتل کرنے کی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر لیا ہے یہاں تک کہ میں نے آپ کی آواز سنی کہ آپ اُن کو اپنی لکڑی سے تادیب فرماتے ہیں اپنے
 فرمایا کہ اگر تو اس حلقہ سے نکلتا تو میں بخوف نہ تھا کہ شاید اُن میں سے کوئی تجھے اچک لیتا اور بھلا تو نے اُن میں سے کسی کو دیکھا تھا میں نے عرض کیا کہ
 ہاں سفید لباس میں سیاہ مرد متوحش دیکھے تھے اپنے فرمایا کہ یہ جن نصیبین کے اہلی تھے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے زاد و متاع مانگتے تھے۔ اپنے کھانا
 پینے اور اپنے جانوروں کے کھانے پینے کو مانگتے تھے تو میں نے اُن کو ہر ایک خالی ہڈی یا لیدیا مینگنی اُن کی معاش دیدی (یعنی خالی ہڈی) اُس کے
 واسطے اور لیدیا مینگنی اُن کے جانوروں کی واسطے) میں نے عرض کیا کہ یہ اُن کو کیا فائدہ دیگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہڈی وہ ہاؤنگے
 اُس پر ویسا ہی گوشت ہوگا جیسا اُس دن موجود تھا جس دن کھائی گئی تھی اور جو لیدیا مینگنی ملیگی اُس پر وہی دانہ ہوگا جیسا کھایا تھا پس تم لوگوں میں سے
 کوئی شخص کسی ہڈی یا مینگنی سے استنجانہ کرے (اسنادہ غریب جید و لکن فیہ جل لم سیم) اور حافظ ابو نعیم نے دوسری اسناد کے ساتھ حضرت زبیر بن عوف
 رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد میں ہم کو صبح کی نماز پڑھائی پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ آج
 کی ات جہوزن کے اہلی آؤینگے تم میں سے کوئی میرے ساتھ چلیگا لیکن سب لوگ خاموش رہے پھر رات کو آپ جاتے ہوئے میری طرف سے گذرے
 اور میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میں آپ کے ساتھ ساتھ ہولیا ہاں تک کہ مدینہ کے سب پہاڑوں سے پار جو گئے اور کشادہ میدان میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ مردان
 دلاؤ قدمانند بھنڈے کے اپنے کپڑے پہنے کھڑے ہیں تو جب میں نے اُن کو دیکھا تو مجھے لرزہ چڑھا آیا پھر ویسے ہی کچھ حالات بیان کئے جیسے حدیث عبد اللہ
 بن مسعود رضی اللہ عنہ میں مذکور ہوئے ہیں (ہذا حدیث غریب) اور حافظ ابو نعیم نے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
 عنہ کے شاگردوں میں سے کچھ لوگ حج کے ارادہ سے سفر کو گئے تھے اُن میں سے ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں بھی اُن کے ساتھ تھا راہ میں ایک
 مقام پر ہم نے دیکھا کہ ایک سانپ سفید رنگ راستہ کے کنارے گنڈلی ماسے پڑا ہے اور اُس سے مشک کی خوشبو اڑتی ہے یہ عجیب معاملہ دیکھ کر میں نے
 اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ چلے میں تو یہاں سے نہیں ہونگا جب تک دیکھوں کہ اس سانپ کا کیا معاملہ ہے پھر تھوڑی دیر نہیں گزری تھی
 کہ وہ مر گیا پس میں نے اُس کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر راستہ سے ہٹا کر دفن کر دیا اور وہاں سے روانہ ہو کر عشا کے قریب اپنے ساتھیوں سے مل گیا
 پھر وہاں میں ہنوز بیٹھا ہی تھا کہ بیکار کی طرف سے چار عورتیں نمودار ہوئیں اُن میں سے ایک نے ہم لوگوں کو خطاب کیا کہ عرو کو تم میں سے
 کس نے دفن کیا ہم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں کھرو کون شخص ہے اُس نے کہا کہ آج تم میں سے کسی نے سانپ کو دفن کیا ہے میں نے کہا کہ ہاں
 لیکن سانپ مر گیا تھا اُس کو میں نے البتہ دفن کر دیا ہے اُس نے کہا کہ ہاں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اللہ تم نے ایسے شخص کو دفن کیا جو ہمیشہ وزرے رکھا اور

راتوں کو نماز پڑھتا تھا اور کتاب اللہ کے موافق امر معروف کرتا تھا اور تمھارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا بلکہ اس کے پیغمبروں کو بھی
 اس نے آسمان سے تعریف سنی تھی اور اسی وقت سے ایمان لکھتا تھا آج اس کا انتقال ہوا پھر جب ہم لوگ پہنچے تو اس کے گھر سے نکلتے ہوئے
 اور ان ہم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس سانپ کا اور عورتوں کا قصہ بیان کیا آپ فرمایا کہ یہ سب سچ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے سنا کہ وہ چار سو برس پہلے آپ پر ایمان لایا تھا ہذا حدیث غریب جدا، اور حافظ ابو نعیم نے کہا کہ سفیان الثوری نے اس کے بارے میں
 ابویسحاق عمار الثمعی عن رجل من ثقیف روایت کی ہے اور امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے اور ظہرائی نے صفوان بن اعطل سے یہ روایت بیان کی ہے
 ہی نے اتر کر اس سانپ کو دفن کیا تھا اور اس جماعت والوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جن بھلائیوں کے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے رتد میں قرآن سنا تھا اور یہ ان سب سے آخر میں مراہی اور ابو نعیم نے اپنی اسناد حید کے ساتھ معاذ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ
 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ناگاہ ایک شخص آیا اور اس نے بیان کیا کہ لے امیر المؤمنین میں نے ایک عجیب بات سنی ہے
 جنگل میں تھا اور ناگاہ جگہ اس بیابان میں نظر آیا کہ دو اردھ آسپس میں لڑتے ہیں پھر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کو مارا اور جگہ پر
 جہان دوسرا رہا ہوا پڑا تھا وہاں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ فرمان بہت سانپ مرے ہوئے پڑے ہیں اور وہاں مشک کی خوشبو آتی ہے پھر میں نے
 ایک ایک کو سونگھنا شروع کیا تو آخر میں ایک روپلا سانپ پایا کہ اس میں سے یہ خوشبو آتی تھی پس میں نے اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا
 اور وہاں سے چلا آیا راہ میں مجھے ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے بندہ خدا تو نے اچھا کام کیا اور یہ دو گروہ جن میں ایک بنو شعبان بن اور
 دوسرے بنو قیس ہیں اور ان دونوں میں باہم لڑائی ہوئی اور یہ شخص شہید ہوا تھا جس کو تو نے دفن کیا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سنی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ اس شخص سے فرمایا کہ اگر تو بچ گتا ہے تو واقعی تیرے عجیب معاملہ دیکھا ہے اور
 اگر تو جھوٹا ہے تو تیرا بھوٹ تیری گردن پر ہے (ابو نعیم) اور بیہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ہکو سورۃ الرحمن سنانی یہاں تک کہ ختم فرمائی پھر کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو خاموش دیکھتا ہوں تم سے بہتر جنوں کا جواب تھا
 کہ جب میں نے ان کو سورۃ الرحمن سنانی تو ہر بار جب میں نے فباہی الا اور کما تکذبان پڑھی تو انہوں نے یہی کہا ولا شیئ من الالک
 او نعمک بنا کذب فلک الحمد یعنی اے رب ہم تو تیری کسی نعمت سے انکار نہیں کرتے ہیں اور تیرے ہی واسطے حمد و ثنا ہے اور واہ التورہی
 وقال غریب (پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ اسی آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن میں رسول نہیں ہوئے ہیں جیسے مترجم نے سابق میں بیان کیا
 کیا ہے اگر کہا جائے کہ اس آیت میں جنوں نے یہ کہا کہ انا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسیٰ یعنی جیسے موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی اس کے زمانہ وہاں
 کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل فرمائی جس کو ہم سن آئے ہیں امین علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا حالانکہ بعد تورات کے نبیل بھی نازل
 ہوئی ہے تو مترجم نے سابق میں اشارہ کیا ہے کہ شاید جن میں سے یہ گروہ مانند ہود کے فقط تورات پر ایمان لکھتا ہوا اور شیخ ابن کثیر نے جنوں
 جہات دیا کہ تورت میں بیان صفات توحید و شرع حلال و حرام مع مواظبہ اور انجیل میں فقط وعظوم ولی کی باتیں ہیں تو وہ گویا تورت کے
 اس واسطے جنوں نے صرف توراہ کا ذکر کیا واللہ تعالیٰ اعلم اور قرآن میں دو باتیں مذکور ہیں اول اخبار صدق اور دوم عدل یہ دونوں صفتیں
 فرمایا بہت کلمت ربک صدق و عدل اور جنوں کے وعظ میں بھی انجیل و لون باتوں کا اشارہ ہے یعنی بہدی الی الحق سے اعتقاد میں جنوں میں
 ہے اور طریق مستقیم سے اعمال کا نام لکھ ہوتا ہے اور آیت میں صریح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کے لئے
 بھیجے گئے تھے پھر شیخ نے مؤمنین جن کے واسطے ثواب کا مسئلہ جس کو سابق میں مترجم نے مختصر بیان کیا ہے بیان بدلنے والے کے لئے لکھا ہے کہ

ہو کہ انسان مومنوں کی طرح جن کے مومن بھی جنت میں داخل ہوں گے اور جس جماعت علمائے کما کہ ان کی واسطے ثواب جنت نہیں ہے تو اس جماعت کا قول ٹھیک نہیں ہے اور نہ اس کے قول کی واسطے شرع میں کوئی دلیل موجود ہے بلکہ ان کی دلیل فقط یہ ہے کہ یہاں آیت میں فقط اس قدر مذکور ہے کہ قوم اگر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشے اور تم کو عذاب جہنم سے نجات دے پھر اگر ان کے واسطے ثواب جنت ہوتا تو وہ بھی مذکور ہوتا شیخ نے کہا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کی واسطے ثواب جنت ہے کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ نیفیرکم من ذنوبکم ویدخکم الی اجل سسی یعنی اگر تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشے اور وقت مقرر تک تم کو مہلت دے۔ ہاں اس میں ثواب جنت کا ذکر نہیں ہے۔ تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نوح علیہ السلام پر جو آدمی ایمان لائے وہ جنت میں نہیں جاویں گے اسی طرح اگر یہاں جنوں کی واسطے ثواب جنت مذکور نہیں ہے تو اس سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں نہ جاویں پس یہی بات ٹھیک ہے کہ جن کے واسطے جنت کا ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ عظیم بالصواب پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی منکرین کو زندگانی آخرت پر دلالت فرمائی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْجِبْنٰهُنَّ بِقَدْرِ

کے نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنائے آسمان اور زمین اور نہ تمہارا ان کے بنانے میں وہ سکتا ہے کہ عَلٰی اَنْ يَّجِيَّ الْمَوْتٰى ط بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَيَوْمَ نَجْعُضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

جلاوے مردے کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور جس دن سامنے لائے منکر دن کو عَلٰى النَّارِ ط اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ط قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ط قَالَ فَذُوْشِرَا

آگ کے اب یہ ٹھیک نہیں بولے کیوں نہیں قسم ہے ہمارے رب کی کہا تو چکھو اَلْعَذٰبِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَزْمِ مِّنَ الرَّسُوْلِ

مار بلا اُسٹا جو تم منکر ہوتے تھے سو تو ٹھہرا رہے جیسے ٹھہرے رہیں ہمت دالے رسول وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ط كَا نَّهُمْ يَوْمَ يَمِرُوْنَ مَّا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَسُوْا اِلَّا

اور شتابی نہ کر ان کے واسطے یہ لوگ جس دن نکھیں گے جس چیز کا ان سے وعدہ ہے جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر سَاعَةً مِّنْ نَّهٰىءٍ ط بَلِّغْهُ فَاِنَّ يَهْدُكَ اِلَّا الْقُوَّةُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

ایک گھڑی دن پہنچا دیا اب وہی نکھیں گے جو لوگ بے حکم ہیں

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے انکار کر نیوالوں پر صریح حجت ظاہر فرمائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹ کرنے والوں کے ساتھ چند روزہ کمال صبر کا حکم دیا کیونکہ منکروں کے واسطے قیامت میں عذاب شدید ہوگا تو دنیا میں چند دن اپنی خواہش کے موافق بسر کریں اور ان کو پھانسی کی راہ بتلائی بقولہ تعالیٰ۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْجِبْنٰهُنَّ بِقَدْرِ عَلٰى اَنْ يَّجِيَّ الْمَوْتٰى - قولہ الذی خلق السموات والارض ولم يعجبهن - شان الہی سبحانہ تعالیٰ کا بیان ہے اور کہہ ان اللہ کی خبر بقادر اور آجی اہل بار و عہدہ بغرض تکبیر کے زیادہ کی گئی ہے یہی ابو عبیدہ و فرات از جاج و انخس و کسائی نے بیان کیا کہ عرب ایسے مقام پر تاکید بلیغ کے واسطے بار داخل کرتے ہیں جیسے ایسے ہو بقادر یعنی اُسکو بہت زیادہ قدرت ہے تو معنی کلام الہی کے یہ ہونے لیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی یہ شان ہے کہ اُسے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں کچھ ماندہ نہیں ہوا وہ خوب قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے

۹

ف یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ تمام مخلوقات عظیمہ دیکھ کر بھی ان لوگوں کو عقل نہ آئی کہ جس نے یہ بڑے بڑے اجسام اور
 کو دوبارہ پیدا کرے اور ان اجسام کے پیدا کرنے میں اُسکو کچھ تکان نہیں ہوا یعنی اُس کی قدرت میں کچھ نقصان نہیں ہوگا اور
 اب وہ قدرت باقی نہیں رہے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان لم یزل لایزال یعنی واجب قدیم ہے تو اُسکی صفت میں کسی طرح تغیر ہونا محال ہے
 پہلے ہی ویسی ہی ہے اور ویسی ہی ہمیشہ رہے گی پھر ان سونے سونے کو توجہ کرنا چاہیے کہ یہ اتنا بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ **لَا تَدْرُکُ الْاَعْيُنُ**
اِیَّوْنَہِمْ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اُسکا یہ حکم دیتا کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اور وہ
 قیامت کا کیا اُنھوں نے اپنے رب عزوجل کی بھی صفت نہ پہچانی کہ وہ پیدا کر نیوالا قادر ہے اور اپنے حق میں ہدایت چھوڑی اور نہیں پہچانی
 وغیرہ میں نہ قدرت خیال کی جو ہرگز ان میں نہیں ہو سکتی تو اُن کے تصور کرنے سے ان چیزوں میں یہ صفت موجود نہ ہو جائیگی لیکن انہیں
 حق میں اپنے رب عزوجل کی نافرمانی اور اُس سے بے ادبی پوری کر لی تو اسی افراط کے نیچے آگ میں جاوین گے جس سے یہاں **اِنَّکُمْ**
وَلِیَوْمَ یُخْرَجُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا عَلٰی النَّارِ۔ اور جس دن پیش کئے جائیں گے جو لوگ کافر بنے ہیں آگ پر ف جس سے انکا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے
 کہا جائیگا۔ **اَلِیْسَ ہٰذَا بِالْحَقِّ۔** کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تم انکار کرتے تھے یا جس زندگی و دار آخرت سے منکر تھے اب کیا یہ نہیں
 نہیں ہے۔ **قَالُوْا بَلٰی وَرَبِّنَا۔** کہیں گے کیوں نہیں قسم ہے ہمارے رب کی ف یعنی اُسوقت اقرار کریں گے بلکہ خوف کے مارے خدائے تعالیٰ کی قسم انکا
 اقرار کریں گے تاکہ اُن کی نسبت کسی طرح انکار کرنے کا شبہ بھی نہ ہو لیکن وہاں اقرار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہنم تو اُن کی آنکھوں کے سامنے
 موجود ہے اور یہ اقرار لینا فقط اُن پر ملامت کرنے کی عرض سے ہے اور دنیا میں البتہ اُن سے اقرار و ایمان چاہا گیا تھا مگر وہاں اُنھوں نے انکار کیا
 یہاں اُنکو دکھلا کر ملامت کر کے کہا جائے گا۔ **قَالَ فَذٰوْ قُلُوْبِ الْعٰنٰنِ اَبِیْکُمْ اَمْ لَمْ یُکْفِرُوْا۔** کہا کہ اب یہ عذاب کھو کیونکہ تم انکا کیا کرتے
 تھے یا اپنے کفر کے بدلے یہ عذاب کھو پس وہاں ان کافروں کو عذاب کے کہیں بچاؤ نہ ہوگا کہیں ایک قسم کی تہیہ ہے کہ جو بندے حق میں
 لائے ہیں وہ جب یقین کیساتھ ان کافروں و مشرکوں کو دیکھیں گے تو انسانی شفقت چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے حال پر ہنس کر کہیں انکو
 یہی چند روز اُن کی واسطے نجات ہو پھر آخر وہ عذاب شدید ہو کہ جس سے اللہ عزوجل اہل ایمان کو بچا رہے تو اسی حالت میں ان کافروں کی طرف
 سے کوئی بیڑی و ایذا نظر آوے تو بھی اس سے درگزر کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا **فَاذْہَبْ**
کَمَا صَبَّ اَیُّوْبُ الْعٰزِمِ مِنَ الرَّسُلِ وَکَا تَسْتَعْجِلُ لَہُمْ۔ صبر کر جیسے رسولوں میں سے صاحبان عزم نے صبر کیا اور کافروں کے لئے
 جلد عذاب مت مانگ ف یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجکو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم کیا ہے یعنی پیغمبری کی شان میں عزم قوی و صبر کے ساتھ
 پیغام ادا کر نیوالا پس جس طرح پہلے انبیا اولو العزم نے صبر کیا اور کافروں کی گستاخیاں و بیہودگیاں دیکھ کر اُن کے واسطے عذاب کی عجلت نہیں
 کی اسی طرح تو بھی ان کافروں کی واسطے جلدی مت کیجو کیونکہ یہ دنیاوی زندگی نہایت قلیل ہے۔ **کَا تَہْجُرُوْکُمْ بِرِیْضٍ وَّاَنْتُمْ صٰلِحٌ وَّاَنْتُمْ**
اَلَا سَاعَۃٌ مِّنْ نَّہَا۔ گویا یہ لوگ جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جس سے ڈرائے جاتے ہیں نہیں ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک ساعت ف یعنی
 کافروں کو جس دن وہ عذاب جہنم نظر آوے گا تو اُن کو معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں ہم لوگ فقط طہری بھر رہے تھے اُسکی یہ وجہ ہے کہ اگر ایک شخص کو
 سال بھر تک کسی بہار پر رکھا جاوے جہاں برف نہ گرنے سے بہت سردی ہوتی ہے پھر اُس کو وہاں سے لاکر جلتے ہوئے بھاڑ میں ڈال دیا جائے
 اگرچہ وہ اسی وقت نکل بھاگے تو بھی جلنے کی تکلیف سے اُسکو سردی و ٹھنڈک کی ساری کیفیت بھول جائے گی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت
 کا دن پچاس ہزار برس ہو اور دنیا میں آدمی کی عمر خصوصاً اس زمانہ میں سو برس تک بھی شاذ نادر ہوتی ہے پھر عیلا اُس دن کے مقابلہ میں

زندگی ایک گھڑی بھی نہ ہوگی اور اسکے بعد قیاس کرو کہ دوزخ تو ابد الابد ہے عافیتا اللہ تعالیٰ من عذابہ۔ کبلغ۔ یہ بلاغ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکے سزا میں نے نصیحت بروجہ کمال ہو چائی اب اگر کوئی شخص مانے تو اس کے واسطے کچھ عذر نہیں ہے۔ فہل یفکرت الا القوم الفاسقون۔ پھر کیا ہلاک کئے جائیں گے مگر وہی لوگ جو نافرمان تھے یعنی اللہ عزوجل نے اپنا رسول بھیجا کہ کافروں کو نافرمانی پر عذاب جہنم سے آگاہ کر دیا تھا اور فرما برداری پر نعمت جنت سے بشارت سنائی تھی پھر جو لوگ جہنم میں گئے تو یہ کوئی اور ہیں سوائے ایسے لوگوں کے جنہوں نے بے ادبی اور کسرشی میں حد سے زیادہ تجاوز کیا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھوٹھا بنایا اور مار ڈالنے پر آمادہ ہوئے بلکہ بتوں کو الٹا الٹا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بے ادبی کیساتھ رد کر دیا تو یہی لوگ ہیں جو جہنم کے عذاب میں پڑے۔ (تنبیہ) آیت میں انبیاء اولوالعزم سے کون سیغیر مراد ہیں بعض نے کہا کہ جنہوں نے ادار رسالت میں عزم قومی کے ساتھ صبر کیا اور اپنی قوم پر عذاب کی بدعا نہیں کی اس قیل پر اعتراض کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نیز اولوالعزم ہیں حالانکہ اپنی قوم پر بد عافرتائی جواب یہ ہے کہ کچھ بے صبری کی وجہ سے بد عافرتائی فرمائی بلکہ جیسا کہ معلوم ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے سوائے اب کوئی ایمان نہیں لایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی پس جب انکو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ انکو ہلاک کرے گا اور کشتی بنانے کا حکم آیا تب انہوں نے البتہ بد عافرتائی کہ اب کوئی کافر باقی نہ رکھا جائے کہ آئندہ وہ ان مسلمانوں کو واسطے دشمن ہو قشیری نے کہا کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر وثوق ہو اور ثابت قدمی میں کچھ پریشانی و ناگواری نہ ہو اور بعض انبیاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ صاحب عزم نہ تھا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اولوالعزم پیغمبروں کی تعداد میں متعدد اقوال ہیں اور سب سے مشہور قول یہ ہے کہ وہ حضرت نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہم وسلم جمعین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ شوریٰ کی دو آیتوں میں انکے نام بیان فرمائے اور یہی پیغمبر صاحبان شریعت ہیں یعنی ہر ایک کے واسطے ایک شریعت تھی اور بعض نے لکھا کہ سورہ انعام میں اٹھارہ پیغمبر یعنی ابراہیم و اسحاق و یعقوب و نوح و داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و اسمعیل و الیاس و الیسع و یونس کے واسطے یہ سب اولوالعزم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے چلن کی اقتدار کا حکم دیا ہے اور اسی قول کو شیخ حسین بن الفضل نے اختیار کیا ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ شاید اولوالعزم سے کل رسول مراد ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ کچھ اس طرح صبر رکھنا چاہیے جیسے رسولوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ صاحبان عزم ہوتے ہیں قال ابن ابی حاتم حدیثنا محمد بن الجراح الحضرمی حدیثنا السمری ابن حیان حدیثنا عباد بن عباد حدیثنا محمد بن سعید بن شیبہ عن مسروق قال سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جس کے لائق نہیں ہو لے عائشہ اللہ تعالیٰ اپنے اولوالعزم رسولوں سے راضی نہیں ہوا اگر اسی طور پر کہ وہ دنیا کی مکروہ چیزوں پر دلیری سے قائم رہیں اور دنیا کی مرغوب چیزوں سے منہ موڑے رہیں پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہوا اگر اسی طور پر راضی ہوا کہ جس بات کی تکلیف اولوالعزم کو دی تھی وہی حکم مجھے دیا چنانچہ فرمایا نا صبر کیا صبر اولوالعزم من الرسل و اللہ ابی قوت و طاقت بھر میں بھی انہیں لوگوں کی طرح صبر کرونگا اور قوت تو وہی ہے جو اللہ عزوجل نے عطا فرمائی و لا حول و لا قوۃ الا باللہ (رواہ ابن ابی حاتم و الیہ)

سورة محمد مکتوبہ وھی ثمان وثلثون آیتا

اس سورہ کا نام اکثر اہل تفسیر نے سورہ محمد لکھا ہے اور اسکو سورۃ القتال بھی کہتے ہیں اور سورۃ الذین کفروا بھی کہتے ہیں اور اسکی آیات

اڑتیس یا انتالیس ہیں اور بعض نے کہا کہ پوری چالیس ہیں اور یہ اختلاف دو وجہ جو ایک کے بعد آئی ہے اور دوسری جو ایک کے بعد آئی ہے اور دوم قولہ تعالیٰ لذة للشاربین پھر یہ سورہ مدنیہ ہے یا دوسری رحمة اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب علمائے کرام کے قول میں مدنیہ ہی صحیح ہے اور اس کے کہ ان دونوں نے کہا کہ آیت سے ایک آیت مستثنیٰ ہے وہ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ مکہ سے چلے گئے ہیں اور ان کے بعد آیت نازل ہوئی یعنی قولہ تعالیٰ کاین من قریتہ ہی اشرفۃ من قریتک الآیہ میسر حکم کتاب اور کتب دیگر کچھ اختلاف نہر ابدا بن عباس قتادہ نے اس آیت کو مکہ میں نازل ہوئی ہے خواہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو جیسے یہ آیت کہ ہجرت کے بعد بلکہ حجۃ الوداع کے بعد وقت وانگی کے نازل ہوئی ہے اور مشہور اصطلاح کے موافق یہ آیت بھی مدنیہ ٹھہری کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور مشہور اصطلاح یہ ہے کہ جو سورہ یا آیات قبل ہجرت کے نازل ہوئیں وہ مدنیہ ہیں اور جو بعد ہجرت کے نازل ہوئیں وہ مدنیہ ہیں تو یہ آیت بعد ہجرت کے نازل ہوئی لہذا مدنیہ ہے اگرچہ مکہ میں نازل ہوئی ہے پھر یہ نزول شیخ قرطبی ماوردی نے نقل کیا ہے اور سب کو نزول آیت سے زیادہ مناسبت ظاہر نہیں ہوتی اس واسطے کہ اس آیت سے خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ اس بستی والوں کو جو بیت اللہ چھوڑنا پڑا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ورنہ بستی والے کوئی چیز نہیں ہیں اور ہم نے اس بستی والوں سے زیادہ قوی لوگوں کی بستیاں ہلاک کر دیں ۵۔ حالانکہ اس وقت آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کو کچھ بستی والوں کی وجہ سے نہیں جاتے تھے کیونکہ سبھی واپس آئے تو اس وقت سب مسلمان ہو گئے تھے بلکہ آپ اپنے ثواب ہجرت کو پورا کرنے کے واسطے جاتے تھے فاقم اور خازن خطیب وغیرہ نے نقل کیا بلکہ خود قرطبی نے بھی نقل کیا کہ اس آیت کا نزول اس وقت ہوا ہے جب آپ مکہ سے بقصد ہجرت نکل کر غار حرا کی جانب روانہ ہوئے تھے یعنی ابتدائے حال میں جب کافروں کی سرکشی و ایذا کی وجہ سے آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو اس وقت تسکین کے واسطے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہجرت کے حکم میں بہت بڑی حکمت ہے اور کچھ اس بستی والوں کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ اگر ان بستی والوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو دم بھر میں ہلاک کر دے کیونکہ اُس نے اُن سے زیادہ سخت قوی بستیاں کو ہلاک کر دیا بلکہ یہ لوگ فقط ظاہری حیلہ ہیں اور ہجرت کرنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے کمالات ہیں کیونکہ وہ لوگ گھر بار سے منقطع ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو واسطے ہو جاویں گے اور ماجرین کہاں کہلاویں گے اور مدینہ کے صحابہ کو انصاف ہونے کا فضل حاصل ہوگا کیونکہ وہ بھی اپنی جان و مال سے ہاتھ اٹھا کر رسول اللہ و ماجرین کے واسطے نصرت کریں گے کیونکہ تمام عربوں کے دشمن ہو کر ہر طرف سے اُن پر زخم کریں گے حتیٰ کہ منافقوں کو اور کافروں کو یہ نظر آدیکھا کہ اب یہ لوگ نہیں بچ سکتے ہیں مگر انصاف رضی اللہ عنہم اسکی کچھ پروا نہ کریں گے اور اپنے مال و اولاد و اپنی جان سے ہاتھ اٹھا کر خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے نصرت پر قائم رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو سب کافروں پر فتح عنایت کرے گی یہی قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ابتدائے ہجرت کے وقت نازل ہوئی ہے۔ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سورہ مدنیہ ہے اور بعض نے ضحاک و سعید بن جبیر سے بھی یہی قول نقل کیا ہے لیکن یہ نقل غلط ہے اور صحیح یہ ہے کہ سورہ القتال مدنیہ ہے۔ یہی ابن عباس و ابن الزبیر سے روایت کیا گیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں ہم کو الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللہ پڑھاتے تھے درواہ الطرانی فی الاوسط صحیح کتاب ہے کہ اس حدیث سے یہ ضرور نہیں کہ ہر روز مغرب کی نماز میں یہ سورہ پڑھتے ہوں اور یہ بھی ثبوت نہیں ہو سکتا کہ اسکا نزول مدینہ میں ہوا کیونکہ بعض سورہ جو مکہ میں نازل ہوئی تھیں اُن کو بھی آپ کبھی پڑھتے تھے اور یہ بھی ثبوت نہیں ہوتا کہ پورا سورہ پڑھتے تھے کیونکہ یہ آیت بطور حوالہ مذکور ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ بلکہ حدیث سے اس سورہ کی فضیلت کا اشارہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اَصْلًا اَعْمَالُهُمْ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے کھودے اپنے اُنکے کیلئے اور جو لوگ یقین لائے

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَكَفَرَ عَنْهُمْ

اور کئے بھلے کام اور مانا جو اُنکا اور وہی سچا دین اُنکے رب کی طرف سے

سَيَاتِهِمْ وَاَصْلَحَ بِاللّٰهِ اَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَاَتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ

اُنہیں اُنکی برائیوں اور سنوارا اُن کا حال یہ اسپر کہ جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر اور

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَاَتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ

جو یقین لائے اُنھوں نے مانی سچی بات اپنے رب کی طرف سے یوں بتاتا ہے اللہ لوگوں کو اُن کے احوال

شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الَّذِيْنَ كَفَرُوا۔ ايسے لوگ جنھوں نے کفر کیا یعنی آیات الہی سے انکار کیا اور باوجود لاکھ

معجزات کے جھٹلاتے رہے۔ وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ۔ اور اُنھوں نے اللہ کی راہ سے روکا یعنی دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر

آنے سے مانع ہوئے خواہ اس طرح کہ زبردستی خوف دلایا کہ اگر مسلمان ہو جائے گا تو مار ڈالیں گے یا اس طرح کہ ان لوگوں کو کچھ مال سوا سوا

دیا کہ مسلمان ہونے کی طرف دہیان ہی نکریں یا اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں اگلی کتابوں تو ریت و انجیل میں مذکور تھیں

اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے صحابہ میں صریح ظاہر تھیں تو عوام کو اسکے برخلاف نشانیاں سنائیں مثلاً تو ریت میں مذکور تھا کہ پیغمبر آسمانی

خوبصوت اور گداز جسم معتدل ہوگا تو بجائے اسکے یہودیوں نے عوام الناس کو بتلایا کہ تو ریت میں آیا ہو کہ وہ پیغمبر سانولا بتلاد بتلاد راز مت

گھونگھولے بال ہوگا غرض کہ جن لوگوں نے خود کفر کیا اور دوسروں کو راہ حق سے روکا۔ اَصْلًا اَعْمَالُهُمْ اللّٰهُ تعالیٰ نے اُن کے اعمال کم کر دیئے

یعنی دوزخ کے مٹائے اور اُنکا کچھ ثواب نہیں کھا تو صرف اُن کے پاس بد اعمال باقی رہے کہ اُن کے بدے عذاب پاویں گے پھر ان کافروں کے

برخلاف جو بندے ایمان لائے اُن کی خوبی بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا۔ اور جو بندے ایمان لائے یعنی اُن کے دلوں میں یقین

نے جگہ پائی کیونکہ اُنھوں نے حق کو پہچان کر سب شکوک نکال ڈالے اور اپنے دل کو اسی حق پر مضبوط کیا اور اَعْمَالُهُمْ الصّٰلِحٰتِ۔ اور کام کئے نیک

یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر اعضا ظاہر و باطن کو فرمانبرداریا۔ وَاٰمَنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اور ایمان لائے اُس

کلام پر جو محمد پر اتارا گیا اور وہی اُن کے رب کی طرف سے حق ہے حق یعنی ان مومنوں کا خلاصہ حال یہ ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا

گیا یعنی قرآن و حدیث اُسکو دل سے یقین مانا اور کیوں نہ مانتے کہ یہ قرآن تو اُن کے پروردگار کی طرف سے عین حق ہے پس جو بندے

اس طرح سے یقین لائے اور نیک کام کئے۔ كَفَرَّ عَنْهُمْ سَيَاتِهِمْ وَاَصْلَحَ بِاللّٰهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی برائیوں کو مٹا دیا۔

اور ان کی دلی شان کو نیک کر دیا اب عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اُن کے کام کو ٹھیک بنا دیا اور مجاہد و قتادہ و ابن زید

نے کہا معنی اُن کی شان حال کو درست کر دیا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان لائے اور محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان کر جو

کچھ اپنے کہا اُسکو سچ جانا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کی خطاؤں کو عفو کیا اور اُنکے دین و دنیا کے کام بنا دیئے جیسے کافروں و منکروں کے

سراج

کام بگاڑ دینے ہیں البتہ اس لئے کہ ان کے اعمال پہلے سے نیک موجود نہ تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی اصلاح کی ہے۔
 وہ مٹا کر ضائع کئے جاویں تو کافر لوگ اگر مہانوں کی ضیافت کریں یا قراہیتوں کے ساتھ نیکی کریں یا محتاجوں کے ساتھ نیکی کریں
 ان کا کچھ اثر باقی نہیں بچا جاتا، کیونکہ ان میں ایمان کا رنگاؤ نہیں ہو سکتا ہے کہ دارِ آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہانوں کی
 نذرہ کام ہونا چاہیے اور کفار مردہ اور ان کے اعمال مردہ ہیں تو وہ دنیا اور جہنم کے لائق ہیں اہل دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو وہ
 نذرہ مل جاتا ہے اور باقی وہ مٹا کر ریگ کی طرح کٹا دیتے جاتے ہیں نفسیہ کبیر میں ہو کہ اگر کہا جائے کہ ان کافروں سے کون ایک مراد ہے تو
 جواب یہ ہو کہ کسی دہمین ہو سکتی ہیں اول وہ کفار مکہ جو بدر میں لڑنے کیلئے آئے تھے اور راہ میں اپنے نزدیک نیک کام سمجھ کر شکر کو لکھا کرتے
 تھے دوم کل کفار قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرمچ کرتے تھے سوم اہل کتاب یہود و نصاریٰ چہارم ہر قسم کے کافران میں
 داخل ہیں البتہ سو دوسرے نہ کہ ان کے اعمال باطل کر کے یہ سنی بھی ہو سکتے ہیں جو صحائف بیان کئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و تدبیر کو مٹا دیا یعنی جیسے مال خرچ کر کے
 لٹکڑی جمع کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو مٹا دین تو برعکس انکی مراد کے اللہ تعالیٰ نے انکی حکایاں مٹا دیں اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انکی ہمت کو مٹا دیا ہے
 ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی خدمتگاری سے لوگوں کو نورو کرتے ہیں وہ یہ کہ جہاں سے سوم ایمان سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگ
 ہیں اور لکھا کہ اعمال کا مٹا دینا اسوجہ سے ہوا کہ اسکے باقی رہنے کی شرط یعنی ایمان نہیں ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کو قبول نہ کیا تو وہ عمل ہی نیست ہو گیا کیونکہ عمل خود کوئی
 باقی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر نیک عمل کے پیچھے لکھنے کا حکم دیتا ہے کہ فلان بندے نے یہ نیک کام کیا جس کا ثواب میرے
 یہاں ہے تو ثواب کا باقی رہنا ہی گویا عمل کا باقی رہنا ہوا بلکہ یہ خود آدمی کے جسم سے ہتھرت جس نے عمل کیا تھا کیونکہ جسم اگرچہ کچھ دنوں
 باقی رہتا ہے لیکن آخر وہ مٹ جاتا ہے اور جس نیک کام کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا وہ ہمیشہ باقی ہے اور کافر نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی
 عمل نہیں کیا تو کوئی نیکی نہیں ہے جو قبول ہو کر باقی رہے مترجم کہتا ہے کہ ہر کام کے واسطے کچھ نتیجہ ہوتا ہے پس اگر خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے
 ہو تو اسکی طرف سے دنیا و آخرت میں نتیجہ ہو اور اگر دنیا کی نیت سے ہو تو دنیا میں جو کچھ نتیجہ دیا جائے وہی نتیجہ ہو گا اور لکھا کہ کافر کے
 کاموں کی کوئی قدر نہیں ہے چنانچہ کافر نے جب اللہ تعالیٰ سے کفر کر کے صلیب یا بت وغیرہ کے واسطے رکوع و سجدہ کیا تو اسنے اپنی ذات
 کی حرمت باقی نہ رکھی کیونکہ ان چیزوں کے سامنے بندہ بیکر حقیر سے حقیر ہو گیا کیونکہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کے سامنے حقیر سے حقیر
 ہوتا ہے تو کافر کا فضل بے اعتبار ہو اور اسکی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص کسی سائیس کانو کر رہے ہیں وہ سائیس کی خدمت کیا کرتا ہے پھر
 ایک مرتبہ وہ سلطان کی تعظیم کے لئے کھڑا ہو گیا تو سلطان کے نزدیک اس کی کچھ وقعت نہیں ہے کیونکہ وہ خود حقیر ہو رہا ہے اور یہی کافر کا حال
 ہے کیونکہ جب وہ پتھروں و لکڑیوں وغیرہ کے واسطے سجدہ کرتا پھر تا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے سجدہ کی کچھ قدر نہیں ہے اور اگر ایک بادشاہ
 کسرش ہے کہ وہ کسی کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہے تو جب اسے سلطان کے خلیفہ کے واسطے انقیاد کیا تو سلطان اس کی تکریم فرما دے گا
 یہی حال مومن کا ہے کہ سوائے اپنے حق سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کے لئے اپنے نفس کو خواہ نہیں کرتا ہے تو اسکا سجدہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے
 موجبے ضائع آئی و ثواب کے قولہ و ہوا حق من بہم یعنی حق اسی میں منحصر ہے (البتہ سو د) خلاصہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے خود کو کھڑا اور سچی راہ
 آئی سے لوگوں کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال مٹائے اور ان کی تدبیریں خراب کر دیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین لائے
 اور نیک کام کئے اور خاص کر اس قرآن پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور یہ ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے اور
 عین حق ہے تو ایسے بندوں کے برے کام کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور ان کے کاموں کو نیک کر دیتا ہے اور انکی شان حال کو درست کر دیتا ہے

ذَلِكَ بَيِّنَاتٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ - یہ بات اسوہ کی کہ جو کافر نے ہیں انھوں نے باطل کی پیروی کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انھوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ بات جو مذکور ہوئی کہ کفار کے اعمال سٹائے جاتے ہیں اور مومنوں کی برائیوں میں اصلاح شان کو سبجاتی ہو تو اسکی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے تو ایسی چیز کی پیروی کی جو باطل ہے یعنی حق کے مخالف ہے تو ان کے جتنے اعمال ہونگے وہ سب حق سے مخالف بنیاد پر ہوئے اور جو حق سے مخالف ہو وہ مٹ جائے گا اور جو بندے ایمان لائے ہیں انھوں نے حق کی پیروی کی اور اس حق کا مرتبہ شرف یہ ہے کہ وہ ان کے رب عزوجل کی طرف سے آیا ہے یعنی قرآن و نبوت تو ان کے اعمال جب حق کی بنیاد پر ہیں تو وہ ضرور خوب ہیں۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ - اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لئے ان کی مثالیں یعنی جیسے اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کافر و مومن میں سے ہر فرق کا حال بیان کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح مثال سے اپنی مخلوقات میں کافر و مومن کا حال بیان فرماتا ہے کیونکہ اس مثال سے کھل گیا کہ کافروں کے کاموں کی جڑ و بنیاد محض باطل ہے تو اس جڑ سے جتنی پالو و شاخیں و پتے پھوٹیں گے سب باطل ہوں گے تو کافروں کے جتنے اعمال ہیں سب کی مثال لگی اگر شیطان و سوسہ لاکھ کہ کافروں میں سے بعضے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں غریبوں کو راحت پہنچے اور صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اسی باطل بنیاد پر شاخیں نکلی ہیں کیونکہ وہ لوگ سولے دنیاوی زندگی کے اور سولے ایمان کی عزت و دولت کے کچھ یقین نہیں کرتے تو اس شاخ میں فقط ہی پھل آنا چاہیے کہ دنیا میں کچھ نام ہو اور غریبوں کے ساتھ سلوک کا نتیجہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں انعام ہو پس اگر اس میں خالص نیت ہو تو جو کچھ مقدر ہو دنیا میں مل جاوے گا اور آخرت سے انکار کا اور خدائے تعالیٰ کے ساتھ شکر کا عذاب اس کی گردن پر رہے گا اسی طرح مومنوں کے سب افعال کی مثل بھی اس سے نکلی ہے کہ دنیا میں غریبوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان غریبوں کی طرف سے شکر گزار یا اپنی نام آوری کا خیال نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے نزدیک چند دن کے بعد فنا ہو اور لوگوں کو کہینہ پن کی حاصلت سے اعلیٰ سمت کی طرف بلائے ہیں لیکن ان پر کسی طرح جبر نہیں کرتے پھر جب کفار و مشرکین ہی ان پر ظلم کرنے ہیں کہ ان کو خدائے تعالیٰ کی راہ سے روکتے اور اپنے جماؤ جمع کر کے چاہتے ہیں کہ مومنوں کو ذلیل کریں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جہاد کا حکم دیا اور اپنی طرف سے ان کو نصرت عطا فرمائی تاکہ کفار مغلوب ہوں کیونکہ کفار تو حق کے دشمن ہو کر وہ تدبیریں کرتے ہیں جس سے شرک غالب ہو اور اللہ تعالیٰ اسکو مٹاتا ہے لہذا مومنوں کو حکم بھیجا کہ

فَاذْأَلْقِيَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاضْرِبُوا الرِّقَابَ طَحْتِي رَأْسَهُمْ فَشَدُّوا أَلْوَابَهُمْ

سو جب تم بھڑو منکروں سے تو گردنیں ہیں مارتی یہاں تک کہ جب کتا ڈال چکے ان میں تو مضبوط باندھو تھید

فَمَا مَنَابَعْدُ وَإِن مَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا فَذَلِكَ طَوْلُ لَيْثَاءٍ

پھر یا احسان کر لیجیے اور یا پھر فدائی لپیچو جب تک کہ رکھنے لڑائی اپنا راہبہ یہ سن چکے اور اگر چاہے

اللَّهُ لَا تَنْصُرُهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اللہ تو ہلائے ان سے ہر جاننے کو تمہارے ایک دوسرے کو اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں

فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِي اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

تو نہ کھو دیگا وہ انکے لئے اور سنوارے گا ان کا حال اور داخل کرے گا بہشت میں ان کو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ يُضْرِكُكُمْ وَيَثْبُتْ أقدامكم وَالَّذِينَ كَفَرُوا

ایمان والو اگر تم مدد کر گئے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جاوے گا تمہارے پاؤں اور جلاوے گا تمہارے انگوٹھے اور تمہاری ہڈیاں۔

وَاضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

اور کھو دئے ان کے لئے یہ اس لئے کہ انہوں نے پسند نہ رکھا جو اُنارا اللہ نے پھر اکارت کو دیکھا اور ان کے لئے۔

جب یہ حال کھل گیا کہ اللہ تعالیٰ حق کو بلند کرتا ہے اور ضلالت کو مٹاتا ہے تو اہل ایمان جب خالص ضائع آئی عزوجل کیو بسطے مشرکوں کا کفر پر جہاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا کرے گا۔ فَإِذَا الْفَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاپس جب تم لوگ کافروں سے طلاق ہووے یعنی جب جہاد میں تم سے اور کافروں سے مقاتلہ واقع ہووے فَضْرَبَ السَّيِّئَاتِ بِتَوْفِيقِنَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۔ تو گردنوں کی ضرب یعنی صدق نیت سے انکی گردنوں پر دو اور گردنوں سے گردنوں کی خصوصیت مقصود نہیں ہے بلکہ کافروں کو ہولناک کر دیا جو اسی دنیاوی زندگی پر مرتے ہیں اور مومنوں کو شہادت کے شوق میں بھردیا اور مراد یہ کہ جب قتال کر نیوالے کفار تم سے بھر جاوین تو دلیری سے ان کے سروں و گردنوں پر وارہ کر دو یعنی تلوار و ساق انکو کاٹ دو یعنی إِذَا أَخْتَمُوا هُمْ فَهَشَدُوا وَالْوَثَاقَ۔ یہاں تک کہ جب تم نے ان کو گھائل کر لیا تو مضبوط باندھو یعنی جب جہاد میں تم نے کافروں کی قوت توڑ دی خواہ ہتیرے قتل کئے یا بھاری قوت والے مار ڈالے یا قتل و جراحات سے انکو بوجھل کر دیا کہ اب وہ مقابلہ کے لئے نہیں اٹھ سکتے ہیں تو ان کو باندھ لو کیونکہ اصلی مقصود یہی ہے کہ ان کی ذات سے جو ظلم و شرک کی بنیاد مضبوط ہے وہ زائل ہو جاوے اور یہ مقصود نہیں ہے کہ ان کو خواہ مخواہ قتل کیا جاوے پس اگر ابتدا میں کافروں کا قید کرنا اس غرض سے ہو کہ ان سے مال لیکر انکو چھوڑ دین تو یہ دنیاوی ہوسات ہون گے جو اہل ایمان سے لائق نہیں ہیں کیونکہ انکو آخرت مطلوب ہے نہ کافروں سے مال لیکر چھوڑنا بلکہ شرف و نساد دور کرنا مقصود ہے تاکہ ہر قسم کے مشرکین و کفار جو اہل ایمان کے دشمن ہوتے ہیں اور آپس میں مل جاتے ہیں تو ان کافروں کو ایسا کمزور کر دیا جائے کہ وہ اہل ایمان کی توحید میں خلل نہ ڈالیں تو ان کو گھائل و سست کرنے کے بعد ان کو قید کر دو۔ فَإِذَا كَانُوا مِنْكُم مِّنَ الضَّعِيفِ وَالْمَرْضَىٰ أَوْ مَا كَانُوا فِي سَيْرٍ مِّنكُم فَادْفِنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا كَانُوا فِيهَا فَسَوْفَ اللَّهُ يَبْعَثُ قَرْنًا مِّنَ السَّمَاءِ فَسُفِّحَ بِهَا مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا بِهِ نَجِيعًا۔

رکھو یعنی ان کو گھائل یا ضعیف کر دینے کے بعد قید کر لو پھر اسکے بعد مصلحت دیکھ کر چاہو ان پر مہفت احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہو ان سے فدیہ لیکر چھوڑ دو اور یہ حکم برابر اس وقت تک قائم رکھو کہ لڑائی اپنے ہتھیار تار ڈالے یعنی جس ملک کے کافروں سے بوجہ ان کی کشتی و خود مختاری کے لڑائی قائم ہے تو برابر اسی طرح ان کو سست کرتے جاؤ یہاں تک کہ لڑائی کی ضرورت باقی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ پہلے اسلام سے ان کے شرف و نساد کو دور فرماوے خواہ اس طرح کہ وہ لوگ تابع ہو جاوین یا صلح کریں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اول جہاد بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے زبردست کافروں کو مکہ سے نکال کر بدر میں بھیجا اور مومنوں کی خفیف جماعت کو مدینہ سے بدر میں پہنچایا اور ان کو بغیر ظاہری سامان کے اس کثیر قوی جماعت کفار پر غالب فرمایا حتیٰ کہ انکو نے بہت سے مار ڈالے اور اسی قدر قید کر لائے اور باقی بھاگ گئے اور مسلمانوں نے باہم مشورہ کے بعد یہ قرار دیا کہ ان لوگوں کو ان کی جان کا فدیہ لیکر چھوڑ دین یعنی مکہ سے ہر ایک شخص کے قرابتی اسکا فدیہ لاکر مدینہ میں داخل کریں پس صلح ہووے اور انکو چھوڑ دین۔

تو ہمیں لوگوں کی جماعت کفار میں مل گئے اور وہ جماعت قوی ہو گئی پس اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مقابلہ میں مومنوں کو ادب سکھلایا کہ کافر مومن دو فریق ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ہر ایک اپنے اعتقاد پر مراد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کسی فریق سے بند نہیں ہو لیکن کافروں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور مومنوں کے اعمال کو درست کرتا اور ان کو نصرت دیتا ہے پس مومنوں کی اصلاح اس طرح فرمائی کہ جب تم کافروں سے معرکہ میں ملاتی ہو اگر وہ تو تمہاری ہمت اس جانب ہو کہ بخون و خطر ان کو تلواروں سے کاٹ ڈالو اگرچہ تم بھی مارے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بھروسہ کرو پھر جب انکو کمزور کر چکے ہو گرفتار کرو اور کمزور فریق کے حق میں تمکو اختیار ہے کہ چاہو فدیہ لویا احسان کر کے چھوڑ دو اور جب تک کہ تم نے انکو کمزور نہیں کیا ہو تب تک چھوڑ دینا تمہارے اوپر سختی ہو گا چنانچہ فرمایا ما کان لنبی ان یکن لہ اسری حتی یشحن فی الاثر یرددہ عوضا لہ دنیا و اللہ یرید الآخرة و اللہ عزیز حکیم۔ یعنی کسی نبی کے واسطے لائق نہیں ہے کہ قیدی اُس کے پاس ہوں جب تک وہ زمین میں کافروں کو سست و گھائل نہ کرے تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو۔ ہاں اس آیت میں عتاب فرمایا کہ بے موقع اس مقام پر فدیہ لینا نہ تھا بلکہ کافروں کو سست کر دینا چاہیے تھا اور یہ آیت نازل کی گئی کہ جہاد میں کافروں کو جہاں تک ہو کاٹ ڈالو اور گھائل کر کے کمزور کر دو پھر البتہ قیدیوں کو باندھ لو اور کچھ مال دنیا کی قطعی ضرورت نہیں ہے چاہو یوں ہی احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہو فدیہ لے لو بعض علمائے دعویٰ کیا کہ اس آیت میں قیدی کو مفت چھوڑنے یا فدیہ لینے کا اختیار دیا گیا تو یہ منسوخ ہے بقولہ تعالیٰ فاذا انسلیخ الاشہار الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم یعنی جب تعظیم کے مہینہ گزر جائیں تو شرک کر نیوالوں کو جہاں کہیں پاؤ مار ڈالو۔ ہاں تو اس سے معلوم ہوا کہ مفت یا فدیہ لیکر چھوڑنا منسوخ کیا گیا عوفی نے ابن عباس سے بھی یہ قول روایت کیا اور یہی قتادہ و ضحاک صدی دہاں حرج سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے نزدیک یہ حکم منسوخ ہے اور اکثر علمائے کہا کہ منسوخ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے امام کو اختیار ہے چاہے قیدی کو فدیہ لیکر چھوڑ دے یا مفت چھوڑے رہا ہو کہ قیدی کو قتل کر سکتا ہے یا نہیں تو اس میں اختلاف کیا گیا بعض نے کہا کہ قتل نہیں کر سکتا اور دوسروں نے کہا کہ نہیں بلکہ قتل کر سکتا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں میں سے نضر بن الحارث و عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا اور اس کے بعد بھی جب آپ کے ایک لشکر نے نجد کے سردار ثمامہ بن اثال کو گرفتار کیا تو آپ نے اسکو مسجد کے ستون میں باندھا پھر اُس سے پوچھا کہ اے ثمامہ تیرے پاس کیا چیز ہے اُس نے عرض کیا کہ اگر تم مار ڈالو گے تو ایک جاندار کو مارو گے اور اگر احسان کرو تو ایسے شخص پر احسان کرو گے جو شکر گزار رہے گا اور آپ کو مال کی خواہش ہے تو جو کچھ مانگے ملیگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر دوسرے روز اس سے پوچھا اور اُس نے یہی جواب دیا پھر تیسرے روز بھی اس سے پوچھا اور اُس نے یہی جواب دیا مترجم کہتا ہے کہ شاید رات میں اُسے واسطے ایمان کی دعا کرتے ہوں اور صبح کو اُس سے پوچھتے تھے تاکہ اُس کا حال ظاہر ہو و اللہ تعالیٰ علم پھر اُسکو مفت رہا کر دیا وہ چلا گیا اور مدینہ کے گرد کسی باغ خرم میں جا کر نہایا اور پھر وہیں آیا اور کہا کہ اشہدان لا الہ الا اللہ و اشہدان محمد رسول اللہ مترجم کہتا ہے کہ پہلے اُس نے کچھ اطہار نہ کیا کیونکہ اگر ہر وقت اقریب کرتا تو اُس کو جان کا خوف باقی نہ رہتا تو شاید بھید یہ تھا کہ اُس نے اہل اسلام کے تقویٰ و عبادات کو خوب دیکھا لیکن شیطان نے یہ شبہ انہیں کے دل میں باقی رکھا کہ مال دنیا کی لالچ سے یہ سب برتاؤ کیا جاتا ہے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو بالکل مفت چھوڑ دیا مگر وہ علم ملک نجد کا سردار تھا تو اُس کا یقین ہو گیا کہ یہ دنیا کے واسطے نہیں ہے اور اُس کے دل سے شیطان کا مکر ہٹ گیا پس وہ اپنے دل سے ایمان ہو گیا حاصل امام کو اب بھی اختیار ہے کہ چاہے قیدیوں کو مفت چھوڑ دے اور شافی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ

چاہے اُس کو غلام بنا دے نہ کہ تعالیٰ حتی ترضع الحرب اذناہ ما اسکے معنی یہ ہیں کہ بندگان کافروں کیساتھ ایسی طرح چاہیے کہ ان کو کفر سے
 ہتھیار اُتار دے ابو السعد نے اس میں فقط جنگ بدر کی لڑائی مضمون چاہا جو بڑا لیا اور یہ بعید و شائبہ تکلف اور سوچنے کی بات ہے۔
 اس کا حکم منسوخ ہو اور حسن بھری سے روایت ہو کہ حجاج ثقفی کے پاس کچھ قیدی لائے گئے تو اس نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس لے کر
 اس کو قتل کیجئے تو ابن عمر نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما قتلتکم فی اللہ ورسولہ
 ابی سلیم نے کہا کہ میں نے مجاہد سے ذکر کیا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ قیدیوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے
 نے فدیہ لینے یا مفت چھوڑنے کا حکم دیا ہے مجاہد نے فرمایا کہ تو اس روایت پر کچھ اعتماد مت کر اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا
 وہ سب اس سے انکار کرتے تھے اور ہر صحابی کہتا تھا کہ یہ حکم منسوخ ہے اور یہ حکم فقط اس درمیان میں تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 و مشرکوں کے درمیان میں صلح تھی اور اب یہ حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقتلوا المشرکین حیث الایۃ یعنی مشرکوں کو جہان باہر قتل کرو
 پس اگر وہ گرفتار ہوا تو بھی قتل کر دیئے جائیں پھر اگر وہ قیدی مشرکین عرب میں سے ہوں تو ان سے سوائے اسلام کے کچھ قبول نہیں
 ہے تو جب وہ اسلام سے انکار کرے قتل کیا جائیگا اور اگر سوائے سب کے کسی قوم عجم سے ہو تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو مفت چھوڑ دین
 یا فدیہ لینے یا گردن مار دین یا غلام بنا دین اور اگر مسلمان ہو جائے تو کافروں کو فدیہ لینے یا گردن مار دین یا غلام بنا دین یا غلام بنا دین
 نے منع کر دیا ہے عورت یا بچہ یا بہت بوڑھا کبھی قتل نہ کیا جائے مگر جہم کہتا ہے کہ قصداً ان میں سے کسی کا قتل کرنا حلال نہیں ہے اور اگر لڑائی میں
 یا شب خون و چھاپہ مارنے میں کوئی ان میں سے مارا جاوے تو غازیوں پر کچھ گناہ نہیں ہے قولہ الحرب اذناہ ما لڑائی کے اندر سے
 مراد ہر وہ چیز جس سے لڑائی کا کام چلتا ہو جیسے ہتھیار و سواری و گھوڑے وغیرہ اور مراد یہ ہے کہ لوگوں کو لڑائی کی ضرورت باقی نہ رہے
 یعنی اس طرح کہ کافروں کے واسطے شوکت و قوت باقی نہ رہے۔ یہ بات ہر ملک کے کافروں کی بہ نسبت البتہ ہو سکتی ہے مثلاً ابتدا
 میں مکہ و اے مشرکوں کی نسبت حکم ہوا کہ لڑائی میں مارو اور کمزور و گھائل کر ڈالو تب البتہ گرفتار کر کے چاہو چھوڑ دو یا فدیہ لیں
 اور برابر ہی حکم ہے یہاں تک کہ لڑائی موقوف ہو پس جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے سب کو احسان کر کے گرفتاری سے معاف رکھا لیکن عام طور
 پر سب جہان کے کافروں کی نسبت یہ بھی متحقق نہیں ہوا اس لیے کہ یہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ مجاہد نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہو گا کہ
 جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں اور بعض نے لکھا یعنی اس زمانہ میں جب سوائے دین اسلام کے کوئی دین باقی نہ رہے اور اس کا بھید یہ ہے کہ
 حرب بطور پر واقع ہوتی ہے ایک یہ کہ جہاد ہو اور دوم یہ کہ خلاف عدل کے کوئی قوم بغاوت کرے پس جہاد تو برابر باقی رہے گا یہاں تک
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر سب کو اسلام میں لا دین چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ
 زمانہ قریب ہے کہ تمہارے درمیان میں عیسیٰ ابن مریم اُتار جائے کہ وہ پیشوا اور ہادی ہو اور حاکم عادل ہو پس وہ صلیب توڑے گا اور سب
 مار ڈالے گا اور حزیہ موقوف کرے یعنی اسلام کے سوا کچھ قبول نہیں کرے گا اور اُس زمانہ میں لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے گی ورواہ عبد بن حمزہ
 و ابن ابی حاتم و ابن مردویہ اور سلم بن نفیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ لڑائی اپنے ہتھیار اس وقت تک نہیں لگائے گی
 جب تک کہ یا جوج و ماجوج نکلیں اور ابن مردویہ ابن سعد احمد نسائی بغوی طبرانی اور حدیث میں ہے کہ ہمارے ہری اہمیت کا گروہ ہے جو
 رہے گا یہاں تک کہ آخری گروہ و جال سے لڑے گا۔ اور دوسری قسم یعنی باغیوں سے قتال کرنا تو یہ جہاد نہیں بلکہ بغاوت ہے لہذا ابن کثیر نے
 ابن نفیل کی حدیث میں یہ امر صریح ہے اب حاصل کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کفار کا اور کھلا کر کافروں کو جہاد

اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کو بھی طرح سُست کر دے پھر یاقین کو قید کر کے چاہو احسان کرو اور چاہو ان سے فدیہ لو۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ
 كَاتِبٌ مِنْهُمُ وَاللَّهُ لَيُبَلِّغُكُمْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کافروں سے انتقام لیتا لیکن تاکہ تم میں تمہارے
 بعض کو بعض کیساتھ امتحان میں ڈالے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو کافروں سے انتقام لینا منظور ہوتا اور کافروں سے اسکو اس قسم کی
 عداوت ہوتی جیسے تم لوگ آپس میں عداوت رکھتے ہو تو وہ جب چاہتا کافروں کو ہلاک کر دیتا کچھ تمہاری بڑائی کی ضرورت نہ تھی
 لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کو واسطے مشروع فرمایا کہ بعض تم میں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض کافر و مشرک ہیں تو ان دونوں فریق میں
 سے بعض کو بعض کے ساتھ امتحان کرے پس دیکھے کہ دنیا کے واسطے لڑنے والے کفار زیادہ جان فدا کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ پر و آخرت
 پر ایمان لایا والے مسلمان زیادہ اپنی جان فدا کرنے والے ہیں پس جہاد کرنا والے اپنے رب عزوجل کے سامنے امتحان میں اپنی جانیں فدا
 کرنا ہوتے ہیں۔ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ نُضِلَّهُمْ أَعْمَالَهُمْ۔ اور جو بندے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے
 گئے تو ان کے اعمال بھی گم نہ کریگا ان کے اعمال کو ضائع نہ کریگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اگاتا و بڑھاتا اور ان کو بہت گونہ
 فرماتا ہے۔ مَتَّيِّدِينَ لَهُمْ نُضِلُّهُمْ بِالْأَعْمَالِ ان کو ہدایت دیتا اور ان کی شان کو اصلاح فرماتا ہوتا یعنی ہر چیز کی جانب راہ پاتے ہیں
 اور اللہ تعالیٰ ان کے واسطے خود متوی ہوتا ہے یہاں تک کہ قیامت آئے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَسًا فَوَاللَّهِ لَأُورِثَنَّ
 ان کو جنت میں داخل کریگا ان کے واسطے جنت شناخت کرادی ہے وہاں یہ بات خود قرآن مجید میں منصوص ہے کہ شہید اس دنیا کی زندگی
 سے راحت پاتا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہو جاتا ہے اور وہ زندگی ایسی ہے کہ برابر ان کو رزق پہنچتا رہتا ہے اور نہایت فرحت
 میں ہوتے ہیں پھر اگر دنیا میں زندہ رہتا تو ہزاروں طرح کے فتنے تھے مگر شاید کچھ نیک اعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمادیا
 کہ شہید اس سے بہت بہتر ہے کیونکہ تمام اعمال جو اس کے پاس موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا اور اگاتا ہے اور اس کی مثال
 یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج کو جاتے تھے تو اپنے دیکھا کہ ایک قوم نے کھیتی بولی اور وہ فوراً ٹکڑے بڑی ہوئی اور
 تھوڑی دیر میں پک کر تیار ہو گئی اور انھوں نے کاٹی جب اپنے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 ان کے اعمال بڑھاتا ہے اور برابر قیامت قائم ہونے تک کسی طرح ان کے اعمال بڑھتے رہیں گے مگر حجم اتنا ہے کہ اسکو حساب میں
 لانا بہت مشکل ہے کیونکہ شہید کے اگر سو عمل تھے تو ان کی ذراعت کی بڑھاد اگر سات سو گونہ ہو اور یہ تو کتر ہے تو ہر ایک عمل کے عوض
 ایک بارین ستر ہزار ہوئے پھر اس ستر ہزار کی ذراعت اسی دم بھر میں سات سو گونہ حساب بڑھے گی پھر عالم آخرت کی پیداواری کو دنیا پر
 قیاس نہیں کیا جاسکتا ہے اگرچہ برزخ کو بعد قیامت کے قیاس نہ کرنا چاہیے اور امام احمد نے ایک حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو چھ باتیں عطا فرماتا ہے (۱) جب اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گل گنا ہونکا
 کفارہ فرماتا ہے (۲) اور وہ جنت میں سے اپنی منزل دیکھ لیتا ہے (۳) اور حورالعین سے اسکی زوجہ بنائی جاتی ہیں (۴) اور فرز اکبر سے
 بے خوف کیا جاتا ہے (۵) اور عذاب قبر سے اسکو نجات ہوتی ہے (۶) اور حلقہ ایمان سے آراستہ کیا جاتا ہے (رواہ احمد مستفرداً) مقدماً
 الکعبی عنی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں چھ خصلتیں ہیں (۱)
 اس کے گل گنا ہونکا کفارہ گرتے ہی اس کی مغفرت کی جاتی ہے (۲) اور وہ جنت میں سے اپنی منزل کھلا دیا جاتا ہے (۳) اور حلقہ ایمان سے
 اس کو بائیں دیا جاتا ہے (۴) اور حورالعین سے اسکی زوجات بنائی جاتی ہیں (۵) اور عذاب قبر سے اور فرز اکبر سے اسکو نجات

ہوتی ہے (۶) اور اسکے پر تاج الوقار صبح بجا ہوتا ہے اور رکھا جاتا ہے کہ اس میں سے ایک باقوت اس میں زیادہ ہے اور اس میں
ہوتی ہیں اور وہ اپنے اقارب میں سے شتر مسلمانوں کی شفاعت کر سکتا ہے اور وہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و ترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ
سے اور ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شہید کو کل خطیئات بخش جاتی ہیں لیکن حدیث عبد اللہ بن عمرو اور حدیث ابو داؤد و ابن ماجہ
سے کہ ہر چیز بخشی جاتی ہے سوائے تفرغہ کے (رواہ مسلم) اور حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں
سفاہش اُسکے خاندان کے شتر آدمیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے اور وہ ابوداؤد اور شہید کی فضیلت میں بکثرت احادیث وارد ہیں اور ان
اور اللہ تعالیٰ اُن کو ہدایت دیتا ہے یعنی جنت کی جانب ہرنیکی کی ہدایت دیتا اور اُن کی شان کی اصلاح فرماتا ہے اور اُن کو جنت میں داخل
کرے گا وہ اُن کے واسطے شناخت فرمائی ہو مجاہد نے کہا کہ ہر شہید اور ہر جنتی اپنے درجات و منازل و مکانات جنت میں اپنی شناخت سے
جو اللہ تعالیٰ نے اُس کو عطا فرمائی ہے خود چلا جائے گا کچھ بھی خطا نہیں کرے گا اور جب پیدا ہوا ہے اور وہ اسی میں رہتا تھا اسکو پہنا دے گا
و مھکانا پوچھنے کی حاجت نہیں پڑے گی اور اسی کے باند زید بن اسلم نے بیان کیا اور محمد بن کعب نے کہا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو اسی
شناخت کیساتھ چلے جائیں گے جیسے تم میں کوئی شخص جمعہ کی نماز پڑھ کر اپنی شناخت سے اپنے گھر چلا جاتا ہے یہ معنی یہ ہیں کہ چونکہ خود ہر
ابو سعید بخدری رضی اللہ عنہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین جب جہنم سے پار ہو جائیں گے تو وہ ان ایک پل پر دو گے
جائیں گے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے تاکہ دنیا میں جو مظلمہ باہم ایک دوسرے کے درمیان تھا اُن کا قصاص کر دیا جاوے
حتی کہ جب نکھر کر پاک ہو جاوے گا تو اُن کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا اور قسم اُس پاک عزوجل کی جس کے قبضہ میں میری جان
ہے کہ جس قدر دنیا میں ہر ایک اپنے گھر کو خوب پہچانتا تھا اُس سے بہت زیادہ جنت میں سے اپنا گھر پہچانے گا (بخاری) مترجم کہتا ہے
کہ اوپر کے بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کافر و مومن بنائے ہیں اور اوردہ کافروں سے ایسی خود غرضی کی عداوت
رکھتا ہے جیسی باہم مخلوقات میں ہوتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے محبت رکھتا ہے اور کافروں سے عداوت
رکھتا ہے مگر یہ دنیاوی خود غرضی کے معنی نہیں ہیں پھر مومنوں کو رضائے الہی و دار آخرت کی رفیق دی اور کافروں کو دنیاوی زندگی
و دنیاوی دولت کی محبت ہی پھر دوزخ کو امتحان میں مبتلا کیا تاکہ صدق و کذب ظاہر ہو اسی واسطے حضرت ابو عبیدہ وغیرہ صحابہ نے
مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ لقا جس قدر اپنے غم و باطل پر صبر کرتے ہیں حالانکہ تم لوگ حق پر ہو تو تم لوگ کا خطر کھو کہ وہ اپنے باطل
پر تم سے زیادہ صبر کرنے والے نہ ظاہر ہوں یعنی تمہارا صبر و ثبات اُن سے زیادہ ہونا چاہیے پھر اللہ عزوجل نے مومنوں کو اپنی نصرت سے فرزند
فرمایا پس جو قوم کہ ایمان میں خالص ہوگی ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے غالب رہے گی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَنْصُرُوا اللَّهَ**
يَنْصُرْكُمْ وَ يَخْرِجْكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کی محتاجی نہیں ہے تو یہ ایمان مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہاری خالص نیت ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ
کا کلمہ بلند ہو اور اُس کا دین حق غالب ہو جاوے اور مسلمانوں کو توحید و طاعت کی فراغت حاصل ہو تو خدائے تعالیٰ تمہاری نصرت سے
پوری کرے گا اُس کی طرف سے نصرت آوے گی اور تمہارے قدم قائم رہیں گے کہ تم ہی فتح پاؤ گے۔ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ**
اور وہ لوگ جو کافر بنے ہیں تو اُن کی بربادی ہے کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں اور اپنے نفس و شیطانی قوت پر جھک کر
کرتے ہیں تو اُن کو نصرت و ثبات حاصل نہ ہوگا تو اُن کی بربادی ہے۔ **وَأَعْمَالُهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ**

لفرض کا...
عبدالرحمن بن عمر...
اللہ تعالیٰ نے اُن کو ہدایت دیتا ہے یعنی جنت کی جانب ہرنیکی کی ہدایت دیتا اور اُن کی شان کی اصلاح فرماتا ہے اور اُن کو جنت میں داخل کرے گا وہ اُن کے واسطے شناخت فرمائی ہو مجاہد نے کہا کہ ہر شہید اور ہر جنتی اپنے درجات و منازل و مکانات جنت میں اپنی شناخت سے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کو عطا فرمائی ہے خود چلا جائے گا کچھ بھی خطا نہیں کرے گا اور جب پیدا ہوا ہے اور وہ اسی میں رہتا تھا اسکو پہنا دے گا حتی کہ جب نکھر کر پاک ہو جاوے گا تو اُن کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا اور قسم اُس پاک عزوجل کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جس قدر دنیا میں ہر ایک اپنے گھر کو خوب پہچانتا تھا اُس سے بہت زیادہ جنت میں سے اپنا گھر پہچانے گا (بخاری) مترجم کہتا ہے کہ اوپر کے بیان سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کافر و مومن بنائے ہیں اور اوردہ کافروں سے ایسی خود غرضی کی عداوت رکھتا ہے جیسی باہم مخلوقات میں ہوتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے محبت رکھتا ہے اور کافروں سے عداوت رکھتا ہے مگر یہ دنیاوی خود غرضی کے معنی نہیں ہیں پھر مومنوں کو رضائے الہی و دار آخرت کی رفیق دی اور کافروں کو دنیاوی زندگی و دنیاوی دولت کی محبت ہی پھر دوزخ کو امتحان میں مبتلا کیا تاکہ صدق و کذب ظاہر ہو اسی واسطے حضرت ابو عبیدہ وغیرہ صحابہ نے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی کہ لقا جس قدر اپنے غم و باطل پر صبر کرتے ہیں حالانکہ تم لوگ حق پر ہو تو تم لوگ کا خطر کھو کہ وہ اپنے باطل پر تم سے زیادہ صبر کرنے والے نہ ظاہر ہوں یعنی تمہارا صبر و ثبات اُن سے زیادہ ہونا چاہیے پھر اللہ عزوجل نے مومنوں کو اپنی نصرت سے فرزند فرمایا پس جو قوم کہ ایمان میں خالص ہوگی ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے غالب رہے گی۔

فت اگرچہ وہ بھی لڑے اور اٹھون نے جان دی لیکن باطل بنیاد پر یہ سب کیا تو مٹ گیا۔ ذلک بآئیمہ کبرہوا ما انزل
 اللہ فاحبط انما کلفہ۔ یہ بات اسوجہ سے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اسکو ان کافروں نے ناگوار جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے
 اعمال میں دینے سے انکار کیا جافے کہ اضل اور اجط میں کیا فرق ہو کیونکہ دونوں کے معنی یہ بیان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیئے
 جو اب یہ ہو کہ اضل سے مراد یہ ہو کہ جو اعمال کافروں نے کئے اگرچہ وہ جان دینے کے کام ہیں مگر وہ ایسی بنیاد پر رکھے جسکو قرار نہیں ہے جیسے
 کوئی شخص ہو اور پانی پر اپنا نام لکھے اور اسکا سبب یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا اس کے دشمن ہو کر اٹھون نے اس سے ستم
 موڑا تو حق کو نہ پہچانا اور ناحق کی بنیاد پر اپنا مدار رکھا اور جو عمارت کہ اس باطل بنیاد پر بنائی وہ کیونکر قائم رہ سکتی ہو اللہ تعالیٰ نے وہ مٹا دی
 پس اضل سے مراد یہ ہو کہ جب کافروں نے قرآن سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنیاد حق کی توفیق نہ دی اور اجط سے یہ مراد ہے کہ کسی
 بے بنیاد کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے پس ان کے اعمال مٹائے جب اللہ تعالیٰ نے صاف ہدایت بتلائی تو سمجھ لینا چاہیے کہ جو جماعت سلام ایسے حسن عقائد
 پر ہوں تو وہ کبھی مغلوب نہ ہوں گے کیونکہ غلبہ فتح تو اللہ تعالیٰ کے پیرا کرے ہوتا ہے اور وہ خاص مومنوں کی طرف ہے۔

آفلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دسر اللہ علیہم و
 کیا پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں آخر کیسا ہوا ان کا جو پہلے تھے ان سے اٹھا مارا اللہ نے ان کو اور

لِلْکَافِرِیْنَ اَمْثَالُهَا ذَلِکَ بِاَنَّ اللہَ مَوْلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْکَافِرِیْنَ لَمَوْلٰی لَهُمْ
 شکر دہن کو ملتی ہیں ایسی چیزیں ہے اس پر کہ اللہ رفیق ہے ان کا جو یقین لائے اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق نہیں کوئی اور

اِنَّ اللہَ یُدْخِلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا
 مقرر اللہ داخل کریگا ان کو جو یقین لائے اور کئے بھلے کام باعظون میں نیچے بہتی اُنکے ندیاں اور جو منکر ہیں

یَتَمَتَّعُوْنَ وِیَا کُلُوْنَ کَمَا تَاکُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوٰی لَہُمْ وَکَاۤیِنٌ مِّنْ قَرۡبِہِمْ
 برتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کھاویں ڈھور اور آگ ہے گھر ان کا اور کئی ٹھنیں بستیاں جو

اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرۡبِہِمْ الَّتِیْ اَخْرَجْتَکَ اَہْلَکَہُمۡ فَلَا نَاصِرَ لَہُمۡ
 زیادہ ٹھنیں زور میں اس تیری بستی سے جسے تجکو نکالا ہم نے اُنکو کھپا دیا پھر کوئی نہیں اسکا مددگار۔

کافروں نے دنیا کو اس لہال ٹھہرایا اور قتل و قتال وغیرہ کے اعمال سب ایسی بنیاد پر رکھے تو وہ سب برباد ہوئے اور یہ تو اُنکے سامنے
 موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آفلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ کیا یہ لوگ
 زمین میں پھرے نہیں تاکہ دیکھتے کہ کیونکر ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے ف دنیا میں ان کافروں سے پہلے بہت مالدار
 و قوی جماعتیں گزری ہیں جنھوں نے اللہ تعالیٰ سے کفر و شرک کیا اور باطل خیالات پر جمے تو آخر ان کا کیا انجام ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو
 کے کافروں کو نصیحت فرمائی کہ کیا تم نے ملکوں ملکوں پھر کر انکا انجام نہیں دیکھا۔ مواللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت
 ڈالی ف یعنی جب اٹھون نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا اور اس کی آیات و رسولوں کو جھٹلایا جیسے قوم عاد و ثمود و قوم لوط و فرعون وغیرہ
 تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کا عذاب ڈھانپا یا اور انھیں کافروں کے درمیان جو بندے ایمان لائے تھے اُنکو بچا لیا تو یہ حالت تمام
 پہلوں کو سامنے عورت ہو کہ اگر ایمان نہ لادیں تو ان کو بھی اسی عذاب کا منتظر ہونا چاہیے۔ ولِلْکَافِرِیْنَ اَمْثَالُهَا۔ اور ان کافروں کو سامنے

اع

گنہ ہوئے واقعات کی بابت ہر طرف یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری قوم کے یہ کفار اسی طرح کفر و کفران میں تیرے ساتھ تھے تو ان کے ساتھ
 کے مثل سزائیں ہونگی چنانچہ یہ لوگ تلوار سے ہلاک کئے گئے یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور قیامت تک ان کا عذاب ہوگا اور ان کے
 سب کے واسطے اسی عذاب ہے اور جو بندے ایمان لائیں ان کو نجات و رحمت کی امید ہے۔ **خلاف بیان** اللہ تعالیٰ نے ان کو
 بتلویٰ اوان الکفرین کا مولیٰ لکھا۔ یہ بات اسوجہ سے کہ اللہ مولیٰ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور کافروں کے واسطے
 کوئی مولیٰ نہیں ہر طرف یعنی یہ حال جو اوپر بیان ہوا کہ کفار ہلاک کئے گئے اور مومنوں کو نجات دی گئی تو یہ اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 مومن بندوں کا مولیٰ ہے۔ انکا خالق مالک و حافظ کارساز ہے اور وہ ہے ایسے لوگ جو کافر ہوئے تو ان کے لئے کوئی مولیٰ نہیں ہے اگر
 پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے کافروں کو بھی پیدا کیا اور وہی ان کو رزق دیتا ہے جواب یہ ہے کہ مولیٰ سے یہاں مراد یہ ہے کہ کارساز و
 سے پناہ دینے والا اور یہ شان سولے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہے پھر مومنوں نے تو اللہ تعالیٰ ہی کو وحدہ لاشریک جانا اور اسی پر عبودیت
 کیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ و راحت وغیرہ جس حالت میں انکو رکھا ہر حالت میں انھوں نے اپنے رب تعالیٰ سے منجھ موڑا اور اسی کی رحمت سے
 لپٹے رہے اور شیطانی وسوسہ نہ مانا پس اسے امتحان میں اپنے بندوں کو پورا اتارا اور کافروں کو بھی دکھ لایا پھر اپنے بندوں کو دنیا میں اپنے
 عذاب بچایا اور آخرت میں اپنے دارالسلام جنت میں رکھا۔ رہے کافر تو انھوں نے وحدانیت حق سبحانہ تعالیٰ سے کفر کیا اور ڈواڈول ہو کر
 ادھر ادھر اپنے خدا بناتے پھرے اور جو مال و دولت ملتی جاتی مٹتی چلی سکی اپنے زعم طبل میں اپنے بنائے ہوئے خداؤں سے بھتے جاتے اور جب قدر
 انکو دنیا زیادہ ملتی جاتی اسی قدر حق سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ منقطع ہوتے اور شرک میں زیادہ بھٹکتے جاتے اور اسکا نتیجہ یہ کہ خدا نے تعالیٰ
 کا غضب زیادہ کماٹے جاتے تھے پس جب انھوں نے رب تعالیٰ کو چھوڑا اور اپنے خیالی خداؤں کو اپنا کارساز سمجھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنا مولیٰ
 نہ مانا اب ہے وہ لوگ جنکو اپنے زعم میں اپنا مولیٰ مانتے تھے تو وہ درحقیقت خود مخلوق ہیں پھر کافروں کے بنانے سے وہ بن جاویں گے
 جیسے کوئی شخص کسی ستارے کو دیکھ کر اپنے خیال میں اسکو آسمان کا مالک بنا لے یا کسی آدمی کو کسی ملک کا مالک بنا لے تو اس کے
 بنانے سے وہ کچھ بن نہ جاویگا اسی طرح مشرکوں کے بنانے سے کوئی مخلوق ان کی کارساز نہیں ہوگی سوائے اسکے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ
 سے منجھ موڑا تو صاف معلوم ہو گیا کہ مشرکوں نے جنکو اپنا مولیٰ بنایا وہ تو کوئی بھی مولیٰ نہیں بن سکا اور مولیٰ حق سے کافروں نے خود منجھ موڑا
 تو کافروں کا کوئی مولیٰ نہ رہا اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم رو والی اللہ مولیٰ ہم الحق۔ پھر یہ لوگ اپنے مولیٰ حق کی طرف پھیرے جاویں گے
 یعنی قیامت میں سب اسی کی طرف لوٹ جاویں گے جواب یہ کہ ہاں حقیقی مولیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے وہی کارساز ہے مگر کافروں نے تو اس سے انحراف
 کیا ایسے کہ جب انھوں نے شرک کا اعتقاد کیا تو وحدہ لاشریک سے اعتقاد اٹھ گیا پس یہ لوگ اپنے مولیٰ حق سے کوئی نصرت نہیں پاسکتے ہیں
 اور بھیاوی وغیرہ نے جواب دیا کہ یہاں مولیٰ ہم الحق سے مراد مالک خالق ہے اور لا مولیٰ ہم میں مراد نصرت دینے والا تو کافروں کو عذاب بچانوالا
 کوئی نہیں ہے اگر حاصل عذاب بچانوالا سولے حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور مومنوں نے اسی کو پوجا نا اور اپنا مولیٰ مانا ہے تو وہی
 انکا مولیٰ ہے اور کافروں نے اسکو نہیں مانا اور دوسروں کو بنایا تو کوئی نہ بنا پس کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ عذرا
 لڑائی سے مسلمان امتحان میں ڈالے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم ثابت قوم رہے تھے وہ بہاری بہر
 جڑ گئے اور کفار قریش نے چاہا کہ بہاری پر چڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ان کافروں کے بھائی نہیں ہو کہ ہم سے
 اپنے ہو جاؤ پس مشرکوں کے دل خوف و عیب سے بھر گئے اور انھوں نے مصلحت دیکھی کہ کسی طرح یہاں سے چل دو ایسا نہ کہ ان کو

لوٹ پڑیں تو ہم لوگوں پر آفت آئے بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ تو یہ معاملہ کچھ اس واسطے نہ تھا کہ مشرکوں کو بلندی حاصل ہو بلکہ اہل ایمان کا امتحان تھا کہ جو کچے ہیں وہ ہر حال میں یقین پر ثابت قدم رہیں گے کہ ہمارا مولیٰ سب قدرت رکھتا ہے ہر حال میں اسی پر ہمارا بھروسہ ہے اور جس حالت میں ہم کو رکھے اس میں مکت ہے اور کافروں کو بھی عذہ ہوا کہ ان کے منہ بولے مولاؤں نے انکو غلبہ دیا اور اسی قدر اللہ تعالیٰ سے کفر و دوری میں بڑھ گئے چنانچہ روایت ہے کہ اس وقت مشرکوں کے رئیس صخر بن حرب نے پہاڑی کے پتے آکر پوچھا شرع کیا کہ فلان زندہ ہیں و فلان فلان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پوچھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا کہ ابھی اسکو جواب مت دو جب جواب نہ پایا تو کہنے لگا کہ یہ لوگ مارے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تاب نہ رہی اور فرمایا کہ اے دشمن خدا یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے غناک کرنے کو باقی رکھا ہے اور تو نے جن کا نام لیا سب زندہ ہیں صخر نے کہا کہ روز بدد کا عوض ہے اور مقتولوں میں تم کو کچھ لوگ ملے ہیں اس کا حکم نہیں دیا اور مجھے ناگوار بھی نہیں ہے پھر کہنے لگا کہ اعلیٰ ہے یعنی اپنے بڑے بت کہہا کہ اویسے ہو جاؤ میان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکو جواب نہیں دیتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہو اللہ تعالیٰ و اہل ۷۔

اللہ تعالیٰ سب اعلیٰ و اعلیٰ ہے صخر نے کہا کہ ہماری ملکہ بی بی عزیٰ ہیں۔ لانا العزی و لاعزی لکم پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جواب دیا گیا کہ ان اللہ مولانا و لا مولانا لکم۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مولیٰ ہے اور تمہارا کوئی مولیٰ نہیں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک کام کئے ہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے پتے نہرین جاری ہیں یعنی قیامت کے روز ان کو اپنے نیک کاموں کا یہ نتیجہ ملیگا کیونکہ جنت حاصل کرنے کی ہمت عالی و عزم قوی انھیں بندوں کو عطا ہوا تھا وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَّيَا كُفُوْنَ كَمَا قَاتَلُوْا الْاَكْفَاكِرُ۔ اور جو لوگ کافر ہوئے ہیں وہ تمتع حاصل کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں یعنی کافروں کی ہمت اس دنیا میں ایسی ہست ہے کہ دنیا کی چیزوں ہی سے نفع حاصل کرتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھانے پینے کے سوائے کچھ ہمت نہیں رکھتے۔ حدیث میں ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرات آنتوں میں کھاتا ہے (الصحيح) یعنی آدمی کی چھ آنتیں ہوتی ہیں مگر کافر کو اپنی ہوس سے کہ سات آنتوں میں کھائے اور جانوروں سے یہ لوگ بدتر ہوتے ہیں اسلئے کہ جانوروں نے بے عقلی کی وجہ سے ایسا کیا اور کافر نے عقل کو برباد کر کے جانوروں کا ساتھ دیا۔ وَالَّذَا مَثُوْمِيْ كَفُوْر۔ اور آگ ان کے واسطے قرار گاہ ہے یعنی قیامت کے دن ان کا ٹھکانا جہنم ہے کیونکہ انھوں نے دنیا میں ملک آخرت کی ہمت نہیں پائی بلکہ پستی کی طرف گرتے رہے تھے یعنی انسان سے جانور ہو گیا اور جانور کسی نباتات کو نہیں پوجتے بلکہ کھاتے ہیں اور کافروں نے نباتات کی پرستش کی بلکہ جمادات کی پرستش کی تو گرتے گرتے جہنم میں پہنچے کیونکہ یہ لوگ اہل جنت کے دشمن تھے چنانچہ مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی سے آخر نکالا ابن ابی حاتم نے بسند صحیح روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے گا تو جانے لگے تو وہاں سے مکہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کے ملکوں میں سے سب زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور تو نے مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے سب ملکوں سے زیادہ محبوب ہے اور اگر مشرکین جھکو یہاں سے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا پس عداوت کرنے والوں میں سے وہ سب بڑھکر ہے جو ایسی زمین میں تعدی کرے جہاں اللہ تعالیٰ نے احرام سے حفاظت کا حکم دیا ہے یا وہ ہے جو اپنے قاتل کے سوائے دوسرے کو مار ڈالے یا جاہلیت کے دعویٰ پر مار ڈالے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ وَكَآيِنَ قَبِيْنٍ قَرَّبْنَا بِلْدَانِيْهِمْ اَشْدٰقًا مِّنْ قَرْبِيْكَ اَلَيْسَ

۱۲

اٰخِرُ بَعَثْنَا اٰهْلَكِنْدُوْمَ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ سِوَا الَّذِي هُوَ اٰتِيٌّ بِالسُّقُوتِ وَبِالنَّارِ
 ان کو ہلاک کر دیا پس کوئی اُنکا حمایت نہ تھا یعنی مکہ والوں سے بڑھ کر طاقت و قوت کے نہ ہو سکتے تھے نہ انہیں نہ ان کے
 خون نے حد سے تجاوز کیا تو ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا اور جن دیوتاؤں کو اپنا حمایتی سمجھتے تھے کوئی بھی اُن کا حمایتی نہ تھا اور ان کے
 ہٹکی ہو کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں حالانکہ آپ سب سولوں کے سردار و خاتم النبیین ہیں جو سب کے سربراہ ہیں اور ان کے
 کے جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا حالانکہ وہ قوت و کثرت میں بہت استقامت اس نامہ کے کافروں کے پڑے ہوئے تھے اور ان کے
 کے ساتھ کیا گمان ہو کہ دنیا و آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو گا اور اگر دنیا میں بہتیرے کافر عذاب کے کئے گئے کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ہیں تو اس برکت کے طفیل سے بچ رہے پھر آخرت میں تو ضرور ان کو بھر پور عذاب یا جہنم کا اور حمایتی نہ کوئی بہانہ تھا اور نہ وہ ان کے
 جن لوگوں کو اپنے زعم میں اپنا حمایتی سمجھتے تھے وہ اپنی خیالی تجویز تھی جس کا کچھ وجود حقیقی نہ تھا لہذا عذاب سے بچا ہے و لا یجوز انہیں
 اہل ایمان میں جن کی پیروی کرتے ہیں۔

اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُرِنَ لَهُ سُوقُ عَمَلِهِ وَاَتَّبَعُوا اٰهْوَاءَهُمْ

بھلا ایک جو جتنا ہے سو بھی راہ پر اپنے رب کی برابر ہو اُسکے جسکو بھلا دکھایا اُسکا برا کام اور چلتے ہیں اپنی چاؤں پر
 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ
 احوال اُس بہشت کا جو وعدہ ہے ڈروالوں کو اُس میں نہریں ہیں پانی کی جو بہ نہیں کر گیا اور نہریں ہیں دودھ کی
 لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ حَمَلٍ لَّدُنَّا لِلشَّرِبِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى طَوَّافًا لَّهُمْ
 جس کا مزہ نہیں بھرا اور یہ نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کو اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اُتار دیا اور اُس کو
 فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ لِّمَنْ شَاءَ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً
 وہاں سب طرح کے میوے اور معافی ہے اُن کے رب سے برابر اُسکے جو سدا بہتا ہے آگ میں اور پلاتا اُنکو پانی
 حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ
 کھولتا تو کاٹ نکلا اُن کی آئین

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فریق مومنین و فریق کافروں کے درمیان اعتقاد و اعمال کا فرق اور آغاز و انجام کا فرق ظاہر فرمایا کہ ہر بندہ کو نصیب
 فرمائی کہ دونوں میں سے کس فریق کیساتھ بہتری ہو تو ایسے ساتھ ہوسا اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُرِنَ لَهُ سُوقُ عَمَلِهِ
 کیا جو شخص کہ اپنے رب کی طرف سے قطعی واضح راہ پر ہو وہ ایسا ہو گا جسکی نظر میں اُس کی بدکاری بھائی گئی ہو نہ یعنی وہ شخص میں ایک تو
 اپنے جی سے رائے تجویز کرتا ہے اور اُس کے ساتھی بھی متفق ہوتے جاتے ہیں مثلاً اُس نے عور کیا کہ آسمان فقط دھوکا ہے اور شیطان کو
 چیز نہیں ہے اور ہم اپنی عقل سے ٹھیک بات حاصل کر سکتے ہیں اور ہم نے بہت سی کلیں بنائی ہیں اور پیدا نہیں کی کسی طریقے سے
 مرد و عورت سے جلی آتی ہے (آخر کتب سے اور کیوں) اس خیال میں نہیں پڑے کہ یہ کب سے اور کیوں ہو اور آج تک کسی نے اس کا
 فیصلہ نہیں کیا ہو تو ہم اس خیال میں اوقات راہگان نہیں کرتے بلکہ اپنے عیش و راحت کی فکر کرتے ہیں اور یہ کہ بھائی نہیں کرتے
 ہم اپنا جی خوش رکھیں مترجم کتاب ہے کہ اسی طرح کے خیالات نفسانی و من مانی باتیں ہر قوم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو

اس کے پاس حقیقت قطع نہیں ہے لہذا کہ ان باتوں پر خوب غور کر لیا گیا ہو اور اسکا نتیجہ بھی دنیا میں قوت دولت مل گیا جواب دیا جائے کہ اسے اپنی آن جن باتوں پر تو نے خوب غور کیا تجھ سے پہلے کرو روں گزرے کہ انھوں نے اپنے عہد میں اپنی رائے پر خوب غور کر لیا تھا جگو آج تو غلط بتلاتا ہو تو رائے کی یہی چال ہے کہ لاطھوں مرتبہ چار کرو ہی خود رائے کے سوائے حق بات کا پتہ نہ پاوے پھر تو کیوں مغرور ہوا کہ تو غلط نہیں ہو اور دنیاوی دولت جو تو نے حاصل کی اسکی نسبت بہت زمانہ اور اسے ہوشیار کیا گیا ہو کہ تو نے خون جگر کھا کر جس جمادات کو جمع کیا یہ چند روز بعد ہی خاک ہے پھر اس میں تو کچھ شک نہیں کہ تو چند روز بعد خاک ہر چاہے تیرے بعد تیری قوم خوش ہے یا نہ رہے تجھے اس سے کچھ فیض نہیں ہو اب تو نے یہ کہاں سے یقین کیا کہ بعد مرگ کے تجھ پر عذاب نہ ہو گا اس کے نہ ہونے پر تیرے پاس قطعی دلیل کوئی نہیں ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر تیری رائے غلط نکلے اور وہ ان عذاب میں پڑ گیا تو اس عذاب سے تیری نجات نہیں ہو مگر بالفعل تو مغرور ہو کر اپنی رائے کے اعمال میں منہمک ہو پس ایک فریق کا یہ حال ہے کہ بدون قطعی دلیل کے اپنی رائے کی بدکاریوں میں منہمک ہو۔ *وَاتَّبَعُوا الْهَوَاءَ هُجْرًا* اور انھوں نے اپنے جی کے ہوسات کا پیچھا پکڑ لیا (چنانچہ انکا کچھ کام یہ ہو گیا کہ انسان کو اپنا جی خوش رکھنا چاہیے اور ناج و کھیل وغیرہ میں انکی رائے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اس سے بہت سے فوائد نظر آتے ہیں اور یہی دنیاوی زندگی ہے اسکو ضائع نہ کرے فریق دوم وہ ہے کہ انھوں نے خیالی ہوسات کے اندھیرے میں گھسنا مکروہ جانا اور اپنے آغاز و انجام کو غور کیا اور اندھے کی طرح سے غار میں گرنا پسند نہ کیا تو انھوں نے قطعی طریقہ ڈھونڈھا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر سے ہدایت دی جسکی حقیقت ان پر معجزات و آیات مبینات ظاہر ہو دی اور جب انھوں نے پیغمبر علیہ السلام سے ہدایت و معرفت سنی و جانی تو ان کو بڑبان قطعی حاصل ہو گئی کہ یہ آغاز و انجام ہے اور انھوں نے نفس و اس کے خیالات جی کے ہوسات سے منہ موڑا اور عالی بہت سے بلند رخ کیا پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ فریق جو اپنے رب عزوجل کی طرف سے قطعی روشن دلیل و راہ ہے کیا یہ ویسا غوار ہو سکتا ہے جس کے جی کی نظر میں اس کی بدکاریاں چائی گئی ہیں اور اپنے خیالات کے پیچھے لگے جاتے ہیں یعنی یہ دونوں فریق کسی طرح یکساں نہیں ہو سکتے بھلا انکھوں و اسے دانہ سے یا زندے و مردے یا جنتی و دوزخی کہیں برابر ہو سکتے ہیں کیونکہ فریق حق کا انجام جنت ہے اور فریق ہوس کا انجام جہنم ہے اور ہر ایک کا انجام بھی بیان کر کے بتلایا کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ *مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ* متقین جس جنت کا وعدہ دئے جاتے ہیں اس کی صفت یہ ہے کہ یعنی حسب قدر بیان کیا جاتا ہے یہ اس میں بیشک موجود ہے اور ہر شخص عامی بھی صاف سمجھ کے ساتھ اسکو قیاس کر سکتا ہے اور اس سے اعلیٰ نعمتیں بے انتہا ہیں کہ وہ اعلیٰ درجات و انون کے واسطے حاصل ہوں گی اور عام سمجھ سے عالی ہیں۔ *فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ* اور اس میں پانی کے دریا ہیں جس میں بدبو نہیں ہے و پانی جب بہت مدت تک پڑا رہتا ہے اگرچہ چینی و شیشہ کے برتن میں ہو تو جی اس میں ایک قسم کی جھبک آجاتی ہے کیونکہ دار دنیا کی سب چیزیں مادیات ہیں اور مادیات ہمیشہ بگڑتی رہتی ہیں تو پانی بہان خود مادی ہے اور جہاں کہیں ہو ضرور کسی مادی چیز میں ہو گا خواہ گنوں ہو یا تالاب ہو یا دریا ہو یا وہ چینی یا شیشہ کا برتن ہو تو موسمی ہواؤں کی کدورت ضرور اس میں ہونے لگی اسکو سطلے مار غیر آسن کی تفسیر میں وارد ہوا کہ پاکیزہ صاف پانی جس میں کدورت کا لگاؤ نہیں ہو (ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ یہ نعمتیں اگرچہ ادنیٰ درجہ والوں کے واسطے بھی ہوں گی اور انھیں کی سمجھ کے لائق بھی ہیں لیکن بغیر آسنی کے پاکیزہ سمجھ بھی حاصل نہیں ہوتی ہو تو اس کے سمجھنے کو سطلے بھی پاکیزہ ہے اس چاہیے اور کتر ہے کہ دنیا میں کسی نظر پیدا ہونا غیر ممکن سمجھے اور اسی سمجھ سے جنت کی سب نعمتوں کو قیاس کرے۔ *وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَدِيمٍ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ* اور کدورت کی نہریں جسکا مزہ انہیں بگڑاؤ یعنی جنت میں دودھ کی نہریں بھی جاری ہیں اور اس کے مزے میں کچھ تغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ جانوروں

کے تھنوں سے نہیں نکلے ہو بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظہر کا نمونہ دکھایا کہ نہایت سفید و صاف تھنوں سے تھنوں سے نہروں میں جاری ہو اور ان نہروں کی صفائی و پاکیزگی کے آگے موتی جو دنیا میں ہوتی ہے حقیقت یہ اور جہاں نورانی ہے تھنوں سے تھنوں میں میسر آتا ہے وہ بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عجیب رت سے پیدا کیا لیکن یہ اسی مادی ترکیب سے اس مادہ دنیا کے لائق ہے یا غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ جانور جو چارہ و دانہ کھاتا ہے وہ اس کے پیٹ میں گل کر آشوب کی طرح ہو جاتا ہے پھر تھنوں سے گزر کر جانور کے ناکارہ اس کی غلیظ آنتوں کی طرف جا کر لید و گوہر و پیشاب ہو کر پہ جاتا ہے اور قرین و لطیف بڑھ کر تھنوں کی طرف سے بغیر رنگت کے آتا ہے وہ دودھ ہو اور کچھ سرخ رنگ ہو کر رگون میں جاتا ہے وہ خون ہو پس یہ دودھ جس سے تھنوں سے تھنوں میں آتا ہے وہ تھنوں سے تھنوں کی ترکیب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ بگڑ بھی جاتا ہے بلکہ جن مادیات سے پیدا ہوا وہ ذاتی تغیر سے خالی نہیں ہے بخلاف اس دودھ کے جو اہل جنت میں جاری ہے وہ نورانی جگہ گاتی ہوتی نہروں جہاں ان غلیظ و نجس مادیات کا گند بھی نہیں ہے بلکہ نہروں کے نام کیساں ہے جہاں میں اور ان میں مثنوی فرق پاکیزگی و نجاست کا اور نورانی و کدورت کا کچھ لینا چاہیے جیسے دنیا میں آدمی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام ہی تھے اور فرعون میں بھی تھا مگر دونوں کی مثنوی حقیقت کو جو احسن یکساں نہ تھے اس سے بدرجہا حق نہیں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت کی نہروں کوہ مشک سے جاری ہیں (ابن ابی حاتم) مترجم کہتا ہے کہ وضع جنت و اسکی اشیا خوش وضع و عمارتیں بر خلاف دنیا کے ناپائدار کے کہ یہاں آدمیوں کی تذبذب کیلئے اس طرح خراب بنا ہوا وضع ہے حالانکہ جس خالق عزوجل نے اسکو پیدا کیا وہ چاہتا تو زمین و قطعات و باغات وغیرہ کو نہایت خوش قطع پیدا کر دیتا مگر بد بخت لوگ اسی کو مشقت سے اپنے لئے جنت بنا لیا چاہتے ہیں فافهم۔ و انھا من جن جنین لکن لکن لکن لکن۔ اور نہروں میں غم کی پیٹ والوں کی لذت کیلئے ہیں و حدیث میں ہے کہ اسکو لوگوں نے پاؤں سے انور کچل کے نہیں نچوڑا ہے مترجم کہتا ہے کہ لوگوں نے غم دنیاوی کو اپنے غم کے واسطے بہت شوق سے لیا ہے حالانکہ وہ تلخ و بد مزہ ہوتی ہے اور اس کے غم سے درد سر ہوتا اور غلیان سے تپتی ہوتی ہے اور وہ عقل کو محو یعنی مدہوش کر دیتی ہے لیکن اہل عقل یعنی اہل ایمان نے اس کو ترک کیا اسلئے کہ ایمان کے لئے عقل لازم ہے تو انھوں نے ایمان کو محفوظ رکھا اور اس مراد کو چھوڑ دیا پس اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض ان کو آخرت میں یہ شراب عطا فرمائی جس میں غم و غیرہ کچھ نہیں ہے لیکن لوگوں کے دماغ میں غم نام معروف تھا اسلئے جنت کی شراب طہور کو بھی انہار میں غم فرمایا اس میں سرور عیش و مسرت نفیس ہے جو حاصل ہونا دنیا میں غیر ممکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مراد کے واسطے جنت میں شراب طہور پیدا فرمائی ہے وہ دنیاوی غم کے مانند بد مزہ بد رنگ نہیں ہے اور نہ اس میں بد بو ہے اور نہ تسلی اور نہ درد ہے جو دنیاوی غم کے آثار ہیں بلکہ وہ محض لذت شادمانی ہے جس سے ان کو لذت کے ساتھ عمدہ سرور عیش حاصل ہوگا۔ و انھا من جن جنین لکن لکن لکن۔ اور شہد مصفی کی نہروں میں یعنی جنت میں شہد کی نہروں میں جاری ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہایت پاکیزہ پیدا فرمایا ہے بر خلاف دنیاوی شہد کے جس میں مکھیوں کا گوہر موم اور کیرے سے لپکتے ہیں اور آخر وہ مشقت و ترکیب سے پکا کر صاف کیا جاتا ہے اور اس مصفی کو لوگ بہت نفس تصور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ جنت کی نہروں میں شہد مصفی سے جاری ہیں اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ موم و غیرہ سے صاف کر کے ان نہروں میں بھرا گیا ہے بلکہ جیسے غم کا نام ان کے عرف کے مطابق بیان کیا اسکی طرح غسل مصفی کا نام لیا اور وہاں کچھ گندہ نہ لگے نہروں میں بلکہ کمال حسن پر بقدرت الہیہ جاری ہیں اگر دنیا میں یہ صورت ممکن ہوتی تو نہایت کامل ہوتی مگر یہاں وہ غیر ممکن ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث معادیتہ بن حیدر القشیری رضی اللہ عنہم میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں شہد مصفی سے

خندہ پر اور پانی کا سمندر ہے اور شہد کا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے پھر ان سے بھوٹ کر دریا جاری ہوئے ہیں (احمد والترمذی)
 قال حسن صحیح وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي مترجم کتاب ہے کہ ان سمندرون سے دریا ہر ایک جنت بلکہ ہر ایک اہل جنت کے یہاں
 خوبصورت خوشنما وضع ہر روان ہیں عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن میں سینکڑا
 ہیں پھر اس سے دریا و نهرین نکلی ہیں (ابن مردويه) حدیث صحیح میں ہے کہ لے لو جو جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کر لو وہ
 جنت میں اور سب سے اعلیٰ ہے اور اس سے جنت کی نهرین جاری ہیں اور اس کے اوپر عرش الرحمن عزوجل ہے (بخاری و مسلم) لقیط
 بن عامر رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف سے اچھی ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا
 کہ یا رسول اللہ جنت میں کیا نعمتیں دیکھنے میں آؤں گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو دیکھ سکے تو شہد مصفیٰ کی نهرین ہیں اور خرکی
 ہیں جس کے پینے سے نردود سر ہے اور نہ ندامت ہے اور دودھ کی نهرین ہیں جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں اور خوشگوار پانی کی نهرین ہیں جس میں کبھی
 بھیکہ تغیر نہیں آتا اور شبیل فواکہ ہیں اور قسم ہو تیرے رب کی کہ سب سے جو کچھ تم جانو اور اس کے مثل بہت ہے یعنی جو تم نہ جانو اور اس میں پاکیزہ ازواج
 ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں ہماری ازواج صالحہ بھی ہوں گی آپ نے فرمایا کہ ہاں نیک مردوں کے واسطے نیک عورتیں ہیں پس
 ایک دوسرے سے خوش عیش ہوں گی جیسے دنیا میں ہیں سولے اتنی بات کے کہ وہاں بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں (الطبرانی) انس بن مالک رضی اللہ
 عنہ نے فرمایا کہ لے لو گو شاید تمہارا گمان یہ ہے کہ جنت کی نهرین زمین کے گڑھوں میں ہو کر جاری ہیں یعنی جیسے دنیا میں دریا گراؤ میں
 جاری ہوتا ہے اور اللہ یہ نهرین جنت کی زمین پر پرتی ہوئی بہتی ہیں یعنی غار نہیں ہیں ان کے کنارے موتی کے قتبے ہیں اور مشک اذفر اسکی
 تہ ہے (ابو بکر بن ابی الدنیا وابن مردويه) مترجم کتاب ہے کہ نبی اسرائیل میں بھی علم نبوت سے یہ سب باتیں موجود تھیں اگرچہ نبی اسرائیل
 نے ناکھی سے ان کے معانی بیان کرنے میں خطا کی ہو کیونکہ جہاں امور میں اپنا قیاس دوڑایا جاوے تو وہ ضرور اُسکو ایسی چیز کے
 مشابہ بناویگا جو کبھی دنیا میں دیکھی گئی یا سنی گئی یا اس خیال میں تصور ہو اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اسلئے واسطے کہا جاتا ہے کہ عوام اپنی رائے کو
 دخل نہ دیں اور اہل ایمان ہمیشہ اسی شان پر رہے کیونکہ نور ایمان ان کے واسطے ہادی ہوتا ہے کوبل جبار جو علمائے ہود میں سے
 عالم اعلیٰ اکملائے تھے اپنے علم سابق سے بیان کرتے ہیں کہ دریائے نیل جنت میں دریائے شہد ہے اور دریائے دجلہ جنت میں دریائے شہر اور
 دریائے فرات جنت میں دریائے شراب ہے اور دریائے سیحان جنت میں آب خوشگوار ہے اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سیحان و حیان و نیل و فرات سب جنت کے دریا ہیں (رواہ مسلم) اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ طوبیٰ کی چوٹی سے
 چار دریا جاری ہیں دو باطن جنت میں یعنی کوثر و سلبیل ہیں اور دو ظاہر نیل و فرات ہیں (صحیح) شیخ نووی نے لکھا کہ حدیث میں
 سیحان و حیان جب کا نام لیا گیا ہے وہ چون و چون نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں بلاد اریسیہ میں جاری ہیں چنانچہ سیحان دریائے اردن ہے اور
 سیحان دریائے مہیصہ ہے اور یہ دونوں بڑے دریا ہیں اور حیان ان دونوں میں سے بڑا ہے پھر شیخ نے کہا کہ ان دریاؤں کا دریا
 جنت میں سے ہونا دو طرح تاویل کیا گیا ہے اور صحیح تاویل یہ ہے کہ ان کا مادہ جنت سے مخلوق ہے اور یہ اہل سنت کا مذہب ہے
 وَكَلِمَةُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ اور جنت میں اہل جنت کے واسطے ہر طرح کے پھل میوہ جات ہیں ف بخوف ہر قسم کے فواکہ سے
 دعوت ہوگی اور جس چیز کی خواہش کریں وہ طرح طرح کے مزے کے ساتھ پاویں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِمَنْ تَابَ۔ اور ان کے
 سبکی طرف سے مغفرت ہے یعنی باوجود ان نعمتوں کے رب عزوجل کی طرف سے ان کے واسطے مغفرت عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی

جانب سے رضوان سب سے بڑی نعمت اور حاصل شدگانے یہاں دو فریق کا موازنہ بیان فرمایا فریق اول وہ ہے جو کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان لائے اور
یقینی عقاد و صالح اعمال پر نہ این متقی رہا اسکے واسطے وعدہ جنت ہو جس میں پانی و دودھ و غلظت و غسل و غسل کی لذت و لذت
میسور و فواکہ اور مغفرت الہی ہو اور ان کے مقابلہ میں فریق دوم اہل کفر و شرک ہیں جو اپنی بائیس و خیالات کے اعتقادوں و اعمال سے
اکلتے رہے جن کے واسطے آخرت میں جہنم ہے اب ان دونوں کا موازنہ کر کے بتلاؤ کہ جہلا اہل تقویٰ جو جہنم میں جہنم و جہنم کے
عیش و عشرت میں کتنے ہو خالدا فی الشکر۔ کیا وہ ایسے شخص کے مانند ہیں جو ہمیشہ جہنم میں بٹا رہے گیات یعنی درجہ جہنم کے
کے مانند نہیں ہو سکتے ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہوئے ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ و سقوا ماء حاراً جہنم قطعاً کما ترضون
اور سخت گرم کھولتا پانی پلائے گئے کہ اُسے انکی انگریبان کاٹ دین ف لیکن اس پر نجات نہ ہوگی بلکہ دوبارہ ویسی ہی آئینہ درست
ہو جاوین گی اور پھر ان کو ویسی ہی پیاس کی شدت ہوگی اور سوائے آب حیم کے کچھ نہیں پاوین گے تاکہ اپنے کفر و انکار کو معاف کرے
اور پہلے جب کہا جاتا کہ عذاب الہی شدید ہو تو تم سحر کرتے تھے اب اس کو آزمائیں احوال اہل کفر و شقاوت کے مثل جانوروں کے
صرف کھانے پھیلنے کے جسم و جو اس میں اور ان میں عقل و معرفت کچھ نہیں ہوتی اور نہ سمجھائے تھے میں اور اس سے ہرادی خبر کا اور کہتے ہیں جانور پر
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ الْكَلِمَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ أَوْلُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَان
اور بعضے ان میں ہیں کہ کان دیکھتے ہیں تیری طرف یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا کیا کرتا تھا ان شخص نے
اِذْ فَاقُوا وَلِيكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
ابھی یہ وہی ہیں جن کے دل پر مہر رکھی اللہ نے اور چلے ہیں اپنی جاؤں پر اور جو لوگ ماہر آئے ہیں
زَادَهُمْ هُدًىٰ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً
ان کو اور بڑھی اُس سے سوچو اور ان کو اُس سے ملائے کر چلنا اب یہی راہ دیکھتے ہیں اُس گھڑی کی کہ آگھڑی ہو ان پر ایک
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهُمْ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ فَاَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کیونکہ آچکی ہیں اُسکی نشانیاں سو کمان بلین گی انکو جب وہ آہو پچی سمجھ پکڑنی سو جان یہ کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے
وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ
اور معافی مانگ اپنے گناہ کی اور ایمان دار مردوں کے اور عورتوں کیلئے اور اللہ کو معلوم ہے بازگشت تمہاری اور گھر تمہارا
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ الْكَلِمَ اور ان میں سے بعض ایسا شخص ہے جو تیری طرف کان لگاتا ہے تو یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے و تیرے
اصحاب مؤمنین کو وحی سے بتلایا جاتا ہے کہ ان کافروں میں سے جس کا یہ حال ہے کہ تیری مجلس میں تیرا وعظ سننے کو کان لگاتا ہے
رازی نے کہا کہ شاید یہ مکہ والے مشرکین میں سے بعضے لوگ ہوں جنکا بیان اوپر آیا ہے یہ سورہ بھی کیسے ہو مشرک کہتا ہے کہ کفار اکثر
نفرت کرتے اور کلام الہی سننے سے بھاگتے تھے تاکہ اُسکی آیات و اصحاحات سنکر ایسا نہ ہو کہ اپنا اعتقاد کھو بیٹھیں اور لات و عریض
وغیرہ سے ہاتھ دھو بیٹھیں پھر شاید ان میں سے بعضے سننے آتے ہوں۔ ابن کثیر وغیرہ نے یہ منافقوں کا حال ذکر کیا اس قول میں
سورہ میں سے یہ پسند آیات مدینہ ہوگی اور حاصل یہ ہے کہ جنہی لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح بے عقل و معرفت ہوں گے ان کو اللہ نے
کی آیات سننے سے نفرت کرتے ہیں اور بعضے سننے میں جنکا حال بیان فرمایا کہ خوب کان لگا کر تیری باتیں سنتے رہتے ہیں

۲
ع

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَا ذَا قَالَ الْفَأُحْتَىٰ كَيْبِ تَبْرَسَ بِاسٍ سَبَّاهُ نَكَلُ تَوْجُوْبِنْدَسَ عِلْمِ وَاسٍ هِنِ اُنْ سَ
 كَتَبَ هِنِ كَهْ اَبِي بِ كَيَا بِيَانِ كِيَا فِ هِم تُو بَر اَبَسْتَسَ رَسَبَ مَكْرُ كَبْ هَمَارِي سَبْجَ مِيْنِ نَهِيْنِ اَيَا رِ الْوَالسُّوْدُ وَغِيْرَهٗ نَسَ كَمَا كَه مَنَافِقُوْنِ كَا يَه كَلَامُ طُوْبِيْ
 تَحَا كَه جُو عِلْمِ سُنْتَسَ تَحَسَّ وَهٗ اُنْ كَسَ زُوْدِيْ كَبْ بَرِيْ دَقِيقَتِ كِي بَاتِ نَهْ هُوْتِيْ كِيُوْنَكَه دُنْيَا وِي مَالِ وَتَمَاعِ وَثَرُوْتِ حَاصِلِ كَرْنَسَ مِيْنِ اَسْ سَ كَبْ فَاوُ
 نَظَرْنَهٗ اَنَا تَحَا مَتْرَجْمِ كَتَا بَسَ كَه تَحْقِيْقِ يَهْ هِيْ كَه كَا فَرُو مَنَافِقِ بِمِشْهٗ لِيَسَ اَنْفَا رُ وَخِيَالَاتِ مِيْنِ رَتَبَا سَ جُو اُسْ كَسَ دُنْيَا وِي زَنْدِ كِي مِيْنِ مَالِ وَاوْتِ
 وَنَا مَوْرِيْ وِعِيْشِ وِعِشْرَتِ حَاصِلِ كَرْنَسَ مِيْنِ كَارِ اَمْدِ هُوْنِ اُوْرِ اَخْرَتِ وَاَسْ كِي نَعْمَتِ پَرَا سَكُوْلَقِيْنِ هِيْ نَهِيْنِ هَسَ اَسُوْبَهٗ سَ عَقْلِ كِي رَا هِ مِيْنِ اُوْرِ
 هَسَ اُوْرِ مَعَارِفِ تُوْحِيْدِ وَاَخْرَتِ كِي سَبْجِ بَغِيْرِ اَسْ نُوْرِ كَهْ هَرُ كَزْمَكُنِ نَهِيْنِ هَسَ اَسُوْبَهٗ سَ يَه مَنَافِقِ وَا كَا فَرَسَبَسْتَسَ هِنِ اُوْرِ كَبْ سَبْجَتَسَ نَهِيْنِ كِيُوْنَكَه
 كَا فُوْنِ سَ نَفْسِ هِيْ تَكْ اَهْ اُوْرِ عَقْلِ تَكْ اَهْ نَهِيْنِ هِيْ چَا نَجْمِ اِنِ مَنَافِقُوْنِ وَا كَا فَرُوْنِ نَسَ خُوْبِ سَنَاجِبِ بَا هِرْ نَكَلُ تُو اَهْلِ الْعِلْمِ سَ پَرَسَ
 كَه اَبِي رَسُوْلِ اَللّٰهِ كَيَا بِيَانِ كَرْتَسَ رَسَبَ اَهْلِ تَفْسِيْرِنَسَ رُوَا يَتِ كَيَا كَه اَهْلِ عِلْمِ سَ صَحَابَٖ مَوْئِيْنِ مَانَدِ عَجْدَا لَللّٰهِ مَسُوْدُ وَا بُو الْدَرْدَرِ وَا غِيْرَهٗ
 رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَدِيْنِ اَسُو اَسْطَلُ كَه اِنِ كُو نُوْرَا يَمَانِ سَ عِلْمِ مَعْرِفَتِ حَاصِلِ تَحَا تُو رَسُوْلِ اَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَ بِيَانِ هُدَا يَتِ كُو خُوْبَا سَانِيْ سَ سَبْجَتَسَ
 تَحَسَّ اُوْرِ يَه بَاتِ هَرُ زَمَانَهٗ مِيْنِ مَشَا هِدَهٗ هَسَ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَسْ نَا مَانَهٗ مِيْنِ بَحْجَتَسَ تَحَسَّ لِيَكِيْنِ اِذْ لِيْ نَفْرَتِ سَ اِيْمَانِ كِي مَعْرِفَتِ تَحِيْ چَا نَجْمِ وَا هِ
 هَسَ كَه اِبْنِ عَبَّاسِ نَسَ فَرَا يَا كَه مِيْنِ هِيْ اِنِ لُوْ كُوْنِ مِيْنِ سَ هُوْنِ جَنَسَ پُوْ چَا جَا تَا كَه رَسُوْلِ اَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَ اَبِي كَيَا بِيَانِ فَرَا يَا تَحَا اَسْ رُوَا يَتِ
 سَ اِبْنِ عَبَّاسِ نَسَ كِي نَفِيْصِلَتِ ظَا هِرْ هَسَ اَسُو اَسْطَلُ كَه اَللّٰهُ تَعَالٰى نَسَ فَرَا يَا كَه مَنَافِقِيْنِ نَكَلُ اِنِ لُوْ كُوْنِ سَ پُوْ چَتَسَ جُو اَهْلِ عِلْمِ هِنِ تُو اِبْنِ عَبَّاسِ هِيْ
 اَهْلِ الْعِلْمِ مَرِيْقِ سَ اَسْ نَا مَانَهٗ مِيْنِ تَحَسَّ اِبْنِ عَبَّاسِ نَسَ خُوْدِ بِيَانِ كَيَا كَه نَجْمِ سَ هِيْ پُوْ چَا جَا تَا تَحَا اُوْرَا كَه اُوْلُو الْعِلْمِ مِيْنِ سَ اِبْنِ مَسُوْدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
 هِنِ اَلْحَا طَلِ يَهْ كَفَا رُ وَا مَنَافِقِ بُو جَبَسَ اِيْمَانِيْ كَه رَسُوْلِ اَللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَ بِيَانِ هُدَا يَتِ كُو كَبْ نَهِيْنِ سَبْجَتَسَ اُوْرِ نَكَلُ مَوْئِيْنِ صَحَابَٖ
 وَا هْلِ الْعِلْمِ سَ حَتِيْ كَه اِبْنِ عَبَّاسِ نَسَ اَسْ كَسَ مَعْنِيْ پُوْ چَتَسَ تَحَسَّ - اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَمَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاَتَّبَعُوْا اَهْلًا عَهْدًا - يَه
 لُوْ كَه مِيْنِ جَنِّ كَسَ دِلُوْنِ پَرَا اللّٰهُ تَعَالٰى نَسَ مَهْرُ كُوْرِيْ اُوْرَا پِنِيْ هُوَا وَا هُوَسِ كَسَ قِيْچَهٗ لَكَه هِنِ فَا يِعْنِيْ اِيْمَانِ نَهِيْنِ لَاتَسَ بَلَكَه اِنِيْ رَا سَ سَ جُو
 تَجْوِيْزِ كَرْتَسَ هِنِ اَسِيْ پَرَجْمِ جَاتَسَ هِنِ اُوْرِ وَهٗ اُنْ كَسَ نَفْسِ كَسَ هُوَسَاتِ وَخِيَالَاتِ هِنِ سِرْ اُنْ كُوْ طَيِّبِ كِ اَعْتِقَادِ كَرْتَسَ اُوْرَا يَاتِ اَلْحِيْ مَقَالِيْ
 وَا قِيْ سَ مَنَكْرُ هُوْتَسَ هِنِ تُو اَسْ شَامَتِ سَ اَللّٰهُ تَعَالٰى نَسَ اُنْ كَسَ دِلُوْنِ پَرَا مَهْرُ كُوْرِيْ هِيْ اُوْرِ مَتْرَجْمِ نَسَ بَارِ يَا سَكُو بِيَانِ كَرُو يَا كَه رَا هِ جَنَّتِ وَا
 اَسْ كَسَ لُوَا زِمِ جَدَا هِنِ اُوْرِ رَا هِ جَنَّمِ وَا سْ كَسَ لُوَا زِمِ عِلْمِهٖ هِنِ اُوْرِ دُوْنُوْنِ جَمْعِ نَهِيْنِ هُوْ سَكْتَسَ هِنِ جِيَسَ كَفَرُو اِيْمَانِ سَا عَهْدِ هِيْ جَمْعِ هِنِ مِيْنِ هُوْتَسَ
 اُوْرِ بَاتِ يَهْ هِيْ كَه جَبْ نَهُوْنِ نَسَ كَفَرِ اَخْتِيَارِ كَيَا تُو اَسْ كَسَ لُوَا زِمِ يَهْ هِنِ كَه رَا هِ نُوْرِ مَسُوْدُ هُوَا وَا عَقْلِ اَسْطَلُ كَه مِيْنِ نَا وِيْنِ اُوْرِ دُنْيَا وِي زَنْدِ كِي
 كِي حَمِيْتِ پِيْدَا هُوَا وَا رِمَالِ وَا سَبَابِ دُنْيَا اَنَكُهُوْنِ مِيْنِ بَرَجِ جَا فَسَ اُوْرَا سْ كَسَ حَاصِلِ كَرْنَسَ كِي كُو شَحْشِ مِيْنِ مَهْرُ كَرْمِ هُوَا وَا اُسْ كَسَ حَاصِلِ كَرْنَسَ
 دُ مَنَكْ لَسَ خِيَالِ مِيْنِ غُوْبَا وِيْنِ حَتِيْ كَه مَرَسَ تُو اَخْرَتِ مِيْنِ اُسْ كَسَ لَسَ هِنْمِ هِيْ اِنْدَا فَرَا يَا كَه اِنِ لُوْ كُوْنِ كَسَ دِلُوْنِ پَرَا اللّٰهُ تَعَالٰى نَسَ مَهْرُ كُوْرِيْ اُوْرِ اِنِيْ
 هُوَا وَا هُوَسِ كَسَ تَا لِيْعِ هُوْ كَتَسَ - وَالَّذِيْنَ اِهْتَدَا وَا نَزَا اِذْ هُوَا هُدٰى وَا اَللّٰهُ تَعَالٰى لَمُهْمُ - اُوْرِ جَنِّ لُوْ كُوْنِ نَسَ هُدَا يَتِ اَخْتِيَارِ كِي
 تُو اَللّٰهُ تَعَالٰى نَسَ اُنْ كُوْ هُدَا يَتِ بَرُ هَا وِيْ اُوْرَا نَكَا تَقْوِيْ اُنْ كُوْ دِيْدَا يَفِ مِيْنِيْ جَنِّ لُوْ كُوْنِ نَسَ رَا هِ هُدَا يَتِ چَا هِيْ تُو اَللّٰهُ تَعَالٰى نَسَ اُنْ كُوْ هُدَا يَتِ
 كِي تُو فَيِقِ دِيْ اُوْرَا نِ كُو تَقْوِيْ اَلْعَامِ فَرَا يَا يِعْنِيْ اُنْ كَسَ دِلِ مِيْنِ نُوْرِ كَا رَا سَتَهٗ كَهُوْلِ دِيَا جَسَ سَ وَهٗ حَقِ تَعَالٰى كِي اَيَاتِ طَيِّبِ كِي دِيْكَنَسَ وَنَسَنَسَ وَنَسَنَسَ
 لَكَا سَ سَ مَعْلُوْمِ هُوَا كَه جُوْ كَه مَنَافِقِ وَا كَا فَرُوْنِ اَهْلِ اِيْمَانِ كِي رَا هِ سَ مَخَالِفِ هِنِ اُوْرَا اَخْرَتِ پَرَقِيْنِ نَهِيْنِ كَرْتَسَ هِنِ - فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اَن
 اَلَا السَّاعَةُ اَن تَاْتِيَهُمْ كَفَّةٌ فَقَدْ جَا وَا اَشْرَاطُهَا - هِسْ وَهٗ لُوْ كَه كَسِيْ چِيْزِ كَا اَنْتَظَارِ نَهِيْنِ كَرْتَسَ سُوَا سَ قِيَامَتِ كَسَ كَه وَهٗ

اچانک ان پر آجائے اسی نشانیاں تو آچکین و یعنی کافرون و منافقون کو اس غفلت و بے پروائی میں کن چیز کا انتظار کر سکتے ہیں
 تو قیامت آئی تو الی ہو پس ظاہر ہوا کہ وہ کچھ انتظار نہیں کرتے سوائے قیامت کے کہ وہ آئندہ اچانک ان پر آجائے کہ قیامت کے علاوہ
 رہا ہر ہونا شروع ہو چکے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا قیامت کی علامت ہے بقول تعالیٰ اقرب الساعۃ والنشین القمر علی
 ٹکڑے ہوا قیامت قریب لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا بھی قریب قیامت کی علامت ہے کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی
 ذات سے ہدایت کا طریقہ پورا کر دیا گیا اور حدیث میں بھی آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی ملا کر اٹھائی اور فرمایا
 کہ میں قیامت کیساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں یعنی میرے بعد قیامت ہو (رواہ البخاری) فَأَتَى كَهْمًا إِذَا أَحَاءَ تَهَهُ ذِكْرًا بِمَنْ كَمَا بَانَ
 ہوگا ان کے واسطے جب قیامت ان پر آئی ان کا نصیحت حاصل کرنا یعنی جب کافرون پر قیامت آئی تو پھر اس وقت کہاں سے
 نصیحت حاصل کریں گے کیونکہ اس وقت ایمان لانا مفید نہیں ہے اور قیامت سے پہلے جو کوئی نیکیت ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاکر اس کے
 رسول صلعم کی ہدایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَعْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَّعَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اب جان لے کہ کوئی الوہیت والا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اور مغفرت مانگ اپنے گناہ کی اور
 مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کیلئے اور اللہ تعالیٰ تمہارا متقلب و متبوی جانتا ہے یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بعد موت کے یا قیامت
 میں ایمان لانا کچھ مفید نہیں ہے تو بالفعل ایمان لانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ اور نیک عمل کرنا چاہیے چنانچہ حکم دیا کہ اپنے گناہ سے استغفار کر
 اور مومن مردوں و عورتوں کے لئے استغفار کر اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے متقلب معلوم ہیں یعنی معیشت حاصل کرنے و تجارت کرنے وغیرہ کاموں
 میں جہاں جہاں تم ایک جگہ سے دوسری جگہ تغلب و تبدل کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اس کو تمہارا متبوی بھی معلوم ہے یعنی اہل
 میں جہاں قرار پڑتے ہو اسکو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو حاصل یہ ہوا کہ تمہارے سب حالات خواہ دن کے ہوں یا رات کے ہوں اللہ تعالیٰ
 کو معلوم ہیں یہ تفسیر بقول ابن جریر ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر نے پسند کیا ہے اور ابن عباس سے متقلب و متبوی کے معنی یوں روایت کیے گئے
 کہ دنیا میں تقلبات کو اور آخرت میں تمہارے قرار گاہ کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اسی کے قریب سدی نے کہا کہ متبوی سے مراد قبر میں ہیں اور
 بعض نے کہا کہ متقلب سے مراد ہے کہ دن میں تمہارے کاموں کو جانتا ہے اور رات میں تمہارے خواب کو جانتا ہے بعض نے کہا کہ متقلب سے مراد یہ ہے
 کہ جس سے تمہارے نطفہ منتقل ہو کر آئے ہیں اور جن عورتوں کے رحم میں ان کا قرار ہوا ہے بعض نے کہا کہ متقلب سے مراد ہے کہ دنیا میں جن اعمال
 کیلئے ایمان و ایمان منتقل ہو کر پھرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آخرت میں جس ٹھکانے قرار پائے گا خواہ جنت میں یا دوزخ میں وہ اللہ تعالیٰ
 کو معلوم ہے بالجملہ سب تفاسیر پر اسکا حاصل یہی نکلا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب حالات کو اور پوشیدہ و ظاہر اعمال و حرکات کو اور غیبیات
 خوب جانتا ہے تو چاہیے کہ اس سے خوف کرتے رہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو مگر پہلے ایمان توحید کا حکم دیا کیونکہ پہلے ایمان توحید
 کے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا ہے اور مغفرت مانگنے سے مغفرت نہیں ہوتی اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اسکو لا الہ الا اللہ
 کا یقین ہو تو وہ جنت میں داخل ہوا (مدواہ مسلم) اگر کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خوب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ نے
 کیا حکم فرمایا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اسی یقین پر برابرتا بہت رہا اور بعض نے کہا کہ جانتے سے مراد ہے کہ ہمارا سبکی یاد کرتے رہے اور
 کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کا حکم دیا تو وہ کیا گناہ تھے کیونکہ آپ تو پھر معصوم ہیں جو انہیں
 کہ ہماری اصطلاح میں گناہ وہ چیز ہے کہ شرع میں اسکی مذمت کی گئی ہے اور اصل لغت میں ایسی چیز کو بھی گناہ کہتے ہیں جو آدمی کی شان و کرامت

فی اشارات العزائم قولہ توالی والذین اہتدوا اذا ہم ہدی الایہ۔ ہدایت ابتدا یہ ہے کہ کفر و ضلالت کی نسبت انہوں نے ہدایت پر لایا جاوے اور وہ راہ اسلام سے پھر راہ اسلام میں درجات عالیات تک رسائی کی راہیں ہیں پس جو بندے کہ ہدایت کے لیے ہوں وہ درجات عالیات چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نوری سے ان کو مشاہدات تک پہنچاتا ہے اور جب سچی نیت و شوق قلب باکبر و عزم عقل سے معرفت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی صفات کی معرفت عطا کرتا ہے۔ شیخ ابن عطاء نے کہا کہ جو لوگ نیک نیت سے معرفت چاہتے ہیں تو ان کو ہدایت کا موقع مل جاتا ہے پھر جب بان ادب کا لحاظ رکھتے ہیں تو ہادی کو پاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا علم انہ لالا الہ الا اللہ الایہ۔ قرآن مجید میں یہاں ذکر ہے کہ ہر وہاں صفات و افعال کے ساتھ ذکر ہو سوائے اس مقام کے کہ یہاں ان کے مجرد ذکر ہے واللہ اعلم۔ اور مقتضی ہے کہ بندہ مقام توحید میں مستقیم ہو یعنی اضداد کی نفی کرے اور عین ذات کا اثبات کرے چنانچہ لالا الہ سے نفی اضداد ہے اور الا اللہ سے الوہیت کا اثبات ہے اور حکم استغفار میں اشارہ ہے کہ تحقیق توحید کے واسطے فنا وجود حادث بشرط ہے تو اس کے باقی ہونے سے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ وہی باعث حجاب ہے۔ واسطی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت فرمائی کہ علم یعنی اے ابراہیم اسلام لاؤ یعنی ہمہ تن مطیع ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت فرمائی فاعلم انہ لالا الہ الا اللہ اور دو لون دعوت میں اسی قدر فرق ہے جو حقد علم و عمل میں فرق ہے واسطی نے کہا کہ علم محبت ہے اور معرفت غلبہ حال ہے اور غلبہ کے واسطے حکم نہیں دیا جاتا ہے بعض مشائخ نے کہا کہ پہلے حکم دیا کہ فاعلم انہ لالا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو یقین جان لے پھر اس کے بعد استغفار کا حکم دیا تو اس سے اشارہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس علم سے نفس کو خطرہ گذرے گا کہ میں نے پہچان لیا حالانکہ حق عزوجل کی شان عظمت کو بطریق حقیقت کے خود اللہ تعالیٰ ہی پہچانتا ہے اور سوائے اس کے کوئی نہیں جان سکتا ہے (عس) ہا بھلا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو معرفت توحید ثابت قدم رہنے و استغفار کا حکم دینے کے بعد شک و نفاق شیطانی و تنبیہ کی۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَتَحَكَّمَهُ وَذَكَرَ فِيهَا

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتری ایک سورۃ پھر جب اتری ایک سورۃ جا بجا ہی ہوتی اور ذکر ہوا اس میں
 الْقِتَالُ لَأَرَىٰ آيَاتِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمَزٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ
 لڑائی کا تو تو دیکھتا ہے جن کے دل میں راز ہے دیکھتے ہیں تیری طرف جیسے نکتہ کوئی بیہوش پر ہونے کے وقت

فَأُولَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأُمُورَ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَخَارَ خَيْرَ الْأُمَّةِ
 سو خدائی ہے انکی حکم مانگے اور بھلی بات کہنی پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سے رہیں اللہ سے تو ان کا
 خَيْرَ الْأُمَّةِ فَعَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا

اچھے ناتے ایسے لوگ وہی ہیں جن کو پھٹکارا اللہ نے پھر کر دیا انکو برے اور انہی کی آنکھیں سے
 أَرْضًا مَكَّةَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ
 صلا ہے پھر تم سے یہ بھی نوحی ہے اگر تم کو حکومت ہو کہ خرابی ڈالو ملک میں اور توڑ دو
 ذِيقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں اترتی
 ف یعنی ایسی سورت کیوں نہیں اترتی جس میں جہاد کا حکم حکم ہو لاری نے کہا کہ بندگی اور اگر نے میں مومن و منافق کے درمیان

یہ فرق ہو کہ مومن کو اسکا انتظار ہوتا ہے کہ اُس سے بندگی کا کام لیا جائے اور اگر حکم اُترنے میں دیر ہوتی تو اسکو اپنی ذات پر بہ خوف پیدا ہوتا کہ شاید میں اس لائق نہیں ہوں اور شاید میرے ایمان میں نقص ہو اور منافقون کا یہ حال ہے کہ وہ علی آیات اُترنے سے پناہ چاہتے۔

فَاِذَا اَنْزَلَتْ سُوْرَةٌ فَحَكَمَتْهُ وَذَكَرَ فِيْهَا الْقِتَالَ رَاٰ اَيُّتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ لَنْظَرِ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ پھر جب سورہ نازل ہوئی اور اُس میں قتال کا ذکر کیا گیا تو ایسے لوگوں کو دکھتا ہے جن کے دلوں میں روگ ہے کہ وہ لوگ تیری طرف سے دیکھتے ہیں جسپر موت کی وجہ سے غشی ہوتے ہیں پھر جب مومنوں کی آرزو کے موافق ایسی سورت نازل کی گئی جسکے احکام بہت مضبوط ہیں اور مسیحا کا حکم دیا گیا تو جو لوگ پہلے دل سے ایمان لائے تھے انھوں نے اپنی مراد پائی اور جو لوگ خالی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور دل میں یقین نہ تھا یا شک تھا تو ان کو تو اس حالت سے دکھتا ہے کہ وہ جہاد میں جان جانے کے خوف سے تیری طرف مُردے کی طرح آنکھیں پھاڑتے دیکھتے ہیں گویا اپنی زیست سے ناامید ہو گئے اور موت اُن کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی۔ فاؤلی لکھتا ہے۔ پس یہ اُن کے لئے اولیٰ ہوتی ہے یہ دھکی کا کلمہ ہوتا ہے یعنی جب اُن کو جہاد سے ثواب عظیم کی خوشی نہ ہوئی بلکہ دنیاوی زندگی سٹ جانے کے خوف سے اُن کی آنکھوں میں موت نظر آنے لگی اور یقین نہ آیا کہ موت و زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو اچھا ہی اُن کے واسطے اولیٰ ہے کیونکہ زندگی جب اللہ و رسول کی فرمانبرداری میں نہ ہو تو اُس سے موت بہتر ہے۔ واحد کی نے کہا کہ فاؤلی ہم یعنی فرمانبرداری کرنا اُنکے واسطے اولیٰ تھا ابو اسعود نے لکھا کہ فاؤلی ہم اے فریل ہم۔ اُن کے حق میں بربادی ہو یا بدعا کے معنی میں ہو کہ اُنکو جو چیز ناگوار ہے وہ پہنچے جو پھری نے لکھا کہ اولیٰ ہم دھکی کا کلمہ ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ جاؤ عرب میں حروف تھا چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھ کر فرمایا کہ اولیٰ لک فاؤلی ثم اولیٰ لک فاؤلی۔ تو ابو جہل بولا کہ اے محمدؐ کس کو دھمکاتے ہو چنانچہ سابق میں یہ روایت بیان ہو چکی ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ آدے گی۔ قنادہ نے کہا یعنی اُن لوگوں کے واسطے عذاب اولیٰ ہے۔ شیخ ابن کثیر نے اسکو اُنکے کی آیت سے پایا یعنی طاعة و قتل معروض۔ اے فاؤلی ہم طاعت و قول معروف۔ بہتر اُن کے لئے فرمانبرداری اور نیک بولی ہے ف یعنی منافقون کے حق میں موت کے خوف سے اس طرح آنکھیں پھرائی نہیں چاہیے تھا جس سے نامردی و طغیان ظاہر ہے بلکہ دیر سے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے اور اُن کے حق میں اولیٰ یہ تھا کہ حکم کے فرمانبردار ہوتے اور اچھی بولی کے ساتھ جواب دیتے کہ ہم اپنے رب عزوجل کے مطیع ہیں اور ہم فرمانبرداری کریں گے اور ہماری زندگی و موت اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور جہاد سے کسی کی زندگی منقطع نہیں ہو سکتی اور بغیر جہاد کے کسی کی زندگی بڑھ نہیں سکتی۔ پھر اسکی حالت پر قائم رہتے۔ فاذا اعزمت الا حُرٌّ پھر جب کام نے عزم کر لیا ف یعنی قتال۔ نے اپنا جھنڈا اُٹھا کر لیا یعنی لڑائی کے لئے۔ فلو صدقوا اللہ لكان خيرا لهم پس اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے تو یہ امر اُن کے حق میں بہتر ہوتا ف یعنی جیسے آیت نازل ہونے کے وقت مسرور چشم فرمانبرداری ہر کی تھی تو قتال جہاد پیش آنے کے وقت سچی و خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے لڑتے تو یہ اُن کے حق میں بہتر تھا بہ نسبت اس کے کہ نامردی و بزدلی اور بد اعتقاد ہو جائیں کیونکہ اپنی زندگی میں کسی تدبیر سے ایک گھڑی بھی بڑھانا نہیں سکتے ہیں و لیکن آخرت کا یقین نہ ہونا اور دنیا کی زیست پر بھروسہ کرنا باعث ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے سے گھراتے ہیں اور اگر دل میں آخرت کا سچا یقین ہوتا تو شہادت تم کو زیادہ مرغوب ہوتی جسے مومنوں کو مرغوب ہے۔ فھل عسیتم ان لو کیتم ان تفسدوا فی الا کر ض و تقطعوا آزر حامہ کہ پھر کیا تم اس سے قریب نہیں ہو کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑو تو ملک میں فساد مچاؤ گے اور اپنے لئے قطع کرو گے ف یعنی جہاد کے نسبت تم

لہا کہ لڑائیوں سے ملک تباہ ہوتا ہے اور قرابتی کافروں کے مار ڈالنے میں قطع رحم لازم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے دنیا کی ہر شے سے
 جہاد کو چھوڑ دو گے تو بھی تم سے ہی فعل واقع ہو گا کہ دنیا کی حقیر متاع کے پیچھے ایک دوسرے سے لڑو گے اور ملک میں لڑائیوں سے
 عرب کی یہ عادت مشہور ہے کہ آپس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر چڑھ جاتا اور کشت و خون کے بعد جو کچھ پاتا سب لوٹ لیتا اور
 کبیر میں ہو بعض نے کہا کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اگر تم اسلام سے منہ موڑو اور زمانہ جاہلیت کے طریقہ پر ہو جاؤ تو زمین میں فساد پھیلے گا اور
 مارو اور لیکوں کو زندہ درگور کر دو گے حالانکہ جہاد سے اصلاح ملک ملت ہو (ابو السعود) یہ سب تقریریں ہیں بنا یہ کہ ان لوگوں کو
 کے معنی اگر تم منہ موڑو اور مفسرین نے کہا کہ تو لیسیم معنی ولایت بھی ہو سکتا ہے تو معنی یہ ہیں کہ تم لوگ اپنی ذات سے کیا ایک سوائے کہ امید
 رکھتے ہو کہ اگر تم وائی ملک بنائے جاؤ تو ملک میں فساد پھیلے گا اور قرابت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو یعنی اگر بغیر جہاد کے کافروں و منافقوں کو
 دیا جائے کہ وہ لوگ دنیا میں لوگوں پر سردار بنیں تو ان سے کچھ امید مت کرو سوائے اسکے کہ جہالت سے دنیا کے پیچھے باہم فساد و قتال کرینگے
 اور قرابت کو ہانتک قطع کریں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے جیسے زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے مترجم کتاب ہے کہ آخر زمانہ میں جب لوگوں
 نے جہاد سے منہ موڑا تو کافروں کو چھوڑ کر مسلمان پر چڑھا بیان کین اور باہم بکشت کشت و خون ہوا اور قرابت کا کچھ لحاظ نہ رکھا گیا چنانچہ ہندوستان
 و خراسان و بخارا و ایران و شام و روم کی تاریخوں میں بکثرت یہ واقعات مذکور ہیں اور ہندوستان کی نادر شاہی کو بہت زمانہ نہیں ہوا
 پس یہ عجیب ہے کہ اس وقت روس وغیرہ کی سلطنتیں موجود تھیں مگر یہ لوگ ان کو چھوڑ کر مسلمانوں پر جہاد کرتے تھے پس آیت میں ایک معجزہ
 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان و آخرت کا یقین برائے نام رہا بیگنا اور ان کے دلوں میں نفاق کا روگ ہو گا تو جب ایسے لوگ
 متولی امور یعنی بادشاہ ہوں گے تو ان سے ہی امید رکھو کہ ممالک اسلامیہ میں فساد برپا کریں گے اور اسلامی قرابت قطع کرنے کے ٹکڑے
 ٹکڑے کر ڈالیں گے کیونکہ ان کو دنیاوی مال و دولت کی ہوس ہو اور اسی زندگی پر رہتے ہیں۔ قطع رحم کیسے گناہ ہے اور اس بارے میں
 احادیث بہت وارد ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے رحم جو کوئی تجھے ملاوے میں اسے ملاؤں گا اور جو کوئی تجھے قطع کرے میں اسے
 قطع کر دوں گا اور ہریرہ نے اس حدیث کی واسطے یہی آیت پڑھی (بخاری) اور دوسری حدیث میں ہے کہ بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر
 کوئی گناہ اس لائق نہیں ہے جسکی سزا دنیا میں جلدی مل جائے باوجود اسکے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے عذاب کا ذخیرہ جمع
 رہے (احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ) جس شخص کو اچھا معلوم ہو کہ دنیا میں اسکی میعاد میں دیر ہو اور اس کا رزق بڑھے تو اس کو
 چاہیے کہ اپنی قرابت کے ساتھ نیک سلوک کرے (احمد) ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ
 قرابتی ہیں کہ میں ان سے صلہ رحم کرتا ہوں اور وہ قطع کرتے ہیں اور میں ان سے عفو کرتا ہوں اور وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں اور میں انکے ساتھ
 خیر خواہی کرتا ہوں اور وہ میری بدی چاہتے ہیں تو کیا میں بھی ان کے فعل کی مکافات کروں یعنی جیسا وہ کریں ویسا میں بھی کروں یا حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اگر تو ایسا کرے گا تو تم سب متروک کر دیے جاؤ گے بلکہ تجکو چاہیے کہ جو کچھ تم سے ہو سکے ان کے ساتھ خیر خواہی
 اور نیک سلوک کر اور جب تک تو اس حالت پر رہیگا تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک پشت پناہ رہیگا (احمد) حدیث میں
 ہے کہ جو لوگ تم کرتے ہیں الرحمان ان پر رحم فرماتا ہے تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم فرماوے گا اور ابوداؤد و ترمذی
 تو یا اشارہ ہے کہ اہل زمین سب باہم قرابتی ہیں کیونکہ سب ولاد آدم ہیں سوائے اسکے کہ دور و نزدیک کافر ہیں تو ہر کس کو کس سے قطع
 ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جو کوئی قرابت کو قطع کرے میں اسکو قطع کروں گا (بخاری و احمد وغیرہ) اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ میں زبانی قول ظاہر ہوگا اور عمل نہ کر دیا جائے گا اور زبانی لوگوں میں تکلف کی باتوں سے میل ہوگا اور دلوں میں پھوٹ ہوگی اور ہر شخص اپنی قرابت کا حق قطع کرے گا تو یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نصبت کرے یعنی پھٹکارے گا اور ہر ادا نہ کر دے گا۔ وہاں کثیر یعنی اس وقت عزت سے ذلت میں پڑ جائیں گے اور باوجود اس کے نیک نصیحت نہیں سنیں گے اور نہ خیر خواہی دیکھیں گے اور نہ اپنی ذلت کے عیوب نفس نظر آویں گے اور بیان بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ** ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملعون کر کے ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں **ف** یعنی ایسے منافقین جن کو دنیا و اس کی دولت کی خواہش ہو اور آخرت کی طرف سے شک یا بد اعتقاد ہی ہے اور جہاد چھوڑ کر اہل اسلام سے قتال کرتے اور فسق و فجور و زنا و شراب خواری کے ساتھ علانیہ فساد کرتے اور اہل اسلام سے قطع رحم کرتے ہیں تو ایسے منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا پس اسکا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہو کہ حق بات سننے نہیں ہیں اگرچہ دنیاوی امور و لعب اور دل کی خوشی کی سب باتیں سننے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں کہ ان کو اپنا آغاز و انجام و اپنا عیب کچھ نہیں سوجھتا ہے اگرچہ دنیاوی عیش و عشرت کی سب چیزیں سوجھتی ہیں اور دین کے نام سے بد کرداریاں کرتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں یہ سب اس وجہ سے کہ انھوں نے قرآن مجید پر ایمان و عقور چھوڑ دیا قال تعالیٰ۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ إِنَّهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقْفَالًا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ

کیا وہ بیان نہیں کرتے قرآن میں با دلوں پر لگ جاتے ہیں انکے قفل جو لوں اٹلے پھر گئے اپنی پیٹھ پر

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَلِكَ

یہ اس سے کہ کھل چکی ان پر راہ شیطان نے بات بنائی انکے دل میں اور دیر کے دے دیئے یہ اس واسطے کہ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا وَاللَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ

انھوں نے کہا ان سے جو بیزار ہیں اللہ کے اتارے سے ہم تمھاری بات مانیں گے بعض کام میں اور اللہ جانتا ہے انکا مشورہ کرنا

فَكَيْفَ إِذَا لَوْ فَتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

پھر جب کیسا ہوگا کہشتے جان لیں گے انکی ماتے جلتے ہیں انکے منہ پر اور پیٹھ پر اس پر کہ وہ

اتَّبَعُوا مَا اسْتَحْطَّ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَبْنَا أَعْمَالَهُمْ

پہلے اس راہ سے جس سے اللہ بیزار ہے اور نہ پسند کی اس کی خوشی پھر اسے اکارت کر دیئے ان کے لئے

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اندھے بہرے ملعونین کی علت بیان فرمائی یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ملعون کر کے بہرا اور اندھا کر دیا ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو دل کی آنکھوں سے اندھے اور دل کے کانوں سے بہرے ہوئے۔ **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ**۔ کیوں نہیں دل دیکر قرآن کو سوجھتے ہیں **ف** یعنی انکو چاہیے تھا کہ جو کتاب مجید ان کی اصلاح قلب کی واسطے اتاری گئی تھی اس کو دل دیکر دیکھتے سنتے و عقور کرتے تاکہ ان کے دل میں آنکھیں ہوتیں اور اس کے کان کھلتے اور دل میں نور فہم حاصل ہوتا مگر ان سرکشوں نے شیطان کے کہنے سے قرآن کا نام سنتے ہی انکار کر دیا حالانکہ بعضے ان میں سے اسکا حق ہونا پہلے ہی سے جانتے تھے مگر شیطان نے انکو دنیا کی متلح و زندگی سے لالچ و امیدیں دلائی تو انھوں نے قرآن سے منہ موڑا اور اس کے مواظف و نصائح پر ملاحظہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ **أَمْ عَلَىٰ**

۳۹

قلوب آفتالہا۔ بلکہ در ان پر ان کے قفل چڑھے ہیں یعنی دلون کے قفل جس قسم کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قفل میں غور نہیں کرتے ابواسعود نے لکھا کہ نبی ان کے دل مقفل ہیں کہ وہ فکر و غور کے قابل نہیں ہیں اور جان قلوب کی کئی کئی قسمیں ہیں۔
 سمجھ لیا جاوے کہ ان میں اتہاد درجہ کی قساوت و جہالت بھری ہوئی ہے جس سے معرفت ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ ان میں کئی کئی قسمیں ہیں۔
 نہیں سکتے ہیں گویا یوں کہا گیا کہ ایسے نکرہ دلون پر جبکا بد حال اندازہ نہیں ہو سکتا ہے ان کے قفل چڑھے ہیں ان کے قفل اس واسطے چڑھے ہیں کہ
 یہ سمجھ لیا جاوے کہ دلون کے واسطے دل کے لائق خاص قفل ہوتے ہیں وہ ایسے قفل نہیں ہوتے جیسے دروازوں میں لگائے جلتے ہیں۔
 کہتا ہے کہ شاید قلوب کو نکرہ اس واسطے فرمایا کہ ہر ایک قلب پر اس کا قفل چڑھا ہوتا ہے اور وہ قرآن کی کئی کئی قسمیں ہیں۔
 و منافقون کو تنبیہ فرمائی جو قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں کہ اس ظلم و شرارت کی وجہ سے ان کے دلون پر ان کے قفل باقی ہیں ماز میں ان کے
 یہاں یہ سوال لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے کان بہرے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دیں تو غور کرنا ان سے کیونکر ممکن ہو اور کئی طرح سے
 اس کا جواب یا از انجملہ یہ کہ ان لوگوں کی دو حالتوں ہیں یا تو قرآن میں غور نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون و مردود کر دیا ہے یا غور
 کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل مقفل ہیں اور ترجمہ کہتا ہے کہ عمدہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید نازل فرمایا اور کہاں
 رحمت سے سب بندوں کے دلون پر یہ ہدایت پیش کی تو اہل سعادت نے کمال دیکھا اس میں غور کیا اور دل لگا یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے
 قفل کھول دیے اور ان کے دلون کے واسطے جس خوبی کے کان و آنکھ ہیں وہ منحہ ہوئے اور ان کے دل میں عقل آئی اور دوسرے فرق
 اہل شقاوت نے محض بے ادبی کے ساتھ قرآن کو رد کیا اور کچھ غور نہ کیا بلکہ اس سے عداوت پیدا کی تو قفل مضبوط ہو کر ہدایت جاتی رہی
 اور اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے ان لوگوں کو مردود کر کے ان کے دلون پر مہر کر دی اور واضح ہو کہ ایسے بد بختوں میں تین فرق ہیں اول
 وہ لوگ جو کسی دین آسمانی سے کبھی واقف نہیں ہوئے جیسے بت پرست و نجوس وغیرہ وہ لوگ جو کسی دین سماوی کو جانتے تھے مگر
 دنیاوی زندگی کی لالچ میں دین کو بھی دنیاوی رسم قرار دیا جیسے یہود و نصاریٰ سو وہ لوگ جنہوں نے زبان سے اسلام کا اقرار کیا مگر ان کے
 دل میں کچھ نہیں سمجھا کیونکہ انہوں نے کبھی قرآن میں غور نہیں کیا جس سے ان کے دلون کے قفل کھلتے ہیں ان الذین اذتوا علی اذہا حیث
 میں بعد ما تبین لهم الهدی الشیطان سؤل لهم و املی لهم۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے ہدایت ظاہر ہوئی لیکن ان کے
 یہ لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر اٹھے پھر گئے تو شیطان نے ان کے لئے رجایا اور ان کو امیدیں دلایں ف یہ یہود کے عالموں اور نصرانی بادشاہوں
 کا حال ہے کہ پہلے ان کو تورت و انجیل سے ہدایت ظاہر ہوئی بلکہ ان کتابوں میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی
 امت کی فضیلت ظاہر ہو چکی تھی پھر شیطان نے ان کو دنیا کی عیش و لذت دکھلائی اور اسکی زینت ان کی آنکھوں میں رجائی اور یہودیوں
 کو امید دلائی کہ تمہارے باپ دادا سے انبیاء گزرے ہیں وہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لجا میں گئے اور نصرانیوں کو ہوس دلائی کہ دنیا میں
 عیش کرو عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہو وہ تمہارے گناہوں کے پیچھے اپنی جان دیکر کفارہ ہو گیا پس شیطان کی تلبیس و تسویل سے مرتد ہو کر دین سے
 اٹھے پھر گئے (الرازی) شیطان کے اس فریب میں اس آخر زمانہ کے بہت مسلمان آگئے کہ انہوں نے بھی دنیا کے پیچھے شیطان سے ڈھیل قبول
 کی چنانچہ پہلے ان کو اللہ و رسول کا یقین تھا اور ان کے دل نے ایمان تو حید کو اپنے اندر لیا تھا پھر شیطان نے ڈھیل دلائی کہ دنیا
 کی نقد عیش میں سے بھی کچھ لینا چاہیے پھر تو بہ کر لینا یہ لوگ اس کے دھوکے میں آئے اور دوطرف سے سخت غلطی کھائی اولیٰ اھلام
 و نسق گناہوں کے مرتکب ہوئے دوسرے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب چاہیں گے تو بہ کر لیں گے اور یہ خیال نہ کیا کہ تو بہ کی توفیق تو اللہ تعالیٰ

اور یہ ہے کہ جو کسے کلمہ کی شامیت سے دل سیاہ ہو گیا اور دنیا کے مال و متاع کی چاہت میں پھنس گئے تو دل سے نور تو نیک نکلا
 اور کسی نور مند ہو کر قفل کلب گیا اور شاید بعض کو تو نیک آئی گئی کہ وہ توبہ کر کے پھر نئے سرے سے ایمان لایا لیکن جو لوگ دنیا میں مالدار و تو نیک
 ہوتے ہیں وہ اکثر دم مرگ تک اسی حالت پر رہتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ واضح ہو کہ منافقین میں بھی اقسام ہیں ایک یہ کہ اول سے اُس نے
 کسی مصلحت کیلئے اسلام کا اقرار کر لیا اور دل میں پرج نہیں جانتا تھا تو یہ اول سے کافر تھا دوم وہ کہ ابتدا میں اسکی سمجھ میں آیا کہ یہ دین تو
 صحیح و حق معلوم ہوتا ہے پس اُس نے دل میں اس عقائد کو اتار لیا لیکن کچھ ڈرتے ڈرتے مذہب تھا کہ شاید غلط ہو پھر اُس نے اعمال صالحہ زیادہ
 کئے اور اللہ تعالیٰ نے نور میں ترقی دیدی تو وہ شہرہ جانا ہوا اور قسم اول میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب اُس نے عورت کیا اور قرآن و وعظ سنا تو اسکو
 یقین آیا کہ صحیح ہے اور اُس نے دل میں لے لیا قسم سوم وہ کہ ابتدا میں مذہب تھا پھر اُس نے بدکار یوں سے شامت بڑھائی تو وہ خفیہ
 نور بھی چھپ گیا اور مرتد ہو گیا یہ قسم بہت خراب ہے کیونکہ ایسے احمق کو جہل مرکب سما جاتا ہے کہ وہ ایمان لایا تھا مگر اُسے تو کوئی نور نہیں پایا
 حالانکہ غور کر تو اس کجبت نے پہلے بھی دل میں قبول نہ کیا اور نہ اسکے بعد اعمال صالحہ کئے تو نور کہاں سے آتا بالحدیث آیت قدسی میں ان سب
 فرقائے نفاق و کفر و ضلالت کا حال ظاہر کیا گیا ہے کہ جو لوگ بعد ظہور ہدایت کے مرتد ہو گئے تو شیطان نے اُن کے دل کی نگاہ میں
 دنیاوی سامان رچایا اور اُن کی امیدیں دراز کر دیں مثلاً یہ عیش حاصل کرو اور وہ نعمت ملیگی جیسے آخرت کے بارہ میں بیان ہوا عرض کہ
 یہ فرقہ بدتر ہے کہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ذلک بآئینہ قلوب اللدین کرمھو اما نزل اللہ سنطیعکم مئی بعض الامر۔
 یہ بات اسوجہ سے ہے کہ انھوں نے کہا ایسے لوگوں سے جن کو نالوا رہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اُتارے کہ ہم بعض بات میں تمھاری فرمانبرداری ہی
 کریں گے یعنی اس فرقہ کا مرتد ہونا اور شیطانی فریب میں پھنس جانا اسوجہ سے ہے کہ جس گروہ کو قرآن نازل ہونا گوارا نہیں ہے بلکہ صاف
 صاف اس سے انکار کرتے ہیں تو اس گروہ سے اس فرقہ نے کہا کہ ہم بھی بعض باتوں میں تمھارے تابع ہیں خلاصہ یہ کہ منافقوں نے
 درپردہ جا کر یہود سے کہا کہ بعض بات میں ہم تمھارے مطیع ہیں اس کا بیان خود قرآن مجید میں آیا ہے قال تعالیٰ الم ترالی الذین نافقوا
 بقولون لاخوانم الذین کفروا من اهل الکتاب لیئن اخر جتم نخر جن حکم ولا نطیع نیکم احدا ابدا وان قولتم لتنصرنکم یعنی منافقوں کا بھید فضیحت کرنے
 کیواسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب لانے کا خطاب فرمایا کہ تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق بنے ہیں کہ اپنے اہل کتاب بھائیوں
 سے جنھوں نے کفر کیا ہے یوں کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمھارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمھارے بارہ میں یعنی تمھاری ایذا رسانی کے
 بارہ میں ہم کسی کی بات بھی نہ مانیں گے اور اگر تمھارے ساتھ لڑائی کی گئی تو ہم تمھارے ہی مددگار ہو جا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ظاہر فرمادیا
 کہ یہ منافق درپردہ یہودی کفار بنی نصیر بنو قریظہ سے اس طرح کہتے ہیں اور یہ بھی فرمادیا کہ یہ جن کے ساتھ نکلیں اور نہ اُن کی
 مدد کر سکیں مگر اُن کے ساتھ ایسی محبت کرنے سے اور دین حق کی مخالفت کرنے سے خود کجبت مرتد ہو گئے اگر کہا جائے کہ آیت میں اس گروہ کا
 بیان ہے جن کو اُتاراجانا گوارا تھا تو اس میں کفار مکہ وغیرہ بھی شامل ہیں جو اب یہ کہ ہاں لیکن بیان دوسری آیت سے ظاہر ہوا کہ منافقوں نے
 جا کر یہودی کافروں سے کہا تھا اور یہود کو نزول قرآن بہت ناگوار تھا گویا وہ اپنے آپکو مستحق سمجھتے تھے۔ واللہ یعلم اسرارہم۔ اور
 اللہ تعالیٰ اُن کے چھپے بھیدوں کو خوب جانتا ہے و تو ان کا مرتد ہونا اور بے ایمان ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اُس نے دنیا میں بھی
 ان کو نصیحت کر دیا اور آخرت میں بھی عذابیں الیک۔ فکیف اذاتق قہم الملائکۃ یضربون وجوهہم و اذکارہم
 پھر کوا حال ہوگا جب ملائکہ ان منافقوں کی جان فیض کریں گے اس حالت سے کہ اُن کے ہرے و چوڑوں پر ماریں گے یعنی دنیا کی

چند روزہ زندگی اور حقیر ماں و متاع کے واسطے تو یہ لوگ ایسے جھلکتے ہیں جیسے سوت کا جھکڑ بن کر کھڑے ہیں۔ ان کے دل کی حالت ایسی ہے جیسی ایک مٹا ہوا گلاس کے ساتھ ان کی روح گھسیٹیں گے اور ان کے چہرے پر وہ چوڑے ہونے پر کھڑے ہیں۔ ان کے دل کی حالت ایسی ہے جیسی ایک مٹا ہوا گلاس کے ساتھ ان کی روح گھسیٹیں گے اور ان کے چہرے پر وہ چوڑے ہونے پر کھڑے ہیں۔ ان کے دل کی حالت ایسی ہے جیسی ایک مٹا ہوا گلاس کے ساتھ ان کی روح گھسیٹیں گے اور ان کے چہرے پر وہ چوڑے ہونے پر کھڑے ہیں۔

اس کے بعد انکو ذلت و خواری کے ساتھ موت دین گے اور دیگر علماء نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ حقیت اسی طرح مارتے ہیں اور ان کی حالت ایسی ہے جیسی ایک مٹا ہوا گلاس کے ساتھ ان کی روح گھسیٹیں گے اور ان کے چہرے پر وہ چوڑے ہونے پر کھڑے ہیں۔ ان کے دل کی حالت ایسی ہے جیسی ایک مٹا ہوا گلاس کے ساتھ ان کی روح گھسیٹیں گے اور ان کے چہرے پر وہ چوڑے ہونے پر کھڑے ہیں۔

اسے منقول ہے اور بعض آثار میں روایت ہے اور یہی اصح ہے۔ ذالک بما کہتم ان تتبعوا ما استخبط الله وکفرتم بآياته انکم فی عذاب الیم۔ اور یہ بات اسوجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایسی چیز کی پیروی کی جسکو اللہ تعالیٰ ناخوش رکھتا ہے اور ان لوگوں نے رضوان آتی کو گوارا کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال مٹائے ہیں یعنی ان منافقوں پر اس طرح ذلت کی جان کنی و عذاب خواری اسوجہ سے لاومہ لائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناخوش ہے اور وہ لوگ ایسی چیز کے پیرو ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں پڑے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہے اس کے ذمہ نہیں ہے۔ رضوان آتی حاصل کرنا ان کو ناگوار ہے یعنی جن اعمال کے ذریعہ سے رضائے آتی حاصل ہوتی ہے وہ اعمال انھوں نے نفاق کے اسوجہ سے کیا اور رضوان آتی حاصل ہونے کی واسطے نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال مٹا دیئے اگرچہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے آتے اور جہاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی مشقتیں اٹھائیں تو یہ سب دنیا کے واسطے تھی پس دنیا میں ان پر جہاد بند ہوا اور جزئہ نہیں دیا گیا بلکہ مال غنیمت میں سے انکو بھی حصہ ملا (افادہ) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابن ہریر نے بسند صحیح حضرت عروہ بن الزبیر سے روایت کی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوبنا غشا۔ تو میں نے کہا کہ بل علیہا افعالہا حتی یلبسوا اللہ تعالیٰ الفتنما اذ یفرجہا یعنی بلکہ منافقوں کے دلوں پر ان کے قفل ہیں حتی کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو کھولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسکی کچھ بھلی معلوم ہوئی اور برابر آپکو اسکا خیال رہا یہاں تک کہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو اس کو بلا کر مسلمانوں کے معاملات میں اس سے مدولی یعنی عامل کیلئے (افادہ) فانی العرائس قولہ تعالیٰ افلا يتدبرون القرآن۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ملامت فرمائی جو قرآن سے جاہل رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں مترجم کتاب ہے کہ جیسے مکار فقیر کا حال ہے کہ وہ دنیا کے لئے مکر کا حال پھیلاتا ہے اور جب اس نے دیکھا کہ علی کی وجہ سے لوگ میری بقدری کریں گے تو علم ظاہری کی مذمت کرتا ہے اور شریعت کی توہین میں کلمات کفر بچاتا ہے اور علم سینہ و علم حقیقت کا دعویٰ کر کے بہکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر و فساد سے دائرہ اسلام کو پاک رکھے آمین اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی ہمالت کا یہ سبب بیان کیا کہ انکو دلوں پر غفلت کا غلاف ہے اور وہ قفل کا قفل ہے۔ ابن عطائے نے کہا کہ بعض قلوب فہم قرآن سے مقفل ہیں اور بعض بائین تلاوت سے محروم ہیں اور بعض کان اس کے سننے سے مردود ہیں اور بعض ان کے ایسے قلوب مقبول ہیں کہ جن کے قفل کھول دئے گئے تو ان کی عین راحت ہے کہ قرآن تلاوت کریں اور اسکو سنیں اس میں معرفت حاصل کریں عین حدیث میں ہے کہ منافق کو دین میں کچھ نہیں ملتی ہے (الترمذی) اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَمْ يَحْسَبِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرْضٌ أَنْ لَنْ يَخْرِجَهُ اللَّهُ لَاضِعًا لَهَا ۗ وَكَوْشَاةً

کیا خیال رکھتے ہیں جن کے دل میں مریضی ہے کہ اللہ انکو لے گا۔ ان کے چہرے کے پیر اور اگر وہ جاہل ہیں۔

لَا يَنْفَعُهُمْ فَلَعَنَ اللَّهُ لِسَانَهُمْ وَطَوْلَهُمْ فَمَنْ فِي شَكٍّ مِنَ الْقَوْلِ طَوَّأَهُ اللَّهُ لِعَمَلِهِمْ

جو کھو دکھا دین ان کو سوچان تو جگاہ ہے تو ان کے چہرے سے اور آگے پہچان لیرگا بات کے ذمہ سے اور اللہ سے معلوم ہے انھیں تعالیٰ سے حکم

وَلَنْبَلُوا نَكْمًا حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبَلُوا

اور البتہ تم کو جاہل بنائے گا تا معلوم کریں جو تم میں لڑائی والے ہیں اور تمہارے دل سے اور تحقیق کریں۔

لا جیسی منافق کی راحت گانا ۱۲

Marfat.com

کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ہدایت دی تاکہ اپنے باطن ظاہر کو ٹھیک کریں اور مکر آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اسرار و اعلان کا علم ہے
 اور اسرار و اعلان سے پردہ نہیں ہے پھر جب وہ لوگ راستی پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیحت کر دیا۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
 قُرْءَانٌ اَنْ تَنْزِيْلُ رَبِّهِمْ اَلَّا يَتَذَكَّرُوْا اَنْ يَّوْمَ يُنْفَخُ الْعُرْوَابُ اَنْ يَّسْئَلُوْا سِرَّ الَّذِيْنَ اٰتَوْا السِّرَّ اَنْ يَّخْبُرُوْا اَنْ يَّسْئَلُوْا
 ظاہر نہیں کر سکتے اصناف صحیح ضمن معنی خست و حسد بقول بن عباس بعض نے کہا کہ ہر ناگوار چیز جو دل میں مخفی ہو چھپ رہی ہے کہہ کر جلجلی عداوت
 اور بغض نے کہا کہ سب کچھ ستر چمکنا ہوا بیان اصناف بلغظ صحیح ہے تو منافقوں کے دل میں ہر طرح کا روگ جو اسلام و مسلمانوں کی طرف سے تھا
 سب کو شامل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ فرمائی کہ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے یہ یقین کر لیا ہے کہ اُسے
 دلوں میں دین حق کی طرف سے جو شکوک و شبہات ہیں اور اہل ایمان کی طرف سے جو حسد و عداوت وغیرہ مضمحل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ظاہر
 فرمایا گیا کہ گمان اٹکا غلط ہے اور ان کے گمان کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی جہالت سے یہ یقین نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسرار و
 اعمال سے آگاہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درحقیقت وحی آتی ہے اسوجہ سے وہ اپنے دل میں ٹھکانے بیٹھے تھے کہ مسلمانوں کی نظر سے چھپ کر ہم
 جو کچھ چاہیں کریں ہمارا اظہار نہیں ہو سکتا رازی نے کہا کہ مفسرین کے نزدیک یہاں کلمہ ام منقطع ہے بلکہ منافقوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے
 دلی عیوب ظاہر نہ ہوں گے اور ام استغناء بھی ہو سکتا ہے تو سنی یہ ہیں کہ کیا کافروں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسرار کو نہیں جان سکتا ہے
 یا منافقوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اظہار نہیں کرے گا یہ گمان غلط ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اسرار جانتا ہے اور ضرور ان کو اظہار کرے گا
 ابن کثیر والی السعوی نے لکھا کہ منافقین جن کے دلوں میں روگ ہے کیا یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا ٹھوٹا اور
 مومنوں کی عداوت سب پر ظاہر نہ کرے گا یہ گمان ان کا محض حماقت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال کو اور ان کے اسرار و افعال کو اپنے
 مومنین بندوں پر ظاہر کر دے گا تاکہ وہ لوگ ان سے ہوشیار رہیں پس اللہ تعالیٰ نے سورہ براءہ نازل فرمایا جس میں منافقوں کے عیوب سب
 نصیحت کر دیئے یہ سورہ براءہ کو سورہ ناصحہ بھی کہتے ہیں حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آدمی کی بدکاری پر اسکو نصیحت نہیں
 فرماتا ہے یہاں تک کہ اُس سے تجاویز کرے پھر جب اُس نے تجاویز کیا تو بھی نصیحت آئی ہے کہ چاہے عام طور پر اُسکا پردہ فاش کرے یا خاص خاص
 لوگوں کے نزدیک اُسکا عیب ظاہر ہو چنانچہ منافقوں کو بھی مکر نصیحت فرمائی اور عام طور پر ان کا پردہ فاش نہیں کیا بلکہ بعض کو مخفی رکھا
 وَلَوْ اَشَاءَ لَادْرَيْنَاكُمْ فَلَعَسَا فَنَقُصِبْهُمْ سِتْرًا مَّا كَانُوْنَ اَعْيُنًا لَّكُمْ فَاَنْتُمْ تَدْرِكُوْنَ اَنْ تَدْرِكُوْا سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ اَنْ تَدْرِكُوْا سِرَّهُمْ
 ان کو پہچان لے یعنی اگر ہم چاہیں تو منافقین کی پیشانی پر پہچان کی خاص نشانی کر دین کہ جب تو دیکھے تو ان کو پہچان لے حضرت انس رضی اللہ
 عنہ نے کہا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی منافق نہیں چھپ سکا (ف) اور آپ ان کو ان کی علامت
 سے پہچان لیتے تھے اور ہم لوگ جہاد کے ایک سفر میں تھے اور اس سفر میں ہمارے ساتھ تو منافق تھے لوگ ان سے شاکی تھے یعنی ان کی
 ایسی باتیں کہی دیکھتے سنتے کہ ان کی طرف سے بد اعتقادی کا لال ہوتا تھا پھر ایک ات یہ منافقین سوئے تو صبح کو ہر ایک کی پیشانی پر رکھا
 تھا کہ منافق ہے (الہو السعوی) بالحدیث منافقوں کی پیشانی پر ایسی علامت پیدا کر دینا مشیت الہی سبحانہ تعالیٰ نہیں ہوتی تاکہ بندوں کو
 پردہ پوشی کی نصیحت ہو اور ظاہری حالت پر اکتفا کریں اور باطنی حالات کو اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑیں۔ وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْقُرْءَانِ اَنْ يَّسْئَلُوْا
 اللہ تعالیٰ سے ان کی طرف سے گناہوں میں پہچان لیگا کہ یعنی منافقین جب تجھ سے کسی معاملہ میں باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ سے
 خبر سے واسطے صفت عطا فرمائی کہ ان کی گفتگو سے تو سمجھ جائیگا کہ یہ منافق ہیں مفسرین نے کہا کہ اُس کے بعد جب کوئی منافق کوئی بات

کہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے شناخت ہو جاتی کہ یہ منافق ہو اور یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ عنہ کی نسبت ہے
 امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بعض ہو وہ منافق ہو اور بحسن القول ہی بعض ہو مترجم کتاب ہے کہ یہ عمدہ کتاب ہے اور منافقین کے لئے
 کہ ظاہر ہو سکتا ہے اور شاید کہ ماخوذ از حدیث ہو کہ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا کہ علی بن ابی طالب سے وہی محبت کرے گا جو میں نے شیخ
 عداوت کرے گا جو منافق ہے واضح ہو کہ محبت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اتاری ہے اور وہ ایک لفظ ہے جو منافقین کے لئے ہے
 قولہ تعالیٰ یحیونہ الآیہ اور الذین آمنوا اللہ حبیباً وغیرہ مقامات میں گذرا ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ جو کچھ قدم بخیرم اس کی محبت
 کے موافق چلنا عین مراد ہوگا برخلاف ہواد ہوس کے جس کو عوام اپنے زعم میں محبت کہتے ہیں اور ہر فسق و فجور میں اسکو استعمال کرتے ہیں
 تو یہ شہوات نفس ہیں فاحفظہ۔ الحاصل اللہ تعالیٰ منافقون کو ان کے بحسن القول سے ظاہر فرماوے گا۔ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَعْمَالَکُمْ اور اللہ تعالیٰ
 تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور اُسپر ظاہر و مخفی سب ظاہر ہے تو ہر ایک پر اُسکے عمل کا اثر دنیا میں بھی ظاہر فرماوے گا لہذا حضرت امیر المؤمنین
 عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی خصلت نیک ہو یا بد ہو اپنے نفس میں چھپائی تو ضرور اُسکو اللہ تعالیٰ اُسکے چہرہ و گفتار
 سے ظاہر فرماوے گا اور حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کوئی خصلت چھپائی تو اللہ تعالیٰ اُسکو ایک چادر اور ٹھکانا ہو اگر نیک ہو تو اچھی چادر
 ہے اور اگر بد ہو تو بڑی چادر ہے مترجم کتاب ہے کہ قولہ لباس تقویٰ ذلک خیر ذلک من آیات اللہ یعنی لباس تقویٰ بہتر لباس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی
 بزرگی آیات قدرت میں سے ہے۔ ہاں اس آیت کی تفسیر میں توضیح گذر چکی ہے پس جیسے نیک سیرت کا لباس ہے اسی طرح بد خصلت کا لباس بھی
 ہے اور اللہ تعالیٰ نے منافقون میں سے ایک جماعت کثیر کو نام بنام فضیحت کر دیا قال الامام احمد حدثنا کعب حدثننا سفیان عن سلمة بن عبد
 بن عیاض عن ابیہ عن ابی مسعود عقبہ بن عمرو قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعین حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
 نے ہم لوگوں کو خطبہ سنایا پس حمد و ثنائے الہی کے بعد بیان فرمایا کہ اے لوگو تم میں بعض منافق ہیں پس میں جسکا نام لون وہ اٹھ جاوے پھر
 کہا کہ او فلا نے کھڑا ہوا اور او فلا نے کھڑا ہوا اور او فلا نے کھڑا ہوا حتیٰ کہ آپ نے چھتیس آدمیوں کے نام لے پھر فرمایا کہ تم میں سے یا تمہارے
 درمیان میں بعض منافق ہیں پس تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو ابو مسعود نے کہا کہ پھر جن لوگوں کو نام بنام بیان فرمایا تھا ان میں سے ایک شخص
 جاتا تھا اور عمر اُس طرف سے آتے تھے دیکھو کہ جب وہ کا وقت تھا تو عمر نے دیکھا کہ وہ سر سے چادر لٹکائے ہوئے اسکو پہانتے تھے اُس سے
 پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے اُس نے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب قصہ بیان کیا تو عمر نے کہا کہ ہمیشہ کیلئے رحمت سے دور ہو اور ہذا حدیث صحیح الاصحیح
 واضح ہو کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقون کو پہانتے تھے اور بعضے کا مشتاق منافقون کو نہیں پہانتے تھے چنانچہ سورہ بقرہ
 میں فرمایا لا تعلمہم اللہ لعلہم۔ تو ان کو نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقون کے بحسن القول
 میں ایک معرفت دیدی جس سے آپ فوراً پہچان لیتے تھے اور آپ نے خذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو اس فیض سے سرفراز کیا تھا تو یہ بھی پہچان
 لیتے تھے اور سوائے خذیفہ رضی اللہ عنہ کے کسی صحابی جلیل کو یہ شناخت نہ تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں قرآن سے معروض تھا کہ یہ
 منافقین میں خصوصاً جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی ان لوگوں کے حق میں ظاہر ہو بر خلاف ایسے صحابہ کے جن سے
 آپ نے ہنی تھے اور اُس سے بڑھ کر یہ کہ ان کے لئے رضائے الہی و جنت کی بشارت دیدی یا بیعتہ الرضوان سے سرفراز ہوئے اور انہوں نے
 اُسکے سب سے اعلیٰ صحابہ رضی اللہ عنہم میں خلفائے اربعہ و باقی عشرہ مبشرہ و اہل بدر وغیرہ صاف ممتاز تھے اور ان میں سے کسی کو
 جمال نہ تھی اگر کہا جائے کہ کیا ان لوگوں کو اپنی ذات پر کچھ خوف خدا نہیں رہا تھا جواب دے گا کہ ایسے اچھے لوگوں کو کیا خوف خدا نہ رہا

یہ لوگ اس درجہ عالی پر ایسوجہ سے پہنچے کہ ان کو خوف الہی بہت تھا کیونکہ یہ تو عین ایمان ہے ایسوجہ سے اہل بدروا کا برسی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خائف تھے کہ ان میں نفاق کا کچھ لگا و ہوا اور معنی یہ ہیں کہ اعتقاد میں تو نفاق نہ تھا مگر اعتقاد کے موافق عمل نہ ہو تو یہ بھی نفاق ہے بقولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا تمقون بالانفصون۔ اسے ایمان والو تم کیونکہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو پس یہ لوگ عمل میں نفاق سے ڈرتے تھے اور یہ کمال تقویٰ ہے۔ رازی کی تفسیر میں بقول میں ہے کہ اس میں بہت صورتیں ظاہر ہیں منافقین اپنے بول چال سے پہچانے جاتے جیسے فتح حاصل ہونے کے وقت مومنوں سے کہتے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے یعنی ان کے دلوں کا جدا ہونا اس سے شکنا ہے اور کہتے کہ لئن رجنا الی المدینۃ الایہ یعنی اگر ہم مدینہ پہنچ جاوین تو جو گروہ ہم میں سے عزت والا ہو وہ ذلت والوں کو نکال دیگا۔ یہ صریح نفاق ہے ایسوا سے آگے آیت میں آیا ہے کہ عزت تو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول و مومنوں کی شان ہے لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں منافقین غورہ احزاب میں کہتے ان بو تنالو العورۃ یعنی ہمارے گھر بے درہن اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ گھر بے درہنیں و لیکن چھوڑ بھاگنا چاہتے ہیں اسی طرح قولہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذاکا نوا معہ علی امر جامع لم یذہبوا۔ یعنی مومنین تو وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب رسول کے ساتھ کسی جماعت کے کام پر بھیجا ہوئے تو چلے نہیں گئے اسی طرح قولہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ و جلالت قلوبہم یعنی مومنین تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور رازی نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معرفت عطا کی گئی ہو کہ منافقوں کا قول جس راوی قلب سے صادر ہوتا تھا اس سے آپ کو معنی نفاق سمجھ میں آجاتے ہوں اور سوائے آپ کے دوسرے کو یہ معرفت حاصل نہ تھی مترجم کہتا ہے کہ میرے نزدیک بھی یہی معنی قوی ہیں اور یہ حکمت الہیہ کو لطیف بھید سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ اقوال و افعال کی اصل وہ اعتقاد قلبی ہوتا ہے جو قائل کے دل میں پیدا کیا گیا ہے یعنی مومن کے افعال و اقوال اس کے ایمان کی بنا پر ہوتے ہیں کیونکہ ایمان اصل ہے اور قول و فعل اس کی شاخیں ہیں اسی طرح کافر و منافق کے اقوال اس کے اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں پس منافق کا قول جو اس کے نفاق کے اعتقاد سے ظاہر ہوتا تھا اس میں ہی نفاق کی رنگ بو تھی جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے اور اس شناخت میں آپ کی اہمیت کے بعض اولیاء بھی خاص کئے جاتے ہیں چنانچہ ہمارے شیخ عارف رحمۃ اللہ فی الاصل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شیخ امام عارف مولانا اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا کہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کیو اسطے تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب جامع مسجد میں قدم رکھا تو فرمایا کہ مجھ کو فلان شخص کی بدبو آتی ہے یہ سن کر ہم لوگوں نے سکوت کیا کیونکہ شخص مذکور تو پنجاب کے ایک شہر میں رہتا تھا لیکن اسکی شہرت کا آوازہ دہلی تک پہنچا تھا اور ایمان بھی ہزاروں آدمی اس کے مرید تھے اور جب کبھی وہ اس نواح میں آتا تھا تو اسکی آمد آمد کا بہت بڑا شہرہ ہوتا تھا چنانچہ ہفت اسکی آمد کی کوئی خبر نہ تھی لہذا ہم لوگوں نے سکوت کیا اور ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ حضرت شیخ نے کیا فرمایا جب نماز سے فارغ ہو کر ہم لوگ ایک دروازے سے باہر جانا چاہتے تھے کہ ناگاہ ہم نے صدر دروازہ کی جانب لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا اور دریافت سے ظاہر ہوا کہ وہ پیر پنجابی اسی وقت ریل سے اتر کر جامع مسجد میں داخل ہوا تھا پس ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارے شیخ قدس سرہ کو حق سبحانہ تعالیٰ نے یہ معرفت عطا فرمائی تھی اور انکی نے لکھا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی شناخت بخوبی حاصل تھی و لیکن آپ ان کے حال کو اظہار نہیں فرماتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اظہار کا حکم دیا بلکہ ان کے جنازوں پر نماز پڑھنے سے اور ان کی قبروں پر گھرے ہونے سے منع فرمایا مترجم کہتا ہے کہ یہ دلیل قطعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل منافقین کے حال سے آگاہی عطا کی گئی تھی

کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس حکم کی تعمیل ممکن نہ ہوتی یعنی اگر آپ منافق کو نہ پہچانتے تو جب اسکا جنازہ لایا جاتا تو کیونکر پتہ لگتا کہ
 فرماتے اگر کہا جائے کہ سورہ برآہ میں فرمایا۔ مردوا علی النفاق لا تعلمہم اللہ علیہم الا یہ یعنی بعضے اعراب و بعض اہل مدینہ صنف نفاق میں
 سے مشاقق ہیں کہ تو ان کو نہیں پہچانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ آپ کو بعضے منافقین کا علم نہ تھا پھر
 ان کو کفر تم کہتے ہو کہ آپ سب منافقین کو پہچانتے تھے جواب یہ کہ اسکی تاویل میں دو صورتیں ہیں اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو کسی شخص کی قلبی حالت یعنی ایمان یا نفاق کا پہچانتا اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا جب آپ اس کی جانب تھے کہ گرمین کیونکہ جس شخص
 کی صورت سے آپ واقف نہوں اسکی حالت سے بھی واقف نہوں گے کیونکہ غیب کو سوائے حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے
 پس اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ بعضے ایسے مشاقق منافق ہیں جنکی صورت سے بھی تجکو آگاہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخوبی جانتا ہے پس
 اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اگر وہ خود یا اسکا جنازہ آپ کے سامنے آتا تو آپ اسکو نہ پہچانتے کیونکہ ایسی توجہ کے وقت تو اللہ تعالیٰ
 نے آپکو شناخت عطا فرمائی تھی دوسرا طریقہ تاویل یہ ہے کہ پہلے آپکو منافقوں کا بالکل علم نہیں دیا گیا تھا جیسے پہلے آپکو منافقوں کے
 جنائزے پر نماز پڑھنے سے اور ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے منع نہیں کیا گیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آپکو یہ معرفت عطا فرمائی اگر
 کہا جائے کہ یہاں بھی فرمایا۔ فلعر فتم بسیمہ یعنی اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم منافقوں کو بچھے دکھلا دیتے کہ ان کی علامت پیشانی سے تو انکو
 پہچان لیتا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپکو کاشیہ شناخت نہ تھی جواب یہ کہ نہیں بلکہ اس کے تو یہ معنی ہیں کہ اگر ہم کو منظور ہوتا تو ہم انکی
 پیشانی پر ایک رخ دیدیتے یا حکم قولہ ولونشار لمسخنہم۔ ہم ان کی صورت مسخ کر دیتے ہیں اس سے اسقدر ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے
 منافقوں کی ظاہری صورت نہیں بگاڑی اور نہ انکی پیشانی پر داغ دیا بلکہ دوسرے طور پر ان کی معرفت آپ کو عطا کر دی بلکہ دائرہ
 امتحان میں لاکر مومنوں کو ثابت قدم کیا اور منافقوں کو نکال دیا چنانچہ فرمایا۔ وکنبلونکم اور ضرور ہم تم کو آزمائش میں لاوین گے
 و یعنی جہاد کا حکم دیکر جان و مال فدا کرنے سے آزما دینے جس سے مال دنیا سے انقطاع ہونا اور حیات دنیا کا لوٹ نہ ہونا
 کھل جائے حتیٰ نعلکم الجہادین منکم و الصیدین و نبلوا الخبارکم۔ تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے
 ہم کو معلوم ہو جاویں اور تمھارے اخبار کو ہم آزما دیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کے آغاز و انجام کا علم ہے کیونکہ اسی نے ہر ایک
 کو پیدا فرمایا ہے لیکن اسکا اظہار ہر شخص پر نہیں ہوا چنانچہ مثلاً بعد موت کے ایک شخص پر ملائکہ عذاب مسلط ہو کر کہتے کہ تو اللہ تعالیٰ کا
 حکم ملتے والا نہ تھا تو وہ جھگڑتا کہ نہیں میں ضرور حکم مانا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے طور پر آزمایا کہ جس سے ظاہر ہو جائے کہ ایمان کا دعویٰ
 کرنے والوں میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں پس جہاد کا حکم فرمایا کیونکہ جہاد میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے تو جو شخص منافق ہے
 وہ اسی مال کے واسطے سب کوشش کرتا تھا تو خرچ کرنے سے نکل جائیگا اور اگر اس نے خرچ بھی کیا اس میں پر کہ غنیمت میں سے اس سے
 دس گونہ مل جائیگا تو بھی وہ جہاد میں موت سے بھاگے گا کیونکہ اس کو دنیاوی زندگی کے سوائے کچھ یقین نہیں ہے پس جہاد وغیرہ سے
 آزمائش میں سچے مجاہدین و صابرین معلوم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اخبار کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے مثلاً منافق نے عہد
 کیا کہ میں ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کروں گا پھر جب شرعی تکلیفات پیش آئیں تو عہد توڑ دیا پس ان کے نیک اعمال بد اعمال
 سے مومن و منافق کا امتیاز ہو گیا جیسے قولہ لقد کانوا عاہدوا اللہ من قبل لایولون الا دبار یعنی پہلے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ
 عہد باندھا تھا کہ بیٹھ نہ پھیریں گے۔ ہر پس مومن صادق نے اپنا عہد پورا کیا کہ وہ صف جہاد میں ایسے استوار رہے جیسے مضبوط

دیوار ہوتی ہو اور منافق کا قدم منزل ہوتا ہو۔ یہ سبوں کل صیغہ علیہم یعنی ہر آواز کو وہ اپنے ہی اوپر گمان کرتے ہیں جیسے وحشی جانور کہ ذرا کی آواز سے بھگ کر بھاگتا ہے اور واضح ہو کہ اس آیت سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ مومن کی روایات سچی و صادق ہوں گی۔ چنانچہ اہل سنت ثقات رحمہم اللہ تعالیٰ اپنی روایات حدیث میں صادق ہیں بخلاف اہل بدعت کے کہ وہ اپنے ہوائے اعتقادات کیوں سلف تفسیر کرنا دھوٹ بولنا جائز جانتے ہیں (تنبیہ) کمال بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول و دار آخرت و شرع حقیقت کا اعتقاد حسب طرح دل میں رکھتا ہو اسی کے موافق اُس کے اعمال و اقوال بھی مطابق ہوں اور اس کمال سے صحابہ رضی اللہ عنہم موصوف تھے پھر اگر اعتقاد میں کچھ فتور ہو تو وہ نفاق کفر ہے اور اگر اقوال و اعمال میں فتور ہو تو یہ نفاق کفر نہیں ہے مگر نفاق عملی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ خائف رہتے ہیں اور اپنے رب عزوجل سے استغفار کرتے رہتے ہیں جن بصری گئے فرمایا کہ جو شخص نفاق سے خوف کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو شخص اس سے بخوف ہر وہ منافق ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب اس آیت کو پڑھتے تو روتے تھے اور عاجزی سے دعا کرتے کہ الہی ہم اس درجہ کے لائق نہیں ہیں کہ ہمارے اخبار کو آزمائش میں ڈالا جائے بلکہ اس سے پہلے ہم کو بخش دیا جائے الہی اگر تو نے ہم کو آزمائش میں لیا تو ہماری فضیلت ہوگی اور ہمارا پردہ فاش ہوگا اور ہم عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ ترجمہ کتاب کہ گویا ایک حدیث سے ترجمہ چاہا اور حدیث یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بعض مومن کو اپنے پردہ رحمت میں لیکر اس سے فرمائے گا کہ اے بندے تو نے پھیکر فلان وقت یہ کام کیا تھا وہ عرض کرے گا کہ اے رب میں اقرار ہی ہوں اسی طرح حدیث میں اُس کے چند اعمال ذکر فرمائے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی فرمائی تھی اور آج میں تجھے بخشا ہوں اور صبح و شام ہو کہ ترجمہ نے سابق میں بھی بیان کیا ہے کہ منافقوں کی پردہ پوشی میں نکتہ لطیف یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مع اصحاب رضی اللہ عنہم کے اگر منافقوں کو پہچانتے تھے تو یہ سلسلہ پچھلے لوگوں میں مستقیم نہیں رہ سکتا تھا اس واسطے کہ کمال موافقت ظاہر و باطن خود مومنوں میں مفقود کے مانند ہو تو ہر شخص اپنے نفس پر مغرور ہو کر دوسروں کو منافق کہتا اور اب بھی جو بندہ مومن ہو نفاق سے متنبہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا انجام فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے اور خلاف ہوئے رسول سے پیچھے اس کے کہ کھل چکی

لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يُضِلُّوا اللَّهُ شَيْئًا وَ سَيُجِطُّ أَعْمَالُهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ان پر راہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ اور وہ اکارت کرنا کہنے کے ایمان داروں کو
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا

علم پر چلو اللہ کے اور علم پر چلو رسول کے اور ضائع مت کیے اپنے کئے جو لوگ منکر ہوئے اور روکا
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا لَكُمْ كُفْرًا قُلْنَ لَيْفَ اللَّهُ لِمُكُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا

اللہ کی راہ سے پھر رہ گئے اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشنے گا ان کو اللہ سو تم بودے نہ ہو جاؤ اور بھارنے
 إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ لَا أَعْلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَدْرِكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

گناہ صلح اور تم ہی رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دیکھا تمہارے کاموں میں

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ كَانُوا فِي أَعْيُنِ اللَّهِ
 وَبِأَعْيُنِ النَّاسِ أَعْمَالًا كَالْحُرِّجِمْ جُنُودًا لَوْ لَوْ أَنْ كَفَرُوا بِاللهِ تَعَالَىٰ كِي رَاه سے روکا اور رسول سے پھٹ چلے بعد ازاں کہ ان کو ہدایت کی راہ
 پر ہو چکی ہو تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور عنقریب ان کے اعمال میٹ دیے جاویں گے اس آیت میں ان
 گون کی چند قبیح خصلتیں بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ ان کو راہ مستقیم ظاہر ہو گئی خواہ اس طرح کہ پہلے وہ لوگ اسلام لائے اور ان کے
 اعتقاد ارت پاکیزہ دریافت کئے اور شریعت کے اخلاق حسنہ و اعمال مطہرہ دیکھے یا ان کے سامنے دوسرے مومنوں کے اخلاق و اعمال
 و اعمال حسنہ نظر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قاہرہ سے حقیقت کھل گئی یا اس طرح کہ اگلی کتابوں سے خاتم النبیین
 کے جو اوصاف معلوم تھے وہ سب انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب میں آپ کی شریعت میں دیکھ لے پھر اس کے بعد
 انھوں نے کفر کیا یعنی توحید الہی کا یقین دل میں نہ لیا خواہ نفاق رکھا یا یہود و نصاریٰ کی طرح منکر ہوئے یا ظاہر میں مرتد ہو گئے اور
 انھوں نے راہ الہی سے روکا یعنی لوگوں کو دین اسلام سے مانع ہوئے خواہ اس طرح کہ صریحاً ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم اسلام لاؤ گے
 تو ہم تم کو مار ڈالیں گے جیسے مکہ والے بت پرست کرتے تھے اور شام کے نصرا نیوں نے کیا باروکنے کے ڈھنگ عمل میں لائے جیسے منافقوں
 نے نفاق کا شیوہ اختیار کیا تھا کہ لوگ ان کی بدکاریاں دیکھ کر خیال کرتے کہ اسلام میں کوئی خوبی نہیں ہے اور مردوں کو دیکھ کر کہتے
 کہ اگر اسلام میں کوئی خوبی ہوتی تو یہ کیوں مرتد ہو جاتا اور یہ وہ اس طرح روکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کو جو توحید میں
 نہ کوئی عوام سے ظاہر نہیں کرتے تھے بلکہ بدل کر اُس کے برعکس صفتیں بیان کرتے تھے اور رسول سے پھٹ چلے یعنی رسول کی راہ سے
 پھٹ کر عداوت و مخالفت کرتے اور یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے مخالفت و عداوت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ ایسے لوگوں کا نتیجہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اور عنقریب ان کے اعمال میٹ دیے جائیں گے تو اپنا ہی بگاڑ کرتے ہیں اور ان کے اعمال کو
 مراد یہ ہے کہ جیسے فقیر و محتاج کو کھانا دینا یا نفاق پر نماز روزہ کرنا یا لشکر کفار کو کھانا دینا و مانند اُس کے جن اعمال کو وہ اپنے اعتقاد
 کے موافق نیکی سمجھتے تھے وہ سبے جائیں گے اور درحقیقت یہ اعمال فی الحال ہی سے ہوئے ہیں لیکن فی الحال یہ لوگ ان کو اپنے واسطے
 ذخیرہ سمجھتے ہیں اور جب قیامت میں ذرہ برابر نیکی کے لئے ہزار جان سے محتاج ہوں گے تو اُس وقت ان کے سامنے ان کے یہ اعمال
 مثل خاک کے اڑائے جائیں گے اور شیخ ابن کثیر نے اس آیت کو مردوں کے حق میں محمول کیا جنھوں نے ارتداد سے پہلے شریعت
 اسلام کے موافق اعمال کئے تھے چنانچہ اپنی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ جس نے کفر کیا اور راہ الہی سے اُس کے بندوں کو
 روکا اور اُس کے رسول سے مخالفت کر کے دوسری راہ پھٹ چلا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد دین اسلام سے مرتد ہو گیا تو وہ اللہ تعالیٰ
 کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہو بلکہ اپنا ہی ضرر کر گیا اور اپنی ہی جان کو قیامت کے روز عذاب میں خوار کر گیا کیونکہ ان بدکاریوں کا وبال اسی ہی
 جان پر ہے اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو میٹ دیگا تو مرتد ہونے سے پہلے اُسے جو اعمال کئے تھے ان میں سے کسی پر ذرہ برابر بھی ثواب
 نہ پاویگا بلکہ ان بدکاریوں سے وہ بالکل میٹ جاویں گے جیسے ایمان لانیوالوں کے اگلے گناہ مٹ جاتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 پہلے سمجھتے تھے کہ ایمان کے بعد بھی کوئی گناہ مضر نہیں ہوتا ہے چنانچہ ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 و سلم پہلے یہ خیال کرتے تھے کہ لا اے اللہ کا یقین کر نیے بعد کوئی گناہ مضر نہیں کرتا ہے جیسے شرک کیساتھ میں کوئی طاعت مقبول نہیں
 ہوتی پھر انکو معلوم ہوا کہ نہیں بلکہ گناہ مضر ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ عَنِّي أَيْ اِيْمَانِ وَالْوَيْطِيعُ رُحُوْسُ السُّوَالِ كَمَا رَوَى فِيهِ سَمَاعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 عَنْهُمُ كُوْفُوْتُ هُوَ اَكْتِنَاؤُكَ بِرَأْسِكَ مِمَّا جَاءَكَ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَالَاتِ كَرِيْمِي
 مَمَانَعَتِ قِي سَوَالِ اِيْسَ اُمُوْر كَيْ جِسْ كِي ضَرْوَرَتِ بِشِ اُدُوْسَ اِيْسَ صَحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ خُوْدِي كَلَامِ اَلْحَيِّ مِيْنِ عَزُوْرٍ وَفَكَرَ كَيْ اَكْرَسَ عَنِّي اُوْرَ مُحَمَّدِ بْنِ
 نَصْرِ الْمُرُوْزِي نِي دُوْسَرِي اَسْنَادِ سَ حَضْرَتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرِوِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَ رُوَايَتِ كِي كَرِيْمُ لُوْكَ اَصْحَابِ سُوَالِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَبْتَحَتُّ قَحِّي كَيْ نِيْكَوْنِ مِيْنِ سَ كُوْنِي نِيْكَوِي هُوُوُو مَقْبُوْلِ هِي هُوْتِي سَ اِيْمَانِ تَكْ كِي اِيْتِ نَازِلِ هُوْتِي اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَلَا تَبْطُلُوْا
 اَعْمَالَكُمْ تُوْمَمُ نِي اِيْسَ دَلِ مِيْنِ كَمَا كَيْ اَعْمَالِ كُوْمَلْنِي وَاَلِي كِي اِيْضَرُ هُوْتِي سَ تُوْمَمُ نِي كَالَا كِي وَهُ اِيْسَ كَبِيْرُ كِنَاةٍ هِيْنِ جُوْ جَهَنَّمَ كِي مَسْرَالَا زَمُ كَرِيْتِي هِيْنِ
 اِيْمَانِ تَكْ كِي اَللّٰهُ تَعَالٰى نِي نَازِلِ فَرَمَا اِيْنِ اَللّٰهُ لَا يَغْفِرُ اِلَّا لِمَنْ شَرِكَ بِهِ وَغَيْرُ مَا دُوْنِ ذٰلِكَ لِمَنْ شَاءَ بِحَرْبٍ اِيْتِ اُتْرِي تُوْمَمُ نِي اِسْ بَارِهْ مِيْنِ خُوْدِ
 كَقَتْلُوْكَرِنَا جُوُوْرُ وَاِيْسَ اِيْسَ حَالَتِ رِي كِي جُوْ جَنْحِ فَخْشِ كَبَا رُ كِنَاةٍ مِيْنِ مَبْتَلَا هُوْتَا اُسْ كَيْ حَقِّ مِيْنِ اِيْمَانِ كُوْفُوْتُ هُوْتَا اَعْمَالِ اُوْرَ جُوْ اِيْمَانِ مَبْتَلَا هُوْتَا اُسْ
 حَقِّ مِيْنِ اِيْمَانِ لُوْكَ اُمِيْدُ رَكْحَتِي قَحِّي (ع) بِحَرْبِ اِسْ كَيْ اَلْحَضْرَتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي اِيْسَ مَوَاعِيْظِ وَنَصَايِحِ مِيْنِ اِسْ مَسْئَلَةِ كُوْفُوْتِي اُوْرَ خَلَاصَهْ سِيْسَ
 كَيْ نِيْكَوِي كِي نِيْتِ كَرْنِي سَ لِيْكَ نِيْكَوِي لَكْمِي جَاتِي هِيْ بِحَرْبِ اُسْ نِيْكَوِي كُوْعَلِ مِيْنِ لَانِي سَ دَسْ نِيْكَوِي اِنِ لَكْمِي جَاتِي هِيْنِ اُوْرَ كَيْ اُسْ كَيْ مَانْدُ بُرَا اِيْمَانِ مَثَاوِي
 جَاتِي هِيْنِ اُوْرَ بَدِي كِي نِيْتِ كَرْنِي سَ كِيْجِي نِيْنِ لَكْمَا جَاتَا اُوْرَ بَدِي كُوْعَلِ مِيْنِ لَانِي سَ اِيْكَ هِي بَدِي لَكْمِي جَاتِي هِيْمَانِ اَكْرُوْهُ مَرْتَدُ هُوْ جَانِي تُوْ اَكْ
 اَعْمَالِ مِثْ جَاتِي هِيْنِ اَسُوْجَهْ سَ كَيْ اِنِ اَعْمَالِ كَا مَرِيْجِ جَنَّتِ هِيْ اُوْرَ مَرْتَدُ كَيْ جَنَّتِ مِيْنِ نِيْجَانِيْ كَا فُرُوْشَرِكِ كِي اَسُوْطِ جَنَّتِ كَيْ
 نِيْنِ هِيْ تُوْلَا خَالِهْ اِسْ كَيْ اَعْمَالِ مِثْ جَاتِيْنِ كَيْ اِنْدَا شِيْخِ اِبْنِ كَشِيْرٍ نِيْ لَكْمَا كَيْ قَوْلُهُ لَا تَبْطُلُوْا اَعْمَالَكُمْ اِيْعْنِيْ مَرْتَدُ هُوْ كَرَا اِيْسَ اَعْمَالِ مَثَاوِيْ اَللّٰهُ تَعَالٰى
 نِي اِرْتِدَاةً سَ مَنَعُ فَرَمَا اِيْكَ هِيْ عَمَلُوْنِ كَا مَثَانِيْ وَالا هِيْ اُوْرَ تَا كِيْدِي كِي اَللّٰهُ تَعَالٰى وَاسْ كَيْ رَسُوْلِ كِي اَطَاعَتِ كَرُوْ اُوْرَ اِيْحَدِهْ عَلِيْحَدِهْ دُوْ جِيْرِيْنِ نِيْنِ هِيْنِ
 بَلَا اَللّٰهُ تَعَالٰى كِي اَطَاعَتِ هِيْ هِيْ كَيْ اُسْ كَيْ رَسُوْلِ كِي اَطَاعَتِ كَرُوْ اِيْسَ اِيْسَ سَ تَهْمَارِيْ دُنْيَا وَاْآخِرَتِ كِي بَهْتَرِيْ وَسَعَادَتِ هِيْ اُوْرَ جُوْ كُوْنِي اِيْمَانِ
 سَ مَرْتَدُ هُوْ اُوْرَ بَرَا وَا هُوْ اِيْنِ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاصْتَدُوْا اَعْنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا اَوْ هُمُ كُفَرُوْا فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ اَلْبَتَّةَ جَنِّتُوْرِيْنِ
 نِيْ كَفَرُ كِيَا اُوْرَا اَلْحَيِّ سَ رُوْ كَا بِحَرْبِ اِيْسِيْ حَالَتِ مِيْنِ كَيْ كَا فَرَحِيْ تُوْ اَللّٰهُ تَعَالٰى اُنْ كُوْ كَيْ نِيْنِ بَخْشِيْ كَا فِ اِسْ سَ ظَا هِرُ هُوْ اَكْ مَغْفِرَتِ هُوْتَا
 اِيْ شَرْطِيْ هِيْ كَيْ وَهُ كَا فَرُ جَانِيْ اُوْرَ اَكْرُوْ مَرْتَدُ هُوْنِيْ كَيْ بَعْدُ اُسْ نِيْ تُوْ بِيْ كَرِيْ تُوْ اُسْ كِي تُوْ بِيْ قَبُوْلِ هِيْ كِيُوْنِكِيْ تُوْ بِيْ كَا دَرُوْ اَزِهْ بِنْدِ نِيْنِ هُوْتَا هِيْ جَنَّتِ
 مَوْتِ نِيْ اُوْسَ بِحَرْبِ اَكْرُوْ مَرْتَدُ هُوْنِيْ كَيْ بَعْدُ اِيْكَ شَخْصِ نِيْ تُوْ بِيْ كِي اُوْرَ اِسْلَامِ لَا يَا تُوْ سُوَالِ هِيْ هِيْ كَيْ كِيَا اُسْ كَيْ وَهُ اَعْمَالِ جُوْ اِرْتِدَاةً سَ اِيْلِيْ
 بِجَالِيَا تَهْمَا بِحَرْبِ جَاتِيْنِ كَيْ جِيْسَ اِيْمَانِ مِلْ كِيَا يَا وَهُ مِثْ كَيْ تُوْ جَوَابِ هِيْ هِيْ كَيْ اِسْ بَارِهْ مِيْنِ اِيْحَدِيْ اِيْحَدِيْ كَيْ اُوْرَ جِيْسِ كَيْ نَزِيْكَ
 بِحَرْبِ جَاتِيْنِ كَيْ اُوْرِيْ قَوْلِ اَقْوِيْ هِيْ اَللّٰهُ تَعَالٰى مَسْئَلَةُ اِسْ اِيْتِ مِيْنِ لَا تَبْطُلُوْا اَعْمَالَكُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰى نِيْ مَوْمُوْنُوْنِ كُوْ اَعْمَالِ مَثَانِيْ سَ
 مَنَعُ فَرَمَا اِيْعْنِيْ كَيْ عَمَلِ خَيْرِ كُوْ اِيْسِيْ طُوْرِيْ كَرُوْ دُنْيَا جِسْ سَ اِسْ كَا ثَوَابِ مِثْ جَانِيْ مَنُوْعِ هِيْ سُوَالِ هِيْ هِيْ كَيْ اَكْرُوْ اِيْكَ شَخْصِ نِيْ نَقْلِ نَا زِيَا نَقْلِ رُوْ بِيْ
 شَرِيْعِ كِيَا بِحَرْبِ اُسْ كُوْ بُوْرَ اَكْرُنِيْ سَ اِيْلِيْ بِيْ وَجِهْ تُوْ رُوْ دِيَا تُوْ لَازِمُ اِيَا كَيْ اُسْ سَ مَثَا وَا اُوْرَ اَكْرُوْ اُسْ نِيْ كَيْ وَجِهْ سَ تُوْ رُوْ اَتُوْ كِيَا اُسْ قِيْضَا كَرُوْ دُنْيَا لَازِمِ
 سَ تَا كِيْ هِيْ لَازِمُ نِيْ اُوْسَ كَيْ اُسْ عَمَلِ خَيْرِ مَثَا وَا تُوْ شَا فَعْمِيْ هِيْ كَمَا كَيْ اُسْ كُوْ تُوْ رُوْ دِيَا جَانِيْ هِيْ اُوْرَ قِيْضَا كَرُوْ نَا بِحِيْ ضَرْوَرَتِ هُوْ كَا كِيُوْنِكِيْ اِيْتِ مِيْنِ مَرَادِ
 هِيْ هِيْ كَيْ اِرْتِدَاةً اِيْتِ اَتْفَا قِ سَ اِيْسَ اَعْمَالِ مَثَا وَا وَا رُوْ اَفْلِ مِيْنِ هِيْ بَاتِ نِيْنِ هِيْ كِيُوْنِكِيْ حَدِيْثِ مِيْنِ اِيَا كَيْ اَلْحَضْرَتِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْ فَرَمَا
 كَرِيْسِ شَخْصِ نِيْ نَقْلِ رُوْ ذِهْ رَكَا وَا هِيْ اِيْنِيْ ذَاتِ كَا خُوْدِ مَثَا هِيْ فَرَمَا اِيْكَ خُوْدِيْ اِيْنِيْ اَمَانَتِ دَارِيْ جَانِيْ اُسْ كُوْ بُوْرَ اَكْرُوْ اُوْرَ جَانِيْ تُوْ رُوْ
 اُوْرَ دُوْسَرِيْ حَدِيْثِ مِيْنِ هِيْ بَاتِ ثَابِتِ هُوْتِيْ كَيْ اِيْكَ رُوْ ذِ حَضْرَتِ اِمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَالِيْمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نِيْ اِيْكَ سَا مَنِيْ حَلُوْ اِيْ جِيْسِ بِشِ كِيَا اِيْسِيْ

فرمایا کہ میں تو صبح کو روزہ دار اٹھا تھا مگر خپلا میں اپنے تناول فرمایا صحیحین وغیرہ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ صورت اس میں کہ جس نے روزہ دار ہونے سے پہلے کھانا کھا لیا ہے اس سے منع ہے اور امام ابو حنیفہ وغیرہ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ بھی اعمال کے سنانے میں شامل ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو کھانا کھانے سے مطلقاً منع فرمایا ہے تو اس میں مرتد ہو کر کھانا بد رجہ اولیٰ داخل ہو گیا کیونکہ وہ ایسا سخت ہے کہ اس سے ایمان تک مٹ جاتا ہے اور اس آیت قدسی میں درحقیقت مومنوں کو تنبیہ ہے کہ مرتدون کی طرح اپنے اعمال نہ سناویں بلکہ اللہ و رسول کی اطاعت کریں اور اگر کچھ ہو گیا ہے تو تاکہ مرتد ہو کر اعمال مت مساؤ کو تو یہ خطاب ریا ایہا الذین آمنوا نہ ہو تاکہ کیونکہ مرتد تو مومن نہیں رہتا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی بعض اوقات ایسی ہی جن سے اعمال مٹ جاتے ہیں جیسے صدقہ دیکر احسان کھانا بقولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اسے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان رکھ کر اور اذیت دیکر مت مساؤ۔ اسی طرح ریا کاری یعنی دکھلانے سنانے کو کام کرنا ہے جس سے عمل مٹتا ہے پس جبکہ آیت میں مومنوں کو خطاب ہے اور بعضی صورتیں بھی ایسی نکلیں کہ مومن کے اعمال مٹ جاتے ہیں تو آیت کو مرتدون کی طرف خطاب نہیں کیا جائے گا کہ یہ ہے وجہ خلاف ظاہر ہے بلکہ مومنوں کو خطاب ہے کہ مرتدون کی طرح اپنے اعمال کو کسی ایسی وجہ سے نہ سناویں جس سے عمل مٹتا ہو اب ہم کہتے ہیں کہ نفل نماز یا روزہ توڑنے کا مسئلہ بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ اگر وہ قضا کرے تو لازم آیا کہ اس نے یہ عمل ایسی حالت پر کر دیا کہ جس کا کچھ ثواب نہیں اور سنانے کے یہی معنی ہیں تو ایسی حالت پر کر دینا منع ہے پھر تم اس قول کو جن حدیثوں سے مخالف سمجھتے ہو تو یہ تمہاری سمجھ کا تصور ہے یعنی آیت سے ہم نے تم کو یہ قول سمجھایا پھر تم نے گمان کیا کہ آیت کو ظاہر حقیقت پر نہ رکھنا چاہیے بلکہ اس میں کچھ تاویل کرنا چاہیے تاکہ حدیثوں سے موافقت ہو کیونکہ حدیثوں سے قرآن کے معنی ظاہر ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے کس حدیث سے مخالفت سمجھی۔ اگر نفل روزہ دار کی حدیث دیکھو تو اس سے کچھ مخالفت نہیں ہے کیونکہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ دار چاہے یہ روزہ توڑ دے تو حدیث کے موافق ہم بھی کہتے ہیں کہ اسکو اختیار ہے کہ چاہے روزہ توڑ دے۔ پھر حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ اس کی قضا نہ کرے اور آیت سے یہ نکلا کہ پھر جب چاہے اس کو قضا کرے تاکہ عمل نیک کا باطل کرنا لازم نہ ہو اور یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ نفل روزہ دار چاہے اپنا روزہ پورا کرے اور چاہے توڑ دے لیکن اسکو مٹا دینا نہیں بلکہ پھر کسی روز اس کی قضا کرے اور حدیث حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفل روزہ ان دو دنوں نے توڑ دیا تھا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مضائقہ نہیں ہے لیکن بجائے اس کے ایک روزہ قضا کر لیں (ابوداؤد و طحاوی وغیرہ) اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اسکی قضا کر لینی چاہیے اور حدیث صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ کھول دیا تو اس سے بھی یہ لازم نہیں آیا کہ آپ نے پھر بھی نفل روزہ نہ رکھا ہو یا ان اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ نفل روزہ توڑ کر اس کی قضا بھی نہیں ہے تو البتہ وہ بات ثابت ہو جو تم فرماتے ہو یا ان یہ بات البتہ ظاہر ہو گئی کہ روزہ رکھنے والا خود سردار یا امین ہے اس کو اختیار ہے کہ چاہے آج ہی تمام کرے یا توڑ دے پھر جب چاہے تمام کرے یعنی اس کے واسطے خفیف عذر بھی کافی ہے جیسے دعوت میں مہمان یا میزبان کی یہی خوشی ہو کہ ساتھ شریک ہو کر کھانا کھا لے تو اپنا روزہ توڑ کر ان کے شریک ہو جائے پس کسی عذر قوی کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ مشائخ حنفیہ میں سے ایک جماعت نے زعم کیا ہے بلکہ خفیف عذر بھی کافی ہے اور یہی شیخ حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اسی کو شیخ ابن الہمام نے تصحیح دی ہے تمام مشائخ ائمہ میں ہو۔ **فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْنُوا إِلَى السِّلَاحِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنْتُمْ أَكْثَرًا** میں تم لوگ سست مت ہو اور دست ہلاؤ صلح کی جانب درحالیکہ تم زبردست ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ کسی تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا

یعنی جب تم کو معلوم ہو گیا کہ کفار و منافقین کے اعمال مٹ جاویں گے اور وہ لوگ دین الہی میں کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے ہیں بلکہ اپنا ہی بگاڑ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں تم کو آزمائش فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دیدی کہ ان چند نامہم الغابون۔ ہمارے ہی لشکر غالب ہو نیولے ہیں پس جب تم نے ان سب باتوں کا یقین کر لیا تو تم کو چاہیے کہ سست مت ہو اور کافروں کو صلح کی جانب مت بلاؤ مگر یہ اس حالت میں کہ تم زبردست ہو یہ جو مفسرین کا قول ہے اور اس سے نکل آ یا کہ اگر مسلمانوں میں کمزوری ہو یا کوئی مصلحت ہو تو کافروں سے صلح کر لینا جائز ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال حدیبیہ میں کفار مکہ سے صلح کر لی تھی حالانکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا کہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں فرمایا کہ کیوں نہیں تم حق پر ہو پھر عرض کیا کہ کیا یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں فرمایا کہ کیوں نہیں باطل پر ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر کیوں ہم لوگ اپنے دین میں صلح کی ذلت پسند کریں آنحضرت نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے اعمال ضائع نہیں کرے گا بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ تم لوگ سست مت ہو اور کافروں کو صلح کی جانب مت بلاؤ اور تمہیں زبردست رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے تو کافروں کی کثرت سے کچھ نہ ہو گا کیونکہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہ ہو وہ حقیر و ذلیل ہوتا ہے اور تمہاری قلت تم کو مضرب نہیں ہو گیونکہ جس جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہو وہ قلیل ذلیل نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ تمہیں منظور و منظور ہو گے اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کفار مکہ سے صلح کر لی تھی تو جواب یہ ہے کہ کچھ اپنی قلت کی وجہ سے صلح نہیں فرمائی بلکہ قریش کو باقی رکھنا منظور تھا اسی واسطے بعد صلح کے سورہ انا فتحنا نازل ہو یعنی یہ صلح عین فتح تھی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں چنانچہ اس کے چند روز بعد ہی مکہ فتح ہوا اور قریش کے اسلام لائے ہی تمام عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے گئے اور یہ قلت کی وجہ سے صلح نہ تھی اور اسپر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی عرب کے گیارہ قبیلے مرتد ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مومنین انصار و مہاجرین کی جماعت قلیل باقی رہ گئی باوجود اس کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مرتدوں سے صلح نہ کی اور عزم قوی کے ساتھ ان پر جہاد کر کے فتح پائی اسی طرح جب دمیون و ایرانیوں پر جہاد کیا تو بھی انکی جماعتیں ہر موقع پر دس گونہ سے زیادہ تھیں اور جنگ کا سامان ان کافروں کے پاس بہت زبردست تھا باوجود اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے قتال کیا بلکہ وہ لوگ بے درپے صلح کی درخواست کرتے تھے اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہ کیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت دی اور ان کے اعمال ضائع نہیں فرمائے (تنبیہ) مترجم کتابہ کہ علی ربانی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں ضعف و قلت ہو اور امام نے مصلحت دیکھی کہ کافروں سے ایک مدت کے لئے قتال موقوف رکھ کر صلح کر لی تو یہ جائز ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو کافروں سے کسی موقع پر صلح نہ کی تو اس میں اللہ تعالیٰ کے اسرار تھے ازانجملہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے کافروں کو دین اسلام کی دعوت فرمائی اور نصرت الہی کا وعدہ بیان کیا جب انہوں نے نہ مانا تو ان کو اللہ تعالیٰ کا مجزہ دکھلایا کہ دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد فرماتا ہے۔ ازانجملہ قرآن کا وعدہ پورا کر دیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدد فرمائی زمین میں اپنا خلیفہ بناویں گے ازانجملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ برحق تھے کہ ان کو مجزہ کے طور پر فتح دی اور ثبوت ہو گیا کہ امام کی پیروی کرنے میں جو کوئی صادق ہو وہ بھی امام کا فیض پاتا ہے تاکہ وہ انہیں دشوار ج وغیرہ شرمندہ ہو کر اپنی غلطی سے آگاہ ہوں کہ جو کوئی خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے صحابہ جلن کھے وہ کفار میں شامل ہے جیسا کہ سورہ

انافحنا سے صاف ظاہر ہے اور اس کے سوائے بہت سے اسرار میں جو اسی تفسیر میں جا بجا مذکور ہوئے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ صدق یقین ان ابرار صالحین یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہاں تک کامل تھا کہ دنیاوی زندگی سے وہ تہاوت کی حد تک کو زیادہ محبوب رکھتے تھے پس نفاق کا وہاں دخل نہ تھا۔

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ طَرِيقٌ تَوْمِنُورٌ وَتَسْقُوا بِأَيْدِيكُمْ أَجُودَكُمْ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَدَلًا

یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشہ اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بیچ چلو گے دیکھا تم کو تمھارے نیک اور نہ مانگے گا تم سے مال تمھارے ان سے تم کو وہاں سے تمھارے نیک اور بیچ چلو گے اور تمھارے نیک اور نہ مانگے گا تم سے مال تمھارے

اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تنگ کرے تو بچیل ہو جاؤ اور کھولے تمھارے دل کی خلیان سنتے ہو تم لوگ تم کو بلاتے ہیں کہ لِنَسْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُجُ وَمَنْ يَخْلُجُ فَإِنَّمَا يَخْلُجُ عَنْ نَفْسِهِ

خارج کرے اللہ کی راہ میں پھر تم میں کوئی ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دیکھا سونہ دے گا اب کو وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا لَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ

اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج اور اگر تم پھر جاؤ گے بدلے گا کوئی لوگ سوائے تمھارے پھر وہ نہ ہوں گے تمھاری طرح کے جب ایمان اپنے مرکز میں تحقیق ہوا اور دل میں یقین جم گیا کہ جو کچھ اللہ و رسول نے فرمایا سب لائق ہے اور نفاق و اس کے آثار سب مٹ گئے تو بندہ جوش دل سے آخرت کی طرف مھکتا ہے اور جان مال فدائے آخرت کے اعمال ساتھ لینا چاہتا ہے اور حیات دنیا سے موت اس کو زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ طَرِيقٌ تَوْمِنُورٌ۔ یہ دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ لعب و امویف دنیاوی متاع میں کھیلنا رہتا ہے اور اپنے آغاز و انجام سے اسی غفلت میں پڑ جاتا ہے غور سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں چیزیں پیدا کر دیں اور سب جگہ آدمی پھیلائے جو اپنی زندگی کی قدر بھل و اناج لیتے ہیں پھر یہ چیزیں دوسروں کو دیکھ کر ان کے ہاتھ سے کیاب چیزیں مانند سونا و چاندی کے حاصل کرتے ہیں پھر جب وہ بہت جمع ہو گیا تو اس خیال میں سرگردان ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ سے بہت کیاب لعل و زمرہ حاصل کرے پھر وہ بھی بھت و مشقت حاصل کر کے جمع کرتا ہے یا اپنے بدن پر لاد لیتا ہے پھر اتنے میں موت آجاتی ہے تو سب چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور دوسرے اس میں اسی طرح اہل و لعیب بقائدہ غافل ہو کر عمر برباد کرتے ہیں اور یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے اور جو یہاں سے خالی ہاتھ گیا وہ وہاں جا کر عذاب الہی میں پڑ گیا یہ ان غافلوں کا حال ہے جو اپنے آغاز و انجام سے نادان ہیں اور جس نے نظر نورانی سے آغاز و انجام دیکھ لیا تو وہ ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتا بلکہ ان چیزوں سے دار آخرت کا سامان کرتا ہے اور وہ ثواب جمیل عظیم بے مثال ہے جو اس کو صدق یقین سے طلب کرے پاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ تَوَلَّوْا لَنَسْفِقُنَّ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْتَأْذِنُ بَدَلًا۔ اور اگر تم یقین لاؤ اور پرہیز گاری رکھو تو تم کو اللہ تعالیٰ تمھارے ثواب دے گا اور وہ نہیں مانگتا ہے تم سے تمھارے مال و یعنی اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ و اس کی آیات پر یقین لاؤ اور انکار و نافرمانیوں سے پرہیز کرو تو دنیا کے اہل و لعیب راہگان نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعہ سے تم کو تمھارے ثواب عطا فرما دے گا اور تمھارے اعمال صنایع نہیں کرے گا اور وہ تم سے تمھارے کل مال نہیں مانگتا ہے بلکہ تمھارا امتحان لیتا ہے کہ تم دنیا کے مال و متاع سے لگاؤ تو نہیں رکھتے ہیں یا تمھارے مال نکالنے کا حکم دیا جیسے بارش میں سے ایک جھیل ہوتا ہے چنانچہ دوسو درم میں سے پانچ درم زکوٰۃ ہیں بعض مفسرین نے کہا کہ مسیٰ یہ ہیں

ع

کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تم سے مال نہیں مانگتا ہے کیونکہ اسکو زکوٰۃ و صدقہ میں سے کچھ حلال نہیں ہے لیکن تمہارے ہی ثواب کے واسطے تمہاری طبیعت کو اس لوگوں سے ہٹاتا ہے کیونکہ انسان کا جسم اسی خاک سے پیدا ہوا ہے تو اس کی جبلت میں زمین کی پیداوار سونا و چاندی وغیرہ سے باطلع محبت ہے۔ **اِنْ يَسْئَلْكُمْ عَنْهَا فَاخْبِرُوهُمْ كَمَا تَخْبَرُونَ اَوْلَادَكُمْ**۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے پس سب سے سمیٹے تو تم بخل کر جاؤ اور وہ تمہاری کھونٹ ظاہر کرے و یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے کہ وہ تمہارے مالوں کو تم سے یہاں تک طلب کرے کہ تمہارے یعنی سب بچوڑے تو تم بخل کی خصلت ظاہر کرو اور وہ اس امتحان سے تمہارے چھپے ہوئے صنغان یعنی کھونٹ نکال کر ظاہر کر دے قنادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ مال نکالنے میں آدمی کے کھونٹ کھل جاتے ہیں قنادہ نے سچ کہا کیونکہ آدمی کی جبلت میں مال کی محبت عممائی ہوئی ہے تو وہ مال کو جو بھی نکالتا ہے کہ مال سے زیادہ محبوب اسکو حاصل ہے پس اگر ایمان سچا ہو تو تو آخرت اسکو دنیاوی مال سے زیادہ محبوب ہوگا لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **هَاتِكُمْ ذَهَبًا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَتَنفَقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ** سنوے لوگو تم اسی واسطے بلائے جلتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کر دیا اسکو تمہارے مال کی کچھ حاجت نہیں ہے بلکہ تم اپنے صدقات کو اپنے فقیر بھائیوں کو دو تاکہ تمہارا صدق ظاہر ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے ثواب کو محبوب رکھتے ہو پس تم کو حکم دیا گیا کہ راہ الہی میں خرچ کرو۔ **ذَهَبُكُمْ مِّنْ بَيْتِكُمْ**۔ پس تم میں سے بعض شخصوں کو حکم دیا کہ بخل کرنا ہے و تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو یقین نہیں ہے اور ثواب الہی نہیں مانگتے ہیں بلکہ اسی سونا چاندی وغیرہ کو اپنے دل سے لگائے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ **وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلْهُ عَنْ نَفْسِهِ**۔ اور جو کوئی بخل کرتا ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنی جان ہی بخل کرتا ہے و کیونکہ اگر وہ اپنی جان کے حق میں ثواب آخرت ڈائی راحت چاہتا تو اس خاکی چیزوں کو دیکر ڈائی جنت لیتا اور وہ احمق بھی ہے کیونکہ چند ہی روز کے بعد وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر پھر پھر پھر میں بھی اس کے ساتھ نہ لکھیں اور نہ ثواب ملے بلکہ مال کے پچھے اس نے وبال کما یا اور اللہ تعالیٰ کو اس کے مال کی حاجت نہ تھی بلکہ وہ ثواب لیتا تھا جسکو اس احمق بخیل نے نہ لیا تو اپنی ہی جان پر بڑا کیا۔ **اللّٰهُ الْعَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ**۔ اور اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز سے بے پروا ہے اور تمہیں خود محتاج ہوتے اور تمہاری محتاجی کسی تم سے نہیں چھوڑ سکتی جب تک دنیا میں زندہ ہو تو کھانے پینے اور روٹی کپڑے اور مال و متاع کیلئے اسی کی عطیہ کے محتاج ہو اور جن لوگوں کو تم میں سے ہدایت حاصل ہوئی تو آخرت میں اسی کے ثواب کے محتاج ہو پھر جو کچھ تم کو حکم دیا ہے وہ اسی واسطے ہے کہ تمہاری محتاجی دور فرما دے پھر جس نے ہدایت نہ لی وہ دنیا ہی میں چند دن کی زندگی میں تو نگری و محتاجی دیکھتا ہے اور جس نے ہدایت پائی وہ آخرت کی محتاجی سے پناہ مانگتا ہے تو دنیا میں سے وہ آخرت کا سامان لجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ کمی نہیں ہے تو وہ وہاں بھر پور پاتا ہے اور جس احمق نے دنیا کے پیچھے آخرت کو نہ مانا تو وہ وہاں خالی ہاتھ محتاج جاتا ہے پس تم لوگ کفر و نفاق کو چھوڑو اور ثواب حاصل کرنے کی راہ سے منہ نہ موڑو اور مغرور مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بہت ہے۔ **وَرَاٰن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ**۔ اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سوائے دوسری قوم بدل دیگا پھر وہ لوگ تمہارے مثل نہ ہوں گے و یعنی اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور اس کے رسول کی اتباع شریعت سے پیٹھ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اسی قوم کو بدل دیگا کہ وہ تمہارے سے نافرمان نہ ہوں گے بلکہ سمع و طاعت کے ساتھ حاضر رہیں گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون قوم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ

یہ اور اسکی قوم ہے اور گزریا کے پاس میں ہو گا تو فارسیوں میں سے ایسے مرد ہوں گے جو اسکی مصلحتوں کا پابند رہیں اور ان کے
 دین جبر اور اسکی اسناد میں شافعی کے شیخ مسلم بن خالد الزنجی راوی ہیں جن میں بعض علمائے حدیث نے کلام کیا ہوا ہے تو ہم کے نزدیک
 علوم ہوتا ہے کہ مسلم بن خالد ثقہ ہیں اللہ تعالیٰ اعلم اور اصل یہ حدیث تو صحیحین میں موجود ہے اور ظاہر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام
 ابو حنیفہ و امام بخاری وغیرہ علمائے محدثین و محققین کے اس فضیلت کے مستحق ہیں واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم (تنبیہ) ہذا کی نسبت
 کہ لوگ اسکی کہتے ہیں جس میں آدمی مشغول ہو دیکھنے کی احوال اسکی کچھ ضرورت نہو اور نہ انجام کار میں اسکا کچھ نفع مترتب ہو پھر اگر اس میں
 اس کے عمدہ کاموں میں خلل نہ ہو تو یہ نسبت اور اگر اس کے عمدہ کاموں میں خلل پڑا تو وہ اور ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ چاہے
 خیرت کرنا ضرور ہو بخلاف دی کی جبلت ہو اور ابو ہاشم ہدئے کہا کہ پہاڑ کو سوئی سے کاٹنا آسان ہے نسبت بخل زور کرنے کے اور اللہ تعالیٰ
 کو مخلوق کی حاجت نہیں ہے اور وہ چاہے تو دوسری مخلوق پیدا کرے۔

سورة الفتح مكية تسعة وعشرون آية

سورة الفتح مدنیہ ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے قرطبی نے کہا کہ اس میں سب علماء کا اتفاق ہے اور یہی ابن عباس ابن الزبیر سے
 صریح روایت ہے اور مسور بن محرزہ مروان سے روایت ہے کہ یہ سورہ مکہ و مدنیہ کے درمیان نازل ہوا ہے اور بارہ صلح حدیبیہ کے اور مجموعہ
 سورہ کی کتابگی اثر ہے اور اس قول سے اجماع مذکور میں کچھ خلل نہیں ہے کیونکہ اصطلاح میں مدنیہ وہ ہے جو ہجرت کے کابن نازل ہوا
 یہ وہ ہے جو ہجرت کے نازل ہوا ہے مسور بن محرزہ نے نزول کا مقام بتلایا کہ جب رسول اللہ صلعم غزوہ احزاب یعنی غزوہ
 خندق کے بعد اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو لکیر خانہ کعبہ کا عمرہ ادا کرنے کے قصد سے مکہ کو چلے اور قریب مکہ پہنچے تو قریش کے
 قبائل ٹٹنے پر مستعد ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا کہ ہم اگر چہ لڑنے نہیں آئے ہیں لیکن اگر کافروں نے قتال کیا اور
 ہم کو عمرہ ادا کرنے نہ دیا تو ان سے قتال کرو اور چاہا کہ جدھر کافروں کی فوج پڑی ہے اور سے راستہ بدل کر مکہ میں داخل ہو جاؤ لیکن
 آپ کا ناقہ بیٹھا گیا اور آگے نہ بڑھا تو اپنے فرمایا کہ اس ناقہ میں کشتی کی عادت نہیں ہے لیکن یہ حکم الہی ہے اور آپ نے قصد کیا کہ اگر مکہ والے
 مجھ سے ہدایت کا کوئی طریقہ دریافت کریں گے تو میں منظور کر دوں گا اور آپ کو خبریں پہنچیں کہ اوہاں قریش آمادہ قتال ہیں تو آپ نے صحابہ سے
 بیعت لی کہ قتال سے منہ نہ موڑیں اور سب سے بیعت دی کہ ہم ہرگز منہ نہ موڑیں گے اگرچہ سب سے جاوین اسی کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اور بیعت
 کرنا والوں کے حق میں جنت کی بشارت ثابت ہوتی ہے پھر لوگوں نے جانہن سے معاملہ چاہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے
 معلوم ہے کہ لڑائی کی وجہ سے قریش کی حالت تیر ہو گئی اور وہ مرٹھے ہیں اگر وہ چاہیں تو میں منظور کرتا ہوں کہ لڑائی موقوف کروں اور اس
 عرصہ میں ہم لوگ دوسری قوموں پر جہاد کریں گے بعد اس کے اگر قریش کو سوجا جائے تو ایمان لاوین ورنہ مدت صلح کے بعد لڑیں بالآخر قریش
 نے اپنی درخواست بھیجی کہ آپ سال عمرہ کا احرام کھول دیجئے کیونکہ عرب میں ہماری ہتک عزت ہو گئی کہ ہم نے عبور و مغلوب ہو کر آپ کو
 مع صحابہ کے عمرہ ادا کرنے دیا اور سال آئندہ میں آپ شریف لاوین ہم تین روز کے لئے مکہ خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جاوین گے چنانچہ صلح کے
 موافق اپنے دوسرے سال چھٹا کرنا منظور کیا اور سال مقام حدیبیہ میں قربانیاں کر کے احرام سے باہر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے
 صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ صلح مرغوب نہ تھی پھر جب آپ مدینہ کو روانہ ہوئے تو اپنے حضرت عمرؓ کو آگاہ کیا کہ بات مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی

کہ مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے وہ انھیں کھانک فتحا بنا انھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ صلح کیا فتح ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اور ایت ہو کہ جب یہاں صلح ہوئی تو اسی درمیان میں ہرقل شاہ روم نے بخوم میں غور کیا تو بہت سست و غمناک تھا کہ فارسیں اسکو جو فتح حاصل ہوئی یہ فقط چند روزہ ہے اور بخوم میں نظر آیا کہ شام میں ایسی قوم کی بادشاہت ہو جو قتل کرتے ہیں یہ دیکھ کر اسکو فارس پر فتح کی خوشی جاتی رہی اور آخر اسکو معلوم ہوا کہ یہ قوم عرب ہے اور صلح ہو کہ تو ریت و انجیل میں حضرت خاتم النبیین کے بشارات میں سے یہ بھی آیا ہے کہ اسکا مولد مکہ ہے اور دار بھرت مدینہ ہے اور اس کی امت کی سلطنت ملک شام ہے فتدبر اور عنقریب اصرح ہو گا کہ آپ نے مشرکوں سے کچھ دیکر یہ صلح نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں عظیم تھی اور یہ قریش کے حق میں بھی عنایت تھی کہ اس طریقہ سے انکو ہدایت دی کیونکہ جب تک آپ مکہ میں تھے تو مشرکین ایسے بھڑکے کہ قرآن مجید سننے کو ناپسند کرتے تھے جب آپ نے ہجرت کی اور مدینہ میں آئے تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت بجانب مسلمین دیکھی تو متحیر ہوئے اور اگر اس کو کبھی غلبہ ہوا تو اپنے بتوں کی طرف سے سمجھے حالانکہ مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد سے بہت زیادہ آئے تھے پھر اسکا بھی کوئی نتیجہ نہ تھا اور مسلمانوں کی فتوحات باوجود قلت و بسامانی کے البتہ نصرت الہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی تھیں اور اگر کبھی مسلمانوں کو کچھ شکست لگتی ہوئی تو اس کا مجید حکمت الہیہ میں دوسرا تھا جو قرآن میں نازل فرمایا ہے لیکن مشرکین کو قرآن سننے سے نفرت تھی اب البتہ ان کے کان کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے عقوبت اعذاب لیکر ان کے جہنمی سرکش سب جہنم کو بھیج دیے اور بائیسوں کو اس سچائی و امانت کے بدلے قبول فرمایا اور وہ اس طرح کہ جب صلح ہوئی تو کافروں نے مسلمانوں کی صحبت پائی اور جب اسلام کے عقائد اور قرآن کے اسرار و وحید سے آگاہ ہوئے تو سمجھے کہ واقعی نصرت صریح انھیں کو دی گئی اور اگر احد میں مشرکوں کو کچھ غلبہ ہوا تو وہ ان کے کلمات و سبیل وغیرہ پھروں کی طرف سے نہ تھا بلکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مطلع فرمایا تھا کہ فدیہ لیکر چھوڑو گے تو اسی قدر تم میں سے شہید ہوں گے اور احد میں گھائی کے تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مستی غلام لگائے اور دنیاوی مال غنیمت کیلئے گھائی خالی چھوڑ کر چلے آئے تب ان کو یہ ادب دیا گیا کہ کبھی ایسا نہ کریں اور یہ کافروں کو غلبہ دینا منظور نہ تھا دلیل اس پر یہ ہے کہ کافروں نے باوجود کثرت و پیشمار کے مسلمانوں میں سے صرف ای قدر شہید کئے جس قدر بدر کے و ز انھوں نے کفار مانے تھے اور مسلمانوں نے بدر کے روز باوجود بہت قلت کے کافروں میں سے بہت لوگ قید کئے تھے جن کو فدیہ لیکر آخر چھوڑ دیا اور کافروں نے کسی جماعت کو قید نہ کیا غرض کہ صلح سے کافروں نے کان کھول کر قرآن سنا اور بہت کثرت سے مسلمان ہو گئے پھر باقیوں نے دو برس بھی گزرنے نہ دئے کہ بدر عہدی شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا اور عنقریب اسکا بیان آتا ہے معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال فتح مکہ میں (صلح حدیبیہ سے دو برس بعد) رفتار کی حالت میں اپنے ناقہ پر سورۃ الفتح تلاوت فرمائی پس تلاوت میں ترجیح فرمائی (یعنی قرأت کے مدت ۱۱۰۔۱۱۱۔۱۱۲) اور معاویہ نے کہا کہ مجھے یہ ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ لوگ دھرا دھر سے جمع ہو جائیں گے ورنہ میں قرأت ترجیح کو نقل کرتا (اصحیحین وغیرہ) اور اس سورہ مبارک میں اسرار معارف و برکات بہت ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان مہربان رحم والا ہے

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۗ لِيُغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ

ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تاہم ان کے تجھ کو اللہ جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَاللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا

اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجکو سیدھی راہ اور مدد کرے تجکو اللہ بڑی دست مدد
 تَا فَتَحَ لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ہم نے تجکو فتح ظاہر عطا فرمائی ہے کیونکہ بندوں سے جو افعال صادر ہوتے ہیں سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے
 یہ فتح بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی بعض نے کہا کہ اس سے فتح خیبر مراد ہے کیونکہ صلح حدیبیہ سے واپس ہو کر آپ نے ملک خیبر
 فتح کیا جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آسودگی حاصل ہوئی اور فقر و فاقہ سے چھوٹ گئے اور جہاد کا سامان بھی زیادہ ہاتھ آیا اور اکثر اہل تفسیر نے کہا
 کہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو مشرکین قریش کے ساتھ واقع ہوئی تھی۔ کما فی صحیح البخاری۔ اور یہی قول صحیح ہے چنانچہ آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ
 مفصل معلوم ہو گا زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد فتوحات میں سے صلح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہ تھی اس واسطے کہ اس صلح کی وجہ سے
 مشرکین مسلمانوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے اور انھوں نے مسلمانوں کی دخل کو بھی طرح سنا اور کلام مجید کے معانی ان سے سمجھے تو ان کے دلوں
 میں اسلام کی خوبی سمائی پس چند ہی روز میں بکثرت لوگ مسلمان ہو گئے اور جماعت اسلام قوی ہو گئی اور فتح خیبر کا بھی موقع ملا کیونکہ قریش کی طرف
 سے دغذغہ باقی نہ تھا اور فتح خیبر سے شکر آسودہ ہو گیا پس مجاہدین اسلام کا ایک شکر مع ہتھیار و سامان کے ہتیا ہو گیا شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 کہا کہ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کراہت حاصل ہوئی وہ کسی جہاد میں نہیں ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ
 مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے واسطے تیرے ذنوب ماقدم و ماتاخر بخشتے و مجاہد و سفیان الثوری و
 ابن تیمیہ و احمدی وغیرہ نے نقل کیا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ تیرے زمانہ رسالت سے پہلے جو کچھ لغزش ہو اور رسالت کے بعد جو کچھ لغزش
 ہو سب اللہ تعالیٰ نے بخش دی اور یہ بات کسی پیغمبر کے واسطے سوائے آپ کے حاصل نہیں ہوئی چنانچہ آئندہ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ
 بیان ہوگی پس اس صلح کے سفر میں ایک تو آپ کو یہ مغفرت حاصل ہوئی اور دوسرے یہ کہ بیعت الرضوان حاصل ہوئی اور تیسرے یہ کہ
 ملک خیبر دیا گیا چہاں یہ کہ قربانیاں اپنے محل پر پہنچ گئیں اور اسی زمانہ میں اہل کتاب و یون کو فارس کے مجوسیوں پر غلبہ حاصل ہو گیا
 زجاج نے کہا کہ فتح حدیبیہ میں بعض معجزات عظیمہ ظاہر ہوئے چنانچہ جس کنوین پر صحابہ رضی اللہ عنہم کا شکر اترتا تھا اس کا پانی بالکل ٹوٹ
 گیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے دہن مبارک سے ایک گلی پانی اُس میں ڈال دیا پھر اُس کنوین میں برابر خوشگوار
 پانی بکثرت موجود رہا یہاں تک کہ شکر نے کوچ کیا وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اس واسطے کہ تجھ پر اپنی نعمت پوری فرمادے و کہ تیرا دین سب پر
 غالب ہو جائے وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور تجکو اس سے راہ مستقیم کی ہدایت دی و بیضاوی نے کہا یعنی رسالت پہنچانے
 میں اور دین حق کے ارکان قائم کرنے میں ٹھیک اہد کھلائے۔ وَيُتِمُّ لَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا۔ اور تجکو اللہ تعالیٰ نصرت عظیمہ عطا فرمادے
 و جسکی قوت کے بعد ذلت نہیں اور یہ برکت ابلی امت میں تاقیامت باقی رہے گی چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں سے ایک
 گروہ ہمیشہ غالب ہوگا اگر کوئی اُن کی مدد نہ کرے تو بھی اُن کو ضرر نہ ہوگا (صحیح) شیخ ابن کثیر کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ قدسیہ سورت
 نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن چھ ہجری کے ماہ ذی قعدہ میں صلح حدیبیہ سے بجانب مدینہ منورہ واپس ہوئے کیونکہ اس سال
 آپ نے خانہ کعبہ کا عمرہ ادا کرنے کے واسطے قریب پڑھ ہزار صحابہ کی جماعت سے احرام باندھ کر قصد فرمایا تھا اور خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ ادا کرنے سے
 زمانہ کفر میں بھی کوئی روکا نہیں جاتا تھا مگر مشرکین اپنی جاہلیت کے جوش میں اگر پہلے مانع ہوئے پھر صلح کی درخواست کی اور یہ بھی شرط کی کہ
 آپ اس سال لوٹ جاؤ اور دوسرے سال تشریف لائیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی درخواست قبول فرمائی باوجودیکہ پہلے

صحابہ میں سے حضرت عمر بن الخطابؓ غیر رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کو نالوا تھا چنانچہ آئندہ اسکی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آدسے گی پھر جب آپؐ فرمایا ان
 کے احرام گھونٹنے کے بعد روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے نتائج میں یہ سورہ مبارک نازل فرمایا اور اس صلح کو فتح قرار دیا کیونکہ اس سے قریش
 و عرب کے حق میں بہت بہتری ہوئی اور انجام کار میں فتح حاصل ہوئی چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسے لوگوں نے فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہوئے لاکھ
 ہم لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم صلح حدیبیہ کو فتح میں شمار کرتے تھے اور اسی کے مانند جاہلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور برار بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا
 کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو وہ بیشک فتح ہے لیکن ہم لوگ حدیبیہ کے دن بوقتہ الرضوان واقع ہونے کو فتح شمار کرتے تھے اور اس دن ہم لوگ
 ایک ہزار چار سو آدمی تھے اور حدیبیہ میں ایک کنواں ہو گیا ہم اس پر اترے تو پانی کے خرچ سے اسی میں ایک قطرہ نہ رہا جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو پہنچی تو آپؐ اگر اس کنوین کے کنارے بیٹھے پھر پانی منگو اور وضو کر کے ایک کلی اس میں ڈالی اور دعا فرمائی پھر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ پانی
 ابل آیا حتیٰ کہ اس نے ہمارے جانوروں و لشکر کو سیراب نخصت کیا (بخاری) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے ساتھ سفر میں تھے پھر میں نے تن بار آپ سے ایک بات پوچھی مگر آپ نے کچھ جواب نہ دیا تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ اے ابن الخطابؓ نے تن بار
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں ہٹ کی اور آپ نے تجھے جواب نہ دیا پس میں خوفناک ہو کر اپنے اونٹ کو آگے بڑھانے لگا کہ ایسا نہ ہو میرے
 حق میں کچھ عتاب نازل ہوا ہے میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو جھگو بکارتا تھا تو میں فوراً لوٹا اور میرا گمان ہی تھا کہ میرے حق میں کچھ عتاب نازل
 ہوا ہے جب میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک سورہ نازل ہو جو جھگو دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے انا فتحنا مکہ فتحا
 مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر احمد و البخاری و الترمذی و النسائی) انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ
 سے لوٹے تو نازل ہوا قولہ تعالیٰ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ پر آیت نازل ہوئی
 جو جھگو دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے ہی آیت تلاوت فرمائی تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ قسمت خوشگوار آپ کو مبارک ہو
 اللہ تعالیٰ نے آپکی شان میں بیان فرما دیا اب ہمارے واسطے کیا ہوگا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا قولہ تعالیٰ لیدخل المؤمنین المؤمنات
 جنات تجری من تحتها الانهار تا قولہ تعالیٰ فوزاً عظیماً (بخاری و مسلم و احمد) مجمع بن جاریہ الانصاری رضی اللہ عنہ جو منجملہ حفاظ قرآن ہیں روایت کرتے
 ہیں کہ جب ہم لوگ حدیبیہ سے لوٹے تو ایک ات انفاق ہوا کہ لوگ اپنے اونٹ بھگاتے تھے یہ دیکھ کر بعض نے بعض سے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے اور
 لوگوں میں کسی بل چل ہے انھوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی ہے تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اپنی سواری بھگاتے چلے
 پس ہم نے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراع انیم کے پاس کہ اپنی سواری پر کھڑے ہیں جب آپ کے گرد لوگ جمع ہوئے تو آپ نے انا فتحنا مکہ
 فتحا مبینا یعنی یہ سورہ ان کو سنایا پس آپ کے صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ کیا یہ صلح ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 ہاں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے کہ یہ صلح ہے خیر کبریاً بخیر لوگوں پر تقسیم کیا جو حدیبیہ میں حاضر تھے ان کے ساتھ
 کسی کو نہیں ملا یا پس اپنے خیر کے اعٹارہ حصہ کئے اور لشکر کی جماعت ایک ہزار پانچ سو تھی جن میں تین سو سوار تھے پس آپ نے سواروں کو دو حصے اور
 پیدل کو ایک حصہ دیا احمد و ابوداؤد و عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ حدیبیہ سے معمول کے موافق رات کو روانہ ہوئے تو صبح
 ہوتے پڑاؤ پر اتر کر سوئے مگر کسی کی آنکھ نہ کھلی الا اس وقت کہ آفتاب نکل آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے پس ہم لوگ خوفناک ہوئے
 اور آپس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور ہم لوگوں کو بھراہٹ سے تسکین فرمائی کہ بے اختیار
 سو جانے میں گناہ نہیں ہو (مسلم) پھر فرمایا کہ جس طرح تم لوگ عمل کرتے تھے اسی طرح کرو یعنی وضو کر کے نماز پڑھو اور جو شخص سو جائے یا بھول جائے وہ

یون ہی کرے گا۔ ابن مسعود نے کہا کہ وہ ان ناقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گیا اور ہم لوگ اسکی تلاش میں نکلے تو ہم نے پانچ اونٹنوں کو لیا اور انکو اپنے پاس لایا تو آپ اس پر سوار ہو گئے پھر ہم لوگ چلے جاتے تھے کہ ناگاہ آپ مروی اسی اور جب مروی اسی رہت سختی ہوتی تھی یعنی مثل مردہ۔ کہ حالت ہوجاتی اور سخت جاڑے میں آپ کی پیشانی مبارک سے فصد کی طرح پسینا جاری ہوجاتا ہے (بخاری) پھر جب ہی مرتفع ہوئی تو آپ نے ہم کو سنایا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا (احمد و ابو داؤد و النسائی و ابن جریر، منیر بن شعبہ رضی اللہ عنہما) کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں یہاں تک قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک شق ہو گئے تھے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے واسطے تو اللہ تعالیٰ نے ما تقدم و ما تاخر سب بخش دیا پھر آپ کیونکہ اسقدر مشقت اٹھاتے ہیں، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کیا میں بندہ شکر گزار نہ ہوں (اصحاح) یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے ویسے ہی اسکا شکر یہ یہ ہو کہ میں کمال طاعت میں کوشش کروں اور اسی کے مثل حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بروایت صحیح مسلم اور حدیث انس رضی اللہ عنہ سے بروایت ابن ابی حاتم مروی ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ صلح حدیبیہ میں کرایمان کی فتوح بہت حاصل ہوئی اور آپس میں مؤمنین و مشرکین مل گئے جس سے مؤمنوں کو کفار سے حق میں نصیحت کا موقع ملا اور علم قرآن پھیل گیا اور اس سے مشرکوں کو کچھ حاصل ہوئی تو بہت لوگ ایمان لائے اور اللہ عزوجل نے خیر کثیر نازل فرمایا ازاںجملہ قولہ تعالیٰ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر اور یہ کرامت صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے خاص ہے اور اس میں کسی فرد بشر کو آپ کے ساتھ شریکت نہیں ہو اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و شرافت تمام اولین و آخرین پر ثابت ہو مترجم کتا ہے کہ علمائے ربانی اس آیت قدسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شرافت سمجھتے ہیں اور اہل ضلالت و جہالت سے توبت ہے کہ ان کو سمجھ نہیں ہے چنانچہ بھرت مشرکین و بتدین اس سے نکالتے ہیں کہ ذنب کے معنی گناہ ہیں تو لازم آیا کہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہوتے ہیں مترجم کتا ہے کہ ان جاہلون کو اپنی کچھ پر رونا چاہیے اور جو سمجھتے ہیں وہ محض باطل ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ ذنب ہر ایسے خیال و خطے و قول و فعل کو کہتے ہیں جو اس شخص کی شان کے لائق نہ ہو اور یہ امر بلحاظ ہر شخص کے مختلف ہوتا ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً راستہ میں چلتے ہوئے کوئی چیز کھانا اگر کسی شخص عامی سے سرزد ہو تو ایسا گناہ نہیں ہے جس پر وہ آخرت میں عذاب کیا جاوے بلکہ اس پر عتاب بھی نہ ہو گا کیونکہ یہ مباح فعل ہے اور اولیٰ یہ ہے کہ ایسا نہ کرے اور اگر کرے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر کسی عالم و پیشوا نے یا مثلاً خلیفہ وقت و سلطان نے ایسا فعل کیا تو یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے تو اس کے حق میں اس حرکت کو ذنب یعنی گناہ قرار دین گے لیکن یہاں گناہ کے معنی نہیں ہیں کہ جس پر عذاب یا عتاب کیا جاوے جیسے چوری یا بدکاری یا جھوٹ بولنا یا شراب خواری یا قمار بازی وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ یہ گناہ جن پر عذاب جہنم رکھا گیا ہے یہ ایسے گناہ ہیں جو شرک کفر کی حد میں داخل ہیں اور جو شخص ایمان لایا وہ کفر کی حد سے اوپر ہو گیا ہے پس اگر وہ ایسے افعال کا مرتکب ہو تو گویا اس نے حد کفر میں اپنا قدم پیچھے ہٹایا اور ان افعال کا مرتکب ہوا لیکن جب تک اس کا اعتقاد و توحید قائم ہے تب تک وہ کافر نہ ہو گا اگرچہ اس نے یہ کام وہی کیا جو کفر کی حد میں داخل ہے پھر ایمان جب ٹھیک ہو جائے تو بندہ درجہ صالحین میں ترقی کرتا ہے اور اس سے ایسے گناہ کی نیت ہونا محال ہے جو حد کفر میں داخل ہیں کیونکہ اگر چوری و شراب خواری وغیرہ اس سے سرزد ہو تو وہ درجہ صالحین پر نہ ہو گا اور جب ہم اسکو صالحین میں سے فرض کرتے ہیں تو اس سے کافرین کے افعال سرزد ہونا محال ہے بلکہ اس سے وہ افعال سرزد ہونگے جو صالحین سے سرزد ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و توحید کا ادب لحاظ رکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی شان عظمت تو ہے انتہا ہے پھر بندہ صالح بھی اپنے درجہ کے لائق ادب پاویگا اور جب اس نے ترقی کی اور درجہ شہداء پر پہنچا تو یہاں معرفت توحید کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس کے

لائق ادب کا بھی اعلیٰ طریقہ ہے پس اگر وہ اپنے اعلیٰ طریقہ کے ادب میں قصور کرے اور وہ طریقہ ادب لحاظ رکھے جو صالحین لحاظ رکھتے ہیں تو شہید کے حق میں یہ بے لادبی و ذنب شمار ہوگا اور جب درجہ شہید سے اُس نے ترقی کی اور درجہ صدیقین پر پہنچا تو یہاں اگر درجہ شہید کا ادب رکھے تو یہ اُس کے حق میں بے ادبی شمار ہوگا پھر اس سے اعلیٰ درجہ نبوت ہی پھر اگر ابتدائے درجہ کا پیغمبر ہو اور وہ اپنے درجہ کے ادب میں قصور کرے تو کتر یہ کہ وہ صدیقین کا ادب لحاظ رکھے گا حالانکہ صدیقین خود جنت کے اعلیٰ درجہ میں ہیں تو یہ ذنب وہ نہیں ہے جو عوام الناس کے ذمہ میں سایا ہو کہ اس ذنب سے عتاب یا عذاب ہوتا ہے اور سوال یہی ہے کہ عامی جاہل نے جس کو ذنب و گناہ تصور کیا ہے وہ کسی پیغمبر سے سرزد ہو سکتا ہے یا نہیں اس کا صریح جواب معلوم ہو گیا کہ ہرگز ممکن نہیں ہے بلکہ پیغمبری تو اعلیٰ درجہ ہے وہ صدیقین سے ممکن نہیں ہے بلکہ شہداء سے ممکن نہیں بلکہ صالحین سے ممکن نہیں ہاں صالحین میں سے سب سے کتر درجہ میں جو مومن ہو اُس سے البتہ سرزد ہو سکتا ہے اب اس قدر صاف سمجھانے کے بعد پھر اگر غبی گمراہ نہ سمجھے تو وہ جہنمی بدنزلے جہنم کے اپنے پیشوا ابلیس احمق کی راہ نہیں چھوڑے گا یعنی حق بات نہ مانے گا اور نہ وہ سمجھے گا و لیکن اہل ایمان جن کو اللہ عزوجل نے عقل عطا فرمائی ہے وہ اس مقام پر غور کریں کہ اس آیت قدسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کس قدر اعلیٰ ثابت ہوتا ہے اور اس کے واسطے حدیث شفاعت پر غور کرنا چاہیے جس میں ہر ایک پیغمبر نفسی نفسی لکرا ہے ذنب کا عذر پیش کر گیا مثلاً حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے دھوکا کھایا حالانکہ ہم لوگ دن میں ہزاروں مرتبہ شیطان سے دھوکا کھاتے اور مغفرت مانگتے ہیں اور مواخذہ نہیں ہوتا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی بزرگی کی وجہ سے یہ خوف ہے کہ شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے روز یعنی قیامت کے روز جبکہ غضب کا پورا ظہور ہو گا تو ہمیں مواخذہ نہ فرماوے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے قبطلہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ مباح تھا تو خون کریں گے کہ شاید مواخذہ ہو اسی طرح اہل نبی علیہم السلام کو خطرہ ہوگا کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے واسطے عفو و مغفرت کا ظہور نہیں کیا ہے سوائے حضرت سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضرت ارحم الراحمین جل جلالہ نے آپ کو بالکل مطمئن کر دیا اسی واسطے آپ شفاعت کے لئے کھڑے ہو جائیں گے پس غور کرو کہ یہ کس قدر اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس آیت قدسی کی شان قیاس کرو کہ کس درجہ انتہا رحمت ہے جس حق سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمتہ للعالمین کا خطاب عطا فرمایا اسی طرح کمال رحمت کو بھی پورا کر دیا والحمد للہ رب العالمین فس فی اشارات العزاس قولہ تعالیٰ انما فتناک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک مانا خزرد واضح ہو کہ فتح کے معنی ہیں کھولنا و کشائش دینا اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کیونکہ وہی ہر چیز کو ایجاد فرماتا ہے اور فتوحات کی دو قسمیں ہیں اول وہ کہ جو محسوسات ظاہری ہوں جیسے لڑائی فتح ہونا و دار الحرب فتح ہونا و مانند اُس کے اور دوم یہ کہ خود انسان کی ذات میں فتوحات ہوں جیسے ہدایت کے لئے آنکھیں کھول دینا و کان کھول دینے پھر ظاہری فتوحات کا بیان تفسیر میں ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے خیبر و مکہ وغیرہ ملک فتح کر دیے جہاں کافروں کا قبضہ تھا بلکہ آپ کی خلافت میں صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی دوم دشام وغیرہ بہت سے ملک فتح کر دیے اور فتح دوم یعنی فتوح ہدایت تو اسکو اہل اشارات نے بیان کیا ہے چنانچہ شیخ نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کرامات عظیمہ انعام فرمائی ہیں اور اس میں ایک سرعجب ظاہر ہے کہ انوار کے ابواب جملہ مخلوقات پر مسدود تھے مگر بسلسلہ نبوت انکا انکشاف ہوا لیکن اس انکشاف میں یہ کمال نہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عطا ہوا بلکہ فتح تھا اور یہاں فتح تیسری ہے علاوہ اس کے حق سبحانہ تعالیٰ نے جمع ابواب کو مفتوح فرمایا پس دیدار نصیب فرمایا جو مخلوقات کی عقل و قیاس سے باہر ہے اور سلع کو کشادہ فرمایا کہ بلا واسطہ کلام الہی سنایا اسی طرح ہاں قلب روح کو مفتوح فرما کر معرفت ذات قدس عطا کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بال بال کھول دیا کہ انوار توحید و تحقیق سے اپنے جمیع عیون خفات سے دیدار پایا اور یہ نور برکت آپ کے بشیرت بالکل ظاہر تھا

حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم: اس ذریعہ سے جو دیدار نصیب ہوا وہ عوث و قطب کو تمام عمر کی محنت میں بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کے بعد اس کے لاکھوں کٹر روں برس کی عبادت سے بلکہ شرب و زچہ کشی سے بھی کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی آنکھیں کھول دی ہوں تاکہ وہ دیکھ سکے اور کان کھول سکے ہوں تاکہ وہ آپ کا کلام سن سکے کیونکہ بدون اسکے آپ کا دیدار ہی حاصل نہ ہوگا اور خالی ان آنکھوں سے دیکھنا جن سے دور کی عسوس و حسوس نظر نہیں آتی ہو اور پاس سے جا دوگر کا تماشہ نہیں دکھلائی دیتا ہے بلکہ ہیرے و کا پتے میں بہت لوگوں کو فرق نہیں سوچتا ہے تو ایسے لوگوں کا کلمہ اعتبار نہیں ہے جن کی یہی آنکھیں دی ہی کان ہوں جن پر شیطانی مہر لگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجلیات کے پردہ میں رکھا تھا تو جن کافروں کے حق میں فرمایا ہے لا ینظر الیہم الا یہ۔ تو یہاں بھی ان کو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام الہی سبحانہ تعالیٰ تھا نہیں بنائی دیتا تھا پس خلاصہ یہ نکلا کہ کافروں و مشرکوں و منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی آنکھ نہیں دی تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کان نہیں دیئے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں سنتے تھے اور مومنوں کے قلب و کان و آنکھ سے پردہ اٹھا دیا گیا تھا پس ان کو تجلیات حق سبحانہ نظر آتی تھیں اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے حق میں فرمایا ترہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون یعنی تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ تیری طرف آنکھیں بھاڑے دیکھتے ہیں حالانکہ تجھ کو نہیں دیکھ سکتے اگر کہا جائے کہ اہل تفسیر نے بیان کیا کہ یہ بتوں کی مذمت ہے جن کو کفار پوجتے تھے اور ان کی آنکھیں بنائی تھیں گویا وہ ہماری طرف دیکھ رہے مگر اس کو نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا پھر تم نے یہاں کافروں کے حق میں کیونکر لیا جواب یہ ہے کہ ترہم۔ میں ضمیر عقلا موجود ہے یعنی تو ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ تیری طرف آنکھیں بھاڑے ہیں لیکن تو اس سے مراد خود مشرکین ہیں جیسا کہ بعض اہل تفسیر نے بیان کیا ہے کیونکہ اگر بت مقصود ہوتے تو ترہم کی جگہ ترہن یا تراہا ہوتا بلکہ مترجم کے نزدیک تھیں جو اب یہ کہ سنتے دیکھنے وغیرہ کی نعمتیں دو طرح پر ہیں ایک یہ کہ چند روزہ زندگی کے لئے جسمی محسوسات نظر آدین جیسے جانوروں میں موجود ہے اور دوم یہ کہ بردہ کمال ہوں جس سے آیات حق نظر آدین پس کافروں میں قسم اول موجود ہے جیسے سور و بندر وغیرہ جانوروں میں موجود ہے حتیٰ کہ کافروں کو ان حواس کی قوت سے کوئی فخر نہیں ہے اور غایت یہ کہ انسان میں چند حواس کا مجموعہ کر دیا ہے اور یہ مجموعہ دیگر جانوروں میں موجود نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جاندار کو اپنا جسم پالنے کے لائق حواس دیئے ہیں اور انسان کی پرورش کے لئے جانوروں سے بھی کام لینا چاہیے لہذا انسان میں بعض حواس ایسے زائد ہیں جن کے ذریعہ سے وہ دوسرے جانوروں کو اپنے قبضہ میں لاسکتا ہے ہر حال ان حواس کی وجہ سے آدمی کو جانوروں سے امتیاز نہیں ہے سوائے اسکے کہ کسی قدر کی ویشی ہو جان عقل کی وجہ سے امتیاز ہو اور عقل سو قوت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہر کھول دیتا ہے اور پردہ توڑ دیتا ہے تو اس وقت وہ اپنے مانند مخلوقات کو چھوڑ کر اپنے خالق عزوجل کی عبادت کرتا ہے اور اگر یہ عقل نہیں کھلتی ہے تو آدمی جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے سے کتر مخلوق کو اپنا معبود بناتا ہے بلکہ مشرکوں نے جاندار کو چھوڑ کر پتھر کو اپنا معبود بنالیا ہے اور تم خوب جانتے و اقرار کرتے ہو کہ پتھر کو دیکھنے سننے کی فضیلت نہیں حاصل ہے تو جب کافروں کے معبود میں یہ کمال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجلیات حق عزوجل دیکھیں تو جہلا ان کافروں کو یہ لیاقت کہاں سے حاصل ہوگی پس اگر ترہم ینظرون۔ میں بتوں ہی کی جانب ضمیر مانی جائے اور یہ معنی ہوں کہ بتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوار تجلی نظر نہیں آتے۔

نبوت میں آنکھیں بھٹکے ہوں تو بتوں کی عبادت کرنے والے کافروں و مشرکوں کو بدرجہ اولیٰ یہ بات حاصل نہ ہوگی کیونکہ عبادت کرنیوالا
 اللہ سے کچھ نسبت ہی نہیں رکھتا ہے بس خلاصہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں فتح مبین برودھ کہاں تھی حتیٰ کہ
 آپ کے بشرہ مبارک بلکہ بال بال سے ظہور تجلی ذوالجلال تھا لیکن اس تجلی کو وہی دیکھ سکتا تھا جسکی آنکھ اللہ تعالیٰ نے کھول دی تھی تو کفار و مشرکین
 اس سے محروم رہے اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی شیخ نے لکھا کہ اسی فتح مبین سے آپ کے گناہ اول و آخر کی بخشش ہے
 اور گناہ یہ ہے کہ گناہ اول یہ کہ نور عقل سے نور صفت تک آئے کیونکہ اول الاول میں حدوث سے ساحت ازل میں آئے مگر ازلیت
 کے حقوق پورے طور پر ادا نہیں ہو سکتے ہیں اسلئے کہ قدیم کا حق کسی حادث سے ادا ہونا ممکن نہیں ہے لہذا جب حقوق ربوبیت برودھ کی
 ادا ہونے میں قصور ہوا تو یہ گناہ اول ہے اور ہاگناہ آخری تو اُسکا بیان یہ ہے کہ دیئے ربوبیت میں غوطہ مار کر خطاب ازلیت کے ساتھ
 مدارج عبودیت پر توقف کیا حالانکہ شرط و حق یہ تھا کہ رسوم سے بالکل خارج ہو جائے لیکن یہ غیر ممکن ہو گیا پس اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبین سے ذنب اول
 و ذنب آخر دونوں بخش دیئے اور جنس نقصان کے ساتھ رکاب قدم میں سیر ربوبیت کے ساتھ پہنچا کر توحید میں کامل کیا لہذا فرمایا و تم نعمۃ علیکم لعلکم
 صراط مستقیم۔ پس یہ توحید کمال ہدایت ہے اور راہ بانوار تجلی و قرب ہے یہی ہدایت بصراط مستقیم ہے یہ راہ حق کے واسطے ہے اور خلق کے واسطے نہیں
 اسواسطے کہ حق کی روانی راہ حدوث میں غیر ممکن ہے یعنی یہ اوصاف ربوبیت برسبیل حدوث نہیں چل سکتے ہیں تو یہ راہ ضرور راہ حق ہے
 نہ حدوث قائم اور حدوث کو مجال نہیں کہ راہ قدیم میں سالک ہو کیونکہ ساحت کبریائی ازل ہر حدوث سے پاک ہے پس اللہ تعالیٰ نے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ کے سرے پر کھڑا کیا اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کیونکر جاوین پس حق تعالیٰ نے ظہور الہیہ تجلیات سے ہدایت فرمائی
 منزل کمال کو پہنچا دیا لہذا قال تعالیٰ سبحان الذی اسرى بعبده لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الایہ لیکن غلبہ وحدانیت کی تاب لا تاخذ
 کی مجال سے باہر ہے لہذا حق سے حق کی جانب فریاد کی کہانی الحدیث اخذت منک للاحصی ثناء علیک پس اللہ تعالیٰ نے قوت تجلی ربوبیت
 سے نصرت فرمائی چنانچہ فرمایا۔ و نصرتک لشرعنا عزیزا۔ شیخ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے رسول کے واسطے متعدد نعمتیں
 جمع فرمائیں اول فتح مبین اور وہ قبولیت کی آیت ہے دوم مغفرت اور وہ نشان محبت ہے سوم تمام نعمت اور وہ اختصاص کی علامت ہے
 چہاں ہدایت اور وہ حق کے ساتھ تحقق ہے یعنی باطل کا نشان بھی نہیں رہا اقول بشیر الیہ قولہ تعالیٰ قل جاوا الحق و ذہق الباطل الایہ چنانچہ نصرت
 اور وہ ولایت کے اعلام سے ہے اور جاننا چاہیے کہ مغفرت کا اثر یہ ہے کہ عیوب حدوث سے پاک کر دیا اور تمام نعمت یہ ہے کہ حق کے درجہ اعلیٰ پر
 پہنچا دیا مترجم کتابہ یعنی نبوت کے مراتب میں سے سب اعلیٰ منزلت پر پہنچا دیا اور ہدایت سے مقصود مشاہدہ ہے اور نصرت سے مراد یہ کہ
 رجوع بحق سبحانہ تعالیٰ بالکلیہ حاصل ہو اور اس کے باوجود حق سے دیدار کل حاصل ہو یعنی مشاہدہ توحید میں کثرت مانع نہ ہو بلکہ میں مجمع
 حاصل ہو شیخ واسطی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قوت توحید عطا فرمائی معراج مشاہدہ میں فتح مبین عطا فرمائی یعنی آنکھ کھول دی
 جس سے دیدار حاصل ہو اور فہم خطاب کے واسطے کان کھول دیئے شیخ ابن عطاء نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام سے جو ذنوب گناہ سرزد ہوئے ان کو
 اللہ تعالیٰ نے نفا فرمائی کہ یہ کیوں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذنوب کو پوشیدہ کر کے بخش دیا مترجم کتابہ کہ ذنوب گناہ کا استعمال
 ہم لوگوں کی عرف و زبان میں ایسے معنی میں ہو گیا ہے جسکا تحقق انبیاء علیہم السلام کی شان میں غیر ممکن ہے چنانچہ سابق میں اُسکا بیان ہو چکا ہے
 یہی شیخ کی عبارت میں بھی مقصود ہے شیخ ابو یزید نے کہا کہ صراط مستقیم سے شب معراج کی راہ مراد ہے جہاں جبرئیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے
 تھے ابن عطاء نے کہا کہ جب آپ سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو جبرئیل علیہ السلام ٹھہر گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے کہا کہ

Marfat.com

تم یہاں کہاں جگہ تہا چھوڑے ہو گویا جبریل کی جانب سکون ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ پر کتاب فرمایا اور کتب اللہ تعالیٰ کے ہاں
 من ذنبک ما آخر اور کہا کہ راہ مستقیم کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی کر دیا کہ جس نے آپ کو پیروی کیا وہ جنت میں داخل ہوگا
 اقتدا کی وہ گمراہ ہو گیا (مفصل العرائش) شیخ ابن العربی رحمہ اللہ نے اپنے اشارات میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ انما اتواک تظاہرہم انہم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فتوح تین قسم کے ہیں یعنی معارف قلبی کے فتوح درجہ بدرجہ تین طور پر واقع ہوئے ہیں اولیٰ فتح قلبی
 قولہ تعالیٰ فجل من دون ذلک فتاقریباً سے اسی جانب اشارہ ہے اور فتح قریب یہ ہے کہ مقام نفس سے عروج ہو کر اب قلب کی طرف ترقی
 اور اسکی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قلب میں غیبی مکاشفات و یقینی انوار حاصل ہوتے ہیں اور یہ فتح مخصوص ایشان نبوت نہیں ہوتی بلکہ
 اکثر مومنین اس قلب میں شریک ہوتے ہیں چنانچہ قولہ تعالیٰ وانہی تجوہنا انظر من اللہ وفتح قریب سے یہ اشارہ ظاہر ہے یعنی اس فتح
 قریب میں مومنوں کو بھی خطاب فرمایا ہے جیسے قولہ تعالیٰ فانزل السکینۃ علیہم وانا ہم فتاقریباً میں بھی اس جانب اشارہ ہے اور اس
 فتح کے ساتھ لازم ہوتا ہے کہ انوار ملکوتیہ سے بشارت حاصل ہو اور تجلیات صفاتیہ سے عزت حاصل ہو اور معارف یقینیہ و محاکمات
 کرامت ہوں اور یہی مقام کثیرہ ہیں قسم دوم فتح مبین ہے یعنی قلب ترقی ہو کر مقام روح تک پہنچے کہ انوار روح ظاہر ہوں اور اس
 مرتبہ پر نفس بھی ترقی کر کے مقام قلب تک پہنچ جاتا ہے اور نفس کے عیوب و تاریکیاں جو اس کے ذاتی لوازم ہیں روپوش ہو جاتی
 ہیں اور ان پر انوار قلبیہ طاری ہوتے ہیں حتیٰ کہ وجود شیطانی بالکل مٹھل ہو جاتا ہے اور اس واسطے فرمایا یخفف لک اللہ ما تقدم من ذنبک پس
 گناہ مقدمہ سے وہی عوارض نفس مراد ہیں جو نفس کے ذاتی صفات ہیں اور انکا مغفور یعنی مستور ہونا اسی طور پر ہوتا ہے کہ اس میں
 غلاف پر انوار قلبیہ طاری ہو جاتے ہیں مگر درحقیقت یہ بھی ذنوب میں داخل ہے کیونکہ باطن میں وہی نفس کی ہیبتات ہیں اور لباس نوری
 کی وجہ سے اتنی حالت مخفی ہے بلکہ طرح طرح کے رنگ بدل کر وہ میدان عبودیت میں ظاہر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی
 مغفور فرمایا بقولہ تعالیٰ واما آخرہ تو حاصل یہ ہوا کہ ذنوب سے یہاں نفس و اس کے ذاتی عیوب مراد ہیں جس سے خالی ہونا غیر ممکن ہے کیونکہ
 وہ ہر شے کا وجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسکو مغفور فرماتا ہے اور مغفور کے معنی بلا خلاف یہ ہیں کہ مستور فرماتا ہے پس ما تقدم کا مستور کرنا اس طرح
 ہے کہ ابتدائے پیدائش میں نفس کے ذمائم اخلاق و قبیح ہیئات کو قلب کا نور ظاہر کر کے مستور کر دیا کیونکہ جب نور قلب ان بد ہیئتوں پر
 پڑتا تو ان کا عیب چھپ گیا لیکن ابھی نی اجملہ طور پر تو یہی ذنوب ما آخرہ ہیں پس مقام روح کا نور کھول دینے سے یہ بھی مٹ جاتے ہیں اور
 بغیر نور روحی کے فقط فتح اولیٰ سے یعنی فتح قریب ذنوب ما آخرہ نہیں مٹتے ہیں بلکہ ذنوب ما تقدم البتہ مٹ جاتے ہیں یعنی وہ قبلیہ نفس جو
 ابتدائے ایجاد میں نور قلب کے ظہور سے مستور ہو جاتے ہیں اور اسکا بھید یہ ہے کہ جب تک روح کی جانب فتوح نہ ہوتی تک قلب کی حالت
 حاصل نہیں ہوتا ہے پھر جب مقام روحی گھلا اور قلب پر اس کے انوار ظاہر ہوئے تو اسوقت قلب میں البتہ خوبیاں کی ایک تلویح
 حاصل ہوتی ہے اور ذمائم نفس کی تلویح مٹ جاتی ہے پس ابتداء میں انسان کا نفس طرح طرح کے رنگ بدلتا ہے اور آدمی ذمائم کے
 دام فریب کسی طرح نہیں بچ سکتا ہے کیونکہ انسان اس کو اپنی جان سمجھتا ہے اور اپنی جان کا ماہر شخص کو ناگوار ہے لیکن اللہ تعالیٰ
 نے ہدایت دی وہ اس بھید کو سمجھا اور اس نے حقیقت کو دیا اور ہدایت الہی کی راہ پر لگایا یہاں تک کہ قلب کا نور و انوار کھلا اور اسکی
 نور سے نفس جو طرح طرح کے رنگ بدلتا تھا مستور ہو گیا لیکن ابھی نور قلب میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اسکی ایک تلویح مٹ جائے
 نفس اب نور کے لباس میں طرح طرح کے رنگ بدلے گا مثلاً زاہد باد کے سامنے فاری کے لباس میں ظاہر ہو گا تاکہ اسکی تلویح

پھر جو عباد کی فکریں گویا ہوتی ہیں اور باقی تو وہ عبادت سے محروم ہو جائے گا ایذا معلوم نہیں کہ جہاد نصیب ہو کہ نہ ہو اور معرفت کی راہ سے اس کے واسطے صدق نیت و سہولت چاہیے تھی یعنی جہاد کے واسطے سچی نیت رکھنا اور اپنے خرچہ میں سے تھوڑا تھوڑا جمع کرنا تاکہ جو وقت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا اس وقت اس کو جہاد کا سامان میسر آتا اور نہ اپنی عبادت سے محروم نہ ہوتا پس اس لباس نورانی میں اس کے نفس نے رنگ بد لاگو نہیں کی کے لباس میں آیا کہ غازی بنو بخلاف اس کے ابتدا میں وہ شہوات کے لباس میں رنگ بد لٹاتا ہے کبھی اس کو میخواروں کی طرف ابھارتا ہے اور کبھی عیاروں کی طرف لٹاتا ہے اور کبھی عیاشیوں کے مزے دکھلاتا ہے عرضہ کہ ہر نفس جس کو جس لائق بتا ہے انھیں شہوات گوارا کی نظر میں رہتا ہے اور آدمی اس کے تابع ہو کر گمراہی میں پڑ جاتا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو وہ ایمان لایا اور اس نے تقویٰ کیا یہاں تک کہ باب قلب مفتوح ہوا تو نور قلب سے وہ لباس فسق و فجور غشی و مستور ہو گیا مگر اب نئے کے لباس میں کبھی عالم کی شکل اور کبھی درویش کی صورت اور کبھی غازی بنکر عرضہ کہ نیک ہیئت میں اس کو ابھارتا ہے اور یہ آخری گناہ ابھی تک نہیں مٹا پھر اگر بندہ ثابت قدم رہا یہاں تک باب لوح مفتوح ہوا تو اس کے نور سے قلب کو کمال و تقویت حاصل ہوتی ہے اور اب یہ آخری ذنب بھی مغفور ہو جاتا ہے اب تیسری قسم فتوح کا نام فتح مطلق ہے جس کا اشارہ قولہ تعالیٰ اذ اجار نصر اللہ والفتح میں آیا ہے اور یہ فنا مطلق و استغراق ذاتی و ظہور احدیت سے باب وحدت طلعتے ہوتا ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر بندہ فتح روحی کے بعد دنیاوی زندگی میں یہ فنا مطلق نہ پاوے تو اس کی موت ہی اس کے واسطے فنا مطلق ہو جاتی ہے یعنی اپنی موت سے ضرور فنا مطلق پر پہنچ جاتا ہے اس واسطے اذ اجار نصر اللہ والفتح کی تفسیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے صحیح ہوا کہ یہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہے اور صحیح متعدد روایات سننا ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نفس کو موت سے ڈرو گئی ہے اور یہاں سے ہر شخص قیاس کر سکتا ہے کہ موت کس قدر مرغوب و محبوب نعمت ہے کہ اس سے یہ منزلت رنج حاصل ہوتی ہے۔ نسخ نے لکھا کہ اس فتح سے چار امور مرتب ہوتے ہیں اول مغفرت مذکورہ و دوم اتمام نعمت صفاتیہ و مشاہدات جمالیہ و جلالیہ بذریعہ تکمیل مقام القلب سوم ہدایت بوحدت ذاتیہ اس طرح کہ حجاب نور یہ سیر فی الصفات میں طے کر جاوے حتیٰ کہ (دین) باقی نہ رہے چہارم نصرت عزیز یعنی بعد فنا کے جو وجود حقانی نصیب ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ و ہو اعلم الحکیم پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر انعامات بیان فرمائے بقولہ تعالیٰ **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ**

وہی ہے جس نے اُنہیں چین دل میں ایمان والوں کے کہ اور بڑھے اُن کو ایمان لینے ایمان کے ساتھ

اور اللہ سے ہیں لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اور اللہ سے ہے خبردار حکمت والا تاہو بخار سے

ایمان والے مرد نکو اور عورت نکو باغوں میں بیٹھے ہستی اُن کے نہیں سدا رہیں اُن میں اور اُنار سے

انہی اُن کی بڑا ایمان اور یہ اللہ کے بیان بڑی مراد یعنی اور زاعذاب کرے دعا باز مردوں کو

اور عورتوں کو اور مشرک کہوں مردوں کو اور عورتوں کو جو اکلنے ہیں اللہ پر بڑی اکلنے اُن ہی پر بڑے

ذَابِرَةُ السَّوْعِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَذَابًا عَظِيمًا

پھر مصیبت کا اور غصے ہوا اللہ ان پر اور ان کو پھینکا اور ان کے واسطے توڑنے والا اور عذاب کا اور
 سَاءَتْ مَصِيرًا وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ هَكُنِيَ بِرَأْسِ كُرْسِيِّهِ
 وہی جگہ ہوئے اور اللہ کے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے اور ہے اللہ نہ ہر دست مکتبہ اللہ
 سکینتہ۔ ضامنیت و نیز یعنی رحمت اور یہ دونوں قول ابن عباس سے منقول ہیں اور قتادہ نے فرمایا کہ سکینتہ بمعنی وقار ہے اور یہ اس میں
 میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و امتنان ظاہر فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا فِيهَا
 جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینتہ اتاری یعنی اللہ تعالیٰ ہی جامع کمال ہے و صفات الوہیت اسی کے واسطے ہیں جن نے
 اپنی قدرت سے مومنوں کے دلوں میں سکینتہ نازل فرمائی یعنی ان کو سکون و طمانیت ہوئی اور وقار کے ساتھ بھاری بھر کم ہے کہ جسکی
 واضطر اب ظاہر نہیں ہوا مترجم کتاب ہے کہ بات یہ تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جن کی تعداد چودہ سو سے کچھ زیادہ تھی خانہ کعبہ کا عمرہ یعنی حج و عمرہ
 ادا کرنے گئے اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے گئے اور عرب میں زمانہ قدیم سے معروف تھا کہ خانہ کعبہ کے حج و عمرہ سے کسی کو نہیں
 روکتے تھے اور جو کوئی حرم میں داخل ہو گیا اسکو کسی طرح کا آزار نہیں پہنچا سکتے تھے اگرچہ اُسے کسی کے باپ کو مار ڈالا ہو اور عرب
 اس بارہ میں عہد کے امانت دار تھے پھر جب صحابہ رضی اللہ عنہم قریب حرم کے پہنچے تو کفار مکہ نے رد کا کہ ہم تم کو عمرہ ادا نہیں کرنے
 دین گے یہ بات قریش کی طرف سے عجیب تھی اور اٹھابیش وغیرہ سب جمع ہو گئے کہ ہم قتال کریں گے اور ابھی معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ
 عنہم کی تعداد بہت قلیل تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سکینتہ اتاری اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حیت
 کی کہ ہم کافروں سے ہرگز منہ نہ موڑیں گے چاہے مار ڈالے جا دیں پس اللہ تعالیٰ نے بھی سکینتہ و طمانیت ان کے دلوں میں اتاری
 کہ وقار کے ساتھ ساکن ہے اور مضطرب نہیں ہوئے کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی نصرت پر یقین کیا۔ لِيُؤْذُوا ذُرِّيَّاتِنَا مَعَ إِيْمَانِهِمْ
 تاکہ یہ لوگ اپنے ایمان کے ساتھ میں اپنا ایمان بڑھالیں یعنی مومنین اپنے یقین کے ساتھ میں نصرت الہی کا یقین زیادہ کریں اور
 نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینتہ و اطمینان نازل فرمایا تو انھوں نے صبر کے ساتھ میں یقین پایا اور پہلے علم الیقین حاصل تھا تو
 اس ایمان غیب کے ساتھ میں یہ ایمان بڑھ گیا مترجم کتاب ہے کہ اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو خیال
 کیا تو یاد آئی سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوا کہ فوج و نصرت کچھ اسباب کثرت پر موقوف نہیں ہے بلکہ کثرت و قلت اس امتحان کو واسطے
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر کون ایمان لایا پس کافر کثرت سامان پر نظر کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو موثر سمجھتا
 ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لایا تو وہ ان چیزوں کو موثر نہیں جانتا بلکہ مؤثر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے نصرت
 کا وعدہ دیا تو وہ جس طرح چاہے فتح دیجائیں ان کا یقین بڑھ گیا ہے۔ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
 اور اللہ ہی کے ہیں لشکر آسمانوں و زمین کے اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہوتے ہیں آسمانوں میں ملائکہ اور زمین میں انسان ملائکہ وغیرہ
 اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں فوج فوج مسخر ہیں جس فوج کو چاہے نصرت دے اور جس فوج کو چاہے ہلاک کرے اور اللہ تعالیٰ ہی شان
 ہے کہ وہ علیم حکیم ہے پس وہ اپنے علم سے ہر ایک بندہ کی نیت و اس کی لیاقت جانتا ہے تو مومنوں کو اطمینان ہے کہ ہلاکت
 حال کو دیکھتا اور جانتا ہے تو ہماری قلت کچھ مضرت نہیں ہے جبکہ وہی نصرت دینے والا ہے و لیکن اس نے نصرت میں حکمت کی ہے تاکہ مومن

خبریں
 لہذا ہمیں جمع اجوش جامعہ مدرارہ بر صلبہ ۱۲۰۰

بتظاہر ایمان یقین کے سچے ظاہر ہوں انہذا اسمانی لشکروں کو ظاہر میں ساتھ نہیں کیا اور نہ اسکا ایمان غیب ظاہر نہ ہوتا بلکہ حکمت کے ساتھ اسکو مخفی فرمایا جس سے منافقین مضطرب ہو گئے اور کفار دلیر ہو کر آگے بڑھے کیونکہ ان کو غیب پر ایمان نہیں پس اس طریقہ حکمت میں مومنین میں اور منافقین میں امتیاز ہو گیا۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِكَفْرِ سَعْتُهُمْ سِينَذِرُهُمْ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ لَمَضَوْا إِلَى عَذَابٍ لَئِيمٍ۔ تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ایسے جنات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اس شان کے ساتھ کہ یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ ان بندوں کے گناہ کفارہ فرمادے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں فوز عظیم ہر طرف عین مراد ہے اگر کما جگے کہ مومنین تو جہاد میں ثابت قدم رہے اور منافقوں و کافروں سے ان کا امتیاز ہو گیا لیکن مومنات کی طرف سے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی جو اب و طرح ہر اول یہ کہ جہاد میں مومنات کا یقین بھی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ عورت اپنے خاوند کے شہید ہونے سے یا اپنے باپ و بیٹے کے شہید ہونے سے مضطرب ہو کر لوگوں کو پریشان نہیں کرتی ہے چنانچہ ایک صحابیہ بی بی کا اکلوتا لڑکا جہاد میں شہید ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بچہ معلوم ہے کہ جیسی محبت مجھ کو اپنے اکلوتے فرزند کے ساتھ تھی پس اگلے فرمادیں کہ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر و شکر کروں اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں دنیا میں اُس پر یادگار روزگار روؤں اپنے فرمایا کہ کیا تو ایک ہی جنت سمجھتی ہے وہاں بہت جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت انور میں ہے تب ہی بی بی بہت خوش ہوئیں اور انھوں نے کہا کہ اب کچھ غم نہیں ہو گا کافی الصبح اور جواب دہم بھی اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جنت میں داخل ہونے کا ثواب عظیم اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دُاس کے رسول کی آیات پر صدق یقین ہو اور جو مشقت و استحسان پیش آئے ایمن سکون و اطمینان ہو تو ایمن مومنین مومنات دونوں یکساں ہیں پس دونوں کو جنت میں فوز عظیم حاصل ہو جیسے اُس کے برخلاف منافقین و منافقات اور کافریں و کافرات کا حال ہے انہذا مومنین و مومنات کا انجام بیان فرما کر ان کے مخالفین کا انجام بھی بیان کیا بقول تعالیٰ۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْكُفْرَانَ وَالْكُفْرَانَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ۔ اور تاکہ عذاب کرے منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو ف جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں لاتے ہیں جن کی یہ صفت ہے کہ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَنَ السُّوءَ۔ یہ لوگ گمان کھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمان و جو ایمان سے مخالف ہو اور ان کی بدگمانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر یقین نہ لائے تو مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر تکبر کیا کہ عنقریب یہ لوگ خواری و بربادی میں مبتلا ہو جائیں گے اور بڑی گردش میں پھنس جائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان بدگمانوں کو رد کر دیا اور فرمایا کہ اَلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم مِّنْ آلِ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ۔ لوگوں پر بڑی گردش ہر طرف پس یہی لوگ عنقریب قتل و گرفتار و خوار ہوں گے یا اسلام لائیں اور مومنین کے واسطے عزت و ثروت ہو پس منافقوں و کافروں کی بدگمانی انھیں کی جان پر واقع ہوئی۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب اُتارا اور ان پر لعنت کی اور ان کیلئے جہنم کو مہیا کیا اور وہ بُرا ٹھکانا ہے وہاں لوٹ جا دینگے اور ان کی جماعتوں و سامان نے ان کو کچھ نفع نہ دیا۔ وَيَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ لِيُنذَرُوا أَلَّا يَكُونُوا مِثْلَهُمْ وَقَدْ آتَوْا آلَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمْ أَكْثَرًا۔ اور اللہ نے زمین و آسمان کے لشکر اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہر طرف جو چاہے کرے اسکو کوئی روک نہیں سکتا ہے اور جس کو وہ ذلت دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے و لیکن اُس کے سب کام حکمت کے ساتھ ہیں پس مومنین تو اُسکی الوہیت پر ایمان لائے اور اطمینان کے ساتھ ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی غالب کیا اور آخرت میں بھی فوز عظیم ان کو دیا بخلاف ان کے منافقوں و

مشرکوں نے اپنے گمان کو بیرونی کی تو دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے واسطے آگ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے۔ امام بخاری نے اس آیت سے استدلال کیا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے لقولہ تعالیٰ لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم اور اس کے ساتھ ہی قسم کے آیات پیش کیں اور ایک جماعت کثیر علماء سے نقل کیا کہ یہ جم غفیر اسی بات کے قائل تھے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور شافعیہ میں سے ایک جماعت نے کہا کہ جس شخص سے پوچھا جاوے کہ تو مومن ہو تو وہ کہے کہ ہاں انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں امام ابوحنیفہؒ و ایک جماعت نے کہا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہو کہیو تک وہ یقین ہو اور اگر یقین میں قصور ہو تو نفاق ہوگا اور ان آیات میں مراد یہ ہے کہ جن چیزوں پر یقین کیا جاتا ہے وہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں وقولہ تعالیٰ لیزدادوا ایماناً مع ایمانہم یعنی سکینت جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تو پہلے ایمان سے یہ سکینت ملا کہ ایمان بڑھ گیا ابن مسعودؓ نے کہا یعنی ان کی تصدیق کے ساتھ میں تصدیق بڑھ گئی وکلبی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب آسمان سے کوئی آیت اتری اور مومن نے اس کی تصدیق کی تو تصدیق سابق پر یہ تصدیق بڑھ گئی ربيع بن انس نے کہا کہ خشیت پر خشیت بڑھ گیا یعنی ایمان تو خوف و امید سے بڑھتی ہوئی خوف پر اس کے مثل زائد ہو گیا ضحاک نے کہا یعنی اپنے یقین کے ساتھ میں یقین بڑھا لیا۔ ابن عباسؓ نے کہا کہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ لوگ دل سے اقرار کریں کہ لا الہ الا اللہ پھر جب مومن نے اس کلمہ طیبہ کی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے نماز ان پر زیادہ کی پھر جب انھوں نے نماز کی بھی تصدیق کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر روزہ بڑھایا پھر جب روزہ کی بھی تصدیق بڑھائی تو ان پر زکوٰۃ زیادہ کی جب انھوں نے زکوٰۃ کی تصدیق بڑھائی تو ان پر حج زیادہ کیا جب انھوں نے اس کی تصدیق کی تو ان پر جہاد بڑھایا پس نکاح دین کامل کر دیا چنانچہ حج میں اتارا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ ابن عباسؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ آسمان الین زمین الون کے ایمان میں سے زیادہ وثوق کی چیز اور سب کے اعلیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے (ف) اور محققین علمائے حنفیہ و شافعیہ نے اتفاق کیا ہے کہ درحقیقت کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ تصدیق کا نقص سب کے نزدیک نفاق و کفر ہے تو تصدیق میں کمی بیشی غیر ممکن ہے اور یہی حنفیہ کی مراد ہے اور شافعیہ وغیرہ جس سے زیادتی و کمی لیتے ہیں وہ یہی معنی ہیں کہ تصدیق کے لئے جو امور دین میں وہ کم و بیش ہوتے ہیں جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول میں گذرا ہے اور کمی کی مثال یہ ہے کہ ابتدا میں مثلاً روزہ عاشورہ فرض تھا پس فرضیت کا یقین تھا پھر وہ منسوخ ہوا تو یہ تصدیق کم کر دی گئی حنفیہ بھی اس سے انکار نہیں کرتے ہیں رازی نے کہا کہ میں نے لکھا قولہ لیزدادوا ایماناً۔ اس میں زیادتی کی صورت کسی طور پر ہو سکتی ہے اول یہ کہ مومن کو اعمال دین میں رفتہ رفتہ ایمان و یقین لانے کا حکم دیا گیا اور ہر ایک پر ایمان لانے کے لئے مثلاً لا الہ الا اللہ کا حکم ہوا تو اس کی تصدیق کی پھر قتال و حج کا حکم ہوا تو ایمان لاکر مطیع ہوئے یعنی جس طرح ابن عباسؓ کے قول میں اور پر مذکور ہوا ہے تو اپنے ایمان پر ایمان بڑھایا دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی تو انھوں نے اطمینان سے صبر و سکون کیا تو علم سے جو یقین جانا تھا یعنی ایمان غیب سے جو علم یقین حاصل کیا تھا ایک پھر یقین مشاہدہ ہو کر ایمان بڑھ گیا سوم یہ کہ ایمان اصول حاصل تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہم کو دیا و بتلایا سب برحق ہے پھر ہر ایک فرع نازل ہوئی تو اصول کے یقین کے ساتھ فروع کا یقین بڑھ گیا مثلاً انھوں نے اول یقین کیا کہ اللہ واحد ہے اور رسول اللہ صریح ہیں اور دار آخرت و حشر قیامت ٹھیک ہے پھر ہم یہ کہ ایمان فطری کے ساتھ ایمان شرعی بڑھ گیا اور اس وجہ چہارم پر میرے نزدیک ایک معرفت طیبہ حاصل ہوئی جس کا بیان یہ ہے کہ فطری نہیں ہوتا ہے کیونکہ فطرت پر جو پیدا ہوتا ہے وہ دین تو حید پر ہوتا ہے (اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما نلی ہم لیزدادوا ایماناً۔ یعنی ہم کافروں کے لئے اس واسطے ڈھیل دیتے ہیں کہ اثم یعنی گناہ بڑھا دین اور یہ نہیں فرمایا کہ

کفر پر کفر، تصدق میں اس واسطے کہ نظرت کا کفر نہ تھا جو اب سپر یہ کفر بڑھتا بلکہ کفر تو ہمیشہ عنادی ہوتا ہے ہاں مومنوں کے حق میں البتہ ایمان پر ایمان بڑھتا فرمایا یعنی ایمان فطری پہلے حاصل تھا اور اب ایمان طاعت بڑھ گیا اور یہ بھی واضح ہوا کہ جو شخص طاعت نہ کرے اس کا ایمان نہ بڑھے گا مثلاً ایک شخص کو ایمان فطری حاصل ہو تو نماز کو ٹھیک مانتا ہو مگر طاعت نہ کرنے سے اس کا ایمان نہیں بڑھتا مگر ترجمہ کتابت کہ بہر حال رازی کے نزدیک بھی نفس تصدیق میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ وہ دوسری جہ سے ہو جس سے خفیہ بھی انکار نہیں کرتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ نے بھی تصریح کی ہے کہ درحقیقت علم کے درمیان کچھ اختلاف نہیں ہے اب یہاں لوگوں پر یہ اشکال سخت پیش آیا کہ اگر نفس تصدیق میں تفاوت نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایمان جبرئیل ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے مسلمان کا ایمان ہے کیونکہ تم تو سب کو برابر کہتے ہو مگر ہم کے نزدیک یہاں اشکال اس وجہ سے زیادہ دشوار ہو گیا کہ زیادت بلحاظ عین الیقین وغیرہ کے سب کو مسلم ہو تو پھر کیوں نہ کہ کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ برابر ہی ہے علاوہ برین ایمان قلبی ایک مرتضیٰ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے کہ ایمان دل میں داخل ہوا ہے یا ظاہر میں موجود ہے اگرچہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے دل میں آگیا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ اولئک ہم المؤمنون حقا جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں نفس صریح بوجدی تو ان کے حق میں کچھ بہ نہیں ہا اور وجہ یہ ہے کہ آدمی کے حواس میں جو چیز مرتکز ہو جاتی ہے تو اس کو وہ امتیاز نہیں کر سکتا کہ دل کے حواس میں مرتکز ہے یا دل میں داخل ہو چکی لہذا فرمایا۔ قالت الاعراب آما آتخ یعنی اعراب کے لہا کہ ہم ایمان لائے ہیں کہہ سے کہ تم بھی ایمان نہیں لائے ولکن کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں سما یا نہیں ہے۔ اس آیت میں قیامت تک سب کے واسطے تہیہ ہے کہ آدمی ہمیشہ عامانگے کہ اہدنا الصراط المستقیم تاکہ اہل نعمت بنیا صدیقین و شہداء و صالحین کے مانند اس کے دل میں ایمان داخل فرمایا جائے اس بیان سے نکل آیا کہ میں انشا اللہ تعالیٰ مومن ہوں۔ یہ مسئلہ بھی دو طریقہ پر ہے اول بندہ کا حال۔ مثلاً ایک مشرک نے نافر چھوڑا اور اسلام لایا تو وہ کافروں سے جدا کر لیا جاوے اور مسلمان اس کو اپنی برادری میں لے لین اور اس کے ساتھ نکاح بیاہ کرے اور اس کا ذبیحہ کھا دین اور اس کی جان و مال مثل مومنوں کے محترم ہو اور وہ جس قوم نفاق کو امان دے تو اس کی امان سب مسلمانوں پر نافذ ہوگی پس ایسی صورت میں اسکے یقین میں جو امر ہوا اس کو قطعی بیان کرے یعنی میرے یقین میں ہے کہ میں ایمان لایا ہوں حتیٰ کہ اگر ایک مشرک آیا اور لے گیا کہ انشا اللہ میں مومن ہوں۔ تو سلطان بخیر ہوگا کہ اسکے ساتھ کیا معاملہ کرے کیونکہ اگر وہ درحقیقت کافر ہو اور کہے کہ واللہ میں انشا اللہ مومن ہوں تو بھی قسم میں جھوٹا نہ ہوگا اس واسطے کہ اسکے تو معنی یہ ہوئے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا تو میں مومن ہوں یہ صحیح ہے کہ جس کافر کے حق میں مشیت ہوگی وہی مومن ہوگا اگرچہ بالفعل نہ ہو اس واسطے علماء حنفیہ نے اس کو رد کر دیا کہ اس طرح وہ جماعت اسلام و اس کے احکام میں قبول نہ کیا جائے گا وجہ دوم یہ کہ وہ اپنا یقین ہی بیان کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اب ہا علم الہی تو ہر میں اُمید ہے کہ انشا اللہ تعالیٰ ایمان اس کے دل میں داخل کیا گیا ہے اور اسی وجہ سے ہر مومن کو نفاق سے خون عظیم رگاہتا ہے چنانچہ بخاری نے صحیح میں ذکر کیا کہ ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے اوپر نفاق سے خائف ہوتے تھے اور ترجمہ کے نزدیک اس مقام پر ایک تحقیق لطیف ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبوت میں جو پیغمبر بھیجا تو اپنی معرفت تو حید کا حصہ اس امت و الون سے ہر شخص کے قلب پر پیش کیا بقولہ تعالیٰ فاما نود و فمدینا ہم فاستجبوا للعی علی الہدی پس نمود پر وہ معرفت تو حید جو اس امت کے لائق تھی پیش فرمائی مگر ان کے دلوں نے معرفت کو قبول نہ کیا بلکہ ضلالت و اندھے پن کو پسند کیا پھر جب یہ نعمت پیش ہوتی ہے تو قلوب تین قسم کے ہیں اول وہ قلوب جو اس حق سے بالکل اندھے رہتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں جیسے اس امت میں ابو جہل وغیرہ تھے کہ انھوں نے حق کو حق نہ جانا

اسوجہ سے کہ ان میں عمار اس قدر بڑھ گیا کہ انھوں نے عناد سے اس طرف رخ ہی نہ کیا فہم قوم اپنے قلوب میں کہ انھوں نے رسول سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیکہ سے رسول ہیں لیکن عناد سے ان کے دلوں نے قبول نہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں لیا اور انھوں نے غور و فکر سے خوب جانا کہ بیشک یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں چنانچہ ہر قل نے مشرکین عرب کے قافلہ کو لاکر ان سے خوب سوال کیا اور آخر میں کہا کہ مجھے اپنی کتابوں سے معلوم تھا کہ یہ پیغمبر پیدا ہوگا لیکن یہ مجھے گمان نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں سے ہوگا چنانچہ یہ حدیث مبارکہ میں بار بار گزر چکی ہے پس ان بد بختوں کا یہ حال تھا کہ دنیاوی لالچ و بجز عورت سے جان بوجھ کر چھپانے دلوں پر پیش کرتے تو وہ قبول کرنے سے بچ جاتے تھے اسی کو ان کہتے ہیں جس کا بیان قولہ تعالیٰ کلاب ران علی قلوبہم میں آیا ہے اور قولہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم الایہ کی تفسیر میں لیا ہے چاہئے ان کی مثال دی کہ جیسے مٹھی بند کر کے پھینچ لیتے ہیں اور فرمایا کہ جب زیادہ سخت ہو تو وہ مہر ہے اور جیسا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائے تو وہ قفل ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ ام علی قلوبہا قفا ما میں گذرا ہے برخلاف ان کے قسم سوم وہ قلوب ہیں کہ جب ان پر ہدایت پیش کی گئی تو انھوں نے قبول کیا اور کھل گئے جیسے مٹھی کھلی اور یہی حضرت مجاہد نے مثال دی ہے بدلیل قولہ تعالیٰ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کے واسطے جس کا سیدہ کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے برخلاف اس کے جس کو یہ نصیب نہ ہو تو فرمایا یجعلہ حرجاً ضیقاً اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بچھا ہوا تنگ کر دیتا ہے پس مومن ہی دل میں جو ایمان کے واسطے کھل گئے اور واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دل کو جانتا ہے کہ وہ کس مقدار معرفت کے لائق ہے تو معارف توحید میں تفاوت ہوتا ہے اگرچہ توحید میں سب یکساں ہیں پس قلب نبوت پر جو حصہ تھا وہ بقدر استعداد نبوت پیش ہوا اور صدیق کے قلب پر اس کے لائق ہے اور شہید کے قلب پر اس کے لائق ہے اور صالح کے قلب پر اس کے لائق ہے اور یہی چار مراتب ہیں پھر ہر ایک کے اعمال نماز روزہ وغیرہ کا ثواب بھی اس تفاوت پر ہوتا ہے جیسے ان کے مراتب اصول میں تفاوت ہے حتیٰ کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت نماز کی برابر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عمر بھر کی نماز نہیں کر سکتی ہے اور مترجم نے یہ دقیق گفتگو پیش کی ہے جو شخص اس کو نہ سمجھے وہ یہاں خیالات میں قدم نہ رکھے بلکہ ساکت کر کے اپنے اصلی مطلب کو غور کرے یعنی جب بندہ سعید کے قلب پر توحید پیش ہوئی تو اسے قبول کیا اور کھل گیا پھر انوار معارف و طاعات سے نور بڑھتا جاتا ہے اور وہ مٹھی برابر کھلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سب کشادہ ہو جاوے اور واضح ہو کہ سابق میں حدیث گذر چکی ہے جس میں قلوب چار قسم کے بیان ہوئے ہیں ان میں سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ سب کشادہ ہو جاوے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ ایمان کی کمی بیشی اسی راہ سے ہے اور یہاں کوئی اعتراض نہیں اور نہ کوئی شک و انگیز ہوتا ہے اور جانا چاہیے کہ منافق کے دل میں اور مومن کے دل میں ذاتی فرق یہ ہے کہ منافق و کافر کے دل بچنے میں اسی قدر تفاوت ہوتے ہیں بعض بچے ہوئے ہیں کہ ان پرین کی حالت ہو اور بعض زیادہ سخت ہیں کہ ان پر ختم ہے اور بعض اس سے بھی زیادہ ہیں کہ قفل ہے اور مومن نے جب دل میں یقین لے لیا تو کھل گیا پس بعضے اون کی درجہ پر ہیں اور بعضے اپنے نور طاعات سے زیادہ ہیں اور بعضے بالکل صاف کشادہ ہیں پس ابتدا سے قبول جس تصدیق سے کشادگی ہوتی ہے اُس میں کمی بیشی کچھ نہیں ہے کیونکہ وہاں کیسی ہی کمی ہو تو بچ جانا غیر ممکن ہے ورنہ وہ مومن ہی نہ ہوگا اور جب تک ایمان کی ضروریات ہیں سے کسی بات کا منکر ہو اس کا قلب کبھی نہ کھلے گا مثلاً کسی پیغمبر سے منکر ہو یا کسی حرام کو حلال سمجھے یا مانند ان امور کے جو کفر ہیں تو کافر و منافق کا دل بچا ہوگا اور جب یقین محض لایا تو دل کھل گیا پھر طاعات سے نور بڑھتا ہے یہی اس کی غذا ہے پس کمی بیشی ہے جیسے اصلی نوعیت میں تفاوت ہوتا ہے فانم والحمد للہ رب العالمین والصلوة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّزُوا بِذِكْرِ اللَّهِ

ہم نے تمکو بھیجا ہے احوال بتانے والا اور خوشی اور ڈر سنانا تاکہ تم لوگ یقین لاد اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اسکی مدد کرو اور

تَوْقَرُوا وَلَا تُسَبِّحُوا بِكُفْرَةٍ وَاصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

اس کا ادب لکھو اور اسکی پاکی بود صبح اور شام جو لوگ بائعہ لاتے ہیں تمھے وہ بائعہ لاتے ہیں اللہ سے۔

يَدُ اللَّهِ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ نَارٍ فَمَنْ تَبِعَكَ فَإِنَّمَا يَتَّبِعُكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ

اللہ کا ہاتھ ہے اور ان کے ہاتھ کے پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنے بڑے کو

وَمَنْ أُوْفِيَ بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهُ فسيؤتيه اجرًا عظيمًا

اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے وہ دے گا اسکو نیک بڑا

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب فرماتا ہے کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے تمکو بھیجا ہے شاہد کر کے

اور بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا اور سورہ احزاب میں ان صفات کی تفسیر گزر چکی ہے اور یہاں بھی تبرکاً مفسرین نے افادہ

فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تین صفات بیان فرمائیں اول شاہد یعنی شہادت دینے والا

شیخ ابن کثیر نے لکھا یعنی خلق پر شاہد بھیجا ابو السعود نے کہا یعنی اس وقت سے قیامت تک جو مخلوقات جن وانس ہوگی سب پر پیغام الہی

پہنچانے کے شاہد ہیں مگر ہم کہتا ہے کہ اسکا حاصل یہ ہوا کہ جب اپنے پیغام الہی عزوجل پہنچایا تو جو لوگ ایمان لائے ان پر آپ شہادت

دین گئے کہ انھوں نے یقین کیا اور اطاعت کی اور جن لوگوں نے کفر کیا ان پر کفر کی گواہی دین گئے اگر کہا جاوے کہ آپ کی وفات مبارک

کے بعد جو لوگ ایمان لائے یا جو لوگ کافر ہوئے ان پر آپ کیونکر شاہد ہو سکتے ہیں تو بعض علماء نے تکلف کیا کہ آپ پر ایمان پیش کرنے

جاتے ہیں تو آپ ان کے کفر و ایمان کو پہچانتے ہیں اور جمہور علمائے محققین نے کہا کہ نہیں بلکہ اسی قرن کے لوگوں پر شاہد ہیں جو آپ کے

سامنے موجود تھے اس دلیل سے کہ حجۃ الوداع میں اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کوڑھ کی طرف کچھ لوگ لائے جاتے ہوں گے پھر وہ درمیان

راہ سے گرفتار ہو کر دوسری راہ کی جانب جمع ہونگے گوی ہے موڑے جاوین گئے تو میں پکاروں گا کہ اے رب یہ لوگ تو چھوٹے درجہ کے صحابی

ہیں یعنی یہ لوگ اگر میرے ہاتھ پر سلام لا کر چلے گئے تھے تو ارشاد ہو گا کہ تمھارے پیچھے ان لوگوں نے جو طریقہ نکالا وہ تم کو نہیں معلوم ہے

جب تم نے ان کو چھوڑا یہ برابر اٹھے پاؤں پھرتے گئے تب میں کہوں گا ان کی خماری ہو اس حدیث سے صاف ظاہر ہوا کہ آپ کو

بعد وفات کے ان کا حال معلوم نہیں ہوا اور واقعہ یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو درود اور کلمہ اور اب جو پہلے قریش کے منتظر تھے اب گروہا

گروہ آتے گئے اور اسلام لا کر اپنے دیہات و پہاڑوں کو جاتے گئے اور اس کے ایک ہی سال کے بعد اپنے وفات فرمائی پھر جب اعراب کو

یہ خبر پہنچی تو مسلمانہ کذاب و سجاج جو ایک عورت تھی اور اسود عنسی نے جا بجا نبوت کا دعویٰ کیا اور ان خبیثوں نے شیطان کی وحی سے

گمان کیا کہ ہم بھی پیغمبر ہیں اور شہوات نفس کی بہت باتیں حلال کر دین تو اعراب مذکورین جن کے دلوں میں ہنوز ایمان داخل نہ ہوا

تھا بلکہ قریش کو دیکھ کر تقلیدی اسلام لائے تھے ان جھوٹے مدعیوں کے تابع ہو گئے چنانچہ یمن کے بکتر قبائل مرتد ہو کر اسود عنسی

کے تابع ہو گئے اور کامرہ کا قبیلہ بنو حنیفہ جن کی تعداد ساٹھ ہزار سے زیادہ تھی مسلمانہ کذاب کے تابع ہوئے اور غسانی وغیرہ مع قوم

مالک بن نویرہ کے مع بعض قبائل بنی تمیم کے سجاج عورت کے تابع ہو گئے اور اسی طرح طلحہ بن خویلد الاسدی کے دعوے پر

پر

ہو اسد وغیرہ تابع ہو گئے مگر قریش ساکت رہے اور قبیلہ طے وغیرہ بعض قبائل میں اہل بیت اسلام پر ثابت قدم رہے اور ان کے ساتھ رہے۔
 رضی اللہ عنہم جماعت قلیل باقی رہ گئے اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا کہ کیونکر اس قلیل جماعت سے ان شہادت کی بات
 لے ادا کیا جائے ولیکن خلیفہ رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ سے تمنا ہو کر یہی وعظ فرمایا کہ ان سے قتال کرو اور ان سے
 ان سے عذرات دیکھیے تو خشناک ہو کر تنہا جہاد کا قصد کیا اور چند میل گئے تھے کہ صحابہ ہماجرین وانصار نکل کر دوڑے اور ان کو روکا اور
 عرض کیا کہ اگر آپ کا یہی حکم ہے تو ہم لوگ آپ کی بیعت سے منحرف نہیں ہوتے ہیں آپ ٹھہر جائیے کہ ہم لوگ مسلح ہو کر روانہ ہوں گے
 حضرت صدیق رضی اللہ عنہ راضی ہوئے اور کمال صدق سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اسی قلیل جماعت کے ٹھہرے کر کے ہر طرف
 مرتدون پر روانہ کئے اور بے عزوجل پر بھروسہ کیا پس اللہ عزوجل نے اپنی طرف سے اسی نصرت عطا فرمائی کہ جب کوئی بھگتا اہل ایمان
 کے قلوب پر نود ہو جاتے ہیں آخر چند روز میں سب قبائل دوبارہ اسلام کے تابع کئے گئے اور جھوٹے مدعی اسود و سیلہ وغیرہ مار ڈالے
 گئے اور طلحہ بھاگ گیا پھر آخر میں وہ نادام ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واپس آیا اور صدق دل سے مسلمان ہوا اور سچا صحابی
 ایک روایت کے موافق تو یہ کہہ کر کے مسلمان ہو گئی پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اٹھین مرتدون کی جانب اشارہ فرمایا
 ہے جو کچھ دیر کی واسطے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے پھر آپ کے بعد مرتد ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم کی اڑائیوں میں مارے گئے
 اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے ان کو نہیں پہچانا حتیٰ کہ آپ سے کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہو گئے اور اسی حالت پر مارے گئے ہیں تو ثابت
 ہوا کہ آپ کا شاہد ہونا اٹھین لوگوں پر ہو جو آپ کی حضور میں موجود تھے اسی واسطے جناب احد میں جو لوگ شہید ہوئے آپ نے ان پر
 نماز پڑھی اور دفن کیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں پر گواہ ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی فضیلت ظاہر
 ہوئی اس لئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت سے ان کے صدق ایمان کو بیان فرمادیں گے تو وہ لوگ تمام امتوں پر
 گواہ عادل بنائے جاویں گے چنانچہ قولہ تعالیٰ لتکونوا شہداً علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیداً الایہ شرح سیقول کی تفسیر میں
 مفصل بیان گذرا ہے اور پارہ والمحصنات قولہ تعالیٰ جنابک علی ہولاء شہیداً الایہ کی تفسیر میں بھی توضیح گذر چکی ہے پس آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعلیٰ طبقے کے واسطے شاہد ہیں تو اس طبقہ میں سے جو ایمان لائے ان کے واسطے آپ کی شہادت کمال
 رحمت ہے بخلاف ان کے اُسوقت جو لوگ کافر و منافق ہوئے ان کے حق میں آپ کی شہادت سے کمال نکت و عذاب ہے۔ رازی
 نے کہا کہ میرے نزدیک ولی یہ ہے کہ شاہد کے معنی ہیں کہ آپ گواہی لیتے ہیں کہ لا اَکھ الا اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداً اللہ ان لا اَکھ
 الا ہو والملائکۃ واولو العلم الایہ پس اولو العلم میں انبیاء علیہم السلام کی شہادت ہے کہ لا اَکھ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعلم ان لا اَکھ
 الا اللہ یعنی ولی یقین سے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی الوہیت والا نہیں ہے پس حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی توحید کے واسطے شاہد کیا مترجم کہتا ہے کہ اگر کہا جائے کہ اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیونکر نکلی
 تو جواب یہ ہے کہ اس سے بے انتہا مدح نکلی کہ جس کا قیاس نہیں ہو سکتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ کسی بات پر شاہد ہونا جیسا ہے کہ شہود و حضور
 ہو یعنی جو شخص حاضر نہ ہو وہ شاہد نہیں ہو سکتا ہے پس تمام مخلوقات تو علم پر شاہد ہیں یعنی ان کے دل میں یقین ہے کہ لا اَکھ الا اللہ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہی کے ساتھ شاہد ہیں کہ لا اَکھ الا اللہ صفت دوم یہ کہ آپ کو بشارت دینے والا فرمایا یعنی جو لوگ
 لا اَکھ الا اللہ پر ایمان لائے اور فرمان بردار ہوئے تو ان کے حق میں درجات عالیات جنت کی بشارت آپ کی زبان مبارک سے

قطعی ہے سو ہم یہ کہ آپ کو نذیر کیا یعنی جسے آپ کی شہادت کو نہ مانا اُس کے حق میں درکات جہنم کا عذاب سنانا آپ کی زبان قرعے قطعی ہے
 اسی واسطے تورات و انجیل میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ میں خاتم النبیین پیغمبرِ مجیبے والا ہوں پھر آپ کے صفات بیان کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 اپنا کلام اُسکے منہ میں ڈالیگا وہ جو کچھ کہے گا اللہ تعالیٰ ہی کا کلام کہے گا کچھ اپنی طرف سے نہیں بولے گا اور آخر میں بیان ہے کہ اُس کی
 زبان سے اللہ تعالیٰ بہت بندوں کو جنت سے سرفراز کرے گا اور بہت منکروں کو جہنم میں ڈالے گا مترجم کتاب ہے کہ جس نے دیدہٴ انصاف
 کھول کر اس بشارت کو دیکھا تو وہ فوراً یقین کر لیتا ہے کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پیغمبر کے واسطے صادق نہیں ہے اور اس بشارت
 میں جتنی صفتیں مذکور ہیں سب قرآن میں جا بجا موجود ہیں اور وحی الہی آپ ہی کی زبان سے پہنچائی گئی اس طرح کہ خالص وحی پہنچی
 بخلاف انبیائے سابقین کے کہ ان پر کتاب کے لباس میں وحی آتی تھی اچھا صل اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
 حاضر کر کے خطاب فرمایا اور یہ مومنوں کے واسطے بہت بڑا فخر ہے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں حاضر
 کر کے یوں خطاب کیا کہ اے محمد ہم نے تجکو شاہد و مبشر و نذیر بھیجا۔ **لَتَوَكَّفُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَكَعَزْرٍ وَوَكُوفٍ**۔ تاکہ اے مومنو
 تم لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی نصرت میں تعظیم سے یکدل ہو جاؤ اور رسول کی توقیر کرو و ابن عباس وغیر رضی اللہ عنہم نے
 فرمایا کہ تعزیر وہ ہے تعظیم یعنی رسول کی تعظیم کرو اور توقیر وہ یعنی اُسکی جلالت شان کی توقیر و احترام رکھو پس اہل ایمان کے واسطے بہت بڑا
 انعام ہے کہ ایسا رسول پاک اُن پر مبعوث فرمایا جسکی پاکیزہ صفات شاہد و مبشر و نذیر ہیں تاکہ مومنوں کو یہ کرامت حاصل ہو کہ یکدل اسکی
 نصرت کریں مگر کمال تعظیم کے ساتھ اور ہم تن اُسکی توقیر کریں مگر کمال تجلیل و ادب کے ساتھ کیونکہ جب تک بات نہوت تک ایمان ٹھیک نہوگا
 کیونکہ شان الہی سبحانہ تعالیٰ ایسی اعلیٰ و اعلیٰ ہے کہ وہاں مخلوقات کا وہم و خیال بھی نہیں پہنچتا ہے تو اپنی الوہیت کمال اور عظمت بڑا
 کا ظہور اپنے حبیبِ رسول سے فرمایا کہ اُس کو شاہد و مبشر و نذیر کر کے بھیجا تاکہ اُس پر ایمان لاکر وہ اُس کی تعظیم و توقیر کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان پاویں لہذا
 فرمایا **وَتَسْبِيحُوهُ كَبْرًا وَاَصْغَارًا**۔ اور تسبیح کرو اللہ تعالیٰ کی دن کے اول میں اور آخر میں و پس یہ تسبیح عین ایمان سے مقبول بارگاہ
 کبریائی ہے اور نکتہ یہ ہے کہ تسبیح الہی بعد اس بیان کے لاحق فرمائی اور تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا ہر وہم و خیال سے بیان
 کرے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ظہور صفات کو بیان فرمایا تھا تو شاید یہاں وہم و خیال مانند یہود و نصاریٰ کے غلبہ کرنا
 کہ حلول ہر یا تشبیہ ہے لہذا تنبیہ فرمائی کہ اس ظہور کمال کی تعظیم و توقیر کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو کہ وہ مخلوق کے لگاؤ سے
 پاک ہو اور تمہارا وہم و خیال جو کچھ تمہارے ذہن میں لاوے وہ سب تمہارے تصور میں پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی
 تصور میں پیدا ہو مترجم کتاب ہے کہ یہ بہت لطیف و باریک نکتہ ہے جو یہود و نصاریٰ وغیرہ بالکل نہ سمجھتے اور حلولیہ فرقہ و مشہدہ فرقہ سب گمراہ
 ہوئے گئے تھے لیتے کہ ہم لوگ مخلوق ہیں اور جو کچھ ہمارے تصور و خیال میں آوے وہ ہمارے اندر مخلوق ہے پھر بھلا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت
 کیونکر ہو سکتی ہے کیونکہ وہ مخلوق ہونے سے پاک ہے لیس کلمہ شئی و ہوا السمع البصیر اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے
 پس پہلے اُن کو ہوشیار کر دیا کہ خوب یقین کر لو کہ اُس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے پھر اپنی صفت سے آگاہ فرمایا کہ وہ سمیع و بصیر ہے تاکہ بندے
 یقین کر لیں کہ سمیع و بصیر ہونا اُس کی صفت ہے لیکن تصور نہ بانڈھیں کیونکہ اُن کے تصور میں جو کچھ آیا وہ تو اُن کا حقیر تصور ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
 نے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ اُس کے مثل تو جہان میں کوئی چیز نہیں ہے پھر مومن ایسا محق نہیں ہوتا ہے جو اپنے تصور کی حقیر چیز کو اللہ تعالیٰ کی
 شان تصور کرے کیونکہ یہ محض احمق کا کام ہے اور محق وہی ہوتا ہے جو ایمانِ عروم ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

مکرم فرمائی اور مومنوں کو شرافت عطا فرمائی بذریعہ قولہ تعالیٰ - إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ فَإِنَّمَا يَشَاءُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مَن يَبِيعْهُ فَلَا غَرَرَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ يَتَّقِي اللَّهَ وَالْيَوْمَئِذِينَ يَجْعَلُ اللَّهُ وَجْهَهُ لِلدُّنْيَا وَيُخْرِجْهُ مِنْهَا وَيُؤْتِ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرَهُ

کرتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں ف یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طاقتور اور
تبرے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں کہ ہم نے بیعت قبول کی تو اس بیعت کی ہی شان ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے بیعت کرتے ہیں یہ شرف اعلیٰ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بیعت پائی۔ اللہ تعالیٰ
سَوْآتُ أَيَّدِيهِمْ۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ف پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ فقط ظاہری واسطہ ہے اور درمیانی
کچھ چیزیں ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے وہ ان کے اقرار کو سناتا ہے اور ان کی ہیئت دیکھتا ہے
اور ان کی دلی اور ظاہری حالت کو جانتا ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی واسطہ ہیں اور حقیقت میں بیعت لینے والا اللہ تعالیٰ
ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے مومنوں کی جانیں و مال خریدے بعض جنت کے اور بعض علمائے کما کے
آیت قدسی کی تاکید سے یقین معلوم ہوا کہ یہ اللہ ان کے ہاتھوں پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہوا نظر ہر لیکن یہ ظہور اس لئے ہے
کمال پر ہو کہ بندے کو اس کی برداشت نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ بندہ سراسر نقص ہے پس منظر تجلی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ
دیکھتا ہے پس یقین یہ ہو کہ یہ اللہ فوق ایدیم ولیکن ہم و خیالات یہاں بیکار ہیں چنانچہ اس کی توضیح اور گزر چکی پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ
فرمایا وہ عین حق ہے ولیکن تصور و خیال نہیں باندھے کیونکہ وہ تو ہمارے خیالات ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان پاک بیان فرمائی
ہے پس اسکی شان قدس حق ہے اور جو کچھ کوئی شخص خیال دوڑا دے وہ باطل ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خالص اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید بلند ہونے کے لئے اُس کی راہ میں تلوار کھینچی یعنی خالص جہاد کی
نیت سے تلوار کھینچی تو اُسے اللہ تعالیٰ سے بیعت پائی (ابن ابی حاتم) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر اسود
کے بارہ میں فرمایا کہ اللہ اس تہر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شان سے اٹھا دے گا کہ اُسکی ڈانکھیں ہون گی جن سے دیکھتا ہوگا
اور زبان ہوگی جس سے بولے گا اور جس شخص نے خالص نیت سے اسکو چومے اسپر صدق ایمان کی گواہی دیگا تو جس شخص نے اُس کا
بوسہ لیا اُس نے اللہ تعالیٰ سے بیعت پائی پھر آنحضرت نے یہی آیت پڑھی - ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ واللہ یبایعکم اللہ یبایع من یشاء
ابن ابی حاتم) فَمَنْ تَبَايَعْتُمْ فَلَا مَبْرَأَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ پھر جس شخص نے بیعت توڑی تو اُس کا توڑنا اسی کی ذات پر ہے ف یعنی
جس نے بیعت کا عہد پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اسکی کچھ پروا نہیں اور نہ اسکو کچھ ضرر ہو بلکہ اللہ کا وبال بیعت توڑنے والے کی جان پر ہے۔
وَمَنْ أَدْرَأَ بِمَاعَهْدٍ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيَكُونُ تَبِيحًا عَظِيمًا۔ اور جس نے پورا کیا یہ سب کام جسپر اللہ تعالیٰ نے عہد باندھا تھا تو نزدیک
ہے کہ اللہ اسکو اجر عظیم عطا فرماوے گی اور ایک قرأت میں فسئوتیہ بصیئہ بتکلم ہے یعنی نزدیک ہو کہ ہم اُس کو اجر عظیم عطا فرما دیں گے
اور اجر عظیم سے مراد جنت ہے لیکن اُسکو بیان نہیں فرمایا کیونکہ اگر بیان کیا جاوے تو آدمی اُسکا نام ہی نام سمجھتا ہے یا انتہا درجہ جہان تک اُسکا
قیاس کام کرے وہ نعمت خیال کرتا ہے اور ترجمہ نے جو دھوین ہارہ میں بہت توضیح کے ساتھ یہ مضمون بیان کر دیا کہ انسانی خیال و قیاس میں
جو اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت تصور ہو وہ تو جنت میں خواہ مخواہ حاصل ہے ولیکن اُس سے بھی بے انتہا اعلیٰ جو خیال و قیاس میں نہیں سما سکتی ہے وہ
دہان موجود ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر عظیم فرمایا اور ب عزوجل جس کو عظیم فرمائے اسکو بندے کی مجال نہیں کہ قیاس
میں لاوے اور حاصل یہ ہو کہ جن ہاتھوں پر مومنوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی

زندگی کے چند دن تک لیری کے ساتھ ان باتوں کو پورا کیا تو پھر اس کو ثواب عظیم عطا فرمایا گیا اور یہ وقت بہت قریب ہو اور بیان چند فوائد
 ہیں فائدہ اول قولہ تعالیٰ تعزوه اس کی تفسیر بمعنی تعظیم گذر چکی ہے لیکن اس تعظیم کے ساتھ مترجم نے یکدل ہو کر نصرت و مدد کے معنی بھی شامل
 کئے اس واسطے کہ اس بارہ میں ایک حدیث روایت کی گئی ہے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت
 نازل ہوئی تو تعزوه تو اپنے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہے انھوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول ہی کو خوب معلوم ہے
 اپنے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اسکی نصرت کرو اور ابن عدی ابن مردویہ و خطیب ابن عساکر اور ظاہر کلام بھی اسکو شاہد ہے کیونکہ تعظیم کے معنی آگے
 خود مخصوص ہیں اور ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم نے تعزوه بمعنی تعظیم و تعظیم لینے سے اشارہ کیا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد گاری
 و نصرت کرنے میں یہ خیال مت لائیو کہ جیسے آپس میں کسی کو مغلوب کر دے پھر اسکی نصرت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم کو تنہا وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ تمام جہان کو اس کے مقابل ہونے کی طاقت نہیں ہے چنانچہ جنگ بدر وغیرہ میں سب کو
 آنکھوں سے کھلا دیا کہ ایک مشت خاک سے لشکر کفار بھاگا اور اگر وہ کروڑوں ہوتے تو بھی تاب لاتے اب سمجھنا چاہیے کہ نصرت میں کیا حکمت
 ہے تو ضرور اسکی ہی معنی ہیں کہ تم لوگ رسول کی توقیر و تعظیم کے لئے اس کے گرد و پیش سنی جانیں فدا کرو اور صحابہ رضی اللہ عنہم یہ معنی خوب سمجھتے
 تھے چنانچہ جب حبیب رضی اللہ عنہ کو فدا کر نیوالے کافروں نے دھوکے سے گرفتار کر کے بعض کفار کے ہاتھ بیچا تاکہ وہ اپنے باپ بھائی کے
 عوض ان کو مار ڈالے اور کفار نے جمع ہو کر حبیب کو سولی پر چڑھایا تو ان سے اس حالت میں قسم لی کہ سچ بتلاؤ تمہارا سچ اس امر کو منظور کرتا
 ہے کہ تم رہا ہو جاؤ اور بجائے تمہارے محمد ہوں حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ او بخت و اللہ میں بیان ہوں اور کسی طرح میرا دل
 گواہ نہیں کرتا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں ایک کانٹا بھی چھبے کافروں نے یہ سنکر بہت تعجب کیا اسی طرح جنگ
 احد میں ابن الریح رضی اللہ عنہ مع ایک جماعت انصار کے شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ ابن الریح
 رضی اللہ عنہ کو میرا سلام کہدے یعنی آپ کو علم نبوت سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ ابھی تک ان میں ایک من جان باقی ہے جب وہ شخص آیا تو
 واقعی اس نے دیکھا کہ وقت نزع ہے جب اس نے آواز دی تو ابن الریح رضی اللہ عنہ نے آنکھ کھولی اور روئے اور کہا کہ میری طرف سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے بعد عرض کیجیو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے بعد کہا کہ تو جا کر میری
 قوم انصار کو بھی سلام کے بعد کہیو کہ اے لوگو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا لگا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کچھ عذر نہ ہوگا اسکے
 بعد ایلی سے کہا کہ میرے عیش میں تم زیادہ خلل نداشت ہو اور میرا سلام لویہ کہہ کر آنکھ بند کر لی رضی اللہ عنہ اسی طرح طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ
 عنہ نے احد کے روز جب کافروں نے بزغہ کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں چاروں طرف سے پروانہ
 کی طرح کافروں کو دفع کرتے تھے اور زخموں کے صدمے سے گر پڑتے پھر اٹھ کر سب طرف سے کافروں کو مارتے تھے رضی اللہ عنہ فائدہ دوم آیت
 قدسی میں کس مقام کی بیعت کا بیان ہے اور بیعت کے کس قدر اقسام ہیں اور اس زمانہ میں جو بیعت معروف ہے اس کا کیا حکم ہے شیخ ابن کثیر
 نے لکھا کہ بیان میں بیعت کا ذکر ہے یہ بیعت الرضوان ہے اور یہ مقام حدیبیہ میں ببول کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے
 یہ بیعت لی تھی مترجم کتابت کہ بعض علمائے نے کہا کہ اس بات پر بیعت لی کہ کفار کے مقابلہ سے نہ بھاگیں گے اور بعض نے کہا کہ مر جانے پر بیعت لی
 اور بعض علمائے نے کہا کہ ایک جماعت سے نہ بھاگنے پر بیعت لی اور اسی جماعت میں معقل بن بشار رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک جماعت سے موت پر
 بیعت لی اور اسی جماعت میں سے سلمہ بن الاکوح رضی اللہ عنہ ہیں مترجم کتابت کہ موت پر بیعت نہیں لی گئی اگرچہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے

صحیح میں روایت ہے کہ ہم نے موت پر بیعت کی، لیکن دوسری روایت صحیح میں جب سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہاں تک کہ موت نہ آئے اور خود ظاہر ہو اس واسطے کہ موت پر بیعت دینے کے کچھ معنی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ ہم ضرور اس طرہائی میں مراد ہیں گے تو ہر ایک کی مراد میں نہیں ہو اور نہ کوئی شخص اس کا وقت جانتا ہے اور اگر یہ معنی ہیں کہ ہم برابر ہیں گے اگر چہ مراد میں تو اس کا یہی حاصل ہے کہ ہم ہرگز نہیں آئیں گے پس معلوم ہوا کہ اصل بیعت یہی تھی اور اسکے واسطے یہ بات لازم ہو کہ موت سے کچھ خطر باقی نہ رکھا جائے اس واسطے سلمہ رضی اللہ عنہ نے کبھی یون کہہ یا کہ ہم نے موت پر بیعت کی فانہم واللہ تعالیٰ اعلم اور واضح ہو کہ حدیبیہ ایک چھوٹا گاؤں ہے اور وہاں سے مکہ تک ایک روز کا سفر ہے اور وہاں ایک کنواں ہے اسی کے نام سے حدیبیہ مشہور ہے پھر اس میں اختلاف ہے کہ مکہ کے گرد جس قدر زمین حرم ہے یا حدیبیہ اسی حرم میں سے ہے یا خارج ہے تو امام مالک نے کہا کہ وہ داخل حرم ہے اور ابن القسائنی نے کہا کہ قطوف حرم ہے اور قطوف اصل ہے اور طحاوی نے بھی ظاہر اس پر اقتضار کیا واللہ تعالیٰ اعلم۔

حدیبیہ کی تفسیر میں ہے کہ اس روز صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ایک قبل میں ایک ہزار پانچ سو تھی اور ایک قول میں ایک ہزار چار سو تھی اور یہی صحیح ہے مترجم کہتا ہے کہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ چار سو سے کچھ زیادہ تھے لہذا کبھی یہ کسر چھوڑ دی تو ایک ہزار چار سو روایت کیے اور کبھی اس کسر کو بھی پورا کر کے ایک ہزار پانچ سو روایت کئے واللہ تعالیٰ اعلم پھر شیخ نے ان احادیث کو بالاستیعاب بیان فرمایا کہ کیا جو اس بارہ میں وارد ہوئی ہیں لیکن مترجم کے نزدیک پسندیدہ نظر آیا کہ انکا خلاصہ مع زائد فوائد کے درج کیا جاوے صحیح بخاری میں حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے آیا کہ حدیبیہ میں ہم لوگ ایک ہزار چار سو تھے (مسلم) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ حدیبیہ میں اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا فوارہ جوش مارتا تھا یہاں تک کہ سب لشکر سیراب ہو گیا (صحیحین) مترجم کہتا ہے کہ اس کی توضیح دوسری روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ جب چاہ حدیبیہ پر لشکر اترتا تو اس قدر پانی کھینچا گیا کہ اس میں قطرہ نہ رہا اور لوگوں کو پیاس کی اور وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے مانگا کہ کسی برتن میں کچھ پانی ہے پس آپ کے سامنے ایک لوٹا آیا جس میں کسی قدر پانی تھا پھر آپ نے کچھ کلمات فرمائے اور لوٹے کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ناپا اور آواز دی گئی کہ جس کو حاجت ہو وہ پانی لے پس لوگ اپنے برتنوں میں بھرتے جاتے اور بعضے اس سے لیکر وضو کرتے جاتے اور بعضے پیتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی آپ کی انگلیوں سے مثل فوارہ کے جوش مارتا ہے بعض صحابہ کو سب سے زیادہ ہی خواہش تھی کہ اس برکت کے بانی سے جہاں تک ہو سکے سیر ہوں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہزار چار سو تھے اور اگر ہم ایک لاکھ ہوتے تو بھی ہم کو کافی ہوتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیز کمال کر دیا کہ چاہ حدیبیہ میں لایا جائے پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ پانی نے جوش مارتا حتیٰ کہ برابر ان کے واسطے کافی رہا یہاں تک کہ حدیبیہ سے کوچ کیا گیا اور صحیحین کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک ہزار پانچ سو تھے اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ قتادہ نے سعید بن المسیب سے پوچھا کہ بیعت الرضوان میں کتنے لوگ حاضر تھے فرمایا کہ پندرہ سو تھے میں نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چودہ سو تھے فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماوے ان کو وہ ہم ہو گیا ہو گا کیونکہ انھوں نے خود مجھ سے روایت فرمائی کہ ہم لوگ پندرہ سو تھے اور عوفی نے بھی ابن عباس سے روایت کی کہ پندرہ سو تھے لیکن جابر رضی اللہ عنہ سے شہور روایت یہ ہے کہ چودہ سو تھے یہی بہتی و حاکم نے سعید بن المسیب کے والد سے روایت کی اور یہی حضرت سلمہ بن الأكوع و عقیل بن سیر و برابر بن عازب رضی اللہ عنہم نے روایت کیا اور یہی عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کافی صحیحین مترجم کہتا ہے کہ بقول بعض علماء موافقت روایات کی یہی صورت ہے کہ تعداد میں چودہ سو اور پندرہ سو کے درمیان میں تھے (بیعت الرضوان کا بیان) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ کفار مکہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو

خانہ کعبہ کا عمرہ ادا کرنے سے روکین اور قتال کریں تو آپ حدیبیہ پر ٹھہر گئے اور منافقوں کو یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی جن کی تعداد بہت قلیل ہے ان میں سے ایک بھی بچ کر اپنے گھر نہ آئے گا محمد بن اسحاق نے مغازی میں ذکر کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بلا کر چاہا کہ مکہ بھیجیں تاکہ سرداران قریش کو آگاہ کریں کہ ہم ہڑائی کے واسطے نہیں آئے بلکہ ہم خانہ کعبہ کا عمرہ ادا کرنے آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے تمہیں ارشاد میں کچھ عذر نہیں ہے لیکن قریش میرے جانی دشمن ہیں اور میری قوم والے بنی عدی بن کعب بھی کوئی میری حمایت کر نیوے نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اسلام لاکر قریش پر کس قدر سختی کی اور کیسی عداوت میرے ان کے درمیان پڑ گئی ہاں میں آپ کو ایسا شخص بتلاؤں جس کے حمایتی مجھ سے بہت زیادہ ہیں اور وہ عثمان بن عفان ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو پسند فرمایا اور عثمان کو ابوسفیان و سرداران قریش کے پاس بھیجا تاکہ ان کو آگاہ کریں کہ آپ بڑے نہیں آئے بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت و عظیم و حرمت کے لئے آئے ہیں پس عثمان رضی اللہ عنہ روانہ ہو کر مکہ کے کنارے پہنچے یا مکہ میں داخل ہو گئے کہ ناگاہ ابان بن سعید بن العاص سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے سامنا کیا پھر کہا کہ اچھا میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں یہاں تک کہ تم اپنے سردار کا پیغام پہنچاؤ پس عثمان رضی اللہ عنہ روانہ ہو کر ابوسفیان و دیگر سرداران قریش تک پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ادا کیا وہ لوگ یہ سن کر بڑے بڑے و لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور کہا اگر تم کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا منظور ہے تو طواف کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہا طواف کروں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہ کریں قریش یہ سن کر عرصہ ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کو مجبوس کر لیا پس یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کو پہنچی کہ قریش نے عثمان رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر کے مار ڈالا جب یہ خبر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عثمان قتل ہوا تو میں یہاں سے نہیں ہٹونگا یہاں تک کہ قریش سے قتال کروں اور اپنے قوم کو تیار رہنے کا حکم دیا پھر لوگوں کو بیعت کے واسطے بلا یا پس یہی سبب الرضوان ہے جو ایک دخت کے پیچھے واقع ہوئی مترجم کہتا ہے کہ بیعت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی نازل فرمائی کیونکہ انھوں نے باوجود اس قدر قلت کے اپنے یقین میں اللہ تعالیٰ کے واسطے جان دینے میں دریغ نہیں کیا اور آئندہ آیت میں انشاء اللہ تعالیٰ آنا ہے۔

۵۔ روایوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے موت پر بیعت لی اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ موت پر بیعت نہیں لی تھی بلکہ ہم لوگوں سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ ہم نہیں بھالیں گے پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دی و حسب قدر لوگ اس لشکر میں حاضر تھے کوئی بھی باز نہیں رہا سوائے ایک شخص کے جو قریش کے نواسہ تھے جو ان سے تھا جس کا نام جبر بن قیس تھا جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ گویا میں اسکو دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگوں سے چھپ کر اپنے ناقہ کے پیٹ میں چھپا ہوا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ عثمان زندہ ہیں اور مقتول ہونے کی خبر باطل تھی اور ابوالزہریر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جابر رضی اللہ عنہ سے اسی کے مانند روایت کیا اور آخر میں بیان کیا کہ قریش نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رک لیا اور اپنی طرف سے مکرز بن حفص کو اور حویطب بن عبد العزیٰ نو اور سہیل بن عمرو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں بعض مسلمانوں کو بعض مشرکوں میں کچھ سخت کلامی واقع ہوئی یہاں تک کہ باہم تیر و پتھر بھی مارے اور دونوں فریق نے قتال کے واسطے باہم پکار دیا اور ہر فریق نے اچھیوں کو اپنے پاس روک لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز دی کہ اے لوگو ابھی روح القدس نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بیعت کا حکم دیا پس تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر اٹھو اور بیعت کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دخت کے پیچھے

کھڑے تھے کہ مسلمان سنتے ہی جوش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت کرنے کیلئے دوڑے اور ایک ہاتھ پر بیعت دی کہ میں
 ہرگز نہیں بھاگیں گے یہ دیکھ کر مشرکوں پر عجب چھا گیا اور انھوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً چھوڑ دیا اور صلح کی خواہش کی تو
 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حسب وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ
 کی طرف سے ایچی ہو کر اہل مکہ کے پاس تھے پس جب لوگوں سے بیعت لی تو بلند آواز سے فرمایا کہ اے عثمان تیرے رسول کے
 کام پر گلیاں اور یہ عثمان کا دست بیعت پر پس اپنے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سبحان اللہ عثمان
 کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب لوگوں کے ہاتھ سے کس قدر افضل ہوا ابن عمر نے بھی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کیلئے
 اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا جس میں کتاب ہے کہ صحیحین کی روایت میں متواتر ہے شیخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس بیعت کی واسطے لوگوں کو بلایا تو سب سے پہلے جو شخص آپ تک پہنچا وہ ابوسنان الاسدیؓ ہیں کہ انھوں نے ہونچکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 ہاتھ بڑھائیے میں آپ کو بیعت دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو کس بات پر مجھے بیعت دیتا ہے ابوسنان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جو کچھ آپ چاہتے
 ہیں اور جو کچھ آپ کے دل میں ہو میں نے سب پر آپ کو بیعت دی بخاری نے روایت کی کہ نافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ
 عبداللہ بن عمر اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے یہ کلام بطور حقیقت نہیں ہے یعنی بطور مجاز کے ایک لطیفہ ہے اور اسکا
 منشا یہ واقع ہوا کہ جب قتال کے واسطے سامان کا حکم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ فلان انصاری کے پاس
 جا کر میرا گھوڑا لاؤ تاکہ اُس پر سوار ہو کر قتال کروں جب عبداللہ روانہ ہوئے تو انھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت
 کے نیچے کھڑے ہوئے بیعت لیتے ہیں اور بیعت کا منادی پکارتا ہوا بھی تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچا تھا اور عبداللہ رضی اللہ
 عنہ کو درمیان میں یہ معلوم ہو گیا تو انھوں نے پیش قدمی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دیدی پھر جا کر وہ گھوڑا لے کر حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامان جنگ ہیں ہے ہیں پس ان کو آگاہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اس درخت کے نیچے بیعت لیتے ہیں تو فوراً جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دیدی پس اسی سے لوگوں نے یہ لطیفہ نکالا کہ عمر سے
 پہلے ابن عمر اسلام لائے مگر ہم کتاب ہے کہ دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے ہجوم دیکھا تھا تو عبداللہ بن عمر کو
 بھیجا کہ دیکھ یہ ہجوم کیسا ہے اور گھوڑا لیتے آنا چنانچہ بخاری نے خود عبداللہ بن عمر سے روایت کی کہ اس میدان میں لوگ دو رنگ و خون کے سایہ میں
 متفرق تھے کہ ناگاہ نظر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ گھیرے ہوئے ہیں پس عمر رضی اللہ عنہ نے تجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ جا کر دیکھ کہ
 کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگ جمع ہیں عبداللہ جب ہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بیعت کر رہے ہیں پس عبداللہ نے بھی بیعت
 کر لی پھر لوٹ کر عمر کو آگاہ کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر بیعت کی و قد رواہ البیہقی جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیت حدیبیہ کے روز ہم لوگ ایک ہزار
 جا رہے تھے ہم سب نے بیعت کی اور عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور آپ ایک بول کے درخت کے نیچے تھے
 مگر ہم کتاب ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے واسطے اپنا مبارک ہاتھ بڑھایا تھا اور ایک ایک کر کے لوگ بیعت
 کرتے جاتے تھے پس عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اپنے دونوں ہاتھوں سے محکم لیا تاکہ آپ کے ہاتھ کو تکلیف نہ ہو
 کیونکہ بہت دیر تک ہاتھ بڑھائے رکھنا پڑا اس روایت سے یہ فائدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ عبداللہ بن عمر کے بعد آئے لیکن
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے پہلے آئے تھے کیونکہ انھوں نے ہجوم ہونے ہی خبر پائی تھی اور جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے اس وقت

بیعت کی تھی کہ تمہیں بھاگین گے اور ہم نے مرجانے پر بیعت نہیں کی تھی درواہ مسلم اور معقل بن سیار رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا کہ سب سے پہلے
 کے دن میں درخت کی لکڑی کی شاخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اوپر کھینچ کر بٹائے ہوئے معانہ تاکہ آپ کے عامرہ میں نہ اوبھے اور ہم لوگ
 چودہ سو تھے اور کہا کہ ہم نے موت پر بیعت نہیں کی تھی بلکہ ہماری بیعت یہ تھی کہ ہم نہیں بھاگیں گے (صحیح مسلم) اگرچہ ہم مار ڈالے جاویں قال البخاری
 حدیثنا الملکی بن ابراہیم عن یزید بن ابی عبید عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے کہا کہ میں نے درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 بیعت کی تو یزید بن ابی عبید نے پوچھا کہ اے ابو سلمہ اس وقت کس بات پر بیعت کرتے تھے فرمایا کہ مرجانے پر بیعت کرتے تھے مگر تم کہتے ہو کہ
 یعنی نہ بھاگیں گے اگرچہ مرجانے اور یہ حدیث ثلاثی ہے یعنی فقط تین ثقات راوی ہیں قال البخاری حدیثنا ابو عاصم حدیثنا یزید بن ابی عبید
 عن سیار رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر ایک طرف کھڑا ہو گیا پھر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لوگوں میں مجھ سے خطاب فرمایا کہ اے سلمہ تو بیعت نہیں کرتا ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو یہ
 کہ چچکا ہوں فرمایا کہ پھر مشقہ جی کر کے بیعت کرو تو میں نے قریب ہو کر دوبارہ بیعت کی یزید نے پوچھا کہ آپ کس بات پر بیعت کرتے تھے
 فرمایا کہ موت پر رواہ مسلم ایضاً یہی معنی گئے اپنی اسناد کے ساتھ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم لوگ چودہ سو کی جماعت سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہ حدیبیہ پر آکر اترے اور اس کنوین سے پینے والی پچاس کبریاں تھیں وہ بھی سیراب ہوتی تھیں پھر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے بیٹھے اور مجھے یاد نہیں کہ اپنے دعا فرمائی یا آمین اپنا لب مبارک ڈال دیا (یا ایک تیر ڈال دیا)
 پس سکا پانی ابل آیا کہ ہم لوگوں نے خود پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیلئے درخت کے نیچے لوگوں کو
 بلایا پس میں نے اول گروہ میں شامل ہو کر بیعت کی پھر آپ بیعت لیتے رہے یہاں تک کہ جب درمیانی لوگوں نے بیعت شروع کی تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ مجھ سے بیعت کرو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اول گروہ میں بیعت کر چکا ہوں آپ نے فرمایا کہ اور
 اب بھی پس میں نے دوبارہ بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بغیر ڈھال دیکھا تو مجھ کو چڑھے کی ڈھال یا پوری ڈھال عذابت
 فرمائی پھر آپ لوگوں سے بیعت لیتے رہے یہاں تک کہ آخری لوگوں کی بیعت میں مجھ سے فرمایا کہ اے سلمہ تو بیعت نہیں کرتا ہے میں نے عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اگلے لوگوں میں اور درمیانی لوگوں میں بیعت کر چکا ہوں فرمایا کہ اب بھی پھر میں نے تیسری بار آپ سے بیعت کی پھر
 اپنے مجھ سے پوچھا کہ اے سلمہ جو ڈھال میں نے تجھے دی تھی وہ کیا ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے چچا کو دیکھا کہ اُس کے
 پاس ڈھال نہیں ہے تو میں نے یہ ڈھال اُن کو دیدی یہ سگرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے پھر فرمایا کہ تیری وہ مثل ہے جو اگلوں میں سے
 کسی نے کی تھی کہ اسی مجھے ایسا حبیب دیدے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہو مسلم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر شکرین مکہ کے صلح کے لئے ہمارے
 پاس بلجی بھیجے تھے کہ دونوں طرف سے آمدورفت ہو کر صلح قرار پائی سلمہ نے کہا کہ میں اپنے اہل و مال کو چھوڑ کر اللہ و رسول کی طرف ہجرت
 کر آیا تھا تو یہاں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے کی خدمت کرنا اس کو بانی بلاتھا اور اس کی پرداخت کرنا اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے
 ساتھ میں کھانا کھایا کرتا تھا پھر جب ہم نے اہل مکہ نے صلح کی تو ہمارے بیٹے ہو کر اختلاط ہو گیا پھر میں ایک درخت کے نیچے آیا اور اُس کے کانٹے
 جھاڑ ڈالے اور اُس کی جڑ میں ذرا سا سایہ پا کر لیٹ رہا اتنے میں مکہ کے چار مشرک آئے اور میرے قریب ایک جگہ بیٹھ کر اپنی باتوں میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگونی کرنے لگے بس مجھے ان لوگوں سے غصہ آیا (یعنی صلح کی وجہ سے بدگوری نہیں کر سکتا تھا) اور میں ان سے ہٹ کر دوسرے
 درخت کے نیچے جا کر لیٹا اور ان لوگوں نے اپنے ہتھیار ٹانگ دیے اور لیٹ رہے اتنے میں نے نہ کہ پشتہ ادی کی طرف سے ایک شخص پھارتا ہے کہ

میں

یا آل لہا جرین آگاہ ہو جاوے کہ وہ شہید کیا گیا پس میں نے اپنی تلوار کھینچی اور انھیں چاہوں اور پھر چلا گیا۔ ان کے ہتھیار لیلے اور ان کو ساخون کے کچے کی طرح سب کو ایک تسی میں لپیٹ کر لیچلا اور میں نے ان سے کہا کہ تم میں سے ایک شخص کو جس کا نام ہے وہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکر فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے سر اٹھایا تو اس کی اسی کھوپڑی پر دلا کروں گا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بچکتی رہا، میں پھر میں کھینچتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور میرے چچا ماری مشرکین میں سے ایک شخص کو جس کا نام ہے وہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا اور کل ستر مشرکین کو قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کئے گئے (وہ لوگ اپنی جان سے مایوس ہو کر بدحواس تھے) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کو دیکھا کہ ان کو اللہ کے چھوڑ دیا تاکہ بد عہدی کی ابتدا انھیں کی طرف سے ہو اور اتہا بھی انھیں پہنچے یعنی انھیں پر اسکا دیال ہو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو عفو کر دیا اور اللہ عزوجل نے نازل فرمایا۔ ہولذی کف ایذیم عنکم وایدیکم عنہم بطن مکہ من بعد ان ظفرکم علیہم الا ان یؤذی اللہ تعالیٰ ہی بالکفر جس نے تم کو بطن مکہ میں مشرکوں پر قابو دینے کے بعد تمھارے ہاتھوں کو مشرکوں سے روکا اور مشرکوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا۔ وواہ مسلم سعید بن المسیب نے فرمایا کہ میرے والد رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیعت دی تھی انھوں نے بیان کیا ہے کہ پھر جب ہم لوگ دوسرے سال حج کے لئے گئے تو وہ درخت متبرک جس کے نیچے بیعت الرضوان واقع ہوئی تھی ہم پر پوشیدہ کر دیا گیا پھر اگر اب تم لوگوں کے لئے وہ ظاہر ہو گیا ہے تو تم خوب جانو (اصحیحین) مترجم کہتا ہے کہ زمانہ تابعین میں کچھ لوگوں نے ایک درخت کو متبرک ٹھہرایا تھا اور دعویٰ کرتے تھے کہ یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت الرضوان واقع ہوئی تو سعید رضی اللہ عنہ نے ان کی اس حرکت پر انکار کیا اور فرمایا کہ تم لوگ بڑے جاننے والے ٹھہرے سالانہ ہم لوگ جنھوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی ہمارا تو یہ حال ہوا کہ بیعت الرضوان کے دوسرے ہی سال ہر چند وہ مقام تلاش کیا مگر متعین نہ ہوا کیونکہ وہ ہم پر مخفی کر دیا گیا پھر اتنی مدت کے بعد اب تمھارے لئے کہاں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کی واسطے بلایا تو ہم نے انصار میں سے ایک شخص جابر بن قیس کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی بغل کے نیچے چھپا ہوا ہے (رواہ مسلم) یعنی یہ شخص منافق تھا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم لوگ بیعت حدیبیہ میں چودہ سو تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ آج تم لوگ سب لے زمین انوں سے ہتر ہو جاوے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری آنکھوں کی بینائی باقی ہوتی تو میں تم کو اس درخت کا ٹھکانا دکھلا دیتا جس کے نیچے بیعت واقع ہوئی تھی (الحمیدی) سفیان نے کہا کہ لوگوں نے اس درخت کے بارے میں اختلاف کیا تھا تو جابر رضی اللہ عنہ نے اسی کے متعلق یہ بیان کیا کہ اگر میری بینائی برقرار ہوتی تو میں تم کو اس کا ٹھکانا ٹھیک بتا دیتا اگر کہا جائے کہ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ہم لوگوں پر مخفی کر دیا گیا تھا تو پھر جابر رضی اللہ عنہ کو یہ نکر بتلا دیتے ترجمہ کے نزدیک جواب یہ ہے کہ اصل مقصود اسی اس درخت کی نسبت اخفا تھا نہ آنکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھلا دیا جائے ہیں جو لوگ دیکھتے تھے ان کو بھلا دیا گیا اور جابر رضی اللہ عنہ کو بھلا یا نہیں گیا لیکن وہ دیکھتے نہ تھے تو بھی اخفا ہو گیا اور شاید حکمت اس میں یہ تھی کہ طبقہ صحابہ و تابعین جو اہل محاربت ہیں یہ تو اس درخت سے برکات کا قصد کرتے لیکن جب زیادہ زمانہ گذرا تو عوام الناس کو پرستش گاہ بنانے اور مجالس میں شرک کی جو عادتیں زمانہ کفر میں جاری تھیں وہی صورت پیدا ہو جاتی اور اس سے تبرک کی منفعت اتنی نہ ہوتی جتنی مشرکوں کو اس سے تبرک کی منفعت ہوتی ہے اور اسے فقہاء امت نے اتفاق کیا ہے کہ جس مرتبے سے لوگ اپنی بیعت ہو گئے ہیں ان سے انھیں بدعتیں نکالیں گے تو اسکو ترک کرنا چاہیے کیونکہ ان کے واسطے نہایت اعلیٰ طریقے موجود ہیں (فضائل بیعت الرضوان) اس کی فضیلت

خود قرآن مجید میں مخصوص ہے اور رضوان الہی سے بڑھ کر کیا چیز چاہیے وقال تعالیٰ رضوان من اللہ لکرم یعنی جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان سب سے بڑھ کر ہے۔ ہر ایک رضوان کی شان اس وقت انسان کے وہم و قیاس سے اس قدر بالا ہے کہ وہ کسی طرح نہیں خیال کر سکتا ہے اور جب جنت میں نیک بندے کو حاصل ہوا تو اس وقت جانے گا واللہ شہد العالمین جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے کوئی ان میں سے جہنم میں داخل نہوگا امام احمد مستدرج صحیح اور جابر رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی سب جنت میں داخل ہونگے سوائے سرخ اونٹ والے کے پس ہم لوگ جلدی دوڑے کہ اس شخص کو سمجھاؤ کہ تو ہم نے دیکھا کہ اسکا اونٹ گم ہو گیا ہے پس ہم نے اس سے کہا کہ چل کر بیعت کر لے وہ بولا کہ اگر مجھے میرا اونٹ مل جائے تو اس سے بہتر ہے کہ میں چکر بیعت کروں (ابن ابی حاتم حاشیہ میں یہ فراد نہیں ہے کہ جسکا اونٹ سرخ ہو وہ خارج ہے بلکہ یہ خاص شخص تھا جسکو آپ نے تعین فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو اس لفظ سے پہچانتے تھے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ سب اس کی طرف دوڑے اور یہ شخص منافق تھا اور چونکہ وہ اس قابل نہ تھا تو بیعت سے بھی محروم کیا گیا اور اس آفت میں بھنسا دیا گیا کہ اسکا اونٹ گم گیا اور شاید یہ وہی شخص ہو جسکا نام جد بن قیس بیان کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی مشہور منافق تھا واللہ تعالیٰ اعلم اور اسی طرح سرخ اونٹ والا دوسرے موقع پر بھی جب شان رحمت کا نزول تھا وہ کجعت محروم رہا چنانچہ وہ بھی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مراد گھائی پر چڑھ جائے تو اس کی بڑائی ان ویسی ہی ساقط کر دی جائے گی جیسے بنی اسرائیل سے ساقط کی گئیں تھیں۔ یعنی قولہ قولوا حطوا نعفر لکم خطایکم الایہ پس سب سے پہلے انصار خزرج میں سے ایک گروہ چڑھ گیا پھر ان کے بعد دیگر لوگوں نے مبادرت و جلدی کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سب بخت سے لگے سوائے اس سرخ اونٹ والے کے تب ہم نے جا کر اس شخص سے کہا کہ چل تیرے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیں گے وہ بولا کہ واللہ اگر مجھے اپنا گناہ ہوا اونٹ مل جائے تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ تمہارے صاحب میرے لئے مغفرت مانگیں (رواہ عبد اللہ بن احمد) ام بشار انصاریہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہو ان میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہ ہوگا حفصہ نے عرض کیا کہ میری غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان منکم الاوارد ہا یعنی تم میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر جہنم پر ضرور وارد ہوگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ورود ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نبی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیہا جثیا یعنی بچو ورود کے ہم متقین کو بچالیں گے اور ظالموں کو جہنم میں ٹھنڈوں کے بل پڑا ہوا پھوڑ دین گے (رواہ مسلم) جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حاطب بن ابی بلتعہ کا ایک غلام شکایت کرتا ہوا آیا اور اپنی شکایت میں یہ بھی بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے وہ آگ میں نہیں جائیگا کیونکہ وہ بدر میں حاضر ہوا اور حدیبیہ میں حاضر ہوا ہے (رواہ مسلم) اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مومنوں کو بدر کی توفیق دی یا سبوتہ الرضوان کی توفیق دی تو وہ اپنے بندوں کا عظیم ہے کہ ان لوگوں سے دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہ ہوگا جس کا کفار جہنم میں ہو بلکہ اگر کچھ خطیئات واقع بھی ہوئیں تو دنیا میں ان سے کفارہ کر لیا جائے گا اور وہ ثابت قدم رہیں گے کیونکہ جان لینے کا موقع سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور بدر میں بھی اور سبوتہ الرضوان میں بھی ظاہری نظر کے سلسلے ہی موقع تھا کہ آج ہم نے اپنے رب عزوجل کے لئے اپنی جان قربان کی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ نے اس بیعت کی نسبت کہا کہ ہم نے

موت پر بیعت کی تھی فانہ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ درمیان اقسام بیعت، اس آیت میں نہیں ہے کہ بیعت منقطع ہو اور باجماع اوست ثابت ہو کہ بیعت امر شرعی ہو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت کی اور کسی فعل کے عمل کرنے پر بیعت کی گئی اور کبھی بعض ممنوعات کے ترک کرنے پر بیعت کی گئی چنانچہ احادیث میں وارد ہے کہ جب کسی شخص نے بیعت کی اور کبھی جہاد پر اور کبھی نماز و روزہ وغیرہ ارکان اسلام ٹھیک لگا کر نے پر اور کبھی کفار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنے پر بیعت کی اور کبھی وفوہ اشتر چھوڑ دینے پر بیعت کی اور کبھی بیعت عام سب کے واسطے ہوئی اور کبھی خاص حاضرین کے واسطے ہوئی اور کبھی ایک قوم خاص کی بیعت کی اور کبھی کسی شخص خاص کی بیعت کی اور کبھی عورتوں سے حکم قرآن کے موافق خاص بیعت کی مثلاً انصار کی عورتوں نے بیعت کی کہ ہم نوحہ نہ کریں گے اور مہاجرین جو گھر بار چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ آئے تھے ان سے بیعت کی کہ تم کسی شخص سے سوال نہ کرو چنانچہ آنحضرت نے وہ لوگ اپنی بیعت پر قائم تھے اگرچہ فتوحات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تو انگر کر دیا تھا تب بھی ان کی یہ کیفیت تھی کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے پر سوار جاتا تو اتفاق سے اس کا کوڑا گر گیا تو وہ گھوڑا روک کر اتر کر اپنے ہاتھ سے خود اٹھاتا اور کسی سے سوال نہ کرتا کہ تم مجھے اٹھا دو درواہ ابن ماجہ اور جریر بن عبداللہ ابی بلی رضی اللہ عنہ سے بیعت لی اور یہ بھی شرط کی کہ ہر مسلمان کے واسطے خیر خواہی کرے کمافی الصبح چنانچہ جریر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب کسی شخص سے کوئی چیز خریدتے یا اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتے تو اس سے کہتے تھے کہ اے برادر عزیز جو چیز میں لینا چاہتا ہوں وہ میرے نزدیک نسبت اس کے اچھی ہے جو دنیا چاہتا ہوں پھر اب تم اپنی پسند سے جو مناسب سمجھو وہ کرو مگر تم کتاب ہے کہ یہ مقتضائے بیعت تھا کیونکہ خیر خواہی کے یہ معنی ہیں کہ جو اپنے واسطے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے کیواسطے پسند کرے اور جس چیز کو خود ناگوار سمجھے اس کو اپنے بھائی کے واسطے بھی ناگوار رکھے پس جریر رضی اللہ عنہ نے خرید و فروخت میں بھی یہ نکتہ ادراک کیا کہ خریدنے میں لامحالہ خریدار کو اپنے دامون سے زیادہ اس مال کی غیبت ہوتی ہے تو خیر خواہی یہ ہے کہ بالغ سے آگاہ کر دے تاکہ جو کچھ وہ پسند کرے وہ اختیار کرے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک قوم سے بیعت میں یہ شرط فرمائی کہ شان الہی میں کسی ملامت کو نوالے کی ملامت کا خوف نہ کریں اور ہر موقع پر جہان امین ہوں حق بات کہیں چنانچہ ان بزرگوں کی یہ کیفیت تھی کہ خلفاء و امراء سے اگر کوئی ایسا بات کہتے جو ان کے نزدیک شرع میں ناگوار ہو تو فوراً اس کو بد کہتے تھا ہر موقع پر حق بات کہہ دیتے تھے اگرچہ جان کا خطر ہو باجملہ اقسام بیعت میں سے (۱) بیعت خلافت ہو یعنی اہل ایمان متفق ہو کر صدق و صلاح کی نیت سے اپنے درمیان میں سے ایسے شخص کو منتخب کریں جو دیانت و تقویٰ میں ممتاز ہو اور یاد و اس کے اس کو رائے و لیاقت دربارہ انتظام مملکت کے مضبوط ہو اور اس کی بیعت یا اس کی محبت و عظیم لوگوں کے دلوں میں جی ہو تاکہ امر سیاست جاری رہے پس ایسے شخص کو منتخب کر کے سب لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ امر شرعی میں سے ہم کو حکم فرمادیں گے جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم بحال اورین گے اور اگر ظلم و معصیت و خلاف شرع امور ہوں تو ہم آپ کی بیعت سے باہر ہیں اور اس وقت آپ کی فرمانبرداری ہم پر واجب ہوگی۔ دوم بیعت الاسلام یعنی کسی شخص کے ہاتھ پر مسلمان ہونا سوم بیعت التقویٰ یعنی ایک مرد صالح کے ہاتھ پر بیعت کی کہ آپ میرے واسطے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور حضرت فرمادے اور جن امور شرعی کو آپ تقویٰ بتلاوین میں بیعت کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کروں گا اور اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کی مغفرت فرمائے تو آپ میرے واسطے بھی شفاعت کریں گے پس اس بزرگ نے منظور کیا اور نہایت امانت داری و عفو سے اس مرید کے حق میں اپنی رائے دوڑائی کہ اس کے نفس میں کس قسم کی بُرائی نظر آتی ہے تاکہ کسی اور سے اس کے

نفس کی تقویٰ کی حاجت کے لئے اسکی صلاحیت کے باوجود دل سے کوشش کرتا ہے بشرطیکہ مرید راغب ہو اور کہا جائے کہ یہ بیعت اگر بطریق سنت ہوتی تو زمانہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم میں جاری رہتی حالانکہ جاری نہ تھی اسکا جواب یہ ہے کہ سنت کے دو معنی آتے ہیں ایک وہ فعل جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کرتے ہیں جیسے فجر کی سنت و ظہر کی سنت وغیرہ ہیں اور دوم وہ فعل جو کبھی آپ نے کیا یا اسکی رعایت کی و لیکن اسپر موافقت نہیں فرمائی جیسے عصر اور عشاء سے پہلے سنتین پڑھنا اور اصطلاح فقہائین اسکو مستحب یا نفل کہتے ہیں پس یہ بیعت از قسم دوم ہے اور خلفاء راشدین کا ترک کرنا اسوجہ سے بھی تھا کہ اس عہد میں کثرت سے صحابہ رضی اللہ عنہم موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض طہمت و آداب حضرت سے منور ہو رہے تھے تو ان کو اس بیعت تقویٰ کی حاجت نہ تھی پھر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بعد نیک لوگ مغلوب ہو گئے اور حجاج و مروان ظالموں نے غلبہ پایا اور یہ اللہ عزوجل کی تقدیر تھی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا بالجلد ان ظالم بادشاہوں نے جبراً سب لوگوں سے اپنی خلافت پر بیعت لی یعنی تم لوگ مجھ سے بیعت کرو بطریق سنت رسول اللہ و سنت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پس خیال مسلمانوں کے کشت و خون کے لوگوں نے بیعت کر لی اگرچہ یہ لوگ کچھ سنت رسول اللہ و سنت ابو بکر و عمر کے موافق نہیں چلتے تھے تاہم کافروں پر جہاد کیلئے اور کفر کو مغلوب کرنے کیلئے کفایت تھی لیکن بعضے متعین اہل بیت رضی اللہ عنہم نے لوگوں کو اپنی بیعت کیواسطے بلایا بلکہ کوفہ والوں کے اکثر حرکت کی کہ اولاد رسول میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی پھر جب خلفائے مروانہ سے مقابلہ ہوا تو ہر دفعہ ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے اور ذریت طیبہ آل رسول کو مقتول چھوڑ دیا تو اس زمانہ میں جان کی شخص نے دوسرے سے بیعت لی اگرچہ وہ بیعت خلافت نبوت بھی حکام وقت نے کان کھڑے کئے اور فوراً گرفتار کر کے قید کیا تاکہ ایسا شوکہ درپورہ خلافت کیواسطے کر دوں آدمیوں سے بیعت لین پھر کبھی باگی نکل کر غالب ہو جاؤں اسوجہ سے خلفائے راشدین کے بعد بھی عرصہ تک بیعت تقویٰ متروک ہی و لیکن علماء و مشائخ وقت فرصت تلاش کرتے تھے تاکہ اس طریقہ سنت کو زندہ کریں اور ہر وقت میں ایک ایک دو دو آدمیوں کو بیعت ارشاد میں ملانے تھے یہاں تک کہ جب یہ خوف جاتا رہا تو علانیہ بیعت کی رسم جاری ہو گئی (بیان بیعت صوفیہ) واضح ہو کہ علامہ نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اہل تصوف کے بارہ اقسام بیان کئے یعنی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں ان کے بارہ اقسام ہیں۔ ان میں سے گیارہ کے عقائد و حالات کی تفصیل بیان کر کے سب کو گمراہ و شیطانی فرقہ بیان کیا اور بارہویں فرقہ کو لکھا کہ وہ لوگ اہل قرآن و حدیث ہیں اور اہل سنت و جماعت کے اعتقاد میں راسخ ہیں اور دنیا کو آخرت کیلئے ترک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطیع و متواضع و آداب سنت پر عامل اور خلق خدا کے ساتھ نیکی کر نیوالے جامع صفات کمالات ہیں ان کی خدمت میں بیٹھنا نوافل پڑھنے سے بہتر ہے اور ان کی خدمت کرنے میں طاعت ہے اور دیگر مشائخ نے بیان کیا کہ جس شیخ سے بیعت کی جائے اس کی صفت یہ ہونا ضرور ہے کہ علم تفسیر و حدیث سے واقف ہو اور فقہ میں سے بقدر ضرورت جانتا ہو اور سنت کے موافق عامل ہو اور دنیا سے زاہد ہو یعنی دنیا کی رغبت نہ رکھتا ہو اور لوگوں سے اپنی تعظیم نہ چاہے اور نہ ان کے مال و زر کی خواہش کرے پس ایسے شیخ سے بیعت کرنا مفید ہے پھر یہ بات ظاہر ہے کہ ایسے شیخ سے خلافت سنت ظاہر نہ ہوگا بالجمہ کلمات مشائخ بالاتفاق تاکید کرتے ہیں کہ جس شیخ سے بیعت کی جائے اس میں پانچ باتیں ضروری ہیں اول یہ کہ علم قرآن و حدیث جانتا ہو تاکہ وہ مرید کو امر معروف و نہی منکر فرمائے اور کمالات ظاہری سے آراستہ کرے اور اخلاق زہدہ سے پاک کرے اور معارف کی جانب ارشاد کرے اور یہ کلمات خود قرآن حدیث سے سنبھاتا کرے چنانچہ شیخ ابوالیمان الدارانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بسا اوقات مجھ کو کوئی نکتہ ظاہر ہوتا ہے تو چالیس دن تک میں اسکو اپنے قلب میں رکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ اسکو قرآن و حدیث کے حضور میں پیش نہیں کرتا پھر اگر قرآن و حدیث نے اجازت دی تب قبول کرتا ہوں

اسے بعض جگہوں پر بہت زیادہ اہمیت دینی ہے
 کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہے
 سنون کا بیعتنازات ضروری
 صحیح میں اور غلط میں بیعت
 جو جائے وہی نہیں مالاً و غیراً

مراد یہ ہے کہ اس نکتہ معرفت قرآن و حدیث میں تلاش کرتا ہوں کہ یہ کہاں ملے گا کہ قرآن و حدیث میں یہ نکتہ ہے۔
 عارف نہیں ہو جو ان کو پائے پھر اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی عارف کے قلب پر کوئی معرفت ظاہر ہوگی تو وہ اس نکتہ کو تلاش کرے گا۔
 اور اگر اسکی مثال یہ ہے کہ مثلاً عارف کو ظاہر ہوا کہ کافر و کافریں میں عقل نہیں ہوتی ہے اور جو دانائی وہ ہوشیاری ان لوگوں میں نہیں ہے۔
 حواس ہیں اور حواس جانوروں میں بھی موجود ہوتے ہیں مگر جانوروں میں سب حواس پیدا نہیں کئے گئے ہیں جہاں جنہاں حواس ہیں وہاں عقل
 ان میں نہیں ہے اور آدمی میں ان حواس کا مجموعہ ہے اگرچہ بعض حواس جانوروں میں ایسے قوی ہیں کہ وہ انسان میں نظر نہیں آتے
 مثلاً گدھ بہت دور سے دیکھتا ہے اور بلی اندھیرے میں دیکھتی ہے اور بٹیا اپنے پنہ چھپنے سے ایسا جھوٹا بھنا ہے کہ آدمی نہیں جانتا
 ہے باوجود اس کے ان جانوروں میں مجموعی حواس نہیں ہیں تاکہ وہ تدبیر سے نتائج نکالیں بلکہ جانوروں کی طرح گرفتار ہو کر آدمی کے
 تابع ہو جاتے ہیں اور آدمی اپنے مجموعی حواس کے ذریعہ سے طرح طرح کی تدابیر نکالتا ہے لیکن یہ عقل نہیں ہے چنانچہ ان حواس کے
 ذریعہ سے کبھی اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ پایا ویگا جس تک قلب کا دروازہ کھل کر نور عقل ظاہر نہ ہو جب یہ نکتہ ظاہر ہوا تو عارف کو قبول
 نہ کرنا چاہیے جس تک کہ قرآن و حدیث سے دلیل نہ پائے پھر اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں پر غیب عن ملہ ابراہیم الامن منہ لفظ یعنی
 ملت ابراہیمی سے وہ برگشتہ ہو گا جو عقل نہیں رکھتا ہوا اس سے ظاہر ہوا کہ جو ملت ابراہیم پر ہو وہ عاقل ہو گا لہذا امام ابو حنیفہ نے کہا کہ
 مومن کبھی بے عقل نہیں ہوتا ہے حالانکہ دنیاوی معاملات میں کبھی مومن کی رائے ایسے کید و مکر پر نہیں ہو سکتی جو ایک ہوشیار کافر کو حاصل
 ہے لیکن وہ معرفت الہی سے ایسا مطمئن ہے کہ ہوشیار کافر اس معرفت تک بالکل نہیں پہنچتا تو ظاہر ہو گیا کہ حواس کا نام عقل نہیں ہے اگر
 کہا جائے کہ دنیا میں تو سبھی لوگ اسکو عقل کہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ کفار بڑے بڑے ہوشیار گڈرے تو کیا وہ لوگ اپنے آپ کو بے عقل کہتے تھے
 بلکہ انھوں نے عقل اسی کا نام رکھا تھا کیونکہ مرتے دم تک ان کو سوائے ہوشیاری کے کبھی نور عقل ظاہر ہی نہیں ہوا تاکہ وہ امتیاز کر کے
 پہچانتے کہ یہ عقل ہے اور وہ حواس ہیں لہذا انھوں نے اپنی اصطلاح میں حواس ہی کو عقل کہا اور ہماری عرض یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی اصطلاح
 کو توڑ دیں بلکہ ہماری عرض یہ ہے کہ جس قوت سے عارف حاصل ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہے تو ہم کو کلام الہی سے مل گیا کہ وہ قلب میں ایک نور ہے
 کہ جس تک قلب بچھا ہوا بند رہتا ہے تب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا پس آدمی اپنے حواس و رائے سے طرح طرح کے شرک توہمات میں ہرگز ڈال
 ہوتا ہے اور جب ایمان سے قلب کھلا رہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ وقد قال تعالیٰ فتکون لهم قلوب یعقلون بہا یعنی یہ لوگ ایمان کیوں نہ
 لائے تاکہ انکو ایسے دل حاصل ہوتے جن سے عقل پاتے۔ ہ وقال تعالیٰ وما کان لنفس ان تو من الاباذن اللہ و یجعل لرجس علی الذین یعقلون
 یعنی کسی نفس کو یہ قدرت نہیں ہو کہ وہ اپنے اندر ایمان پیدا کرے مگر جی کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور پلیدی شرک و کفر کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں پر
 داتا ہے جو عقل رائے نہیں ہیں۔ ہ پس جب کافر سرکش نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ٹکڑے کر دیا تو اپنے خیالات و اعتقادات کو اپنے شرک و کفر
 ایمان سمجھا کر وہ ہر حال میں پلیدی شرک میں لٹھرا ہوا ہے مگر بے عقلی سے پہچانتا نہیں ہے وقد قال تعالیٰ ولقد فرانا انکم لکفران
 والانس تا قولہ تعالیٰ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مصرح فرمایا کہ جن انسانوں میں ہنرمند کے واسطے کفر ہے جن
 ایسے دل ہیں کہ عقل و فہم نہیں رکھتے ہیں اور آخر میں فرمایا کہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے معرفت
 کے واسطے ہتھیار نہیں فرمایا بلکہ بعض جانوروں کو جو موزیات و نجاسات میں شیطان کی جانب پھیر دیا ہے جس واسطے انکو اللہ تعالیٰ نے
 لیکن ان کی دشمنی کے معنی نہیں ہیں کہ وہ اہل ایمان کے مقابلہ میں عدوت باندھے ہیں بلکہ ان میں ذاتی مشابہت ہے جس واسطے انکو اللہ تعالیٰ نے

دوسری دھیر یا غیرہ کو کھانا حلال نہیں ہے اور بعض جانورون کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح و معرفت دیدی ہے لیکن ان کی معرفت وان کی تسبیح وان کی ذات کی تعداد پر ہے چنانچہ حدیث خضر و موسیٰ علیہما السلام میں بیان ہو چکا کہ جبے و لون کشتی پر سوار تھے تو ایک چڑیا آئی اور سمندر میں چوہنچ ڈبو کر پانی پی کر بادبان کشتی پر ٹھیکر ترقم سرائی کرنے لگی خضر نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جانتے ہیں کہ یہ چڑیا کیا کشتی ہے یہ اپنے پروردگار کی مخلوقات بیان کر کے تعریف کرتی ہے کہ تو پاک ہے تو نے آسمان پیدا کیا اور زمین پیدا کی اور یہ پیدا کیا اور وہ پیدا کیا اور ہی کشتی میں تیرے دو بندے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں پھر خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم دیکھتے ہو کہ اس بھر زخار سمندر میں سے اس چڑیا کی چوہنچ میں کتا پانی آیا ہو گا یوں ہی حکومت کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ علم الہی کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر کے مقابلہ میں اس چڑیا کی چوہنچ کا پانی ہے پھر واضح ہو کہ یہ بات کچھ جانوروں پر موقوف نہیں ہے بلکہ جمادات میں بھی بلکہ تمام آسمان زمین سب تسبیح کرتے ہیں لیکن جو کوئی جو اس ہی جو اس کتا ہے وہ انکار نہ کرے تو عجب ہے لہذا علماء ربانی ہم سے ایسے مسائل ہی نہیں بیان فرماتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے کوہ احد کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم لوگوں کو پیار کرتا ہے اور ہم بھی اسکو دوست رکھتے ہیں اور مکہ میں جہان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا وہاں ایک پتھر تھا حدیث میں ہے کہ جس زمانہ میں مجھ پر وحی نازل ہوئی تو وہ پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا مترجم کتاب ہے کہ اگر میں سب آیات کو لکھنا چاہوں اگرچہ وہ اسی قدر ہوں جس قدر حکیم معلوم ہیں تو بھی ایک دراز کتاب ہو جائے اور یہاں جو مقصود ہے وہ ہاتھ پھر واضح ہو کہ جمادات کی تسبیح سے حیوانات کی تسبیح افضل ہے اور حیوانات سے انسان کی تسبیح افضل ہے بلکہ جس جانورون سے منظر غضب یعنی کفار کی تسبیح اعلیٰ ہے حتیٰ کہ پاکیزہ جانوروں کو خوشی سے یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم ذبح ہو کر کسی مومن کی غذا ہوں تاکہ تسبیح اشرف سے سرفراز ہوں بالکل اس بحث کو چھوڑ کر پھر مترجم یاد دلاتا ہے کہ جب اس نے یہ دلیل پائی کہ جو اس کا نام عقل نہیں ہے تب اس نے ان آیات و احادیث پر اعتماد کر کے اسکو قبول کیا اسی طرح شیخ کے واسطے یہ ضرور ہے کہ علم قرآن و حدیث سے آگاہ ہو ورنہ وہ اپنے خیالات سے شیطانانی وحی قبول کر کے اپنے ساتھ اپنے مریدوں کو بھی گمراہ کر دینگا بلکہ مرید پہلے تو ایمان پر مضبوط تھا اب اس جاہل شیخ کی صحبت میں وہ بھی کھو بیٹھا سعدی علیہ الرحمۃ نے خوب کہا ہے خیالات نادان خلوت نشین بہم پر کند عاقبت کفر و دین بلکہ مشائخ اولیاء میں یہ مقولہ معروف ہے کہ جاہل صوفی شیطان کا سحر ہوتا ہے پس شیخ کیلئے منجملہ پانچ باتوں کے سب سے اول یہ بات فرض ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا عالم ہو دوم یہ بات ہے کہ نعم عادل متقی صادق ہو پس کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے اور اگر صغیرہ سرزد ہو جائے تو فوراً تو بہ کرے سوگم یہ کہ دنیا سے بے رغبت ہو اور آخرت کی جانب غیب ہو اور چہ آخرت کی رغبت کلی ایسا واسطے ہوگی کہ حمت میں رضوان الہی حاصل ہو گا ورنہ اسکو سب سے زیادہ اپنے رب عزوجل سے محبت ہوتی ہے اور اسکی شناخت یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو سر سے پاؤں تک لرز جاتا ہے اور کلام حق سبحانہ تعالیٰ سے اسکو جذب شوق ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ تلاوت قرآن میں از خود رفتہ ہوتا ہے اور کتر ہے کہ اسپر جوش گرہ کا ظاہر ہو مترجم کہتا ہے کہ پھر تم لوگ جن جاہل صوفیوں شیطانانی سخروں کو دیکھتے ہو کہ اگر اس کے سامنے سا قرآن پڑھا جاؤ تو اس کے کان پر چیونٹی نہ رینگے اور اگر ذرا سا راگ سناؤ تو اچھل کر چمت پر ہونچے اور حال آجائے پھر تم لوگ کس او چلتے ہو کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے کیا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی راہ سے مخالفت نہیں ہے کیا یہ انکار دین اور اولیاء یقین سے عداوت نہیں ہے نعوذ باللہ من شرور الفسنا و من سیئات اعمالنا بہتیرے نادان امین گے کہ ہم نے تو اس ولی کی گواہی نہیں دیکھی لیکن اب ہماری نظر اس کے بھید کو کمان ہو چکے ہیں اس کے بے گروہ گانا نے تو معرفت کی تان سنا ہے اور اگر شراب پئے تو وہ دودھ ہے اور اگر چرس پئے تو فلک سیر ہے لیونکہ ہم تو اس کی کرامت دیکھ چکے مترجم کہتا ہے کہ ان لوگوں کے حال پر افسوس ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکابر امت نے ان کو جو راہ تہلانی اسکو انھوں نے اپنی واسطے سے چھوڑ دیا اور انھوں نے ان کو کھینچا اور
 وچرس کو نہیں پہچانتے پھر یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم اسکو ولی پہچان گئے حالانکہ یہ قول شہور ہے کہ ولی راہ اولیٰ می شناسد یعنی اولیٰ کو اولیٰ پہچانتا ہے
 ہر سب یہ لوگ خود ولی ہیں نہیں بلکہ اسکی کرامت دیکھ کر پہچانا مگر یہ نہ سمجھے کہ یہ شیطان کی کوشش ہے کہ اسکو کھینچے اور کھینچنے کی کوشش
 طان کی بھی معرفت نہیں ہو پس اگر ایسی ہی کرامتیں ہیں تو شیطان و دجال وغیرہ میں ان سے کہہ دوں کہ وہ انھیں پہچان لیں اور انھیں پہچان لیں
 شیطان نے تمھارے اس گمراہ پر اپنا مرید سمجھ کر ایک پر تو ڈال دیا تو تم کو شرم نہیں کہ تم اس کے چیلے بن گئے اور جس کو شیطان نے تمھاری
 علیہ وسلم نے صاف گمراہ فرمایا ہے اس کو تم نے اپنا پیشوا بنا یا نبو ذبا اللہ من الضلال شرط چارم یہ کہ شیخ عالم و متقی زیادہ ہمیشہ اپنے مومنوں
 وغیرہ کو نیک باتوں کی راہ بتلائے اور بُری باتوں سے فوراً منع کرے پھر یہ کہ قبل اس کے وہ علمائے خیار کی صحبت میں نہ آئے اور انھیں
 ادب سکھ چکا ہو اور ان سے علم ظاہر اور باطن حاصل کر چکا ہو اگر کما جاوے کہ کیا خرق عادات بھی ظاہر ہونا شرط ہو جو اب یہ کہہ کر نہیں
 بان اگر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خرق عادت ظاہر فرماوے تو یہ کرامت ہے برفلاف اسکے اگر ایسی ہی بات کسی فاسق فاجر سے ظاہر ہو تو وہ
 کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے جیسے شیطان دجال وغیرہ کو استدراج دیئے گئے ہیں پس استدراج کو دیکھ کر ولی نہیں پہچانا جائے اگر کما جاوے
 کہ کیا وہ ترک تعلق کر کے ایک گوشہ میں بیٹھ رہا ہو جو اب یہ ہو کہ ہرگز نہیں اس واسطے کہ رزق حلال حاصل کرنے کی واسطے پاکیزہ پیشہ دکھائی
 کا ذریعہ چاہئے اور سب سے عمدہ ذریعہ جہاد ہے پھر اگر یہ ذریعہ میسر نہ ہو تو کسی دوسرے پیشہ سے وہ اپنے واسطے اور اپنے خیال کے واسطے
 رزق حاصل کرے کیونکہ اسپر اپنے اہل و عیال کو روزینہ ہونچانا فرض ہے اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جو بان شہر ہے کہ وہ دنیا جمع کرنے
 کے واسطے نہ نکلتا ہو بلکہ قبیل پر بھی کفایت کرے اور شہادت سے پرہیز کرے اگر کما جاوے کہ قبیل سامان کس قدر ہے تو جو اب یہ ہو کہ اسکی ضرورت
 کے لائق رہے کو گھر ہو لیکن پختہ عمل مکرہ ہے اور صبح و شام کے واسطے قدر کفایت غذا ہو اور یہ بظاہر شناخت ہے اور مرد نیک اپنے
 معاملات کی صفائی کو اپنے رب عزوجل کے ساتھ ملتی رہتا ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم فی اشارات العرائس قولہ تعالیٰ ہوالذی اتزل سکینتہ
 فی قلوب المؤمنین حق سبحانہ تعالیٰ نے جس پورے انبیاء علیہم السلام کو مخصوص فرمایا اس سے مومنین کو محروم نہیں کیا اور وہ سکینت ہے اور
 اسکے واسطے مومنین کے مراتب میں پس عوام مومنین کو جو سکینت عطا ہوتی ہے وہ ایمان یقین و اطمینان ہے اور اعلیٰ درجہ والوں کے دلوں
 پر نور شاہدہ نازل ہوتا ہے تاکہ امتحانات کے اوقات میں ان کو وہ فیہ کی قوت مل جاتی ہے مثلاً جہاد کی سختی میں فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی
 رسولہ و علی المؤمنین پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سکینت نازل فرمائی اسکا اندازہ کوئی عنوت و قلب بھی نہیں کر سکتا ہے
 کیونکہ آپ کو استعداد نبوت بلکہ سب سے اعلیٰ درجہ نبوت حاصل تھا اور ائمہ میں اعلیٰ درجہ صدیقیت ہے تو صدیق کو اللہ تعالیٰ اور
 نبوت کی فہم کچھ حاصل ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ اکابر کو کچھ استیاس ہوگا پھر اس کے بعد ہر ذمہ دار نے اپنی اپنی استعداد
 سے تو پھر کیونکر اسکا اندازہ ہو سکتا ہے ہاں مومنون پر کشف حضور سے سکینت نازل فرمائی کہ لیزاد و الا یاتج ایما ہم تو انھیں کما جاوے
 شہود بڑھ گیا مگر ہم کتاب ہے کہ اہل ایمان کو اس مقام پر اس طرح سمجھنا چاہیے کہ حضرت سرور عالم صلعم باوجود اس شان کبار کے اور
 انہی میں مشفقون و کلینفون کو کس سکون و اطمینان کے ساتھ برداشت فرماتے تھے اور اس سکینت سے قریب تو استعداد صدیقیت ہے اور
 اس کے واسطے میں ایک دامت کا اشارہ لکھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا قصد فرمایا تو پھر یہ ہے کہ وہ انھیں پہچان لیں اور
 راہ میں بیابان اور ریگستان بہت پڑتے ہیں اور اسوقت میں شدت سے گرمی پڑتی تھی پس جب آپ نے وادہ پہنچے تو انھیں پہچان لیں اور انھیں پہچان لیں

لوگ بیتاب ہو گئے حضرت عمرؓ روایت فرماتے ہیں کہ گرمی کی شدت یہ تھی کہ آدمی اپنے اپنے اونٹ کو ذبح کر کے اُسکا پانی اپنے سینہ و جگر پر چھڑکتا
 آخر ایک منزل میں لوگوں نے یہ حال بیان کیا تو میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس گیا اور اُن سے یہ حالت بیان کی تو وہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہو کر سامنے کھڑے ہوئے جب آپ نے پوچھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگوں پر یہ حالت ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ اُن کی گردن
 جدا ہو جائے گی کیونکہ پیاس و گرمی کی شدت ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعائیں آپ کے واسطے برکت رکھی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ کیا تم لوگ ہی چاہتے ہو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ لوگوں کی حالت نازک ہو رہی ہے مترجم کتاب ہے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ اس سختی پر صبر کرنا لوگوں کے واسطے اجر عظیم تھا پھر بھی کچھ ہوا سات فرمائی جبکہ صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حال عرض کیا آپ
 اپنے دعا کی واسطے ہاتھ اٹھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ اس وقت شدت طیش سے آسمان میں شعلہ نظر آتے تھے اور گنگستار
 کے ذرے چمک رہے تھے وہاں کہیں بادل کا گمان بھی نہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنوز دعا سے ہاتھ نہیں جھکائے تھے کہ ناگاہ بالشت
 بھر بادل نمودار ہوا اور ایک ذمہ پھیل کر اُسے تمام لشکر کے حلقہ پر خوب پانی برسایا کہ لوگ سیراب ہو گئے اور اپنے مشکیزے و برتن بھرنے اور
 میں اُس بادل کے نیچے دوڑا کہ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے جب تک میں لشکر کے حلقے میں تھا تب تک وہ بادل جگہ نظر آتا تھا جب میں حلقہ سے
 باہر ہوا تو جگہ کچھ بھی بادل نظر نہ آیا اور میں نے لوگوں کو دکھلایا کہ سرحد لشکر سے باہر ایک قطرہ بھی نہیں برسا ہے مترجم کتاب ہے کہ دیکھو
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت میں کس سکینت کے ساتھ تھے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے فیض برکت سے اپنی استعداد پر
 مطمئن رہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم اسی طرح جاٹے و گرمی و بھوک پیاس میں سکینت عالیہ حاصل تھی اور غور کے واسطے غزوہ احزاب کی حدیث
 حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مطالعہ کرو شیخ نے لکھا کہ سکینت سے اہل کمال کے دلوں میں کشف جمال ظاہر ہوتا ہے اور بصیرت سے اُن کے
 اسرار میں انس پیدا ہوتا ہے جس سے نواذیبی و عجائب قلبی نظر آتے ہیں واسطی نے فرمایا کہ بصیرت تو ظاہر ہے اور سکینت مستور ہے پس سکینت
 ہی سے بصیرت پیدا ہوتی ہے اور سکینت عین ہدایت ہے اور بصیرت عنایت ہے اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ سکینت دیتا ہے تو اُسکے نزدیک
 مفقود موجود ہوتا ہے اور موجود مفقود ہوتا ہے مترجم کتاب ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا اطمینان و
 سکون ہوتا ہے کہ اُس میں کسی وجہ سے اضطراب نہیں آتا ہر جتنی کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو اُسکے قلب میں ایسی ہی کیفیت رہتی ہے کہ گویا وہ موجود
 ہے اور موجود سے بھی اُسکو ایسا ہی تعلق ہوتا ہے کہ گویا وہ گم ہے یعنی سوائے حق تعالیٰ کے ہر چیز کا عدم وجود اُسکے نزدیک برابر ہوتا ہے
 بعض مشائخ سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس ترتیب کا شرف عطا فرماتا ہے فرمایا کہ اول معارف عطا ہوتے ہیں پھر وسائل
 کشف ہوتے ہیں یعنی اول اُسکو معرفت دیجاتی ہے تاکہ وہ اُسکو طلب کرے کیونکہ جس چیز کا تصور آدمی کے ذہن میں نہیں آتا تو وہ اُس کو طلب
 بھی نہیں کر سکتا ہے اور جب بندے کو مثلاً یہ انکشاف ہوا کہ یہاں قلب میں کچھ وجدان ہوا کرتا ہے تب وہ اُس کا طالب ہوا پھر تخریر ہو گا کہ کس
 ذریعہ سے اس مراد تک پہنچوں تو اُس کے وسائل کشف ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سکینت عطا فرماتا ہے پھر بصیرت ظاہر ہوتی ہے جیسے
 ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کلام میں خطا نہیں کی شیخ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ سکینت تو یقین ہے جسکے ذریعہ سے عین یقین تک پہنچتے ہیں
 اور عین یقین ہی سے حقائق حاصل ہوتے ہیں اور اسی کا نام عین یقین ہے بعض مشائخ رحمہ اللہ نے کہا کہ سکینت ایک نعمت ہے جسکو اللہ تعالیٰ اپنے
 اولیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے پھر اسکے سبب سے اُن کے نفوس کو یہ جرات باقی نہیں رہتی کہ معارف یقین کے ساتھ معارضہ کریں یعنی شک و
 شبہ نہیں کر سکی گنجائش نہیں رہتی قولہ تعالیٰ ویدر جنود السموات والارض بندہ عارف کے تمام انفاس بھی جنود آبی ہیں کیونکہ اُس کی

ہر سانس بھفت توحید آتی؟ اتی ہے اور ہر تسبیح کے واسطے ایک بیعت نورانی ہے پس وہ سب جنود الہی ہیں اور عارف سے لے کر کافر
 نے مقابلہ کیا تو اس وقت جب قدر انفاس ہوں وہ لشکر ملکیت میں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہدیت اللہ
 زبوا۔ اور یہ اسی صوت میں ہے کہ بندہ صدیق کو اعدا راہی کی طرف سے دل گرفتگی پہنچے لو کافروں کے حق میں یہ لشکر فریب دہانہ
 اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ عارف تنہا نہیں ہوتا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بقولہ۔ ان ابراہیم کان ائمتہ فانتاد ابراہیم کو ایک
 ائمتہ مطہی بیان فرمایا اور عرش سے تحت الشری تک ہر ذرہ جنود الہی ہے حتیٰ کہ اگر ایک چوٹی اژدہے پر مسلط فرمائے تو وہ اس کا ہنر
 چاٹ جاوے اور اگر چمچ کو مخروہ پر مسلط فرماوے تو وہ اس مردود کا بھیجا کھا جاوے اور یہ ظہور قوت الہیہ ہے کیونکہ کسی میں کوئی قوت یا
 قدرت نہیں ہو سکتی قوت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لہذا حدیث میں آیا کہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ خزانہ جنت میں سے ایک خزانہ ہے کہ کافی اصلاح
 اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کلمہ سے ایک بار ذکر کرنے سے جو ثواب حاصل ہو وہ خزانہ جنت ہے۔ شیخ سہل نے کہا کہ جنود الہی متحد ہیں پس
 جنود سماوی ملائکہ ہیں اور جنود ارضی جاہلین ہیں مترجم کتابت کہ جنود الہیہ مشیمار ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا ہے بقولہ تعالیٰ
 ولا یعلم جنود ربک الا ہو بعض مشائخ نے کہا کہ جس شخص پر جو چیز مسلط ہو وہ اس کا لشکر ہے پس آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر اسپر اس کا
 نفس مسلط کیا گیا تو خود اپنے ہی آپ کو ہلاک کرے گا اور اگر تیرے اعضا میں سے کوئی تجھ پر مسلط ہو تو وہ نفس کے اعضا میں یعنی خود ہی اپنے
 آپ کو ہلاک کریں گے اور اگر تیرا قلب تیرے نفس پر مسلط کیا گیا تو وہ البتہ تیرے نفس کی ناک میں مہار ڈالے گا کہ اسکو عبادت میں لگا دے گا
 تاکہ بندگی مخلوق دابہ بقولہ تعالیٰ انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کی توحید و معرفت
 و محبت پر بھی شاہد فرمایا کہ نور الہی ان کے قلوب و اسرار کو دیکھنے سے مترجم کتابت کہ اسکی دلیل یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
 نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال تقسیم کیا اور انجملہ ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو میرے نزدیک اچھا مومن تھا
 پس میں نے اٹھ کر خفیہ آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص محروم رہا حالانکہ میں اسکو مومن جانتا ہوں یعنی دلی یقین والا ہانتا ہوں اپنے فرمایا
 کہ یہ یوں کہہ میں بظاہر اسکو مسلمان جانتا ہوں پس میں خاموش ہو کر بیٹھ رہا پھر آپ تقسیم کرتے رہے ہانتگ کہ پھر میرے دل پر اسی خیال نے
 غلبہ کیا اور میں نے خفیہ آپ سے وہی کلمہ عرض کیا اور پھر وہی جواب پایا پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا آخر میں فرمایا کہ اے سعد میں بار بار ایسے شخص کو
 چھوڑ دیتا ہوں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان راسخ کر دیا اور ایسے شخص کو دیتا ہوں جو ضعیف ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ اٹے ٹنہ جہنم میں جاوے
 یہ حدیث دلیل ہے کہ مقامات قلوب و اسرار پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شاہد تھے اور سعد رضی اللہ عنہ کو اس کلمہ سے روکا اور ہانا چاہیے کہ اکی شہادت متعلق
 بایمان ہو اور اس سے یہ لازم نہیں ہو کہ ہر ایک کے دل میں جب قدر خیالات ہوں سب پر آپ شاہد ہو جائیں بلکہ ایسا نہ ہوگا اسواسطے کہ اگر ایسا
 ہو تو مکہ خیالات سے آپ دل گرفتہ ہوتے واللہ تعالیٰ اعلم شیخ سہل نے کہا کہ آپ اپنے اصحاب پر توحید کے شاہد تھے اور معرفت کی خوشخبری بناوا
 تھے اور بدعت و ضلالت سے ان کو خون دلایا تھے قولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ و تخرؤہ الالیہ شیخ سہل نے کہا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم جو کچھ لائے اس کی تصدیق کرو اور حق رسول کی تعظیم اپنے دلوں میں رکھو اور اسکی فرمانبرداری سے اسکی توفیق کرو قولہ تعالیٰ ان الذین
 یبايعونک انما یبايعون اللہ و اسطی نے کہا کہ بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقصود ہے اور درمیانی واسطہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط
 عاریت ہے شیخ حسین نے کہا کہ خالق ثابت کرنے پر درمیانی و سائل کو ساقط کر دیا پس ظاہری صورت باقی رہی تو جس شخص نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ سے بیعت کی کیونکہ حقیقتاً یہ بیعت الہی ہے اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ

اور بیان میں عاریت ہے شیخ قاسم نصر آبادی نے جب جہاد روم کا اعلان کیا گیا اس وقت کہا کہ لوگو یہ اس سعیت کا وقت ہے حسینؑ اسطہ نہیں بہت
 اب ایسی سعیت کیواسطے غربت کرنا لے کہاں ہیں۔ پیر اللہ فوق ایدیم بعض مشائخ نے کہا کہ یہ سعیت ان پر بڑی نعمت ہو اور اس نعمت کی ہدایت کرنا
 اس سے بھی بڑھ کر نعمت ہے (عس) ہاں جملہ اس سعیت الرضوان کی صورت یہ واقع ہوئی کہ آنحضرت صلعم نے عمرہ کا قصد فرمایا اور مومنوں میں سے
 صادقین نے آپکی اتباع کی اور منافقوں کو خون ہوا کہ وہاں سب مار ڈالے جاویں گے تو وہ محروم ہے۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا

اب کہیں گے تمکو جو بچے رہنے والے گنوار ہم گئے رہ گئے اپنے مالوں میں اور گھردن میں سہو ہمارے گناہ بخشو
 يَقُولُونَ يَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَالٌ لَّيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُوبٌ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً

کہتے ہیں اپنی زبان سے جو نہیں ان کے دل میں تو کہہ کس کا کچھ چلتے اللہ سے تمہارے واسطے
 إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ

اگر وہ چاہے تم پر تکلیف یا چاہے تم کو نفع بلکہ اللہ سے تمہارے کام سے خبردار کوئی نہیں تم نے خیال کیا
 أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي شُكُوبِكُمْ

کہ پھر آدے گا رسول اور مسلمان اپنے گھر کبھی اور جلا نظر آیا تمہارے دل میں
 وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ

اور اس کی تم نے بڑی انگلیں اور تم لوگ تھے کھینے والے اور جو کوئی یقین نہ لائے اللہ سے اور اس کے رسول پر
 فَإِنَّا آتَيْنَاكَ الْكِفَايَةَ وَسَعِيرًا ۚ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ

تو ہم نے رکھی ہے مشکروں کے واسطے دکھتی آگ اور اللہ کا ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا بخشنے
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

جس کو چاہے اور مار دے جسکو چاہے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان
 جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب سعیت الرضوان کے فضائل بیان فرمائے تو جو لوگ اس مقام پر حاضر نہ ہوئے ان کی محرومی ظاہر ہو گئی ولیکن انہیں

دوسم میں ایک وہ لوگ جو بوجہ بے جا پانچ ونا بینا وغیرہ عذر ہونے کے حاضری سے معذور رہے اللہ ان کی نیت صادق تھی کہ اگر قوت
 پاتے تو حاضر ہوتے پس اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور فرمایا اور ان کی نیت پر ان کو ثواب دیا اور دوسرے وہ لوگ جو بغیر عذر کے چھوڑے

جا پڑے وغیرہ نے فرمایا کہ وہ قبیلہ عفار و مزینہ و ہنیزہ و سلم و اسح وغیرہ کے دیہاتی تھے جو مدینہ کے گرد رہتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ادا عمرہ کیلئے مکہ کا قصد فرمایا تو عام طور پر پکار دیا گیا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں اور آپ کو خیال یہ تھا کہ شاید کفار قریش

معرض ہوں پس ان لوگوں نے کہا کہ ایسی قوم پر جاتے ہیں جنہوں نے چڑھائی کر کے مدینہ کے دروازے پر مقام احد میں صحابیوں کو قتل کیا تھا
 پھر جب وہ لوگ ان کو اپنے دروازے پر پا دین گے تو سب طرف سے گھیر کر مار لیں گے اور ان میں سے کوئی بھی صحیح سلامت بچ کر اپنے گھر نہ پہنچے گا

یہ دئے ان لوگوں کے دل میں جم گئی اور ساتھ جانے سے بچ رہے پھر جب سعیت الرضوان کے بعد اپنے مدینہ کی طرف کویت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان
 کو پھر مہربانوں کے حال سے اپنے رسول کو آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا

فَاَسْتَغْفِرُكُمْ لَنَا عَمْرٍ اب کبیر کے تھ سے گنواروں میں سے وہ لوگ جو پھر پڑے ہیں کہ ہم کو مشغول کر لیا ہمارے مالوں سے اور اہل عیال کی
 ہمارے لئے استغفار کرے ت یعنی جو اعراب تیرے ساتھ آنے سے اپنے خیال کے موافق بیٹھ رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ رسول اللہ اس کے ساتھ
 میر سے کوئی بھی صحیح سلامت بچ کر نہ آد جگا وہ لوگ با کر تھ سے یہ عذر کہیں گے کہ ہم لوگ اپنے مالوں کی پرداخت میں اور اپنے اہل عیال کی
 ناطت میں ایسے پھنسے کہ آپ کے ساتھ جانے سے محروم رہے ہیں اگرچہ ہم لوگ معذور تھے تاہم ہمارے لئے آپ استغفار کر دیجئے جو نکران لوگوں نے
 منافقانہ جھوٹ کہا لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیحت کھول دی بقولہ تعالیٰ لَيَقُولُنَّ يَا لَيْسَ لَنَا بِمَالٍ لَيْسَ فِي قُلُوبِنَا يَهُودٌ لَّيْسَ
 سے ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوت یعنی دلوں میں تو بد اعتقاد ہی یہ تھی کہ وہ ان کوئی زندہ نہیں بچے گا اور ہم کو جان لینے سے
 کیا فائدہ ہے مگر ظاہر میں جھوٹا ہمانہ نکالا اور خالص کر رسول اللہ سے یہ عذر بیان کرنے میں نکتہ یہ تھا کہ وہ لوگ جلتے تھے کہ آپ شدت سے رحمت و
 شفقت کرتے ہیں اور جو بات کہی جاتی ہے اسکی زیادہ نقیض نہیں فرماتے بلکہ قبول کر لیتے ہیں لہذا اگر صحابہ مانند حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما
 وغیرہ سے اپنے دروغ عذر بیان کرنے کی جرأت نہ پائی بلکہ رسول اللہ صلعم سے عذر کرنے کا قصد کیا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
 اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ تو اے کہ بھروسہ کون شخص ہے جو تمہارے واسطے
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا تار ہو اگر اللہ تمہارے ساتھ ضرر چاہے یا تمہارے ساتھ نفع چاہے کوئی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خوب گاہ ہی جو تم کو تے ہوتے
 یعنی اگر تم نے اپنے مال اہل و عیال کی حفاظت کا بھی قصد کیا ہوتا تو بھی تم تباراؤ لگے اگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے مال و اولاد میں ضرر پہنچانا منظور ہوتا تو
 اللہ تعالیٰ کا اس رادے کو تم پر سے روکنے والا کین تھا اور اگر اسکو یہ منظور ہوتا کہ تمہارے مال و اولاد صحیح سلامت رہیں تو کون اس کو ضرر
 پہنچا سکتا تھا پھر جب تم کو یہ یقین تھا تو تم کس وجہ سے بیٹھے رہو کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا حکم نہیں چل سکتا ہے تو یہ عذر غلط ہے بلکہ اللہ
 کو تمہارے حرکات خوب معلوم ہیں تو تمہارا پچھڑنا اس عذر سے نہ تھا بلکہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا اور شیطانی بدگمانی کو جی میں جمالیا چنانچہ
 فرمایا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنَّا كُنَّا نَنقَلِبُ الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا۔ بلکہ تم نے گمان باندھا کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے
 رسول و مومنین اپنے لوگوں کی طرف کبھی و یعنی تم نے یہ گمان باندھا کہ وہ ان جا کر رسول اللہ و مومنین ہرگز نہ پھراپنے لوگوں کی طرف واپس نہ
 آویں گے بلکہ مشرکوں کے ہاتھوں سے سب ہلاک ہو جاویں گے۔ وَذُرِّيَّتِي ذَلِيلًا فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ بات تمہارے دلوں میں زین کی گئی و کیونکہ
 جب تم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ چھوڑا تو شیطان تم پر مسلط ہوا اور اس نے یہ رائے تمہارے دلوں میں خوب رچائی۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْعًا۔ اور
 گمان باندھا تم نے گمان بد و کیونکہ شیطان جب مسلط ہوتا ہے تو دل میں ایسی ہی بدگمانیاں ڈالتا ہے اور منافقوں کے دلوں میں سکینت کا
 نور نہیں ہوتا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے تو اضطراب کے فائدہ ہو ایسا ہی تمہارا حال ہوا۔ وَكُنْتُمْ
 قَوْمًا مَّابُتُونَ۔ اور تم لوگ برباد قوم تھے و یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے خوب آگاہ ہے اس کے نزدیک تم لوگ برباد تھے پس تم نے اس نعمت کی
 توفیق نہ پائی کیونکہ یہ نعمت انھیں لوگوں کے واسطے خاص تھی جن کا یقین اللہ و رسول پر ٹھیک ہو۔ وَهَنَ لَكُمْ لَوْعُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اور جو کوئی اللہ و رسول پر یقین نہیں لایا تو ہم نے منکروں کے واسطے دیکتی آگ مہیا کی ہے و یعنی جسکو اللہ و رسول پر یقین
 نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہ مانے جو رسول نے بتلایا ہے تو وہ مشرک ہے اور منکروں کے واسطے ہم نے دیکتی آگ جنہم سے سزا تیار کر رکھی ہے اور
 اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی مددگاری میں منکروں کی ضرورت نہیں ہو۔ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اللہ ہی کی ہے بادشاہت
 آسمانوں اور زمین کی و وہ چاہے وہی واقع ہو گا مشرکوں کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ رسول و مومنون کو ہلاک کر سکے اور اللہ تعالیٰ

یہی ہے اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے بخش دے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مختار ہے۔ یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وہی بخشتا ہے جسکو چاہے اور جس کی مغفرت چاہتا ہے اُس کو اپنے دل سے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور عذاب کرتا ہے جسکو چاہے اور جس کو حق میں عذاب چاہتا ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو دل میں یقین نہیں لاتے اور جھوٹی باتیں بناتے ہیں تو رسول سے استغفار چاہنے سے اُنکا کچھ فائدہ نہ ہوگا جب تک اپنے دل سے حاضر نہ ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے جو لوگ اپنے دل سے ایمان لائے ہیں یا لادین اُنکے پچھلے گناہ بخشتا ہے اور اپنی رحمت سے سرفراز فرماتا ہے بالجملہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو اپنی قدرت کا نمونہ دکھلایا کہ منافقوں نے یقین کیا تھا کہ یہ سب ہلاک ہو جاویں گے اور اُن کے اہل و عیال و مال سب برباد ہوں گے تو برخلاف ان کے زعم شیطانی کے اللہ تعالیٰ نے اُن کو عزت و سلامت کیساتھ واپس بھیجا اور فتح میں عنایت کی اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِّيَأْتُواكُم وَفَاتٍ تَبِعَكُم

اب کہیں گے پیچھے رہ گئے جب چلو گے غنیمتیں لینے کو بھڑو ہم چین گئے تمہارے
 يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَةَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوهُنَّ نَاكِدًا لِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ
 ساتھ چاہتے ہیں کہ بد لیں اللہ کا کلمہ تو کہہ ہمارے ساتھ نہ چلو گے یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے
 فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ عَلَيْنَا يَا آلَافِكُمْ لَوْ لَأَقْبِلَكُمُ
 پھر اب کہیں گے نہیں تم چلتے ہو ہمارے پیچھے کوئی نہیں پر دہا تجھے نہیں رہے مگر تھوڑا

اللہ تعالیٰ نے اس سفر حدیبیہ میں علامہ رضوان و برکات کے فتح میں عطا فرمائی اور اکثر علمائے کما کہ مراد اس سے صلح حدیبیہ ہے اور بعض نے کہا کہ فتح خیبر ہے کیونکہ اسی فتح سے مومنوں کو غنائم کثیرہ حاصل ہوئے اور اسلام کا شکر قومی ہو گیا اور اُنھوں نے اسی آیت سے استدلال کیا مترجم کتاب ہے کہ عند تحقیق دونوں قول میں کچھ مخالفت ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ عظیم حاصل ہوا کہ اہل ایمان کو فساد قریش کا خوف نہیں رہا بلکہ خزاعہ وغیرہ بہت سے قبائل مومنوں کے ساتھ صلح میں مددگار ہو گئے حتیٰ کہ اگر قریش کے مشرکین میں سے کوئی مدینہ کا قصد کرتا تو پہلے وہی لوگ مانع ہوتے پس مومنوں نے فراغت کے ساتھ فتح خیبر کا قصد کیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وعدہ دیا کہ خیبر کو اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے فتح کر دے گا اور حکم بھیجا کہ اُسکے غنائم فقط اُن مومنوں کے واسطے خاص ہوں گے جو حدیبیہ کے بیعتہ رضوان میں حاضر تھے یعنی جو لوگ اعراب میں سے پھرتے تھے اُن کو کچھ نہیں ملیگا اور قصہ یہ ہوا کہ جب رسول شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال ماہ ذی الحجہ میں صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو انہیں ذی الحجہ و محرم تک مدینہ میں قیام کیا اور فتح خیبر کا وعدہ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھرنے والوں کے حال سے آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمٍ لِّيَأْتُواكُم وَفَاتٍ تَبِعَكُمُ یعنی جب تم لوگ مغائِم کی جانب چلو گے تاکہ ان اموال غنیمت کو لے لو تو پچھڑنے والے تم سے کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے غنیمت لیں کیونکہ ان لوگوں کی مراد یہی مال ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان غنائم کو تمہارے واسطے ایسا آسان کر دیا ہے کہ جا کر لے لو گویا اس میں کچھ مشقت نہیں ہے پس جب تم لینے چلو گے تو مال کی حرص میں یہ لوگ تم سے درخواست کریں گے کہ ہم کو بھی ساتھ چلنے دو۔ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَةَ اللَّهِ۔ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بدل دیں۔ فَتَبِعَكُمُ اللہ تعالیٰ نے غنائم خیبر کو بیعتہ رضوان والوں کو واسطے خاص کیا تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس حکم خاص کو بدل کر سب کے واسطے عام کریں یہ اُنکا خیال

Marfat.com

باطل ہے۔ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوا كَذِبَكُمْ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ۔ کہہ دے کہ ہرگز تم ہمارے ساتھ مت آؤ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہارا حال بیان کر دیا ہے۔
 و ان خیر کی غنیمت فقط انھیں لوگوں کے واسطے ہو جو بیعت حدیبیہ میں حاضر تھے یہی تفسیر قنادہ و مجاہد و ابوہریرہ سے ہے۔ بیان کی اور اس میں
 شیخ ابن جریر نے اعتماد کیا ہے۔ سیدنا کوون بن محمد دکناب پچھڑنے والے کہیں گے کہ کچھ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حدیبیہ پہنچے ہو تو اللہ تعالیٰ
 تمہارے منع کرنے کا باعث یہ حسد ہو کہ ہم غنیمت میں تمہارے شریک نہ ہوں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہرگز تمہارے منع کرنے کا
 یہیں سے نہ نکتہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان آیات کو کیوں نازل فرمایا تھا۔ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو پہلے ہی
 کر دیا تھا کہ تمہارے اس طرح کہیں گے تاکہ کسی شخص کے دل میں شیطانی وسوسے نہ آئے پادے اور پچھڑنے والوں کو سب مل کر قاتل کریں کہ وہ اللہ
 پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال سے آگاہ کر دیا تھا اور تمہارا حصہ منقطع کر دیا تھا پس یہ امر ان کے حق میں زیادہ تر ایمان کا باعث ہو گیا کہ
 اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا پس تمہارے اس طرح کہیں گے تاکہ تم حسد کرتے ہو شخص باطل ہے۔ بَلْ كَانُوا لَا يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
 بلکہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں مگر بہت کم وقت دنیاوی معاملات میں غمخواری سمجھ رکھتے ہیں اور دین میں کچھ سمجھنے لگے ہیں پس جب انکو معلوم
 ہو جائیگا کہ درحقیقت یہ حکم پہلے ہی سے نازل ہوا تھا تو اپنی حالت پر افسوس کریں گے اور آئندہ ان کے دلوں میں ایمان کی سمجھ آنے لگے گی
 لہذا ان کو آئندہ کے واسطے وعدہ دیا بقولہ تعالیٰ۔

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ اتَّقَاتُوا نَفْسَهُمْ
 کہہ دے پیچھے رہ گئے گنواروں کو آگے تم کو بلا دین گے ایک لوگوں پر بڑے سخت لڑنے والے تم ان سے روکے
 اُولِي سُلُوفٍ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِمَّنْ
 بادہ مسلمان ہون گے پھر اگر حکم مانو گے دیگام کو اللہ نیک اچھا اور لٹ جاوے جسے ہٹ گئے
 قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى
 پہلی بار مار دیگام کو ایک دکھ کی مار اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگرے پر تکلیف اور نہ
 الْمَرْبُوعِ حَرَجٌ طَوْمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 بیمار پر تکلیف اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا اس کو داخل کریگا باغوں میں جگے نیچے بہتی ہیں نہ بیان۔
 وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا
 اور جو کوئی ہٹ جائے اس کو مار دے دکھ کی مار

چونکہ پچھڑنے والے قوم غفار و مزینہ و ہنہیہ وغیرہ بالکل منافق نہ تھے بلکہ گنوار ہونے سے ناسمجھ تھے اور آئندہ علم الہی میں ان کے حق میں خیر
 موعود تھی تو ان کوئی الجملہ امیں دلانی کہ اگر بالفعل تم اس غنیمت سے محروم رہے تو آئندہ کے واسطے صدق دل سے توبہ کر کے طبع ہو جاؤ
 اور ارشاد کیا کہ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ اتَّقَاتُوا نَفْسَهُمْ
 عنقریب تم لوگ لڑنے کو بلائے جاوے گی ایسی قوم سے جن کی لڑائی سخت ہے یعنی اہل مکہ کی لڑائی سے تم نے خوف کیا اور اب تم لوگ
 زمانے بعد ایسی قوم سے لڑنے کو بلائے جو جنگ جو قوم ہیں۔ تَقَاتُوا نَفْسَهُمْ اُولِي سُلُوفٍ۔ تم ان سے لڑنے سے روکے یا وہ مسلمان ہو جائیں
 و یعنی دونوں باتوں میں سے ایک بات واقع ہوگی کہ یا وہ لوگ مسلمان ہو جاویں یا ان سے لڑائی جاری رہے جس سے تم کو نقصان ہوگا۔

کہ تم لوگ ان سے بڑے رہو گے یہاں تک کہ وہ لوگ اسلام لا دین بعض علمائے کما کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس قوم جنگجو کا بیان فرمایا وہ لامحالہ عرب میں سے ہو اس واسطے کہ عرب سے اسلام کے جزیرہ قبول نہیں ہے بخلاف عجم کے کہ ان سے جزیرہ قبول کیا جاتا ہے یعنی اگر مطیع ہو کر جزیرہ دینا منظور کریں تو اپنے دین پر چھوڑ دیے جلتے ہیں مترجم کتاب ہے کہ یہ تقریر اس وقت درست ہو کہ اسلام سے شرعی معنی مراد ہوں اور میرے نزدیک یہاں اسلام سے لغوی معنی مراد ہیں یعنی فرمانبرداری کے واسطے کہ دن بھکا نا تو معنی یہ ہونے کہ تم لوگ برابر ان سے بڑے رہو گے یہاں تک کہ وہ لوگ فرمانبرداری سے گردن بھکاویں اور مطیع ہو جاویں پھر یہ گن بھکانا وہ طرح ہے اول یہ کہ مسلمان ہو جاویں تو بھی قتال موقوف ہو جاتا ہے بلکہ دین میں بھائی ہو جاتے ہیں اور دوم یہ کہ مسلمان ہوں بلکہ مطیع ہو جاویں جسے عجم کے یہود و نصاریٰ و مجوس وغیرہ سے جزیرہ قبول کیا گیا اس تقریر کے موافق کچھ ضرورت نہیں ہے کہ یہ قوم جنگجو فقط عرب میں سے ہو اور عنقریب یہ بیان انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے اور یہاں مقصود یہ ہے کہ اعراب میں جو لوگ پھرتے تھے جب وہ لوگ نادوم ہو کر فتح خیبر میں ساتھ چلے پھر ہوئے تو ان کو منع کیا گیا اور بطور خبر غیبی انکو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب ایک زمانہ آتا ہے کہ تم لوگ سخت جنگجو قوم سے بڑے کو بلائے جاؤ گے ان سے برابر بڑے ہو یہاں تک کہ وہ گردن بھکا دین پس تم لوگ اس وقت کی واسطے آمادہ رہو۔ **فَانْ طِيْعُوا الْيَوْمَ تَكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا احْسَنًا** پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تم کو نیک اجر عطا کرے گا۔ یعنی اس وقت امام اسلام تم کو اس قوم شدید پر جہاد کرنے کیلئے بلاویگا اگر تم نے اس کا حکم مانا تو اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں غنیمت کثیرہ دیگا اور آخرت میں جنت عطا کرے گا۔ **وَاِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ لَعَذَابُكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا** اور اگر تم نے اس وقت بھی پیٹھ پھیری جسے قبل اسکے تم پیٹھ پھیر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو دکھ دینے والا عذاب دیگا یعنی تمہارے پیٹھ پھیرنے سے کچھ ضرر نہ ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا حامی ہے پس تم لوگ خود ہی عذاب میں مبتلا کئے جاؤ گے چنانچہ دنیا میں گرفتار و مقہور ہو گے اور آخرت میں عذاب الیم پاؤ گے چنانچہ پیٹھ پھیرنے کا یہی انجام ہے لیکن اس میں سے ایسے لوگ مستثنیٰ ہیں جنکو یہ استطاعت نہیں ہے کہ جہاد کے واسطے تکلیفیں سہولتی نے کہا کہ طبرانی نے بسند حسن و ایت کی کہ زمین ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتا تھا اور حکم ہا ازل ہوا تو ہنوز تم میرے کان میں تھا کہ ناگاہ اندھا آیا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا **لَيْسَ عَلَيَّ اَلْاَعْمٰى حَرَجٌ**۔ اندھے پر کچھ تنگی نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ اس کی استطاعت نہیں لکھتا تو اپنی جان ہلکے میں ڈالنا مقصود نہیں ہے اور اس کا عذر ٹھیک ہے لہذا جو لوگ حدیبیہ میں نہیں گئے ان میں سے بھی ایسے عذر والے معذور ہیں کہ اندھے پر حرج و مشقت نہیں ہے **وَاَلَا عَلَيَّ اَلْاَعْمٰى حَرَجٌ**۔ اور تنگڑے پر بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لڑائی کے داؤن گھات میں بجا نہیں سکتا ہے تو جو شخص تنگڑے سے زیادہ اپنا بیچ ہو وہ بدرجہ اولیٰ معذور ہے اور ایسے لوگوں کا عذر دائمی ہے۔ **وَاَلَا عَلَيَّ الْمُرِيضُ حَرَجٌ** اور بیمار بھی حرج نہیں ہے۔ یعنی جو شخص بالفضل بیمار ہو تو وہ بالفعل جہاد میں جانے سے معذور ہو گا پھر جب وہ اچھا ہو جاوے تو متدرست لوگوں میں شامل ہو گا اور مرض سے ایسا مرض مراد ہے جس سے قتال کرنا آسان نہ ہو کیونکہ جو شخص تکلیف کے ساتھ قتال کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اُس پر قتال فرض نہیں فرمایا ہے کیونکہ اس میں حرج ہے اور حرج و مشقت کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا ہے اور آیت قدسی میں اشارہ ہے کہ وہ اپنی نیت کے ثواب سے محروم نہ ہوں گے کیونکہ حرج بالکل دفع کر دیا ہے پس اگر وہ اپنی نیت پر ثواب نہ پاویں تو ان پر حرج نہیں آوے اور حدیث میں بھی ثابت ہے کہ ایک سفر میں فرمایا کہ مدینہ میں ایک قوم ہے کہ جب تم کوئی جنگل ملے کرے ہو اور کسی گھاتی سے ہونے آتے ہو تو وہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں ساتھ ہیں اور مدینہ میں ہتھ میں

اپنے فرمایا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذر نے روک لیا ہے یعنی اپنی نیت کے ثواب میں تمہارے ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تجریمی من تحتھا الائمہ۔ اور جو شخص اللہ و اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اللہ اسکو ایسے جنت میں داخل کرے گا جس کے ثواب سے کسی اور اطاعت ہر شخص سے بقدر اسکی استطاعت کے ہر پس جو شخص معذور ہے مثلاً اندھا و لجاج و بامعہ نو اس سے شریعت حکام اسی قدر متعلق ہیں جو اس سے ادا ہو سکتے ہیں پس اسی قدر اس کے حق میں پوری شریعت ہے اور باقی امور جہاد وغیرہ کا ثواب ایسی نیک نیتی پر پاویگا کیونکہ اسکی نیت خالص یہ تھی کہ اگر استطاعت ہوتی تو میں جہاد کرتا یا مال ہوتا تو زکوٰۃ دیتا اور جو شخص معذور ہے مفلس ہو وہ اگر سواری پاوے تو جہاد کرے مگر زکوٰۃ میں اپنی نیت پر ثواب پاوے گا اور جس کو پوری استطاعت ہو وہ پورا ثواب پاویگا اور اس کا ثواب نسبت معذور کے زیادہ ہوگا اسواسطے کہ معذور کو فقط نیت پر ثواب ملا تھا اور اس کو نیت کا بھی ثواب اور عمل کا دس گونہ ثواب ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ الغرض جس بندے سے جہانتک شرعی استطاعت کے موافق اطاعت خدا و رسول ہو اسکو اللہ تعالیٰ جنتیوں میں اس کے درجہ کے موافق داخل فرماویگا۔ مَنْ تَتَوَلَّ يَعْذِبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا۔ اور جو شخص مٹھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھینے والا عذاب کرے گا اور خود ہی دکھ ہے پھر یہ دکھ دینے والا عذاب بہت سخت ہو گیا کہ اس عذاب میں سوائے دکھ کے کوئی چیز نہیں ہے (تنبیہ) اعراب غلفین کو آگاہ فرمایا کہ مٹھوڑے دنوں کے بعد تم لوگ ایک جنگجو قوم سے لڑنے کو بلائے جاؤ گے علمائے کلام کیا کہ بلاؤ والا کون ہو گا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہوں گے یا آپ کے خلیفہ جن کو خلافت نبوت ہے خازن نے زعم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلائے ولے ہوں گے لیکن یہ زعم بلا دلیل ہے کیونکہ دعوت جہاد تو قیامت تک باقی ہے اور آئندہ اس کی تحقیق انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہے اور دوسرا موقع کلام یہ ہے کہ اس قوم جنگجو سے کون قوم مراد ہے کیونکہ یہاں دو معنی بن سکتے ہیں اول یہ کہ قوم کوئی خاص قوم ہے اور دوم یہ کہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے اعراب غلفین آئندہ تم کو جہاد کے واسطے بلایا جائیگا تو برابر ایسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہو گا جن کی لڑائی سخت ہے ان سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ وہ مطیع ہوں پس اس امتحان کو برداشت کرو اگر برداشت کرو گے تو ثواب پاؤ گے ورنہ عذاب کے جاؤ گے خازن نے اپنے زعم کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے والا سمجھا تو اس قوم سے مراد قوم ہوازن قرار دی جن سے فتح مکہ کے بعد لڑائی ہوئی اور ان کی سخت نیر اندازی کی وجہ سے نوح مکہ کے نو مسلم لوگ بھاگ کھڑے ہوئے پھر جب مہاجرین انصار و ہان ہوئے تو انہوں نے اتر کر ہوازن پر حملہ کیا اور مٹھوڑی دیر کے بعد ان کو مدینہ میں باندھ کر ڈال دیا مترجم کہتا ہے کہ کیا اسی سخت جنگجو قوم کا حال بیان کیا ہے یہ خیال ٹھیک نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ رضی اللہ عنہ نے ان اعراب کو جہاد کی واسطے بلایا زہری نے کہا کہ قوم بنو حنیفہ یعنی اہل یامہ جو مسلمہ کذاب کی پیغمبری مانگے مرتد ہو گئے تھے ان پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حیا اللہ بن ابولید رضی اللہ عنہ کی سرداری میں لشکر بھیجا اور بنو حنیفہ کی تعداد بہت زیادہ تھی چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے لشکر سے وہ لوگ کسی حال میں چوگنے سے کم نہ تھے اور دس گونے تک وایات مختلف ہیں اور ان کے پاس ہندی تلواریں تھیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ بڑی سخت قوم تھی کہ تلواروں کے گہرے زخم برداشت کرتے تھے اور نہیں بھاگتے تھے یہاں تک کہ مسلمان اعراب کی مرتد قبیلے کے صحابی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے خالد رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ لے خالد ہم کو ان اعراب سے علیحدہ کر دو کیونکہ یہ لوگ ہماری جماعت کے پریشان کرنے میں ہیں پس خالد رضی اللہ عنہ نے صحابہ مہاجرین و انصار کو علیحدہ کیا اور اعراب کو سرداری یعنی صحابہ کے علیحدہ کر دیا۔

انھوں نے مرتد ان مسلمہ کذاب پر متواتر حملے کئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی خمی و شہید ہوتے گئے لیکن ہم نے قوم بنی صنیفہ سے زیادہ سخت نہیں دیکھا کہ برابر زخم پر زخم کھاتے تھے اور نہیں مہتے تھے یہاں تک کہ خالد رضی اللہ عنہ مع اکابر صحابہ ماجرین و انصار کے یکبارگی حملہ آور ہوئے اور سخت قتال کے بعد کافروں کا سردار محکم بن العطفیل مارا گیا اور مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا بھاگ کر ایک قلعہ بند بلخ میں گھس گیا اور آخر وہاں مارا گیا اور بنو صنیفہ بھی اُس کے ساتھ بکثرت فی النار ہوئے و احدی نے کہا کہ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے اور اسپر یہ بھی دلیل ہے کہ یہی عرب ایسے لوگ ہیں کہ ان سے سوائے اسلام یا قتال کے کچھ مقبول نہیں ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے اور عطاء اور مجاہد و ابن ابی سلی و عطاء خراسانی نے کہا کہ وہ اہل فارس ہیں کیونکہ فارس کی لڑائی میں بھی فوج اسلام کو سختی پیش آئی لیکن یہ سختی کچھ فارسوں کی ذاتی شجاعت سے نہ تھی بلکہ ان کے پاس ہاتھیوں کی بہت بڑی جماعت تھی اور سامان جنگ بہت عمدہ تھا یعنی تلواریں بہت نفیس جو خود زندہ کو کاٹ ڈالتی تھیں اور فوج بہت کثرت سے تھی کہ ہر موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم سے چوکنے و دوں گونے ہوتے تھے بعض صحابہ نے کہا کہ جب فارسوں کی لڑائی پیش آئی تب ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو اولیٰ باس شدید سے اسی قوم کو مراد لیا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ پہلے کہا کرتے کہ اس آیت کی تاویل تعبیر ابھی نہیں آئی ہے پھر اسکے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قوم سے مراد قوم گندہ (رواہ ابن ابی حاتم) اور ابو ہریرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ابھی قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے مقاتلہ کرو جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ناک چھٹی چھیلی ہوئی اور ان کے چہرے گویا چمڑ و دی ڈھال پر لٹکی ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک اس قوم سے کوئی خاص قوم معین نہیں ہو بلکہ مراد یہ ہے کہ آئندہ تم کو ایسی جنگجو قوم سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو سخت و باسامان ہیں لہذا ایک جماعت تابعین نے کہا کہ وہ فارس کے لوگ ہیں اور کعب بن جریج نے کہا کہ وہ روم ہیں اور حسن سے روایت ہے کہ وہ فارس و روم دونوں ہیں اور یہی ابن عباس سے روایت ہے مجاہد نے فرمایا کہ یہ مشرک قوم ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ لڑائی میں قوت و سامان سے سخت شدید ہیں یعنی مجاہد نے کسی فرقے کو معین نہیں فرمایا اور یہی ابن جریج کا قول ہے اور اسی کو ابن جریج رحمہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے (ابن کثیر وغیرہ) اور ہر تقدیر اس آیت میں صریح دلیل ہے کہ خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ برحق تھی کیونکہ بلا خلاف انھوں نے ان اعراب کو جہاد کے واسطے قوم جنگجو بھیجا تھا اور اس سے نکل آیا کہ اعراب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب نیک عطا فرمایا لہذا یہی ہے کہ یہ ہستلال صاف ظاہر ہے اور لکھا کہ اولیٰ باس شدید یعنی صاحب سلاح شدید ہوں گے لان الحدید فیہ باس شدید کیونکہ لوہے میں حدت سخت ہے پس جو لوگ ہتھیاروں سے زیادہ آراستہ ہوں ان کی لڑائی میں زیادہ سختی ہوگی مترجم کتاب ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ روم و فارس ہیں کیونکہ انھیں کے پاس ہتھیار و سامان کی کثرت تھی اور یہی قول ابو ہریرہ اور یہ ظاہر ہے کہ روم و فارس کے قتال کے واسطے اولاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ثانیاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعراب کو بلایا تھا اور انھوں نے قبول کیا اور سخت لڑائیوں سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا اور کفر کو مغلوب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اہل بیعت الرضوان کی فضیلت پر نصیب فرمائی بقولہ

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي

و اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب ہاتھ ملانے لگے تجھ سے اُس درخت کے نیچے پھر جانا جو ان کے قلوب پر فائز السکینۃ علیہم وانا بہم فتاح قریبہ و مغنا
 بھرا تھا ان پر چین اندہ افام دی ان کو ایک فتح نزدیک اور بہت

كثيرة يأخذونها وكان الله عز وجل يحياها

غیبتیں جو ان کو لین گے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی اللہ تعالیٰ ان کو
 اپنی رضامندی ظاہر فرماتا ہے بقولہ تعالیٰ۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
 اللہ تعالیٰ مومنوں سے جب وہ ہاتھ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے وہ پہلے بیان ہوا کہ یہ درخت بھول کا زمین حدیبیہ میں تھا
 اور صحابہ کی تعداد ایک ہزار چار سو تھی اور بخاری نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں حج کو جاتا تھا تو میرا ایک کلب قوم کی
 جانب ہوا جو ایک مقام پر نماز پڑھتے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کیسی مسجد ہے لوگوں نے کہا کہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اصحاب سے بیعت الرضوان لی تھی پھر میں سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے یہ حال بیان کیا تو سعید نے کہا
 کہ میرے باپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ دس سو
 سال قضا کے عمر کے واسطے گئے تو وہ درخت بھول گئے اور ہر چند ہم نے کوشش کی وہ درخت ہم کو نہ ملا پھر سعید نے کہا کہ محمد کے اصحاب
 تو اس درخت کو نہیں جانتے تھے اور تم نے اس کو جان لیا تو تم بڑے جاننے والے ٹھہرے (اصحیح) اگر کہا جاوے کہ بیعت اس واسطے ہوئی
 ہے کہ جو عمر کیا جاوے وہ وفا کیا جاوے اور وفاء عہد کے وقت رضامندی ہوتی ہو لیکن بالاتفاق یہ معلوم ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 سے قتال واقع نہیں ہوا حالانکہ بیعت ہی تھی کہ اگر قتال واقع ہوتا تو ہم لوگ نہیں بھاگیں گے اگرچہ مکے جاوین اور یہاں اللہ تعالیٰ نے
 فقط بیعت سے رضامندی ظاہر فرمائی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے قَلِيلٌ مَّا فِي قُلُوبِهِمْ لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو کچھ ان کے
 دلوں میں تھا اسے یعنی بسو چشم فرما ہر داری کرنا اور صدق نیت سے بیعت کرنا اور اس کو وفا کرنے کا قطعی قصد کرنا ان اصحاب کے دلوں میں
 مستحکم تھا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ كَانُوا لَمُسْكِنَةً عَلَيْهِمْ لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکنت نازل فرمائی وہ اس کو اضطراب نہیں ہوا۔
 باوجودیکہ ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور ہر طرف سے کافروں کے ہجوم میں گھرے ہوئے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثابت قدم
 رکھا اور کافروں کو مضطرب کر دیا۔ وَآذَانَهُمْ قَتْمًا قَرِيبًا۔ اور فتح قریب ان کو نصیب فرمائی۔ فتح یعنی بہت آسانی سے فتح حاصل ہوئی چونکہ ان کو
 لڑائی کی مشقت میں نہیں لانا بیعت ان کو لڑائی کی صورت میں نہیں دی بلکہ فتح کی صورت میں عطا فرمائی چنانچہ مشرکین قریش نے صلح کر لی اور
 اس صلح کے ساتھ ہی فتوحات متصل ہوئیں چنانچہ پہلے خیبر فتح کیا پھر دوسرے کے بعد اہل مکہ نے بدھمدی کی تو مکہ فتح ہو گیا پھر طائف
 دین وغیرہ فتح ہوئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مرتدون کو مغلوب کرنے میں یا مسد وغیرہ فتح ہوا پھر عراق و شام
 فتح ہونا چلا گیا حتیٰ کہ آٹھ برس کے عرصہ میں تمام سلطنتیں مسلمانوں کے تابع ہو گئیں۔ وَمَعَاذَ اللَّهِ كَثِيرٌ مَّا يَأْخُذُ بِالْغَمِّ۔ اور غم کثیر
 دینے جن کو لینے ہیں یعنی ایسے آسانی سے حلال مال غنیمت ان کو دینے کے گویا لڑائی بڑے نام تھی بلکہ جس ملک پر جانتے وہ ان کے
 غنائم لے لیتے تھے چونکہ انھوں نے موت پر بیعت کی تھی تو حیات سے انکا جی نہیں لگتا اور نہ غنائم سے تعلق خاطر پیدا ہوتا تھا اور میں
 کہا گیا کہ یومین کی ولی نیت اس کے کام سے بہتر ہوتی ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ غالب حکمت والا
 ہے وہ جس نے مومنوں کو ان کے حسن نیت پر اپنے نام عزیز سے عزت دی اور اپنی حکمت سے معرفت دی ابن ابی عمیر نے بیان کیا کہ
 الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حدیبیہ میں ہم لوگ قیلولہ کرنے تھے کہ ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدانی نے بیان کیا کہ

بیعت کر و بیعت کر در روح القدس نازل ہوا ہے پس ہم لوگ فوراً اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑے اور آپ ایک درخت
 لیکر کے پتے ٹھٹھے تھے پس ہم لوگوں نے آپ سے بیعت کی اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا القدی رضی اللہ عنہ عنہم اذ یابیعونک تحت الشجرۃ پس
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کیلئے اپنے ایک ہاتھ کو دو سکے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی پھر لوگوں نے کہا شروع کیا کہ ابن عثمان
 رضی اللہ عنہ کو مبارک ہو وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ یہاں پڑے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں اور اگر
 وہ اتنے برسوں وہاں رہتا تو بھی طواف نہ کرتا جب تک میں طواف نہ کروں۔ اسناد حسن (تبدیلہ) صحیح میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے
 کہ جس درخت کے پتے بیعت ہوئی وہ مخفی کر دیا گیا اور اس کا مخفی کرنا اللہ کی طرف سے رحمت تھا اگر کہا جائے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ ان کو خبر ہو چکی کہ کچھ لوگ اس درخت کے وہاں جاتے ہیں جس کے پتے بیعت ہوئی تھی تو آپ نے حکم دیا کہ وہ کاٹ ڈالا جائے
 پس وہ کاٹ ڈالا گیا (رواہ ابن ابی شیبہ) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخت مخفی نہ تھا بعض شراح نے جواب دیا کہ جن صحابہ نے اس کا مخفی ہونا
 بیان کیا ہے ان کا قول اپنے علم کے موافق ہو چکی ان پر مخفی ہو گیا تھا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ سب پر مخفی ہو مترجم کتاب ہے کہ مجھے یہ جواب
 پسند نہیں ہے اس واسطے کہ جن صحابہ نے مخفی ہونا بیان کیا انھوں نے فقط اپنے اور مخفی ہونا نہیں بیان کیا بلکہ عموماً اصحاب رسول اللہ سلم پر
 مخفی ہونا روایت کیا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ سعید ابن المسیب نے صاف فرمایا کہ اصحاب رسول سلم پر باوجود کوشش کے وہ درخت مخفی ہوا تو ہم لوگ
 ان سے بھی زیادہ جاننے والے ٹھہرے کہ ایک درخت کی نسبت دعویٰ کرتے ہو کہ یہ وہی درخت ہے جس کا ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ درخت سب پر
 مخفی نہ ہوتا تو استدلال کے کچھ معنی نہ ہوتے کیونکہ وہ لوگ کہتے کہ ہم کو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتلایا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے
 بھی کچھ معنی نہ ہوتے کہ اس کا مخفی کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھا کیونکہ تمہارے زعم کے موافق وہ مخفی نہ ہوا تھا اگر کوئی کہتا تھا اس
 زعم کے موافق اگر وہ سب سے مخفی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیونکر اس کے کاٹ ڈالنے کا حکم دیا مترجم کتاب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 ایسے درخت کو کاٹ ڈالنے کا حکم دیا تھا جسکی نسبت لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ وہی درخت ہے جس کے پتے بیعت واقع ہوئی ہو حالانکہ
 برخلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے ان لوگوں نے اپنی رائے سے ایک درخت تجویز کر لیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مادہ ہی مٹا دینے کے واسطے
 حکم دیا کہ وہ بھی کاٹ ڈالا جائے علمائے کبار نے لکھا کہ اصلی درخت کے اخفا کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس کے ذریعہ سے عوام الناس میں فتنہ برپا
 نہ ہو کیونکہ اس کے پتے خیر کثیر نازل ہوئی تھی پس اگر وہ باقی رہتا تو بعید نہ تھا کہ جہاں خوش اعتقادی کے پیرائے میں اسکی تعظیم کرنے میں
 مبالغہ کرتے اور مبارک درخت سمجھ کر نفع و ضرر کا اعتقاد کرتے اور نیاز و نذرین چڑھاتے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس زمانہ میں اس سے خفیف آثار
 کی نسبت یہ عمل درآمد ہوتا ہے مترجم کتاب ہے کہ ایسے موقع میں شیطان کا باریک پھنسا رہتا ہے کہ وہ اس کو خیر سمجھ کر مبتلائے مصیبت ہوتے
 ہیں اور ہمارے زمانہ میں جہاں کہیں کسی ولی کا کچھ نشان موجود ہو وہاں نذرین چڑھائی جاتی ہیں تاکہ دنیا میں اس کے مال و دولت میں
 برکت ہو اور اگر کوئی منع کرے تو اس کو ادلیا سے گشتہ ہونے کا الزام دیتے ہیں حالانکہ خود شیطان کے جال میں پھنسنے ہیں اور اگر ان کو
 یہ معلوم ہو جائے کہ جو شخص اس مزار پر جاوے گا اس کا دل آخرت کی جانب راغب ہوگا اور اس کے مال و دولت میں کمی کر دی جائیگی تاکہ
 دنیا سے اس کا تعلق کم ہو جائے اور آخرت کا نور بڑھ جائے لہذا یہ بات ان عوام الناس کے ذہن میں آجائے تو تم دیکھ لو کہ کوئی بھی وہاں
 جانے کا قصد نہ کرے پس یہ لوگ اس بزرگ کی زیارت گاہ پر کچھ ضار الہی کے لئے نہیں جاتے ہیں بلکہ ان کی غرض فقط دنیاوی دولت
 حاصل ہی حال ہر ایک بدعت میں ساری ہے۔ عافانا اللہ تعالیٰ ایانا اور دواضع ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم عوام الناس کو ایسے

اس سے معلوم ہوا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت عثمان پر اس قدر
 اعتماد تھا کہ اس خیال ان کو
 کی زبردستی اور کراہی
 اس کا حکم دیا کہ اس کو
 کاٹ ڈالا جائے

فتنہ سے بچانے کا اہتمام رکھتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجر اسود کو پوسیدہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع دینے یا ضرر پہنچانے کی قدرت نہیں ہے اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا ہوتا تو مجھ کو ہر قسم کی نکتہ بھی نہ دیتا اور ابھی ہجرت عمر رضی اللہ عنہ نے عوام الناس کو اعلام کیا کہ ہجر اسود کا بوسہ دینا اور اس سے غریب کی طرح ہونا باتہاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ اس میں شاعرانہ انداز کی تعظیم ہے ورنہ ہذا ت خود بدوں باتہاج سنت کے اس میں کسی نکتہ کا ذکر نہیں دیکھتے ہو کہ اگر ایک شخص خانہ کعبہ کے گرد ہزار بار مارا مارا پھرے اور طواف کی نیت نہ کرے تو کچھ بھی ثواب پاوے گا اور اگر نیت کی نیت اور نماز کی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں بلکہ عذاب فریب ہے اس لیے امور میں شریعت الہی اتباع سنت کی نیت پر عمل ہوتا ہے اور اگر کسی سے کسی طریقہ تعظیم و تکریم کو نکانا ثواب نہیں بلکہ عذاب کا خوف ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس مقام پر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہو وہ روئے زمین کے قطعات سے افضل ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے باوجود اس کے امام نووی و ملا علی قاری نے مناسک میں لکھا کہ اگر کوئی شخص مرقد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کرے تو اس پر کفر کا خوف ہے قاری نے کہا کہ جو لوگ عالموں کا جامہ پہنکر یا مشائخون کا خرقہ پہنکر مرقد مبارک کا طواف کرتے ہیں یہ لوگ شریعت و حقیقت سے جاہل ہیں ان کی اس حرکت کا کچھ اعتبار نہیں ہے فافہم واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم پھر اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو اپنی طرف سے معاف و خلافت

حق سے سرفراز کیا بقولہ تعالیٰ
وَعَدَاكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَنَهَا فَجَلَّ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ

وعدہ دیا ہے تم کو اللہ نے بہت غنیمتوں کا تم ان کو لو گے سوشاب ملا دی تم کو اور روکے لوگوں کو ہاتھ
عَنْكُمْ ج وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

تم سے اور تاکہ ایک نمونہ ہو قدرت کا مسلمانوں کے واسطے اور چلاوے تم کو سیدھی
وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ط وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

اور ایک فتح جو تمہارے بس میں نہ آئی وہ اللہ کے قابو میں ہے اور ہے اللہ سب چیز کر سکتا
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَالُوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا

اور اگر لڑتے تم سے کافر تو پھرتے پیٹھے پھر نہ پاویں گے کئی مددگار
وَلَا نَصِيرًا أَسِنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَسَيَّجَ وَلَنْ تَجِدَ أِسِنَّةَ اللَّهِ

نہ مددگار رسم بڑی اللہ کی جو پہلے آئی ہے پہلے سے اور تو نہ دیکھے گا اسنہ اللہ کے
تَبْدِيلًا لَهُ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم مِّن

تبدیلی اس کے اور وہی ہے جس نے روک رکھے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے
مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

مکہ کے نیچے اس سے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیے وہ اور ہے اللہ جو کہنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان مومنین کے ساتھ ہر نبوت تشریحی میں یہ سنت جاری فرمائی ہے کہ اول میں انہیں

ملا اس لئے کہ طواف مخصوص خانہ کعبہ کے ساتھ ہے جو سب آ کر کرے اور بطور ذرا بابت القیوم تو خاص خانہ کعبہ کے آس پاس کسی اور جگہ سے نہ کرے۔

دینے جاوین تاکہ باہر ظاہر ہو جائے کہ ان کے دلوں میں تذبذب نہیں ہے بلکہ خلوص ہی کیونکہ ان شرعاً اب اگر مسلمان ہوتے پھر اگر انکو
سال فراموشی کا گنہ لغو خوش ہوتے کہ یہ دین اچھا ہے اور اگر برعکس ہوا تو محزون ہوتے اور اسی طرح منافقین کو جب کبھی لشکر اسلام میں کچھ
شکستگی پہنچی تو کہتے گئے کہ ہم کو یہ کیوں ہونچا ہم تو مسلمان ہیں حالانکہ اہل ایمان نے جان لیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو ہمارے واسطے منظور ہو وہ ہم
ہماری فریاد بگاڑتی کہ اگر وہ ہم سب کو شہید کرے تو وہاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا کس پر غرضکا ہر شریعت میں یہی ہوتا ہے حتیٰ کہ رسول مومنین
ان صاحبے اکتاہلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی نظر نہیں ہٹاتے ہیں پس جب غزوہ احزاب میں کفار جو ہم کر کے چڑھ آئے اور مومنوں نے
خندق کھودی اور بھوک سردی میں ثابت قدم رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائے مصیبت پہنچی اور فرمایا کہ اب کافروں کو ہم
صلی کی قوت نہوگی بلکہ ہم ہی ان پر چڑھ جاوین گے پھر دوسرے سال عمرہ حدیبیہ کا قصد فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس موقع پر بھی سخت آزمائشوں
ڈالینگے حتیٰ کہ انھوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے واسطے نثار کیں پس اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ان کو خلفا کر لیا اور اب برابر ان پر بکات کا نزول
ہو گیا چنانچہ فرمایا **وَ عَدَاكُمْ اللَّهُ مَغَالِمَ كَثِيرَةٍ تَأْخُذُكُمْ وَلَقَدْ كُفِرْتُمْ كَاوَدَهِ دِيَا جَبَلٍ مِّمَّ حَالٍ**
کہ گئے وقت چنانچہ ابن ابی اسیر سے پہلے جبکہ اسلام میں چند صحابہ داخل ہوئے تھے اور کافروں کے ہاتھوں سے ایذا میں اٹھاتے تھے یہ
وعدہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم کو روئے زمین میں غلبہ فرمایا گیا پھر بعد ہجرت کے آیات نازل فرمائی کہ جہاں جاؤ گے وہاں سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری
آزمائش فرمائے گا تاکہ مومن سے منافق الگ ہو جاوین اب یہ آزمائش پوری ہوئی **فَجَعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ كِتَابًا وَ لَقَدْ كُفِرْتُمْ كَاوَدَهِ دِيَا جَبَلٍ مِّمَّ حَالٍ**
ایسے لکھو مومنین و یتھدیکم صراطاً مستقیماً پس یہ فتح تھا کہ واسطے فی الحال یدری اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تاکہ
مومنوں کی واسطے یہ نشانی ہو جائے اور تاکہ مکورہ مستقیم کی ہدایت ہے ف جہاں گئے کہا کہ مغام کثیرہ جن کا وعدہ فرمایا ہے وہ اہل اسلام کے واسطے
قیامت تک فتوحات میں پس یہ فتح تھا کہ واسطے فی الحال یدری اس سے مراد فتح خیبر ہے لیکن عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی
کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہی اور یہی قول زیادہ ظاہر ہے اور یہیں کفار کے ہاتھوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے روک دیا اور اسکا طرور و طرح
ہے اول یہ کہ فقط ڈیڑھ ہزار صحابہ رضی اللہ عنہم حدیبیہ میں موجود تھے حالانکہ گردویش ہزار دن کفار تھے پس جو کچھ انھوں نے لڑو قتال کے
منصوبے دل میں باندھے تھے سب ان کے ہاتھ کو تباہ کر دیئے کہ وہ کچھ نہ کر سکے اور دوم یہ کہ دینے میں بھی باوجود خالی ہونے کے کافروں کو کچھ بھی
جرات نہوئی پس یہ قدرت اس واسطے ظاہر فرمائی تاکہ مومنوں کی واسطے ایک نشانی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی واسطے خود کار ساز ہے
پس ان کو عبرت حاصل ہو کہ آئندہ جہادوں میں اپنی قلت سے اور دشمنوں کی کثرت سے خوف نہ کریں اور یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں
سب کام ہیں تاکہ ان کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو جائے اور اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ کافروں کو مصلح کے سوا انسان کو اچھیے پس منجملہ فتوحات کے
فی الحال یہ فتح دیدی حسین سقدر فوائد ہیں **وَ الْآخِرَى لَكُمْ تَقْدِيرٌ وَ عَلَيْهَا قَدْ آحَاطَ اللَّهُ بِمَا وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ شَيْءٌ قَدِيرٌ** اور فتح
دیگر ہے کہ تم اس قدر نہیں رکھتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ اسکو محیط ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ف اہل تفسیر نے اس کے دو معنی بیان کئے ہیں
اول یہ کہ فتح دیگر ہے اس پر تم کو قدرت نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے احاطے اسکو تم پر آسان کیلئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہو اور
اس سے مراد فتح خیبر ہے یہ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی معنی دوم یہ کہ فتح دوسری ہے جنکا اندازہ تھا کہ خیال میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ
کے علم میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ سب چیز پر قادر ہے ابن ابی لیلیٰ و حسن بصری نے کہا کہ فتح فارس روم ہے جہاں گئے تاکہ اس میں قیامت تک
ان فتوحات داخل ہیں اور یہی ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہوا تو آئندہ وعدہ آئی کے موافق

جملہ فتوحات کے منتظر ہو اور اپنے ضعف و قلت کا خیال مت کر و کیونکہ اللہ تعالیٰ میں سب قوتیں ہیں اور ان میں سے جو کچھ چاہے اور تمہارے دل مطمئن کرنے کی واسطے بالفعل تم کو یہ فتح دیدی۔ **لَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا كَآخَرًا ثُمَّ لَكِنَّا لَوَلَّوْا كَآخَرًا** اور تم سے وہ لوگ قتال کریں جو کافر ہوئے ہیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے پھر اپنے واسطے کوئی کار ساز نہ ہوگا اور یہاں تک کہ ان سے قتال کرنا تم سے قتال کرتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور اگر آئندہ فتوحات میں کفار تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔

دوبارہ ان کے واسطے کوئی کار ساز یا مددگار کھڑا ہو بلکہ آخر تمہارے تابع ہوں گے۔ شیخ ابن حجر نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کئی لوگ لشکرِ ہجرت کی سرکاری کسی صحابی کو دیتے تھے مگر تمہارے ساتھ کہ شاید اسی آیت سے انھوں نے یہ معنی سمجھ لئے تھے اور خود حدیث صحیح میں آگاہ ہے کہ یہی آیت کے لشکرِ اسلام جہاد کو جادین گئے پس کہا جائیگا کہ ان میں کوئی شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو وہیں جانا جائے گا کہ ان تو اس کے واسطے فتح دیدی جائے گی پھر جہاد کے واسطے لشکر جائیگا اور اس سے کہا جائے گا کہ ان میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو پس کہا جائے گا کہ ان تو اس کے واسطے فتح دیدی جائے گی **لَا يَصِحُّ مَسْتَهَلَّةٍ لَّيْتِي فَكُلْتُ مِنْ قَبْلِ وَكُنْتُ حِدَةً لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا**۔ یہ اللہ کا طریقہ وہ ہے جو پہلے سے ہوتا آیا اور تو اللہ تعالیٰ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گی اور یعنی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی عادت قدری یوں جاری ہے کہ جہاں کہیں کفر و ایمان کا مقابلہ ہوتا ہے جس سے حق و باطل کا فیصلہ ہو تو یہی ہوتا ہے کہ باطل ہست کر کے حق بلند کر دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء و مومنین کو اپنے اعدائے مشرکین پر فتح و نصرت دیتا ہے اور شاید کہ یہ حکم کل امور سے متعلق ہو یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں امتحان لیکر اب ہمیشہ کی واسطے غالب کر دیا اور یہ طریقہ آئی ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ جب کسی رسول کے واسطے مستقل شریعت دینی تو پہلے اس کے ساتھیوں کو اخلاص میں آزمائش کر نیکی بعد کافروں پر دلدلی غلبہ دیدیا جاتا ہے اور کافروں کے ہاتھ و ہتھیار ایسے بندہ جاتے ہیں کہ ان کے کام نہیں آتے اور مومنوں کو بھی بڑا کافروں کے ساتھ نیک طریقہ کی ہدایت ہو جاتی ہے چنانچہ فرمایا۔ **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ جِيماً تَعْمَلُونَ كَبِيرًا**۔ وہی پاک پروردگار ہے جس نے کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا نہج وادی کہ کہے بعد از انکہ تم کو ان پر فتح دی اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب بکھاتا ہے واپس یعنی صلح کے بعد یمن میں جب بہت سے کافروں نے کوہِ تھیم کی طرف سے اگر غدر کرنا چاہا تھا تو تم کو ان پر فتح دیا اور ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے بچا دیا حتیٰ کہ تم ان میں سے ہتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرفتار کر لائے پھر تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے روک دیا کہ تم نے ان کو عفو کر کے چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رہا کر دو انھیں سے بدکاری کی ابتدا ہو اور انھیں پرانتہا ہو امام احمد نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حدیبیہ کے روز کفار میں سے اسی آدمی صلح ہو کر کوہِ تھیم کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ٹوٹ پڑے تاکہ غفلت میں آپ کو قتل کریں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کی تو گرفتار ہو کر انحضرت کے سامنے پیش کئے گئے پھر آپ نے ان کو عفو کر دیا اور یہ آیت نازل ہوئی **رَوَاهُ اسلم ابو داؤد و ترمذی و نسائی** اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے تھے اور میں ایک شاخ اٹھائے ہوئے تھا تاکہ انحضرت تک نہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور مکہ والوں کی طرف سے سہیل بن عمرو صلی اللہ عنہ لکھنے کو بیٹھے تھے پس آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم پس سہیل نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور لکھنے لگا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں اور لکھو ایا کہ ہذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ
 اہل مکہ یعنی یہ صلوات اللہ علیہ وسلم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار دیا پھر سہیل بن عمرو نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تم چلتے کہ آپ رسول ہیں تو آپ سے
 فراری میں ہم بڑے ظالم ٹھہرتے تو آپ ہماری پہچان کے موافق لکھتے پس آپ نے فرمایا کہ لکھو ہذا ما صالح علیہ محمد بن عبد اللہ حضرت علی
 رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کا لفظ تو میں ہرگز نہیں سناؤں گا پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں لیکر مٹایا اور یہ عبارت لکھوائی پھر ہم اسی حال میں
 تھے کہ ناگاہ میں جو ان مسلح ظاہر ہو کر حملہ آور ہوئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کان
 و آنکھیں وغیرہ نے میں پس ہم لوگوں نے اٹھ کر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کسی کے
 عہد میں آئے ہو یا کسی نے تم کو ایمان دی ہو کہنے لگے کہ جی نہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
 نازل فرمائی (رواہ النسائی) مترجم کہتا ہے کہ شاید سب طرف سے اسٹی آدمی یا زیادہ آئے ہوں جنہیں سے میں آدمی خاص رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرنے والے تھے۔ ہر اور بعض میں آیا کہ کفار مقابلہ کرنے آئے تھے۔ مگر پیٹھ پھیر کر بھاگے چنانچہ ابن جریر نے ابن ابی شیبہ
 قتالی سے مرسل روایت کی کہ جب عمرہ کے قصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع قرابانی کے جانوروں کے مدینہ سے نکلا کر ذی الحلیفہ تک پہنچے تو
 عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگ بغیر ہتھیار و سامان کے ایسی قوم کے یہاں جاؤں جو حربی کافر ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مدینہ کو آدمی بھیج کر جانتک سواری و ہتھیار ملے سب ننگائے پھر چلتے چلتے جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں نے آپ کو روکا پس آپ
 روانہ ہو کر منیٰ میں اترے (یعنی حدیبیہ میں اترے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ حدیبیہ کا ایک حصہ داخل حرم ہے اور یہی حقیقہ کا قول ہے) اترتے ہیں
 آپ کا جاسوس آیا اور اسے خبر دی کہ عکرمہ بن ابی ہبل مخزومی پانچ سو سواروں کو ساتھ لیکر آپ پر چڑھا آیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے خالد بن ولید مخزومی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خالد یہ شخص لشکر لاتا ہے اور تیرا چچا زاد بھائی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 مجھے براوری سے کوئی غرض نہیں ہے بلکہ میں تو اللہ و رسول کی تلوار ہوں پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی کے خلاف نہ ہو تو
 اجازت دیجائے پس آپ نے اجازت دی تو خالد رضی اللہ عنہ کچھ سوار لیکر بڑھے اور شیبہ کے مقام پر عکرمہ سے مقابلہ کر کے یہاں تک بھاگا کہ وہ مکہ
 کے گھروں میں گھس گئے پھر عکرمہ دوبارہ اپنے ساتھی جمع کر کے لایا پھر خالد رضی اللہ عنہ نے اسکو یہاں تک بھاگایا کہ مکہ کے گھروں میں گھس گیا
 تیسری بار آیا تب بھی خالد نے بھاگا کر اسکو مکہ میں چھوڑ کیا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وہ الہدیٰ کف ایوم عنکم وایوم عنکم مطہر لکم اللہ اعلم
 عزوجل نے فتح کے باوجود ان کے ہاتھ روک دیے تاکہ مکہ میں جو مسلمان مجبور گرفتار ہیں وہ سواروں کے حملوں سے محفوظ رہیں (رواہ ابن ابی حاتم)
 شیخ نے کہا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ حدیبیہ کا واقعہ نہیں ہے اور مرتب غلطی یہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ اسوقت تک مسلمان نہیں ہوئے
 تھے بلکہ حدیبیہ کے دوسرے سال خالد رضی اللہ عنہ و عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ یام صلح میں خود ہدایت پا کر مدینہ بھاگ آئے بلکہ خالد رضی اللہ
 عنہ تو علانیہ مسلح ہو کر اپنے گھوڑے وغیرہ ساتھ لیکر نکلے اور اعلان کر دیا تھا کہ اگر مجھے کوئی روکے گا تو میں مار دوں گا اور جب لوگوں نے روکنے کا قصد
 کیا تو عکرمہ نے لوگوں کو روکا کہ واللہ اس کے روکنے میں بڑا فتنہ ہو گا بھی تو وہ جاتا ہے اسکو جانے دو ایسا نہ ہو کہ بہت لوگ اس کے ساتھ ہوں
 مترجم کہتا ہے کہ شاید یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے کیونکہ فتح مکہ میں البتہ عکرمہ نے خالد سے مقابلہ کیا تھا اور شاید خالد سے مراد خالد بن سعید
 بن العاص ہوں اور راوی نے اشتباہ سے خالد بن الولید کہہ دیا ہو واللہ تعالیٰ اعلم ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قریش
 نے جالیس یا پچاس آدمی بھیجے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے گرد پھرتا کہ ان کے اصحاب میں سے کسی کو مار ڈالو یا گرفتار کر لاؤ مگر وہ لوگ

خود گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخش کر کے رہا کر دیا اور ان کو اپنے گھر لے گیا۔
 تیسرے پتھر پھینکے تھے ابن اسحاق نے کہا کہ اسی بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور قنادہ نے بیان کیا کہ ہم نے پتھر پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے
 جس جن کا نام ابن زینم تھا حدیبیہ کی طمانی پر چڑھے تو مشرکوں نے ان کو تیرا کر قتل کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بخش دیا اور ان کو اپنے گھر لے گیا۔
 مشرکوں کے بارہ آدمی پکڑ لائے پس آنحضرت نے ان سے کہا کہ تمہارے واسطے کچھ عمدہ ہی یا تمہارے واسطے کچھ ذمہ داری ہے اور تمہارے ذمہ داری ہے کہ تمہاری
 کیا تو اپنے ان کو رہا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پھر اس صلح سے کافروں کا بغض رفع نہیں ہوا ہے اس واسطے کہ ان کو اپنے گھر لے گیا۔
هُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَصَدُّوكُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَمَا لَبِثُوا

وہی جن جھوٹوں نے انکار کیا اور روکا تم کو ادب الی مسجد سے اور نیلہ کی فرمایا کہ تمہارے گھر لے گیا۔
يَبْلُغُ حِجْلَهُ طَوْلُوا رِجَالًا مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءً مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ أَزْوَاجًا

نہ ہوئے اپنی جگہ تک اور انہوں نے کئے مرد ایمان والے اور کئی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں
تَطَّوُّهُمُ فَتَضَيَّبِكُمْ مِنْهُمُ مَعْرَةً لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي سَعْتِكُمْ

یہ خطہ کہ ان کو پس ڈالتے پھر تمہاری خرابی بڑتی بے خبری ہے کہ اللہ کے داخل کرنا اپنی مہر میں
مَنْ يَشَاءُ مَنْ لَوْ تَزَيَّلُوا الْعَدَبُ بِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَا بَاءَ الْيَمَانِ إِذْ

جسکو چاہے اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جائے تو آفت ڈالتے ہم منکروں کو ڈکھ کی بارہ جب
جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ

رکھی منکروں نے اپنے دل میں نادانی کی ضد پھر اتنا بارہ اللہ نے
سَيِّئَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَمُ كَلِمَةَ التَّقْوَى

اپنی طرف کا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور لگے رکھا میں کو ادب کی بات
وَكَاثِرًا حَقًّا بِمَا وَأَهْلِيهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

سابقہ بیانات سے حالت معلوم ہو چکی کہ مشرکوں نے حرمت خانہ کعبہ میں سے یہ پہلی ہتک شروع کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے صحابہ
 کو احرام میں زیارت سے روکا اور ہدی کو حرم تک پہنچ کر قربانی سے روکا اور سب طرف سے قبائل جمع کئے تاکہ قتال کریں پھر اللہ تعالیٰ نے
 ان کے دلوں میں رعب الای تو صلح کر لی پھر انہوں نے بہت لوگ بھیجے کہ دھوکے سے اول تو رسول اللہ کو وٹا تیا جسکو صحابہ میں سے پلوں
 قتل کریں پھر وہ گرفتار ہو کر عفو کئے گئے اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے کہ یہ رسول و مؤمنوں کیلئے اللہ تعالیٰ نے سجزات دیئے تاکہ ان کا دلوں اپنے
 رب عزوجل پر کامل ہو جائے کہ اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے اور فرمایا **هُمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَصَدُّوكُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ**
وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَمَا لَبِثُوا کہ جنہوں نے لفرمایا اور روکا تم لوگوں کو مسجد الحرام کی زیارت سے اور روکا ہدی کو
 کو اس امر سے کہ وہ اپنے گھرانے پہنچے یعنی ان کافروں نے جو تم سے صلح کر لی تو یہ ان کی طرف سے تمہارے حق میں زیارت و ہدی
 و محبت نہیں ہوتا کہ تم کو وہ ہم ہو کہ ہم ایسویہ سے بچ گئے بلکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ انہوں نے تم پر طعن کیا ہے یا تمہارے گھر لے گیا۔

۳۵

دینے اور وہی لوگ ہیں کہ تم احرام میں آئے تھے تو بھی تم کو نیا رت خانہ کعبہ سے روکا اور تمہارے ساتھ ہدی کے جانور تھے اور ہمیشہ سے سب حالت
 تھے کہ ہدی معکوف ہوتی ہے یعنی سولے حرم منی کے کہین قربانی نہیں ہوتی اور سوائے منی کے ہر جگہ ذبح ہونے سے اور ہر طرح کی بے ادبی
 سے ممنوع و مجبوس ہوتی ہے تو ایسے ہدی کو بھی اٹھون نے روکا اور بعد صلح کے تمہارے قتل پر دست درازی کی تو اب یہ بات صاف ظاہر
 ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو عزت دی اور کافروں کے ہاتھ روکنے سے اگر کہا جاوے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ وہ مومن کے ہاتھ سے
 ان کو قتل کر دیا جاتا پس صلح میں کیا حکمت تھی جو اب یہ ہو کہ قتل کے قابل وہی ہیں جن کے حق میں ایمان مقدر نہیں ہوا اسوجہ سے قتال
 کی اجازت نہ دی۔ **وَلَوْ لَا رَجَالٌ مُّؤْمِنُونَ دَرَسُوا هُنَا لَأَكَلُوا مِنْ فَيْئَاتِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ هَذَا أَن طَوْقُ هَهُمْ فَتَصِيدُ كَمَا تَمْتَصِفُونَ**
 کبھی وہ علم۔ اور اگر یہ ہوتا کہ کچھ مومن مرد اور کچھ مومنہ عورتیں ایسی ہیں جن کو تم جانتے نہیں ہو پس خوف نہ ہوتا کہ تم ان کو رو ڈالو اور ان کو
 جنت سے تم کو بغیر جانے مشقت پہنچے تو ضرور تم کو قتال کی اجازت دیتا یعنی اہل مکہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض مردوں کے حق میں اور بعض
 عورتوں کے حق میں ایمان رکھا ہے اور تم ان کو خاص خاص نہیں پہچانتے ہو پس اگر تم ان سب پر حملہ کرو تو اپنی لاعلمی سے ان کو بھی قتل کر ڈالو
 پس اگر یہ خوف نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تم کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دیتا اگر کہا جاوے کہ بغیر جانے کیونکر مشقت ہوگی جو اب یہ ہو کہ ان مومنوں
 و مومنات نے کافروں سے اپنے ایمان کو مخفی رکھا ہے اور تم بھی اپنے علم میں نہیں جانتے ہو پس خطا سے ان کو مار ڈالو اور حکم یہ ہو کہ بغیر علم
 کے جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے تو اسپر تاوان لازم آتا ہے پس تم بھی لڑائی میں بغیر جانے ان کو قتل کرتے تو قتل خطا کا جرم نہ تم پر لازم آتا ہے
 اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہر کر کے تم سے صلح کرنے پر مجبور کیا اور تم کو ان کے قتل پر مسلط نہیں کیا۔ **لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنِ اسْتَبَاءَ**
 تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے چنانچہ بعد صلح کے بخت لوگ اسلام میں داخل ہوئے مانند خالد بن الولید و عمرو
 بن العاص وغیرہم کے۔ **لَوْ تَوَيْدُ الْعَدَاؤُتِ الْيَاقُونَ كَفَرُوا وَمِنْهُمْ عَدَاؤُا لِيَمَانًا**۔ اور اگر باہم متمسک ہو جاتے تو ہم ان لوگوں کو
 جو کافر بنے ہیں عذاب الیم دیتے و یعنی اگر اہل مکہ اور اس جماعت میں سے جو لوگ ایمان لائے مقرر ہو چکے ہیں وہ انکل آتے اور فقط
 ازلی کفار لگے جلتے تو ہم ان کافروں کو سخت عذاب دیتے شیخ نے کہا یعنی تم کو ان پر مسلط کر دیتے مگر تم کہتا ہے کہ آیت میں جو تکلم ہے
 وہ بہت وسیع حکمت ہے چنانچہ اس موقع پر بھی مومنین کو ان پر مسلط نہیں کیا بلکہ جو لوگ گرفتار ہو کر آئے تھے ان کو بھی رہا کر دیا اسواسطے کہ کافروں
 میں مومنوں کا اختلاط و طرح سے ہو اول یہ کہ جو جماعت موجود ہے ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو قوم سے اپنا ایمان پھیلانے میں دوام یہ کہ
 ابھی ایمان لائے نہیں مگر عقربہ ایمان لائے ہیں اور بہت لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں مگر عقربہ ایمان کافروں سے پیدا ہونے
 والے ہیں اور اس سے صریح یہ حکمت ظاہر ہو گئی کہ بہت سی لڑائیوں میں باوجودیکہ ملائکہ و جودھے کافروں کو بالکل نیست نہیں کیا
 پھر جو وقت یہ آیت نازل ہوئی تو منافقوں کو شہرہ شک ہو کہ شاید ایسا ہو لیکن مومنوں نے جان لیا کہ عین محرفت ہے بلکہ منافقوں
 کو طور سے دیکھ لینا چاہیے کہ آیت سے اعلام دیا گیا کہ کافروں کے باقی رکھنے میں یہ حکمت ہے تو ایسی حالت میں جب یہ دعویٰ نبوت ہے
 تو چند روز بعد خود ظاہر ہو جائیگا پھر اب تو کسی کو شہرہ کی گنجائش نہیں رہی چنانچہ صریح تمام لوگ مسلمان ہو گئے اور چند کفار البتہ مار گئے اور
 اللہ تعالیٰ کا اعلام ظاہر ہو گیا عبداللہ بن عمرو نے کہا کہ میں نے جنید بن صبیح سے سنا کہ میں نے شروع دن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 قتال کیا تھا پھر تیسرے پہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کافروں سے قتال کیا اور کہا کہ ہمیں لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل
 ہوئی۔ **لَوْلَا رَجَالٌ مُّؤْمِنُونَ دَرَسُوا هُنَا لَأَكَلُوا مِنْ فَيْئَاتِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِيَوْمِ هَذَا أَن طَوْقُ هَهُمْ فَتَصِيدُ كَمَا تَمْتَصِفُونَ**
 اور کہا کہ ہم لوگ سات آدمی تھے جن میں سے پانچ مرد تھے اور دو عورتیں تھیں اور وہ الطرانی

اور اس حدیث کو ابن ابی سائیم نے بھی روایت کیا اور اس میں آیا کہ تین مرد اور نو عورتیں تھیں شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس حدیث میں
 کا نام ابو جعفر بن سعید بن سعید مذکور ہے اور صحیح یہ کہ ابو جعفر حبیب بن مہاجر نام ہے مترجم کتابہ کہ عربی نسخ خط میں یہ القباہیں ہیں اور اس میں
 انم سیوطی نے کہا کہ اس روایت کی اسناد حسن ہو اور جانا چاہیے کہ جب کافروں نے ہدی کے جانوروں کو قرباں لگاؤ تک پہنچنے میں روک دیا
 ان جانوروں کا یہ حال تھا کہ جیسے جانور اپنے بچہ کی طرف شفقت فرما کر سے چلاتا ہے اسی طرح چلاتے تھے۔ اذ جعل اللہ بینکم و ما بینکم
 الحیمة حیمة انما هیلتہ وہ وقت یاد کر کہ جب کافروں نے اپنے دل میں جوش تکبر جاہلیت کا اُبھارا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تصرف قدرت کے
 نشانات یاد دلوائے ازاں بعد اسی واقعہ حدیبیہ میں وہ وقت یاد دلایا کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں عرض جاہلیت کا جوش اُبھارا تو
 بن سلمان اور مقاتل بن حیان نے بیان کیا کہ قریش کا جاہلانہ جوش یہ تھا کہ جب ان کو خیر ہو پوچھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے طواف کرنے
 کے واسطے آتے ہیں تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بھائیوں اور اولاد کو قتل کیا ہے اب تکلف مگر میں چلے آتے ہیں
 اگر ہم ان کو آنے دین تو کل کے روز عیب ہی بائیں کہیں گے کہ لات وعزى کی کچھ نہ چلی اور وہ لوگ مکہ میں لاکھ لاکھ اللہ کے ہوتے آئے یہ عامر
 ہمارے واسطے ہمیشہ باقی رہے گا مگر ہمیشہ سے طریقہ ہی چلا آتا ہے کہ جو کعبہ کی زیارت کیلئے قربانی لاتا ہو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو ایسے موقع
 پر کیا کیا جاتے ہیں ان جاہلون نے جوش حمیت سے یہی رائے ٹھہرائی کہ ان کو روکو ابن کثیر نے لکھا کہ حمیتہ البجاہلیت یہ تھی کہ انہوں نے
 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کیا یعنی جب صلح نامہ لکھنا چاہا تو کافروں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کیا اور اسی طرح محمد
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا۔ فَاتَّخَذَ اللَّهُ سَكِیْنَتًا عَلَیْ رَسُوْلِهِ وَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور
 مومنین پر طماننت و وقار اتارا کیونکہ مومنین کے دلوں میں بھی جوش آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو اور رسول اللہ کی صفت کو کیوں
 نہ لکھیں۔ اور کافروں کی باطل گفتگو کو کیوں مانتیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر تسکین و وقار نازل کیا کہ انہوں نے اصل مقصود کو دیکھا اور
 کافروں کی جمالت پر نظر نہ کی پس اللہ تعالیٰ کے حکم پر رضاً تسلیم ثابت ہو کہ کافروں کے انکار سے کفر کو کچھ غلبہ نہیں ہو سکتا تھا اور ان کے
 اقرار سے بالفعل وہ مومن بھی نہیں ہو سکتے تھے پس جب انہوں نے دیکھا کہ صلح کرنے کے واسطے اجازت ہو تو راضی ہو گئے اس سے ظاہر ہوا کہ
 اللہ تعالیٰ کے واسطے جو غیظ و جوش آوے وہ مستحب ہے چنانچہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرما کر ان کو مطمئن کر دیا اسل بن
 حنیف رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین کے روز بیان کیا کہ اے لوگو ہمیشہ اپنے نفس کو تمہت دیا کرو یعنی جو کچھ تمہارا نفس کے اسکی بات کو بوج
 نہ مانا کرو بلکہ اتنا مہم رکھا کرو کہ شاید یہ اسکا کرے اور بات وہ مانا کرو جو تمہارے امام پر اللہ تعالیٰ نے تسکین بھیجی ہو اور ان کی عرض یہ تھی کہ
 امام برحق حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اگر صلح پر رضی ہیں تو تم بھی رضی ہو جاؤ اور اپنے نفس کی باتوں میں خواہ مخواہ لڑائی پر ہٹ نہ کرو
 چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو حدیبیہ کے روز اس جوش میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن شرائط پر مشرکوں سے صلح فرماتے ہیں اسکی کیا
 ضرورت ہو اگر ہم کو قتال کا حکم ملے تو ہم قتال کریں حتیٰ کہ ہم سب کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ حق پر ہیں اور یہ لوگ باطل پر ہیں آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یعنی تم حق پر
 ہو اور وہ باطل پر ہیں پھر عرض کیا کہ کیا یہ نہیں ہے کہ ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور ان کے مقتول دوزخ میں ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا
 نہیں تب حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہجر کیوں ہم لوگ اپنے دین میں دباؤ اختیار کریں اور یہاں سے لوٹ چلیں اس حالت سے کہ ہمارے اور ان کے
 درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ عظیم مجرب ہوئے دیان سے لڑے اور جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہیں پھر کہا کہ کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہیں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہیں حضرت فاروق نے کہا کہ پھر کیوں ہم لوگ اپنے دین میں یہ سہیٹے دیوین حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب آنحضرت رسول اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی سبت نہیں فرمائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ بشارت نہیں دی تھی کہ ہم لوگ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جاویں گے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ابکی مرتبہ تم لوگ اس شان سے داخل ہو گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو نہیں فرمایا تھا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ واقع ہو گا پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو یہ سورۃ پڑھ کر سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ فتح ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں (صحیحین وغیرہ) مترجم کتاب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا کہ دس برس کے واسطے صلح قرار پائی ہے تو ابھی دس برس تک ہم لوگ مکہ میں غلبہ اسلام کے ساتھ نہیں داخل ہو سکیں گے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اپنے خواب سے یہ بشارت دی تھی کہ تم لوگ مکہ میں امن کے ساتھ حج کی شان سے داخل ہو گے چنانچہ اسکا بیان آتا ہے پس اگر ہم لوگ قتال کریں تو ضرور انشاء اللہ تعالیٰ فتح پاویں گے پھر کیوں ہم لوگ ایسی صلح پسند کریں جس میں ایک قسم کی ہیٹی ہو اور واضح ہو کہ یہی جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو رنج و ملال آیا اور جوش پیدا ہوا وہ کئی باتیں تھیں اول یہ کہ کافروں نے الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کیا دوم یہ کہ رسول اللہ لکھنے سے انکار کیا سوم یہ کہ جو کوئی اس مدت کے اندر ہمارے یہاں سے بھاگ کر مدینہ جائے اور ہم لوگ جا کر اسکو مانگیں تو آپ ہم کو نہ روکیں گے اور جو کوئی آپ کی جماعت میں سے بھاگ کر ہمارے یہاں آجائے اسکو ہم نہ دین گے عرض کیا اس قسم کی باتیں صحابہ رضی اللہ عنہم کو گران گزریں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ضبط نہ ہوا اور انھوں نے بھاگ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو عرض کیا اور چاہا کہ صلح نہ ہو بلکہ قتال کا حکم دیا جائے کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دکھا ہے تو وہ ضرور واقع ہو گا اور ہم لوگ فتح پاویں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اس جرات پر مجھ کو بہت خوف پیدا ہوا اور میں نے اسکی تو یہ کیوں اسطرح بہت سے صدقات و نیک اعمال کے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے جس موقع پر یہ حدیث بیان کی وہ جنگ صفین کا موقع تھا جب لشکر شام سے لڑائی تھی اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شامیوں کی یہ درخواست منظور کی تھی کہ حکم فرمادے جاویں تاکہ صلح ہو جائے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے بعض سرداران بنو تمیم اس صلح سے ناراض ہوئے اور چاہا کہ قتال قائم رہے حتیٰ کہ وہ لوگ ناخوش ہو کر دشمن ہو گئے اور انھیں لوگوں کو خارجی کہتے ہیں تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے ان کو صلح حدیبیہ کا قصہ یاد دلایا کہ ہاں بھی ہم لوگوں کی رائے یہ تھی کہ قتال ہو اور ہمارے امام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح منظور فرمائی اور وہی ٹھیک تھی اور ہماری رائے فقط جوشِ حیت میں تھی اسی طرح تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے امام یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے مانو اور اپنے نفس کو خود ہی تہمت و دلائل دو اور اللہ تعالیٰ سے سکینت چاہو جیسے صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے صلح کو فتح کر دیا اور تھوڑی مدت بھی نہیں گزری تھی کہ قریش کی بد عہدی سے صلح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جوش ساکن کرنے کی واسطے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی کہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح پر طمانینت و وقار کے ساتھ ثابت قدم رہو **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْبُرْهَانَ** اور ان نیک بندوں کے ساتھ کلمہ تقویٰ کو

لازم کرنا ہے کہ وہ بھی ان سے جدا نہیں ہو سکتا ہے اس سے قطعاً ثابت ہوا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔
 یہی ہے کہ کیونکہ جب کلمہ التقویٰ ان کے ساتھ لازم کیا گیا ہے تو کبھی منفاک نہیں ہو سکتا ہے وگرنہ ان کو ایسا کیا گیا ہوتا۔
 کلمہ کیواسطے سے زیادہ حدیث اور روایت سے زیادہ لائق تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ثابت تھا کہ کلمہ التقویٰ ان کے ساتھ تھے۔
 اور یہی لوگ اس کے اہل بن جن لوگوں کو حضرت آدم سے قیامت تک ایمان کیواسطے پیدا کیا سب کلمہ التقویٰ کے لائق بن کر تھے۔
 زیادہ اہم و اہم یہ لوگ جن کو اپنے پیغمبر افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنانے کیواسطے انتخاب فرمایا تھا۔
 اور اللہ تعالیٰ بیشک ہر چیز کا خوب جاننے والا ہوتے اور جو کوئی اُس پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے کیونکہ اس پر نیت کے دل میں اگر
 یہ شہسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے اپنی مخلوقات کا علم نہیں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو نادان و جاہل سمجھتا ہے یہ کفر ہے نعوذ باللہ من ذلک پس
 کہ اللہ تعالیٰ اپنی جملہ مخلوقات کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے خوب جانتا ہے کہ ہر شخص کس لائق ہے اور اہل سنت خوب جانتے ہیں کہ انبیاء
 علیہم السلام میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور سب انبیاء کے اصحاب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیواسطے جو اصحاب کے لئے وہ سب سے
 افضل ہیں اور افضل ہونا باعتبار تقویٰ ہے پس کلمہ التقویٰ کے واسطے یہ لوگ اہل حق ہیں اور کلمہ التقویٰ کو ان کے ساتھ لازم فرمایا تو وہ کبھی تردد
 نہیں ہو سکتے ہیں اس بیان سے صاف ظاہر ہو گیا کہ روافض خوارج وغیرہ جنہوں نے اصحاب بیعت الرضوان کے حق میں بدگمانی کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ
 کے کلام سے محروم ہے اور اولیاء الہی کے دشمن ہوئے کیونکہ آیت قدسی کو جس نے سمجھ لیا وہ خوب جانتا ہے کہ روافض خوارج اس سے مخالف
 ہو کر گمراہی میں جاتے ہیں نعوذ باللہ من الضلال بیان کلمہ التقویٰ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 کی کلمہ التقویٰ یعنی لا الہ الا اللہ رواہ ابن جریر دارقطنی ابن مردودہ بیہقی ترمذی سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کے مثل
 حدیث بیان کی (ابن مردودہ) اور حضرت علی و عمر و ابن عباس و مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہم نے بھی یہی تفسیر بیان کی اور جمہور تابعین کا
 بھی یہی قول ہے اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا
 کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے واللہم کلمہ التقویٰ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جس سے مشرکوں نے حدیبیہ کے روز انکار و تکبر کیا
 (ابن جریر و ابن ابی حاتم) اور یہی مجاہد و عطاء بن ابی رباح و مسور بن مخزوم حضرت علی و ابن عمر و ابن عباس و سعید بن جبیر و عطاء بن ابی رباح
 سے روایت ہو قنادہ نے کہا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے ساتھ اہل حق و اہل حق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
 نے یہ آیت پڑھی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحجیۃ الحجیۃ البجاہلیۃ پھر بیان کیا کہ اگر اہل ایمان کو اس وقت حجیت کلمہ التقویٰ پورا
 کی جاتی تو مسجد الحرام میں فساد ہوتا (النسانی) یعنی یہ نکتہ بیان کیا کہ اللہ عزوجل نے اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کلمہ التقویٰ
 لازم رکھا اور اس کلمہ کیواسطے ان کی حجیت کو زائل نہیں کیا بلکہ اپنی حکمت پوری کرنے کے واسطے ان کے دلوں پر طمانینت و وقار
 نازل کر دیا کہ انھوں نے صلح کو قریش کے شرائط پر منظور کر لیا شیخ ابن کثیر نے اس مقام پر ان احادیث کو جمع کیا ہے جو صلح حدیبیہ
 کے بارہ میں وارد ہوئی ہیں اور بیشک ان سے آگاہ ہونے میں علم وافر حاصل ہوتا ہے اور ترجمہ چاہتا ہے کہ ان کو اختصار کے ساتھ لائے
 واللہ تعالیٰ یوفی بہم الوفاق۔ امام بخاری نے صحیح میں مسور بن مخزوم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے روز انھیں
 تیرہ سو سے زائد اصحاب کو لیکر روانہ ہوئے جب مدینہ سے نکل کر ذوالخلیفہ پر پہنچے تو وہاں قریظیوں کے جاتوروں کو لادہ ڈالنا
 اشعار کیا یعنی اونٹوں کے کوہان میں خیف ترکان دیا جو اس امر کی علامت تھی کہ یہ قریظی تھے اور جبیر بن جری و غیرہ کے لئے لادہ ڈالنا

یہی کی علامت ہو اور وہی مقام سے عمرہ کا احرام باندھا اور قوم خزاعہ میں سے ایک جاسوس واند کیا اور خود مع لشکر کے روانہ ہوئے یہاں تک کہ
 جب غدیر اشقاط پہنچے تو وہاں آپ کا جاسوس واپس آیا اور اُس نے بیان کیا کہ قریش نے بہت سے لشکر جمع کئے اور احابش جمع کئے ہیں
 اور وہ لوگ آپ کے لڑنے کے اور آپ کو مکہ میں جانے اور عمرہ ادا کرنے سے مانع ہوں گے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو خطاب فرمایا کہ اے
 لوگو مجھے مشوہہ دو کیا تمہاری یہ رائے ہے کہ ہم لوگ گھوم کر ان لوگوں کی آل اولاد پر جا پڑیں جو لوگ ہم کو خانہ کعبہ سے روکنا چاہتے ہیں دوسری
 روایت سے اس کے یہی ظاہر ہے کہ گرد نواح کے احابش جو قریش کی مدد کے واسطے اپنے بال بچے چھوڑ کر ہم سے لڑنے گئے ہیں تو ہم
 انہیں لوگوں کے اہل و عیال کو گرفتار کر لیں پھر اگر وہ لوگ ہماری جانب آدین گے تو مشرکین مکہ میں سے ایک جماعت کٹ جائے گی اور اگر نہ
 آئے تو وہاں غمناک پڑے رہیں گے یا تم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کا قصد کریں وہاں جو شخص ہم کو روکے گا ہم اُس سے قتال کریں گے
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں کسی شخص سے جنگ جہاد نہیں چاہتے ہیں پس آپ
 بیت اللہ کی جانب توجہ فرمادیں وہاں جو شخص ہم کو روکے گا ہم اُس سے قتال کریں گے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا چلو اور
 ایک روایت میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر روانہ ہو پھر چلتے چلتے راہ میں ایک مقام پر پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو آگاہ فرمایا
 کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کو لئے ہوئے اُن کا طلوع ہے یعنی اگلا لشکر ہے پس تم لوگ اس جانب نہ جاؤ بلکہ داہنی جانب
 بھک پڑو پس اللہ خالد بن ولید کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ قرۃ البیش پر پہنچ گئے اُس وقت خالد کو خبر ہوئی تو وہ اپنے سواروں
 کو بھگانا ہوا قریش کے وہاں پہنچا کہ ڈرو اور ہوشیار ہو کہ وہ تو اس جانب آہو پئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے
 یہاں تک کہ جب اُس موڑ پر پہنچے جہاں سے مکہ کو اترتے ہیں تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی ہر چند لوگوں نے کہا کہ چل چل یعنی وہ کلمہ کہا کہ جس سے
 اٹھتے ہیں وہ نہ اٹھی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ناقہ قصویٰ بے مہار ہوگی یعنی کہنا نہیں مانتی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ وہ بے مہار نہیں ہوئی اور نہ اُس کی یہ عادت ہے و لیکن جس نے ہاتھیوں کو حرم سے رد کا تھا اُسی نے اس اونٹنی کو بھی روک دیا پھر اپنے
 فرمایا کہ قسم اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ آج یہ لوگ جس کسی خصلت کو حسین صلاحیت ہو مجھ سے چاہیں گے تو میں اُن کو
 دید ونگا پھر اپنے اونٹنی کو زبر فرمایا تو وہ اٹھ بیٹھی پس اپنے قریش کی جانب منہ موڑا اور حدیبیہ کے کنارہ جا کر ایک تالاب پر اترے حسین
 بہت تھوڑا پانی تھا اور کچھ بر نہیں گندنے پانی تھی کہ لوگوں نے اُس کو ابچ لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ لوگ کیسے
 ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر اُن کو دیا اور فرمایا کہ یہ تیر جا کر اُس میں ڈالو پھر اللہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ
 سارے میں سے اُس قدر پانی نکلتا تھا کہ تمام لشکر اسوہ رہتا تھا یہاں تک کہ ہم لوگ اس کو پونہ ہی سیراب چھوڑ آئے پھر اسی حال میں تھے کہ
 بدیل بن ورقار الخزاعی اپنی قوم خزاعہ کے کچھ لوگ لئے ہوئے آیا اور اہل ہمامہ میں سے یہی لوگ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے
 درپردہ خیر خواہی کرتے تھے اور اُس نے اُن کو بیان کیا کہ میں قبیلہ کعب بن لوی اور عامر بن لوی کو اُس حالت سے چھوڑ آیا ہوں کہ وہ اپنے
 چھوٹے بڑوں کو لئے ہوئے دو دھارا وٹینوں سمیت جمع ہیں اور وہ آپ کے لڑنے کے اور روکین گے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ یہ کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں و لیکن ہم لوگ عمرہ ادا کرنے کی واسطے آئے ہیں اور یہ بات خوب معلوم ہے کہ لڑائیوں نے قریش کو کمزور
 کرنا تو ان کو دبا ہوا ہے لوگ چاہیں تو میں اُن سے ایک مدت کی واسطے صلح کر لوں اور وہ لوگ مجھے اور باقی عرب کو چھوڑ دین پھر اگر میں
 اُن لوگوں پر غالب ہوا تو قریش کو اختیار ہوگا کہ چاہیں اسی حمد میں داخل ہو جاویں حسین اور لوگ داخل ہوئے ہوں اور اگر نہ چاہیں تو وہ لوگ

اسودہ اور کثرت سے ہوں گے یعنی اگر اس وقت لڑنا چاہیں گے تو بھی سامان و قوت سے پورے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہونے والے لوگوں کی
 اس پاک عزوجل کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ برابر میں ان سے اپنے اس میں پر قتال کروں گا یہاں تک کہ وہ باقی نہ رہیں۔
 یہاں تو میری یہ گردن کٹ جائے گی یا اللہ عزوجل اس کام کو پورا فرما دے گا یعنی باقیین میں جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دے گا
 لیکن مجھ کے خیال کے موافق میں کہتا ہوں کہ یا تو میری گردن کٹ جاوے گی یا پورا ہوگا۔ بدیل نے یہ سنکر کہا کہ میں آپ کا یہ بیجا علم کہتا ہوں
 میں دانہ بہر کر قریش کے وہاں پہنچا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس اس شخص کے یہاں سے آیا ہوں اور میں نے اس کی زبان
 سے ایک بات سنی ہے اگر تم چاہو تو میں تم سے بیان کروں تو قریش کے یوقو فوج کہتا شروع کیا کہ تم نہیں جانتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی
 بات بیان کرے ولیکن ان میں کے عقلمند لوگوں نے کہا کہ بیان کرو کہ تم نے کیا سنا پس بدیل نے جو کچھ سنا تھا وہ سب ان سے بیان کیا پس
 قریش میں سے عروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ لے قوم کیا تم لوگ میرے والد نہیں ہو اُنھوں نے کہا کہ ہاں کہوں نہیں ہیں پھر کہا کہ کیا
 میں تمہارا فرزند نہیں ہوں اُنھوں نے کہا کہ ہاں کہوں نہیں ہے اس نے کہا کہ کیا تم لوگ مجھے کسی گمان میں مہم رکھتے ہو اُنھوں نے کہا کہ نہیں
 اُسے کہا کہ تم یہ بات خوب جانتے ہو کہ میں نے تمہارے واسطے تمام اہل عکاظ کو پکار دیا جب وہ لوگ میرے یہاں مجتمع ہو گئے تو میں ان سب کو لیکر
 مع اپنی آل و اولاد کے تمہاری مدد کو آیا لوگوں نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے عروہ نے کہا کہ اب تم جان لو کہ اس شخص نے تم پر صلاحیت کی خصلت
 پیش کی ہے تم کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لو اور مجھے اسکے پاس جانے دو لوگوں نے کہا کہ اچھا جاؤ پس آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور
 آپسے باتیں کرنے لگا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ویسا ہی کچھ بیان کیا جیسا بدیل بن رقاہ سے بیان فرمایا تھا عروہ نے یہ سنکر کہا کہ
 اے محمد آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اگر اپنے اپنی قوم کو نیست کر دیا تو کیا عرب میں سے آپ کسی شخص کو پہلے سنا ہے کہ اُسے اپنی قوم کو نیست کر دیا
 ہو اور اگر معاملہ درگروں پر یعنی لڑائی محنتی تو کون آپ کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ میں ایسے چہرے دیکھتا ہوں اور ایسے عوام الناس دیکھتا ہوں کہ وہ
 اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنکر اس سے کہا کہ اے جا کر اپنی لات کی بٹنی چوس کیا ہم لوگ
 بھاگ کھڑے ہوں گے اور آپ کو چھوڑ دین گے عروہ نے کہا کہ یہ کون شخص ہیں لوگوں نے کہا کہ ابو بکر عروہ نے کہا کہ اللہ اگر تمہارا ایک
 احسان چھپرہ نہ ہوتا جس کا میں نے بدلہ نہیں اُتار لیتے تو میں تم کو اس کا جواب دیتا پھر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا شروع کیں
 اور ہر بار جب آپ سے کوئی بات عرض کرتا تو آپ کی ریش مبارک میں ہاتھ لگا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہاتھ میخربہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ خود
 پہنے اور تلوار لے کھڑے تھے اور عروہ ہر بار جب اپنا ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پر لگاتا تو وہ نفل ایسے سے اس کا ہاتھ
 ہٹا دیتے اور کہتے تھے کہ اپنے بچس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے الگ رکھو عروہ نے اپنا سر اٹھا کر پوچھا کہ یہ کون شخص ہے
 لوگوں نے کہا کہ ایک وایت بن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ تیرا چچا زاد بھائی میخربہ بن شعبہ ہے عروہ بولا کہ اے خدا
 کیا تو وہ نہیں ہے کہ جس کے عدین میں نے کوشش کی اور بات یہ ہوئی تھی کہ میخربہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ ہوئے
 اور اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام الا تو اُنھوں نے سب کو مار ڈالا اور ان کے مال و عین لے لیا اور ان سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر مسلمان ہو گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اسلام تو میں نہیں کہتا میں نے ان کو
 جھکوئی تعلق نہیں ہے پھر عروہ بن مسعود نے اپنی دونوں آنکھوں سے ادھر ادھر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فریاد کیا پس
 اس نے دیکھا کہ اللہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قوی رکھے ہیں تو وہ کسی کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا ہے یعنی لوگ کی کڑی نہیں ہوتے

انہوں نے یہ ہیں جس کے ہاتھ پٹا ہے وہ عطر کے طہیر اس کو اپنے چہرے و بدن پر لگاتا ہے اور جب آپ ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کو
 بجالاتے کیواسے لوگ تلے اوپر گرتے ہیں تاکہ فوراً حکم کی تعمیل ہو اور جب آپ وضو کا بقیہ چھوڑتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ گویا اس کے حصے
 بانٹتے ہیں اتر میں گئے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے ہیں تو سب اپنی آوازیں بست کر کے سنتے لگتے ہیں اور آپ کی
 تعظیم کیلئے کوئی صحابی آپ کی طرف پوری نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا ہے پھر عروہ یہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا اور
 ان سے بیان کیا کہ اے قوم! اللہ میں بادشاہ کسری و بادشاہ قیصر و بادشاہ نجاشی کے یہاں ایلچی بن کر گیا ہوں واللہ میں نے کسی بادشاہ
 کو ہرگز نہ دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں واللہ اگر وہ عقوک و زینٹ پھینکتے ہیں تو وہ
 ہرگز زمین پر گرنے نہیں پاتا سوائے اسکے کہ کسی صحابی کے ہاتھ پڑتا ہے وہ اس کو اپنے چہرہ و بدن پر ملتا ہے اور جب کسی کام کا حکم دیتے
 ہیں تو فوراً اس کے بجالاتے کیواسے تلے اوپر گرتے ہیں اور جب وضو کرنے میں تو بقیہ وضو کے لئے گویا اتر میں گئے اور جب کوئی بات کہتے
 ہیں تو سب کی آوازیں بست ہو جاتی ہیں اور بیان تک تعظیم منظور ہے کہ آپ کی طرف نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے ہیں اور محمد نے تم پر ایک
 اصلاح کی بات پیش کی ہے تم اسکو قبول کر لو پھر ان میں سے ایک شخص بنی کنانہ میں سے اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھے وہاں جانے دو لوگوں
 نے اسکو اجازت دی جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب پر ظاہر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلان شخص ہے
 اور یہ ایسی قوم میں سے ہے کہ جو قربانی کے اونٹوں کی تعظیم کرتے ہیں پس تم لوگ قربانی کے اونٹوں کے سامنے کرو پس لوگوں نے قربانی کے
 اونٹ اٹھائے اور لوگ تلبیہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے جب اُس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا کہ سبحان اللہ یہ لوگ کسی طرح خانہ کعبہ سے روکے
 نہیں جاتے ہیں پھر جب اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا تو اس نے بیان کیا کہ میں نے وہاں قربانی کے جانور دیکھے کہ جن کی گردن میں تلوار
 ڈال گیا اور ان کے گویا ان میں اشعار کیا گیا ہے تو میری رائے نہیں ہے کہ وہ لوگ خانہ کعبہ سے روکے جاویں پھر ان میں سے ایک شخص
 کھڑا ہوا جسکا نام مکرز بن جھض تھا اس نے کہا کہ مجھے وہاں جانے دو لوگوں نے اسکو اجازت دی پھر جب وہ ظاہر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص مکرز ہے اور یہ شخص مرد بدکار و فاجر ہے پھر وہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں سہیل
 بن عمرو آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا کام سہل کر دیا گیا پس سہیل بن عمرو آپ کے پاس پہنچا اور عرض کرنے لگا کہ میں
 میں اپنے اور آپ کے درمیان ایک صلح نامہ لکھ دوں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور فرمایا کہ لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم
 سہیل نے کہا کہ الرحمن تو اللہ میں نہیں جانتا ہوں لیکن جیسے آپ لکھا کرتے تھے ویسی ہی لکھئے کہ بسم اللہ المسلمون نے کہا کہ واللہ
 نہیں لکھا جائے گا سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لکھئے بسم اللہ پھر فرمایا کہ ہذا ما قاضی علیہ
 محمد رسول اللہ سہیل نے کہا کہ واللہ اگر ہم جانتے کہ آپ رسول اللہ میں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ آپ سے قتال کرتے لیکن آپ
 لکھے محمد بن عبد اللہ بن سکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں تو رسول اللہ ہوں اگرچہ تم لوگ مجھے جھٹلاؤ پھر حضرت علی سے فرمایا
 کہ اچھا لکھ محمد بن عبد اللہ حضرت علی نے عرض کیا کہ واللہ میں لفظ رسول اللہ کو نہیں کاٹوں گا پس اپنے خود اپنے ہاتھ سے خود کر دیا۔
 راوی حدیث محمد بن مسلم الزہری نے کہا کہ آپ نے یہ سب اسوجہ سے کیا کہ ناقہ بیٹھ جانے کے وقت قسم کھانی تھی کہ اگر مجھ سے اصلاح کی بات
 مانگیں گے تو میں ان کو دیدوں گا پھر اپنے صلح نامہ میں لکھوایا کہ صلح اس شرط پر ہے کہ ہمارے درمیان و بیت اللہ کے درمیان و کچھ چھوڑ دو تاکہ ہم
 طواف کریں سہیل بولا کہ اللہ بات تو دشوار ہے کہ عرب ہمارے حق میں یہ باتیں کریں کہ ہم لوگ ضغظہ میں آکر مجبوری اس بات پر رضی

ہو گئے لیکن ہم یہ منظور کرتے ہیں کہ آئندہ سال آپ کو دین اور ہم تین روز کے واسطے مکہ عالیہ میں لے کر آئیں گے پھر کتبہ مبارکہ میں لکھوا دیں گے۔
 ہے کہ آپ لوگ ہتھیار کوئی نہ لاؤ دین سوائے ایک تلوار کے کہ وہ میان میں ہو اور یہ شرط ہے کہ صلح کے درمیان میں ہتھیار نہ لائیں۔
 اس کو آپ پھر دین اگرچہ وہ سماں ہو آپ کے دین پر چاہے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ضبط نہ ہو سکا انھوں نے کہا کہ سماں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
 یہاں پھر دیا جاسکتا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے پس اسی بحث میں تھے کہ ناگاہ اسل کا بیٹا ابو جندل بن زبیر و بیٹا ابی اسلمہ بن ابی اسلمہ
 ہوا آیا اور وہ اسفل مکہ سے نکل کر مسلمانوں کے درمیان ہو چکر چلا آیا اور اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے آگے ڈال دیا اسل نے کہا کہ اسے چھو بیٹا کی
 پہلی شرط ہے جو میں مشروط کرنا ہوں کہ یہ شخص مجھے واسطے یا جائے گا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ابھی صلح نامہ تمام ہی نہیں کیا ہے نہیں کہہ کر
 کہ اللہ تو پھر میں آپ کے کسی بات پر صلح نہیں کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس شخص کو میرے لئے اجازت دیدے اسل نے
 بولا کہ میں تو ہرگز اس کی اجازت دینے والا نہیں ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر میں نہیں ہے اس نے کہا کہ میں ہرگز نہ مانوں گا اتنے میں ہرگز نہیں شخص نے کہا کہ
 کیوں نہیں ہم نے آپ کے واسطے اسکی اجازت دیدی اور ابو جندل نے بھی بلند آواز سے کہا کہ اے گروہ مسلمین کیا میں مشرکوں کے یہاں پھیر دیا
 جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان آیا ہوں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ مجھ کو کیا مصیبت پہنچی ہے راوی نے کہا کہ دین الہی کے معاملہ میں اس کو
 سخت و شدید تکلیفیں دی گئی تھیں دوسری روایت انشا اللہ تعالیٰ آتی ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ابو جندل
 صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم ایسے مجبوروں کے واسطے جلد راہ نکالنے والا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب یہ دیکھا تو
 ان کو سخت طیش آیا حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے نبی برحق نہیں ہیں آپ نے
 فرمایا کہ کیوں نہیں ہوں عمر نے عرض کیا کہ کیا ہم لوگ حق پر اور دشمن باطل پر نہیں ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں
 ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے عرض کیا کہ پھر کیوں ہم لوگ اپنے دین میں حقارت منظور کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ میرا ناصر ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غصہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے بھی
 یہی ذکر کیا اور یہی جواب پایا یعنی چاہتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جا کر حضرت سے اس بارہ میں کچھ عرضداشت کریں جب یہ جواب پایا تو عمر رضی اللہ عنہ
 فوراً اٹھے اور ابو جندل کے پاس گئے اور اسکو اپنے پہلو میں لے ہوئے چلے اور کہتے جاتے تھے کہ ابو جندل صبر کرو اور یہ لوگ تو مشرکین ہیں اور
 ان کا خون ایسا ہے جیسے کتے کو مار ڈالا عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں کرتے جاتے اور اپنی تلوار کا قبضہ ابو جندل کی جانب بڑھا دیا تھا عمر رضی اللہ عنہ
 کہتے ہیں کہ اس میدان میں نے ایسا کیا کہ ابو جندل یہ تلوار گھسیٹ کر اپنے باپ کو مار ڈالے لیکن اس شخص نے اپنے باپ کے مارنے میں نجل کیا
 اور صلح نامہ تمام ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وز میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی باتیں کیں تو مجھ کو بڑا خوف ہوا دھری نے
 کہا کہ حضرت عمر جب یہ قصہ بیان کرتے تو کہا کرتے تھے کہ میں نے اس خون کیلئے بہت سے اعمال خیر ادا کیے اور بہت سے صدقات دیے اور وہ اب
 دیتا رہا بہانہ تک کہ مجھ کو نسکین ہوئی پھر جب تخریب پوری ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کہا کہ اٹھ کر فرمائی کہ لو اور سر مبارک اللہ تعالیٰ
 سے فارغ ہو جاؤ مسور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہیں اٹھا بہانہ تک کہ اپنے تین مرتبہ فرمایا حتیٰ کہ آپ اٹھ کر
 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور یہ حال بیان کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ان کی طرف سے کبھی
 نہیں ہے یعنی وہ لوگ بہت عنناک ہوئے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی سے ایک کلمہ بھی نہ فرمائیے بلکہ خود جا کر اپنے قبائل میں
 فرمائیے اور موڈنے والے کو بلائے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اٹھے اور اپنی باہنی فرمائی ان میں سے کئی

یعنی ان کو ناامیدی ہوگئی اور آپس میں ایک نے دوسرے کا سر ہونڈنا شروع کیا اور شدت غم کی وجہ سے قریب تھا کہ ایک دوسرے کو زخمی کریں یعنی شدت غم کی وجہ سے ہونڈنے میں جو ہاتھ چلتا تھا وہ استوار نہ تھا بلکہ زخم آجاتا تھا پھر مکہ سے کچھ مومنہ عورتیں بھاگ آئیں تو ان کے حق میں اللہ عزوجل نے نازل فرمایا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذہبا رکم المؤمنات ما جرات تا قولہ تعالیٰ بعصم الکذا فرالآیۃ چونکہ اس آیت سے یہ حکم منصوص فرمایا کہ جو عورت مومنہ ہو جائے وہ کافروں پر حلال نہیں ہے اور منع کر دیا کہ عورتیں واپس نہ دی جائیں گی بلکہ کافروں کو ان کا مرد دیدار یا جاوے پس عمر رضی اللہ عنہ نے اس و زانیہ دوسریوں کو جو شرک کی حالت میں تھیں طلاق دیدی چنانچہ ایک سے معاویہ بن ابی سفیان نے اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے نکاح کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس آئے اور یہاں قریش میں سے ایک شخص ابوبصیر بھاگ آیا اور وہ مسلمان تھا اور قریش نے مسلمانہ کے موافق اس کو مانگنے کے لئے دو شخص بھیجے انھوں نے کہا کہ آپ وہ عہد پورا کیجئے جو بھائے اور آپ کے درمیان سے لیں اپنے ابوبصیر کو دیدار یا وہ دونوں ابوبصیر کو لیکر مدینہ سے کچھ دور مقام ذوالخلیفہ تک پہنچئے اور وہاں اتر کر چھو بارے کھانے کو بیٹھے اور ایک ان میں سے پانی لانے گیا اور دوسرے ابوبصیر نے کہا کہ یہ تمہاری تلوار مجھ کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ یہ بہت کاٹ کی تلوار ہے اس نے کہا کہ اللہ ان میں نے اس کو بار بار آزمایا ہے یہ بہت عمدہ تلوار ہے ابوبصیر نے کہا کہ ذرا میں دیکھوں اس نے دیدی ابوبصیر نے ایک ہاتھ مارا کہ اسکی گردن اڑگئی اور جو شخص پانی بھرتا تھا اس کی طرف دھڑے جب اس کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ بے تحاشا بھاگا یہاں تک کہ مدینہ کی مسجد میں آکر گھس گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا ساتھی مار ڈالا گیا تو میں بھی مارا جاؤنگا اور پیچھے پیچھے ابوبصیر بھی پہنچا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا تھا آپ کے مجھے ان کو واپس دیا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سے نجات دی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے ایک کلمہ فرمایا جب اس نے سنا تو سمجھا کہ آپ پھر مجھ کو واپس کر دینگے پس وہ مدینہ سے نکل کر مندر کے کنارے ایک پہاڑ پر جا بیٹھے اور ابو جندل بن اسمیل کو بھی بتہ معلوم ہوا تو وہ بھی گھات سے چھوٹ کر ابوبصیر کے پاس پہنچ گئے پھر قریش میں سے جو کوئی مسلمان ہوتا وہ جا کر ابوبصیر سے مل جاتا یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہو گئی پھر انھوں نے یہ اختیار کیا کہ جب سنتے کہ قریش کا کوئی قافلہ جا نہ شام کو جاتا یا آتا ہے تو اس سے متعرض ہوتے اور قافلے والوں کو مار کر مال چھین لیتے تھے۔ (اور ان پہاڑوں میں کسی کو طاقت نہ تھی کہ تلاش کر پادے ناچا قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا اور اللہ تعالیٰ کی قسم دلائی اور قرابت کا واسطہ دلا یا کہ آپ ان لوگوں کو بلا لیں ہم اپنی شرط سے درگزرے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آدمی بھیجا اور ایک روایت میں ہے کہ صوبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی پہنچا تو ابوبصیر رضی اللہ عنہ حالت نزع میں تھے پس انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سلام کہلا بھیجا اور انتقال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح بخاری کی روایت سے دوسری روایت کے بعض زیادات کے ہے اور امام احمد نے دوسری اسناد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت البیت کے واسطے شہر نہ لیکر روانہ ہوئے اور سات سو آدمی ساتھ تھے ہر بہتہ میں دس آدمی شریک تھے (اور صحیح یہ ہے کہ ان کے سوائے ساتھ سے دیگر تھے اور شاید ان لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی قربانی علیحدہ ہو) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر جب عسفان پر پہنچے تو وہاں بشیر بن سعید انکبعی آپ سے ملا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ قریش یہ موجود ہیں ان لوگوں نے آپ کی روانگی کی خبر سنی تھی تو ساز و سامان سے نکل کر راہ دکنے پر متفق ہیں حتیٰ کہ اپنے ساتھ دو دھارا اونٹیاں بھی لائے ہیں اور چیتے کی کھال اور عہد کر عہد بانڈھا ہے کہ آپ ہرگز وہاں قہر داخل نہیں ہو سکیں گے اور یہ خالد بن الولید ان کے سواروں کا لشکر لے ہوئے ہوا اسکو انھوں نے سب آگے کر کے انھیں میں بھیجا ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی کبھی ہمتی ہو کہ ان لوگوں کو لڑائی سے کھالیا پھر بھی باہر نہیں آسکتے ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ مجھ کو گھر کے ساتھ چھوڑتے وہی طرح انیسوت کی جیسے روایت بخاری میں گذر چکی اور ثنیۃ المراد پر ناقہ قصویٰ کا بیٹھ جانا اور آپ کا عہد کرنا کہ

اہل مکہ اگر کوئی صلاحیت کی بات مانگیں گے تو میں منظور کروں گا پھر مکہ پر مدینہ میں اترنا اور کنوین کا محضرہ موافق مصلحت سے بیان کیا جائے گا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تو بدیل بن رقابہ اپنی قوم خزاعہ کے کچھ لوگوں کو لے کر آئے اور اس سے میں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں
 جیسا بشر بن سفیان سے کہا تھا اس وہ قریش کے پاس لوٹ گیا اور اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں تم لوگ جلد بازی کرتے ہو یعنی پیغمبر
 سوچے آئے ان سے لڑنے پر آمادہ ہو وہ کسی شخص سے لڑنے نہیں آئے ہیں بلکہ اس بیت معظم کی تعظیم کرنے آئے ہیں زہری کہہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا
 کہ نبیلہ خزاعہ میں مسلمان و مشرک سبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے خنیہ خیر خواہ تھے اور جو بات کہ میں واقع ہوتی اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے نہیں چھپاتے تھے پھر بدیل کو قریش نے یہ جواب دیا کہ وہ اگرچہ اسی کام کے واسطے آئے ہوں لیکن اللہ وہ خود دوسری کے ساتھ ہمارے یہاں
 ہرگز نہیں آئے پادین گے کیونکہ عرب میں ہماری نسبت یہ بائیں مشہور ہوں گی پھر قریش نے مکرز بن جھنص عامری کو بھیجا اسکو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ یہ مرد فاجر ہو پھر اس سے مانند مذکورہ بالا کلام کیا اور اس نے جا کر قریش کو آگاہ کیا پھر علی بن علقمہ الکسانی کو جو احابش کا سردار تھا بھیجا
 اسکو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم میں سے ہے جو خدا پرستی کا دم بھرتے ہیں اس کے سامنے ہدی روانہ کر دو وہ قربانی کے
 ہدی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہ آیا اور اس کو امر عظیم سمجھ کر قریش کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ واللہ میں نے یہی چیز دیکھی کہ
 اسکا روکنا حلال نہیں ہو سکتا ہر مین کے ہدی کے جانوروں کو دیکھا کہ ان کے بیٹوں کی وجہ سے گردن کے بال گر گئے ہیں قریش نے کہا کہ تو
 بیٹھے تھے کچھ علم نہیں ہے بلکہ تو ایک گنوار آدمی ہو پھر انھوں نے عودہ بن مسعود الشقی کو بھیجا چاہا اور روایت بخاری کے مانند اس کی تقریر ذکر کر کے
 بعد راوی نے کہا کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا کہ اے محمد آپ ابوہاشم لوگوں کو جمع کر کے لائے تاکہ اپنے
 اصل اصول گوہر باد کرین آپ خوب جان لیجئے کہ یہ قریش ہیں انھوں نے چیتے کی کھال پہن کر عہد ہاندھا ہے کہ آپ خود دوسری کے ساتھ
 ان کے یہاں جانے نہ پادین گے اور اللہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں کہ دیکھتا ہوں کہ گویا کل کے روز یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے مسو بن عزمہ
 رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے جب عودہ نے یہ بات کہی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 جل سنی لات کی سنی چوں رے کیا ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جاوین گے دلات اور عزی دو عورتیں تھیں جیسے ہنود میں
 دیسی وغیرہ عودہ بولا کہ یہ کون شخص ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابن ابی قحافہ ہیں عودہ نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ اگر تمہارا
 ایک احسان مجھ پر نہ ہوتا جس کا بدلہ میں نے نہیں اتارا ہے تو میں اسکا جواب دیتا پھر اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر
 خود شاہد کی باتیں کرنی شروع کیں اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مغفودہ سے مسلح تلوار لے کر آیا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے کھڑے
 ہوئے تھے پس مغیرہ نے تلوار کی کوئی سے اس کا ہاتھ پٹا دیا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھو ورنہ کما کہ اے
 تو بڑا بد زبان و سخت معلوم ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور عودہ نے پوچھا کہ اے محمد یہ کون شخص ہے یعنی بوجہ مغفودہ غیرہ کے
 اس نے نہیں پہچانا آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا چچا مغیرہ بن شعبہ ہے عودہ نے مغیرہ سے کہا کہ اے چچے ابھی کل ہی کی بات ہو کہ میں نے تیری شرمگاہ
 و صلائی ہے (اسکا قصہ روایت بخاری سابق میں مذکور ہو چکا) پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معذرتوں مذکورہ بالا بیان کیا
 کہ میں زیارت کعبہ کو آیا ہوں کسی سے لڑنے نہیں آیا ہوں اور عودہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا تعظیم کو آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے
 درمیان دیکھا پھر وہ قریش کے پاس لوٹ گیا اور کہا کہ اے قریش میں کسری کے ہاں اس کے تحت کے سامنے گیا ہوں اور قیصر و نجاشی کے ہاں بھی
 ان کے شاہانہ دربار میں گیا ہوں مگر اللہ میں نے نسبی بادشاہ کو اپنے اصحاب میں ایسا نہیں دیکھا جیسے محمد اپنے اصحاب میں ہیں اور اللہ میں نے

جانب لیا کہ وہ محمد کو کسی طرح کسی شخص کو نہ دین گے اگرچہ اُن کے گرد سب مر جاویں اب تم لوگ اپنی رائے قائم کرو اور وہی نے بیان کیا کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حراش بن امیہ الخزاعی کو مکر بھیجا تھا اور اس کو جبل ثعلب پر سوار کیا تھا مگر جب وہ مکہ میں داخل ہوا تو قریش نے اسکے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں اور چاہا کہ حراش کو بھی قتل کریں مگر اہل بیت ثقیف وغیرہ مانع ہوئے یہاں تک کہ حراش بچ کر واپس آئے تب آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر بھیجا چاہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے اپنی عداوت بشارت آپ کو یاد دلائی تو آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور اسکا قصہ اور پر مذکور ہو چکا ہے ازہری نے کہا کہ پھر قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ جا کر صلح کرے لیکن تیری صلح میں یہ شرط ضرور ہو کہ وہ اس سال لوٹ جاویں پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو وہ دیر سے دیکھا تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ قریش نے اس شخص کو صلح کیو واسطے بھیجا ہے پھر جب صلح پوری ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر عرضداشت کی جس کا بیان اوپر گذرا ہے اور جس سے یہ مقصود تھا کہ صلح منظور نہ کی جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ برابر غار وزہ و صدقہ سے اور ملوک آزاد کرنے سے کفارہ دیتا رہا بوجہ خون اس کلمہ کے یہاں تک کہ مجھے بہتری کی تسکین ہوئی اس روایت میں صلح نامہ کی عبارت اس طرح ہے کہ صلح اس شرط پر قرار پائی کہ دس برس تک لڑائی موقوف رہے کہ لوگ آپس میں بخوف رہیں اور بعض سے بعض کو تعرض نہ ہو اس شرط پر کہ جو شخص مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر اجازت اپنے ادبیا کے جلتے اُس کو آپ واپس کریں اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اگر اُن میں سے کوئی شخص قریش کے یہاں بھاگ آئے اس کو قریش واپس نہ دین گے اور شرط ہو کہ درمیان میں مکر و کینہ نہ ہو اور شرط ہو کہ قریش وغیرہ کے خاندانوں میں سے جو خاندان چاہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو وہ داخل ہو سکتا ہے اور جو خاندان چاہے کہ قریش کے عہد میں داخل ہو وہ داخل ہو سکتا ہے پس قبیلہ خزاعہ کے لوگ اٹھ ٹکڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہیں اور بوجہ اُسٹھے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ قریش کے عہد میں ہیں (مسترحم کہتا ہے کہ بوجہ نے دو برس بعد خزاعہ پر تھری کی اور قریش نے ہتھیاروں سے مدد دی اور اس بد عہدی سے صلح ٹوٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کی مدد فرمائی اور چڑھائی کر کے مکہ فتح کر لیا اور یہ شرط ہو کہ اس سال لوٹ جائے اور آئندہ سال آئے تو ہم لوگ مکہ خالی کر کے نکل جائیں گے پس آپ مع اصحاب کے تین دن مکہ میں قیام کیے مگر ہتھیاروں میں سے فقط میان کے اندر تلواریں ہوں راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب مدینہ سے نکلے ہیں تو ان کو کچھ شک نہ تھا کہ اگر قریش لڑیں گے تو ہم فتح پاویں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جسکا بیان آئندہ آیت میں آتا ہے پھر جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ صلح تمام ہوئی جاتی ہے اور لوٹ جانا پڑے گا اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی بعض شرطیں اپنے اوپر منظور فرمائی ہیں تو لوگوں کو اس سے ایک کرب عظیم لاحق ہوا گو یا شدت غم سے مر جاویں گے اتنے میں سہیل بن عمرو کا بیٹا ابو جندل بیرونیوں میں جکڑا ہوا نکل آیا تھا اور اس نے اسکو دیکھا تو اٹھ کر اُس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اُس کی گردن دبائی اور ابو جندل چلا یا کہ اے اہل اسلام کیا تم مجکو مشرکوں کے یہاں پھیر دو گے تاکہ وہ مجھے میرے دین سے فتنہ میں ڈالیں۔ راوی نے کہا کہ اُس کی اس آواز سے مسلمانوں کا غیظ و غضب یادہ بڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا کہ اے ابو جندل صبر کر اور نیک امید رہ کہ کہ عنقریب اللہ تعالیٰ تیرے واسطے اور تیرے ساتھیوں کے واسطے جو مغلوب بنائے گئے ہیں کشائش کی اہ نکالنے والا ہے اور فی الحال ہم نے اس قوم کو صلح کا عہد دیدیا ہے اور ہم اُن سے عذر نہیں کریں گے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور ابو جندل کے پہلو میں چلا اور میں اُس سے کہتا جاتا تھا کہ اے ابو جندل اپنے نفس کو صبر کے ساتھ مضبوط کر اور ان مشرکوں کا خون تو کتنے کے خون کے برابر ہے اور اپنی تلوار کا قبضہ اس کی طرف بڑھاتا اس امید پر کہ وہ تلوار طعنت کر اپنے ہاں کو قتل کر دے لیکن اُس نے

اپنے باپ کو قتل کرنے سے بچل کیا مترجم کتابہ کہ علم الہی بن سہیل بن عمرو کا خون منہ کے دیکھا کہ وہ اس وقت تک زندہ نہ تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کر لیتے ہیں آپ کا نام اور اپنے باپ کا نام لکھتے اور قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی شرط لگائی کہ ہم میں سے جو کوئی آپ کے بیان جانتے ہو اس کو آپ واپس دین اور جو کوئی آپ میں سے ہمارے ہاں آوے اس کو ہم واپس دین گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم یہ شرط لگا سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں لکھو کیونکہ جو کوئی ہم میں سے ان کے ہاں مل گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور احمد و سلم اور جو انہیں سے مسلمان ہوا اگر ہم واپس دین تو بھی عنقریب اللہ تعالیٰ اس کے واسطے رہائی کی راہ دے گا۔ اور واضح ہو کہ جب امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں امیر معاویہ و اہل شام سے صلح ٹھہرائی کہ طرفین سے لوگ مقرر ہو کر حکم ٹھہرائے جائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے بہت سے قبائل بنی تمیم وغیرہ جدا ہو کر ایک مقام پر جمع ہوئے اور ان خارجیوں نے اپنی حماقات سے یہ لائے ٹھہرائی کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ برحق نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ خلیفہ ہوتا تو حکم قرار نہ دیتا بلکہ اگر وہ خلیفہ تھا تو بھی حکم قرار دینے سے خارج ہو گیا اسی طرح انہوں نے چند الزام لگا کر اپنی عاقبت خراب کی سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر کے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا تھا کہ ان انہوں نے اعتراضات منکران کو فہمائش کریں چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہر اعتراض کا جواب معقول دیا تو بعض لوگ اب رہت پر آگئے اور باقی اپنی گمراہی پر قائم رہے امام احمد نے بسند صحیح روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے حرد رہے یعنی خوارج نے خروج کیا اور انہوں نے الزامات لگائے انہوں نے یہ خلافت کے واسطے حکم قرار دینا باطل سمجھا اور یہ شخص خلافت سے خارج ہو گیا تو میں نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین سے صلح ٹھہرائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لکھو یہ ماصلح علیہ محمد رسول اللہ تو مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں جانتے ہیں اگر جانتے تو ہم آپ سے قتال نہ کرتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی لفظ رسول اللہ کو جو کوفے اور فرمایا کہ اے نبی تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں پھر لکھو ایا کہ ہذا ماصلح علیہ محمد بن عبداللہ پھر تم بتلاؤ کہ رسول اللہ بہترین یا علی رضی اللہ عنہما بہترین واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے پھر کیا رسول اللہ کا لفظ تھانے سے وہ رسول ہونے سے خارج ہو گئے تھے اب بتلاؤ کہ میں تمہارے اعتراض سے پاک ہو گیا کیونکہ کہ جی ہاں (رواہ ابوداؤد) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین سے صلح فرمائی جن میں ابوہریرہ کا ایک ونٹ تھا (جو بدر کی لڑائی میں غنیمت لیا گیا تھا) لیکن جب یہ قربانی کے اونٹ خانہ کعبہ تک پہنچے تو انہوں نے روئے سے جیسے اپنی اولاد کے چھوٹے سے روئے ہیں (رواہ احمد) مسئلہ مترجم کتابہ کہ حدیبیہ میں قربانی کرنے سے یہ سوال پیدا ہوا کہ جب کوئی شخص احرام کے بعد خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکا جائے اور سال بھر تک احرام میں نہیں رہ سکتا ہے تو احرام سے خارج ہونے کیلئے قربانی کر کے سر منڈانا ضرور ہے امین سب علما متفق ہیں لیکن قربانی کرنا کیا اسی مقام پر جائز ہے جہاں روکا گیا ہے یا وہ قربانی کے جانور کو حرم میں بھیج کر قربانی کر کے پس امام شافعی وغیرہ ایک جماعت علمائے کبار نے کہا کہ جہاں روکا گیا وہیں ذبح کر کے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ذبح کر دیا اگر اعتراض کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدی کی نسبت فرمایا کہ وہ کعبہ تک پہنچنے پھر کیونکر حرم کے باہر ذبح کرنا جائز ہو گا تو جواب یہ ہے کہ حرم تک

ہو گیا کہ اس وقت میں اس کو روک نہ ہو اور امام ابوحنیفہ وغیرہ جماعت علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے بلکہ اگر حرام میں وکاجاوے
 تو میں ذبح کر دے ورنہ حرم میں بجز ذبح کر کے جیسا کہ قرآن مجید سے حکم نکلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے زمانے
 میں حرم ہی میں قربانی فرمائی چنانچہ حدیث مسور رضی اللہ عنہم میں ہے کہ جب کھانا مس سے فراغت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوٹوں کو
 حکم دیا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور منڈاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے اور جل میں آتے جلتے تھے (رواہ احمد بن زید بن ہارون
 عن محمد بن اسحاق عن الزہری عن عمرو بن الزبیر عن المسور بن المخرمہ) مترجم کہتا ہے کہ یہ اسناد حسن ہے بلکہ بدرجہ صحیح پوچھی کیونکہ یہ حدیث بروایت
 صحیحین وغیرہ موجود ہے پس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیبیہ میں سے غلط احادیث حرم میں اور غلط احادیث خارج ہو تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ
 آیت قرآن سے تخصیص کر کے آپ نے صل میں ذبح کیا تھا بلکہ آیت و حدیث میں توافق ہے اور آپ نے اسی حصہ میں جہاں نماز پڑھا کرتے تھے
 وہیں قربانی فرمائی کیونکہ یہاں دو احتمال ہیں اول یہ کہ شاید صل میں قربانی کر دی اگرچہ حرم میں نماز پڑھا کرتے تھے تو قرآن سے علاوہ یہ دوسرا
 نکلا اور قرآن کے حکم میں تخصیص ہو گئی دوم یہ کہ شاید آپ نے حرم میں جہاں نماز پڑھتے تھے قربانی کی پس قرآن و حدیث میں حکم واحد ہا لیکن ان
 دونوں احتمال میں سے دوسرا احتمال بیان لینا واجب ہے اسلئے کہ اصول میں مقرر ہو چکا کہ مخصوص میں اختلاف پیدا کرنا جائز نہیں ہے جب تک اتفاق
 حاصل ہو سکے یہاں یہی صورت ہو پس ثابت ہو کہ جو شخص وکاجاوے وہ اپنی قربانی حرم میں مجاودے اور چونکہ مقرر کرے اسی میں یہاں منڈا کر
 احرام سے باہر ہو جائے واللہ تعالیٰ اعلم فی الحوائج فی اللہ تعالیٰ بقدری اللہ عن المؤمنین الایہ۔ رضائے الہی صفت ازلیہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی
 شان میں یہ رضا رازل سے ثابت تھی اگرچہ اسکا ظہور اسوقت ہوا اسواسلئے کہ صفات الہیہ میں تغیر نہیں ہوتا ہے اور نہ اس کے واسطے وقت و زمانہ ہے
 تو جب وہ رضائے الہیہ تھی تو دوام ثبوت ہے اور بعد ظہور رضا کے یہ غیر ممکن ہو کہ ناراضی بھی ثابت ہو جاوے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور
 ایمان لایا وہ صاف سمجھ جاتا ہے کہ رضا کے بعد ناراضی غیر ممکن ہے اور یہ قطعی دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب حق و عدل ہیں اور جو اس کے معتزل
 و خارج و درافضی وغیرہ کسی کو گمراہی کی گنجائش نہ تھی تو اللہ تعالیٰ دلوں اور جال مومنوں و نساء مومنات اس آیت میں مومنین و مومنات پر اللہ تعالیٰ کی
 شفقت عظیم ظاہر ہو رہی ہے شیخ سہل نے کہا کہ مومن درحقیقت وہ شخص ہے کہ اپنے نفس و قلب سے غافل نہ ہو اور اپنے حالات و اوقات کی
 نگہداشت رکھے اور زیادتی کے وقت شکر کرے اور کمی دکھ کر نضرع و الحاح کرے اور خفیف گناہ کو بھی آسان نہ سمجھے اسی ہی بندوں سے اللہ تعالیٰ
 بلاؤں کو دور فرماتا ہے قولہ تعالیٰ وکانوا احق بہا۔ کلمۃ التقویٰ کلمۃ یقین ہے یعنی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اور اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ
 نے اپنے بندگان مومنین اہل سعادت کیساتھ لازم کر دیا ہے اور اپنے علم قدیم میں جب ان کو پیدا کیا اور جنت کو پیدا کیا تو انہیں کو اسکا مستحق
 ٹھہرایا۔ شیخ واسطی نے کہا کہ جن بندوں کے ساتھ کلمہ تقویٰ کو لازم فرمایا وہ اپنے نفس سے بچاؤ رکھتے ہیں شیخ جنیب نے فرمایا کہ جن بندوں
 کے لئے عنایت ازلی سابق ہو چکی ہے وہ اس کو امت کے احق ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ آیت بھی حجت قاطعہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم
 بھی جن سے نجات نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقویٰ ان کے ساتھ لازم کر دیا تو وہ کبھی ان سے منفک نہیں ہو سکتا ہے پھر خواجہ
 وردفہ وغیرہ کی رائے محض غلط و کفران ہے اگر وہ ہم ہو کہ ابتدائے حال میں وہ لوگ حالت کفر میں تھے اور کفر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو
 کیونکہ ہم لوگ اٹنی رضامندی کہتے ہو جو اب یہ ہو کہ اسے شخص بخل و سبوح حاصل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی نسبت اللہ تعالیٰ کی رضا
 و محبت یا ناراضی و غضب کا حکم اس کی زندگی تک نہیں ہونا بلکہ خاتمہ پر ہونا ہے کیونکہ خاتمہ کا اعتبار ہے پس ابتدائے ان پر ظاہری افعال
 و حالات کے غیرات تھے جیسے آدمی کبھی طاعت میں اور کبھی معصیت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے پھر آخر میں جس پر خاتمہ ہو وہی معتبر ہے اور یہ خاتمہ

افعال کی راہ سے بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا بلکہ اصل میں بیان و کفر ہے تو اسی خاصہ پر حکم ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو سنا تو ان کے دل سے اس کا گہا کر دیا کہ وہ ان سے راضی ہو گیا تو ہم کو قطعی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رضا ان کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کفر ان سے اپنی صفت پر حکم لگا ہے وہ مخالف کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر نہیں ہو سکتا تو جب اس سے کلمہ التقویٰ ان کے ساتھ لایا گیا تو ان سے اپنی صفت رضا ظاہر کر دی تو لازم ہے کہ وہ اہل التقویٰ و مقبولان ہار گاہ کبریا ہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم و رضوا عنہم و رضوا عنہم

و اسی ہو کر بیچ راستہ میں سورۃ الصبح نازل ہو گیا
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ

اللہ نے سچ دکھایا اپنے رسول کو خواب حقیقی تم داخل ہو رہے ہو گے ادب والی مسجد میں اگر اللہ نے چاہا
أَمِنِينَ مُخْلِقِينَ رِزْقًا وَمَقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ وَفَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُونَ أَتَجْعَلُ

امن سے بال موڑتے اپنے سروں کے اور کرتے بے خطرہ پھر جانا جو تم نہیں جانتے پھر تمہاری
مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتَقَرَّبَا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَرِزْقٍ كَثِيرٍ

اس سے دوسرے ایک نچ نزدیک رہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ پر اور پھر دین پر
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

اور پھر اسی کو ہر دین سے اور اس سے اللہ حق ثابت کرے والا
شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کو روانہ ہونے سے پہلے مدینہ میں یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ میں بخون داخل

ہوئے اور طواف کیا پس اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بشارت دی کہ تم اس فضیلت کو پہنچو گے پھر جب آپ طواف کعبہ کے لیے روانہ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک جماعت کثیر کو یہ یقین جم گیا کہ اسی سفر میں اس خواب کی تعبیر واقع ہوگی اسی واسطے کادون کے جاؤ جمع کوئی

جس قدر خبریں پہنچتی تھیں اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ ہراس نہیں ہوتا تھا اور ان کے دل میں یقین جما ہوا تھا کہ ہم ان کو دور کر کے طواف کریں گے پھر جب یہاں صلح نامہ پورا ہونے لگا تو اس جماعت کو بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو دو وجہ سے غم نے گھیر لیا اول تو جوش قربان کی

مراد پوری نہ ہونی دوم یہ کہ صلح میں بظاہر مشرکوں نے بعض شرط اپنے موافق ٹھہرائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارا چاہتا ہے تو سب تدبیروں کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا چنانچہ آئندہ اس خواب کو سچا کر کے دکھلا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ دیا تھا

وہ پورا ہوا چنانچہ فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّسُولَ بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِنِينَ مُخْلِقِينَ رِزْقًا وَمَقْصِرِينَ لَا تَخَافُونَ

میں ایک سچا دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اسے خواب برحق میں کہ تم لوگ مسجد الحرام میں انشاء اللہ تعالیٰ داخل ہو گے اس شان سے کہ امن میں ہو گے اپنے سروں کو منڈاتے اور کرتے ہوئے ڈرتے نہ ہو گے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان کرتے وقت کہا تھا کہ انشاء اللہ تم اس شان سے مکہ کے مسجد الحرام میں جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں بھی انشاء اللہ نازل

فرمایا اس سے نکلا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام نازل میں واقع تھا وہی وحی خواب میں آیا اور رسول نے مجھ اپنی طرف سے کلام نہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو کلام حق تھا اس سے تعلیم ہوئی کہ آدمی ہر آئندہ ہونے والی بات کی نسبت انشاء اللہ تعالیٰ کہے اگرچہ اس کو یقین ہو کہ یونہی واقع ہوگا کیونکہ واقعی انجام ہووے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور اس عظمت الہی کی تاکید ہے کہ وہ دور لال غنی مجید ہے انکس بائیں کو

اجماع نہیں ہے بلکہ اس کی مشیت پر امیدوار ہیں کہ اگر وہ چاہے گا تو یہ خواب اسی طرح پورا کر دے گا اور بعض مفسرین نے کہا کہ انشاء اللہ تعالیٰ
 یہاں تحقیق کے لئے آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی مشیت میں چاہا ہے کہ تم لوگ اس طرح مسجد الحرام میں داخل ہو گے مگر تم مجھ کتابے
 کہ اس تاویل کی بنیاد یہ ہے کہ اس آیت کے سمجھنے میں ایک مشکل پیش آتی ہے جس کا بیان یہ ہے کہ آیت کا نزول کس وقت ہوا ہے اگر لوگ اس صلیح حدیث
 سے واپس ہو کر راستہ میں سورۃ الفتح نازل ہوئی جیسا کہ احادیث صلیح حدیبیہ وغیرہ میں صریح مذکور ہو چکا تو اشکال یہ ہے کہ اس وقت یہ کہاں صادق
 آتا ہے کہ صدق اللہ رسولہ لرویا بالحق جبکہ یہ معنی لئے جاوین کہ صدق خواب کی حقیقت دکھلائی اس واسطے کہ اسکی حقیقت تو آٹھ سال
 میں یا بعد فتح مکہ کے حجۃ الوداع میں ظاہر ہوئی ہے جواب یہ کہ بالحق صفت خواب ہے یعنی وہ خواب پچ دکھلایا ہو پس تم لوگ انشاء اللہ داخل
 ہو گے اور انشاء اللہ سے یہ مراد کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ ضرور واقع ہوگا اور اگر کوئی کہ آیت کا نزول اس طرح داخل ہونیکے بعد واقع ہوا
 چنانچہ احسان لکھا کہ دیکھو اس خواب کی حقیقت تمہارے سامنے آئی جس کو رسول اللہ نے تم سے بیان کیا تھا کہ انشاء اللہ تم اس شان سے داخل ہو
 تو اس صورت میں انشاء اللہ زبان رسول اللہ ہے لیکن یہ نزول البتہ خلاف حدیث مزبور ہے کہ نزول بعد صلح حدیبیہ کے واقع ہوا جواب یہ چسکتا
 ہے کہ حدیث میں سورۃ الفتح کا نزول ہوا اور یہ ضرور نہیں کہ پوری سورۃ اس وقت نازل ہوئی ہو دلیل یہ ہے کہ قولہ لیسفک لک اللہ ما تقدم من ذنبک میں آیا
 کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنکر عرض کیا کہ آپ کو یہ نعمت مبارک ہو پھر ہمارے لئے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لیسفک لک اللہ ما تقدم من ذنبک اس وقت
 سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری سورت نہیں اتری تھی واللہ تعالیٰ اعلم رازی نے لکھا کہ خواب کی پوری تعبیر بعد فتح مکہ کے حجۃ الوداع میں واقع ہوئی کہ
 اس وقت بالکل امن کے ساتھ بخوف تھے شیخ ابن کثیر و ابوالسعود وغیرہم نے لکھا کہ اسکی تعبیر دو سے سال عمرہ نفاذ کرتے وقت ظاہر ہوئی
 یہ قول نظر قرأت متواترہ صدق اللہ یعنی صدق سے نہ تصدیق سے اقوی ہے حاصل معنی یہ ہونے کہ صلح حدیبیہ سے واپسی میں یہ آیت نازل
 ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب پچ دکھلایا ہے وہ خیال نہیں ہے کہ تم لوگ انشاء اللہ تعالیٰ یعنی بالضرور مسجد الحرام میں طواف کر سکو
 اس حالت سے داخل ہو گے کہ سر منڈانے والے اور کترانے والے ہو گے امن کیساتھ کچھ خوف نہیں کرتے ہو گے لیکن بالفعل تم کو یہ بات نہیں
 دی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں محیط ہے فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا اِنَّجَعْلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا پس اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم کو نہیں معلوم
 ہے تو اس نے خواب پورا کرنے سے پہلے نزدیک کی فتح دیدی و فیئنی خواب جو تمہارا امن ہے خوفی و استقرار ظاہر ہوتا ہے اس سے پہلے یہ آسان
 فتح دیدی بعض نے کہا یعنی حدیبیہ کی صلح تمہارے واسطے فتح ہے چنانچہ زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ صلح حدیبیہ سے بڑھکر کوئی فتح نہیں تھی
 کیونکہ اس وقت تک جس قدر سلام میں آدمی داخل ہوتے تھے تو بعد صلح حدیبیہ کے فتح تک اس سے بہت گونے داخل اسلام ہو گئے اور صلح حدیبیہ
 ہجرت کے چھ سال تھی اور فتح مکہ آٹھویں سال کے بعد ہے بعض مفسرین نے کہا کہ فتح تشریح ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد ماہ ذی القعدہ میں آپس آئے تو ذی الحجہ و محرم ہجرت کے ماہ صفر میں خیبر کی جانب روانہ ہوئے اور نصرت الہی
 عزوجل سے اکثر خیبر کو بزور شمشیر فتح کیا اور اس کے بعض قلعجات کو صلح سے فتح کیا کیونکہ وہ بہت بڑا صوبہ ہے باغات و زراعات سے سرسبز ہے
 اور وہیں کے یہودیوں کو غلامی سے معاف کر کے وہاں کے باغات و زراعت پر کارکن کر دیا اور زمین خیبر کو انھیں صحابہ پر تقسیم کیا جو بیۃ الرضوان
 میں حاضر تھے اور اس لڑائی میں سوائے ان کے کوئی حاضر بھی نہ تھا مگر جعفر بن ابی طالب و ان کے ساتھی جو حبشہ سے آئے اور ابو موسیٰ اشعری
 اپنے ساتھیوں کے جن کی کشتی بہر اتفاق سے خیبر میں آئی اور واضح ہو کہ صحابہ حدیبیہ میں سے فتح خیبر میں کوئی غیر حاضر نہ تھا
 اسی لئے اللہ وجاہت سماک بن خثعم رضی اللہ عنہ کے پھر آپ بان سے مدینہ لوٹ آئے اور آپ کے صحابہ کو فتح خیبر سے فوت و ثروت حاصل ہو گئی

پس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا یعنی صلح حدیبیہ سے تم لوگ عنانک مت ہو کیونکہ جہاں تک کہ تم لوگ پہنچو وہاں تک کہ تم لوگ پہنچو
رسول اللہ کے خواب کے موافق تم کو مسجد الحرام میں داخل کرے گا لیکن اس سے پہلے تم کو فتح قریب قریب دیدی پھر فتح اٹلی کو اپنے وقت میں
اُس کے فتوحات کے متظر ہو۔ **هُوَ الَّذِي آتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ بِالْمَقْدَلِ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا**
اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اُس کو کل دین پر غالب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے
یہ بمنزلہ تاکید قسم ہے کہ ضرور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب فرمائے گا پس تم لوگ دل شکستہ مت ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے
ہر چیز کے اوقات مقدر فرمائے ہیں پس آہستہ آہستہ ظہور ہو گا۔ مترجم کتاب ہے کہ جن لوگوں نے آیت کو حجتہ الوداع میں لیا تو ان کے نزدیک
آیات کے معنی یہ ہیں کہ اے لوگو تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا وہ خواب تم کو سچا کر دکھلایا جو اُس نے تم سے بتلایا تھا کہ تم لوگ انصار اور
مسجد الحرام میں امن کیساتھ سزداے اور بال کترانے داخل ہو گے کسی سے ڈرنے نہ ہو گے پھر تم نے صلح حدیبیہ میں غم کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو جو بات
معلوم تھی وہ تم نہیں جانتے تھے پس اُس نے فتح مکہ سے پہلے تم کو فتح قریب عنایت کی یعنی صلح حدیبیہ دیدی جس سے بہت سے کفار مسلمان ہو کر
تم میں مل گئے اور تمہاری جماعت دس ہزار ہو گئی اور تمہارے واسطے خیبر فتح کر دیا کہ تم مال و ہتھیار سے بھی آسودہ ہو گئے پھر اب تم کو اس قسمت ثروت
کے ساتھ بخون کر کے مسجد الحرام میں داخل کیا اور خواب سچا کر دکھلایا اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کو گواہ کرنا ہے کہ اُس نے اپنے رسول کو ہدایت
و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ اُس کے دین کو سب دینوں پر غالب کرے گا پس تسکین و طمانینت کے ساتھ قائم رہو۔ در۔ شیخ ابن کثیر نے بنا بر
قول دل کے لکھا کہ فتح خیبر کے بعد جب ینبہ واپس آئے تو بیان سترہ ہجری کے ماہ ذی القعدہ میں عمر کے قصد سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے
اور اہل حدیبیہ آپ کے ساتھ تھے اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر قربانی کے جانور ہانک لپٹے کہا گیا ہے کہ ساتھ بدر تھے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم
طلبیہ کہتے تھے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منظر ان کے قریب پہنچے تو وہاں گھوڑوں و ہتھیاروں کو محمد بن مسلمہ کے ساتھ آگے آگے روانہ
کیا جس پر سڑکوں نے اُن کو دیکھا تو رعب کے مارے کانپنے لگے اور سخت خوفناک ہو کر دل میں جہلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد توڑ ڈالا اور
ہم پر جہاد کرنے کو آگے ہیں اور فوراً بھاگ کر اہل مکہ کو خبر دی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظر ان پر آئے جہان سے حرم کے نشان نظر
آئے ہیں تو اپنے تیر و کمان و نیزے وغیرہ ہتھیاروں کو بطن یا نج میں بھیج دیا اور شرط کے موافق فقط تلواروں کو میان میں کئے ہوئے مکہ کی طرف روانہ
ہوئے پھر ہنوز آپ بیچ راہ میں تھے کہ قریش نے مکہ میں جھنڈ کو بھیج کر یہ پیغام دیا کہ اے محمد ہم تو کبھی آپ سے یہ بھڑ بھڑ نہیں ہوا تھا کہ آپ عہد توڑتے
ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہو کر زے کہا کہ سواروں اور نیزے اور تیرکمانوں کے ساتھ ہم پر چڑھ آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ
ہم نے تو سب سامان کو بطن یا نج میں بھیج دیا ہے اُس نے کہا کہ بہت خوب ہے اور ہم تو آپ کو ایسا ہی وفادار اور نیکو کار پہچانتے ہیں جب آپ آگے
بڑھے تو لغار کے ٹڑھ اور سردار سب مکہ سے باہر نکل گئے تاکہ اپنی بد بخت آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احباب کو نہ دیکھیں
کیونکہ غم و حسرت سے اُن کا جی گھٹنا جاتا تھا اور باقی لوگ مکہ کے مرد و عورتیں و غلام سب ٹھہرے رہے اور راستوں و چھتوں وغیرہ پر بیٹھ کر اپنی
سواری کا تماشہ دیکھنے لگے اور اپنے قربانی کے جانوروں کو ذی طوی میں بھیج دیا تھا اور آپ نے انہیں قصوی پر سوار تھے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم
گرد پیش نبیہ کہتے جاتے تھے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ عبداللہ بن واہد رضی اللہ عنہ آپ کی اونٹنی کی ہمارا تھا ہے ہوئے رجز کے اشعار پڑھتے
جاتے تھے جن کے بعض اشعار کا یہ مطلب ہے کہ اے اولاد کفار تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے بیٹ جاؤ آج ہم لوگ تم کو قرآن عظیم کے
حکم کے موافق ماریں گے کہ تمہارے سر تمہاری گردنوں سے الگ ہو جاویں گے اور تم ایسے بوکھلاؤ گے کہ اپنے گائے دو دست کو بھول جاؤ گے

مشترک کتاب ہے کہ بہ جز اس موقع کے مناسب نہیں ہو کیونکہ اول تو کافروں سے صلح تھی دوم یہ کہ انھوں نے راستہ نہیں روکا سوم یہ کہ حالت احرام میں انکو خود قتال منظور تھا اور صحیح روایات میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے روز یہ رجز پڑھا گیا ہے اور شاید شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ گمان کیا کہ عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تھے تو فتح مکہ کے روز کیونکر یہ رجز پڑھے اور یہ سے نزدیک اسکا جواب آسان ہو کیونکہ صحیح یہی ہے کہ فتح مکہ کے بعد غزوہ موتہ واقع ہوا ہے کیونکہ فتح مکہ آٹھویں سال ہے اور غزوہ موتہ اس سے دیر کے بعد واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ اہل علم بالاصواب و امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا میں یعنی عمرہ حدیبیہ کے وقت گئے کیواسلئے ملاحظہ فرمائیں کہ تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو چکی کہ مشرکین مکہ آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسی قوم سے کیا تردد کرنے ہو جن کی ہڈیوں میں گود بھی باقی نہیں ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ جازت فرمادیں تو ہم اپنے بطنے اونٹ ذبح کر کے ان کے گوشت دشوربے سے آسودہ ہو جاویں تاکہ کل کے روز جب ہم اس قوم کے یہاں داخل ہوں تو ہمارے تیور اچھے اور ہلکے حواس توڑا ہوں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو و لیکن چچکھ زاد راہ تمھارے پاس ہے وہ سب لاکر میرے سامنے جمع کرو پس لوگوں نے چڑے کے دسترخوان بچھا کر جو کچھ جس کے پاس قدر قلیل زاد راہ تھا سب دسترخوانوں پر جمع کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دی کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ پس سبھوں نے خوب سیر ہو کر کھا یا اور امین اسقدر برکت ہوئی کہ ہر ایک اپنے اپنے توشہ ان بھی بھریا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز روانہ ہو کر مکہ میں تشریف لائے یہاں تک کہ مسجد الحرام میں آئے اور قریش کے لوگ جھڑکی جانب کونے میں بیٹھے تھے اور ہمیشہ سے طواف کرنے کا دستور یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے گرد آہستہ قدم سے پھرتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردا مبارک اپنی بغل کے پیچھے سے نکال کر اوڑھی اور صحابہ سے فرمایا کہ مشرکین تم میں کوئی ایسی بات نہ دیکھنے پاویں جس سے ان کو عیب ہونے کا موقع ملے پس اپنے حجر آسودہ کو بوسہ دیا اور وہاں سے جنتک مشرکوں کا سامنا برابر آہستہ دوڑتے ہوئے چلے یہاں تک کہ رکن یمانی کی آڑ میں ہو گئے تو وہاں سے رکن آسودہ تک قدم چلے کیونکہ وہاں مشرکین کی نظر نہیں پڑتی تھی پھر تین پھیرے تک یون ہی طواف کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ باقی چار پھیروں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی قوت باقی رکھنے کے خیال سے دوڑنا موقوف کر دیا جب قریش نے یہ دیکھا تو اپنے خیال پر نادم ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگ طواف کی مشقت میں چلنے پر اکٹھا نہیں کرتے بلکہ دوڑتے ہو جیسے بہرن جو کڑی بھرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے آپس میں کہا کہ تم جس قوم کی نسبت ضعیف و کمزوری کا خیال کرتے تھے وہ لوگ تو ایسے دلیر ہیں کہ بہرن کے مانند چوڑیاں بھرتے ہیں، ابن عباس نے کہا کہ تین پھیروں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یو ہی کیا تو یہ طریقہ سنت ہو گیا اور ابن عباس نے بیان کیا کہ اس کے بعد حجۃ الوداع میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یون ہی کیا تھا روادہ الترمذی وغیرہ بخیرہ اور دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وارد ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب مکہ میں پہنچے حالانکہ لوگوں کو مدینہ کے بخارنے زرد و ناتوان کر دیا تھا جیسے تلی بڑھ جاتی ہے پس مشرکوں نے آپس میں کہا کہ تمھارے یہاں ایک قسم آنیوالی ہے جن کو مدینہ کے بخارنے زرد و ناتوان کر دیا ہے یعنی تمھارے بھائی بند جو مکہ سے ہجرت کر گئے تھے ان کو مدینہ کی آب و ہوا ایسی ناموافق ہوئی کہ بخار و تلی سے زرد و ناتوان ہو گئے ہیں پھر مشرکین جاکر حجر کے متصل ایک کونے میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے خیال و ان کے اقوال سے آگاہ فرمایا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ طواف کے سات پھیروں میں سے اول تین پھیروں میں دُلکی چال دوڑتے ہوئے طواف کریں تاکہ مشرکین ان کی پھرتی رد لیری

دیکھیں پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے اول تین پھیرون میں بول دی کیا کہ پھر سے کہن کا بی ٹکے دیکھو پھر آج حکم دیا اللہ تعالیٰ ان سے کہ
ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پورے طواف میں بل کا حکم دینے سے آپ کو کوئی امر مانع نہ تھا سوائے اس کے کہ چاہا کہ اپنی رائے سے حکم دیا
چاہا یعنی ان کی قوت و فاعلیت نہ تھی لہذا اہل طواف انسانین یہ حکم نہیں جاسکتا تھا کہ جب یہ حکم اجازت الٰہی عزوجل تھا تو ان کی قوت و فاعلیت
صحابہ رضی اللہ عنہم کو کوئی نکتہ نہیں پہنچ سکتی تھی چنانچہ اس کے نظائر بہ کثرت موجود ہیں لیکن چونکہ یہ امر آئندہ ہمیشہ کیلئے ثابت ہو گیا ہے
آئندہ امت کی واسطے البتہ اہل طواف اللہ تعالیٰ اعلم چہر جب مشرکوں نے یہ کیفیت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کی نسبت یہ کہہنا
یہ گمان کیا تھا کہ ان کو مدینہ بخانے سست و زرد و ناتوان کر دیا ہے یہ لوگ تو بہرہ کی جو کڑیوں سے زیادہ پھرتی و دلیری کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پھرتی
اور بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طواف خانہ کعبہ بھی صحابہ و مردہ میں جب بل لینی و کھل جانے
کا حکم دیا تو اس سے آپ کی ہی غرض تھی کہ مشرکین ان کی قوت دیکھیں و اہل مسلم و المسلمانی ہمت جو کھ کتاب ہے کہ علمائے متقیین نے قول ابن عباس رضی اللہ
عنہما کے معنی بیان کئے ہیں کہ اس امر کو مشروع فرمانے میں یہ بھی فائدہ حاصل تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے بھی زیادت یقین کا باعث ہوا کہ ان کو
باجود ضعف کے اپنی ذات سے ان کو یہ کام پورا ہونے کی امید نہ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا اور اس کی قوت دیدی تو یقین ہو گیا کہ جب
اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے تو اس کی طرف سے طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے فانعم واللہ تعالیٰ اعلم رحمہ اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ
سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو ہم لوگ ڈھالوں وغیرہ کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
چھپاتے رہتے تھے کہ مشرکوں کے غلام کسی قسم کا صدرہ آکھونہ پہنچا سکیں (بخاری) اور برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذی قعدہ میں اول مرتبہ عمرہ ادا کرنے کا قصد کیا تو حدیبیہ میں مشرکوں نے آپ کو مکہ میں آنے سے روکا بیان تک کہ ان سے
صلح قرار پائی کہ سال آئندہ میں آکر تین روز مکہ میں ٹھہریں پھر جب صلح نامہ لکھو انا شروع ہوا تو آپ نے لکھوایا ہذا ما قاضی علیہ محمد رسول اللہ
مشرکین نے کہا کہ ہم اس کا اقرار نہیں کریں گے اور اگر ہم جانے کہ آپ رسول اللہ ہیں تو ہم کچھ بھی مانع نہ کرتے بلکہ آپ بون لکھنے کی ہر اما
قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد بن عبد اللہ بھی ہوں پھر آپ نے حضرت علی بن
ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لفظ رسول اللہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ واللہ میں اس نام پاک کو کبھی نہیں مٹاؤں گا
پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیکر مٹایا اور آپ بھی طرح لکھ نہیں سکتے تھے پھر لکھا کہ ہذا ما قاضی علیہ محمد بن عبد اللہ یعنی یہ صلح نامہ ہے
جو محمد بن عبد اللہ نے مشرکین کو واپس بن عمرو سے ٹھہرایا اس شرط سے کہ مکہ میں ہتھیاروں سمیت نہ داخل ہوں گے سوائے تلوار کے جو میان میں ہو
اور اس شرط سے کہ مکہ لوگوں سے جو کوئی آپ کے پیچھے جانا چاہے اس کو ساتھ نہ لیا دین گے اور ان کے ساتھیوں میں سے اگر کسی نے مکہ میں رہ جانا چاہا
تو اس کو مانع نہ ہوں گے اور تین روز سے زیادہ قیام نہ کریں گے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال داخل ہوئے اور تین روز
کی مدت گزر گئی تو لوگوں نے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مدت گزر چکی ہے ابا نے صاحب سے کہو کہ چلے جاویں۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بیان ایک بی بی سیمونہ رضی اللہ عنہا سے عقد کیا تھا تو فرمایا کہ اہل مکہ چاہیں تو اپنے عقد کے ولیمہ میں ان کی دعوت کیوں نہ ہوں
نے منظور کیا پس آپ روانہ ہوئے اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی دختر آپ کے پیچھے اسے چھاپا سے میرے چچا کا بی بی ہوں اور
پس علی رضی اللہ عنہ نے اس کو گود میں لے لیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ سے یہ تیرے چچا کی بیٹی ہے پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے
اس کو گود میں لے لیا پھر اس لڑکی کی پرورش کرنے میں حضرت علی و زید بن حارثہ و جعفر رضی اللہ عنہم نے اختلاف کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ

۱۲

فرمایا کہ میں نے بھی اس کو لیا اور وہ میرے چچا کی بیٹی ہی ہے اور حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری
 خالہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے رضاعی بھائی کی دختر ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی اس کی خالہ کو دلوائی
 اور فرمایا کہ خالہ بمنزلہ والدہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تجھ کو میری
 صورت و سیرت سے مشابہت نصیب ہوئی ہے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو ہمارا بھائی و مولیٰ ہے (بخاری)
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ ہُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ - اس میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں اول الہدی - اس سے مراد
 اعتقاد حق و علم نافع ہے دوم دین الحق اس سے مراد عمل صالح ہے کیونکہ شریعت میں دو چیزیں علم و عمل ہیں پس شریعت سے جو علم حاصل ہو وہ
 صحیح ہے اور شرعی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے اصحاب کی مدح بیان فرمائی
 اور قبولیت کمال میں ان کی خوب مثال ہی بقولہ تعالیٰ -

فَقَدْ رَسَّوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رُوْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ شَرٌّ كٰلَهُمْ

رسول اللہ کا اور جو اُس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں تو دیکھ ان کو
 کما سجداً ایتبغون فضلاً من اللہ ورضواناً زسیماہم فی وجوہہم من

سجدے میں اور سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اُس کی خوشی بانا ان کا اُن کے منہ پر ہے
 اشر السجود ذلک مثلہم فی التورۃ و مثلہم فی الانجیل کثر زرع اخرج

سجدے کے اثر سے یہ کہاوت ہے ان کی توریات میں اور کہاوت ہے انکی انجیل میں جیسے کھیتی نے نکلا
 شطہ فاثرہ فاقتلوا فاستوی علی سوقہ یعب و الرزاع لیغیظ بہم الکفار

اپنا چٹھا پھر اُس کی کر مضبوطی پھر موٹا ہوا پھر کھڑا ہوا اپنے نال پر خوش گستاخیتی و ابون کو تا جلائے اُن سے جی کافروں کا -
 وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا

وعدہ دیا ہے اللہ نے اُن میں سے جو یقین لائے اور کئے ہیں بھلے کام معافی کا اور بڑے نیک کا
 اس آیت قدسی سے آخر سورہ تک جمیع حروف جمع ہیں تو اس میں تلویحی اشارت سے تصریحی بشارت ہے کہ اللہ عزوجل اُن کے امر حق کو مجتمع

فرمادے گا اور اس میں کواہتمام نصرت پر ہو سچا دیگا اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لطیف کلمات سے ان بندوں کی کمال فضیلت ظاہر فرمائی
 تاکہ باہر امت دے حق سبحانہ تعالیٰ کی کبریا عظمت کو یقین کر کے غور کریں کہ حضرت ذوالجلال و الاکرام نے جب ان بندوں کو اس کمال

تجلیت کیساتھ متنازع فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی شہادت اُن کے حق میں تمام جہان کے خیالات و دلائل سے ابرو اعظم سمجھیں چنانچہ حق تعالیٰ
 نے فرمایا مُحَمَّدًا رَّسُوْلًا اللّٰهُ مُحَمَّدًا رَّسُوْلًا محمد اللہ کا رسول ہے و اس میں کسی شک و شبہہ کو نجائش نہیں ہے اور رسول اللہ ہونا ایسا وصف کمال

ہے کہ اس سے بعد کسی وصف کا مرتبہ نہیں ہے اگر کہا جائے کہ اپنی ذات میں آدمی کو وصف کمال حاصل ہوتا ہے مگر تکلمہ یہ ہے کہ اُس کی ذات
 اللہ دومرسل کو فیض انوار حاصل ہو کیونکہ یہ اکمل ہے جو اب یہ ہے کہ ہاں بیشک یہی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کہا

اے اللہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب حواریین بکثرت ہوئے تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضل المرسلین میں اس
 وصف میں ہی اہل ہیں کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم آپ کے فیض برکت سے ایسے کامل ہوئے کہ حق تعالیٰ نے اُن سے اوصاف کو یہاں مخصوص

معاذ اللہ
 عند التخریج ۱۲

فرمایا بقولہ تبارک و العالیٰ مَعَا أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ مِمَّا بَيْنَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
 سَيِّمًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ قَبِيحٌ أَشْرَ السُّجُودِ۔ اور جو لوگ کہ محمد رسول اللہ کے سامنے ہیں وہ بہت سخت ہیں کافروں کے لیے
 یہ آپس میں تو ان کو دیکھے رکوع کرتے سجدے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے فضل و رضوان چاہتے ہیں سجدے کے اثر سے ان کے ہر
 کسٹان ہر حرف اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے واسطے چار فضائل بیان فرمائے جو کہ تمام اوصاف کمال کی ہیں
 ہیں اول یہ کہ اشداء علی الکفار یعنی کافروں پر سخت ترین جیسے شیر اپنے شکار پر سخت ہوتا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسی
 ہے بقولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلوکم من الکفار ویسجدوا لیکم غلظۃ یعنی لے ایمان والوں کافروں سے جو تمہارے نزدیک
 میں قتال کرو اور چاہیے کہ وہ لوگ تم میں سختی پادین ہوں۔ یعنی ان کی جانب میلان نہ لگاؤ نہ ہو کیونکہ کفر و ایمان میں بالکل جہاد ہے اگر
 جائے کہ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ کافروں کو جہان پافے قتل کرنے یا کھلنے پانی سے ان پر رحم نہ کرے جواب یہ ہے کہ یہ مراد نہیں
 اس واسطے کہ کتے و بلی وغیرہ جانوروں پر بھوک سپاس کی حالت میں رحم کا حکم احادیث میں وارد ہے اور خود صحابہ رضی اللہ عنہم کافروں کو
 اسلام کی جانب بلاتے تھے جبے لوگ نہ مانتے تو ان کو جزیہ دینے و تالیع ہونے کی دعوت دیتے پھر جب مانتے تو ان سے قتال کرتے تھے اور
 فتح کے بھی ان پر قوف جانوروں کو ربا کر دیتے اور ان سے جزیہ لیکر ان کے جان و مال کی حفاظت لکھتے تھے و لیکن یہ سب فالصل اللہ تعالیٰ
 ہی کی واسطے کرتے اور کافروں کی جانب کچھ لگاؤ نہیں رکھتے تھے بلکہ بالکل ان سے منقطع رہتے تھے حتیٰ کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت
 ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کافروں کے کفر سے اس قدر نفرت کرتے کہ ان کے کپڑوں سے اپنا کپڑا چھو جانا مکروہ جانتے تھے مترجم کتاب ہے کہ
 جہاد شام میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے بطارقہ روم کے خیمہ و خرگاہ وغیرہ مال غنیمت میں بجزرت پائے و لیکن ان خیموں کو چھو کر بالوں
 کے خیمہ میں بسر کرتے کیونکہ ان خیموں میں اٹھون نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی اور وہ خیموں کے خیمے وہ تھے جن کو اٹھون نے دنیا کے ملعونہ
 کی زینت کیلئے آراستہ کیا تھا اور ان میں شرابین پی کر فسق و فجور کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے کلمات بکتے تھے لہذا شامت
 کفر کی نجاست سے ان کو ایسے خیموں سے نفرت تھی دوسری صفت یہ ہے کہ ہر ماہ ہنیم یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم آپس میں بہت رحم
 و شفقت کرنے والے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا باہمی رحم یہاں تک پہنچا تھا کہ جیسا کہ ایک مومن دوسرے کو دیکھتا تو جوش
 محبت سے بختہ پیشانی اس سے مصافحہ یا معانقہ کرتا اور سلام سے اس کو دعا دیتا اور اپنے اوپر اس کو فضیلت دیکر اس کے
 سامنے اپنا بازو بچھا رکھتا تھا مترجم کتاب ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نصارائے قبل سے فرمایا کہ اگر میں اپنے واسطے ایسے فرش
 جمع کروں تو بھی میں اپنے عزیز بھائیوں کے سامنے تنہا اسپر نہ بیٹھوں گا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ شاید اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا
 مرتبہ بہتر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نعمت کے سامان سے پاک کھا ہے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 کے دونوں میں باہم ایک دوسرے کی مؤدت و شفقت کی ایسی مثال ہو جیسے ایک جسم میں سے کوئی عضو بخور ہو تو باقی جسم اسکے واسطے
 بخوابی و بخار لیکر دوڑتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے واسطے دوسرا مومن ایسا ہوتا ہے جیسے ایک عمارت
 کے ارکان باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کرتے رہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں آپس میں مشبک فرمائیں اور
 اور تیسری صفت یہ ہے کہ نماز اس کثرت و مداومت کے ساتھ پڑھتے اور فضل الہی داس کا رضوان مانگتے ہیں کہ گویا توجہ چاہے ان
 رکوع و سجدے میں دیکھے اور نماز سب سے بہتر عمل ہو کیونکہ نماز سے سب فتنے و منوعات دور ہوتے ہیں اور جیہ خلاص کے ساتھ انھیں

فرائض کے سوائے نوافل میں یہ کثرت کی توفیق و وضو ان آئی عطا ہوا۔ رضوان من اللہ اکبر یعنی اللہ کی طرف سے ایک رضوان سب سے بڑھ کر ہے پس وہ کمال طہارت سے رضوان آئی کا تاج پہنتے ہیں جو تھی کھفت یہ ہو کہ اگر سجود سے بیمار صاحبین ان کے چہرے سے ظاہر ہے پس نور قبولیت و کرامت ان کے قلب کے بہان تک پھیلا کہ باطن سے ظاہر میں ظاہر کر آیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیمار مذکور سے مراد خوبی و قارہے مجاہد وغیرہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ان کے چہرے سے خشوع و خضوع نظر آتا ہے منصور ابن المعتمر نے کہا کہ میں نے مجاہد سے اس بیمار سجود کو دریافت کیا تو فرمایا کہ خشوع و خضوع ہے میں نے عرض کیا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سجدے کے اثر سے پیشانی پر سجود داغ پڑ جاتا ہے یہی مراد ہے حضرت مجاہد نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ داغ تو اکثر میں نے ایسے شخص کی پیشانی میں دیکھا جس کا قلب نسبت فرعون کے بھی بدتر تھا سدی نے کہا کہ یہ بیمار وجہ ان کی شب بیداری کی خوبصورتی ہے بعض سلف نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں شب بیدار رہتا ہے دن میں اس کے چہرے پر نورانی حسن نظر آتا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قول ثابت ہوا ہے بعض سلف نے فرمایا کہ نیکی سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی برکت سے اس کے چہرے پر اس کی روشنی چمکتی ہے اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور نیک لوگوں کے دل اس سے محبت کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی جیسی خصلت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے موافق اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں ویسی ہی کیفیت ظاہر فرماتا ہے یعنی اگر نیک ہو تو نیک و خوبی ظاہر ہوتی ہے اور اگر بد ہے تو بدی ظاہر ہوتی ہے چنانچہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باطن کو درست کرے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کر دیتا ہے بلکہ اس بارہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی کہ اگر کوئی شخص بالفرض ایسے شخص سے گھبرائے کہ کوئی عمل اختیار کرے جس میں کہیں دروازہ یا سوراخ نہیں ہے تو بھی لوگوں پر اس کا عمل ظاہر ہو گا چاہے جیسا ہو یعنی نیک ہو یا بد ہو (رواہ احمد بن حنبلہ) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عقیدت اور نیک چال چلن اور اعتدال بھیسوان جزو نبوت ہے (اصد و ابوداؤد) حسن بھری نے کہا کہ ان بزرگوں کی یہ شان تھی کہ جب تو ان کو دیکھتا تو سمجھتا کہ یہ بیمار ہیں لیکن سوائے محبت آئی کے انکو کوئی بیماری نہ تھی سفیان ثوری نے فرمایا کہ بیمار وجہ ان کے چہرے پر بہا نورانیت تھی اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نور روز قیامت ہے (الطبرانی وابن مردودہ)۔ شیخ سیوطی نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد حسن ہے مگر حکم کتاب ہے کہ اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت میں ایسا ہو گا کیونکہ بیان بالفعل ان کے ظہور کمال سے ہے پس حدیث سے مراد یہ ہے کہ ان کے چہروں پر جو بہا نورانیت بالفعل تم کو نظر آتی ہے یہ دار آخرت میں نور عظیم ہے واللہ تعالیٰ اعلم اگر کہا جائے کہ پیشانی کا گھٹا کیوں نہیں مراد ہے لہذا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھٹا جو اکثر مکاروں کی پیشانی پر ہوتا ہے یہ تو خوارج کی نشانی ہے اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کی علامت دیکھتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عباس نے روایت کی کہ میں نے کسی آدمی کی پیشانی پر سجدہ کا داغ دیکھا ہوں تو اسکو سببوں سے مکر وہ رکھتا ہوں (خطیب) شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہروں پر نیک نیت و حسن اعمال سے بہا نورانیت کا اثر تھا کہ جو کوئی انکی جانب نگاہ اٹھاتا وہ ان کی خوبی سیرت و نورانی صورت سے ان پر عاشق ہو جاتا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو ٹھیک خبر ہو چکی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے ملک شام کو فتح کیا تھا اور وہاں کے نصاریٰ کو مغلوب کیا تو آخر میں نصاریٰ کہتے تھے کہ حواریان مسیح کے جو حالات ہم کو پہنچے ہیں واللہ حواریوں سے بھی یہ لوگ بہتر ہیں ابن کثیر نے کہا کہ واللہ یہ بات سچ ہے لقولہ تعالیٰ کہتم خیر امتہ اخرجت للناس پس اللہ تعالیٰ نے سب نبیاء علیہم السلام کے صحابہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اکرم و افضل و اعظم و اشرف و یاحق کہ اگلی کتابوں میں

اور اگلے انبیاء علیہم السلام کی احادیث میں مدت مدید سے ان کے فضائل نازل فرمائے چنانچہ بعض اہل تفسیر نے کہا کہ فضائل انبیاء
 میں خود تورات میں تفصیل مذکور ہے بقولہ تعالیٰ ذلک مثلهما فی التقریب تو یہی ان کی مثال تورات میں ہوتی ہے۔
 موافق ان اوصاف مذکورہ کی جانب اشارہ ہے اور بعض مفسرین نے کہا کہ انجیل میں بھی یہی اوصاف مذکور ہیں چنانچہ فرمایا۔
 فی الانجیل اور ان کی مثال انجیل میں ہوتی ہے یعنی یہی مثال جو تورات میں مخصوص ہے وہی انجیل میں مذکور ہے اور وہی مفسرین نے
 کہا کہ تم فی الانجیل مبتدا ہے اور آئندہ اس کی خبر ہے یعنی انجیل میں ان کی مثال اس طرح نازل کی گئی ہے۔ کتبہ شرح اشعریہ
 کھیتی جس نے اپنے انکھوے نکالے وہ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال کتاب انجیل میں اس طرح ہے کہ جیسے ایک شخص نے کھیتی بونی پہلے
 انکھوے پھوٹے۔ فاذا ذرعا لیس اس نے اسکو قوت دی وہ یا یہ معنی ہیں کہ کھیتی کو ان درختوں سے قوت حاصل ہوئی کیونکہ ان کے نکلنے
 کھیتی کا بیج جم گیا اور بنا تفسیر اول کے یہ معنی ہیں کہ بونی والے نے ان نرم کٹوں کو مضبوط کر دیا تاکہ ہوا کے جھونکے سے زائل نہ ہوں قائم
 پھر درخت تو انا ہو گئے وہ یعنی پہلے ہا ایک انکھوے تھے اور قوت و نصرت دینے سے انکی پرداخت ہوئی تو انکی پٹریاں بھاری ہو گئیں
 ساون بر قائم ہوئی وہ یعنی جب پٹری بھاری ہوئی تو درخت کی ساق مضبوط ہو کر شاخیں اپنی پٹری پر ٹیک قائم ہو گئیں کہ اب کسی ہوائے ناگوار کے جھونکے سے
 نہیں ہوسکتا ہو چھب اللہ عزوجل کا شکر کو خوش کرتی ہوتی اب کھیتی ایسی خوشنما ہمار پر ہو گئی کہ جلائون کاشتکار جو اپنے فن میں کامل ہو شایہ ہوا
 ہے تو اس کی خوبی و قوت انکو معلوم ہوتی ہے قنادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے انجیل میں شیل لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 عنقریب ایسی قوم پیدا کرنے والا ہے جن کی بڑھاد و مثل کھیتی کے ہوگی وہ لوگ نیک کاموں کا حکم کریں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے
 مترجم کتاب ہے کہ شاید قنادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مضمون انجیل کا خلاصہ کر دیا ہے عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک لطیفہ بیان فرمایا
 کہ اس آیت میں چار دن خلفائے راشدین و جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم کا اشارہ ہے پس اخرج شطأہ بذریعہ البکر رضی اللہ عنہ فا ذرہ۔ بذریعہ
 عمر رضی اللہ عنہ فاستغلا بذریعہ عثمان رضی اللہ عنہ فاستوی علی سوقہ بذریعہ علی رضی اللہ عنہ ہی طرح بعض سلف نے فرمایا کہ والذین معہ
 البکر الصدیق رضی اللہ عنہ بن اشدر علی الکفار حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ رحما بہنم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ تراحم
 کما سجد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبتغون فضلا من اللہ و رضوانا باقی صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین مترجم کتاب ہے کہ یہ
 اشارات دقیقہ اپنے محل تنبہا پر بہت صحیح ہیں لیکن ان اشارات کے سمجھنے کے واسطے معارف قرآنی حاصل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ مبتدی
 کو اس تنبہا کی بلکہ سمجھنے کی بھی لیاقت کم ہوتی ہے اور واضح ہو کہ باوجود تخریفات کے انجیل متی اور انجیل یوحنا میں یہ مثل موجود ہے اور اس کا
 مضمون یہ ہے کہ لوگو اچھے کاشتکار کو دیکھو جو زراعت کرنے نکلا جب وہ زراعت کرتا تھا تو کچھ بیج راستہ میں گرے جن کو چڑیاں چک گئیں اور کچھ
 بیج پتھر پر گرے جہاں مٹی بہت نہیں تھی تو وہ جلدی اگے کیونکہ اس کی زمین میں گہراؤ نہ تھا پھر جب آفتاب طلوع ہوا تو جل کر خشک ہو گئے
 کیونکہ ان کی اصل قائم نہ تھی اور کچھ بیج کھیلوں میں گرے اور جگے لیکن کانسٹون کی کثرت سے دب گئے اور کچھ بیج پاکیزہ زمین میں گرے تو زمین
 کے سونے جمل نکلے اور بعضوں میں ساٹھ گونہ اور بعضے میں گونہ پس جس آدمی کے کان ہوں وہ اس کو سن سکے۔ ہر۔ اس عبارت میں ہر چند
 نصرانی عالموں نے اپنی سمجھ کو دخل دیکر معنی بگاڑ دیئے ہیں لیکن صاف صاف ناموس شرعی کی جانب اشارہ ہے اور اس کا بیان
 کہ شریعت کا تخم بونیوالے نے عام التفات سے بیج بوسے تو بعضے بیج بجا مقام راستہ میں گرے اور یہ وہ ناموس شریعت ہے جو لطیفہ خلاصہ
 یونانیوں کے ہاتھ آئے جن کے قلوب میں لیاقت نہ تھی کہ شریعت کے اسرار سمجھ سکیں بلکہ محسوسات و مخلوقات عالم میں اپنی حماقت سے

Marfat.com

اور شریعت کے اسرار کو شیطاںین و جن اُن کے دلوں سے لجاتے تھے اور کچھ بیچ جو پتھر پر گرے وہ یہودیوں کی مثل ہے کہ یہودی اگرچہ بغیر جگر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان آئے تھے لیکن اُن کے قلوب میں زیادہ دست نہ تھی تو معارف ایمانی کو بہت کم سمجھتے تھے چنانچہ برہان توحید و معجزات بانی قریب ہی برس کے بمقابلہ فرعون وغیرہ کے دیکھتے رہے باوجود اس کے عزق فرعون کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خواستگار ہوئے کہ کنعانی لوگ جس طرح بت بوجھے ہیں ایسے ہی بت ہم کو بنا دیجئے اور ہم لوگ چونکہ توحید کے قائل ہیں تو ہم سب کے واسطے ایک ہی بت بنا دیجئے اب غور کرو کہ یہودیوں نے توحید کے یہ معنی سمجھے کہ کسی چیز کو خدا بنا لے اور مشرکین بتیں سے بت بناتے ہیں تو اُن کے برخلاف موحدین فقط ایک بت بنا دین یہ نہایت کم ظرفی اور کم فہمی ہے اور اُن کے قلوب بہت سخت تھے۔ نبی کا بحارۃ اواشد قسوة یعنی اُن کے دل مثل پتھر کے یا اس سے بھی زیادہ سخت تھے پس ان راعت سے اُن کو کم فائدہ ہوا حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معرفت کا آفتاب زیادہ چمکا تو یہ لوگ فنا ہو گئے۔ رہے وہ جو کٹیلون میں گرے تو یہ ناموس انجیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو معارف بیان فرمائے وہ ایسے لوگوں نے قبول کئے جنہیں اکثر ان کے اندر خار و کانٹے خیالات و تشبیہات کے نکلے تو انہوں نے اصل عقائد کو خار بد اعتقادی سے اُکھاڑ دیا اسی واسطے جب اُن کی جڑ ٹھیک نہ رہی تو ضائع ہو گئے رہے وہ بیچ جو باکیز زمین میں گرے یہ عرب ہیں اور جس نے دیدۃ انصاف سے دیکھا وہ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی جبلت میں دیانت و امانت بہت اعلیٰ خلقت رکھی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے امانت ہی نازل فرمائی ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ انا عرضنا الامانۃ علی السموات والارض والآبۃ میں اسکا بیان توضیح کے ساتھ مذکور ہے اور خود اسی سورہ مبارک کی تفسیر میں ظاہر ہو چکا کہ دیکھو باوجود اس عداوت کے عرب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خیانت نہ کی اور چودہ سو آدمیوں کو اپنے عہد کے موافق زیارت کے لئے بے خطر چھوڑ دیا پس جب انہوں نے امانت الہی عزوجل کو قبول کیا تو اسی خوبی و کمال کے ساتھ قبول کیا اور اگر بتداین وہ لوگ بت پرستی پر جمے رہے تو یہ بھی اسی امانت کا اثر تھا کہ انہوں نے جو عہد بتوں سے باندھا تھا جب تک اُن کی دیانت و امانت میں یہ ظاہر نہ ہوا کہ یہ باطل ہے تب تک انہوں نے جان و مال سے مقابلہ کیا کیونکہ اس زمین میں سماں و عمق زیادہ تھا لہذا یہ کھیتی آہستہ آہستہ بڑھی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر الصدیقؓ سے پھل آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں شدت و قوت ہو گئی اس واسطے اسکو صد گونہ تفسیر کیا پھر ساتھ گونہ یعنی کمی ہونا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں ظاہر ہوا پھر زیادہ کمی یعنی تیس گونہ رہا زمانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہوا اگر کہا جاوے کہ فتوحات زمانہ عثمان رضی اللہ عنہ میں زیادہ بڑھ گئی تھیں تو جواب یہ ہے کہ اس سے دنیاوی رونق مراد نہیں ہے بلکہ ناموس شریعت کے معارف ہیں اور ان میں کمی ہوتی گئی اس واسطے حدیث میں آیا ہے کہ خیر القرون قرنی یعنی اس امت کے طبقات میں سب سے بہتر یہاں تک کہ پہلے پھر نازل ہو کر تابعین کا طبقہ پھر تبع تابعین کا طبقہ ہے پھر اس کے بعد لوگوں میں زیادہ خرابی ہو جائے گی اور اسی طرح حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر امانت کا نزول اول تو پیدا ہوئی تھا پھر انہوں نے قرآن و حدیث سے معلوم کیا یعنی کمال ہوا پھر اُس کے بعد گھٹنا شروع ہوا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ تیرا کیا حال ہوگا جب تو ایسے لوگوں میں پڑ جائے گا جو خالی بھوسی ہیں یعنی اُن میں مغز نہیں ہے صرف پوست ہے اور حدیث انس رضی اللہ عنہ میں صریح آیا ہے کہ ہر زمانہ کے بعد جو زمانہ آویگا وہ اول سے بدتر ہو تا جاوے گا اس واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو لوگ تھے انہوں نے امانت الہی کے ساتھ دنیا کی محبت کو بھی خلط کیا اسوجہ سے خلیفہ برحق حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دینے میں سمجھ ٹھیک حاصل ہوئی اور اس واسطے خلافت نبوت فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ تک ختم ہو گئی فانہم واللہ تعالیٰ اعلم شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطیف مثل بیان فرمائی کہ ابتدا میں آپ کی ہدایت سے چھٹی جہی پھر انہوں نے قوت و نصرت دی پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو مضبوط کر دیا حتیٰ کہ فتح مکہ پر

وہ اپنی قوت پر قائم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شان سے ان کو قوی و کثیر فرمایا۔ **بِخِطَابِ جِهَنَّمَ** الکفار من قال ان کفر اور شان الہی عزوجل کسی قوم کے ساتھ کسی غرض سے متعلق نہیں ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا اور سب کو کھلائی اور ان کو گمراہی کے بھی اس دیئے گئے ہیں پھر کسی کو مقہور نہیں کیا بلکہ قبولیت میں ان کے لقب کو ختم کیا اور کفر سے کفر سے اس کے لوازم اس کے ساتھ ہوں گے چنانچہ کافروں نے اگر کفر اختیار کیا تو غضب الہی کا لہر رہے گا کیونکہ یہ کفر و شکر کے ساتھ کافروں کے اپنے مقابل یعنی اہل ایمان کیساتھ غیظ و جلن ہوگی چنانچہ ابتدائے حال میں صحابہ رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور سب اہل ایمان تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو کھل کر اہل مکہ سے فرمایا کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی حیوانیت نہیں رہے گی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیساتھ لیکر مسجد الحرام میں بلند آواز سے نماز پڑھی اور جب ابوہریرہ وغیرہ کافروں نے جلن کے لئے ہجوم کیا اور پھر مالک نے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو سخت سست کیا اور دھمکا یا کہ جس کو اپنی جو رو ہو وہ کرنا اور اپنے پیچھے پیچھے کرنا منظور ہو وہ سب سے آگے تباہ لوگوں نے نبی مخزوم وغیرہ سے کہا کہ اگر تم نے حضرت عمر کے ساتھ کچھ فساد کیا تو خوف ہے کہ نبی عدی خود خوار قوم ہے یعنی قریش نے ان کو خوار کیا ہے تو شاید وہ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو جاویں تو فساد سخت ہو جائے گا پس کافروں نے اپنی جلن میں جلتے رہے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کے دل میں غیظ ہو وہ اس آیت کی مصیبت میں پڑ جائے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے نکالا کہ فرقہ روافض جن کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغض ہے وہ کافر ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس شان سے رکھا تا کہ کافروں کو غیظ و لاد سے پس جس کو ان سے غیظ ہو وہ کافر ہے امام مالک کے قول سے ایک جماعت میں سے انفاق کیا ہے مترجم کتاب ہے کہ ہمارے مشائخ متاخرین نے ان کی تکفیر کا فتویٰ نہیں دیا ہے کیونکہ ظاہر شریعت میں اگر کسی صحابی کو قتل کرے مگر ایمان کی وجہ سے قتل نہ ہو تو کفر نہیں ہو سکتا ہے پھر فقط جلن سے کیونکہ کفر ہو گا لیکن جہنم کتاب ہے کہ شریعت میں ایک تو انتظام شرعی ہے اور اس کا اظہار ہی اصول ہے تو جب تک ان اصول سے خارج نہ ہو تب تک مرتد و کافر قرار دیکر قتل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ جماعت قائم رکھی جاتی ہے اور اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شخص باطن میں بھی ایسا ایمان رکھتا ہو جو مقبول ہے اور شریعت میں امر و نہی میں ایمان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے چنانچہ منافقین کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں منافقین موجود تھے لیکن ظاہر شریعت سے انکار نہ کرتے اور باطن میں کافر تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرتد نہیں مگر قتل نہیں کیا اسی طرح روافض یا خوارج کوئی فرقہ ہو جب تک کہ ضروریات اسلام لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و قرآن سے منکر نہ ہو تب تک تکفیر نہ کی جائیگی حالانکہ خوارج کی نسبت حدیث صحیح میں ہے کہ نماز و روزہ میں ایسے سخت ہوں گے کہ تم لوگ اپنی نماز و روزہ کو ان کے مقابلہ میں بیچ بھجو گے لیکن دین سے ایسے نکل جاویں گے جیسے نشانہ سے تیر نکل جاتا ہے کہ نہ پھل میں خون کا لگاؤ ہے اور نہ ڈنڈی میں صرف پیچھے کی گڑی میں کچھ نشانہ ہے پس ایمان کے حق میں روافض کا بھی یہی حال ہے اور اسی گڑی کے نشان سے ان کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے لیکن انہوں نے ان گمراہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام حق سے معارف کا کچھ نصیب نہ پایا اور صریح آیات سے اپنے ناپاک خیال پر مٹھ موڑا حالانکہ مستقیم ہر آیت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے کلام سے غور کر کے بات نکالنے اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ حاصل ہونے کی درخواست کرتے اور جو بات ان کو قرآن سے حاصل ہوتی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے پھر اپنی رائے و اعتقاد کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کو اپنی رائے کی غلطی اول ہی مرتبہ پھل جاتی تو خیر ورنہ اپنی رائے کو تاویل کر کے ٹھیک کرتے برفلان اس کے یہ لوگ اپنی رائے کو مقدم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلاً ہم نے یقین کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل و حق مصلحت ہیں تو اس رائے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و ما بعد کے صلوات اللہ علیہم اجمعین

سب انصار و مہاجرین جنہوں نے ان کی خلافت پر ہمت کی سب گمراہ و مرتد ہو گئے نفوذ باللہ من ذلک و قرآن مجید کی آیات صریحہ و بیانات قطعیہ کے معانی اپنی لائے سے بدل ڈالے اللہ تعالیٰ ہم سب مومنوں کو ان کے فساد سے بچاوے یہ دیکھ کر ہر اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان خوارج و منافق نے جس گمراہی میں اپنے آپ کو ڈالا پھر اس پر خوش ہیں اور قرآن کے معارف سے بونصیب ہو کر اسطو و فلاطون کے خلفیت میں نہک رہتے ہیں اغاذا اللہ عزوجل حالانکہ جو بات حق سبحانہ تعالیٰ نے نص فرمائی اس کے بعد مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اپنی رائے سے اس میں دخل دے کئی یا اللہ شہید محمد رسول اللہ و الذین ہدانا اللہ علی الکفار و ما یریم الایہ حبیب اللہ تعالیٰ عالم الغیب الشہادہ اپنے ان بندوں کے واسطے شاہد ہو جو اس کے صیب پاک محمد رسول اللہ کے صحابہ میں رضی اللہ عنہم و رضوانہ عنہم تو پھر جو کوئی مخلوق میں سے مخالفت و عداوت کرے ان پاک بندوں سے غلط کرے وہ کافرون کے ساتھ ہے اور ان بزرگ بندوں کا کچھ ضرر نہیں کر سکتا کیونکہ مالک عزوجل نے ان کو اپنے رضوان سے سرفراز کر دیا اور فرمایا - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ہیں مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ دیا ہے و اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب متواتر معروف ہیں سوائے منافقین کے کہ وہ بھی اس وقت سے برابر متواتر معروف ہیں تو منافقون کو خارج کر کے جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں سب اس مغفرت و اجر عظیم سے سرفراز ہیں یہاں شیطان نے روانہ و غیر منافقون کے دونوں میں دغذغہ ڈالا کہ مومنین صاحبین فقط حضرت علی کے ساتھ چالیس بچاس ہیں اور باقی سب مرتد ہو گئے تو باقی اللہ من فلک صریح غلطی و عین ضلالت ہو سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافت میں فرمایا و عد اللذین آمنوا منکم و عملوا الصَّالِحَاتِ لیستخلفنہم فی الارض یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے و نیک عمل کئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلیفہ فرما دیگا۔ ہ۔ اور متواتر معلوم ہے کہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ میں آخر تک پس قطعی معلوم ہوا کہ وہ مومنین صاحبین سے ہیں تو ان کے واسطے مغفرت و اجر عظیم ہر دو کلمۃ التقویٰ مان کے ساتھ لازم ہے اور مترجم کتابت کہ اللہ ثم اللہ و کفی باللہ شہیداً کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و سب خلفائے راشدین و مہاجرین و انصار کی بزرگیان بھی قطعیات قرآنی اس طرح آفتاب سے زیادہ روشن ثابت ہیں کہ مجھے سنت تعجب ہوتا ہے کہ عجب شان قدرت ہے کہ بعد اس کے وہ نفس و خوارج کس طرح انکار کرتے ہیں اور کسی ان کی دلی آنکھیں اندھی ہیں کہ ان کو یہاں سوچتا نہیں قال تعالیٰ فانہا الایم للابصار و لکن تعی القلوب الی فی الصدود الایہ یعنی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں و لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جو سینوں کے اندھ ہیں۔ ہ۔ پس کلام حق تعالیٰ ہیج ہو کہ ان گمراہوں کی دلی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں سوچتا ہے کیونکہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و اصحاب کبار میں نقص ہو سکتا تھا حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے اصحاب حواری میں تو ایسے مراتب پر ہوں اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے حق میں ان گمراہوں نے یہ عیب لگایا اور کہا تک زبان رازی کی اغاذا اللہ عزوجل پس یہ گمراہ فرنے اپنے آپ کو خواب کرتے ہیں اور کسی کا کچھ ضرر نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ثنا و صفت کو اگلی کتابوں میں نازل فرمایا اور اگلے انبیاء علیہم السلام نے ان کے ذکر جمیل سے اپنی امتوں کو فیض پہنچایا پھر حق عزوجل نے اپنے کلام قدیم قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی اور جن انعامات و اکرامات سے ان کو سرفراز کیا ہے قیامت تک سب مومنوں کے دل اُنکی عزیمت سے روشن کئے کہ وہ اپنے رب عزوجل کی بندگی میں رضی اللہ عنہم پر رہتے ہیں اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان شان کے مراتب عالیہ سے تمام امت کو بکثرت خطبہ و احادیث میں نہایت بلاغت سے آگاہ فرمایا ہے اب ان کے مراتب کو بلکہ ان کے مرتبہ کے گمراہوں سے ایک حصہ کو بھی کوئی غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا ہے نہایت صحیح ہوتا ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ

سب انصار و مہاجرین جنہوں نے ان کی خلافت پر ہمت کی سب گمراہ و مرتد ہو گئے نفوذ باللہ من ذلک و قرآن مجید کی آیات صریحہ و بیانات قطعیہ کے معانی اپنی لائے سے بدل ڈالے اللہ تعالیٰ ہم سب مومنوں کو ان کے فساد سے بچاوے یہ دیکھ کر ہر اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان خوارج و منافق نے جس گمراہی میں اپنے آپ کو ڈالا پھر اس پر خوش ہیں اور قرآن کے معارف سے بونصیب ہو کر اسطو و فلاطون کے خلفیت میں نہک رہتے ہیں اغاذا اللہ عزوجل حالانکہ جو بات حق سبحانہ تعالیٰ نے نص فرمائی اس کے بعد مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اپنی رائے سے اس میں دخل دے کئی یا اللہ شہید محمد رسول اللہ و الذین ہدانا اللہ علی الکفار و ما یریم الایہ حبیب اللہ تعالیٰ عالم الغیب الشہادہ اپنے ان بندوں کے واسطے شاہد ہو جو اس کے صیب پاک محمد رسول اللہ کے صحابہ میں رضی اللہ عنہم و رضوانہ عنہم تو پھر جو کوئی مخلوق میں سے مخالفت و عداوت کرے ان پاک بندوں سے غلط کرے وہ کافرون کے ساتھ ہے اور ان بزرگ بندوں کا کچھ ضرر نہیں کر سکتا کیونکہ مالک عزوجل نے ان کو اپنے رضوان سے سرفراز کر دیا اور فرمایا - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کئے ہیں مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ دیا ہے و اور یہ صحابہ رضی اللہ عنہم سب متواتر معروف ہیں سوائے منافقین کے کہ وہ بھی اس وقت سے برابر متواتر معروف ہیں تو منافقون کو خارج کر کے جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں سب اس مغفرت و اجر عظیم سے سرفراز ہیں یہاں شیطان نے روانہ و غیر منافقون کے دونوں میں دغذغہ ڈالا کہ مومنین صاحبین فقط حضرت علی کے ساتھ چالیس بچاس ہیں اور باقی سب مرتد ہو گئے تو باقی اللہ من فلک صریح غلطی و عین ضلالت ہو سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافت میں فرمایا و عد اللذین آمنوا منکم و عملوا الصَّالِحَاتِ لیستخلفنہم فی الارض یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے و نیک عمل کئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں خلیفہ فرما دیگا۔ ہ۔ اور متواتر معلوم ہے کہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ میں آخر تک پس قطعی معلوم ہوا کہ وہ مومنین صاحبین سے ہیں تو ان کے واسطے مغفرت و اجر عظیم ہر دو کلمۃ التقویٰ مان کے ساتھ لازم ہے اور مترجم کتابت کہ اللہ ثم اللہ و کفی باللہ شہیداً کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و سب خلفائے راشدین و مہاجرین و انصار کی بزرگیان بھی قطعیات قرآنی اس طرح آفتاب سے زیادہ روشن ثابت ہیں کہ مجھے سنت تعجب ہوتا ہے کہ عجب شان قدرت ہے کہ بعد اس کے وہ نفس و خوارج کس طرح انکار کرتے ہیں اور کسی ان کی دلی آنکھیں اندھی ہیں کہ ان کو یہاں سوچتا نہیں قال تعالیٰ فانہا الایم للابصار و لکن تعی القلوب الی فی الصدود الایہ یعنی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں و لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں جو سینوں کے اندھ ہیں۔ ہ۔ پس کلام حق تعالیٰ ہیج ہو کہ ان گمراہوں کی دلی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں کہ ان کو کچھ نہیں سوچتا ہے کیونکہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و اصحاب کبار میں نقص ہو سکتا تھا حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کے اصحاب حواری میں تو ایسے مراتب پر ہوں اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے حق میں ان گمراہوں نے یہ عیب لگایا اور کہا تک زبان رازی کی اغاذا اللہ عزوجل پس یہ گمراہ فرنے اپنے آپ کو خواب کرتے ہیں اور کسی کا کچھ ضرر نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ثنا و صفت کو اگلی کتابوں میں نازل فرمایا اور اگلے انبیاء علیہم السلام نے ان کے ذکر جمیل سے اپنی امتوں کو فیض پہنچایا پھر حق عزوجل نے اپنے کلام قدیم قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی اور جن انعامات و اکرامات سے ان کو سرفراز کیا ہے قیامت تک سب مومنوں کے دل اُنکی عزیمت سے روشن کئے کہ وہ اپنے رب عزوجل کی بندگی میں رضی اللہ عنہم پر رہتے ہیں اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان شان کے مراتب عالیہ سے تمام امت کو بکثرت خطبہ و احادیث میں نہایت بلاغت سے آگاہ فرمایا ہے اب ان کے مراتب کو بلکہ ان کے مرتبہ کے گمراہوں سے ایک حصہ کو بھی کوئی غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا ہے نہایت صحیح ہوتا ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لوگوں میں سے صحابہ کو بھی بڑا امت کیوں کہ یہ اس پاک عزوجل کی جس کے قریب میں سے وہ نکلتے تھے اور ان کے
 شخص کو احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر کے تو ان کے ایک برابر بلکہ اس کے آدھے برابر نہیں ہونے لگا اور اس کا نام اس کا نام لیا گیا اور اس کا نام لیا گیا
 کہا وہ ان کے مرتبہ کا قیاس کر لیا کہ اللہ ان بندوں کے مراتب کا قیاس میں لانا بھی محال ہے جن کی نسبت حضرت ذوالقلاع الکلبی نے فرمایا کہ
 رضوا عنہ فرمایا ہے اور فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم میں بہت احادیث وارد ہیں اور علماء نے ان کو مستقل کتابوں میں ملحدہ جمع کیا ہے اور ان کے فضائل
 و مناقب میں فتح خیبر سلمۃ الاکوع رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث طویل روایت ہے کہ جب کاشمور یہ ہو کہ جب ہم لوگ حدیبیہ سے بدرجہ کے تھے
 واپس آئے تو ماہرے حرام یعنی ذی الحجہ و محرم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا اور میری حالت یہ تھی کہ جب میں مسلمان ہو گیا
 اپنے اہل و عیال چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر آیا تو میرے پاس سب اوقات کے واسطے کچھ مال نہ تھا لہذا میں نے اپنی تن پروری کی اور اسے طلب کیا اور اس
 رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اختیاری اختیار کی تھی اور ان کے گھوڑے کی پرداخت کیا کرتا تھا اور طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے کھانے پینے میں مجھ کو شریک رکھتے تھے اور
 حسب معمول میں گھوڑا لیکر مدینہ سے باہر جاتا تھا تاکہ اسکو ہوا کھلاؤں اور پانی پلاؤں اور دشمنوں کے خوف سے میں اپنے ہتھیاروں سے مسلح تھا کہ
 ناگاہ میں نے اس طرف سے ایک غلام کو آتے دیکھا جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا تھا اور وہ اونٹوں کے گھیرے گھبانے کرتا تھا میں نے
 اس سے پوچھا کہ تیرے پیچھے کیا حال ہے اس نے کہا کہ عبدالرحمن الفراری اپنی جماعت کو لئے ہوئے گھات میں آیا اور صبح ہوتے ہی اس نے
 حملہ کر کے ہم کو بھگا یا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ بانک لے گیا اور وہ ابھی بہت دور نہیں ہو چکا ہو گا یہ سنتے ہی میں نے اس کو گھوڑا
 دیا تاکہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو ہونچا دیجیو اور میں نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا صبا حاہ۔ یہ کلمہ عرب کے عرف میں فرمادے کہ لوگو جلدی دو دو
 کہ دشمن نے چھا پانا رہا پس میری آواز اس قدر سخت تھی کہ مدینہ کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ گئی اور میں وہاں سے اتر کر دوڑا
 اور میری دوڑ کے برابر گھوڑا نہیں ہونچتا تھا اور میں نے ان لوگوں کو قریب ہی پایا اور میں نے ان کیمختون کو ڈانٹا اور مکان میں تیرو چکر میں کو
 مارا وہ گرا اور میں نے بڑے ہڑھٹا شروع کیا کہ اے کافر۔ میں سلمۃ بن الاکوع ہوں اور ان تم کو اپنی بھلی کا دودھ یاد آوے گا پھر میں نے تیرا رنا
 شروع کئے اور میرا رخا رخا نہیں جاتا تھا اور جب کوئی ان میں سے میری طرف پھرتا تو مجھ کو نہیں پاتا تھا اور جب میں قصد کرتا تو وہ ڈر کر ان
 تک پہنچ جاتا تھا جب میرے تیروں نے ان کا فشار نکالا تو مجھ سے خوفناک ہو کر بھاگے اور میں نے ان کا پیچھا کیا تو جس قدر وہ اونٹوں کا گلہ
 اٹھوں نے ہانکا تھا سب چھوڑ بھاگے میں نے اس گلہ کو ساندھ دیا اور میں ان کے پیچھے دوڑا پھر ذرا دیر میں میں نے ان کو پکڑ پایا اور ان پر
 تیروں کی بوچھاڑ ڈالی اور وہ گرنے شروع ہوئے آخر اٹھوں نے اپنی زہر میں اتار کر پھینکا شروع کیں تاکہ ہلکے ہو جاویں اور جب وہ لوگ کوئی نہ
 پھینکتے تو میں اُسراپنا پتھر بطور نشانی کے رکھ دیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچیں تو پوچھیں گے پھر میں ان کے پیچھے دوڑا
 اور میں اپنی دوڑ سے جست کی کہ ان کے قریب ہو چکا ہے پچھلے آدمی کی پیٹھ میں تیرو چکر نکلتا تھا اور جب اس کے پیچھے سے وہ لوگ میری
 طرف پھرتے تو میں بھاگ کر درخت کی آڑ میں ہو جاتا تھا آخر اٹھوں نے گھبراہٹ میں اپنے کسل و چادر میں پھینکا شروع کیں اور میں نے
 ان کی چادر میں جمع کر کے ان پر بھی ایک پتھر کھدیا اور اپنے تیروں کو اٹھا کر اپنے ترش میں جمع کیا اور مشرکوں کی یہ حالت ہوئی کہ بھاگتے بھاگتے
 ان کا پیچھا پھول گیا اور پیاس کے ملک وہ ایک پانی پر آئے و اللہ اٹھوں نے ہند پانی چکھنا نہ تھا کہ میں پھر ان کے سر پہ پتھر پھینکا
 رجز کا شروع ہوا تو وہ لوگ بے بسی سے اٹھ کر بھاگے اور میں برابر تیرا رنا تھا اور بھی ان کے قریب ہو چکا تھا ان کے عقب میں تیرو چکر نکلتا تھا
 تھا آتے دن ڈھلے لگا اور وہ لوگ ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو گاؤں کا رئیس ان کے استقبال کو آیا اور ان کی خستہ و پرانندہ حالت دیکھ کر

یہ وہ صحابہ تھے جن کو اللہ نے اپنے پیار سے چاہا اور ان کے فضائل و مناقب میں حدیث طویل روایت ہے کہ جب کاشمور یہ ہو کہ جب ہم لوگ حدیبیہ سے بدرجہ کے تھے واپس آئے تو ماہرے حرام یعنی ذی الحجہ و محرم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا اور میری حالت یہ تھی کہ جب میں مسلمان ہو گیا اپنے اہل و عیال چھوڑ کر مدینہ میں ہجرت کر آیا تو میرے پاس سب اوقات کے واسطے کچھ مال نہ تھا لہذا میں نے اپنی تن پروری کی اور اسے طلب کیا اور اس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اختیاری اختیار کی تھی اور ان کے گھوڑے کی پرداخت کیا کرتا تھا اور طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے کھانے پینے میں مجھ کو شریک رکھتے تھے اور حسب معمول میں گھوڑا لیکر مدینہ سے باہر جاتا تھا تاکہ اسکو ہوا کھلاؤں اور پانی پلاؤں اور دشمنوں کے خوف سے میں اپنے ہتھیاروں سے مسلح تھا کہ ناگاہ میں نے اس طرف سے ایک غلام کو آتے دیکھا جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا تھا اور وہ اونٹوں کے گھیرے گھبانے کرتا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پیچھے کیا حال ہے اس نے کہا کہ عبدالرحمن الفراری اپنی جماعت کو لئے ہوئے گھات میں آیا اور صبح ہوتے ہی اس نے حملہ کر کے ہم کو بھگا یا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ بانک لے گیا اور وہ ابھی بہت دور نہیں ہو چکا ہو گا یہ سنتے ہی میں نے اس کو گھوڑا دیا تاکہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو ہونچا دیجیو اور میں نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا صبا حاہ۔ یہ کلمہ عرب کے عرف میں فرمادے کہ لوگو جلدی دو دو کہ دشمن نے چھا پانا رہا پس میری آواز اس قدر سخت تھی کہ مدینہ کے اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ گئی اور میں وہاں سے اتر کر دوڑا اور میری دوڑ کے برابر گھوڑا نہیں ہونچتا تھا اور میں نے ان لوگوں کو قریب ہی پایا اور میں نے ان کیمختون کو ڈانٹا اور مکان میں تیرو چکر میں کو مارا وہ گرا اور میں نے بڑے ہڑھٹا شروع کیا کہ اے کافر۔ میں سلمۃ بن الاکوع ہوں اور ان تم کو اپنی بھلی کا دودھ یاد آوے گا پھر میں نے تیرا رنا شروع کئے اور میرا رخا رخا نہیں جاتا تھا اور جب کوئی ان میں سے میری طرف پھرتا تو مجھ کو نہیں پاتا تھا اور جب میں قصد کرتا تو وہ ڈر کر ان تک پہنچ جاتا تھا جب میرے تیروں نے ان کا فشار نکالا تو مجھ سے خوفناک ہو کر بھاگے اور میں نے ان کا پیچھا کیا تو جس قدر وہ اونٹوں کا گلہ اٹھوں نے ہانکا تھا سب چھوڑ بھاگے میں نے اس گلہ کو ساندھ دیا اور میں ان کے پیچھے دوڑا پھر ذرا دیر میں میں نے ان کو پکڑ پایا اور ان پر تیروں کی بوچھاڑ ڈالی اور وہ گرنے شروع ہوئے آخر اٹھوں نے اپنی زہر میں اتار کر پھینکا شروع کیں تاکہ ہلکے ہو جاویں اور جب وہ لوگ کوئی نہ پھینکتے تو میں اُسراپنا پتھر بطور نشانی کے رکھ دیتا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچیں تو پوچھیں گے پھر میں ان کے پیچھے دوڑا اور میں اپنی دوڑ سے جست کی کہ ان کے قریب ہو چکا ہے پچھلے آدمی کی پیٹھ میں تیرو چکر نکلتا تھا اور جب اس کے پیچھے سے وہ لوگ میری طرف پھرتے تو میں بھاگ کر درخت کی آڑ میں ہو جاتا تھا آخر اٹھوں نے گھبراہٹ میں اپنے کسل و چادر میں پھینکا شروع کیں اور میں نے ان کی چادر میں جمع کر کے ان پر بھی ایک پتھر کھدیا اور اپنے تیروں کو اٹھا کر اپنے ترش میں جمع کیا اور مشرکوں کی یہ حالت ہوئی کہ بھاگتے بھاگتے ان کا پیچھا پھول گیا اور پیاس کے ملک وہ ایک پانی پر آئے و اللہ اٹھوں نے ہند پانی چکھنا نہ تھا کہ میں پھر ان کے سر پہ پتھر پھینکا رجز کا شروع ہوا تو وہ لوگ بے بسی سے اٹھ کر بھاگے اور میں برابر تیرا رنا تھا اور بھی ان کے قریب ہو چکا تھا ان کے عقب میں تیرو چکر نکلتا تھا تھا آتے دن ڈھلے لگا اور وہ لوگ ایک گاؤں کے قریب پہنچے تو گاؤں کا رئیس ان کے استقبال کو آیا اور ان کی خستہ و پرانندہ حالت دیکھ کر

کہنے لگا کہ یہ کیا حال ہے اور میں ایک بہاڑی پر چڑھ کر دور سے اُن کو دیکھتا تھا تو اُنھوں نے اپنا حال زار بیان کیا کہ یہ شریر آدمی آج صبح سے ہمارے
پہلے لگا ہے اور اُس نے بہاڑی یہ نوبت پہنچائی ہے اور اب بھی ہمارا پھیپھڑا نہیں چھوڑتا ہے اور پیاس کے مارے ہم جان بلب ہیں وہ سکر نہیں
اور کہنے لگا کہ تم ایک آدمی سے ہمدرد ہر اسان ہو اور میں نے دیکھا کہ اُن میں سے چار آدمی میری جانب چلے جب بہاڑی پر چڑھ کر میرے قریب
آئے تو میں نے اُن کو ڈانٹا کہ خبردار آگے نہ بڑھنا اور تم لوگ مجھ کو پہچانتے ہو وہ کینخت بولے کہ اے تیری مان بجکر دو سے ہم تو تجھ کو نہیں پہچانتے
ہیں میں نے کہا کہ میں سلمہ بن الماکوع ہوں اور اللہ اگر تم چاہو تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو اور میں جب چاہوں تم تک پہنچ سکتا ہوں
تب اُنھوں نے پہچانا تو ڈرے اور میرے سامنے سے ہٹ گئے اتنے میں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب کے نظر آئے اور انہیں
سے دو سو ارب سے مقدم آگے پیچھے گھوڑا دوڑاتے آتے تھے جب نخلستان سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ سب آگے ابن انعم اللاسدی ہیں تو میں نے
اُن کو روکا کہ تم اس طرح حملت کرو اُنھوں نے مجھ کو قسم دلائی کہ اللہ تو شہید ہونے سے مجھ کو مت روک اور تمہارا حملہ آور ہوئے اور ادھر سے عبدالرحمن بن العراب
اُن کے مقابل ہوا اور دونوں نے وار کیا تو عبدالرحمن کا دارکاری پڑا اور وہ شہید ہو کر گرے اور عبدالرحمن اپنا گھوڑا اچھوڑ کر اُن کے گھوڑے پر
سوار ہو گیا اتنے میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے عبدالرحمن بن العراب کے مقابل ہوئے اور اُس کو مار کر
گرادیا اور گھوڑے چھین لئے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب کے نخلستان کے درمیان نظر آئے اور کافروں نے جو اس ہو کر بھیگنا
شروع کیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ ہمارے سواروں میں آج ابو قتادہ بہتر ہے اور پیادوں میں سلمہ بن العراب
ہے اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ ان کافروں کی کوچین کاٹ دوں اور آج صبح سے میں نے ان کو پانی تک نہیں چکھنے دیا
آپ نے فرمایا کہ اے سلمہ تو نے قابو پایا تو مہربانی کر اور تم اپنی قوم کے بیان مہمان ہوتی ہے پھر اسی پانی پر اتر پڑے پھر جب وہاں سے روانہ ہوئے
تو مجھے اپنی ردیف میں بٹھال لیا اور کافروں کے اونٹ و ہتھیار و زین و چادرین و کمل سب جمع کر لئے لئے اتفاق سے راستہ میں ایک صحابی
نے کہا کہ جہلا کوئی دوڑنے والا ہے اور میں خاموش تھا آخر میں نے اُس سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ نہ بزرگ کا ادب کرتے ہو نہ شریف کا لحاظ کرتے
ہو اُس نے کہا کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے یہ سکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیجئے ہیں
کہ میں دوڑوں آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تیری غمخشی ہو میں اونٹ پر سے کود پڑا اور میں نے کہا کہ اچھا دوڑو و جب وہ دوڑا اور دوڑنگا کے شکل لیا
تب میں بیان سے دوڑا اور غوری دیر میں اُس کے پاس پہنچ گیا اور میں نے پکارا کہ پھر تم اب پیچھے رہے آخر اُس نے کہا کہ ہاں پھر جب ہم مدینہ
پہنچے تو چند ہی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جانب قصد فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کو لیکر کسی قبیلہ عرب پر جہاد کرنا چاہتے تو صبح کا انتظار فرماتے تھے پھر صبح ہونے پر اپنے اذان کی آواز سننے تو
حملہ روک لیتے تھے اور اگر آواز اذان نہ سننے تو اُن پر ظاہر ہو کر حملہ کرتے تھے پھر جب ہم لوگ خیبر کو چلے تو وہاں بھی رات کو پہنچ کر اپنے انتظار
کیا پھر جب صبح کو آواز اذان نہ آئی تو آپ سوار ہوئے اور ہم لوگ بھی سوار ہوئے اور خیبر لوہن نے اپنے قلعہ کا دروازہ کھولا اور بل و گولہ
دختر و آلات نداحت لیکر نکلے اور ہم لوگوں کو دیکھا تو بڑبڑاتے ہوئے بھاگے کہ واللہ یہ تو محمد مع لشکر ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز
سے فرمایا اللہ کی غیبت خیر انما اذنتنا بسا حۃ قوم فسا و صباح المنذرین یعنی اللہ اکبر یہ خیر خراب ہوا ہم لوگ جب سنی قوم کے میدان میں آتے
ہیں تو کافروں کا انجام خراب ہے حدیث سلمہ بن الماکوع رضی اللہ عنہ میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور
میں سے کہا جیسا کہ اللہ کے نے رجز پڑھنا شروع کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فضل الہی نہ ہوتا تو ہم لوگ ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ و صلوة

توفیق ہوتی الہی ہم تیرے فضل سے مستغنی نہیں بلکہ تیرے فضل کے محتاج ہیں جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہم کو ثابت قدم رکھنے اور ہمت نہ ہانپنے کی توفیق نازل فرمائیو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر فرمایا کہ رجز پڑھنے والا کون شخص ہے عرض کیا گیا کہ عامر ہے تو فرمایا کہ یہ صدمہ گوارا نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں میں یہ بات موبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے واسطے استغفار فرمایا وہ ضرور شہادت سے سزا دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اونٹ پر سے بکا را کہ یا رسول اللہ عامر کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیا جاتا پھر جب ہم لوگ خیبر میں پہنچے اور لڑائی قائم ہوئی تو ایک روز ایک بادشاہ حبر کا نام مرحب تھا ابی تلوار ہلاتا ہوا رجز پڑھتا ہوا نکلا حبر کا مضمون یہ ہے کہ تمام خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے لڑائی میں حبر چنگاریاں اڑتی ہیں تو میں ہی اکیلا میدان میں شہسوار دلاور آزموہ کار ہوں میرے بچا عامر رضی اللہ عنہ نے اُسکے رجز کا جواب دیا اور اُسکے مقابلہ کو نکلے اور آخر دواؤ گھات کے بعد دونوں نے وار کئے اور عامر رضی اللہ عنہ کی تلوار چھوٹی تھی انھوں نے مرحب کا دایا ہنی ڈھال پر روک لیا اور چاہا کہ پیچھے سے فوراً اُسپر وار کریں کہ ناگاہ تلوار کا سر خود انھیں کی رگ اکل پر پڑا اور اسی میں وہ شہید ہوئے پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فسوس ہو عامر نے اتفاق سے اپنے آپکو قتل کیا اور اُن کے اعمال مٹ گئے جب میں نے یہ کلمہ سنا تو مجھے رونا آیا اور میں روتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا عامر کے اعمال مٹ گئے آپ نے فرمایا کہ تو یہ کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ عامر نے خودکشی کی اور اُس کے عمل مٹ گئے آپ نے کہا کہ جس نے یہ کہا ہے بھوٹ کہا بلکہ عامر کو واسطے دو چند ثواب ہے کہ وہ جاہد و مجاہد ہے اور عرب میں کم ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ سکر مجھے بہت خوشی ہوئی اور لڑائی برابر روز ہوتی تھی کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ نشان ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہو اور اللہ و رسول اُس کو دوست رکھتے ہیں اس بشارت عظیم کے واسطے دوسرے روز اصحاب رضی اللہ عنہم ہر ایک روز و منہ تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ اُن کی آنکھیں آشوب کی ہوئی ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت علی سے محبت تھی پس میں جلدی دوڑ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لایا اور وہ آشوب کی وجہ سے آنکھیں بہن کھول سکتے تھے پس میں اُن کا ہاتھ پکڑے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا پس آپ نے اُن کی دونوں آنکھوں میں لب مبارک لگایا کہ اسی وقت دونوں آنکھیں تارا ہو گئیں اور آپ نے نشان اُن کو عطا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ دوڑے پھر بکا ر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان سے قتال کرونگا یہاں تک کہ وہ لوگ ہمارے مثل ہو جاویں یا کس بات پر اُن سے قتال کروں آپ نے فرمایا کہ ٹھہر ٹھہراں کو نصیحت کی کہ پہلے انکو دین تو حید کی جانب نہ دیکھو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ پر ایک شخص کو ہدایت دے تو یہ جگہ سرخ اونٹوں کی قطار سے بہرے پھر کہ وہ بدلتا ہے تو ان سے جزیہ طلب کرنا اگر جزیہ دینا بھی نہ مانیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کے نام پر قتال کیجیو پس صحابہ کو ام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نشان کے چنے آگے بڑھے اور دوسرے یہودیوں کا لشکر کثیر و جم غفیر نکلا جب دونوں صفیں برابر ہوئیں تو مرحب میدان میں نکل آیا اور ایک رجز کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رجز پڑھا اور اُس کے مقابل ہوئے اور آخر اُس کے سر پر ایک وار مارا کہ اُس کے سر کی جھکی سے ہو گئے اور لشکر کو حملہ کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فتح عنایت فرمائی (اصحیحین وغیرہ) اور تاریخ میں روایت ہے کہ مرحب بہت مشہور سپاہی تھا کہ کئی کئی بار بعد لشکر لیکر یہودیوں کی بکثرت جماعت پر حملہ کیا جب یہودیوں کو مقابلہ کی طاقت نہ رہی تو میدان چھوڑ کر بھاگے اور کئی کئی بار کئی بار کئی بار کئی بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے کواڑ پکڑ لیا اور بھگا دیکر کواڑ کو اڑھٹھ پھینکا ہالا کہ کئی کئی بار کئی بار کئی بار کئی بار اپنی قوت سے اسکو پھینک سکتے تھے جب یہودیوں نے یہ حال دیکھا تو انھوں نے امان مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انکو نصرت فرمائی

آخری دو دیون کو غلام بنانے سے معافی دیدی اور اموال عنیت سے زمین کے لیے صحابہ پر تقسیم کر دیے و الحمد للہ رب العالمین۔

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً

یہ سورہ ہجرات مدنیہ ہے اس میں اٹھارہ آیات ہیں اور ۳۲۳ کلمات ہیں اور ۶۷ حروف ہیں (س) قرطبی نے کہا کہ یہ سورہ بالاجماع مدنیہ ہے اور یہی قول ابن عباس ابن ابیرضی اللہ عنہما سے مصرح روایت ہوا ہے (ف) سبب نزول کا بیان آتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا أَيْدِيَكُمْ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ وَلَا تَقْدِمُوا أَيْدِي النَّاسِ عَلَيْكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ هُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ عَذَابُهُ

سنتا ہے جانتا ہے ایمان والو اونچی نہ کرو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اور اس سے نہ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ

بوہ کر گھینے ہو ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جاوین تمہارے کئے اور تم کو

الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۗ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ

جن کے دل جانچے ہیں اللہ نے ادب کے واسطے ان کو معافی ہے اور نیک بڑا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنے بندوں کو عام حکم دیا جس میں مومن و کافر سب شامل ہیں تو وہاں یا ایہا الناس سے خطاب فرمایا

اور پانچ جگہ خاص مومنوں کو ادب سکھلانے کے واسطے بشرافت ابمانی خطاب فرمایا ازاںجملہ اول یہ مقام ہے یعنی یا ایہا الذین

اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کے حکم دینے سے پہلے تم کوئی بات طے نہ کرو اور کسی کام کرنے پر جزم نہ کرو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے

رسول کے حکم سے پیشقدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھو اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے ہر بھیاوی نے کہا کہ اس کے معنی

ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم دینے سے پہلے تم کوئی بات طے نہ کرو اور کسی کام کرنے پر جزم نہ کرو شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے

کو اپنی کر کے من کی جانب بھیجا تو معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو کس چیز کے ساتھ حکم لگا دیکھا معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کے موافق فیصلہ کروں گا فرمایا کہ اگر تجھ کو اس میں سے نہ ملے عرض کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق حکم کروں گا تو فرمایا کہ اگر تو بھی نہ پائے عرض کیا کہ پھر اپنے آہن سے کوشش کروں گا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے رسول اللہ کے اپنی کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول رضی ہے اور وہ احمد ابو داؤد و الترمذی ابن ماجہ میں ہے اس کے بعد اسے سنت رسول اللہ کے بعد اپنی رائے و جہاد کا نام لیا مترجم کتاب کے ہی واسطے اہل سنت کے سب اہم ہا نزد ابو حنیفہ و مالک شافعی و احمد و سفیان ثوری و دوسرے دابن ابی سلی و ابو ثور و ابن جریر و بخاری و مسلم و غیر ہم جن کا شمار شکل ہی یہ سب ہمہ اللہ تعالیٰ اجماع و اتفاق رکھتے ہیں کہ جب تک قرآن یا حدیث میں حکم موجود ہو تو قیاس جائز نہیں ہے بلکہ داؤد ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ تھا کہ ایسی کوئی بات قولی یا فعلی ہونے ہی نہ پاوے جس کا حکم قرآن یا حدیث میں ہو کیونکہ ہمارا قیاس کوئی چیز نہیں ہے اور ہمارا قیاس ہی ہے کہ اپنی زندگی میں بالکل وہی طریقہ عمل میں لائے اور قصد کے احتیاط رکھے کہ وہی طریقہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلفائے راشدین نے اپنی عمر میں کا طریقہ تھا شیخ زکریا نے لکھا کہ قولہ لا تقدوا بین یدی اللہ و رسولہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کتاب الہی و حدیث الرسول کے خلاف عمل کیا تو میری موت کیوں منع کیا گیا کہ رسول اللہ کے قول کے سامنے اپنی بات لاؤں مجاہد نے کہا کہ منع کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب تک کسی معاملہ میں خود مشورہ نہ پوچھیں تب تک کوئی شخص فتویٰ نہ دے بلکہ منتظر ہے کہ آپ کیا حکم فرمائے ہیں ثوری نے لکھا کہ یہ قول وہی دونوں کو شامل ہے یعنی نہ کام میں پیش قدمی کرے اور نہ کلام میں پیش قدمی کرے مترجم کتاب ہے کہ اس حکم کلی میں بہت سے مسائل نکلتے ہیں از انجملہ یہ ہے کہ جس نماز و دعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہوں تو آپ کی دعا سے پہلے کوئی شخص دعا نہیں بنا سکتا تھا پھر بعد آپ کے قیامت تک جو شخص شریعت کا امام ہو تو نائب ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرنا چاہیے جب تک کہ وہ سنت رسول اللہ کی نیابت پر قائم ہو ورنہ حسن بصری نے اس آیت میں کہا کہ امام کے دعا مانگنے سے پہلے دعا نہ مانگو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہما الذین امنوا لکن لم یجدوا کلمۃ اللہ الا بقرآن کثیر و کثیر منہ ما یؤتی الیہم فی الذکر و الیہ یارجعون

یہ خبر کی آواز پر اپنی آواز بلند دست کھینچو اور نہ بلند آواز سے اس کے ساتھ بات بولو جیسے اسپین بعض تمہارے بعض کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور وہ آہن دو باتوں سے منع فرمایا اول یہ کہ مجلس میں حسب قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی ہے اس سے پہلے کسی اور کو آواز نہ دینا اور نہ اس سے زیادہ نہ بڑھاؤں دوم یہ کہ جب کسی عرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا منظر ہو تو منظم و متعین سے اہل بیت سے پہلے اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں اس طرح نہ پکاریں اور ان دونوں احکام کی زندگی ظاہر کرنے کی وجہ سے ان کے خطاب کر کے فرمایا کہ ایسا مت کہو۔ **ان یخاطبوا عظامکم و انکم لا تشعرون۔** مبادا تمہاری ہڈیاں اس کی حالت میں چلنے لگیں کہ تم کو شعور نہ ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکوار ہو تو اس بیزا سے اللہ تعالیٰ غضب فرمائے اور اعمال کی بنیادی نگاہ میں اعمال خفی ہیں تو جس کے اعمال میں اس کو خیر ہی نہ ہوئی واضح ہو کہ عرب آپس میں ان آداب کی کوئی رعایت نہ کرتے تھے اور مشرک کے عادی تھے اور یہ آداب نورانی نتیجہ نور ایمان ہیں لہذا عرب کفار جن کے دلوں میں اللہ کی رحمت نہ تھی وہی ایسی بے ادبیوں کا باعث ہوتے تھے بخلاف صحابہ ماجرین و انصار کے جن کو تعظیم و تکریم کرنے کا یہ علم تھا اور ان کے دلوں میں اللہ کی رحمت تھی لہذا وہ لوگ بھی طرح نظر پھیرا آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **ان الذین یسئرون علی وجہ ربکم لا یسئرون علی وجہ اللہ العلیّ العظیم**

اُولَئِكَ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ فُلُوقًا يَعْلَمُ بِتَقْوَاهُمْ
 اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے واسطے امتحان فرمایا ہے وہ پس کلمہ تقویٰ ان کے ساتھ لازم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ان کے دلوں میں
 ڈالی پھر امتحان لیا کہ جہلا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں یا نہیں پس لوگوں کو دکھلایا کہ آواز بلند نہیں کرتے
 ہیں پس ثابت ہو گیا کہ تقویٰ ان کے دلوں میں موجود ہے واحدیؑ نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو
 تقویٰ دینے کے واسطے امتحان کر لیا تھا پس ان کے دلوں کو کمال تقویٰ کے واسطے خالص فرمایا۔ كَهْفٌ مَّخْفِيَةٌ وَاكْجُرْ عَظِيمٌ مَّقْتَبُونَ
 کہو بے مغفرت تو اب عظیم ہے یعنی ان کے باطنی قلوب میں حقیقی تقویٰ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ امتحان فرما چکا ہے پس اگر ان سے ناگمانی
 ایسی حرکت اُقع ہوئی جس سے آواز بلند ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور انکی حسن نیت پر ان کو ثواب عظیم دیتا ہے بخلاف
 اعراب کے جو عداً طریقہ تعظیم چھوڑ کر بیباکی کے ساتھ آواز بلند کرتے تھے چنانچہ ان کا قصہ آگے آتا ہے اور اہل تقویٰ میں سے چند صحابہ
 رضی اللہ عنہم کا بیان ہے اذ انجملہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ میں چنانچہ حضرت انسؓ محمد بن ثابت سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اُتری
 اہما اللین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی آخر تک تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ راہ میں مچھکر رونے لگے اور دھرتے عامر بن عدی کا
 کندہ ہوا تو انھوں نے پوچھا کہ اے ثابت تم کیوں روتے ہو ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت اُتری ہے اور میری آواز بہت بلند ہے تو مجھے خوف
 ہے کہ یہ آیت میرے ہی حق میں اُتری ہے پھر عامر رضی اللہ عنہ چلے گئے اور ثابت رضی اللہ عنہ پر خوف رونا غالب ہوا اور وہ اپنی بی بی
 جلیلہ بنت عبد اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں اس کو عٹری میں جاتا ہوں جس میں میرا گھوڑا بندھا ہے پس تو دروازہ بند کر کے اسپرسل چھوٹا کر کے لو
 کہنا کہ اب میں نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رضی ہو جاوے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی
 روایت میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو نپایا تو حال دریافت کیا اور ایک روایت میں ہے کہ اس قوم کے سردار یعنی سعد
 بن حذافہ سے پوچھا کہ کیا ثابت کچھ بیمار ہیں سعد نے عرض کیا کہ وہ میرا پڑوسی ہے اور مجھے اس کی بیماری کا کچھ حال نہیں معلوم ہوا اور میں دریافت
 کی کہ آپ کو خبر دوں گا پھر سعد رضی اللہ عنہ آئے تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں سر ڈالے ہوئے اور ہے میں پوچھا کہ اے ثابت تمہارا کیا حال
 ہے ثابت نے کہا کہ وہ ایک بڑا آدمی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کیا کرتا تھا تو یہی وہ شخص ہے جس کے عمل سٹ گئے اور
 وہ بھی بڑی سجد رضی اللہ عنہ نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال عرض کیا اور عوالی سے یہاں تک آنے میں کسی میل کا فاصلہ دراز
 تھا راوی نے کہا کہ دوبارہ سعد رضی اللہ عنہ ایک بشارت عظیم لکیر گئے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ
 تمہارا اس سے کہ تو جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے یہ سب روایت صحیح بخاری و مسلم و احمد وغیرہ میں ہے اور ابن جریر وغیرہ کی روایت میں آیا کہ عامر
 بن عدی کو اپنے لانے سے بچا تھا پس شاید بات یہ ہوئی کہ پہلے سعد رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ان کی
 خدمت میں اور سعد اس طرف روانہ ہوئے اور راہ میں عامر رضی اللہ عنہ کو پہلے ثابت رضی اللہ عنہ کا حال معلوم ہو چکا تھا پس عامر رضی اللہ
 عنہ نے گھومتے لوٹ کر خود ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال عرض کرنے آئے تھے تاکہ شاید ثابت رضی اللہ عنہ کا خیال ٹھیک ہو تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کریں کہ وہ معاف کیا جائے اور ثابت رضی اللہ عنہ اتنے میں اپنے گھر ہوئے اور ہنوز بیٹھے اور ہے تھے کہ سعد
 رضی اللہ عنہ نے اگر حال پوچھا تو ان سے یہی اپنا حال بیان کیا اور سعد رضی اللہ عنہ یہ سکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حال عرض کرنے چلے
 گئے ثابت رضی اللہ عنہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے تو روایت میں ہے کہ عامر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس کو میرے پاس بلا لیں

امام ضعیفی اللہ عنہ بلانے گئے اور ادھر سعد رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا کہ جب وہاں جائیو تو اس کو بٹھانے کے لئے کہو اور اس کو کہو کہ
 ہے اور امام ضعیفی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے جہاں آہستہ میں اس کو بھونڈ گئے تھے تو راوی کہتا ہے کہ وہاں اس کو زمین پناہ پہنچا اور اس کو
 ان کے گھر گئے تو ان کی بی بی نے ہمارے روتے روتے اس کو ٹھہری میں مس گئے جہاں گھوڑا بندھا ہے میں امام ضعیفی اللہ عنہ کے پاس گیا
 انجکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں پھر وہ کیل توڑ کر نکلے اور دونوں چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
 پس سرورہ المصلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسے ثابت تو کیوں دیتا ہے ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیت اتری لا تو فرما ہوا
 الآتية۔ اور میری آواز گزشت ہو تو مجھے خوف پیدا ہوا کہ یہ میری ہی آیت تری ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ثابت کیا
 تو اس بات پر رضی نہیں کہ جب تک زندہ رہے تب تک حمید ہو اور شہید مرے اور جنت میں داخل ہو جائے پس ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض
 کیا کہ میں اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر دل وہاں سے رضی ہوں اور اللہ میں اب کسی اپنی آواز کو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ان الذین یغنیون اصواتہم عند رسول اللہ الا ان ینزل
 حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ثابت رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان پھر کرتے تھے اور ہم لوگ گھین جانتے تھے کہ یہ جنتی ہیں پھر جب حضرت ابو بکر
 رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے اور سبیلہ کذاب کی قوم سے یمامہ میں لڑائی واقع ہوئی تو ہماری طرف سے کچھ لوگ ٹھوڑی دور پیچھے ہٹ گئے اتنے
 میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے کفن پہنا اور جنوط کا فور لگایا اور ہماری طرف آکر فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا بڑی عادت ڈالی ہے اور انصاری
 عنہم حملہ آور ہوئے پس ثابت رضی اللہ عنہ نے سخت قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ (دواہ احمد) مترجم کتاب ہے کہ جب خالد
 رضی اللہ عنہ نے قوم اسد کے مرتدوں کو شکست دی تو فرار دہ وغیرہ کے اعراب خوفناک ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ ہم لوگ
 توبہ کرتے ہیں اور لاکھ لاکھ اللہ و محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صدق توبہ کی
 دلیل یہ ہے کہ بنو حنیفہ قوم مسلمہ پر جہاد کرنے میں خالد بن الولید کے لشکر کے شریک ہو اسی طرح اعراب میں سے جو قوم آتی اس کو آپ بھیجتے
 تھے کیونکہ بنو حنیفہ کی تعداد بہت کثیر تھی اور صحابہ و مہاجرین و انصاری کی جماعت بہت قلیل تھی پھر لڑائی میں قوم بنو حنیفہ ہندی تلو اور
 سے مسلح اور لڑنے میں سخت تھے تو اہل اسلام کی طرف سے بار بار یہی اعراب پیچھے ہٹ جاتے تھے جب کئی بار یہ واقعہ ہوا تو مہاجرین و
 انصاری رضی اللہ عنہم نے خالد رضی اللہ عنہ کو آواز دی کہ ہم کو ان اعراب سے جدا کر دے مہاجرین و انصاری نے اپنا لشکر درست کر کے قوم
 سبیلہ پر حملہ کیا اور سخت لڑائی واقع ہوئی آخر قوم سبیلہ نے شکست کھائی اور سبیلہ کذاب بدحواس تھا اور قوم کے سردار حکم بن ابی
 نے بار بار اس سے پوچھا کہ اب آپ کے پاس اس بارہ میں کیا وحی آئی ہے وہ ہر بار یہی جواب دیتا کہ مجھے تو کچھ وحی نہیں آتی ہے تو حکم
 بن ابی طفیل سمجھا کہ سخت بھوٹا ہے اور اس نے اپنی قوم بنو حنیفہ سے کہا کہ تم اپنے نام کے واسطے لڑو اور آخر حکم بن ابی طفیل مارا گیا اور بنو حنیفہ
 بھاگ کر یامین میں گئے آخر صحابہ رضی اللہ عنہم نے دیوار پھا بند کر دو واڑہ توڑا اور سخت قتال واقع ہوا اور سبیلہ کذاب مارا گیا اور قوم
 بکثرت گرفتار ہوئے مترجم کتاب ہے کہ سبیلہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اسکے پاس کوئی ضبیت آتا تھا جب صحابہ رضی اللہ عنہم
 کا لشکر وہاں پہنچا تو ان کے نور کے سامنے اس ضبیت کی مجال نہ رہی اندازہ بہوت کھڑا رہا اور آخر مارا گیا اور یہی جماد میں ثابت بن قیس
 رضی اللہ عنہ شہید ہوئے بعد شہادت کے ان کی زردہ ایک مسلمان نے لیکر اپنے چوٹے میں ہاند لیون کے انداز میں لپی اور ثابت رضی اللہ عنہ
 نے ایک شخص کو خواب میں دکھلایا کہ مجھ پر سقند قرص ہے اور میرا روپیہ مدینہ میں فلان جگہ گڑا ہے اور اسے وہ کالاج کے استبری زردہ

فلان شخص نے اپنی ہانڈی میں چھپائی ہے اُس سے لیکر فروخت کی جائے جس نے خواب دیکھا تھا اُس نے اس کو اپنا خیال تصور کیا کیونکہ
 مرے کی وصیت معروف نہ تھی پھر دوبارہ یا تیسری بار بھی یہی خواب دیکھا اور اس مرتبہ ثابت رضی اللہ عنہ نے اس سے سب وصیت بیان
 کر کے کہا کہ خبردار یہ بت کہو کہ وہ مردے کا خیال ہے بلکہ اس وصیت کو پورا کرے تب انھوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا خالد رضی اللہ
 عنہ نے حکم دیا کہ فوراً دو شخص جا کر اُس کے چوٹے کی ہانڈیوں پر قبضہ کر لیں جب وہ ہانڈیاں آئیں اور کھولی گئیں تو اُن کے اندر سے زرہ برآمد
 ہوئی اور پچانی گئی کہ یہ ثابت رضی اللہ عنہ کی زرہ ہے پھر خلیفہ رسول اللہ کو یہ حال لکھا گیا تو وہ ان تلاش سے وہ درم بھی برآمد ہوئے اور
 وصیت پوری کر دی گئی علمائے لکھا کہ یہ واقعہ بمثل ہے کہ اس سے پہلے کسی مردے کی وصیت بعد موت کے پوری نہیں کی گئی ہے بالجملہ
 ثابت رضی اللہ عنہ کی بلند آوازی جسب تقویٰ تھی اسی طرح بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی بلند آوازی واقع ہوئی ہے چنانچہ
 ابن ابی ملیکہ تابعی جلیل نے بیان کیا کہ جب بنی تمیم کے ایلچی آئے تو ان کے معاملہ میں قریب تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے سب سے
 بہتر دونوں صحابی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بہت بڑا خسارہ اٹھاویں اور معاملہ یہ گذرے کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ ان پر
 اقرع بن حابس مجاشعی کو سردار کر دیجئے اور دوسرے نے ایک شخص دیگر کا نام لیا راوی نے کہا کہ مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے پس ابو بکر
 رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو نے اس بارہ میں فقط میری مخالفت کا قصد کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کچھ بھی مخالفت
 نہیں چاہی بلکہ میرے نزدیک جو بات پسندیدہ تھی وہ میں نے بیان کی پس دونوں میں گفتگو ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں
 دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں پس اللہ عزوجل نے نازل فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لاترفعوا اصواتکم الا یہ۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ عبد اللہ بن الزبیر
 رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت تھی کہ اُن کی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب نہیں سن سکتے تھے
 یہاں تک کہ دوبارہ استفسار کرتے (رواہ مسلم) اور دوسری اسناد سے امام بخاری نے اسکو عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے روایت
 کیا کہ بنی تمیم کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے پس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں پر فقاع بن معبد کو سردار کر دیجئے اور
 عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں بلکہ اقرع بن حابس کو سردار کر دیجئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری مراد یہی تھی کہ مجھ سے مخالفت کرو عمر رضی اللہ عنہ نے
 کہا کہ میں آپ کی مخالفت کا قصد نہیں کیا پس دونوں کی آواز بلند ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (رواہ بخاری) طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ نے
 کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ آیت اتری تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میں کبھی آپ سے عرض نہ کرتا نہیں
 کروں گا اس طریقے سے کہ جیسے لوگ خفیہ باتیں کرتے ہیں (رواہ البزار) اور اسی کے مانند عبد الرحمن بن عوف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے بھی
 حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مترجم کتاب ہے کہ حدیث ابن ابی ملیکہ میں صریح دلیل ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے درمیان
 میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو سب سے بہتر سمجھتے تھے اور ان سب حدیثوں میں اہل سنت و الجماعت کی صفات طینت ظاہر ہے کہ وہ لوگ
 اللہ تعالیٰ واس کے رسول کے دین میں ہر ایک بات کو صاف صاف روایت کر دیتے ہیں اور گمراہ فرقوں کی طرح یعنی خوارج و ردانہ
 کی طرح جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور چھپاتے نہیں ہیں اور یہ بات زمانہ تابعین تھی اللہ عنہم میں بھی مشہور تھی چنانچہ امام مسلم و دارقطنی نے
 اسکو بطریق اتباع تابعین سے روایت کیا ہے فاستقم و الحمد للرب العالمین۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو منع کر دیا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آواز بلند کریں اور علمائے رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
 میں آپ کے حضور میں آواز بلند کرنا ممنوع تھا ویسے ہی بعد وفات کے آپ کے مرقد مبارک کے نزدیک آواز بلند کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس حالت

میں بھی آپ کا احترام بدستور ہے اس واسطے حضرت امیر المؤمنین عزن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنے
 علیہ وسلم سے بلند آواز سنی اور دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مسجد مقدس میں دو شخص اپنی آواز بلند کرنے میں پلٹن کو بلا لیا اور کہا کہ میں نے
 تبرین ہے کہ تم کہاں بیٹھے ہو پھر فرمایا کہ یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر حاجب نے عرض کیا کہ یہ دونوں اہل طائف کے مسلمان ہیں
 فرمایا کہ اگر تم لوگ اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تم کو ڈرون سے سزا دیتا اور یہ حدیث بسند صحیح روایت کی گئی ہے شیخ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
 اسے شدید فرمائی بقولہ تعالیٰ ان تجبوا عما لکم وانتم لا تشعرون یعنی اس واسطے تم کو ممانعت کی گئی کہ تمہارے اعمال جہت بوجہ اور ان کے
 یعنی اگر تم رسول اللہ کے حضور میں آواز بلند کرو گے تو ڈرو کہ ایسا ہونکہ وہ غضبناک ہو جائے پس اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے غضب سے اس شخص پر
 غضب فرما دیا جس نے اس کو غضبناک کیا ہے پس اس کے اعمال مٹا دیے اور اس کو خبر بھی نہ ہو گی شیخ نے لکھا کہ اس میں دو کیوں اس واسطے کہ
 بڑی تنبیہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آداب کو لحاظ رکھے اور اپنے اقوال کو سوچ سمجھ کر زبان سے نکالے کیونکہ بعض کلمے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان
 ہوئے خسارہ میں پڑ جاتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کبھی اللہ تعالیٰ کی پسند کے لائق ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ اس کے واسطے جہنم
 ثواب جنت لکھا جاتا ہے اور آدمی کبھی ایسا کلمہ بول جاتا ہے جس کو اپنے نزدیک کچھ خیال نہیں کرتا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے ہر آنک
 کہ اس کلمہ کی وجہ سے وہ جہنم میں اس قدر دور گرتا چلا جاتا ہے جس قدر آسمان سے زمین تک ہر بلکہ اس سے بھی زیادہ گرتا ہے اور یہ حدیث صحیح
 میں موجود ہے اور واضح ہو کہ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص و امتحان رکھا ہے اور مغفرت و اجر عظیم اس کا ثواب ہے پس ان کے
 قلوب میں معصیت کی خواہش ڈالی جاتی ہے اور وہ صلوص ایمان سے تقویٰ رکھتے ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا امیر المؤمنین
 دو شخص ہیں ان میں سے ایک شخص کی یہ حالت ہے کہ اس کے نفس میں ایسی چیز کی خواہش آتی ہے جو معصیت ہے مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور
 دوسرے شخص کے دل میں نہ معصیت کی خواہش آوے اور نہ وہ اس پر عمل کرے تو ان دونوں میں سے کون کا فضل ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص
 افضل ہے جس میں معصیت کی خواہش آوے اور عمل نہ کرے (رواہ احمد بسند صحیح) مترجم کہتا ہے کہ اسی کو اولیاء عرفان نے تقویٰ کیا ہے اور اس واسطے
 انھوں نے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا بدلیل اس حدیث کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلوات اللہ علیہم اجمعین پوچھا گیا تو فرمایا کہ روزہ
 روزہ کھا اور نہ افطار کیا (اسنن) اور بھید یہ ہے کہ جب اس کا نفس و ام صوم کا عادی ہو گیا تو نفس کو واسطے اس کی عادت خوشگوار ہو جاتی ہے تو
 اس نے اللہ تعالیٰ کو واسطے کچھ مشقت نہ پائی بخلاف افطار و صوم کے اس واسطے حدیث صحیحین وغیرہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر اور دلیہ السلام کا روزہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار کرتے تھے اور جب جہاد میں لڑتے
 سے مقابل ہوتے تو کبھی نہیں بھاگتے تھے علمائے نے کہا کہ ایک دن روزہ رکھنے اور دوسرے دن افطار کرنے میں ہمیشہ نفس کو کھفت ہو کیونکہ
 اس کی عادت نہیں پڑ سکتی ہے مترجم کہتا ہے کہ اگر صوم سے نورانیت کا ظہور شروع ہو جائے تو پھر نفس پر اس نورانیت سے سوا جان جاری
 رہے گا اسی واسطے علمائے نے کہا کہ اگر سال میں عید و بقر عید و ایام تشریق افطار کرے تو صلوات اللہ علیہم اجمعین ہر گاہ گویا نکلتی ہے جہاں بتا میں
 کو بغیر اپنے مرنے تک پہنچنے کے صوم الہی کی عادت سے منع کیا گیا بلکہ مہینہ میں تین دن روزہ کہ لینا حدیث صحیح میں صوم الہی کا ثواب ہے
 واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب و واضح ہو کہ کمال ایمان میں بندے کا نفس اپنی خواہشات سے خالی ہو جاتا ہے اور آیات قدسیہ کے شانہ
 سے فہم و فراست حاصل کرنا چاہیے کہ حدیث قرب النوافل میں بارہا لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کے قوی میں تصرف ہوتا ہے اور
 حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کمال ایمان کی حالت میں ہر فعل محبت و غضب وغیرہ اللہ تعالیٰ ہی کو واسطے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے

Marfat.com

کفر سے غضب فرماتا ہے اور انہیں وغیرہ میں یہ تہیہ کر دی گئی ہے کہ اکابر و مشائخ کے حضور میں ایسے امور سے احتراز واجب ہو جو انکو ناگوار ہوں کیونکہ نفوس ہنگامہ مند متصف ہو کر شاید اسپر غضبناک ہوں کہ اصلی درجات آخرت سے گرجا کر جیسے نفوس دنیاوی میں کہا گیا کہ سلطان سے خد کرنا چاہیے کہ کبھی سلام سے رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور کبھی دشنام پر خلعت ڈالتے ہیں تو سلطان سے دنیاوی نیکی بدی کا خوف ہو اسی طرح سلطان آخرت سے اعمال خیر سے جانے وغیرہ کا خطر عظیم چاہیے ہو اور واضح ہو کہ اکابر بھی امتحان میں ڈالے جاتے ہیں کہ عوام کی بیودگی سے رنجیدہ نہ ہوں لیکن بیودگی کے مراتب میں بعض تو بے ادبی از قسم جہالت ہو تو وہ اکثر عفو کی واسطے لائق ہے اور بعض از قسم تکبر و عنوت ہے جیسے اکابر کے احترام میں قصور کرنا جیسے کچھ احمق لوگ قصد کرتے ہیں کہ اولیاء و مشائخ کی نسبت لوگوں کے خیال سے تکبر و کریم دور کرین کہ وہ لوگ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں لہذا ہی قسم کی بیودہ گوئی سے عوام کو قہقہہ میں ڈالتے ہیں اور یہ شرارت ہے فافهم والله تعالیٰ ہو الموفق

جھگ بھارتے ہیں نیکو دیوار کے باہر سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے اور اگر وہ صبر کرتے

حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

جب تک تو نکلنا ان کی طرف تو ان کو بہتر تھا اور اللہ بخشتا ہے مہربان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کی واسطے مسکن علیہ تھا اور وہ حجرہ مکملتا تھا اور اس کے آگے بطور پھیریل کے دوسرا ہوتا تھا اور یہ گھر اگرچہ ان ازواج کی جانب نسبت کئے گئے اور ان کے گھر مکملائے مانند قولہ قولہ تعالیٰ و قرن فی بیوتکم چنانچہ شروع پارہ بائیس میں اسکا بیان گذر چکا ہے لیکن ان گھروں کا حکم وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے لائق جمیع اشیاء کا حکم ہے یعنی جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ ہم کہ وہ انبیاء میں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی عوارث ہوتا ہے اور جو ہم نے چھوڑا وہ حدیث ہے یہ حدیث صحاح میں باسانید صحیحہ مشہور ہے اور شیخون کی کتاب کافی و کلینی میں بھی موجود ہے و لیکن وہ لوگ اپنی عادت کے موافق آیات و احادیث کو چھوڑ کر بجا خیالات کے پابند ہو جاتے ہیں بالحدیث اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تعلق سے بالکل پاک کھانا کہ کافروں میں سے کسی کو یہ بھی گنجائش نہ رہے کہ اس کو رسول کی نسبت یہ شہرہ تھا کہ دنیاوی مال و متاع میں ملکیت حاصل کرنے کی واسطے اپنی اتہاع چاہتے تھے بلکہ انبیاء علیہم السلام کے لئے دنیا میں فقط چند روزہ حیات تک دنیاوی چیزوں سے نفع اٹھانا جائز رکھا گیا تھا اور دنیا و مال کی طرح کوئی چیز ان کی ملک نہیں کی گئی تو میراث بھی غیر ممکن ہے اس واسطے کہ بغیر ملک کے وارث یا مورث ہونا محال ہے اس واسطے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرات ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوئے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت مبارک تھے ہاں اگر ان صدقات کین سے کسی دنیا دار نے اسکو تبرک سمجھ کر مسلمانوں کے بیت المال سے خرید لیا تو وہ اس کی ملک ہوئے چنانچہ آخر زمانے میں لوگوں نے تبرکات سمجھ کر ہی کیا تھی کہ چند روز کے بعد ان حجرات کا نشان نہ رہا اگرچہ بعضے بندگان حق کو یہ تمنا تھی کہ ازواج و اہلبیت کے گھر اسی طرح قائم رکھے جاتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوتا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم و ازواج مطہرات و اہلبیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح اس دنیا سے ناپائیدار میں زندگی بسر فرمائی ہے الغرض یہ حجرات فقط سینہ پانی و دصوب و سردی سے بچاؤ کے لئے قد آدم کے قریب بلندی میں اور حاجت کے لائق چوڑائی لمبائی میں مختصر کوٹھریاں تھیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نیکی پشت پر کھڑا ہو کر آواز دے تو وہ فوراً حجر کے اندر پہنچتی تھی چنانچہ خطیب نے لکھا کہ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم کے

کچھ گنوار لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس وقت آپ اپنی ازواج کے ہمراہ تھے۔ ان لوگوں نے جب کے پیچھے کھڑے ہو کر پکارنا شروع کیا کہ اے محمد کل کر ہمارے پاس آؤ اور ہماری مدد سے آدمی کی ذمیت نہ لے لو۔ ان لوگوں کی مذمت ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نکلے کہ یہ شان فقط اللہ عزوجل کی ہے کہ اسی کی مدد سے ذمیت نہ لے لو۔ اس کی مدد سے مذمت ہے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم بنی تمیم کے لوگ ہیں ہم اپنا ایک شاعر لائے ہیں اور ایک خطیب لائے ہیں تاکہ تمہیں اپنے مفاد میں لے سکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شاعری کے ساتھ نہیں بھیجا گیا اور نہ مفاخرت کرنے کے واسطے بلکہ اللہ عزوجل کی مدد سے تمہارا مطلب وہ پیش کر دے گا جس میں سے ایک جو ان کا جواب دے اور بڑے زور شور سے اپنی قوم کا خطبہ بیان کیا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ اس کا جواب دے پس ثابت رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اس کا جواب باصواب دیا۔ ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی پھر ان میں سے ایک شاعر کھڑا ہوا اور اس نے چند اشعار بیان کیے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ اس کا جواب دے پس انھوں نے کھڑے ہو کر اشعار میں جواب باصواب دیا پھر بنو تمیم کا سردار اقرع بن حابس کھڑا ہوا۔ اس نے عام طور پر بیان کیا کہ بیشک محمد ہمارے مولیٰ ہیں کہ اس کا خطیب کھڑا ہوا تو ہمارے ہاتھ میں تھا کہ ہم اس کا جواب دے سکتے تھے۔ اس کا خطبہ کھڑا ہوا تو اس نے بہتر قول کہا یہ کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ و اے اللہ انکے محمد رسول اللہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس سے پہلے یہ کلمہ کہہ چکا ہوتا تو میرا کچھ نقصان نہ ہوتا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تلاسیا اور لوگوں میں بے تمیزی سے آوازیں بلند ہوئیں پس اللہ عزوجل نے شروع سورہ سے یہاں تک آیات نازل فرمائی کہ (سورہ ان الذین یبئذونک من وراء الحجرات اکثرھم لا یعقلون۔ جو لوگ تجھ کو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں یہ سب عقل ہیں۔ ان کو کہا جائے کہ سب کو بے عقل کہاں فرمایا بلکہ اکثر لوگ بے عقل فرمایا ہے۔ خطیب نے لکھا کہ یہ محاورہ عرب میں معروف ہے کہ ایسے موقع پر کل کو اشرکت ہیں اور اس میں لطیف نکتہ یہ ہے کہ اہل عرب ہمیشہ جھوٹ بات کو زبان سے نکالنے میں عار و عیب سمجھتے تھے لہذا اہل عرب کی نسبت گمان ہوتا تھا تو بھی احتیاط کر کے اکثر کالفاظ کہتے تھے کیونکہ جو بات کل کی نسبت صادق ہے وہ ان میں سے اکثر کی نسبت باسحقین ثابت ہوگی اور کہنے والا کسی طرح جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے پس یہ بول چال حسین ایسی لطافت تھی وہ عرب میں شائع ہو گئی اور اس لطیف محاورہ پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر ازیلی سے عرب کو ایام فرمایا تھا اسی کے موافق قرآن بھی نازل فرمایا تو معنی یہی ہوئے کہ یہ سب گنوار لوگ نا سمجھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو جو تمام اولین و آخرین سے افضل و مکرم ہے اس کی تعظیم و اجلال کا رتبہ نہ سمجھتے اور حجرات کے پیچھے سے کھڑے ہو کر پکارنے لگے اور حجرات سے کہنا یہ ہے کہ مقام خلوت میں قبیلوں فرماتے تھے اور گنواروں کی اس حرکت سے ان کی نا سمجھی خود ظاہر ہے پس کلام بلیغ خود ہی دلیل ہے۔ وَلَوْ اَنَّھُمْ صَبَرُوْا حَتّٰی تَخْرُجَ الْجِبْھُ کَانَ خَیْرًا لِّلْمُؤْمِنِیْنَ اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ تو خود ان کی جانب نکلتا تو یہ ان کو واسطے بہتر ہوتا۔ یعنی اگر وہ لوگ صبر نہ کرتے اور خوبی اور اچھائی کا لحاظ نہ کرتے پس تیرے تشریف لانے کے مترادف ہوتے تو یہ امر ان کے دین و دنیا میں بہتر ہوتا پس دینی خوبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و سبیل سے قبولیت بارگاہ حق عزوجل ہے اس کی قدر و تعظیم ہے اور دنیا کی بہتری ان کی عقل و خوبی سے ظاہر ہے اور روایت ہے کہ یہ لوگ اس واسطے آئے تھے کہ آپ کا لشکر ان کے کچھ لوگ قید کر لیا تھا تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ فدیہ لیں ان کو چھوڑ دین اس واسطے آپ نے اقرع بن حابس کے ایمان لانے پر اشارہ کیا کہ اگر تو پہلے سے ایمان لایا ہوتا تو تیرا کیا نقصان تھا خطیب نے لکھا کہ جب انھوں نے پہلے

بے ادبی سے بیکار تو اللہ عزوجل نے ان پر ایک مشقت ڈالی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع و رحیم تھے تو آپ ان کو بالکل معاف کرتے
 لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوا پس جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک شخص کو ثالث مقرر
 فرمائیے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم شہرہ بن عمرو کے فیصلہ پر رضی ہو جو تمہارا ساتھی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم
 رضی ہیں لیکن شہرہ نے عرض کیا کہ اس حور بن بسامہ میرا چچا ان میں موجود ہے تو اسکے ہوتے ہوئے میں کچھ نہیں کہہ سکتا پس آپ نے اس حور مذکور کو مقرر
 کیا تو اس نے کہا کہ آپ نصف قیدیوں کو آزاد فرمادیجئے اور نصف کا فدیہ لے لیجئے (مس) اس قصے کے واسطے دوسری روایات ایسی
 موجود ہیں جن کی شہادت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قصہ یون ہی واقع ہوا تھا چنانچہ اقرع بن حابس نے خود روایت کی کہ جب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لکھتے تھے تو ایک مرتبہ میں آیا اور میں اس وقت تک حالت جہالت میں تھا یعنی مسلمان نہ ہوا
 ہوا تھا تو میں اپنی بے تیزی سے حجرے کے باہر سے چلایا کہ اے محمد کلک رہا ہے پاس ڈگر اپنے کچھ جواب نہیں دیا تو پھر میں چلایا کہ آپ مجھے
 پہچانتے ہیں کہ میں کون شخص ہوں میں وہ شخص ہوں کہ جس کی تعریف کر دوں اس کے واسطے زینت ہو جائے اور جس کی بُرائی بیان
 کر دوں اسکی مذمت ہو جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شان فقط اللہ عزوجل کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل
 فرمائی: ان الذین ینادونک من درار الحجرات الایۃ (رواہ احمد بسند صحیح وابن جریر و البغوی والطبرانی وابن مردودہ) سیوطی نے بھی کہا
 کہ اسکی اسناد صحیح ہو پھر اللہ عزوجل نے ان لوگوں کی نادانی پر عفو فرمایا جبکہ یہ لوگ ایمان لائے چنانچہ فرمایا: وَاللّٰهُ شَفِیْعٌ لِّمَنْ رَزَقْنٰهُ
 اور اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشنے والا اور بے انتہا رحمت والا ہے یعنی اگرچہ ان لوگوں نے اس کے رسول معظم مکرم فضل الخلائق والمرسلین
 صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اپنی جہالت سے بے ادبی کی لیکن جب بارگاہ عزت جل جلالہ میں توبہ و انابت سے رجوع لائے تو اسکی
 شان مغفرت و رحمت ایسی بے انتہا ہے کہ کسی قیاس و سوت کو وہاں مجال نہیں ہے پس اس نے عفو فرمایا کہ بخش دیا۔ ابن منیع رحمہ اللہ
 نے بیان فرمایا کہ اقرع بن حابس سے سوائے اس حدیث کے مجھے کوئی حدیث نہیں معلوم ہوئی اور برابر ابن عازب رضی اللہ عنہ نے
 اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ ایک شخص نے آکر کہا کہ اے محمد میرا تعریف کرنا زینت ہے اور میرا عیب لگانا مذمت ہے پس
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقط اللہ عزوجل کی شان ہے (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن) علامہ نسفی نے مدارک میں
 بیان کیا کہ جس شان سے ان آیات کا نزول ہوا ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کی تعظیم و تکریم از جانب بارگاہ
 عظمت و کبریا جل شانہ بڑے قدر اعلیٰ کے ساتھ ظاہر ہے اور جو شخص بلاغت عربیہ سے واقف ہے اس کو اس شان کی عظمت ظاہر ہوتی
 ہے اور یوں بھی پوشیدہ نہیں کہ اگر صرف و نحو جانتا ہو تو مدارج تعظیم کے وجوہ واضح ہوں اور اجمال یہ کہ جن لوگوں نے اس طرح بکار لیا
 ان کو بیوقوف و جاہل فرمایا مگر ہم کتاب ہے کہ لطف کلام یہ ہے کہ پاک عزوجل نے جو سب مخلوقات کا مالک ہوا اپنے ان جاہل بندوں کو
 عفو کرنے کی واسطے اپنے حبیب رسول کو خطاب فرمایا کہ تیری شان میں اس طرح بے ادبی کرنا اسے یہ لوگ اگرچہ بے ادب ہیں لیکن یہ
 جاہل حق ہیں یعنی تو ان کو عفو فرمائے تاکہ تیرا رب عزوجل ان کو بخش دے اور اس لطافت کو لطف طبیعت سے سمجھنا چاہیے پھر شیخ علامہ
 نے لکھا کہ ادا بخلہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواجگاہ خلوت کو نسا یہ سے حجرات کمر ارشاد فرمایا اور ادا بخلہ یہ ہے کہ حجرات
 بالغ لادم فرمایا اور آپ کے نام کی جانب صفاقت نہیں کی الغرض جو شخص شروع سورہ سے لیکر بیان تک حوزہ نظر سے تامل کرے تو
 اپنی لطافت کے ساتھ ادراک کر سکتا ہے کہ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شان کو کیسے مکان تک پہنچایا ہے چنانچہ

ابتدا میں اہل ایمان کو اعزاز فرمایا کہ جمیع امور جو از قسم شریعت میں ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم کا حکم ہو گیا اور ان کے پاس
 نہ کریں اور اگر کچھ عرض کرنے کی بجا آئی ہو مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مشورہ پوچھیں یا تم لوگوں کی جناب میں شفا ہوئی ہے
 ہر توجہ دار کبھی مت پکارو بلکہ اگر اسے حضور میں حاضر ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہونے پاوے پھر جو لوگ ہم آواز سے نہ پکارے یا نہ پکارے یا نہ پکارے
 اسلام میں عرضداشت کیا کرتے تھے ان کو مرتبہ تقویٰ عنایت کیا اور ان کی تعریف فرمائی کہ ان کے بعد ان لوگوں کی تعریف
 اور سفاہت جہالت اور جرات جبارت کی مذمت فرمائی جنہوں نے بے تیزی سے جہالت کے باہر سے پکارا تھا پھر ان کے لئے یہ آیت
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مغفرت فرمائی اگرچہ وہ لوگ ایمان لے آئے تھے مگر ہم کہتا ہے کہ ان آیات کی تفسیر و روایات سے ثابت ہے
 ہونے کے بعد جو شخص خود کرے وہ واقف ہو سکتا ہے کہ نزول آیات سے پہلے کیا معاملہ واقع ہوا تھا کیونکہ یہاں تک چاروں آیات کا نزول
 ایک بار ہوا ہے اور ایک ہی معاملہ واقع ہوا اور اس کا بیان یہ ہے کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ خاتونہ فاطمہ زہرا کے پاس
 لشکر بھیجا اور مجاہدین رضی اللہ عنہم نے اس خانوادہ کے کچھ لوگ گرفتار کئے اور باقی بھاگ گئے جب قبیلہ بنی تمیم کے سردار نے ان کو
 وہ آدمیوں کو جمع کر کے مشورہ کرنے لگا کہ کیا قتال کیا جاوے یا فرما برداری کی جاوے اور بنی تمیم بہت بڑا قبیلہ تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا سچو تھا کہ ہزار کیس تک بلکہ ایک ماہ کی راہ تک آپ کا رعب تمام اہل کفر کے دلوں پر بھایا ہوا تھا بنی تمیم کو بھی قتال کی ہمت نہ
 ہوئی اور انہوں نے تجویز کیا کہ ہمارے برادران قریش آخر مغلوب ہو کر مطیع اسلام ہو گئے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں
 نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریبی ہیں اگر وہ پیغمبر ہیں تو کچھ کہتے ہیں وہ دنیا و دین سب میں صحیح ہو گا اگر بادشاہ ہیں تو ہمیں ہم لوگ
 عزت میں رہیں گے پس چلو ان کی اطاعت کر لیں اور ان سے قتال نہ کریں میں نے جائز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جس کا
 کیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین ینادونک من وراہ الجرات الایۃ۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان
 پکڑ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قول کی تصدیق نازل فرمائی ہے سو میں نے کہا کہ اس روایت کی استناد اچھی ہے شاید یہ لوگ بنی تمیم
 تھے جو اپنے دیہات سے مدینہ میں اس غرض سے آئے تھے کہ اپنے قیدیوں کا فدیہ دیکھ چھوڑا دین اور اپنا شاعر اور خطیب ساتھ لائے
 تھے تاکہ اپنا فخر ظاہر کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے کسی مجلس میں یہ مشورہ کیا ہو گا جو حضرت
 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے سنا تھا بہر حال یہ لوگ دوپہر کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں سے لیضی زوانی مطہر
 کے حجرے میں قیلولہ فرماتے تھے آئے اور شہت مجروحہ پر سے آوازین دینے لگے کہ اے محمد صلعم ہمارے پاس حکم آ رہا ہے کہ ہمیں سکوت اور
 چشم پوشی فرمائی تو بھی چلانے لگے کہ ہماری تعریف سے تعریف اور ہماری مذمت سے مذمت ہے یعنی ہم ایسی قوم ہیں کہ عرب میں ہمارا
 اس قدر اعتبار ہے اور ہماری بات کو لوگ اس قدر مانتے ہیں گویا اگر ہم مطیع ہو جاوے تو سب لوگ آپ کے تابع ہو جاوے پھر جب
 آپ تشریف لائے تو ضرور ہے کہ اس وقت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ ایسے گنواروں کو تنہا آپ کی
 خدمت میں آنے نہیں دیتے تھے پھر بنو تمیم کے سردار نے جس کا نام اقرع بن حابس تھا اپنے قیدیوں کے بارہ میں گفتگو کی پھر اپنے خطیبی لشکر
 اقتدار ظاہر کرنے کیلئے کھڑا کیا جیسا کہ قتادہ کی مرسل روایت میں مذکور ہوا پھر اقرع بن حابس نے یہ حال دیکھ کر پچھلے ہاتھ سے
 بلکہ رسول ہیں اور اس نے کلمہ شہادت کی گواہی دی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں غل ہونے لگا مگر ہم کہتا ہے کہ
 میں روایت ہو کہ آپ کی مجلس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اس قدر اوسے سر جھکے خاموش ہوتے تھے گویا سب کے سروں پر چڑیاں ہیں

اس وقت حضورِ نبویؐ نے فرمایا: ہنوز تم کے باہم سے جو اور وہی موقع پر اتفاق سے جب سردار کے مسلمان ہونے سے اکثر نبی تمہیں اسلام کا
 پانچویں اور چھٹی دفعہ پیش قدمی کر کے عرض کیا کہ آپ افریقہ کو اپنا سردار کر دیجئے اور حضرت عمرؓ نے دوسرے شخص کی نسبت کہا
 میں نے ان لوگوں نے بوجہ شہر و غل کے بلند آواز سے بائیں کہیں اور ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے ان کے خطبہ پڑھنے والے
 کو بلاؤں کرنے کیلئے زور و شور سے خطبہ پڑھا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحکیم و ادب کے لئے یہ آیات نازل
 فرمائی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے شروع کیا کیونکہ جب قدر مرتبہ زیادہ ہے اسی قدر لوب زیادہ ہونا چاہیے پھر ان میں سے بھی اول حضرت
 ابو بکرؓ و ثابِت بن قیس رضی اللہ عنہم کو خطاب فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لاتقدروا بین یدی اللہ ورسولہ الا یہ را اور اس میں حضرت ابو بکرؓ و عمر
 رضی اللہ عنہما کے قول میں فیصلہ بھی فرمادیا کہ نہ تم کچھ کہو اور نہ کوئی تمہارے بلکہ پہلے منتظر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارہ میں کیا فرما
 یں پھر ادب سکھایا کہ بعد اس کے اگر کچھ کہو تو جنابِ رسالت کے حضور میں نرم آواز سے جانبِ ہیبت و جلالت کی رعایت رکھو اور صلح حدیبیہ
 کے فتنے میں جو اس واقعہ سے پہلے واقع ہوا ہے صریح منصوص ہے کہ یہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم جنابِ رسالت کی تعظیم و تجلیل وغیرہ میں حد سے
 زیادہ محتاط تھے لیکن عرب قدیم کی رسم میں آواز بلند کرنا عادت تھی اور اسکو کچھ زیادہ خلاف ادب بناتے تھے پس کلمۃ التقویٰ کے فیض سے
 ادب آتی گئے ہی تسلیم مجھکایا اور اللہ تعالیٰ نے صریحاً بھی ساتھ ہی نازل فرمایا اور یہ معجزہ ہے کہ پہلے ہی سے بیان کر دیا کہ یہ لوگ
 اس طرح مستقیم ہوں گے پھر بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہنوز مسلم لوگوں کا حال بیان کیا اور آخر ان کو مغفرت و رحمت سے سرفراز
 فرمایا و الحمد للہ رب العالمین وہو العلیم الحکیم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن لَّصِيدُ قَوْمٍ فَجَاهِلَةٍ فَتُصَابِحُوا

اے ایمان والو اگر آدھے تم باس ایک گنہگار خبریکر تو تحقیق کرو کہین جانہ پڑو کسی قوم پر نادانی سے پھر کل کو گنو

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ زِدْمِنَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا

اپنے کئے پر بچانے اور جان لو کہ تمہیں رسول ہے اللہ کا اگر تمہاری بات مانا کرے بہت

أَلْفُؤُكُم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُجُورُ وَالْأَعْيَانُ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاسِخُونَ فَضَلَّ اللَّهُ لِقَوْمٍ أُولَٰئِكَ

گناہ اور بے حکمی نہ لگ رہی ہیں لیکر چال پر اللہ کے فضل سے اور احسان سے اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا

اللَّهُ تَعَالَىٰ إِن تَابَ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَن يَتُوبَ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

اللَّهُ تَعَالَىٰ إِن تَابَ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَن يَتُوبَ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

ایمان لایا اور اگر فاسق تھا، پاس خبر لائے تو اس کو صاف معلوم کر لوں تب میں پر نسبت بیان کے ہی حوالہ دیتا ہوں۔
 وکل جاناپس تبین خوب ظاہر ہونا اور خوب ظاہر جان لینا اور فاسق نکرہ ہے۔ یعنی کوئی ظاہر میں ہونا اور باطن میں نکرہ ہونا۔
 امر دنیا سے متعلق ہو یا امر دین سے متعلق ہو اس واسطے کہ اہل ایمان کے واسطے کوئی امر دنیاوی ایسا نہیں ہے جس کا انجام دین کی ترقی ہو۔
 نوکہ دنیا سے وہ لوگ آخرت ہی کی کمائی چاہتے ہیں اگر دنیاوی امور میں بغیر تقیہ کے فاسق کی بات بیان کی جائے تو لوگوں کی ایمان
 کہ دین میں خرابی پیدا ہو لہذا ہر فاسق کی عام خبر سے احتراز کا حکم فرمایا کہ اسے اہل ایمان اگر کوئی فاسق تھا ہے یا نہیں اس کی خبر نہ لیں
 تو اس کو تقیہ کر کے خوب صاف کر لو کیونکہ اس کے قبول کرنے میں تمھارے دین و دنیا کا ضرر ہے بلکہ تمھارے درمیان اہل ایمان کے
 ذالیکہ ان تصیبوا قومًا یحکم الہ فیہم لعلہم ینذروا ما فعلتہم ذلک۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے
 اپنے لئے پرستندہ ہو جاؤ و مثلاً فاسق نے اپنے فسق کی وجہ سے اہل ایمان کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے اسے روکنا اور اس کی
 طرف سے امام کو اور اسکی جماعت کو بھڑکانا اور انھوں نے بغیر تحقیق کے اس قوم پر چڑھائی کی اور فاسق سے اسے روکنا
 ہو چاہی کہ خلیفہ و اس کی جماعت کے لوگ یعنی سلطان وغیرہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گرفتار کر کے تمھارا مال سے لین اور ان لوگوں سے اسکی
 پر اعتماد کر لیا اور لڑنے پر آمادہ ہوئے اور آپس میں کہا کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مومن اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا ہے تو انھوں نے
 کے طریقے میں کیوں ہم لوگ ناسحق اپنے نفس کو ذلیل کریں جبکہ ہمارا کچھ قصور نہیں ہے رہا یہ خیال کہ جماعت کے مقابلہ میں ہم کو کب کب
 تو ہم کو اس کا خوف نہ کرنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے مزنا ہوتے اور دنیا سے عاقبت ہوتے اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو کوئی اپنے مال و بار و
 بیچے مارا گیا وہ شہید ہے تو ہم کبھی کے شہادت کے واسطے تیار ہیں آخر فاسق کی بھڑکانی چنگاری سے ایک قوم کو مصیبت ہوئی اور انھوں نے
 و جماعت نے بھی نادانی سے ان کو شہید کیا پھر جب حقیقت حال معلوم ہوئی تو انھوں نے بھائیوں کے قتل پر غمناک و شرمندہ ہوئے اور یہ سب
 سے پیش آیا کہ فاسق کی خبر کو بغیر تقیہ کے مان لیا گیا تھا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اس بارہ میں قرآن مجید نازل فرمایا کہ اے رسول اللہ
 علیہ وسلم کی حیات مبارک میں بطور مثال کے ایک اقتدہ بھی جاری فرمایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فاسق کی خبر سے کس قدر احتیاط کے ساتھ
 رکھنا واجب ہو اور بد احتیاطی کرنے میں کتنا تک بھائیوں و عزیزوں کے جان و مال کا خوف ہوتا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ
 مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط ایک شخص کافروں کا سرغنہ مانڈا رہا جس کے قاتل
 کفر سے ہوا اور قریش کے قبائل سب مسلمان ہوئے تو بعض ان میں سے صدق نیت سے مسلمان ہوئے تھے اور بعضے ناگوار سے لڑنے لگے اور
 مسلمان بنے تھے اور زمانہ دراز تک ان کی یہی حالت رہی حتیٰ کہ بعضے اسی حالت پر بھی گئے ایسا واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہما و خلافت
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما تک ان لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہما اگر مشورہ میں قریش کے سرداروں کو لیا
 تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما انکار کرتے لیکن جب نورا سلام چکا اور شام و روم وغیرہ فتح ہونے لگے تب لوگ سے ایمان والے ہو گئے اور انھوں نے
 بڑے جہاد کر کے شہید ہوئے سوائے بعض ایسے کج نیت آدمی کے کہ اسکی قسمت ہی خراب تھی۔ شیخ نے لکھا کہ عقبہ بن ابی معیط نے یہ لوگوں کو
 ولید بن عقبہ تھا ایک بامدلول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق کی ذکوۃ لائے کیواسطے بھیجا تھا اور اس نے ذکوۃ سے واپس
 بھڑکانی اور اللہ تعالیٰ نے وحی روک لی تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ فاسق کی بات سن لینے میں کس قدر احتیاط کے ساتھ
 بعد یہ آیات نازل فرمائیں اور قصہ یہ ہوا جو امام احمد نے سند صحیح کیساتھ حالات بن فرما لیا ہے رضی اللہ عنہما کے روایت ہے کہ

Marfat.com

حادثہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھ کو سلام کی دعوت فرمائی پس میں اسلام لایا اور
 میں نے توحید کا اقرار کیا اور آپ نے مجھ کو زکوٰۃ کی ہدایت کی تو میں نے زکوٰۃ کا بھی اقرار کیا بلکہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی
 قوم کے پاس لوٹ جاؤں اور ان کو سلام کی دعوت کروں اور ادا زکوٰۃ کی راہ بتلاؤں تاکہ جو لوگ میری بات مانتے ان کی زکوٰۃ جمع کروں
 اور یا رسول اللہ ایک اہلی میرے پاس فلان وقت میں پڑھیں گے جسکی صفت ایسی ہی ہو یعنی وہ سچا انسانت دار ہو فاسق فاجر نہ ہوتا کہ
 جو کچھ میں نے مال زکوٰۃ جمع کیا ہو وہ مجھ سے لیکر آپ کی خدمت میں پورا پورا بغیر خیانت کے پہنچا دے پس آپ نے اجازت دی پھر حطرت
 نے جا کر قبول کرنے والوں کی زکوٰۃ جمع کی اور وہ وقت مقرر اور روز مباح آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلی بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا تو حارث
 کو بہت انتظام ہوا مگر کوئی اہلی نہ آیا تب حارث رضی اللہ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید مجھ پر اور میری قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسول اللہ کو کچھ ناخوشی پیدا
 ہوئی ہے اور اس اضطراب میں حارث رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کے سرداروں کو بلایا اور ان سے یہ حال بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے
 واسطے ایک وقت مقرر فرمایا تھا کہ اس وقت زکوٰۃ وصول کرنے کی واسطے ایک اہلی بھیجنے کے لئے میں یقین جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے
 سے غلات وعدہ ہونا ممکن نہیں ہے پس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی ناخوشی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلی کا
 بھیجا موقوف فرمایا ہے پس تم لوگ میرے ساتھ چلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہاں یہ معاملہ لڑا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو حارث رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تھا کہ حارث رضی اللہ عنہ کی پاس حسب در مال زکوٰۃ جمع ہوا ہو وہ وصول
 کر لائے اور ولید جب یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور پہنچا تو راستہ میں اسکو خوف پیدا ہوا اسلئے یہ خوف تھا کہ قوم بنو المصطلق کا ایمان لانا
 معلوم نہیں ہوا ہے اور حارث رضی اللہ عنہ کا زندہ ہونا بھی معلوم نہیں شاید قوم نے حارث رضی اللہ عنہ کو مار ڈالا ہو اور ولید کو بھی مار ڈالا
 پس ولید خوفناک ہو کر لوٹ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ حارث نے مجھے زکوٰۃ نہیں
 دی بلکہ میرے اردلنے کا قصد کیا مترجم کہتا ہے کہ اس سے پہلے بنو عامر وغیرہ نے ایسے ہی قریب سے جہن صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیجا کر شہید کر ڈالا
 تھا ولید سے یہ خبر سکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور ایک صحابی کی سرداری میں مجاہدین کا چھوٹا لشکر روانہ کیا پس یہ لشکر لشکر
 حارث رضی اللہ عنہ کی جانب روانہ ہوا اور ادھر سے حارث رضی اللہ عنہ سے اپنے ساتھیوں کے آتا تھا اور مدینہ سے تھوڑی دور نکلے تھے کہ حارث
 داس کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تو لشکر والوں نے کہا کہ حارث یہ آتا ہے پس لشکر نے اسکو گھیر لیا تو حارث نے پوچھا کہ آپ لوگ کس شخص
 کی جانب بھیجئے ہیں انھوں نے فرمایا کہ ہم لوگ تیری ہی جانب بھیجے گئے ہیں حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیوں تو انھوں نے بیان فرمایا
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو تیرے پاس بھیجا تھا اس نے اگر بیان کیا کہ تو نے اسکو زکوٰۃ ندی بلکہ اس کے مار ڈالنے
 کا قصد کیا حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم اس پاک عزوجل کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ولید میرے پاس
 نہیں آیا اور نہ میں نے اس کی صورت دیکھی پس سب لوگ دہان سے روانہ ہو کر مدینہ میں آئے اور حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ تو نے زکوٰۃ روکی اور میرے اہلی کو مار ڈالنے کا قصد کیا حارث نے عرض کیا کہ ہرگز نہیں قسم
 اس پاک عزوجل کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ نہ وہ میرے پاس آیا اور نہ میں نے اس کی صورت دیکھی اور میں تو جہی روانہ ہوا
 کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلی میرے پاس نہ پہنچا تب مجھے خوف ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ داس کے رسول کی طرف سے کسی وجہ سے
 مجھ پر غصہ ہے اولید کا دماغ و فسق آخر ظاہر ہو گیا اور اس نے اپنی جان کے خوف سے جھوٹ بولنے کا عذر کیا پھر سورہ ہجرات کی یہ آیات

نازل ہوئیں یا ایہا الذین آمنوا قولہ حکیم (رواہ ابن ابی حاتم والطبرانی) اور ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اس کی روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچا تو ان لوگوں نے سنا تو شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے آپ کے پیچھے آگیا اور تعظیم کے ساتھ اُس کو اپنے درمیان میں شان تزک سے لے کر اس شخص کے دل میں شیطان نے بدسوئی ڈالی اور اس شخص کو قتل کرنا چاہتے تھے جب اُس کے دل میں یہ بدسوئی جم گیا تو ہنوز نبی مصطفیٰ کی سرحد تک بھی پہنچنے نہ پاسے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو غافل کر کے بھاگ آیا اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ نبی مصطفیٰ نے مجھ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم غصہ ہوئے اور ادھر نبی مصطفیٰ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کا اپنی راستہ ہی میں سے لوٹ گیا ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جب وقت آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تو یہ لوگ صوف بستہ ہو کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے غصہ سے پناہ مانگتے ہیں آپ ہماری طرف ایک شخص کو مال زکوٰۃ لینے کے واسطے بھیجا ہے ہم کو خبر پہنچی تو ہماری قوم میں خوشی و سرور پھیل گیا اور ہم منتظر تھے کہ عنقریب اُس کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہو گئی کہ ہم کو یہ خبر پہنچی کہ وہ راستہ ہی میں سے لوٹ گیا پس ہم لوگوں کو خوف و غم پیدا ہوا کہ شاید یہ اللہ و رسول کی طرف سے ہم پر غصہ ہوا اور ہمارے پاس اسی طرح عرضداشت کرتے رہے یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ نے نماز عصر کی اذان کی اور یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا الذین آمنوا ان جلاکم فاسق نبی الایہ۔ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے مانند حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا اور ابن عباس نے بھی بیان کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اور چاہا کہ اُن پر جہاد فرمادیں کہ ناگاہ اُن کے اپنی آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اپنے کوئی اپنی بھیجا تھا جو راہ میں سے واپس آیا تو ہم لوگوں کو خوف ہوا کہ شاید آپ کی طرف سے اسی کو کوئی فرمان پہنچا ہے جسکی وجہ سے وہ واپس ہو گیا اور ہم لوگوں کے مشورہ میں کوئی بات نہ آئی سوائے اسکے کہ شاید آپ ہم پر غصہ ہوئے ہوں اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کھوٹا و مکار سمجھا کہ ان کو مزادینے کا قصد فرمایا تھا پس اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں اُنکا صدق نازل فرمایا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ مجاہد و قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو نبی مصطفیٰ کی طرف بھیجا تھا کہ ان کے مال زکوٰۃ وصول کر لاوے وہ لوگ صدق دل سے دوڑتے اُس کے استقبال کے واسطے آئے جب اُن نے یہ تعظیم کی تو وہ میں سے لوٹ آیا اور بیان کیا کہ نبی مصطفیٰ نے اسلام کو چھوڑ کر ارتداد اختیار کیا ہے اور آپ کو لڑنے کے واسطے لشکر جمع کئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اُن کی طرف بھیجا یعنی عتورے لشکر پر سردار کیسے بھیجا اور حکم دیا کہ حال تحقیق کو کے کام لے اور جلدی نہ کیجیو پھر خالد رضی اللہ عنہ روانہ ہو کر جب قریب پہنچے تو رات کو اُن پر قصد کیا اور جاسوس وادہ کے ان جاسوسوں نے خبر خالد رضی اللہ عنہ کو آگاہ کیا کہ ہم لوگوں کو بھیک معلوم ہوا کہ وہ اسلام پر ثابت قدم ہیں پھر خالد رضی اللہ عنہ نے توقف کیا تو صبح کے وقت اُن کی اذان کی آواز سنی اور دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر جب صبح ہو گئی تو خالد رضی اللہ عنہ اُن سے ملے اور اُن کے درمیان میں یہ باتیں باتیں دیکھیں جو خالد رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئیں پس خالد رضی اللہ عنہ نے لوٹ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال سے آگاہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ جلد بازی کا شیطان ہے اور ثبات کیساتھ کام لے لوغیر از جہانیں

ابن کثیر نے کہا کہ ابن ابی لیلیٰ ویزید بن رومان و نحاک مقاتل و غیر ہم جماعت سلف سے اس بارہ میں روایات ہیں جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول کا مطلب لید بن عقبہ کا قتل واقع ہوا اور سب سے بہتر وہ روایت ہے جو سابق میں مسند احمد سے بروایت حارث بن حزر الخزاعی مذکور ہوئی ہے مترجم کتاب ہے کہ ان روایات میں کچھ اختلاف نہیں ہے اور شاید قصہ یون و فرعون ہو کہ ولید بن عقبہ نے عمداً فتنہ پھیلانا نہیں چاہا بلکہ اس کے دل میں شیطان کی طرف سے یہی وسوسہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ان نیکبختوں نے خلوص ایمان و جوش و عقائد سے اسکا استقبال کیا اور چاہا تھا کہ بنظر تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیگی کو ہاتھوں ہاتھ لے جائیں لیکن ولید نے یہ جھوٹ کہا کہ ان لوگوں نے تمکو زکوٰۃ نہ دی یا لڑائی کا سامان کیا ہے یا مرتد ہو گئے ہیں تاکہ اپنے بھال آنے کا عذر ثابت کرے لیکن جھوٹ بولنا اور تمہارے ہاتھ مناسق و گناہ تھا پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موافق حدیث مسند احمد کے ایک شخص کو سردار کر کے لشکر بھیجا تو موافق راستہ قنادہ و جہاد کے ظاہر ہوا کہ یہ لشکر سرداری خالد بن الولید تھا جب لوگ بنی مصطلق کے فریب پہنچے تو انھوں نے دیکھا کہ حارث رضی اللہ عنہ مع اپنے اہل ایمان قوم کے خود اس طرف آتا ہے پس یہ لوگ رات میں خاموش رہے اور اپنے اہل بیگی روانہ کئے تاکہ بنی مصطلق کی خبر لاویں اہل بیگیوں نے اگر بیان کیا کہ وہ لوگ دین اسلام پر ثابت ہیں اور یہاں حارث رضی اللہ عنہ کی جماعت نے بھی صبح کو اذان دی اور نماز پڑھی پس خالد رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہو کر ان کی خوبی طاعت کو دیکھا اور خوش ہوئے پھر ان کو ساتھ لیکر مدینہ آئے اور یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب مال بیان کیا اور حارث رضی اللہ عنہ نے بھی بعد نماز ظہر کے ادب سے صفت نسبت ہو کر سب مال عرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جو ہمیشہ کے واسطے اہل اسلام اور ان کے سلطان کے لئے ہدایت ہیں اور حاصل یہ کہ اے اہل ایمان جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لاوے خواہ وہ کافر فاسق ہو یا مسلمان فاسق ہو اور خواہ وہ خبر متعلق دین ہو یا متعلق دنیا ہو تو تم لوگ اسکی خبر کو خوب تعقیب سے تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ کے نادانستگی میں کسی قوم کو مصیبت پہنچاؤ خواہ وہ قوم بھی مسلمان ہو یا تمھاری ذمی رعیت ہو تاکہ آخر تم لوگ ہدایت اٹھاؤ مترجم کتاب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسکی مثال کے واسطے یہ واقعہ ظاہر کر دیا اور اسی واسطے ولید کے بیان کے وقت فوراً وحی نازل نہ ہوئی بلکہ تاخیر دی گئی تاکہ اہل اسلام کو ظاہر ہو جائے کہ فاسق کی بات سن لینے میں کہانتک براجام کا خوف ہوتا ہے اور اہل اسلام چونکہ ارکان دین پر ثابت قدم ہوتے ہیں تو فسق و کفر و بغاوت سے ان کو کمال نفرت ہوتی ہے تو دنیاوی زندگی کے لئے جان کا لالچ نہیں کرتے بلکہ حکم الہی کے موافق با عینوں سے قتال کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی آنا غیر ممکن ہے تاکہ حال کھلے اور فاسق کا جھوٹ ظاہر ہو تو فتنہ سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ فاسق کی بات پر یکایک عمل نہ کریں بلکہ تعقیب سے اسکو تحقیق کریں اور بغیر تحقیق کے ہر ایک مشورہ دینے والے کی بات پر کسی مہم کے لئے آمادہ نہ ہو جائے لہذا ارشاد فرمایا جولوہ تعالیٰ دعا لکموا ان فیکم رسول اللہ اور آگاہ رہو کہ تم میں رسول اللہ موجود ہے ف یعنی آگاہ رہو کہ تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہے پس تم اس کی تعظیم و توقیر رکھو اور اس کے ساتھ ادب کا برتاؤ کرو اور اس کے ارشاد کے موافق فرمانبردار رہو اور کفر اور غیبت وغیرہ نہ لکھا کہ اس سے تنبیہ مقصود ہے کہ فاسق کی بات مان لینے میں ہولناک واقعہ پیش آنے کا خوف ہوتا ہے چنانچہ اس بات کو جان رکھو کہ تم میں فی الحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے پھر بھی آدمی کو فسق آمادہ کرتا ہے کہ وہ دلیری کرے حالانکہ وحی سے اس کا راز اور راز غیبی کوئی کھل جائے گی اور اس میں تم لوگوں کی رائے کا اعتبار نہیں ہے یعنی فاسق کی خبر پر یہ نہیں چاہیے کہ مشورہ سے اپنی رائے لگاؤ بیون اس کے کہ دائمی حال تحقیق کرو کیونکہ رائے کا یہ موقع نہیں ہے کہ انہیں دیکھتے ہو کہ رسول اللہ کے موجود ہونے کے وقت یہ رائے قرار پائی

کہ قوم نبی مصطلق پر لشکر کشی کی جائے ولیکن اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال سے آگاہ فرمایا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ فِي كَثِيرٍ مِّن مِّن قَبْلِكُمْ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ قَائِمُونَ۔
 بہتری امور میں تمہاری رائے مانے تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے پس اسے پرہیزگار ہونا چاہیے اور پھر عذر سے فرار نہ کرے۔
 فرمایا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ ان پر وحی آتی تھی اور تمہارے اماموں سے ان کا رتبہ بہت بہتر تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔
 فرمایا کہ اگر وہ تمہاری رائے کے امور میں تمہاری پیروی کریں تو تم لوگ گناہوں و مشقتوں میں گرفتار ہو جاؤ پھر صلا آج کے دن تمہارا کیا حال ہوگا۔
 رحمہ الترمذی یعنی آج تم لوگ کیونکر اپنے بادشاہوں و حاکموں کی رائے پر چلتے ہو تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا جس حال پر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 نے ایسے لوگ سب سے جو رائے پر عمل کر نیوے ہوں اور جب تک یہ حال باقی رہے گا برابر خیر و خوبی باقی رہے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 وفات فرمادین گئے لیکن ان کی احادیث و سنن ہمیشہ موجود ہے لیکن حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ اگر
 کر دیے کہ تین قرن کے بعد لوگوں میں فسق و فساد پھیل جائے گا اور بادشاہوں کی خرابی تو اس سے بھی پہلے بیان فرمائی اور یہی واقعہ ہوا اور
 یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اگلی امتوں میں بھی ہر زمانہ میں نبوت کے بعد ضرور بادشاہت ہوئی اور ہمیشہ بادشاہت میں طریق نبوت سے
 تجاوز واقع ہوا اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب امتوں سے برکات و دراز تک امت سے
 گروہا گروہ طریقہ قدیم سنت پر قائم رہیں گے پس جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رکھا تو آپ کے ساتھ میں آپ کی صحابیت کے واسطے
 سب سے بہتر قرن کو مختار فرمایا اور ان کو آگاہ کیا کہ تم میں رسول اللہ موجود ہے اگر وہ بھی بہت سی باتوں میں تمہاری رائے پر چلا اور وحی الہی کا انتظار نہ
 فرماوے یا ہر معاملہ میں جو شریعت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے وہاں اسے کو دخل دیا جائے تو تم لوگ سخت مشقت و گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ۔
 وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان محبوب کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر یہ قرن رکھا اور
 تم لوگ اپنی رائے کی پابندی چاہتے نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سب چیزوں سے بہتر ایمان کو محبوب کر دیا ہے پس تم وہی کہتے ہو جو
 مفصلہ ایمان ہے۔ وَ زَيِّنَّا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین
 کر دیا ہے یعنی اپنی توفیق عنایت سے تمہارے دلوں میں ایمان رچا دیا پس تم لوگ اپنی جان و مال سے زیادہ ایمان کو بہتر و محبوب جانتے
 ہو۔ وَ كَثَرَا لَكُمْ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ۔ اور کفر و نافرمانی اور گناہ کرنا تم کو بہت مکر و دیا یعنی تم لوگ ان باتوں کو بہت
 مکر و رکھتے ہو۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ۔ ایسے ہی لوگ تو ٹھیک راہ پر قائم ہیں و صراط المستقیم ہے جو مال سے زیادہ ہر ایک
 ہے کیونکہ ہاں تو آدمی کو آنکھوں سے سوچتا ہے اور صراط المستقیم دل کی باریک نظر سے دکھلائی دیتی ہے اور یہی جہنم کی پشت پر ہلنا ہے۔
 پس جو کوئی جہنم میں اس راہ پر ٹھیک تھا اور صراط مستقیم نہیں کرتا تھا تو وہاں بھی پورا تر جاد گیا ولیکن اللہ تعالیٰ نے صراط المستقیم کو بہت آسان
 اور واضح رکھا ہے کیونکہ یہی صراط المستقیم ہے کہ اپنی رائے و ہوس کو چھوڑ دے اور اللہ و رسول کی راہ پر قائم ہو اور کفر و فسق و عصیان
 سے بیزار ہو جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریف فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے اپنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ نے
 اس کو بھی انہیں کی اتباع نصیب کر کے دیا ہی کر دے جیسا ان کو کر دیا تھا کہ ایمان ان کو محبوب کر دیا اور ان کے دلوں میں ایمان
 اور فرو برد کاری و نافرمانی ان کو ناگوار کر دی۔ فَهَذَا لَقِينِ اللَّهُ وَ نِعْمَةٌ مِّنَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَثِيرٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر
 و نعمت جلیل ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے و وہ اپنے بندوں میں سے ہر شخص کی نجات و طہارت فرماتا ہے
 اور اس کا آغاز و انجام جو کچھ اس نے اپنی حکمت سے مقرر فرمایا ہے سب خوب جانتا ہے پس اس سے پہلے تم کو یہ نصیب کر دیا

حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کی ہمیشہ کی واسطے غیر الام صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس فضل عظیم و نعمت کریم کے ساتھ برگزیدہ فرمایا تھا کہ وہ لوگ ہمہ تن
 حضور تعالیٰ کے واسطے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے اور اپنی رائے سے بالکل الگ تھے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان محبوب
 و مزین ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تو ظاہر ہے یعنی ظاہری قول و فعل
 ہے اور ایمان دل میں ہے پھر تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی جانب اشارہ فرمایا پھر کہا کہ تقویٰ یہاں ہے تقویٰ یہاں ہے (رواہ احمد بن حنبل) صحیح
 جنتک ایمان دل میں نہیں سماتا ہے تب تک آدمی اپنی رائے کی پابندی نہیں چھوڑتا اور فسق و عصیان کا مرتکب ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنے خیال
 میں یہی سمجھتا ہے کہ میں بالکل مومن پاک اعتقاد ہوں اسی واسطے تم لوگ دیکھتے ہو کہ فرقہ روافض وغیرہ اپنے حق میں مومن پاک ہونے کا دعویٰ
 کرتے ہیں لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں آیا تو بے ادبی و فسق و فجور کے مرتکب ہوتے ہیں اور حق باتوں کو چھوڑ کر باطل باتوں پر دل دیتے
 ہیں اماؤنا اللہ عزوجل شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام احمد نے بسند جید روایت کی کہ ابو رفاعہ الزرقی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس روایت
 کی کہ جب جنگ احد کے روز مشرکین لوٹ گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ نماز کے ماتر صف بستہ
 ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عزوجل کی حمد و ثنا کروں پس لوگ آپ کے پیچھے صف ہو گئے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں اس طرح عرض کیا
 شرح فرمائی۔ اللہم انا انک الحمد کلمہ۔ اسی سبب حمد و ثنا تیری ہی شاہان ہو کر لاقابض و لا باسط و لا قبضت و لا ہادی لمن اضللت
 و لا مصل لمن ہدیت و لا مصلی و لا منعت و لا مانع لما اعطیت و لا مقرب لما باعدت و لا مباعد لما قربت ما آتی جس چیز کو تو نے پھیلا دیا
 اسکو کوئی تنگ کرنا والا نہیں ہے اور جس چیز کو تو نے تنگ کر دیا اسکا کوئی پھیلائے والا نہیں ہے اور جس شخص کو تو نے گمراہ کیا اس کا کوئی حادی
 نہیں اور جس شخص کو تو نے راہ دی اس کو گمراہ کرنا والا کوئی نہیں ہے اور جو چیز تو نے روکی اس کا کوئی دینے والا نہیں اور جو چیز تو نے عطا کی
 اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو چیز تو نے دور کر دی اس کا کوئی پاس لانے والا نہیں اور جو چیز تو نے پاس کر دی اس کا کوئی دور
 کرنے والا نہیں ہے۔ اللهم البسط علينا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک۔ اسی اپنی برکات و رحمت و فضل و رزق سے ہم پر فرامی و کشائش
 دیدے۔ اللهم انی اسئلك النعم المقیم الذی لا یجول و لا یزول۔ اسی میں تجھ سے دائمی نعمت مانگتا ہوں جو برگشتہ نہیں ہوتی اور زائل نہیں ہوتی
 ہے۔ اللهم انی اسئلك النعم الیوم العیلة و الا من یوم الخوف۔ اسی میں تجھ سے محتاجی کے دن نعمت مانگتا ہوں اور خوف کے دن امن و راحت مانگتا
 ہوں۔ اللهم انی اسئلك من شر ما اعطیتنا و من شر ما نستعنا۔ اسی میں تجھ سے ہر ایسی چیز کی بدی سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے ہم کو عطا فرمائی
 اور ہر ایسی چیز کی بدی سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے ہم کو نہیں دی۔ اللهم حسب الینا الایمان و زینتی قلبنا و ذکر الینا الکفر و الفسوق و العصیان
 و اجمان الراشدین۔ اسی ہم کو ایمان محبوب کرے اور اسکو ہمارے دونوں میں رچائے اور کفر و فسق و گناہ ہم کو مکر وہ و ناگوار کر دے اور ہم کو لوگوں
 کو عقاد و عمل بن ٹھیک رہے۔ اللهم تو فانی سلیمین و احقنا بالاسلمین غیر خزایا و لا مفتونین۔ اسی ہم کو ایسی حالت میں فانی و محبوب
 کہ ہم ہر ایمان جلا اور ایسی حالت کو زندہ کیوں کہ ہم سب ایمان ہوں اور ہر کج بندگان صالحین میں لایمویا اس حالت سے کہ ہم لوگ خوار نہ ہوئے ہوں اور نہ
 فتنان ہونے پائے ہوں۔ اللهم قاتل الکفر الذین یکذبون رسلك یصدون عن سبیلک اجعل علیہم جزک عذابک اللهم قاتل الکفر الذین اذوا کتابک الحق
 اسی قاتل بن خاندان کا فتنوں کو جو تیرے رسول کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں اور ان پر اپنی طرف سے پھینکا مارا و عذاب نازل کرے اسی قاتل میں
 اسکا فتنوں کو خاک کرے جن کو کتاب گمراہی تو ہی جو در حق تیری میں الہیت کی شان ہو لہذاہ النساء وغیرہ) حدیث میں ہے کہ جس نبی کے کوئی نیکو کار یا
 خلیفہ یا شاہین ایمان نہ ہو اسکا دل بچھو تو شخص مومن ہو (رداہ الترمذی وغیرہ) اس حدیث میں نبی کو بچان تلبانی لئی تاکہ وہ اپنے دل کو انطاہے اگر اس کے

ان دونوں فریق کیساتھ ہی حکم لازم کیا گیا ہو کہ درمیانی اصلاح کر دیوے اللہ تعالیٰ دیکھے رسول کے ارشاد کے موافق جس طرح فریقوں کے درمیان
 طے اور سرکشی اور بغاوت کرے کیونکہ بغاوت کرنا اس صفت میں اللہ و رسول کے حکم سے کفری ہو جاتی ہے کہ صحیح مسلمانوں پر لازم ہے کہ کسی کو بغاوت کرنے سے روک دینا
 مطیع کریں اگرچہ تلوار کے زور سے مطیع کئے جائیں کی نوبت آئے چنانچہ فرمایا۔ **فَإِنْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اقْتِصَابًا لِّمَا فِي قُلُوبِهِمْ لِيَسْلُبَ فِيهَا مِنَ اللَّهِ فَسَادًا يَأْتِيهِمْ أَزْوَاجُ
 دُؤُنٍ مُّكْرَمُونَ** میں سے ایک گزری ہے دوسری گزری پر بغاوت کی تو جس گزری نے بغاوت کی اس سے قتال کر دیا تاکہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق باغیوں
 لائے اور حکم حق کو سن کر اس کی اطاعت کرے تو حاصل نکلا کہ اگر دونوں فریق میں سے ایک حق سے تجاوز کیا اور دوسرے فریق پر ظلم کرنا چاہا اور عداوت کو سنایا
 کیا تھا اس سے تجاوز کیا تو اسکو جھکاؤ اور ڈراو سہی کہ اگر کسی تدبیر کو کام نہ لگے تو تلوار سے قتال کر کے اسکو مطیع کر دیا تاکہ کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان
 ہے اسی کے تابع ہو جائے اگرچہ اس کے خیال میں یہ حکم نہ ہو کیونکہ جس گروہ نے اصلاح کی بات نہ سنی اور بغاوت کی تو وہ اسی سبب سے
 بغاوت کر گیا کہ اس کے نزدیک اس بارہ میں جو کچھ اصلاح کر نیوے بیان کرنے میں یہ حکم حق نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی فرمایا
 ہے تو وہ جان بوجھ کر امر حق سے منکر نہیں ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوسری صورتیں باقی رہیں ایک یہ کہ ان کے اجتہاد و علم میں ان کے اس
 معاملہ میں اللہ و رسول کا یہ حکم نہیں ہے جو اصلاح کرنے والے بتلاتے ہیں اگر درحقیقت یہ ان کی خطا ہے یعنی انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی
 کی اور اصلاح کر نیوے وہ جو بتلاتے ہیں حق وہی ہے بلکہ جو راہیں بیان کی مصلحت سے مخالفت کرنا بھی خطا ہے دوسری صورت
 یہ رہی کہ فرقہ باغی یہ امر جانتا ہے کہ اصلاح کرنے والے جو بات کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے لیکن ان کے دلوں میں بیخ و خصلت ایسا بھرا ہوا ہو
 کہ اپنا عوض لینے کیلئے انہوں نے حد سے تجاوز کیا تو بہر صورت تمام مومنوں پر لازم ہے کہ باغی کو مطیع کریں اور راہ حق پر لاویں اگرچہ قتال
 کی نوبت ہو پئے اور اگر دونوں فریق میں سے کسی نے بغاوت نہ چاہی بلکہ مقتضائے ایمان کے موافق راضی ہوئے کہ اہل اصلاح و تقویٰ
 جو کچھ موافق شریعت کے فیصلہ کریں وہ حکم شریعت بسوچ سمجھ ہم کو منظور ہے تو درمیانی اصلاح کرنے والوں کو بہت عدل و انصاف
 کا خیال رکھنا چاہیے اور جب قدر تو اب عظیم کے مستحق ہیں اس لئے متاثر نہ ہوں جو کسی سختی یا محنت یا محاورین کہ کسی فریق یا ان میں سے کسی شخص
 کی دولت یا ثروت یا قرابت وغیرہ کا لحاظ کر کے انصاف سے کچھ بھی تجاوز نہ کریں چنانچہ فرمایا۔ **فَإِنْ فَازَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ**۔ پھر اگر وہ رجوع نہ کرے تو ان دونوں میں عدل کے ساتھ اصلاح کر دو گے یعنی دونوں میں سے کوئی فرقہ سرکشی
 کے بغاوت کی راہ نہ جائے بلکہ حق کی جانب بھٹکے تو تم کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان جو کچھ اصلاح کرتے ہو وہ عدل کے ساتھ
 کرو اور وہی طرح اگر ایک فرقہ نے دوسرے پر بغاوت کی حتیٰ کہ ظلم کے ساتھ تمام مسلمانوں نے شرکت کر کے باغی فرقہ کو مجبور کیا کہ وہ
 حق کی جانب رجوع لایا خواہ قتال سے پہلے یا قتال کے بعد ہو تو بھی انصاف کے ساتھ اصلاح کرنی چاہیے۔ **وَأَقْسِطُوا إِلَى اللَّهِ
 يَجْبُطَ الْمُقْسِطِينَ**۔ اور عدل کرو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے و دونوں فریق میں سے ہر فرقہ کو اس کی قسط
 پہنچاؤ اگر سزا کی قسط چاہیے ہو تو سزا دو اور اگر حق کی قسط چاہیے ہو تو مال دو یا دونوں فریق میں سے جو شخص جزیلین ہو اس کو
 اس کی سزا جزا پہنچاؤ بہر حال محبت و انصاف سے اپنی جماعتوں کی اصلاح کرو کیونکہ ظاہری جسم کا نسب یا مال تمہاری اصلاح
 ہستی کے سامنے بالکل تابع ہے کیونکہ اس حقیر چیز کو تم پہچان گئے ہو تو تم نے نفیس چیز یعنی ایمان اور آخرت کو نہیں نظر کیا ہے اور جو کچھ
 قرار دیا ہے تو ایمان کی راہ سے تمہاری قرابت قائم ہوئی اور جسبی قرابت اس کے تابع ہوگی لہذا فرمایا۔ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ
 فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ أَخْوَابِكُمْ**۔ مومنوں میں یہی قرابت ہے کہ باہم بھائی بھائی ہیں تم لوگ اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کرو

وقت یعنی جھگڑا کر نیا لے دو دنوں فرقے تمہارے بھائی ہیں جیسے وہ دونوں آپس میں بھائی ہیں تو ظاہر ہوا کہ یہ بھائیوں بھائیوں کی لڑائی ہے
تو عادل بھائیوں کو چاہیے کہ ہر فرقے کو ایمانی آنکھ سے اپنا بھائی دیکھیں اور دونوں فرقوں میں سے بھی ہر ایک کو چاہیے کہ ایمانی آنکھ سے اپنے
بھائی کو دیکھیں اگر مومن ہیں کیونکہ اس کے خلاف دیکھنا تو ایمان سے محرومی پر دلالت کرتا ہے پس اگر شیطان نے موقع پا کر اپنے فریب میں ڈالا
تھا تو جی نیک بندوں نے ان کو ہوشیار کیا تو فوراً ہوشیار ہو کر شیطانی فریب کو دور کر کے ایمان تازہ کرنا چاہیے تاکہ ایمانی آنکھ سے اپنے
بھائی نظر آویں اور درمیانی اصلاح کرنے والے بھی ان کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھ کر اصلاح کریں پس سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے
وَالْقُوۡلَ اللّٰہَ لَعَنَکُمْۢ مُرۡمُوۡنَیۡنَ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم رحم کے جاؤت پس نفس و شیطان کے اُتارنے میں نہ آؤ اگرچہ وہ تم کو
بدلائنے دیکھنے کشی و حسد و عداوت وغیرہ پر آمادہ کرنا سہیے کیونکہ یہ بات ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ و رسول ایک حکم فرمادیں اور
تمہارا نفس و شیطان دوسرا حکم دے پھر عاذ اللہ تم لوگ نفس و شیطان کا حکم مانو تو غضب آتی سے ڈرو کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی
ایمان والا نہ ہوگا جب تک اس کے جی کی خواہش اس فرمان کے تابع نہ ہو جاوے جسکو میں لایا ہوں (اصحیح) اس سے صاف ظاہر ہوا کہ نعمت
ایمان کے واسطے جی کی خواہش ماننا چاہیے اور یہ صبر سے حاصل ہوتی ہے پس جو بندہ خود جو ان مرد سے وہ خود ہی کیلئے اپنے نفس کو صبر سے
مستحضر کر لیتا ہے اور اگر کمزور ہے کہ اسپر اس کا نفس غالب دیکھتا تو اس کے بھائیوں کو چاہیے کہ فوراً اس کی مدد کر کے اس کے جی کو صبر سے مطیع کر لیں
مثلاً اس کے نفس کو تلوار و کھلاوین نو وہ جان کے خوف سے مطیع ہو جائیگا اور باہم ربط و اتحاد رکھیں تاکہ شیطان مایوس ہو جاوے کہ
ان میں فساد ڈالنے سے کچھ فائدہ نہ ہوگا جس کی وہ کمزور کر پاوے گا اس کی مدد کو دوسرے دو ذہن کے پھر مشقت اٹھانا بے فائدہ ہے
اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبروا وصابروا ورا بظوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون یعنی صبر کرو اور باہم مہر و ملاؤ اور مہر رکھو اور اللہ تعالیٰ سے
تقویٰ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ۵۔ فلاح رضوان الہی و خنت غیر متناہی ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ جس شخص نے یہ خیال کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ
جھگڑا تھا ان کو بھائی کی نظر سے دیکھنے میں میرے جی کو تکلیف پہنچے گی کیونکہ انھوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا تو اس شخص کو سمجھ لینا
چاہیے کہ ابھی تک اسکو ایمان کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ کسی طرح سے نا سمجھی کرتا ہے اول یہ کہ بندہ معلوم تقدیر ہو اور اپنی ذات سے خود مختار
نہیں ہو تو کیونکر نرودانی سے وہ فلاں شخص کو ایسا ویسا کر نیوالا خود مختار سمجھتا ہے اور قطع نظر اس کے چاہیے تھا کہ جو کچھ فلاں شخص نے کیا اگر
وہ بڑے افعال میں تو اپنے حق میں شکر کرتا کہ میں ایسے بد افعال سے بچ گیا کیونکہ جب اس کو ایمان کے ارکان بتلائے گئے تھے تو اہل حق کا یہ
اعتقاد بھی بتلایا گیا تھا کہ بندہ فقط کمانے والا ہے اور خود مختار نہیں ہے حتیٰ کہ جس فرقے نے بندے کو خود مختار کہا جیسے معتزلہ و خوارج و زناد
وغیرہ تو یہ گمراہ ہیں پس جب وہ ان گمراہوں سے بیزار ہے تو پھر کیونکر یہاں گمراہی کا اعتقاد لاتا ہے بلکہ اسکو چاہیے تھا کہ جس کی طرف سے غصہ
میں ہوا اسپر افسوس کرنا کہ بد نصیب کے حصہ میں ایسے بد کام کما لی میں آئے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ اپنے باپ یا بیٹے یا بھائی کو کورے
کاموں میں دیکھ کر افسوس کرتا ہے اور اگر یہ لوگ کافر ہوتے ہیں تو بھی نہیں چاہتا کہ ان کو مصیبت پہنچے حالانکہ ان کافروں کے ساتھ اس کو
فقط نسبی پیدائش کا تعلق ہے یعنی اسکا جسم اور اس کے قرابتی کا جسم ایک ہی نسبت پیدا ہوئے ہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی تک
سنانے موجود ہیں پھر موت کے بعد کسی ان سے ملاقات کا اتفاق نہ ہوگا کیونکہ جسمی نسبت تو منقطع ہو جاتا ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت
توم علیہ السلام و امی مطلقاً ہیں کبھی جنت سے نکال کر دوزخ میں نہ لائے جائیں گے بلکہ ابدالاً بابد ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کی اولاد
میں سے کفار و مشرکین ابدالاً بابد ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کبھی وہ جنت کی طرف نکالے نہیں جاویں گے و قد قال تعالیٰ فلا انساب بنیم الایۃ

بھائیوں میں اصلاح کرادو اور اُس کے واسطے کلید حکم فرمایا کہ مومنین سب بھائی بھائی ہوتے ہیں تو باوجود اس تاکید بلیغ کے درابھی شہدہ باقی نہ رہا کہ ایسے قتال سے وہ لوگ یقیناً بے غارت نہیں ہوتے حالانکہ یہ بات ظاہر ہے کہ دونوں فریق میں سے ایک صواب پر ہوگا اور دوسرا خطا پر ہوگا اور صحیح البخاری میں ابو بکر ثقفی رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منبر پر خطبہ پڑھتے تھے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما آپ کے پاس تھے تو کبھی آپ بجانب حسن رضی اللہ عنہ دیکھتے اور کبھی لوگوں کو دیکھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ میرا بیٹا سیدہ اور اسید ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی ذات سے مومنوں کے دو بہت بڑے گروہ کے درمیان میں اصلاح کرے ابن کثیر نے لکھا کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی واقع ہوا چنانچہ اہل کوفہ عراق اور اہل شام کے درمیان طویل طویل ہونناک لڑائیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ کی ذات سے اصلاح کر دی اگر کہا جائے کہ جب فرقہ باغی مومنین سے تو مومنین کی مدد کرنی چاہیے حالانکہ آیت سے حکم مستفاد ہو کہ باغی سے قتال کرو اور اس کو امر حق کی اطاعت پر لاؤ پھر کونچرا اُس کی مدد کرنی جواب یہ ہو کہ باغی فرقے شیطان کے وسوسے سے گناہ کمانے پر کمر باندھی تھی تو اُس کی کامل مدد یہ ہے کہ شیطان کے غلبے سے اسکو بچائے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو خطاب فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی مدد کیجیو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہم سبھی پھر ظالم کی مدد کیونکر کریں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہی ہے کہ ظلم سے اُسکا ہاتھ روک دے (اصحاح) اور جسکو عقل ہے وہ خوب سمجھتا ہے کہ ظالم کے حق میں یہ بہت بڑی ہوگا کی ہے کیونکہ اگر بھائیوں کی طرف سے اسکو یہ مدد نہ پہنچتی تو دشمن شیطان اُسپر غالب ہو کر قریب تھا کہ اُس کو جہنم میں ڈالے لیکن بھائیوں نے اُس کی مدد کر کے شیطان سے بچالیا کیونکہ مومنین کا اصلی مقصد درصائے الہی و دار آخرت ہے تو ساری خیر خواہی و مدد وہیں کی خیر خواہی ہے اور اس آیت کے سبب نزول میں امام احمد نے بسند صحیح روایت کی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبد اللہ بن ابی منافق مشہور کے پاس تشریف لےتے تو بہتر ہوتا (یعنی دونوں قبیلہ انصار کے درمیان جو جھگڑا پھیل گیا ہے اس میں اصلاح ہو جاتی) ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمار پر سوار ہو کر چلے اور مسلمان آپ کے جلو میں پیدل چلتے تھے اور وہ زمین تیلی تھی یعنی وہاں گرو عبا ر اڑتا تھا پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے قریب پہنچے تو وہ بد باطن بولا کہ آپ ذرا مجھ سے بڑے کیونکہ اللہ آپ کے عمار کی بدلو سے میرا دماغ پریشان ہوتا ہے پس انصار میں سے ایک مرد نے جواب دیا کہ اللہ اس عمار کی بوتیری بدلو سے بہتر ہے اس میں اس منافق کی قوم کے کچھ لوگ خشک ناک ہوئے اور اس مرد انصاری کی قوم کے لوگ بھی خشک ناک ہوئے حتیٰ کہ باہم ان میں چھڑپوں و پھرون وغیرہ سے مار پیٹ ہوتی چلاؤں و خنجر کے درمیان جو مناقشہ ہوا تھا اُس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور دونوں فریق میں صلح کا حکم دیا و قدر واہ وسلم اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اوس و خنجر کے درمیان چھڑپوں وغیرہ سے مار دھاڑ ہوتی تھی تو انھیں میں صلح کے واسطے یہ آیت نازل ہوئی سدی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ یوں بیان فرمایا کہ انصار میں سے ایک شخص تھا جسکو عمران کہتے تھے اور اُس کی زوجہ کا نام ام زید تھا پھر ایک مرتبہ اس عورت نے چاہا کہ اپنے کنبے والوں کو دیکھنے جائے لیکن اس کے شوہر نے اس کو روکا اور بلا غائب پر بند کر دیا کہ وہاں عورت کے کنبے والوں میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا ایک دن یہ شخص کہیں گیا تھا کہ اُس کی عورت نے موت پا کر اپنے کنبے والوں سے کہلا بھیجا وہ لوگ آگئے اور اُس کو بالاطمان سے اتار کر لیجانا چاہا اور مرد کے گھر والوں نے اپنے کنبے والوں کو بچارا وہ لوگ آگئے

اور انھوں نے عورت کی بجائے سے۔ کاپس ان لوگوں میں باہم باعنا پائی ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے انھیں تین بارہ میں آیت لایا اور ان کے لئے
صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ذون فریق کو بلا کر ان میں صلح کرادی اور وہ لوگ بھی حکم الہی عزوجل کی جانب رجوع لائے مگر کئی لوگ باہم
تقسیم یہ ہو کہ جو سدی حملہ شد تعالیٰ نے بیان کیا پھر شاد باس مار ڈھاڑ کے بعد دو ذون قبیلہ کے لوگ باہمی قتال پر آمادہ ہو گئے اور ان
کے ہونکہ سلام لائے ابھی چناری روز گذرے تھے اور اسلام سے پہلے اوس دشمنوں کے درمیان سخت عداوت تھی اور ان میں قتال بھی
جاری رہا کہ تا عاصی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے چھ برس پہلے ان میں ایسا سخت قتال ہوا تھا کہ مردے ذون
کرنے کی نوبت نہ پہنچی اور گدھوں و جیل و کوؤن نے لوچ لوچ کر گوشت کھایا اور اس لڑائی کا نام یوم البھات رکھا گیا تھا اور
فریقین آمادہ جنگ ہوئے اور ان میں سے ایک فریق کو زیادہ قوت تھی اور عبداللہ بن ابی منافق مذکور ان کو بھڑکا لکرتا تھا چنانچہ وہ بھڑ
وغیرہ کی تفسیر میں اسکی عداوت کا قصہ اسی موقع پر گذر چکا ہے پس لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ آپ تکلیف
فرما کر اس شخص کو سمجھا دیں کہ وہ فساد نہ بڑھاوے اور غالباً لوگوں کو اسوقت تک یقین بھی نہ ہوا ہوگا کہ یہ شخص فقط خون کی وجہ سے
بعد فتح بدر کے منافقانہ سلام لایا ہے تو ان کو خیال ہوگا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر کے کہنا مان بیٹے گا لیکن اس نسبت
کا حال معلوم ہو گیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ کلام کیا اور لوگوں میں باہم فساد پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ آیات
نازل فرمائی اور ان میں حکم دیا کہ اول تم لوگ دو ذون فریق میں صلح کرادو پھر اگر کوئی فریق نہ مانے اور بغاوت پر آمادہ ہو تو ان سے
قتال کرو یہاں تک کہ وہ غمور ہو کر حکم الہی کی طرف رجوع لادیں اس حکم سے ظاہر ہوا کہ تمام ہاجرین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے انصار میں سے اس گروہ کی جانب ہوسے جو مکہ در تھا اور جب وہ گروہ کو ظاہر ہوا کہ یہ عبداللہ بن ابی منافق ہم کو اللہ و رسول
و مومنون سے لڑائی کرنے پر آمادہ کرتا ہے تو انھوں نے اس بد بخت کو چھوڑ دیا اور جبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر
اس کو یہ آیات سنائیں تو باہم مل گئے اور ایک دامت میں وارد ہوا ہے کہ جبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ہوسے
میں آو کہ یہ کیا بات ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمھارے درمیان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تمھارے درمیان سے
شیطان کو نکال دیا اور تمھارے دونوں کو ایمان سے روشن کر دیا پھر یہ کیسی بات ہو کہ تم شیطان کو دوبارہ دخل دیتے ہو یہ ارشاد نوبانی
سکر ان کے دل بھڑائے اور توبہ کر کے دو ذون فریق باہم مل کر روئے اور ان کے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے منور فرمایا اور شیطان
خوار ہوئے اور سچوں نے جان لیا کہ عبداللہ بن ابی مذکور منافق خبیث ہے اور آئندہ سے اس منافق کی کچھ قدر نہ رہی حالانکہ یوم البھات
کی لڑائی کے بعد لوگوں نے چاہا تھا کہ اس منافق کو اپنا بادشاہ بناوین پھر ہنوز یہ رائے پوری نہ ہوئی تھی کہ وہ لوگ سلمان ہو گئے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسوجہ سے منافق مذکور بہت جلتا تھا پھر جب اس موقع پر بھی اسکا مکر کارگرد ہوا تو وہ بہت
خفیف ہوا لیکر آئندہ دو ذون فریق کی نگاہ سے گر گیا اور کسی کے نزدیک اس کی وقعت نہ رہی تو آئندہ اسے یہودیوں سے ربط پیدا
کیا اور انھیں کے ساتھ برباد ہوا تو ذبا اللہ بن الضلال اس قصہ سے ظاہر ہو گیا کہ اہل ایمان کے درمیان اگر کسی باعث سے عداوت
فتنہ پھیل جائے پھر درمیانی لوگ ان کو اللہ و رسول کے حکم کی جانب بلا دین تو وہ بہت ہی خوشی سے رجوع لائے ہیں اور باہم کو
بھی چاہیے کہ ان میں عدل کرے اور امام عادل و جمیع حکام عادل کے مراتب بلند ہوتے ہیں کیونکہ ان کے عدل کا فیصلہ عام ہے
و قبائل میں پھیلتا ہے تو اکیلے روٹھا بڑھنے والے سے عدل بہت زیادہ ہے کیونکہ عدل کا ثواب تو تمام مومنون میں

Marfat.com

بشخص کے روزہ نماز کے مساوی ہے چنانچہ حدیث عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو حکام عدل کرنے لگے وہ حضرت جن عزوجل کے حضور میں دنیاوی عدل کے بسے موتی کے منبروں پر بٹھلائے جائیں گے (رواہ النسائی) و ابن ابی حاتم بسند صحیح) اور دوسری روایت میں ہے کہ مقتصدین قیامت کے روز عرش کے دائیں جانب نور کے منبروں پر بٹھلائے جائیں گے یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال میں اور جہان حاکم کئے گئے سب لوگوں میں عدل کے ساتھ حکم کرتے تھے (رواہ مسلم نسائی) ہاں صحیح) اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نہ اسی ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظلم میں سونپتا ہے (صحیح) مترجم کتا ہے کہ یہ ایک کلام بلین ہے یعنی اپنے بھائی مسلمان کو اگر مظلوم ہے تو ظالم کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا اور ظالم ہے تو اس کو ظلم کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتا ہے مترجم کتا ہے کہ جاہل آدمی ایسے موقع پر یہ گمان کرتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں ہم کو اس جھگڑے میں پڑنے سے کیا عرض ہے اگر ہم اتنی دیر تک نماز و نفل پڑھیں تو ہماری حق میں بہت بہتر ہے یہ خیال غلط ہے اور بوجہ جہالت کے اسے شیطانی وسوسہ قبول کر لیا کیونکہ اگر وہ ان دونوں میں صلح کر سکتا تھا تو اس نے خلاف بشری بات کو سامنے میں پہلوتی کی تو اس کے گناہ میں مبتلا ہوا اگرچہ فی الجملہ تو نفل و نماز کے بعد اس کو ثواب ملے گا حالانکہ اس اصلاح میں اس سے صد ہا گونہ ثواب اندھا لیکن اس جاہل نے شیطانی وسوسہ سے یہ سب ثواب کھویا اور ایک گناہ سمیٹا پھر نماز و نفل سے جو ثواب پایا ہے اگر اس کے عوض میں یہ گناہ مٹ جائے تو غنیمت سمجھے اور خالی ہاتھ رہ گیا مگر یہ خوف ہے کہ شاید گناہ سخت ہو اور مکافات پورے نہ ہو اور حدیث صحیح میں ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مددگاری میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے (صحیح) اس سے ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص کی سچی نیت ہو کہ اپنے بھائیوں کی مددگاری و اصلاح کرتا رہوں گا تو بھی اس کو ثواب ملے گا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی حتیٰ کہ اگر جاہل مسلمان اس کی بدخواہی پر آمادہ ہوں تو بھی اس کا کچھ ضرر نہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا مددگار ہے اور حدیث میں ہے کہ جب مسلمان نے اپنے بھائی مسلمان کے لئے اس کی سچی نیت سے دعا کی تو فرشتہ کتا ہے کہ آمین اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے واسطے بھی اس کے مثل ہے (صحیح) اور احادیث اس بارہ میں بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں اور ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دل میں مومنوں کی طرف سے محبت ہو اور چاہیے کہ دنیا میں غایت کے ساتھ وہ لوگ سنت طریقہ پر رضائے الہی عزوجل حاصل کریں اور حدیث میں ہے کہ مومنوں میں جو مودت و رحم و مہربانی باہم ہوتا ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے کسی عضو میں درد ہو تو تمام بدن اس کے واسطے بخار رہے خواہی سے مددگار ہو کر دوڑتا ہے (صحیح) اور حدیث میں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے واسطے ایسا ہوتا ہے جیسے ایک عمارت کے ارکان باہم ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں (صحیح) اور حدیث میں ہے کہ اہل ایمان میں مومن ایسا ہوتا ہے جیسے جسم میں سر ہے کہ سر کے دکھ سے تمام بدن دردناک ہو جاتا ہے (رواہ احمد) اور واضح ہو کہ باغیوں سے قتال کرنا جہاد نہیں ہے بلکہ بھائیوں میں سے جاہل جماعت کی شرارت دور کرنا اور ان کا ہاتھ روکنا چاہیے اور ان کے احکام میں الہدایہ ترجمہ ہدایہ کے کتاب الباعثی میں مفصل مذکور ہیں پھر واضح ہو کہ اکثر اوقات باہمی اختلاف کا باعث و وسوسہ شیطان سے بدگمانی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے منع فرمایا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْكُمْ وَلَا تَنسَآءُ مِّن

اے ایمان والو! تمہارا نہ کریں ایک لوگ دوسروں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں

فَسَاءَ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَكْمُرُوا بِالْأَنْفُسِ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا يَكْفُرُ بِكُمْ

دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نہ دو ایک دوسرے کو اور نام نہ لو جو کفر کا باعث ہو اور اپنی نفسوں سے نہ مکرے اور جو کفر سے نہ مکرے تو وہی ہیں جسے انصاف

الْإِسْمَ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

نام ہے گنہگاری پیچھے ایمان کے اور جو کوئی توبہ نہ کرے تو وہی ہیں جسے انصاف

آیات سابقہ میں اللہ تعالیٰ نے فاسق کی بات سننے سے یا بدوں تفتیش کے اس کی تصدیق کرنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ فسق کرنے میں

شیطان کا متبع ہے تو ایسا نہ کہ شیطان اسکے ذریعہ سے مسلمانوں میں فساد پھیلاوے اور فساد کے وجہ سے وہ بن جہنم کے

زیادہ سخت وہ وجہ ہے جو دین کے پیرایہ میں ہو یعنی مثلاً فاسق نے اپنی نادانی سے دین میں کوئی بدعت نکالی اور اس کو پھیلنے

اور جب اہل حق نے اسکو روکا تو اس نے اہل حق کو دین سے مخالف سمجھ کر قابل قتال قرار دیا جیسے خوارج و معتزلہ وغیرہ ہیں اور اب تک ایمن

بغاوت ایسوجہ سے پھیل گئی اور اس کا شروع ہونا بہت ہی باریک اجتہاد سے ہوا کیونکہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور

حدیث بھی اسی کے واسطے شاہد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہم اور اہل حق معہ حیث دار۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق

میں دعا فرمائی کہ اسی جہ صریح پھرے تو حق ہی کے ساتھ ہو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہر ایک قتال میں حق اٹھنے کے ساتھ تھا لیکن دوسری

جانب اہل عمل و اہل صفین بھی باریک اجتہاد میں خطا کھلتے تھے کیونکہ اگر ظاہر اجتہاد ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بھی چندان

ضرورت نہ ہوتی کیونکہ جو امر حق کہ بالکل ظاہر ہے اس سے پھرنا سب پر ظاہر ہو جاتا ہے حالانکہ ان ٹرائیون میں جو لوگ کہ حضرت علی رضی اللہ

عنہ کے مقابل تھے وہ خود بھی مشوش تھے اور ایک جماعت کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے دونوں فریق کی جانب سے مشوش تھے جیسے اصحاب

بن قیس و ابو بکر رضی اللہ عنہما وغیرہ اور حدیث صحیح میں بھی اس جانب اشارہ ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مجرم کے فرقہ خارجی

کی خبر بیان فرمائی اور ان کے قبائح بیان فرما کر ان کے ظاہر ہونے کا وقت بھی بتلایا یعنی جب وقت ہونوں میں بھوٹ پڑے گی اسوقت

یہ فرقہ نکلے گا اور اس فرقہ کو ہونوں میں سے وہ فریق قتل کرے گا جو اولیٰ بحق ہے (صحیح) لفظ اولیٰ بحق سے صریح اشارہ ہے کہ اجتہاد ایسا وقت

ہوگا کہ دونوں جانب حق کا احتمال ہوگا اگرچہ ایک جانب اولیٰ ہے تو جو فرقہ اولیٰ بحق ہوگا وہی ان خوارج کو قتل کرے گا بجا بجا بغاوت کی

ابتدا ایسی ہے جو ہونی جو نہایت دقیق تھی پھر بغاوت کی وجہ و افض و معتزلہ وغیرہ کی بدعت ہونی کہ انہوں نے نادانی سے اپنے نفس کے

خیالات پیدا کئے اور ان کو دینی لباس پہنا کر بغاوت کا سبب کر دیا اور ہر زمانہ میں جو بدعت کہ دینی لباس میں پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ سخت

ہو جاتی ہے جیسے اس زمانہ میں وہابی و بدعتی کا اختلاف بہت سخت ہو گیا کیونکہ درمیان میں فاسقوں کے اقوال پر دینی بات کا دھارہ لگایا گیا

اور کبھی اختلاف کی وجہ دنیاوی امور و بد اخلاقی ہوتی ہے اگرچہ اس کا پیدا ہونا بھی اسی فسق کے مادہ سے ہوتا ہے مثلاً ایک قوم مسند

عظمت و کبریائی اسی عزوجل سے غفلت کر کے اپنے نفس کی عزت دکھائی یعنی اپنے آپ کو دوسرے فریق سے بہتر ٹھہرا کر کہہ دیا کہ ہم مسلمان

ہیں اور یہ غفلت ہونی کہ نیکی و بدی پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے واللہ تعالیٰ نے منع فرمایا بقولہ تعالیٰ سَيَايِمَا لِيْنِ مِنَ الْأَمْثَلِ الْأَكْثَرِ

فَوْضَلِ قَوْمٍ فَهِيَ الْآخِي تَكُنُّ لَكُمْ فُجُورًا مِّنْهُمْ۔ اسے ایمان لائیو لو ایک قوم دوسری قوم سے سخر نہ کرے شاید وہ لوگ ان سے

اچھے ہوں و ضمیر نرم سے معلوم ہوا کہ مردوں کو خطاب ہو یعنی جماعت کے اندر بہانہ مروج ہے کہ ہم تو کچھ دوسری قوم سے دوسری قوم

کے ساتھ سخر نہ کریں خواہ ان کے دینی حال کی راہ سے ہو یا دنیاوی مال کی راہ سے ہو اس واسطے کہ جن لوگوں سے سخر نہ کرنے میں

وہ لوگ انجام کار میں یا علم الہی میں مسخر کر نیوالوں سے بہتر ہوں کیونکہ دنیاوی مال کا تو کچھ اعتبار نہیں ہے بلکہ بہت مال داروں سے ہمیشہ
 فقیر لوگ بہتر ہوتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دم میں فقیروں کو مالدار کرے اور مالداروں کو فقیر کر دے اسی طرح دین کے اعمال
 میں بھی کسی عابد و زاہد کو رعوت نہ کرنا چاہیے کیونکہ جو صفت ان میں موجود ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے پھر بھی یہ معلوم نہیں کہ
 مرتے دم تک وہ اسی حال پر رہے گا اور جس قوم سے مسخر کیا جاتا ہے شاید وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صالح پر سبزگار ہو جاوے تو حاصل
 یہ کہ مردوں کی جماعت دوسری جماعت سے کسی جہ سے مسخر نہ کرے شاید جن سے مسخر کرتے ہیں وہ مسخر کر نیوالوں سے بہتر ہوں ابن مسعود
 رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کی زبان پر امتحان ڈالا گیا ہو اور میں تو ایسا ڈرتا ہوں کہ اگر کسی گتے سے مسخر کروں تو ایسا نہ ہو کہ لٹا کر دیا جاوے
 وَلَا نِسَاءَ مَعَهُنَّ نِسَاءٌ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ نَخِيرًا مِّنْهُمْ - اور نہ مسخر کریں عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔
 اس میں عورتوں کو خاص کر ممانعت فرمائی حالانکہ لایسخر قوم میں عام لفظ قوم سے مردوں و عورتوں سب کو ممانعت تھی پھر دوبارہ
 خاص کر عورتوں کو ممانعت کرنے میں تہیہ ہو کہ عورتیں اکثر اپنی کم عقلی سے غریب عورتوں پر طعنہ و مسخر کیا کرتی ہیں اور اکثر اسی بلا میں مبتلا
 ہو کر ذلت اٹھاتی ہیں مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں تو عموماً عورتوں کی ہی کیفیت ہے کہ اتھلے جہالت سے گویا آخرت کا خیال ہی
 ان کے دل سے محو رہتا ہے اور دنیا ہی ان کے پیش نظر رہتی ہو پس مالدار عورتیں غریب عورتوں کو نظر حقارت سے دیکھتی ہیں شیخ ابن کثیر
 نے لکھا کہ حدیث صحیح میں ثابت ہے کہ حق سے اڑنا اور لوگوں کو نظر حقارت سے دیکھنا ہی تجرے اور یہ حرام ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکو
 محانت سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انسان کی خوبی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے پس حسین کوئی
 خوبی پیدا کی اسکو چلیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور جس قوم میں وہ خوبی نہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی بڑے
 حال پر کر دیا جاوے کیونکہ خوبی میں آدمی کے فعل کو قدرت نہیں ہے پس اسکو کسی بات پر فخر و تکبر کرنا محض جہالت ہوگی وَلَا تَكْمُنُ فِي
 أَنْفُسِكُمْ وَأُولَٰئِكَ مَن يُبْغِضُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَيْثُ كَانُوا وَاللَّهُ غَافِلٌ عَنِ الْغَافِلِينَ - اور جو تم کو طعنہ دیا گویا اپنے آپ کو طعنہ دیا اور لغت
 میں لز مطلقاً عیب جوئی کو کہتے ہیں مثلاً ہاتھ سے کسی کو ٹھکانے یا آنکھ یا زبان سے یا کسی دوسرے طور پر عیب جوئی کا اشارہ کرے
 تو یہ سب لمز ہے اور حاصل یہ کہ اپنے دن و اون میں سے کسی کی عیب جوئی و طعنہ کسی طرح ہاتھ پتھان و غیرہ سے رت کرے اور اس عموماً
 میں آزاد و غلام سب اخل ہیں جبکہ دیندار ہوں ایسا وسطے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حبشی
 غلام ہونیکا طعنہ دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اسکو بڑا جانا بلکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر تم نے
 اس کو اس طرح طعنہ دیا ہے تو ایسا شخص ہے کہ تجھ میں اب تک جاہلیت موجود ہے ایسی کافروں کے بعض افعال تجھ میں پائے جاتے
 ہیں (کمانی صحیح) مجاہد و قتادہ و سعید بن جبیر و ابن عباس رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یعنی تم میں سے باہم ایک دوسرے پر طعنہ نہ کریں
 وَلَا تَنَابَرُوا جِبَالَكُمْ كُتَابٍ - اور بڑے القاب سے باہم مت پکارو نہ تنابز اگرچہ اصل لغت میں مطلقاً لقب کہنے کو کہتے ہیں لیکن
 عرف میں یہ ایسے لقب کے ساتھ خاص ہو گیا جسکا سننا آدمی کو ناگوار ہو۔ اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں
 تشریف لائے تو یہاں دیکھا کہ آدمی کے دو دو تین تین نام ہیں اور جب ہ ان ناموں میں سے کسی بعض نام سے پکارا جاتا تو اسوقت ظہر
 ہوتا کہ وہ اس نام سے ناخوش ہوتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَنَابَرُوا جِبَالَكُمْ كُتَابٍ (رواہ احمد و ابوداؤد) مترجم کہتا ہے کہ اسکا
 بیان یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عوام عرب کے درمیان باہم ادب لحاظ نہ تھا جیسے اس زمانہ میں اکثر دیہاتی گنواروں میں عجولی کے دگی باز

اپس میں ایک دوسرے کے لقب رکھا کرتے ہیں اور عموماً یہ القاب کسی عیب جوئی یا بخلت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ ان کے لقب رکھنے والے کو وہ لقب رکھنا ہوتا ہے جو ان کے عیب سے ملتا ہے۔ اور ہاشمی میں جائز سمجھتے ہیں اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے ہی القاب رکھے جاتے تھے اور جب کہ سے اصحاب ہاشمی میں کسی شخص کو وہ لقب رکھا تھا اور یہ بھی ایسا ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو متعدد القاب ملے تھے تو خود بھی ان میں سے بعض القاب سے پکارا جاتا تھا۔

آخر ظاہر ہوا کہ وہ اس لقب ناخوش ہوتا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت کی بیباکی میں لوگوں نے اس کا یہ نام رکھا تھا اور یہ بھی ایسا ہے کہ اس کا جس سے شیطان دلون میں ناگواری ڈالتا رہے جس سے باہمی اتحاد و الفت کی بڑی قائم نہ ہو پس اللہ عزوجل نے اس سے منع فرمایا کہ بڑے القاب مت پکارو۔ **يَسْأَلُ الْمُنَافِقُ يُدْعَىٰ بِمَا كَفَرَ**۔ ایمان کے بعد فسوق کا نام بہت بڑی چیز ہے یعنی جب اللہ عزوجل نے ایمان سے ظاہر و باطن منور فرمایا اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ کیا اور شرک کی نجاست کو اور ذمہ اخلاق کو مٹا دیا تو اس کے بعد کسی شخص کو ایسے نام سے پکارنا کہ فسوق پر دلالت کرتا ہے بہت بڑی حرکت ہے کیونکہ اول تو اس کے دل میں بجا ہونے والے کی طرف سے ناگواری پیدا ہوگی اور یہ خود فسق ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو ضبط کرے تو بھی ہر دم کسی شخص کی نسبت ہر نام سے پکارنا گویا اس کے حق میں بددعا ہے حتیٰ کہ اگر وہ قبول ہو جاوے تو وہ شخص فسق و فجور میں پڑ جائے تو ظاہر ہوا کہ خوبی ایمان کے بعد حرکت بہت بڑی ہے اس سے قطعاً توبہ کرنا واجب ہے۔ **مَنْ تَابَ بَعْدَ ذَلِكُمْ فَسَمَّا لُذُنًا خَيْرًا**۔ اور جس شخص نے توبہ نہ کی تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں یعنی جس نے ایسے بڑے القاب سے خطاب کرنے کی بڑی جان لینے کے بعد اس سے توبہ نہ کی اور اس کو نہ چھوڑا تو جس شخص کی نسبت ایسا بد لقب آتا ہے وہ بچا رہے معذور رہا و لیکن کہنے والا اپنی جان پر ظلم کر نیوالا ہو کیونکہ اس کا وبال اسی کی جان پر ہے پھر اس ظلم کے دو درجہ ہیں اگر اس نے شرعی ممانعت کی پروا نہ کی تب تو کافر ہو گیا اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو گا اور اگر اس نے شرعی حکم پر یقین کیا و لیکن فرمانبرداری نہ کی بلکہ اپنی شرارت نفس کی فرمانبرداری کی تو گناہ شدید کا مرتکب ہو گیا ایمان سے ہر بندہ نومن کو تہنیت حاصل ہونا چاہیے کہ ایسی بد زبانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جسے لوند و ادب باش لوگ باہم ایک دوسرے کو تحقیر کے ناموں سے پکارا کرتے ہیں جیسے مثلاً کسی کا نام علی ہے تو اس کو تحقیر کے طور پر علیا وغیرہ کہتے ہیں اور اسی طرح ہر ایسے لقب پکارنا جس میں تحقیق کے معنی ایسے طور پر پیدا ہوں جو مخاطب کو ناگوار ہوں حرام ہے و احدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ملائے مفسرین بہم اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال میں فرمایا کہ جیسے اپنے مسلمان بھائی کو جو بظاہر کسی فسق کا مرتکب نہیں ہے کہے کہ او فاسق یا اسے منافق مترجم کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وقت میں فسق کا مرتکب ہو تو کیا جھڑکی کے طور پر اس کو اسی طرح پکار سکتا ہے یا نہیں تو جواب یہ ہو گا اگر ایسے پکارنے سے اس شخص کی حالت خوش کرے گی یا وہ عموماً بد نام ہو جاوے گا تو پکارنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے توبہ معصیت پر زیادہ جم جائے گا اور مفسرین نے فرمایا کہ اسکی مثال میں یہ بھی داخل ہے کہ مثلاً کوئی نصرانی یا یہودی یا ہندو راہ حق پر آ گیا یعنی مسلمان ہو گیا تو پھر اسکو یہودی یا نصرانی یا ہندو لکھ کر پکارتے مترجم کہتا ہے کہ عموماً لوگوں میں یہ رسم ہے کہ اس کو نو مسلم کہتے ہیں اور یہ بھی اس کے حق میں آخر زندگی تک دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ ان مغروروں کی نفسانی غرض بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنے مقابلہ میں اس کی تحقیر کریں یہ خود حرام بلکہ گناہ ہے حالانکہ ان مغروروں کو یہ خود معلوم نہیں کہ ایمان ان کے دل میں موجود ہے یا اس نو مسلم کے دل میں ہے اور نہیں معلوم ہے کہ ظاہر اس کا مقبول ہے یا ان کا بلکہ بظاہر ان مغروروں کے حق میں برعکس دلیل موجود ہے کیونکہ جب وہ نو مسلم ایمان لایا تو لگنے لگا کہ اس سے پاک ہو گیا اور عاجزی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنے اور نو مسلم کا لقب سنتا اور گوارا کرتا ہے بخلاف ان لوگوں کی جسکی

اول تو اپنے لو پر مدعی ہیں اور دوم تکبر رکھتے ہیں اور سوم ایک بھائی مسلمان کی تحقیر کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک گناہ شدید ہے اور اگر اللہ تعالیٰ پر خالص ایمان ہوتا تو خوبی محبت سے ایک ایمان لایا تو اسے کوجو مومن ہو گیا اپنا بھائی بناتے اور ہر طرح اس کی دجوئی کرتے بلکہ ان مفردوں کی حرکات شیعہ سے اکثر لوگ درپردہ اسلام لاتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے تاکہ ہر طرف سے مطعون خلایق نہ ہوں کیونکہ مثلاً جو ہندو نجاست کفر و شرک چھوڑ کر اسلام لایا تو اسکی برادری داسے اس کے دشمن ہو کر ہر طرح کی طعن و تشنیع کرینگے کیونکہ وہ شیطان کی اتباع ہیں اور شیطان اہل ایمان کا دشمن ہے پھر اس مرنیک کو اہل ایمان سے ہر طرح کی دجوئی و موافقت کی امید تھی مگر برخلاف اس کے ان مفردوں نے بھی جو مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو کر گوشت خور ہو کر مدت سے نام کے مسلمان ہو رہے ہیں اور اس نو مسلم کو طرح طرح کے طعنوں سے ہلاک کیا اور کمال حقارت سے دیکھ کر اسکی ہمیشہ سنی سے خارج کیا پس وہ بچارہ آوارہ ہے کہ نہ اسکی برطکیوں سے کوئی نکاح کرتا ہے اور نہ اس کے لڑکوں کو لڑکیاں ملتی ہیں اور نہ اس کی برادری نظر آتی ہے جس مواسات کی امید ہو پس یہ بلائے عظیم ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کھتی و توفیق ایمانی عطا فرمائے اور ہمارا کلمہ متفق و جماعت متحد بناوے اور اپنی طرف سے ہم کو سلطان نصیر عطا کرے قال تعالیٰ اجعل لنا من لدنک ولیداً واجعل لنا من لدنک نصیراً وکما قال تعالیٰ واجعل لنا من لدنک سلطاناً نصیراً عطا رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بد لقب کی قسم سے ہر ایسے الفاظ ہیں جنکو تو اپنے بھائی مسلمان کو شان اسلام سے محالے جیسے کہ اوگدھے اوگتے اور اہل بیت اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جو شخص کسی زمانہ میں بدکار یا بد کرتا تھا پھر اس نے توبہ کی اور راہ راست پر آگیا تو حق سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس کے اگلے گناہوں کی وجہ سے اس کو عار و لایا جاوے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دین باطل پر تھا پھر وہ اسلام لایا تو کسی شخص کو جائز نہیں ہے کہ اسکو دین باطل سے عار دلاوے مترجم کہتا ہے کہ عار دلانے والا فاسق ہے اور یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ جن فساد یوں نے حضرت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ان کا فاسق ہونا پہلے سے محقق ہو گیا اس واسطے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جو علمائے یودین سے بہت بڑے عالم تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لاتے ہی ایمان لاکر صحابہ میں داخل ہو گئے تھے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے چند آیات سے ابن سلام رضی اللہ عنہ کی قبولیت ظاہر فرمائی ہے تو جب عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انھوں نے باغی مسندوں کو اچھے کلام کے ساتھ نصیحت فرمائی اور ان کو آیات و احادیث سنائیں اور یہاں تک فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اسوقت تک ہلاک نہ نزل فرماتے اور تمھارے مجاور رہتے ہیں اگر تم نے کوئی بر حرکت کی تو اس نعمت سے سب لوگ محروم ہو جاوین گے اور تمھاری بے ادبی سے سب پر بلا نازل ہوگی اور یہ بھی فرمایا کہ اگلی کتابوں سے تحقیق خبر چلی آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ اگر اس امت پر پہلی تلوار کھینچی تو پھر قیامت تک وہ نیام میں نہ جائے گی پس تم لوگ اپنے رب عزوجل سے ڈرو اور اپنے خلیفہ کی بیعت سے فاسق مت ہو ان لوگوں نے اس کے جواب میں پکارا کہ لوگو اس یودی کو بھی قتل کرو یہ سب صحیحین وغیرہ میں موجود ہے مترجم کہتا ہے کہ ان لوگوں نے نص حکم کے برخلاف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فاسق صحابی کو اس بد لقب پکارا اور یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے غرض کہ ایسے فاسق لوگوں نے نہ کیا تھا اگر کہا جائے کہ کیا سب ہی فاسق تھے تو جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ ان میں سے گنتی کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے اجتہاد کی خطا سے اس بلا میں مبتلا ہوئے

اللہ تعالیٰ ان کو عفو کرے اور فاسقوں کے ساتھ دینے میں ہی تمیز ہوتا ہے کیونکہ ظالموں نے اللہ جل جلالہ سے اور ان کے پیروں سے فرمایا ہے ادب تہمانہ خود را داشت بدینہ بلکہ آتش در ہرہ آفاق زدہ اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی طرح لقمہ کھانے کا حرام کر دیا کیونکہ اس سے دلی اتحاد میں فرق آویگا اور جب دل میں نفاق پیدا ہو تو فاسقوں کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں جہاں میں پھیل جاتی ہے اور جن دو مسلمانوں کے درمیان نفاق ہو تو جس نے نفاق کو اپنے دل میں جگہ دی ہے اس میں کھلیاں ہیں اور وہ اور اگر دونوں نے جگہ دی تو دونوں کے ایمان میں فتور ہے اور اس پر بھی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی ایمانی دو دنوں میں صاف روشن ہوتی تو ان کے باطن صاف اور متحد ہوتے و لیکن نفاق دلیل ہے کہ بقدر تاریکی کے باہم منافرت ہو پس اس زمانے میں جب لوگ اہل اسلام میں وہابی و بدعتی و مقلد و غیر متلد و غیرہ بڑے القاب و بد خیالات سے باہم نفاق رکھتے ہیں وہ اپنے قلوب کو تہمانی میں اپنے رب عزوجل کے حضور میں پیش کر کے آزمائش کریں کہ آیا انکو اہل اسلام سے نفاق کا قصد نہیں ہے بلکہ وہ صاف شیعہ پاکیزہ ہیں یا یہ بلا ان کے فسق قلوب میں پیدا ہوئی ہے تاکہ تو بہ کریں واللہ سبحانہ تعالیٰ ہو الموفق اگر کما جائے کہ جن القاب میں کچھ ناگوار معنی پیدا ہوتے ہیں اگرچہ وہ عموماً ممنوع ہوں تو سلف میں کیونکر بعض ایسے القاب مشہور ہو گئے جو اب یہ ہے کہ عاقبت بڑے القاب سے اس شرط کے ساتھ مخصوص ہے کہ مخاطب ان کو ناگوار سمجھے اور اگر اس کو ناگوار نہ ہو تو جائز ہے اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اللہ اپنے حق میں ایسے القاب کو پسند فرماتے تھے جنہیں ان کے نفس کے حق میں عیب جوئی ہوتا کہ ان کے نفس میں دعوت و تکبر کا شائبہ بھی نہ آنے پاوے کیونکہ وہ لوگ پیشوائے امت تھے اور پیشوا ہمیشہ بڑے خطرناک بلند مقام پر ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کے واسطے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں اور اپنی پتلیوں پر اس کو بھاتے ہیں تو وہ بزرگ اپنے نفس کے غیب عارف تھے لہذا اپنے ایمان کی حفاظت کے واسطے اپنے نفس کے لئے ایک ناگوار لقب کو بہت پسند کرتے تھے جیسے سلیمان مہران تابعی کا لقب اعش ہے یعنی چہرہ چترھا جسکو اچھی طرح نظر نہ آدے اور جیسے اعرج تابعی جلیل شاگرد ابو ہریرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ اور بعض سلف رضی اللہ عنہم اہل قوت تھے یعنی اپنے نفوس پر ایسا قابو رکھتے تھے کہ مدح کے القاب بھی ان کے نفس میں کچھ اثر نہیں کرتے تھے اور وہ بالکل حق و صدق ہوتے تھے تو وہ بھی منع نہیں ہیں جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق کمداتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلقب فاروق و لقب امیر المومنین مشہور تھے حالانکہ تو اتر قطعا معلوم ہے کہ باوجود لقب امیر المومنین کے آپ کے لباس میں ہونے پارہ ہوتے تھے اور یتیموں کی پرورش و پرداخت کرتے رہتے تھے اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلقب ذوالنورین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بلقب ابوتراب ابوالحسن اسد اللہ وغیرہ معروف تھے اور جیسے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ تھا اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے زمانہ میں جو علما اپنے حق میں علامہ تحقیق و مدق و غیرہ القاب مدح کو پسند کرتے ہیں وہ اپنے نفوس سے ہوشیار ہیں کہ اگر القاب کے نفوس میں بو اثر ہوتے ہوں تو یقین جان لیں کہ یہ دنیا میں انکی مشقت کا عوض ہے اور آخرت میں انکی مال ہونے والی ہے اللہ جل جلالہ ان کو بخیر فرمائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا الثَّيْرَ مِنَ الظَّنِّ زَانٍ بَعْضُ الظَّنِّ إِشْرَاقٌ

لے ایمان والو بچتے رہو بہت تمہیں کرنے سے مقرر بعضی بہت گناہ ہے اور
 بگت سوا ولا یغتب بعضکم بعضا ط ایچت احدکم کما کل حکیم
 بھید نہ سوا کسی کا اور بد نہ کو بچتے ایک دوسرے کو بلا غش گناہ ہے کسی کو کسی کو بد نہ کو بچتے

اٰخِيَه مَيِّتًا فَكْرِهْتُمْ لَوْلَا اَلْقَوْلُ اَللّٰهِ لَانَ اَللّٰهُ تَوَابٌ رَّحِيْمٌ

اپنے بھائی کا جو مردہ ہو تو گھمنے تم کو اسی اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ مددگار کریم ہے اور پھر ان

واضح ہو کہ باہمی اتحاد و اتفاق میں خلل آنے والے اقوال یا افعال ظاہری کا بیان اوپر کی آیات میں ہو چکا اور باقی ہے بعض سو اس طہنی جیسے کسی کی طرف سے بدگمانی کرنا تو ایسے امور سے بھی منع فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَبَعْضٌ لَّغْوٌ بَعِيدٌ لِّمَن لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ فَذَرْنِهَا آفَافًا إِنَّهَا عَصَابٌ لُّغْوٍ لِّمَن يَلْمِزُهُمْ فِي عَدْوَدِهِمْ إِذْ يُبَدِّلُونَ مَوَاقِعَ الْقَوْلِ لِضَلَالَةٍ إِنَّا كُنَّا بِمَا يَصْنَعُونَ غَافِقِينَ

اگر وہ خود گناہ نہ ہوتا بلکہ اس سے گناہ پیدا ہوتا تو بھی قبیح تھا پس ظاہر ہو گیا کہ گمان ایسی چیز ہے کہ اس کے بعض اقسام اس وجہ بدتر ہوتے ہیں کہ بذات خود گناہ ہوتے ہیں تو لازم آیا کہ ہر گمان کو احتیاط کے ساتھ دیکھنا چاہیے ہو اگر کہا جائے کہ کل گمان سے ممانعت نہیں فرمائی گئی بلکہ اکثر گمان سے احتیاط کا حکم دیا کہ اس میں کیا حکمت ہو حالانکہ گمان سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے بدلیل قولہ تعالیٰ۔ ان الظن لا يغني من الحق شيئا یعنی امر حق حاصل ہونے کیلئے گمان کا ذریعہ کچھ بھی نہیں کفایت کرتا ہے۔ ہم تو جب اس سے حق کا فائدہ نہ تو کل گمان کو ترک کرنا چاہیے مترجم کتاب ہے کہ ہاں جس موقع پر علم حقیقی کی ضرورت ہو وہاں بیشک ہر طرح کا گمان بے فائدہ اور متروک ہو لیکن ہر موقع پر اور ہر گمان کی نسبت یہ حکم نہیں دیا جاسکتا ہے اور اس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم و قیاس و گمان و وہم سب اقسام کو پیدا کیا اور ہر ایک سے امتحان مقرر ہے یعنی مومن و کافر ہر ایک کو یہ چیزیں دی گئی ہیں سو اے عقل کے کہ وہ فقط ایمان کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ قلب کے کھلنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور کافر کا قلب بند رہتا ہے اور مومن کا قلب کھلتا ہے تو اسی کو عقل بھی حاصل ہے اور یہی نکتہ ہے کہ کافر بدون عقل کے امر حق حاصل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پاس سب اعلیٰ ذریعہ قیاس ہو حالانکہ ابھی معلوم ہو چکا کہ تحقیق حق کے واسطے ظن کچھ بھی نہیں کفایت کرتا تو لامحالہ وہ علم حق سے محروم رہ جاتا ہے اور اگر اس کا قلب پہلے نور ایمان سے کھلے تو عقل ظاہر ہو جائے اور جس حق سے وہ محروم رہا تھا اب اس کو بہت آسانی سے حاصل ہو جائے اور یہاں سے یہ بھی سراغ حاصل ہوا کہ ان اقسام میں سے ہر ایک کے واسطے موقع و محل ہے خواہ اس کو مومن استعمال کرے یا کافر استعمال کرے حق کہ جب کوئی گمان بے موقع عمل میں لائے گا تو خطا میں مبتلا ہوگا مثلاً دنیاوی مطلوب حاصل کرنے کی واسطے اگر کسی نے صرف وہم و خیال پر کوئی کار سلطنت شروع کیا تو برباد ہوگا اور اگر مستفق ہو کر مشورہ و قیاس ظن کے علامات سے تدبیر نکالی تو بہتر ہے لیکن مترجم کو چاہیے کہ بیان کافروں سے بحث چھوڑ کر مومن کے حالات سے آگاہ کرے اور ایمان کی اصل یہ ہے کہ دنیا کو ناپا یاد سمجھ کر آخرت و رضوان الہی کی واسطے دنیاوی زندگی کو اسطرح پورا کرنا کہ انجام کار کچھ رائگان و برباد نہ ہو اور اس میں دو قسم کے افعال ہیں اول اعتقاد استحقاق یا ایسے خیال ظاہری جو اسی حق پر مبنی ہوں اور دوم ایسے خیالات و اعمال جیسے اصل مقصود نیکی و ثواب ہے اگرچہ ہم کو ان کی شناخت بذریعہ گمان حاصل ہو پس جانا چاہیے کہ امر اول کے واسطے علم عقلی و قطعی ضروری ہے اور وہاں گمان کو ہرگز دخل نہ دینا چاہیے مثلاً اللہ تعالیٰ کی معرفت کی واسطے قطعی آیات و احادیث پر مدار ہے اگر کسی نادان نے یہاں گمان کو کچھ دخل دیا تو گمراہ ہو جائیگا اگر کوئی کہے کہ یہاں گمان کے دخل کی ضرورت ہی کیا ہے تو جوابت یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اپنے دعویٰ پر نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ امتحان میں

Marfat.com

ڈالا گیا ہے تو ضرور ہے نہ سرفروش پر گمان اپنی مداخلت کر لیا پس اگر بندہ ایمان لایا ہو تو وہ اپنے گناہوں کو روک کر کہہ دے کہ میں نے
وحدیث پر مضبوطی رکھی اور اگر اسکے دل میں تذبذب ہے تو قیاسات و گمان کے رنگارنگ رائیوں میں مبتلا ہو کر آیات قطعیہ میں تذبذب
سوکا اور نفسانی فریب کے ان میں بیباکیا و بیلائیات کر لیا اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہدایت و علم عطا فرمایا وہ قیاسات کا
عجیب تماشا دکھاتا رہتا ہے کہ اس موقع امتحان میں راہ سنت کو چھوڑ کر کس قدر کثرت سے گمراہ فرقہ پیدا ہو گئے اور ہر ایک نے وہی قطعیہ نہیں
یقینی کو چھوڑ کر اپنے گمان و خیال کی پابندی کر لی مثلاً دوسری صدی شروع میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی حالت بہت قریب ازمانہ کی رہی ہے
بالکل معروف و عیان تھی اور تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم و کبار تابعین جو عموماً عرب تھے اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین حق میں داخل ہوئے پس وہ لوگ اگرچہ صحابی ہونے کی نعمت سے محروم رہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیہ حالات سے
بخوبی واقف تھے تو ان سب کا مجموعہ ایسی جماعت کثیر و جم غفیر ہے کہ جو واقفیت ان کو حاصل ہے وہ خبر متواتر و قطعی ہے پھر اس
جماعت متواترہ کے درمیان یہ بات مشہور متواتر تھی کہ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کبار صحابہ و قطعی حقیقی ہیں لیکن
باوجود اسکے بھی ایک جماعت خواج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انحراف کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں اپنی بھائی سے کافر
ہو جانے و مرتد ہو جانے کا اطلاق کیا پھر جب دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں جلیل القدر صحابی ہونا متواتر معلوم ہے اور
صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں خصوصاً آیات کثیرہ قطعیہ دلیل ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنین برحق و منصفین و صادقین
ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوانہ الایہ سے بے اتہا بزرگی ظاہر فرمائی تو ان خارجوں سے اس کے مقابلہ میں کچھ
بن نہ پڑا تو ان خبیثوں نے یہاں اپنے ظن و گمان سے بیجا کام لیا یعنی جو بات اپنے گمان سے نکالی تھی اس کو اعتقاد بنا یا اور قطعی آیات
واحادیث و امر متواتر کو بجا تاویلوں سے بگاڑا یہ کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ اول تو ظن سے وہ بات ثابت کی جہاں ظن کچھ کام نہیں
کرتا ہے کیونکہ اعتقاد حق میں ظن بالکل مفید نہیں ہے لیکن ان گمراہوں نے اپنے ظن سے اپنا اعتقاد جمایا دوئم یہ تعجب ہے کہ جو
بات قطعی متواتر ثابت تھی اس میں اپنے ظن کی وجہ سے تاویل بیجا کی مثلاً کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جیسا ہوتا جاتا ہے ویسا ہی
حکم ہوتا جاتا ہے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے اچھے تھے تب ان آیات سے ان کی فضیلت ظاہر تھی پھر جب باغیوں نے مصالحت
کیا تو مرتد ہو گئے اور وہ فضیلت جاتی رہی پس غور کرو کہ ان گمراہوں نے اپنے گمان کے پیچھے سقندر بگاڑا حتیٰ کہ اپنے گمان کا حکم
جا کر اللہ تعالیٰ پر لگایا انوذ باللہ من الضلال اور اسی طرح بعینہ ہی حال فرقہ روافض کی گمراہی کا ہے کہ انھوں نے ایسے ہی گمان
کے طوفان بجانب خلفائے سابقین یعنی حضرت ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم لگائے بلکہ ایک بات میں یہ لوگ فرقہ خوارج
سے بھی بڑھ گئے یعنی حضرت ابوبکر و غیرہ رضی اللہ عنہم کی خلافت تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی اجماع سے واقع ہوئی اور جو
بشارات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے واسطے بیان فرمائے تھے وہ سب انھیں خلفاء رضی اللہ عنہم کی خلافت
میں ظاہر ہو گئے پھر بھی روافض نے ان کو کافر و مرتد قرار دیا بلکہ ان کی اتباع کرنے والے جمیع صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کو
بھی مرتد ٹھہرایا مگر اپنے زعم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مع چند صحابہ کے جنگی تعداد بچیں تک نہیں پہنچتی ہے مستثنیٰ کئے پھر
جب دیکھا کہ یہ لوگ برابر ان کے پیچھے نماز پڑھتے اور ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتے اور ان کے جہاد کی لوائیوں کو حملان
رکھتے اور ان کے کجارج میں اپنی بیٹیاں دیتے تھے تو لاچار ہو کر یہ افترا باندھا کہ حضرت علی و غیرہ رضی اللہ عنہم نے تقیہ کیا ہے

حتیٰ کہ کہا کہ ام کلثوم دختر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ ثانی نے زبردستی چھین لیا تھا مترجم کہتا ہے کہ ان گمراہوں کے اقوال سے جو عیب و مذمت بحال اہلبیت رضی اللہ عنہم عائد ہوتی ہے اس سے ہر ایسا انداز کے رد کے لئے غنہ بنا کر ہو کر بتان باندھنے والوں پر قہر کا نیزہ ہو جاتے ہیں بالجمہ مترجم ایسی مثالیں ہر فرقہ گمراہ کے واسطے کمانتک بیان کرے اور عرض یہ ہو کہ جس شخص نے گمان کو بے موقوت استعمال کیا وہ امتحان میں گمراہ ہو گیا پس عقائد میں گمان کا دخل دینا بالکل باطل ہے اسی طرح اعمال شرعیہ میں جہان بھین کے مقابلہ میں گمان میں معاہدہ کرے وہاں گمان مردود ہے اور اسی طرح معاملات میں بھی حکم ہے مثلاً ایک شخص مقتول پایا گیا اور لوگوں نے اس جانب ایک شخص کو آنے دیکھا کہ اُس کے ہاتھ میں پھری بھی موجود ہے بلکہ یہ بھی ثابت ہو کہ اس شخص کو مقتول کے ساتھ کچھ عداوت بھی تھی و لیکن یہ شخص بالکل نیکار کرتا ہے کہ میں نے اسکو قتل نہیں کیا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائیگا کیونکہ یقینی معاہدہ چاہیے ہے اور یہاں صرف بظاہر علامات سے گمان غالب ہے کہ اسی نے قتل کیا حتیٰ کہ بہت سے دونوں میں یقین پیدا ہو جائیگا کہ یہی قاتل ہے لیکن یقین نہیں ہو سکتا اور واضح ہو کہ یقین اور یقین میں فرق یہ ہو کہ یقین تو انسان کے دل میں کوئی بات جم جانے سے پیدا ہو جاتا ہے جیسے یہاں صورت مذکورہ میں ایسے اسباب جمع ہو گئے ہیں کہ آدمی کے دل میں یہ بات مچھ گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ یہی قاتل ہے لیکن یہ یقین نہیں ہو کہ کیونکہ یقین کی یہاں کوئی صحت نہیں تھی سوائے اسکے کہ یا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور ان پر وحی آتی کہ یہ قاتل ہے یا نزدیک سے اچھی طرح صاف نظر سے دیکھا جاتا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے حتیٰ کہ اگر یہ شخص اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں قاتل ہوں تو بھی یقین نہ آئیگا اگرچہ وہ اپنے اقرار کی وجہ سے قصاص میں قتل کر دیا جائیگا لیکن یقین کی کوئی صحت نہیں کیونکہ شاید یہ شخص بھڑا ہو یا اپنے خلل دماغ کی وجہ سے یا دنیاوی کسی تکلیف سے اکتا کر موت چاہتا ہو یا مجملہ ایسے وجوہ میں بھی گمان پر عمل نہ ہو گا اگرچہ اجاڑے کہ شرعی مسائل بہت سے اجتہادی قیاس ہیں تو وہاں کیونکر گمان پر عمل کیا گیا جواب یہ ہو کہ وہاں گمان پر عمل نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی معتقدات حدت کے ساتھ میں اصول اعمال شرعیہ فرض کر دیے تو ان میں کسی قیاس و گمان کو گنجائش نہیں ہو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا اور سوائے ان کے آدمی کو اپنی زندگی میں طرح طرح کے وقائع و معاملات پیش آتے ہیں بلکہ قیامت تک بہت سے امور تقدر الہی پیدا ہوتے جاتے ہیں جو وحی نازل ہونے کے وقت نہ تھے اگرچہ علم الہی ان کو محیط ہے جیسے ریل پر نماز پڑھنا اور تار برقی کی خبر پر عمل کرنا اور مٹی اور ڈر وغیرہ ہنڈاؤں کے معاملات تو ایسے احکام مشیاریہ کے واسطے دو ہی صورتیں یقین یا تو سب امور کے احکام جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں بلکہ ہر شخص کی عمر بھر کی سوانح کا حکم بھی نازل ہوتا اگرچہ قرآن مجید کی ضخامت صدہا مجلدات تک بڑھ جاتی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حفظ کلام الہی ضرورتاً وغیرہ کے ہزار ہا فوائد سے جن میں بے انتہا ثواب و محاسن ہے محروم ہو جاتے بلکہ سب آدمیوں پر ایسی حکمتی کی سنتی بشارت پیش آتی اور ہر ایک ملک حال کے تفاوت سے اور ہر مزاج کے تفاوت سے بے انتہا اختلاف و شفقت لازم آتی پس حق تعالیٰ نے اس سے معذور فرمایا اور کچھ بھی نہیں فرمایا اشارے سے سمجھ جائیگا کہ ہمیں بے انتہا خرابیاں تھیں جن کا بیان بہت طویل ہے دوسری صورت یہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اصول کلیہ ارشاد فرمائے اور امتیوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ارشاد پر اجتہاد کی لیاقت دیدی کہ جس ملک میں جس شخص پر جیسی حالت میں کوئی معاملہ پیش آوے وہ اپنے اجتہاد سے دریافت کرے اور مجتہد عالم اپنی کوشش کامل سے آیات و احادیث کے اصول سے اسکا حکم استنباط کرے بلا وے کہ مجھے ہوا فن شریعت کے حکم ظاہر ہوتا ہے لیکن چاہیے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اسے اجتہاد سے ٹھیک حکم نہ پایا بلکہ خطا کی لیکن جہاں تک ممکن ہے کوشش کر چکا

اور جو حکم ظاہر ہوا اس کی پابندی میں بندگی ظاہر کی تو اسے اپنے نفس کو اپنی نیت خاص میں شریعت کا پابند نہ کہ اللہ تعالیٰ نے نص قطعی میں حکم دیدیا ہے کہ ہم ایسے بندے کو بھی ثواب دین گے اور یا اس نے اپنے اجتہاد سے وہ حکم پایا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فی الواقع ہو تو اسکی نسبت نص مذکور میں اول سے دو چند ثواب ہے پس نتیجہ یہ نکلا کہ دو لون طرح اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا اور ان اسماں سے یہی مقصود تھا کہ رائیگانہ ہو بلکہ ثواب ملے پس حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اپنے عالموں سے ہر قسم کا حکم دریافت کریں اور عالم ہر ایسے حکم کو جو مخصوص نہیں ہے کلیہ مخصوص سے استنباط کر کے تبتلاشے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ ہم اسکے عامل کو ثواب دین گے پھر عالم نے جو کچھ استنباط کیا وہ قطعی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہی صورت مفروض ہے کہ وہ مخصوص نہیں ہے تو یہ استنباط واجتہاد ظنی ہو لیکن ہم پر یہ ظن حجت نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دیا کہ بندہ مجتہد کے ظن پر عمل کرے پس ہم نے قطعی حکم پر عمل کیا ہے اور اس میں بے انتہا فوائد ہیں اول تو قرآن مجید کلام بلیغ آسان ہو ہر شخص اس کی تلاوت کرنا بلکہ حفظ کر سکتا ہے اور اس کے حفظ و علم سے علماء مجتہدین پیدا ہوتے ہیں اور ان کو دقائق و استنباط کرنے کا ثواب عظیم ملتا ہے اور انوار اسرار اور لطائف حکمت سے قلب منور ہوتا ہے اور مجتہدوں میں بھی اعلیٰ دادنی کے مراتب ہیں اور ان کے اجتہادات بھی جداگانہ واقع ہوتے ہیں حتیٰ کہ مثلاً بعض کے اجتہاد میں ایک چیز جائز نکلی اور دوسرے کے اجتہاد میں مکروہ نکلی تو امتیون پر آسانی پیدا ہوگی کیونکہ ہر ایک فرقہ جس کے اجتہاد پر عمل کرے ثواب پاوے گا لیکن جس فرقہ کے دل میں جم گیا کہ جائز کے اجتہاد پر عمل کرے تو اسپر ہی حکم دیانت برابر باقی ہے جب تک کہ اس کے دل میں یہ نہ آوے کہ مکروہ کا حکم اولیٰ ہے پھر جب مکروہ جم جاوے تو جائز نہ سمجھے مثلاً ایک مجتہد کے نزدیک خرگوش مکروہ ہے تو جو فرقہ اسی مجتہد کا قول اپنے دل میں موافق پاتا ہے وہ نہ کھاوے اور اگر اس کے دل میں آوے کہ دوسرے مجتہد نے جائز کہا ہے تو اسکو کھاوین تو ایسا نہ کرے ہاں اگر دل میں آوے کہ یہ اوفق و دیانت ہے تو کھاوے اگر کوئی قوم ایسے جنگل میں ہو کہ وہاں خرگوش کے شکار پر اکثر بسر اوقات ہو تو ان کو آسانی مل گئی یا کسی بیماری کے حق میں اسکا گوشت دوا ہے اور مانند اس کے ہزار اور صورتیں نکلتی ہیں اور یہ خوب معلوم ہے کہ خرگوش کچھ عاقبت میں لے جانے کی چیز نہیں ہے بلکہ دنیاوی زندگی بسر کرنے میں اگر اس کو شریعت کی پابندی کی نیت سے کھاوے یا نہ کھاوے تو ثواب ساتھ لیا جائیگا اور اگر مترجم اس اصول کے فوائد کو اور جس طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت شامل حال بندگان ہے مفصل بیان کرنا چاہے تو دراز کتاب تصنیف کرے دیکھیں بندہ مومن کو اشارہ کافی ہوتا ہے اس بیان سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ مجتہد کے گمان پر جو اجتہاد سے حاصل ہوا ہے عمل کرنا ثواب ہو لیکن اس کی پابندی کرنا ہمارے گمان سے نہیں ہے یعنی ہم نے جو اسپر عمل کیا تو کچھ اسوجہ سے نہیں کہ ہم نے گمان کیا ہو کہ آؤ اس کی تعمیل کریں کچھ فائدہ ہوگا بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم پایا کہ اسپر عمل کر و ثواب پاؤ گے تو مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا بدیل قطعی ہے ہاں مجتہد نے جو یہ حکم نکالا تو اپنے اوپر اس کو یہ قطعی یقین نہیں ہو سکتا کہ میں نے ٹھیک نکالا ہے بلکہ انتہائے کوشش سے وہ غالب گمان رکھتا ہے کہ شاید یہی حکم ہو اور یہ بھی گمان کرتا ہے کہ شاید حکم وہ ہو جو دوسرے مجتہد نے نکالا ہے اسوجہ سے اہل السنہ والجماعہ سب میں دلی اتحاد ہے کیونکہ سب مجتہدین خود سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث و اجماع صحابہ کو ملا کر جب اجتہاد کیا جاوے تو یہ سب احکام برآمد ہو سکتے ہیں تو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کون حکم صواب ہو یا شاید ان کے سوائے کوئی حکم ہو جو ہمارے اجتہاد میں نہیں آیا لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ثواب کا وعدہ دیا ہے تو ہماری مراد حاصل ہے بغلاف خاص جو اللہ تعالیٰ نے

معتزلہ وغیرہ کے کہ ان گمراہ فرقوں نے قرآن مجید کے سنی میں اپنے گمان پر بیجا تاویلین کر لیں اور بہت سے صحیح احادیث سے انکار کر دیا اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اجماع سے منہ موڑا بلکہ ان کی نسبت بدگوئی کی چنانچہ اوپر اسکا بیان گزر چکا یہاں سے ہر مسلمان کو ظاہر ہو گیا کہ اہل السنۃ میں اور گمراہ فرقے خوارج وغیرہ میں مسائل عملی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ اعتقاد اصلی کا اختلاف ہے کہ گمراہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد اپنے نفس کے تیقن و گمان پر رکھی ہے اور آیات کے معانی کو اپنے اعتقاد کی طرف پھیر لیا ہے جبکہ بیان مفصل سے مثال کے اوپر گمراہ بر خلاف اہل السنۃ کے کہ انھوں نے قرآن و حدیث کو اصل قرار دیا اور اپنے نفس کو حکم خدا اور رسول کے تابع کر دیا اور گمان و تیقن پر اعتماد نہیں کیا پس بالکل برعکس معاملہ ہے پھر اہل السنۃ میں جو گروہ مانند حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی وغیرہ کے معروف ہیں ان میں اصلی کچھ اختلاف نہیں ہے بلکہ سب کے سب اسی ایک اصول پر ہیں کہ قرآن و حدیث و اجماع سلف پر ان کی بنیاد ہے پھر اسی اصول پر اجتہاد کر کے وہ احکام نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث و آثار سلف میں مذکور نہیں ہیں پھر اجتہاد ایک جہت کا ایک جانب ہو نچا اور دوسرے کا دوسری جانب ہو نچا اور ان میں سے ہر ایک قائل ہے کہ شاید وہ حکم ہو جو دوسرے نے نکالا ہے لیکن میرے نزدیک خالص خدا کی بندگی کی نیت سے یہ راجح ہے جو میں نے نکالا ہے لہذا میں اسی کو اختیار کرتا ہوں اور اس پر قطعی یقین نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس وحی نہیں ہے اور دوسرے مجتہد کو غلط نہیں کہہ سکتا شاید وہی ٹھیک ہو پس معلوم ہوا کہ سب مجتہدین و ان کے تابع علمائے محققین باہم متحد ہیں اور جماعت پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین حق کی شریعت کا عالم کیا ہے مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں علم اٹھ گیا اور جہل بھپلتا جاتا ہے اور سخت تعجب ہے کہ اس وقت میں جو لوگ علماء کہلاتے ہیں وہ باہم اپنے اپنے مختلف فرقے بنا کر جماعت توڑتے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر اور دوسرے مجتہد کو باطل پر اعلان کرتے بلکہ لعن طعن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور دین کی سمجھ عطا کرے اور یہ ان کے ایمان کی خرابی ہو یعنی ان کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں بلکہ نفاق ضرور ہے اس دلیل سے کہ حدیث میں آیا ہے کہ منافق میں دو باتیں کبھی صحیح نہیں ہوتی ہیں ایک نیک خلقی اور دوسرے دین کی سمجھ میں معلوم ہوا کہ دلوں میں نفاق ہے صرف دنیاوی وجاہت کے لئے یہ سب جدال ہے اللہ تعالیٰ ہدایت پر مستقیم فرماوے آمین۔ الغرض یہ گمان اجتہادی منع نہیں رہا یہ امر کہ سوائے معاملات دین کے آدمی کے اندر گمان پیدا ہوتا ہے تو اس گمان کی صورتیں بہت ہیں اور ان کا کلیہ یہ ہے کہ بعضے گمان تو اپنے معاملہ میں دینی لباس میں ہوتے ہیں مثلاً کسی مسلمان نے گمان کیا کہ میری عادت کی خوبی سے اللہ تعالیٰ نے اس محلہ والوں سے وباد در کردی یہ گمان بہت خراب ہے اور یہ شیطانی وسوسہ ہے کیونکہ اس سے اس کے نفس میں تجر آبا اور اسکی عبادت خاک بن گئی بان اگر اسکے محلہ میں کوئی نیک بندہ ہو تو کسی گمان کو اسکی نسبت قائم کرنے میں مضائقہ نہیں ہے مگر دل میں مخفی رکھے اور بعضے گمان دنیاوی لباس میں آتے ہیں مثلاً معاملہ تجارت میں گمان کیا کہ فلان مسلمان نے ہوا سے ایسا کیا کہ مجھے خسارہ ہو حالانکہ اس مسلمان نے جو کچھ کیا وہ شرعاً ایسا فعل نہ تھا جو منع ہو تو یہ بھی بدگمانی و وسوسہ شیطانی ہے بان اگر یہ گمان کرنا کہ اس نے میرے حق میں ضرر دیکھ کر مجھے بچانے کیلئے ایسا کیا ہے تو اس میں مضائقہ نہ تھا اسی طرح یہ گمان کرنا کہ میری ناز و نسبیج لکھنے کے قابل نہیں ہے پس پڑھنا ہے فائدہ ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے تاکہ محسوس رہے یا یہ گمان کرنا کہ فلان بزرگ کا فاتحہ دلاؤں تو ایسا ہو گا یہ بھی وسوسہ ہے کیونکہ جب تقدیر سے وہ بات حاصل ہوگی تو یہ شخص یہ عقیدہ گڑھ لیگا حالانکہ اگر یہ کہتا کہ فلان بزرگ کا فاتحہ دلانے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو مضائقہ نہ تھا پس

کلیہ قاعدہ یہ نکلا کہ ہر گناہ جس سے وہ کوئی عیب کا دعویٰ کرے یا کسی مسلمان کے حق میں عیب لگا دے یا اس سے ملال پیدا کرے یا اس کی
 نفس میں بکج و غیرہ بدخصلت پیدا ہو یا جناب باری تعالیٰ جل شانہ کی نسبت اپنی رائے سے کوئی حکم تراشے یا اس کی شہادت میں کھڑا
 امونوں کے خلاف راہ بناوے تو یہ سب گمان باطل و دوسوہ شیطانی ہے اور اگر ایسا گمان ہو کہ جس سے اپنے نفس کی مہلج کر سکا
 اسکی رعوت توڑے یا بھائی مسلمان کی نسبت نیک گمان کرے یا اس سے مسلمانوں میں اُلفت و اتحاد بڑھے یا جناب باری تعالیٰ میں
 برع ہو تو مضافاً نہیں ہے حدیث میں ہے کہ جو کوئی نرنے لگے تو ضرور اسی حالت پر جان سے کہ اپنے رب کے نیک گمان رکھتا ہو۔
 (صحیح) اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کو جو میرے ساتھ گمان ہے میں اُسکے گمان ہی پر اس کے ساتھ ہوں (صحیح)
 تو یہ گمان خوب ہے کہ اپنے مولیٰ عزوجل کی بارگاہ کبریائی میں نیک گمان سے اُمیدوار ہو خصوصاً جبکہ مرنے لگا اور عمل کرنے کا وقت
 باقی نہیں ہے تو یہ گمان واجب ہے، بالعموم گمان کے اقسام بکثرت ہیں جو مباحات میں بھی جاری ہوتے ہیں اور ان کا کلیہ یہ ہے کہ نیکی کا
 گمان بعض اوجہ جسے مرتے وقت اپنے رب عزوجل کے ساتھ اور بعض مستحب جسے عام مسلمانوں کے ساتھ اور اسی طرح بدی کی جانب
 بعض گمان حرام ہر سو اسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہے شیخ ابن السعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظن کے اقسام میں سے
 بعض کی پیروی کرنا واجب ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور جب یہاں سے عملی کاموں میں جہان کوئی قطعی حکم
 موجود نہ ہو وہاں عالم کے اجتہادی گمان کی پیروی کرنا واجب ہے اور بعض قسم کا گمان حرام ہے جیسے نبوت کے معاملات میں گمان ڈرانا
 یا اللہ کے صفات میں اور آخرت کے معاملات میں گمان ڈرانا حرام ہے بلکہ حسب قدر قرآن و حدیث سے ثابت ہوا ہے اسی پر یقین
 کرنا واجب ہے اسی طرح عملی مسائل میں جہان قطعی موجود ہو تو اس کو چھوڑ کر اپنے گمان پر مخالفت کرنا حرام ہے اور اسی طرح
 مومنوں کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے اور بعض گمان مباح ہوتا ہے جیسے اپنا رزق و معاش حاصل کرنے کی تدبیروں میں اپنا
 گمان ڈرانا مباح ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع فرمایا کہ اپنے بھائی مومنوں کو
 بدگمانی نہ کریں امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو منع فرماتا ہے کہ بہت سی بدگمانیوں سے پرہیز کریں جیسے بھیل
 اپنے قرابتیوں کو اور اہل و عیال کو بلکہ دیگر لوگوں کو تمت نہ لگا دین اور بدگمانی کر کے ان کی طرف سے دل میں دغدر نہ لا دین اور
 ہم کو حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی ہے کہ اپنے فیصحت فرمائی کہ آدمی کو چاہیے کہ جب اُس کے
 بھائی مومن کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور وہ اس کے ٹھیک معنی جھٹلا سکتا ہو تو کبھی اسکو بدگمانی کے موقع پر نہ لائے ابن ماجہ
 نے سنن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فغانہ بکعبہ کا
 طواف فرماتے اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ تو کس قدر پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کس قدر پاکیزہ ہے تو کیسی بڑی عظیم الشان اور تیرے
 احترام میں قدر عظیم ہے لیکن میں اسی پائے عزوجل کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر
 مومن کی جان مال کی حرمت تجھ سے بھی بہت زیادہ ہے اور بندہ مومن کے حق میں بہت زیادہ احترام یہ ہے کہ سوائے بھائی کے کسی
 نسبت کچھ بھی گمان نہ کیا جاوے (تفسیر ابن ماجہ) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم
 اے لوگو تم بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب بھوتی باتوں میں سے بدتر جھوٹ ہے اور عیب عملی و نکتہ چینی میں بدتر
 نفس خبیروں کے ذریعہ سے ایک دوسرے پر زیادتی مت چھا ہوا اور باہم حسد مت کرو اور ایک دوسرے کے غم میں نہ پڑو اور

کسی کا عیب مت کہو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بنے رہو (مالک بخاری و مسلم و ابوداؤد) اور کسی مسلمان کو حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑے (حدیث انس عند مسلم و الترمذی) حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں تین باتیں لگی رہیں گی شگون اور حسد اور بدگمانی پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس شخص میں یہ باتیں ہوں تو کس چیز سے دور ہوں گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حسد آوے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اور جب بدگمانی آوے تو اس کو دل میں جگہ نہ دے اور جب شگون سے کھٹکے تو اسی کو پورا کر جائے (الطبرانی) یعنی مثلاً کہیں جانا چاہتا ہے اور کسی نے کہا کہ پھینک ہوئی یا کوئی اور بدشگونی بیان کی گئی یا کہا کہ قمر در عقرب ہے یا ادھر چلا نہیں ہو حالانکہ وہ قصد کر چکا ہے تو اس کا ہرگز خیال نہ لائے کیونکہ امور الہی مقدر ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہر جگہ پہنچتا ہے اور جو نہیں پہنچتا ہے وہ کسی طرح نہیں پہنچتا ہے خواہ امر نیک ہو یا ناگوار ہو۔ اگر کہا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نیک کلمہ سن کر نیک فال لیتے تھے تو جواب یہ ہے کہ آپ اس نیک فال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مراد حاصل ہونے کی واسطے فال نیک سمجھتے تھے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے عزم مبارک کو اس سے مربوط رکھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فاذا عرمت فتوکل علی اللہ یعنی جب تو عزم کرے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر۔ ۵۰۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ اگر فال نیک ہو تو پورا کر ورنہ چھوڑ دے۔ اور یہاں نکتہ یہ ہے کہ بندہ مومن کہلنے رب عزوجل کے ساتھ نیک گمان رکھنا بھی نیک و عبادت ہے پس اگر وہ اپنے دل میں مضطرب ہو گا تو شیطان اور اس کی پیروی کرنے والے جانور و انسان ایسے موقع پر خواہ مخواہ اس بندہ مسلمان کے سامنے ہو کر زبان سے کوئی ناگوار کلمہ نکالیں گے تاکہ اس کا گمان بدل جائے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کے نور میں یہ قوت نہیں ہوتی ہے کہ شیطانی لوگ اس کے سامنے آنے سے بھرتے ہوں خصوصاً ایسے مسلمان کے سامنے جو اس طرح شگون سے مضطرب ہو جاتا ہے بخلاف اولیاء اللہ جن کے کہ اکثر ان کے سامنے ان کے نور کے خوف سے شیاطین مقابل نہیں ہوتے تو اس وقت اگر کوئی کلمہ نیک سنا جاتا ہے تو اسکی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانی فریب نہیں ہے فافہم ابوداؤد نے سنن میں زید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص لایا گیا اور عرض کیا کیا کہ یہ فلان شخص ہے اس کی داڑھی سے شراب ٹپکا کرتی ہے (ابن ابی حاتم کی روایت میں اسکا نام ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہے) تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو عیب جوئی سے منع کر دیا گیا ہے لیکن اگر ہم کو کوئی بات ظاہر ہو جائے گی تو ہم اس سے مواخذہ کریں گے (رواہ ابن ابی حاتم) و جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے پڑوس میں کچھ لوگ غنیہ شراب پیا کرتے تھے تو میں نے عقبہ سے کہا کہ یہ لوگ شراب پیا کرتے ہیں میں کو تو ال کو بلاتا ہوں کہ وہ اگر ان کو گرفتار کرے عقبہ نے کہا کہ ایسا مت کر بلکہ ان کو دھمکا اور نصیحت کر پس میں نے یہی کیا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے پھر میں نے عقبہ سے ذکر کیا کہ وہ لوگ باز نہیں آتے ہیں اور اب میں ان کی گرفتاری کے واسطے کو تو ال کو بلاتا ہوں عقبہ نے کہا کہ ارے ایسا مت کر اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جس شخص نے مرد مومن کی پردہ پوشی کی تو گویا اُسے زندہ درگور کر لی کو اسکی قبر سے نکال کر جلا یا (احمد و ابوداؤد و النسائی) معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ اگر تو لوگوں کے عیب ڈھونڈے تو ان کو بگاڑ بگاڑیگا یہ خبر ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو فرمایا کہ معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا تھا جسے اُسکو نفع پہنچا یا (ابوداؤد) اور ایک حدیث میں ہے کہ سلطان اگر اپنی رعیت کی عیب کی

چاہے تو ان کو بگاڑے گا اس حدیث کو ابو داؤد نے ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے مگر کتب میں اس حدیث کو
 بھی ہے وہ یہ کہ رعیت کے دل اپنے سلطان کی جانب مائل ہوتے ہیں پس اگر سلطان کی طرف سے ان کی جانب مائل ہونے سے
 ان کے دلوں میں عیوب کی نغمائیں پیدا ہو جائے گی اگرچہ پہلے وہ لوگ صاف طینت ہوں فانہم والشد تعالیٰ را علم ولا یخفی عنہ شیئاً
 تحسنت کروفت اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جس کسی بات کی کرید کرنا ابن کثیر نے کہا کہ لیکن اہل بیت میں اس کا کس کا کلمہ
 ہیں جو بردار و بدیتی کے ساتھ ہوا اور کسی بات کی نفی نیک نیتی سے کی جاوے تو اس کے واسطے تحسین ہوتے ہیں یعنی جہت سے ہم
 حائے حلی بے نقطہ ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا تھا یا نبی الا یہو تحسوا من یوسف الا خیل لا یتدبیر یعنی
 میرے پیارے بیٹو تم جا کر یوسف واس کے بھائی کی تلاش میں اچھی طرح کرید کرو۔ مگر لیکن اگر تحسین میں بھی دوسرے کو ضرر پہنچانا
 مقصود ہو یا بدون قصد کے دوسرے کو ضرر پہنچتا ہو تو یہ بھی منع ہے مثلاً عام لوگ یہ قصد کریں کہ فلان بزرگ کے زہر و عبادت
 کا حال دریافت کرنے میں کو شمش کرین تاکہ لوگوں میں اس کا نام مشہور ہو تو یہ تحسین بھی اچھا نہیں ہے اگرچہ یہ لوگ اپنی نیک نیتی
 اس کے حق میں ہنری چاہتے ہیں لیکن درحقیقت اس کے حق میں ضرر ہے اس واسطے کہ جب وہ لوگوں میں مشہور ہوا اور ہر طرف سے
 لوگوں نے اس کو اپنا سرتاج بنایا تو اس کے نفس میں ہر وقت طرح طرح کے مغرور خیالات آدین گے پھر اگر وہ عالم نہ ہو تو غالباً اپنے
 نفس کے فریب میں آجائے گا اور اگر وہ عالم سمجھا رہے اور اس نے شیطان کا فریب دریافت کر لیا کہ وہ ان عوام کے ذریعہ سے میرے
 نفس کو مغرور کر کے تباہ کرنا چاہتا ہے تو بھی ضرر سے خالی نہیں ہے اس واسطے کہ ہر وقت اس کو اپنے نفس سے ایسے خیالات دور کرنے کی ضرورت
 ہوگی تو اس کے اوقات عبادت میں خلل پیدا ہو اور ہر وقت وہ خلیجان میں گنگا گیا اور حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ لوگوں باہمی تحسین مت کرو اور جس شخص کو اور ایک دوسرے سے نفی مت رکھو اور تداؤر مت کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی
 بھائی بنے رہو (اصحیح) اس حدیث میں تحسین بجائے مہملہ کی تفسیر میں بعض علما نے یہی معنی بیان کئے جو اوپر مذکور ہے یعنی جیسے تحسین
 بحیم سے منع فرمایا کہ لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو اسی طرح تحسین بجائے مہملہ سے بھی منع فرمایا کہ ان کی خوبیاں بھی مت تلاش کرو اور
 اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں تحسین بجائے مہملہ کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ کسی جماعت کی باتوں کی طرف کان لگانا حالانکہ وہ
 لوگ اس کو ناگوار سمجھتے ہوں پس حدیث میں یہ معنی ہون گے کہ اہل ایمان اگرچہ سب بھائی بھائی ہیں لیکن بعضے امور ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے
 فقط خاص خاص لوگوں کو ناگاہ ہونا چاہیے اور عموماً راز فاش کرنے میں بعضے بھائیوں کو ضرر پہنچنے کا احتمال ہو تو جہاں فقط تین آدمی جمع ہوں
 وہاں ان میں سے دو آدمیوں کو نہیں چاہیے کہ تیسرے کو چھوڑ کر باہم خفیہ باتیں کریں اور جہاں اس سے زائد جماعت ہو وہاں ہر ایک کو نہیں
 ہے کہ دو آدمی خفیہ باتیں کریں کیونکہ دوسروں کے دل میں اس سے ناگوار خیال پیدا نہ ہوگا اور اس حالت میں باقیوں میں سے بھی کسی کو
 تحسین جان کر نہیں ہے یعنی یہ نہ چاہیے کہ خفیہ باتوں کی باتیں سننے کے واسطے کان لگا دے حدیث میں یہ بھی ارشاد ہے کہ تداؤر مت کرو یعنی
 نے کہا یعنی پھر بھی ان کی عیب جوئی مت کرو اور امام اوزاعی نے فرمایا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ آپس میں بول چال میں عیوب و عیب
 بہتر ہیں کیونکہ عرب کی زبان میں تداؤر یہ ہو کہ دو آدمی سامنے ہوئے مثلاً ایک شخص ایک طرف سے آتا تھا اور دوسری طرف سے دوسرا آتا تھا
 سامنے آتا ہے پھر نفرت کی وجہ سے وہ اپنی راہ اٹھے پاؤں پھرا اور یہ اپنی راہ اٹھے پاؤں پھرا تو تقابل دور دور کے جیسے تداؤر یہ ہو کہ
 میں بھی آیا کہ آدمی کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین روز سے زیادہ چھوڑے اور تداؤر سے بھی عرض یہی معنی کہ تقاطع و نفرت ہونے سے

۱۲۸

کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی کر دیا ہے تو کسی طرح مناسب نہیں کہ ان میں ایمان کے برخلاف صفات موجود ہوں حالانکہ شیطان ہی چاہے گا لہذا ان کو آگاہ کر دیا کہ تم آپس میں بدگمانی مت کیجو اور جس نعمت عیب جوئی مت کیجو سو کافر کی غیبت بعض کفر کا بعض تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے و عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کا حال اس طرح بیان کرنا جسکو وہ ناگوار سمجھے عرض کیا گیا کہ اگر ہمارے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو ذکر کی جاتی ہے تو کیا اب بھی وہ غیبت ہوگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو تو بیان کرتا ہے تب تو یہ غیبت ہے اور اگر اس میں یہ بات موجود ہو جو تو بیان کرتا ہے تب تو تو نے اس پر بہتان باندھا ابن جریر و الترمذی و صحیحہ معنی یہ ہیں کہ مسلمان بھائی میں جو عیب موجود ہے وہ بیان کیا جائے تو غیبت ہے اور اگر موجود نہ ہو تو یہ غیبت سے بھی بڑھ کر بہتان ہے اور ظاہر حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غیبت کے واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ بیچھے بیچھے ہو اور یہی محققین علماء کا قول ہے اور بیچھے بیچھے ہونا فقط اس واسطے غیبت کے معنی میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر غیبت کر نیوالوں کا دستور یہ ہے کہ بیچھے بیچھے عیب بیان کیا کرتے ہیں اور عوام الناس میں یہ غلط گمان پھیلا ہوا ہے کہ جس شخص میں جو عیب موجود ہو وہ بیان کرنا غیبت نہیں ہے حالانکہ یہی عین غیبت ہے اور بعضیوں نے یہ گمان باندھا کہ ہم جس کا عیب اسکی بیچھے بیچھے بیان کرتے ہیں اگر ہم بھی عیب اس کے منہ پر بیان کر سکتے ہوں تو غیبت نہیں ہے یہ گمان بھی بالکل غلط ہے بلکہ ایسے شخص نے غیبت کے ساتھ شیطانی تکبر بھی جمع کر لیا کیونکہ ہر ایک بردست و ظالم و سرکش کو یہ اختیار ہے کہ عزیز کمزور کے عیوب بیان کرے پس اس شخص نے غیبت کیساتھ دوسرا بدتر گناہ جمع کر لیا حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صغیرہ بنت جحش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سے ہیں، کی طرف آپ کیا التفات فرمادیں کہ اس کا ایک بالشت کا قدر ہی کافی ہے راوی نے کہا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی مراد یہ تھی کہ وہ پستہ قد و ٹھنکنی ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنکر فرمایا کہ اے عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر کے پانی میں ملا یا جائے تو اس میں رنگ جائے (الترمذی) اس حدیث سے غیبت کی بُرائی بہت ظاہر ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوت کی خفیف مذمت بیان کی حالانکہ عورتوں کی طرف سوت کیساتھ نفرت ہونا جبلی عادت ہے چنانچہ عورتیں اس معاملہ میں کسی قدر محذور رکھی جاتی ہیں پھر اپنے اس قدر تنبیہ فرمائی اسی طرح کسی آدمی کا حلیہ بیان کرنا جس سے کچھ عیب ظاہر ہو غیبت میں داخل ہے بشرطیکہ اسکی ضرورت نہ ہو چنانچہ یہ بات بھی حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے (رواہ الترمذی) و ابن جریر، بان اگر ضرورت ہو تو مضائقہ نہیں ہے مثلاً کسی عورت نے کچھ قرض لیا اور اپنی ذات پر گواہ کر لے پھر گواہوں کو گواہی اور اگر کسی ضرورت ہوئی تو حلیہ بیان کرنے میں مضائقہ نہیں ہے اور اسی قسم سے دوسری صورتیں بھی ممکن ہیں لکن ابون میں مذکور ہیں کیونکہ یہاں فساد و مضرت مقصود نہیں ہوتی ہے بلکہ اصلاح و انصاف مقصود ہے اور غیبت کی بنیاد فقط فساد پر تھی اس واسطے غیبت کے بعض اقسام بھی مستثنیٰ ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ علماء امت نے اجماع کیا ہے کہ غیبت بالکل حرام ہے باستثناء چند صورتوں کے جن میں بظاہر غیبت معلوم ہوتی ہے لیکن غیبت کے معنی نہیں پائے جاتے ہیں تو وہ درحقیقت غیبت ہی نہیں ہوتی ہے جیسے ایک شخص نے حاضر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگی اور اپنے اجازت دینے کے وقت یہ بھی فرمایا کہ اپنی قوم سے برابر برتاؤ کر نیوالا ہے یہی طرح ایک عورت سے دو مردوں نے منگنی چاہی ایک کا نام معاویہ تھا اور دوسرے کا نام ابوجہم تھا اس عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے مشورہ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ مرد مفلس ہے اور ابوجہم اپنے کندھے سے سونٹا نہیں اتارتا ہے

یعنی اپنی عورتوں کے حق میں سخت ہو اسی طرح اگلے زمانہ میں جب تک حدیث کی کتابیں جمع نہیں ہوئی تھیں تب تک جو لوگ حدیث روایت کرتے تھے تو ان راویوں کے حالات بیان کرنا غیبت نہیں تھا بلکہ بالاجماع جائز تھا چنانچہ بہت سے بدعتی فرقوں نے اور بہت سے مسلمانوں نے گونے بھونے جھوٹی حدیثیں بنا کر روایت کیں اور جب علمائے محدثین نے ان سے دریافت کیا اور بہت کوشش سے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ اس نے جھوٹ بنا کر روایت کی تھی کہ ان جھوٹوں میں سے بہت لوگوں نے آخر اقرار کر دیا کہ ہم نے بیشک اپنے مطلب کی واسطے جھوٹی حدیث بنائی تھی چنانچہ اسرار الرجال کی کتابوں میں یہ واقعات بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں پھر علمائے بہت کرایسے لوگوں کا حال ظاہر کر دیا تاکہ دین محفوظ رہے اور بالاجماع یہ غیبت نہیں ہے اسی طرح فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالم بادشاہ کی غیبت بھی جائز ہے لیکن اس نیت کو اسکی غیبت کرے تاکہ اسکو خبر ہو پنے تو عوام میں اپنی بدنامی کے خیال سے شرم کھا کر ظلم کرنا چھوڑ دے اسی طرح جو شخص ظلم علانیہ بدکاری کرنے لگے اور اس کے روکنے پر قابو نہ ہو مثلاً سود خواری یا زنا کاری یا شراب خواری وغیرہ علانیہ کرنے لگے تو اسکی غیبت بھی اس نیت سے جائز ہے کہ وہ اپنی بدنامی سے شرم کھا کر علانیہ شرعی ہتک حرمت چھوڑ دے مترجم کتاب ہے کہ فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے جو دلیل بیان فرمائی اُسکے قیود سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فسق علانیہ ہو تو اسکی غیبت نہیں جائز ہے بلکہ پردہ پوشی کرنی چاہیے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اے ایسے لوگو جو خالی زبان سے اسلام لائے اور ابھی ایمان تمھارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہو تم مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کی عیب جوئی کے پیچھے مت پڑو کیونکہ جو کوئی مسلمان کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کی عیب جوئی فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کی عیب جوئی فرماتا ہے اس کو گھر سے بھیجے غضب کر دیتا ہے (رواہ ابوداؤد) اور دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے یہ نصیحت خطبہ کی حالت میں ایسی بلند آواز سے فرمائی کہ گھروں کی عورتوں نے پردے میں سے سن لیا (ابو یعلیٰ و اسمعیلی) اور حدیث میں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی بڑھاپی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اُسکا عیب چھپاتا ہے (اصحاح) اسی طرح اگر اعلان سے جو گناہ کیا وہ ایسا حرام نہ ہو جس سے شرع کی ہتک حرمت ہوتی ہو تو بھی غیبت کرنی جائز نہیں ہے اسی طرح اگر اُس کے روکنے پر قابو ہو تو اس کو روکے اور غیبت نہ کرے اس طرح اگر علانیہ بدکاری غیبت کرتے وقت اُس کے دل میں خالص یہ نیت نہ ہو کہ یہ خبر باکر شرم سے ترک کرے بلکہ نفسانیت وغیرہ کا قصد ہو تو بھی غیبت نہیں جائز ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ نیک نیت بھی ہو لیکن ساتھ ہی یہ گمان غالب ہو کہ اس غیبت سے کچھ نفع نہ ہوگا مثلاً وہ شخص بالکل بیباک و بیخیا ہو گیا ہے یا جیسے اس زمانہ میں عموماً فسق و فساد کی وجہ سے ایسی غیبت کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بجائے فائدے کے شر و فساد بڑھ جاتا ہے تو بھی اس غیبت کو ترک کرنا چاہیے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سولے جہت صورتوں کے عین غیبت کسی مصلحت سے جائز رکھی گئی ہے باقی غیبت کی سب صورتیں سخت حرام ہیں اور ان سے منع کرنے میں بہت نفرت دلائی گئی ہے چنانچہ غیبت کرنے کی نسبت فرمایا۔ اَلْحَبِيبُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا۔ کیا تم میں کسی کو پسند آتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاوے ایسی حالت میں کہ وہ مردہ ہو چکا ہے و یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردے ہونے مردے کا گوشت کھانا اور یہ سخت مکروہ و نفرت کے قابل ہے۔ فَكَيْفَ هُوَ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا۔ پس تم اس کو مکروہ جانو یعنی جیسے مردہ کا گوشت کھانا مکروہ ہے اسی طرح غیبت کو بھی ایسی نفرت سے مکروہ جانو بلکہ شرعی ہتک حرمت کے ساتھ دیکھو کہ ہاں جو اس کے غیبت کے ساتھ عذاب سخت لاحق ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہۃ الوداع کے خطبہ میں صاف فرمایا کہ جیسے آج کے روز اس مہینہ میں تمھارے اس شہر کا احترام ہے اور یہی تمھارے خون و سال اور آہم ہتک حرمت پر حرام ہیں (اصحاح) اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی غیبت کی تو گویا اس نے مکروہ و منکر کی

تسلیم ہو چڑھی اور ماہ ذی الحجہ کے ایام حج کی توہین کی اور روز جمعہ کی تحقیق کی بلکہ سب مجموعہ کی لہانت کی اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا حرام ہے اسکا مال حرام ہے اس کی آبرو حرام ہے اس کا خون حرام ہے اور آدمی کی واسطے بد ہونے کو یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے (الترمذی وابن ماجہ) وَالْقَوْلُ ابْنُ اللَّهِ طَائِفَاتُ اللَّهِ تَوَاتُرًا وَحَدِيثًا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمائی اور رحمت والا ہے واپس اگر کسی شخص نے کبھی غیبت کی ہو یا اسکی عادت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے عزم کرے کہ کبھی غیبت نہ کرے اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ باکل معاف فرماتا ہے اور بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی مان کے پیٹ سے پیدا ہوا (مسئلہ) کیا غیبت کی توبہ میں یہ شرط ہے کہ جسکی غیبت کی اس سے معاف کر اویے بعض علمائے کما کہ یہ شرط نہیں ہے بلکہ توبہ سے عفو ہو جاتی ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ اس سے معافی شرط ہے پھر کیا معافی مانگنے میں اس سے غیبت کی تفصیل بیان کرنی چاہیے یا مجمل کافی ہے بعض نے کہا کہ تفصیل بیان کرنی چاہیے اور بعض نے کہا کہ نہیں کیونکہ تفصیل بیان کرنے میں اسکے دل پر میل آویگا اور فتنہ بڑھ جاویگا لہذا مجمل طور پر اس سے کہے کہ آپ کے حق میں مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے آپ کی غیبت کی آپ اللہ اس کو معاف کر دیجئے اس تفصیل کو علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں بیان کیا ہے اور سور بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مسلمان کی غیبت کا ایک لہ لکھایا تو اللہ تعالیٰ جہنم میں اسکو ایسا ہی نوالہ کھلائے گا اور جس نے مرد مسلمان کی غیبت کا جامہ پہنایا تو اس کے مثل اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پہنائے گا اور جس نے مسلمان کے ساتھ ریا کاری و شہرت کیلئے کچھ کام کیا تو قیامت میں وہ بھی اسی طرح نصیحت کیا جائیگا (ابوداؤد) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ جب مجھے معراج کو لیکے تو ایک قوم پر میرا گذر ہوا جن کے ناخن لوہے کے تھے جن سے وہ اپنے منہ نوچتے اور اپنے سینے کھسوٹتے تھے میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں جبرئیل نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے (احمد و ابوداؤد) اور حدیث ابوسعید الخدیری رضی اللہ عنہ میں واقعات معراج میں سے یہ بھی بیان ہے کہ پھر میرا گذر ایک مخلوق کی جانب ہوا وہ بہت سے مرد و عورتیں تھیں اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس مخلوق پر موکل ہیں وہ ان میں سے ایک آدمی کے پہلو سے جوتی کے برابر گوشت کا ٹکڑا نوچ کر اس کے منہ میں دیتے ہیں کہ لے اسکو کھا جسے تو کھایا کرتا تھا اور وہ اس سختی و ناگواری سے موت کی حالت میں پہنچ جاتا ہے لیکن جبراً بطور عذاب کے اسپر مجبور کیا جاتا ہے میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل یہ کون لوگ ہیں جبرئیل نے کہا کہ یہ لوگ جہنم کے لوگ ہیں جو لوگوں کی عیب جوئی و نکلتہ جینی کرتے تھے (ابن ابی حاتم) اور معراج کی تفسیر میں ہم نے اس حدیث طویل کو ذکر کیا ہے اور حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو عورتوں نے روزہ رکھا پھر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج اس محلہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور دوپہر تک ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ پیاس سے مرنے کے قریب پہنچیں ہیں راوی کہتا ہے کہ آپ سکر خاموش ہو گئے یا اپنے منہ پھیر لیا تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اللہ آپ کے حضور میں سچ عرض کر دیا کہ وہ دونوں مرنے کے قریب پہنچی ہیں آپ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بلاؤ جب وہ دونوں آئیں تو آپ نے ایک قدر مینگا کر رکھا اور ایک عورت کو حکم دیا کہ اس میں سے کچھ لے کر اس نے بہت سا خون پیٹ کچلر ہوتے کیا حتیٰ کہ آدھے کے قریب وہ قتل ہو گیا پھر دوسری عورت کو حکم دیا اس نے بھی اسی طرح پیٹ کچلر ہوا خون کا تھکاؤ و لوثت کا لہو تھڑھڑاتے کیا حتیٰ کہ پیالہ لبریز ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے صلال فرمائی تھیں اس سے تو ان لوگوں نے روزہ رکھا

اور جو کچھ حرام فرمایا ہے اس سے انظار کر لیا یہ دونوں مل بیٹھیں اور برابر لوگوں کے گوشت کھاتی رہیں یہ نہ تک کی زبان نہ ہوئی نہ ہوتی
 سے بھر گئے درواہ احمد و البیہقی جب حضرت ماغز بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے زنا کا حال انہما کیا اور برابر اسی طرح کھانے لگا کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے اسے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے عرض کیا کہ تم نے اپنے آپ کے رجم کا
 سہ دیا پھر آپ نے دو شخصوں سے یہ گفتگو سنی کہ ایک دوسرے سے یوں کہتا ہے کہ دکھو اس شخص (ماغز) کا گناہ اللہ تعالیٰ نے چھپا یا تھا مگر اُسے
 نہ مانا یہاں تک کہ کتے کی موت مارا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر چلے آتے تھے یہاں تک کہ اپنے ماہ میں دکھا کہ ایک گدھا برابر
 پڑا ہے پس آپ بٹھ گئے اور ان دونوں آدمیوں سے فرمایا کہ اپنی سواری سے اترو اور اس مردار گدھے کو نوچ نوچ کر کھاؤ اور انھوں نے
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمیں سے کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرماوے اپنے فرمایا کہ ابھی تم نے اپنے بھائی مردہ کے
 گوشت سے جو کچھ کھا یا وہ اس سے بہت سخت تھا اور تم اس ذات وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہو کہ وہ شخص دانگ
 توفی الحال جنت کی نہروں میں عیش کرنا ہے (ابو یعلیٰ بن اسناد صحیح) عبا بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے کہ ناگاہ مردار سُڑی ڈھور کی بدبو آئی (حالانکہ وہاں کہیں مردار کا نشان بھی نہ تھا) پس رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کہاں سے آئی ہے یہ ان لوگوں کے سمنہ سے بدبو آئی ہے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں (ما
 چند منافقوں نے ایک گروہ مسلمانوں کی غیبت کی تھی تو وہاں سے یہ بدبو اُڑی ہے) (عبد بن حمید) مترجم کتاب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے مومنوں کے حق میں رحمت کا ظہور تھا کہ امتحان کا پردہ اٹھا کر یہ صریح معجزہ دکھلا دیا تاکہ بالکل پرہیزگارین اور امام ابن کثیر و خطیب
 وغیرہ نے اس آیت کا ایک سبب دل یہ بھی ذکر کیا ہے کہ سدی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا تھا
 اصحاب رضی اللہ عنہم کا لشکر تھا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرب کا دستور تھا کہ جب سفر میں جاتے تو باہم ایک دوسرے کی خدمت کیا
 کرتے تھے سدی نے کہا کہ اس سفر میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دو صحابیوں کا ساتھ اختیار کیا اور اپنی محنت سے ان کا ہاتھ بٹالیا اور
 ان دونوں نے سلمان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا اور سلمان رضی اللہ عنہ ان کی واسطے کھانا تیار کرتے تھے ایک دن صبح کو سب لوگ اُٹھے
 ہوئے اور سلمان رضی اللہ عنہ سوتے رہ گئے پھر جب نزل پر سب لوگ اُترے تو سلمان کے صاحبزادے نے سلمان کو تلاش کیا اور نہ پایا آخر
 اپنے ہاتھوں سے کھل کا خیمہ جسیا کہ اُس زمانہ میں دستور تھا قائم کیا اور کھانے کا بھی بندوبست کیا اور دونوں نے باہم یہ گفتگو کی کہ سلمان
 یہی چاہتا ہے کہ محنت بچا کر ایسے وقت آئے کہ خیمہ نصب ہو اور کھانا طیار ہو پھر جب سلمان رضی اللہ عنہ آئے تو انھوں نے سلمان کو کھانا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اگر روٹی کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اس کے بعد سلمان
 رضی اللہ عنہ ایک پیالہ لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے حضور کے حضور
 میں بھیجا ہے کہ اگر کھانا خورد و نوش موجود ہو تو عطا فرمائی جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ساتھی نان خوردہ کیا کریں گے انھوں
 گوشت کھا چکے ہیں پس سلمان رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر دونوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا یہ سیکر وہ دونوں نے کھانا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ قسم اس پاک عذو جل کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ ہم نے کھانا
 منزل میں اترے ہیں ہم نے کچھ کھانا نہیں کھایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سلمان کے حق میں غیبت کی وہ سلمان کو کھانا
 سدی نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی: ایجاب حکم ان یا کل لحم خیمتہا الا یہ متروکم کتابہ کہ اس روایت کی ابتدا نہیں ہوئی

احادیث صحیحہ سے یہ طریقہ بھی مخالف ہو کہ سلمان سوتے رہ گئے اور لشکر روانہ ہو گیا و لیکن ضیاء مقدسی نے کتاب المختارہ میں ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب منزل پر جا کر اترے تو وہاں دونوں صحابی سوئے اور سلمان رضی اللہ عنہ بھی سوئے جب وہ دونوں جاگے تو دیکھا کہ سلمان ابھی تک سو رہے ہیں تو انھوں نے ہنس کر کہا کہ یہ بڑا سوینوالا ہے پھر سلمان کو جگایا اور کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کوئی چیز نان خورش مانگ لاؤ یعنی ایسی چیز جو روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور وہاں سلمان نے ویسا ہی جواب پایا جیسا روایت اول میں مذکور ہے پھر جب ان دونوں نے جا کر حضور میں عرض کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھا یا ہے اور تم اس پاک عزوجل کی جسکے قبضہ میں میری جان ہو کہ میں تمہارے دانتوں کے بیچ میں وہ گوشت دکھتا ہوں پس ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم دونوں کے واسطے استغفار فرماؤ میں اپنے فرمایا کہ تم سلمان سے کہو کہ وہ تمہارے واسطے مغفرت مانگے مگر تم کہتا ہے کہ اس روایت میں صاحبین کا نام حضرت ابو بکر و عمر بیان کیا ہے اور یہ دلیل ہے کہ جس قدر مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اسی قدر گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے بہت خیف لفظ کہا تھا حتیٰ کہ وہ گوشت فقط دانتوں میں رکھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ان دونوں سے توبہ کرائی واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا تو آخرت میں اس کے سانس دراز گوشت پتھن کیا جائیگا اور کھانا کھا جائیگا وہ اسکو کھائے گا اور سختی سے چلائیگا اور ابوعبید اللہ بن جریج نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر اس نے توبہ نہ کی ہو یا بے پردائی سے توبہ کی کہ غیبت معاف نہ ہوتی تو اس عذاب میں مبتلا ہوگا سچ اس کثیر نے لکھا کہ اکثر علماء کے نزدیک غیبت سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ غیبت کرنا چھوڑے اور صدمہ قصد کرے کہ آئندہ ایسا نہ کرے گا پھر یہ بھی شرط ہے کہ اگلی غیبتوں پر نادم رہے اور جس کی غیبت کی تھی اس سے معاف کرادے اور جواب یہ کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک جماعت نے نادم رہنا و معاف کرنا بھی شرط کیا ہے اور دیگر علماء نے فرمایا کہ یہ شرط نہیں ہے کیونکہ اگر اس شخص کو آگاہ کر لیا جس کی غیبت کی تو اس سے اسکے دل میں زیادہ دکھ ہوئے گا پس اسکا طریقہ یہ ہے کہ جیسے جلسے میں اس کی مذمت کرتا تھا ویسے ہی جلسوں میں اس مذمت کے برخلاف اسکی تعریف کرے اور اگر کسی دوسرے سے اسکی غیبت سنے تو جہاں تک ممکن ہے اسکو رد کرے تاکہ یہ اسکا عوض ہو جائے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منافق کسی مومن کی غیبت کرتا ہو تو جس مومن نے اسکو منافق کی غیبت سے محفوظ رکھا اور حمایت کی تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسکے واسطے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسکے گوشت کو جہنم کی آگ سے پھاویگا اور جس مسلمان نے دوسرے کو ایسی بات کہی جس سے اسکی نیت یہ ہو کہ عیب لگا دے تو اللہ تعالیٰ اسکو جہنم کے پل پر بیان تک قید رکھے گا کہ جو کچھ اُس نے کہا تھا اس سے کسی ہو (احمد و ابوداؤد) اور حدیث جابر و ابوطلمحہ رضی اللہ عنہما میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مومن پر دیکھا کہ دوسرے مسلمان کی ہتک حرمت کی جاتی ہے اور اسکی آبروریزی ہوتی ہے اور اسے حمایت نہ کی تو جہان اس مسلمان کی ہتک آبروریزی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ اس کی بھی نصرت نہیں فرمائے گا اگرچہ وہ دعا مانگا کرے اور جس مسلمان نے دوسرے مسلمان کی حمایت کی ایسے موقع پر جہان اسکی ہتک حرمت آبروریزی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اسکی حمایت و نصرت فرمائے گا جہان یہ نصرت چاہے گا اور ابوداؤد، فنی العرائس قولہ تعالیٰ انما المؤمنون اخوة شیخ ابو عثمان الحیري نے کہا کہ دین کی بھاری نسب کی برادری سے زیادہ پائدار ہے کیونکہ نسب کی برادری بوجہ دینی مخالفت کے کٹ جاتی ہے اور دینی برادری بھی منقطع

نہیں ہوتی اگرچہ نسب میں مخالفت ہو مگر ہم نسبتاً ہے کہ مثل نسب میں ایک بن ہند سے ہوا اور ایک جینی ہو یا تاملی یا عربی ہو اور جب تک کہ
مسلمان ہوئے تو اسی نعت آیت ہے دونوں بھائی بھائی ہیں اور یہ آیت کبھی سوخ نہ ہوگی تو ان کی بلندی بھی کبھی منقطع نہ ہوگی یہاں تک کہ حضرت
بن نخت شاہانہ پر ایک دستہ کے سامنے بیٹھیں گے بقولہ تعالیٰ انھوں نے علی سر متقابلین۔ اور اگر کسی پروردی ہو لیکن بن بن مخالفت ہو تو وہ
اسکی میراث سے محروم ہو اور وہ اسکی میراث سے محروم ہے اور باہمی نکاح منقطع ہے بلکہ اگر باہمی ہوں تو بھی انقطاع موجود ہے بلکہ
حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے کو فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے بقولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا غیر المؤمنین لا یرہوا میں
آیت میں صاف بیان فرمایا کہ بہت سے گمان آخر کار فساد ہو جاتے ہیں اور گمان اپنی ذات سے گناہ ہے اور یہ نکتہ یہ ہے کہ گمان کی
پیدائش نفس امارہ سے ہوتی ہے اور نفس امارہ کو اپنے عجیب نظر نہیں آتے ہیں تو وہ پاکیزہ نیکر شیطانی خیالات میں قدم رکھتی ہے بعض علمائے کبار کہ یہ شیطانی تصویریں
خود اسکی نفس کے عجیب ہونے ہیں کیونکہ وہ اسی کے خیال میں پیدا ہوتے ہیں تو اجمالہ وہ اسی کے اندر موجود ہیں لیکن شیطان اسکو دھوکا دیکر
دوسروں کی طرف سے ظاہر کرتا ہے چھوڑنا ہے چھوڑنا ہے حماقت سے اس نے رعوت اختیار کی تو شیطان نے اسکو مارا یا پھر شیطان نے جب دیکھا کہ اس نفس امارت
نے ان خیالی غیبوں کو دوسروں کی طرف سے ماننا منظور کیا اور دوسروں پر یہ عجیب لگانے کے واسطے مستعد ہے تو تمام جہان میں اس نے ایسے
لوگوں کو چھانٹا جن پر عجیب لگانے میں اس نفس کو سخت ضرر پہنچے گا کیونکہ وہ اس نفس کا اتہام درجہ کا دشمن ہے پس اس نے مومنوں کو چھانٹا
اور اس نفس امارت نے یہ گمانی تصویریں مومنوں کے ذمہ لگائیں پس نفس میں طرح طرح کے داہری گمان مومنوں کی جانب سے پیدا ہوئے حتیٰ کہ ان
پر گمانوں سے اس شخص کے دل پر سیاہی کے ٹپے پڑے درپے آتے جاوین گے اور وہ مومنوں سے منقطع ہو کر شیطانی گروہ کی طرف مائل ہوتا
رہے گا حتیٰ کہ اگر توبہ کی توفیق نہ پاوے تو شیطانوں میں مل جائے گا وغیر ذلک من الضلال شیخ نے کہا کہ آیت قدسی میں یہ بھی اشارہ ہے کہ
بعض گمان اس سے مستثنیٰ ہیں اور یہ وہی گمان ہوتے ہیں جو نفس کی جانب سے نہ ہوں یعنی جی ہاں وہ خیال سے پیدا ہوتے ہیں بلکہ عالم فرست
کے نور سے قلب پر غیبی صورت طاری ہوتی ہو جیسے مومنوں کو اپنے رب عزوجل کی جناب قدس میں ہوتا ہے کہا قال تعالیٰ لظنون انہم
ملاقوا ربہم۔ اگر کہا جائے کہ مفسرین نے کہا کہ یہاں ظن بمعنی یقین ہے یعنی نماز ایسے بندوں پر آسان ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے
سے ملنے والے ہیں مگر ہم کہتا ہے کہ ہاں لیکن یہاں ایک لطیف نکتہ ہے کہ یہ یقین مذکور ایمان کے واسطے کن بلکہ یہی ایمان ہے لیکن معرفت
اپنی وسعت پر ہوتی ہے کہ انبیا و عوام امت کے یقین میں فرق ہوتا ہے اور عین یقین و حق یقین کی نسبت ہم لوگ عوام الناس جو یقین رکھتے
ہیں تو یہاں گمان ہے اور جو احادیث اس تفسیر میں اپنے موقع پر گزری ہیں اگر نظر کے سامنے ہوں تو ان معارف میں آسانی ہے واللہ تعالیٰ
ہو الہادی الی سواہبہ سبیل واضح ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے اس سورہ قدسی میں مومنوں کو ہرگز کسی داہری گمان سے ڈرا ہے اور
سب کو نور ایمان میں متحد کر دیا اور ایسے امور سے جو تاریک ہیں روکا کیونکہ جب تاریکی میں نہ ہو تو ہم کو ہرگز کوئی داہری گمان سے ڈرا ہے اور
سے اور بھائی کو دشمن نہ ہونے کا حتیٰ کہ بدگمانیوں و غیبت و غیرہ سے منع فرمایا اور واضح ہو کہ نفس میں کہ وہ وقت در وقت ہوتے ہیں
ہونے کا بہت بڑا سبب ایک یہ جہل و فتنہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھائیوں کو ذلیل قوم یا غلام سمجھ کر اپنے عمل میں ایک خیال
لاتے ہیں: جس نے نور ایمان سے اسپر غور کیا وہ صاف دیکھے گا کہ یہ فتنہ بہت سخت ہے جو کمال کی اہمیت ہے بلکہ کمال کی
باطل ہے کیونکہ بالدارون و مشکرون نے اپنے بجز و فضیلت سے یہ معنی پیدا کیے ہیں تو جو تکبیر میں ہوں تو تکبیر کا ہرگز کوئی سبب
کا مادہ تکبیر نہیں ہے بلکہ یہ دو دو تا کہ پاکیزہ طبیعت نہ جائے لہذا اس سے بچنا چاہیے۔

Marfat.com

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

اے آدمیو! تم کو بنایا ایک نر ایک مادہ سے اور تمہیں تمہاری ذاتیں اور گونہیں تا آپس کی پہچان ہو

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

مقرر عزت اللہ کے ہاں اسی کو بڑی جسکو ادب بڑا اللہ سب جانتا ہے خردوار

آدمیوں میں خواہ اقوام عجم ہوں یا قبائل عرب ہوں ہمیشہ سے یہ عادت چلی آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنے آبا رواجداد کے فضائل سے فخر کرتے ہیں اور یہ افتخار کا طریقہ خاص کر ایسے جاہلوں سے شروع ہوا جنہوں نے اپنے باپ دادوں کا نام ڈبویا اور جب ان کے زمانہ میں کسی شخص کو ذاتی شرف حاصل ہوا اگرچہ اس کے باپ دادوں میں یہ شرف نہ تھا تو ناخلف لوگوں نے جاہلانہ تمہیت سے براری جاہی دیکھ لی اسکی کوئی اہ نہ پائی سوائے اس کے کہ باپ دادوں کی شرافت سے افتخار کریں حالانکہ عقلا کے نزدیک مثل مشہور ہو کہ پدوت سلطان بود تراچہ یعنی مانا کہ تیرا باپ بادشاہ تھا مگر تجھے کیا یہی طرح شرف انسانی جو حقیقت میں شرف سمجھا جائے وہ علم و اخلاق و فضل و ادب ہے کیونکہ یہ انسان کے ذاتی صفات ہو جانے میں بخلات مال و دولت و جواہرات و ثروت کے حتی کہ تاج سلطانی اسکے سر سے جدا ہے بلکہ ناحق اسکے سر پر بارگراں ہے اور تجربہ سے ظاہر ہوا کہ طست الہیہ سے ہمیشہ فضیلت حقیقی و دولت اعتباری دونوں ایک شخص میں جمع نہیں ہوتی ہیں اگر مرد حکیم و دانشمند ہے تو سلطنت و ثروت سے عاری ہوگا و برعکس گویا حق سبحانہ تعالیٰ نے صفت حقیقت کو اور خصلت عاریت کو یکجا نہیں فرمایا پس دانشمندان نے رعوت کو کام میں لاکر فخر کرنا اپنا شیوہ بنایا اور صحیح کی ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی طعنہ و افتخار جو کافرانہ خصلت ہے اس امت سے بھی نہیں بیگی مگر کتبہ کہ بعض علماء و حکمانے اس خصلت کی بڑائی اور اسکی حضرت بہت وجوہ سے بیان فرمائی ہے صحیح ابن کثیر نے لکھا کہ امر حقیقت و اصلیت صرف اسی قدر ہے کہ تمام آدمیوں کو حضرت آدم و حوا علیہما السلام کی خاک سے یکساں نسبت ہے یعنی اس نسبت کی میں باہمی تفاوت کی کوئی صورت نہیں ہے بلکہ جو کچھ تفاوت پیدا ہوتا ہے اور باہمی فضیلت ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت سے وادرا سکا مرجع یہ ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت میں اور دینی امور کی اتباع میں ایک دوسرے کو فضیلت حاصل ہو اور ایسے فضیلت والے اولیائے الہی کسی بشر کو نظر حقارت سے نہیں دیکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں غیبت و حقارت سے منع فرمایا کہ تم لوگ آدمی ہونے میں یکساں ہو بقولہ تعالیٰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ۔ اے لوگو! ہم نے تم کو زود مادہ سے پیدا کیا ہے یہ خطاب تمام آدمیوں کو ہے خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں بلکہ اگر زود مادہ عام ہے تو جن بھی شامل ہوں گے کیونکہ وہ بھی اپنی جنس کے زود مادہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ زود مادہ سے مراد حضرت آدم و حوا ہیں پس حاصل یہ کہ تمام لوگوں کو اپنی ہی حقیقت پر حضور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حضرت آدم و حوا سے پیدا فرمایا پس سب کی نسبت حقیقی یکساں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اور ہم نے تم کو شعوب و قبائل بنا دیا تاکہ آپس میں شناخت کروں یعنی آدمیوں میں جو قبائل معروف ہیں جیسے بنی اسرائیل میں اسباط تھے یا عرب میں رجبہ و خزیمہ قبائل ہیں تو ان کا پیدا کرنا اگرچہ کسی مخلوق کا فضل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان سے یہ نام پیدا کئے ہیں لیکن اس واسطے نہیں پیدا فرمائے کہ ان ناموں میں سے بعض نام کی وجہ سے ایک قبیلہ سے دوسرے کی فضیلت ہے کیونکہ برائے نام فضیلت محض مہمل ہے بلکہ شعوب و قبائل پیدا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یکساں نسبت سے فقط

فرزند آدم یا آدمی کلمات تو کرو و درون مخلوقات میں امتیاز نہ ہو سکتا لہذا یہ خوب و قبائل اور قبیلے ہیڈنگ کے بلکہ ہر قبیلے کے افراد کی
 زید کی تلاش ہے اور یہ نام دس آدمیوں کا علم ہے مثلاً ایک قریش میں اور دوسرا اسد میں اور تیسرا تمیم میں و ما سوا س کے مختلف قبائل
 میں ہو پس تلاش کر نیوالے نے جب شناخت بتلائی کہ مجھے اس زید کی تلاش ہے جو قریش میں ہے نہ پہچان حاصل ہوگی اور اگر قبیلہ
 قریش میں بھی بطون افریخہ مختلفہ میں زید کے نام کے متعدد لوگ ہوں تو اس شناخت کی واسطے ہر ایک بطن و قبیلہ کو دیکھ کر دیکھ کر تاکہ شناخت
 پوری ہو پس سکا فائدہ فقط یہی ہے کہ تم میں باہم شناخت حاصل ہو جائے چاہیے کہ شعب بہت بڑا گروہ ہوتا ہے میں قبائل میں
 داخل ہوتے ہیں مثلاً قریش کی واسطے خزیمہ شعب سے اور اسکے تحت میں بہت سے قبائل ہیں جیسے کنانہ ایک قبیلہ ہے اور قبیلہ کے تحت میں
 متعدد عمارہ داخل ہوتی ہیں جیسے کنانہ میں سے قریش ایک عمارہ ہے پھر عمارہ کے تحت میں متعدد بطون ہوتے ہیں جیسے قریش کے تحت میں ایک
 بطن قحی ہے اور بطن کے تحت میں متعدد قبیلے ہوتی ہیں جیسے قحی کے تحت میں ایک قبیلہ مناف ہے اور قبیلہ کے تحت میں متعدد قبیلے ہوتے ہیں جیسے
 عبد مناف کے تحت میں بنو ہاشم ایک قبیلہ ہے پھر قبیلہ کے تحت میں متعدد قبیلے یعنی کنبہ ہوتے ہیں مثلاً بنو ہاشم کے تحت میں عباس ایک قبیلہ ہے اور اس
 ابوطالب سے عشرہ ہے بالجلد ان شوب قبائل وغیرہ صرف یہی مقصود ہے کہ باہم شناخت حاصل ہو اور اس سے ذاتی فضیلت نہیں ہو کہ عرب کے
 سب قبائل آخر آدمی ہیں بلکہ عرب و عجم سب نسل انسانی ہیں ان کے ذاتی صفات جن سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل ہو اہل بیت مختلف ہیں جن کی
 اسلام سے پہلے بھی اہل عرب میں اسی اہ سے فضل و شرف اعتبار کیا جاتا تھا چنانچہ عرب میں بعض خاندان ایسے تھے جو بد خصلتی کے عادی ہو گئے
 تھے تو عرب ان کو حقیر سمجھتے تھے اور قریش کے عادات سب میں بہتر تھے لہذا یہ لوگ شرف کھاتے تھے اور قریش میں سے بھی بنو ہاشم بہ نسبت بنو مخزوم
 وغیرہ کے عمدہ خصائل رکھتے تھے اور اس کے واسطے صریح دلیل یہ ہے جو قولہ تعالیٰ فانہم لایکذبونک لکن الظالمین آیات اللہ بخبروں کی
 کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احنس بن شریق ثقفی اور ابوسفیان بن حرب عیرہ نے ابو جہل مخزومی سے کہا کہ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں جلدی کرنا چاہیے بلکہ کچھ عذر بھی کرنا چاہیے ابو جہل نے ابوسفیان کو کہا کہ تو بیشک ایسی ہی باتیں کریگا کیونکہ تیرا نسب ان سے
 زیادہ قریب ہے وہ تیرے چچا کے بیٹے ہیں احنس نے کہا کہ یہ بات کچھ خاندانی لحاظ سے نہیں کی گئی ہے بلکہ عمدہ صفات کے لحاظ سے ہیں بھی
 کتا ہوں کہ آئین عذر کر لینا چاہیے ابو جہل نے کہا کہ اے احنس میں نے واسطے خوب عذر کر چکا اور مجھے عذر کا کوئی موقع باقی نہ رہا اور اب
 میں تم سے بیان کرتا ہوں تو عذر کر کہ بنو ہاشم تمام عرب میں شرف مشہور تھے ہم نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا تو ہم نے بھی وہی باتیں اختیار کیں چچا
 اگر انھوں نے مسائرون کو کھانا دیا تو ہم نے بھی کھانا دیا اور اگر انھوں نے حاجیوں کو کپڑا دیا تو ہم نے بھی دیا اور اگر انھوں نے عورتوں کی
 دستگیری کی تو ہم نے بھی عورتوں کی پرورش کی اور اگر انھوں نے کنبہ کے خطا دار کی طرف سے دیشی تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا عذر نہ کر
 سب عمدہ افعال و نیک خصال میں ان کی برابری کی جیسا یہ نوبت ہو چکی کہ ہم اور وہ دونوں ایسے ہو گئے جیسے گویا کے دو بیل یا جھنڈے
 کے دو گھوڑے ہوتے ہیں اب انھوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم میں ایک ایسا شخص ہے کہ آسمان سے اس کے پاس وحی آتی ہے اور وہ اللہ
 کلام الہی سنانا ہے اب تمہیں بتلاؤ کہ یہ ہم کہاں سے لاؤں اور اللہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں جہاد
 لیسویہ جھوٹ بولا لیکن اللہ میں بنو ہاشم کا تابع نہیں ہو گا میرے ہاتھ سے کتاب ہے کہ اس وایت سے بالکل صاف معلوم ہو گیا کہ عرب میں
 زمانہ تک باہمی شرافت کو خصائل حمیدہ و اخلاق پسندیدہ پر موطر رکھتے تھے اور چہر اہل عجم ماندر و مایران وغیرہ کے بد خصلتی و بد اخلاق
 فخر کرتے تھے جیسے اس زمانہ میں مشاہدہ ہے لیکن عرب میں بھی دینی سچ نہ تھی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جانے کے معنی میں

بلکہ طبعی خصائل کی راہ سے شرافت قرار دیتے تھے پھر سلام کی تعلیم سے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ
 عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ عَمَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ يَنْتَعِمُ بِهِنَّ
 پس جو کچھ اس نے بتلایا وہی علم حق ہے اور جسکو وہ متقی جانتا ہے وہی متقی ہے اور متقیوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ متقی ہو وہی شرف ہے
 مسترحم کتاب ہے کہ قریش میں جب طبعی خصلتیں عمدہ موجود تھیں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں عمدہ قابلیت رکھی تھی لہذا جو لوگ ان میں سے
 اسلام لائے وہ اسلام میں بھی اشرف و اَتْقى ہونے سے اس واسطے حدیث ابو ہریرہؓ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں
 کون شخص زیادہ اکرم ہے اپنے فرمایا کہ جو ان میں زیادہ متقی ہو وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اکرم ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ
 ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا تو پھر لوگوں میں سے اکرم یوسف ہو جو خود نبی اللہ ہے اور اس کا باپ نبی اللہ ہے اور دادا نبی اللہ
 ہے اور پردادا خلیل اللہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ پھر کیا عرب کی کاہنیں دریافت
 کرتے ہو یعنی کان جہان سے سونا چاندی وغیرہ نکلتا ہے جسکو عربی میں معدن کہتے ہیں اور یہاں یہ مراد ہے کہ ایسے پاکیزہ بطون جن سے
 شریف خصلت اولاد پیدا ہو یعنی کیا تم لوگ عرب کی ایسی خصلتیں دریافت کرتے ہو جن سے شریف خصلت قبیلے و گننے پیدا ہوئے ہیں۔ م
 صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تم میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہترین بشر طبعاً جب دین میں
 سمجھا رہا ہو جاوین (البخاری النسانی) اس حدیث میں تشبیہ ہے کہ جن قوموں میں عمدہ خصائل ہوتے ہیں وہ عمدہ جو بہترین گروہ شرک
 کی نجاست میں آلودہ ہوں پھر جب شرک سے پاک ہو جاوین تو خالص جو ہر وہ جاوین گے اور اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ حسب قدر تقویٰ زیادہ
 ہو اسی قدر خوبی جو ہر زیادہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مزید اکرام ہے حتیٰ کہ جب ابو جہل اپنی نجاست شرک میں لتھڑا رہا
 تو اسکو نبی مخدوم کا نسب کچھ مفید نہ ہوا اور بلبل رضی اللہ عنہ اگرچہ حبشی غلام بنائے گئے تھے ان کو دنیاوی نام کچھ مضرت ہوا جبکہ سلام
 میں ان کا تقویٰ عمدہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اکرم ٹھہرے اس واسطے بعض شرفانے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سید ہیں اور انھوں نے
 جسکو آزاد کیا وہ ہمارا سید ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم وہ ہے جو اتقی ہو اور اتقی وہ ہے جو شرک چھوڑنے
 میں اعلیٰ ہو مسترحم کتاب ہے کہ ایک شرک ظاہری ہے جیسے بت پرستی و صلیبٹ جھاڑنا وغیرہ جو بالکل بدیہی شرک ہیں پس ان کو
 چھوڑنا تو پہلا مرتبہ ہے اسکے بعد اگر پانی بننے سے کھیتی اُگے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر کرنا چاہیے اور اگر مزدوری سے اجرت حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ
 کے فضل پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ شرک نہ ہو اور مزدوری کا فعل اپنی قوت سے نہ سمجھے کیونکہ خالق فقط وحدہ لا شریک ہے تاکہ شرک سے بچے حتیٰ کہ
 بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفس بدکار کو ملامت کرنا اگر نیک نظر سے نہ ہو تو شرک ہو گا اگر اس شرک چھوڑنے کے مراتب ہیں اور حسب قدر
 شرک چھوڑنے میں اعلیٰ درجہ ہو اسکی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اکرم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور الوہیت بندے میں اسی قدر اعلیٰ ہو گا جس قدر
 شرک چھوڑ کر عبودیت اعلیٰ ہو اور اس سے معلوم ہو گیا کہ کمال نعمت ہی ہے کہ بندے کو کمال عبودیت نصیب ہو اور اس میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کا مرتبہ سب جہان سے اعلیٰ ہے اس واسطے آپ کے واسطے کمال مرح میں فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی لعی سب اشرف صفت آپ کے
 نام کے ساتھ عہد فرمادی جیسے معراج میں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میں یہی صفت فرمائی حالانکہ معراج بہت اعلیٰ تعریف کا مقام ہے
 تو میں اعلیٰ صفت بیان فرمائی فانہم اور نسب کا تعلق صرف اس جسم کی نسبت ہے ایک جسم کی پیدائش دوسرے جسم سے بقدرت الہیہ واقع
 ہو سکتی ہے اور وہ کوئی بزرگی کا عمل نہیں ہے بلکہ معرفت و عمل سے اعلیٰ عبودیت ہی اعلیٰ کمال ہے اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں آیا

کہ تم لوگ اپنے نسب یہاں تک معلوم کرو کہ جس سے قرابتیوں کے ساتھ نیک لوگ کو سکون العزیز اور خیریت العزیزہ یعنی اللہ تعالیٰ نے
 کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جسمانی صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو
 ہے (مسلم ابن ماجہ) اور حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ میں آیا کہ تو اپنی جانب نگاہ کر کہ کسی گورے یا کالے سے بہتر زمین لے کر لے کر کسی کو تیرے
 اللہ تعالیٰ کے تقویٰ میں اس پر فضیلت ہو (احمد) حدیث حبیب بن غزالہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ مسلمان باہم ہوائی بھائی ہیں کسی کو کسی کو
 پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ یعنی فقط تقویٰ کی وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے (الطبرانی) یعنی مثلاً ایک مسلمان نے ظالمی شریک
 جلی چھوڑا اور موت و زندگی و رزق و معافیت وغیرہ سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جانا تا کہ وہ مسلمان ہو چلا اور دوسرا مسلمان
 اس بتدائی تقویٰ سے اعلیٰ درجہ کا تقویٰ رکھتا ہو تو یہ اول سے افضل ہے اور یہ میں نے اس واسطے کہا کہ اگر اول مسلمان اپنے آپ کو شریک
 جلی سے نہ بچائے مثلاً تعزیہ کے سامنے سجدہ کرے یا اس سے مراد انگے اور مانند اس کے کوئی کام کرے جیسے حجکب میں مبتلا ہو جانا وغیرہ
 تو وہ ابھی مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ شریک جلی نہ چھوڑے اگرچہ وہ نسب میں سیدزادہ ہو کیونکہ جسم سے ایمان کا تعلق نہیں ہو کیا نہیں
 دیکھتے ہو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جسم نطفہ آذر سے مخلوق ہوا اور آذر ان کو اپنا تخت جگر سمجھتا تھا حالانکہ آذر کافر بھی ہے
 اور ابراہیم خلیل اللہ سردار جنت میں حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ تم سب لوگ اولاد آدم ہو اور آدم کی پیدائش خاک سے ہو اور
 جو لوگ اپنے باپ دادوں پر فخر کرتے ہیں یا تو یہ لوگ اس حرکت سے باز رہیں گے یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گورے کے کپڑے سے بھی زیادہ
 خوار ہوں گے (البزار) اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز اپنے ناقہ قصویٰ پر سوار
 ہو کر خطبہ پڑھا اور شانِ حق سبحانہ تعالیٰ کے لائق حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے زمانہ کفر کی رعوت
 اور باپ دادوں سے بڑائی کرنا دور کر دیا یعنی اس کی کچھ فضیلت نہیں رکھی اب لوگ دو ہی قسم کے ہیں ایک پرہیزگار متقی جو اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک کرم ہے اور دوسرا بدکار متقی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لہو ہے اور خوب سن لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم الی قولہ
 علیتم شہیر یعنی اے لوگو تم نے تم کو زندہ مادہ سے پیدا کیا اور تمہارے شہوب و قبائل بنا دیے تاکہ آپس میں پہچانو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب
 بزرگ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو اللہ تعالیٰ خوب آگاہ و خبردار ہے پھر آنحضرت نے کہا کہ میں اپنا کلام کہہ چکا ہوں اپنے واسطے اور تمہارے
 واسطے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہوں (ابن ابی حاتم و عبد بن حمید) حدیث میں ہے کہ تمہارے نسب کسی کے واسطے کارآمد نہیں ہو سکتے ہیں
 یعنی جس سے اپنا نسب ملتا ہے اس کے ساتھ یہ نام اس کو لاجی نہیں کر سکتا بلکہ تم سب آدم کی اولاد ہو پھر اس پیمانہ میں کسی کی واسطے
 کم نہیں باپ سکتے ہو یعنی سب مساوی ہو کسی کے واسطے دوسرے پر کچھ فضیلت نہیں ہے سوائے دین و تقویٰ کے یعنی جس قدر زیادہ
 متدین و متقی ہو اس کی قدر و فضل ہوگا اور آدمی کے کمینہ ہونے کی واسطے ہی کافی ہے کہ بد زبان بد کردار بنیل ہو (احمد) اللہ تعالیٰ قیامت
 کے روز تمہارے حسب و نسب نہیں مہیا فرمائے گا بلکہ جو کوئی تم میں زیادہ متقی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اکرم ہے (ابن جریر) اور اللہ تعالیٰ
 کی مٹی درہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا
 کیا رسول اللہ لوگوں میں سے کون بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ شخص بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا زیادہ عالم ہو اور
 اللہ تعالیٰ کے واسطے تقویٰ زیادہ رکھتا ہو اور نیک کاموں کی نصیحت خوب کرتا ہو اور ہر ایسوں سے زیادہ منع کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ
 سے بہتر سلوک کرتا ہو (احمد) حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سے کوئی شخص

پسند نہیں ہوتی تھی اور کوئی شخص بھی پسند نہ ہوتا سوائے ایسے شخص کے جو متقی ہو (رواہ احمد) یہ حدیث صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعیہ نہیں فرمایا اور وہ آپ کی شان کے لائق تھا اور جو گمراہ فرقہ ایسا گمان کرے وہ اپنا دین برباد کرتا ہے اور عرب کے لاکھوں آدمیوں میں قریب ایک لاکھ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرات خلفائے راشدین حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی و باقی عشرہ مبشرہ پھر صحابہ کرام و صحابہ کرام انصاریب درجہ بدرجہ متقی و صاحبین مشہور و معروف تھے اور جو کوئی منافق تھا وہ بھی ان میں معروف و مشہور تھا اور بدعتی گمراہ کے بدگمان کے موافق وہ ان تعیہ سے کچھ خلط و ملط نہیں تھا اور جس نے بدگونی و غیبت کی اس منافق نے اپنا ایمان گھویا فافہم شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ جب اس آیت سے صریح ظاہر ہوا کہ انکرام و شرف صرف تقویٰ کے ساتھ ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے دین میں مکرم ہے جو زیادہ متقی ہو تو اسی آیت سے اور دیگر احادیث شریفہ سے ایک جماعت کثیر علمائے استدلال کیا کہ نکاح میں نسبی کفو کچھ شرط نہیں ہے بلکہ دینی پرستی کی شرط ہے اور طبرانی نے عبد الرحمن سے روایت کی کہ اپنے نبی ہاشم میں سے ایک شخص کو یہ کہتے سنا کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نزدیکی حاصل ہے تو اس سے فرمایا کہ دوسرا متقی نجد جو اب یگانہ تھے فقط ایک نسبت ہے اور نزدیک تو فقط ان ہی لوگوں کو حاصل ہے جو اپنے دین پر متقی ہیں ترجمہ کتاب ہے کہ ان علماء رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول بیشک صحیح اور صادق ہے اور جن علمائے نکاح میں کفو شرط کیا ہے تو انکی یہ مراد نہیں ہے کہ دین کی راہ سے کفو ہونا شرط ہے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ فاسق جہاں خصوصاً جبکہ ان کو دنیاوی دولت حاصل ہو تو منافقانہ پرستی کفو کرتے ہیں کیونکہ ان کو حقیقی فخر یعنی تقویٰ میں سے کفو حاصل ہے تو مال دنیا کے بکھرے یہ امر گوارا نہیں کرتے کہ مفلس لوگ ہاتھ جو لا ہوں گے ان سے اشرف کملاؤں کیونکہ وہ متقی ہوں پس انھوں نے یہ فساد برپا کیا اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس امت کے لوگوں میں سے بھی نسبی فخر کرنا زائل نہ ہوگا پس جب غیر نفوس مرد و عورت سے نکاح ہو اور عورت نے بجائے اطاعت کے نسبی فخر و ظعن کیا تو دونوں کے دلوں میں نفاق پیدا ہوا اور یہ حرام ہے حالانکہ نکاح سے پہلے یہ نفاق نہ تھا بلکہ انھیں دونوں کی وجہ سے دونوں طرف کے اعزاز و اقارب کے دلوں میں بھی نفاق پیدا ہوگا لہذا ان فقہانے ایک شرعی دلیل پائی کہ جب کسی امر مباح کے پیچھے کسی حرام کا ارتکاب لازم آتا ہو تو وہ مباح یا مسنون توڑ دیا جاوے اور حرام کا ارتکاب جائز نہ رکھا جاوے پس لازم آیا کہ دونوں میں نکاح فسخ کر دیا جاوے جو بوجہ نفاق کفو کے منجر بحرام ہو گیا اور جب یہ اصل ثابت ہو گئی تو آئندہ انھوں نے تفریح کر دی تاکہ ایسا نکاح بھی نہ کریں جس کا توڑنا لازم آتا ہو کیونکہ باوجود توڑ دینے کے بھی فریقین کے لوگوں میں ایک قسم کا بغض باقی رہے گا پس یہ تو متقدمین فقہاء کا خیال تھا لیکن متاخرین میں بعض مقلدین ایسے گذرے جنھوں نے متقدمین کی دلیل نہ پائی اور یہ خیال کیا کہ انھوں نے کفو کو شرعاً اعتباراً کیا ہے حتیٰ کہ بعض اولیوں نے اس بارہ میں حدیث روایت کر دی حالانکہ وہ حدیث کسی طرح ثابت نہیں ہوتی ہو فی حفظہ اللہ تعالیٰ اعلم۔

لیکن اس بیان سے اس قدر ثابت ہوا کہ متقدمین نے جس دقیق نظر سے کفو کا فساد رفع کیا تھا اس کو بہت سے متاخرین اہل علم نے نہیں سمجھا تو بھلا عوام کیونکر سمجھتے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں بات پھیل گئی کہ سب پر فخر کرنا شرعاً معتبر ہے حتیٰ کہ شرع میں کفو کا اعتبار ہے اور دنیاوی تمول فاسقوں کو یہ دستاویز ہاتھ آئی تو انھوں نے عزیز متقی مسلمانوں کو ذلیل و کمینہ کا لقب یا اور آخر قیامت کی علامت پیدا ہو گئی جو حدیث صحیحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ آیا ہے کہ اپنے امت کو تکیدی حکم دیا کہ جب تمہارے پاس ایسا مرد آجائے جسکی دینی تقویٰ تو تم پسند کرتے ہو تو اس کے ساتھ بیاہ کر دو اگر ایسا نہ کرے تو ملک اسلام میں دنیا چوڑا فساد پھیل جائیگا (الترمذی وغیرہ) اور دوسری حدیث میں مجملہ علامات قیامت کے یہ وارد ہے کہ آخر زمانہ میں اہل صلاح و تقویٰ

کی حالت ذلیل ہوگی اور اہل فسق و فساد غالب ہو جائیں گے پس آخر ہی نتیجہ سامنے آیا تو غور و تدبیر سے مشورہ و تفنن سے یہاں تک کہ ان کے
 بلا عام ہے اور اب اس وقت میں جو شخص اس کو ترک کرے وہ عموماً ہرزبان سے مطعون ہوگا ہاں اگر وہ اسکو برداشت کرے گا تو اسکو
 شہید حاصل ہو اور واضح ہو کہ باعث فساد وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے مسلمان ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا
 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأَيْمَانُ

کے ہیں گنوار ہم ایمان لائے تو کہ تم ایمان نہیں لائے پر کہو مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں پہنچا ایمان
 فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ لَطِيعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُلِيْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْءًا إِنَّ اللَّهَ
 تمہارے دلوں میں اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے کاٹ نہ لینگا تمہارے کاموں میں کچھ اللہ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَدُؤُا يُبَايِعُوا هَذَا

بجٹا ہے ہر ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شہہ نہ لائے اور ہے
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ
 اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے وہ جو ہیں وہی ہیں سچے تو کہہ کیا جاتے ہو اللہ کو
 بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اپنی دینداری اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ ہر چیز جانتا ہے
 يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَقْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ
 تم پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے تو کہہ مجھ پر احسان نہ رکھو اپنی سلامتی کا بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ
 هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ط إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ

تم کو راہ دی ایمان کی اگر سچ کہو اللہ جانتا ہے سچے بھید آسمانوں کے
 وَالْأَرْضِ ط وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ
 اور زمین کے اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہو

اعراب وہ لوگ کہلاتے تھے جو عرب کے شہروں سے باہر رہتے تھے اگرچہ عرب کے شہر خود ایسے تھے جیسے اس دیار میں قصبات ہوتے ہیں
 اور عرب ان پہاڑوں و بیابانوں میں ایسی ایسی جگہ بھونپڑے ڈال لیا کرتے جہاں کبھی کبھی پانی برسے سے کچھ لیکر وغیرہ کے درخت
 و کچھ خود رو گھاس جھتی تھی اور قریب قریب گڈھوں میں تالاب کی طرح پانی جمع ہو جاتا تھا کیونکہ ملک اکثر ریگستان و کوہستان تھا
 اور اسپر مزید یہ کہ اس ملک میں علم نہیں ہونچا تھا اور وہاں شاہی بندوبست کا سایہ نہیں پڑا ہاں خدائے تعالیٰ نے ان کی جبلت میں
 شجاعت و صدق و امانت پیدا کر دی تھی اور زبان فصیح میں بڑے بڑے خطبات بلیغ و اشعار لطیف بناتے تھے اور میں یہی زیادہ
 تھا اور وہاں کچھ علم بھی تھا پھر جب حجاز کے ملکوں میں دین اسلام پھیلا تو اس اطراف کے اعراب بھی مسلمان ہونے لگے و لیکن یکایک
 ان میں کچھ نہیں آسکتی تھی اور جب تک اہل اسلام میں قوت و ثروت کم رہی تو اعراب بطور خود مختاری کے اگر مسلمان ہوتے اور حسب
 لوٹ جاتے تو غور کرتے کہ اگر اس سال اس کے اونٹوں میں بچہ دو دو زیادہ ہوا تو کہنے لگے کہ یہ وہیں خوب ہے اور میں اسکو

۱۰

مردوں گا اور اگر اتفاق تقدیر سے اُس کے خلاف ہو تو مخرف ہو کر وہی شرک بن پستی کی طرف پھر گیا پھر جو لوگ ثابت قدم بھی رہے
 اُنھوں نے دین کی سمجھ بچھ بھی بہت کم پایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھا کہ ہم نے آپ کے تابع ہونا منظور کیا ہے حالانکہ اگر
 نور ایمان سے مستفیض ہوتے تو ہزار شکر کرتے کہ آپ کی برکت سے ہم ذلت دنیا و آخرت سے چھوٹے اور عذاب جہنم سے بچے اور جب معلوم ہوا
 کہ اعراب میں سمجھ ہی نہ تھی تو یہ لوگ اپنی اس حرکت میں منافق نہ تھے بلکہ جاہل گنوار تھے اور یہ حال ہمیشہ جاری ہے کہ بہت سے عوام الناس
 بدون نفاق کے مسلمان ہوتے ہیں مگر وہ گنوار ہوتے ہیں اور یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ گنوار اس موقع پر کون شخص ہے کیونکہ شہر میں رہنے
 سے وہ گنوار ہونے سے خارج نہ ہوگا جب تک کہ وہ دین و ایمان کے معنی نہ سمجھے تب تک گنوار ہے اور یہی نا سمجھ لوگ ہمیشہ دین میں فسق و
 فساد و طعنہ وغیرہ پیدا کرتے اور تقویٰ کی عزت نہیں کرتے ہیں قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَبِ امْتَا قُلْ لَمْ تَوْعَدُوْا مَنَّا وَا لٰكِن قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا
 وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ اَعْرَابِكُمْ كَمَا كَانَتْ اِيْمَانُ لَآئِهٖ لَمَّا كَانَتْ اِيْمَانُ لَآئِهٖ لَمَّا كَانَتْ اِيْمَانُ لَآئِهٖ لَمَّا كَانَتْ اِيْمَانُ لَآئِهٖ
 اسلام لائے اور ایمان ابھی تک تمھارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ف جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اگر تم اللہ تعالیٰ سے
 تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔ لہٰذا اس سے چند فوائد حاصل ہوئے از انجملہ یہ کہ ابو بکر الصديق
 رضی اللہ عنہ سب امت سے افضل تھے کیونکہ مفسرین سلف و خلف رضی اللہ عنہم نے اجماع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر الصديق رضی اللہ
 عنہ کو امتیوں میں اتقی فرمایا بقولہ تعالیٰ ايجبنا الاتقی الذی یونی مالہ تیزکی۔ اس آیت میں بالاجماع سب کے نزدیک اتقی سے ابو بکر الصديق
 رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور اتقی عند اللہ اکرم ہے لہٰذا ابو بکر الصديق عند اللہ اکرم ہوئے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ کافر کو جب کسی قسم کا بھی تقویٰ
 حاصل نہیں ہوتا ہے حتیٰ کہ شرک و کفر سے بھی تقویٰ نہیں ہوتا تو اسکو عند اللہ کچھ بھی کرامت نہیں ہے کیونکہ جب تقویٰ نثار دے
 تو اتقی ہونا بدرجہ اولیٰ و بالضرورت نثار دے اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ تقویٰ عین ایمان ہے پھر ایمان میں زیادہ خوبیاں بڑھنے سے
 درجہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اتقی و افضل ہو جاتا ہے پس حاصل یہ نکلا کہ پہلے اصل ایمان و اصل تقویٰ یعنی شرک سے پرہیز کرنا حاصل ہو
 تو اُس کے بعد ترقی ہو کر اتقی کا مرتبہ ملتا ہے اور اعراب نے اپنے نسب شریف پر یہ دعویٰ کیا کہ ہم لوگ ایمان سے اشرف ہو گئے اور یہ
 دعویٰ خود اس امر کی دلیل ہے کہ اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کو اچھی معرفت سے نہیں پہچانا کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پہچانا وہ خوب
 جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میرے دل میں ایمان پیدا کر دیا کیونکہ ہر چیز کا خالق وہی ہے تو بندوں کے افعال کا بھی
 وہی خالق ہے اور جس بندے میں جو فضل پیدا کیا گیا اسی نام سے وہ بندہ موصوفہ ہوگا جیسے پترے میں جو رنگ ہو اسی نام سے وہ پترا
 سرخ یا زرد نکلاتا ہے اور رنگیز کو سرخ یا زرد نہیں کہتے ہیں کیونکہ رنگیز خود رنگین نہیں ہوا بلکہ رنگنے والا ہے تو ایمان پیدا کرنے والا
 اللہ تعالیٰ ہے اور جس بندے میں ایمان پیدا کیا وہ مومن ہو اور ایمان عین معرفت شان الہی عزوجل ہے جس میں سے اول و اعلیٰ یہ کہ لا الہ
 الا اللہ و محمد رسول اللہ یعنی الوہیت کی شان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہے تو مخلوقات میں ہر طرح کا نفع و ضرر وغیرہ جو کچھ
 حاصل ہوتا ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کی طرف سے غیر ممکن ہے کیونکہ اگر کسی غیر کی طرف سے موت یا زندگی یا رزق
 یا محتاجی یا صحت یا بیماری وغیرہ سمجھے تو اسے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا حتیٰ کہ اعراب کا یہ گمان بھی خلاف ایمان
 تھا کہ ہم ایمان لائے یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس صفت سے موصوف کر لیا اور بندہ مومن سے اگر پوچھا جاوے کہ تو مومن ہو تو
 وہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ میں یہ اعلیٰ صفت موجود ہے لیکن چونکہ اس صفت کا پہچانا بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے

ہوتا ہے اور وہ بندے سے ممکن نہیں ہے تو وہ بندہ اپنے دل میں خوفناک ہوتا ہے کہ میں نے اپنے علم کے مطابق یہ جہاد کیا ہے
 لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ علم اسی میں کیلایا ہے جو سید حضرت حسن بصری و دیگر اجلہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ سے روایات میں لکھا
 آست یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم نفاق سے خوفناک ہا کرتے تھے اور حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کو یہ خوف نہ ہو وہ منافق ہے
 مترجم کتاب ہے کہ آئین بکتہ یہی ہے کہ جب اس نے اپنے علم پر یہ دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا جسے منافق نہیں پہچانتا مترجم کتاب ہے
 کہ یہ مقام ہر شخص کو نہایت احتیاط کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہی عین ایمان اور تمام خوبیوں کی جڑ ہے اور اس زمانہ میں ایمانی
 امانت لوگوں کے دلوں سے زائل ہو گئی ہے اور وعظ کہنے والے اپنے لب لہجہ و خوش بیانیوں کی تعریف پر حقیقتاً دنیا حاصل کرنے کیلئے
 طرح طرح کے دھبہ قصص و حکایات بیان کرتے ہیں لیکن اصل ایمان سے خود ہی غافل ہیں تو دوسروں کو کیا نصیحت کریں کیا نہیں دیکھتے
 ہو کہ ان داعظوں کی غرض دنیاوی مال ہے اور زبانی دعویٰ پر مغرور ہونا ایمان کی بربادی بلکہ بے ایمانی کی دلیل ہے کیا نہیں دیکھتے ہو
 کہ اعراب نے یہ دعویٰ کیا پھر ان کو کیا فائدہ ہوا شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت میں جن اعراب کا ذکر ہے وہ منافق نہ تھے یعنی ان کی غرض یہ
 نہ تھی کہ دھوکا دین اور جو بات دل میں نہیں ہو وہ ظاہر کریں بلکہ غفلت سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل میں ایمان مستحکم ہے
 خطیب نے بعض علماء سے نقل کیا کہ اگر غافل لوگ عموماً مسلمان ہوتے ہیں اور ان میں ایمان کی صفت نہیں ہوتی ہے مترجم کتاب ہے کہ اعراب
 ابتدائی حالت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اچھی طرح نہیں پائی اور الوہیت کے معنی خوب سمجھے تو اپنے نفس کی طرف سے ایمان کا دعویٰ کیا قصص
 نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس میں کوئی حال مشاہدہ کیا تو احتیاط سے غور کرے کہ اگر اس نے اپنے نفس کی طرف سے یہ بات خیال
 کی تو وہ مشرک ہو اس نے شرک کیا اور اگر اس نے اپنے نفس کے واسطے یہ صفت خیال کی یعنی میرا نفس اپنی لیاقت سے اس صفت کا
 سزاوار ہوا تو یہ مکروہ دھوکا ہے اگر پوچھا جاوے کہ جن اعراب نے یہ کلمہ کہا تھا وہ کون لوگ تھے تو ایک قول یہ ہے کہ وہ قوم بنو ہمد
 تھے جو قبیلہ خزیمہ میں سے ایک شاخ ہے یہی جابہ سے منقول ہے دوسرا قول یہ کہ قوم جہنیہ و مزینہ و اسلم و اشج و غفار و غیرہ اقوام
 تھے جو مدینہ کے گرد رہتے ہیں لیکن قول اول زیادہ ثابت ہے امام رازی نے کہا کہ قوم بنی اسد کی نسبت یوں وایت کی گئی کہ خطبے
 سال میں انھوں نے ظاہر کیا کہ ہم اسلام لائے اور ابھی ان کا دل اچھی طرح ایمان پر جا نہ تھا اور ان کی غرض یہ تھی کہ ہم کو بھی مال زکوٰۃ و صدقات
 میں حصہ ملے مترجم کتاب ہے کہ اس سے یہ غرض نہیں ہو کہ انھوں نے نفاق سے یہ بات ظاہر کی تھی بلکہ اسلام کو امانت ایمان سمجھے اور
 دعویٰ سے غفلت میں پڑ گئے رازی نے کہا کہ یہ روایت اگر ثابت ہو تو بھی اس روایت سے فقط اتنی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس آیت کے
 نازل ہونے کا ابتدائی قصہ قوم بنی اسد ہے لیکن ہم نے صاف بیان کر دیا کہ آئین کسی قوم کی خصوصیت منظور نہیں ہے بلکہ قیامت تک
 ہر قوم و ہر شخص جو ایسا کرے کہ اسلام کے نیک اعمال ظاہر کرے اپنے نفس میں دعویٰ کرے کہ میں متقی کے درجہ میں پہنچ گیا ہوں اور اتنی
 کے واسطے اگر ہم کا شرف مجھے بھی مل گیا تو یہ شخص غافل ہو گا بلکہ دلیل ہے کہ اس کو ابھی تقویٰ بھی ٹھیک حاصل نہیں ہو ا کیونکہ اس نے
 الوہیت میں شرک سے پہچاننا اچھی طرح نہ پہچانا اور خالی ظاہری اعمال پر یہ حکم لگایا یہ دوسری جہالت ہے کیونکہ تقویٰ تو دل کا فعل ہوتا ہے
 کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اعراب نے فائدہ روزہ و غیرہ اسلام کے نیک اعمال ظاہر کئے تھے پھر بھی ان کو کہا گیا کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے یعنی اچھے طریقہ
 و معرفت کیساتھ تھا کہ دل میں اعتماد و علم ابھی نہیں آیا لیکن یہ کہ ہم اسلام لائے بعض علماء نے گمان کیا کہ مجاہدین کے جہاد میں
 قتل و قید ہونے کے خوف سے اسلام ظاہر کیا جسے منافق ہوتے ہیں یہی سید بن جبیر و جابر بن زید سے نقل کیا جاتا ہے ابن کثیر نے

کہا کہ امام بخاری بھی اسی طرف گئے کہ یہ لوگ منافق تھے جو ظاہر میں اسلام کا اظہار کرتے تھے اور دیگر علمائے کما کہ نہیں بلکہ یہ لوگ اسلام لائے تھے لیکن ابھی تک ایمان لگے معنی ان کے دل میں نہیں تھے اس واسطے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے ایسا کیا تو ان کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے یعنی ظاہر کے نیک اعمال دکھانے پر ہم نے گردن جھکانی ہے لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ابھی تمہارے دل مطمئن نہیں ہوئے ہیں علمائے کما کہ اس سے ان کو اُمید دلائی کہ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ ایمان بھی قلب میں داخل ہو جائیگا اس واسطے کہ نیک اعمال سے جب سیاہی و غفلت کے پردے چھٹ جاتے ہیں تو فوراً عقل ظاہر ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی اُلوہیت پہچانتا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے اسی واسطے فرمایا **وَإِنْ لَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا** اور اگر تم لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کئے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ نہ گھٹا دیکھا یعنی اگر سچی نیت سے تم لوگ موافق حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عین حکم حق سبحانہ تعالیٰ ہے فرمانبرداری کئے جاؤ گے اگرچہ ابھی پوری معرفت تمہارے دل میں نہیں آئی ہے تاہم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں فرما دیکھا بلکہ اپنے فضل سے قبول فرما دیکھا۔ **إِنَّ اللَّهَ كَفُورٌ رَحِيمٌ** بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے و بندوں کی نادانی بخشتا ہے اور ان کی عاجزی کی خالص بندگی اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے (تنبیہ) اسلام میں بعض بدعتی فرقے دنیا کی ہولہولوس میں پڑ کر ایسے جاہل ہو گئے کہ انھوں نے یہ گمان کیا کہ اسلام فقط زبانی اقرار کا نام ہے اور شیطان نے ان کو ایسا غافل کیا کہ یہ آیت بھی ان کو نہ سوجھی حسین صریح مذکور ہے کہ اعراب کا وجود اسلام کے کہا گیا کہ ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں آیا ہے یہ جاہل فرقہ محض گمراہ ہے کہ ان کے بقول سے برہنہ رکھنا چاہیے پھر دیکھنا چاہیے کہ آیت میں استلزام مذکور ہے اس سے اسلام شرعی مراد ہے یا نفوی مراد ہے اور اسلام نفوی یہ ہے کہ حکم کے موافق گردن جھکاؤ مثلاً باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا قصد کیا اور اُس نے فرمانبرداری کے واسطے گردن جھکانی تو کہیں گے کہ وہ اسلام لایا جیسے حضرت ابراہیم و ان کے فرزند کے قصے میں فرمایا۔ **فَلَمَّا اسْلَمَا وَلَّمَهُ لِحْمِ بْنِ بَكْرِ** لیکن یہ شرعی اسلام نہیں ہے اور شرعی اسلام یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز کے احکام پہنچائے ہیں خاص ان احکام کو بجالانے کے واسطے سر جھکائے بعض علمائے کما کہ یہاں بھی نفوی معنی مراد ہیں یعنی اعراب نے ظاہری فرمانبرداری کے واسطے گردن جھکانی تھی اس واسطے کما گیا کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں آیا اور دیگر علمائے کما کہ نہیں بلکہ وہ شرعی اسلام لائے تھے چنانچہ اوپر بیان ہو چکا کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے اور خود ان کو اُمید دلائی گئی کہ آئندہ ایمان کے اُمیدوار ہو بلکہ اطمینان دلا گیا کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہونگے بالجملہ ان کو منافقوں کی طرح فضیحت نہیں فرمایا اب اگر یہ قول لیا جائے کہ یہاں شرعی اسلام مراد ہے تو اس سے یہ معنی ظاہر ہو جاوین گے کہ اسلام میں اور ایمان میں فرق ہے کیونکہ ان کے واسطے شرعی اسلام ٹھیک تھا اور ایمان کی نفی فرمائی تو ظاہر ہو کہ کبھی اسلام ہوتا ہے اور ایمان نہیں ہوتا ہے اور یہ قول امام شافعی و ایک جماعت علمائے منقول ہے لیکن دیگر علمائے مانند امام ابو حنیفہ و امام بخاری وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے کما کہ نہیں بلکہ شرعی اسلام میں اور ایمان میں کچھ فرق نہیں ہے بدیل قولہ تعالیٰ **إِنَّمَا دِينُ اللَّهِ يَأْتِي الشُّرَاةَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ** اور اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں دین ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے پھر غیر ممکن ہو کہ بغیر ایمان کے پسندیدہ ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا بقولہ تعالیٰ **قَالَ لَنْبِي أَنِ اسْلَمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ** پس ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اس دین میں کیا تو معلوم ہوا کہ اسلام بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے شرعاً غیر ممکن ہے۔ ان یہ بات ہو سکتی ہے کہ ظاہر میں سخت کے واسطے فرق رکھا جائے یعنی مثلاً منافق نے نماز و روزہ وغیرہ ظاہر کیا اور وہ دل میں منافق ہے تو ہم لوگ اس کو ظاہر میں مسلمان کہیں گے

اگرچہ وہ ایمان نہیں کہتا ہے لیکن اس کا یہ اسلام شرعی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب نماز اور روزہ اور طہرہ اور زکوٰۃ اور حج واجب ہیں اور اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہوتا ہے (ظاہری شناخت کے واسطے ہم لوگوں کو حکم ہے کہ اسلام پر حکم لگائیں اور ایمان کا حکم لگائیں نہیں) لیکن دلی دلیل نہ ہو اور دلیل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگاہ فرمائے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔

حضرت اللہ عنہم کی نسبت قرآن مجید میں بکثرت آیات سے مانند اولنگ ہم المؤمنون تھا۔ وغیرہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام صحابہ کو علم ہو گیا کہ یہ یومنین ہیں اور کبھی گمان کی دلیل ہوتی ہے جیسے حدیث میں فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ نماز کی مسجد آباد کرتا ہے تو گواہی دو کہ یہ مومن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمرسا جدا اللہ من آمن باللہ الا یہ تو یہ گواہی پر گواہ کی طرف سے اپنے علم کے موافق ہے اور حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بخلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے کہ وہ ان اللہ تعالیٰ سے اپنا حقیقی علم بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے پس جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیت پر یقین لاتا ہے اور اس کے مقابلہ میں اپنی رائے چھوڑتا ہے اور جو منافق ہے وہ اس کے برعکس کرتا ہے یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کیا گیا تھا اور پچھلی امت کو صحابہ رضی اللہ عنہم سے امتحان کیا گیا تو جو لوگ مومن صادق ہیں انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بزرگ و افضل امت یقین کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین کیا اور جو کچھ لڑایاں وغیرہ ان میں واقع ہوئیں ان کا باطنی بھید ہم نہیں جان سکتے کیونکہ ہر عمل کا مدار نیت پر ہے اور ہم کو معلوم نہیں کہ ان کی کیا نیت تھی تو اگر ہم اپنی رائے سے خراب حکم لگادیں تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھٹلا دین یعنی اللہ من ذلک۔ حالانکہ آیات اسی علم قدیم و برحق ہیں اور اپنی رائے فض خیال و غلط ہے اس سے ظاہر ہوا کہ جن بدعتی فرقوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے معاملہ میں اپنی رائے سے ناقص حکم لگایا یہ سب ایمان سے جاہل اور قرآن سے غافل اور اپنے نفس کی رائے پر گمراہ ہیں الحاصل اسلام شرعی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے وہ بدون ایمان کے غیر ممکن ہے اور ظاہری شناخت کے واسطے دونوں میں فرق کھلا ہوا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے قریب جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی صوت برہیجے گئے انہوں نے آکر جمع صحابہ رضی اللہ عنہم میں دریافت کیا کہ اسلام کیا ہے آپ نے زبانی حکم شہادت اور ظاہری ارکان اسلام بیان فرمائے پھر دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے تو اپنے دلی تصدیق یعنی دل میں یقین جانا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ملائکہ اور کتابیں و رسول برحق ہیں اور عاقبت برحق ہے اور تقدیر برحق ہے غرض کہ ایمان کی چیزیں بیان فرمائی ہیں پھر پوچھا کہ یہاں کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کرنا گویا اسکو دیکھتا ہے یعنی بندہ ہر وقت اپنی بندگی کی حالت میں ایسا ہو جاوے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے پھر انہوں نے یہ نہیں ہے تو اتنا ہر صورت حاصل ہو کہ اللہ اسکو دیکھتا ہے مترجم نے اس حدیث کو بار بار اپنے اپنے موقع پر ترجمہ کیا ہے اور یہاں اس خلاصہ بیان سے غرض یہ ہے کہ اسلام و ایمان کا فرق اس سے ظاہر ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے خواہ خلیفہ ہو یا نہ کوئی کسی شخص پر سوائے ظاہری حالت کے باطنی حکم نہیں لگاؤ گنا کیونکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلی نفاق کو بذریعہ وحی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر فرمایا اور بعد آپ کے کسی کو باطنی حکم لگانے کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اسلام کے ارکان دیکھ لے اور ایسی ہی اسلام کا حکم لگاوے اور ان کے باطنی اعتقاد کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑے اور باطنی ایمان بھی بتلایا یا پس جو شخص کہ ظاہری اسلام ظاہر کرے لیکن اسلامی احکام میں سے سینا چاہیے اور اپنی رائے سے ایمان سمجھ کر اس پر ہادیا جزئیہ و عسویہ کا حکم نہ لگایا جائے۔

دل میں ایمانی اعتقاد نہ ہوگا تو ظاہری اسلام اس کو آخرت میں کچھ مفید نہ ہوگا لیکن جب تک وہ ظاہری اسلام کا اقرار کرے تب تک ہم اس کے باطنی کفر کا حکم نہ لگاویں گے بلکہ اس کے باطنی ایمان کا بھی حکم نہیں لگا سکتے ہیں چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص پر ایمان کا حکم لگایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانتے تھے کہ جس پر حکم لگایا وہ مومن ہوتا ہم اپنے ان کو ایسا حکم لگانے پر تنبیہ فرمائی چنانچہ سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کے لوگوں میں عطیہ تقسیم فرمایا اور میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ میں سے ایک ایسے شخص کو کچھ نہ دیا جو میرے نزدیک یا ان میں ان سب سے بہتر تھا تو میں نے اسکی سفارش کیلئے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ عرض کیا کہ واللہ میں تو اسکو مومن جانتا ہوں آپنے اسکی طرف توجہ نہیں فرمائی آپنے فرمایا کہ کیا تو اسکو مسلمان جانتا ہے میں یہ سنکر ادب سے بیٹھ رہا پھر میرے دل نے نہ مانا اور میں نے اٹھ کر مثل اول کے عرض کیا اور ویسے ہی جواب پایا غرض کہ تین بار یوں ہی واقعہ ہوا پھر آپنے فرمایا کہ اے سعد میں بعض آدمی کو جو دوسرے سے بہتر ہے چھوڑ کر دوسرے کو عطیہ دیتا ہوں اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے مگر میں نے علمائے اہل بیت سے کہا کہ سعد رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ اسکو مومن ہونے کی گواہی مت دو کیونکہ ایمان تو دل میں ہوتا ہے بلکہ ظاہری گواہی دو کہ میں اسکو مسلمان جانتا ہوں بعض نے زعم کیا کہ وہ شخص درحقیقت مومن نہ تھا سو مجھ سے آپنے رد کیا کہ اسکو مومن مت کہو بلکہ مسلم کہو لیکن یہ زعم بالکل غلط ہے شیخ ابن حجر نے دوسری روایات صحیحہ نقل کر کے کہا کہ ان روایات سے اسکا مومن ہونا بالکمالہ افضل مومن ہونا صریح ثابت ہے پس معلوم ہوا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو آگاہ کرنا منظور تھا کہ کسی شخص کے مومن ہونے پر اپنا علم نہ بیان کریں ہاں ظاہر حالت پر گواہی ممکن ہے اور ظاہر فقط اسلام ہے یعنی ایمان کے ساتھ جو طوائف لازمہ میں انکو دیکھا جاتا ہے لیکن باطنی اعتقاد کا علم اس سے حاصل نہیں ہو سکتا اگر کہا جائے کہ برابر ہم لوگ مشائخ جمہوم اللہ تعالیٰ کو مومنین بلکہ ائمہ مومنین جانتے ہیں جو اب یہ کہ ہاں ہی گمان رکھنا چاہیے چنانچہ حدیث میں بھی آیا کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ سجدہ ادا کرتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو (الحدیث) لیکن یہ حکم لگانا عند اللہ یہ شخص مومن ہے تو یہ جائز نہیں و علی ہذا اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر یہ شخص زید مومن ہو تو اسکی جو رو کو طلاق ہو اگر اسکی مراد ایمان عند اللہ ہے تو حقیقہ طلاق واقع ہونیکا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ و علی ہذا اجماع مومنین جو شریع میں قطعی ثابت ہے وہ بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کے سوجہ سے مفقود ہوا کہ قطعی مومن ہونیکا حکم نہیں ہو سکتا مگر انکے کل جہان کے اہل اسلام متفق ہوں تو کہا جاسکتا ہے کہ مومنین حقیقی بھی لامحالہ ان میں شامل ہیں فانہم۔ اور واضح ہو کہ ظاہری اعمال پر صلی اعتقاد کا قطعی حکم ظاہر نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ ظاہر میں جس شخص سے نماز روزہ میں سستی نظر آوے اسکو بھی یقینی طور پر ایمان نہیں جان سکتے ہیں جیسے ظاہری نماز روزہ ادا کرنے والے کو قطعی مومن نہیں سکتے شاید وہ منافق ہو لہذا اسلام میں ظاہر پر مدار ہوا ایسا واسطے حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر ہے یا ایمان ہے اور نفاق نہیں ہے اس سے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہما کی یہ مراد نہیں ہے کہ اب قیامت تک کہیں منافق کا وجود نہ ہوگا سو واسطے کہ صریح احادیث سے خلاف ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ اعتقادی منافق ہو سو واسطے کہ دلی حال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کو وحی سے بتلایا جاتا تھا اور بعد آپکے غیر ممکن ہے تو سوائے ظاہر حال کے کچھ حکم نہ ہوگا اور ظاہر میں سوائے کافر مجاہد کے یا مسلمان کے تیسرے حکم غیر ممکن ہو اگر کہا جائے کہ حدیث میں ہے کہ جس میں یہ خصلتیں جمع ہوں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب فحاشہ ہو یعنی حاکم کے یہاں مقدمہ دائر ہو تو جو کرے یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے یا بدزبانی سے پیش آوے اور جب امانت

دیا جائے تو خیانت کرے یہ شخص خالص منافق ہوگا پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منافق کا حکم لگایا جاسکتا ہے جو اب تک کہ بیان کیا گیا
 میں نفاق ہو اور علی نفاق یہ ہے کہ ایمان کے اعمال سے مخالف اعمال اس سے صادر ہوں بدلیل آنکہ اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ منافق
 ان باتوں میں سے کوئی بات ہو تو اس میں یہ خصلت نفاق ہوگی جب تک اسکو نہ چھوڑے یہ دلیل ہے کہ عمل میں نفاق مراد ہے نہ
 مان و نفاق جمع نہیں ہو سکتے ہیں بان یہ ممکن ہو کہ شاید ان خصلتوں کا جمع کرنا اولاد سے بھی منافق ہو لیکن یہ علم ہم کو نہیں ہو سکتا
 ہے اس واسطے امت نے اجماع کیا کہ جسمیں یہ چاروں باتیں جمع ہوں اسکو کافر قرار دیکر خارج نہیں کیا جاتا ہے اگرچہ منافق جمع کوئی
 خارج کرنا معروف نہیں ہو تا فہم پس حاصل یہ ہوا کہ جن احادیث سے یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اسلام و ایمان جدا جدا ہیں تو وہ ان میں
 شریعت کا قانون بیان ہوا ہے یعنی جب کسی شخص کو ظاہر میں دیکھا جائے کہ زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور اسلام کے ارکان
 بجالاتا ہے تو ایسے شخص پر اسلام کے احکام جاری کرنا چاہیے اور اس کی دلی حالت پر کوئی حکم نہ لگانا چاہیے یعنی اپنے گمان و اہل سے
 اسکے حالات میں غور کر کے مثلاً یہ حکم نہ لگانا چاہیے کہ یہ شخص مسلمان یعنی ایمان والا نہیں ہے کیونکہ اسکو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں
 جانتا ہوا الا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ وحی سے آگاہ فرماوے اور یہ فقط اسی زمانہ تک ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لیتے
 ہیں اور بعد آپ کے اگرچہ نبوت کی خلافت ہوگی تب بھی یہ ممکن نہ ہوگا اس واسطے حدیث جبریل جس سے دلیل لائی جاتی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے واپس تشریف لانے کے بعد بہت قریب مانہ وفات میں وارد ہوئی چنانچہ شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری
 میں اسکو تحقیق کیا ہے اور اس حدیث کے آخر میں وارد ہو کہ یہ پوچھنے والا جبریل تھا جو اس واسطے تشریف لایا تھا کہ تم لوگوں کو تمہارا دین
 تعلیم دے اور سب جانتے ہیں کہ دین سے مراد علی برتاؤ ہونا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قاعدہ پر تم کو
 برتاؤ کرنا چاہیے وہ سکھلا دیا جائے پس جو شخص دین اسلام کا اظہار کرے اسکو مسلمان قرار دیکر اسکے ساتھ اسلامی برتاؤ کیا جائے
 لیکن یہ ظہان ہا کہ اسلام ملازم ایمان ہو تو کیا اسکے ایمان کا حکم لگایا جاوے یا نہیں پس اسکی تعلیم کی واسطے دوبارہ سوال کیا کہ ایمان کیا
 چیز ہے اور اس کے جواب سے معلوم ہو گیا کہ اسلام ظاہر ہونے سے ایمان کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کیونکہ زبان سے اقرار توحید مثلاً اگر
 موافق دل ہو تو یہ سچا اقرار ہے اور ایمان کے ساتھ ہے کیونکہ دلی یقین ہی عین ایمان ہو پس نتیجہ یہ نکلا کہ جو اسلام ظاہر کرتا ہے اگرچہ
 ظویر ظاہر کرتا ہے تو یہ سچا اسلام ہو اور یہی عین ایمان ہو اور اگر وہ جھوٹا اظہار کرتا ہے تو نہ سچا اسلام ہے اور نہ ایمان ہو لیکن ظاہر میں ہم
 اس سے اسلام کو سچا مان کر قبول کریں گے و لیکن وہ خود جان رکھے کہ اس سے ایمان ثابت نہ ہوگا کیونکہ ایمان یہ ہے کہ تو دل سے یقین
 مانے کہ اللہ تعالیٰ وحدۃ لا شریک ہے آخر تک جو امور ایمان بیان فرماتے ہیں سب کا اعتقاد ہو پھر یہ اعتقاد کبھی اپنے انوار کمال کے ساتھ
 ہوتا ہے اور اس میں غفلت کا خیال لگا ہوتا ہے چنانچہ ہم میں سے بہت لوگوں کو عذاب قبر و عذاب آخرت سے خوف ہوتا ہے جب یہ آجائے
 ہے کیونکہ اسے یقین کر لیا ہو کہ بعد موت کے قبر کا معاملہ ہے پھر قیامت کا معاملہ ہے اور اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تائید
 قدرت اپنی مخلوقات میں جاری ہے لیکن غفلت سے کہ بیٹھے ہیں کہ پانی برسا اب کھیتی خوب اُگے گی یا دھوپ کی تیزی نے سر میں درد
 کر دیا یا کچے چنے چابنے سے پیٹ میں درد ہونے لگا حالانکہ اگر ہوشیار کر کے پوچھا جاوے تو ہم سچا اقرار کریں گے کہ بات یہ ہے کہ کچے چنے
 بقدرت الہی یہ رنگ لگے لیکن یہ ضرور سچ ہے کہ پہلے غفلت طاری تھی پس اگر یہ غفلت بھی دور ہو جاوے اور ہر دم اپنے رب عزوجل
 کی یاد رہے گویا اسکے سامنے حاضر ہے اور جان مال سے اسی کا بندہ بنا ہوا بیٹھا ہے اسی کی شریعت کے موافق منہ سے بات بولتا ہے

اور اسی کے حکم پر ہر ایک کام کرتا ہے تو اس غفلت کو مجال نہ رہی اور یہی مرتبہ احسان ہے فافہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور بیان سے ظاہر ہوا کہ جن علما نے اسلام و ایمان میں فرق کیا ہے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ شرعی برتاؤ میں ان دونوں کا مفہوم بلکہ بعض احکام بھی علیحدہ علیحدہ اعتبار کئے گئے ہیں اور یہ صحیح ہے اور جن علما نے کہا کہ سچا اسلام عین ایمان ہے تو انہوں نے واقعی بات کا لحاظ کیا فافہم واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم پھر اللہ تعالیٰ نے اعراب کو ان کے دعویٰ کرنے سے منع فرمایا کہ حقیقی مومنوں کی پہچان بتلائی بقولہ تعالیٰ - اَتَمَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنِينَ لَوْ هُوَ بَلَّغُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلِيمًا - اَتَمَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنِينَ لَوْ هُوَ بَلَّغُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا عَلِيمًا۔ پھر انہوں نے شک کیا ف یعنی اپنے دل میں اس یقین کے بعد کسی طرح کچھ بھی شک قبول نہ کیا۔ اگر کہا جاوے کہ ظاہر آیت کے معنی یہ ہیں کہ پھر شک نہیں کیا پس تم نے معنی یہ کیوں بیان کیے کہ کسی طرح شک کو دل میں قبول نہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آیت کے معنی یہی ہیں کہ شک کیا جائے اور احادیث و آیات سے یہ بات ظاہر ہوئی ہو کہ شیطان اگر مومنوں کے خیال میں طرح طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے تو اگر اُسے دلوں میں شک پیدا ہو چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنا حال عرض کیا کہ اُن کو بعض وقت ایسا خیال آتا ہے جسکو وہ زبان پر لانا نہایت گراں جانتے ہیں یعنی اس قدر ناگوار سمجھتے ہیں کہ اسکو زبان سے بیان نہیں کر سکتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس خیال کو اس قدر ناگوار جانا ہے اور انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں تو اپنے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے (صحیح مسلم وغیرہ) اسکو ایمان ہوا اسلئے فرمایا کہ انکو جب خالص ایمان حاصل تھا اور یقین کامل تھا تو سب وجہ سے انہوں نے اس وسوسہ کو نہایت ناگوار جانا اور ان کے دلی ایمان میں کچھ خلل نہیں آیا اسلئے کہ انکے دل نے اسکو قبول نہیں کیا بلکہ سخت ناگوار جانا اسی طرح دیگر احادیث میں بھی مصرح بیان ہے تو معلوم ہے کہ شک کو دل و رسواؤں آنا فتنہ شیطانی ہے اور وہ ایمان کو مضر نہیں ہے جب تک کہ دل میں نہ لیوے بلکہ اسکو رد کرنے میں ثواب عظیم ہے کیونکہ شیطان نے اسکو سوسے سے پریشان کیا اور اُسے عین ایمان کی وجہ سے اسکا مقابلہ کر کے اسکو مردود کر دیا تو یہ جہاد کا ثواب ہے بلکہ شاید جہاد سے بھی زیادہ ہو کیونکہ جہاد بعد ایمان کے ہوتا ہے اور یہ عین ایمان میں شیطان سے جہاد ہے پس مومنوں کی یہی صفت ہے کہ خالص یقین کو دل میں لیتے ہیں پھر شیطان ہر چند شک اے اور کوشش کرے وہ اسکو قبول نہیں کرتے بلکہ پھپکا کر دیتے ہیں پھر ان کا یقین خود آ مادہ کرتا اور مقتضی ہوتا ہے کہ ایمان کے موافق طاعت و فرمانبرداری کریں - وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتُمُ النَّاسَ يَتْرُكُونَ مَالَهُمْ وَآبَاءَهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ يُدْرِكُهُمُ الْمَوْتُ وَهُمْ يُعْطُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ف کیونکہ جب انہوں نے دل سے خالص یقین کیا تو مال دنیا اور حیات دنیا کو بیچ سمجھے اور مال جمع کر کے دنیا آراستہ کرنا ان کے ایمان کی ضد ہے تو انہوں نے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور اسمین کو شمش کی کیونکہ دلی یقین کے باوجود انسانی طبیعت ایسی واقع ہوتی ہے کہ عمل جواہرات دسوںے چاندی کو دیکھا انکی جانب رغبت کرتی ہے تو سکو راہ حق پر قائم رکھنے میں صبر و کوشش کرنا پڑتی ہے اور جہاد کے ہی معنی ہیں کہ راہ حق میں کوشش پوری کرے اگر کو کہ جبے ل میں پورا یقین ہے تو پھر انسان کا جی کیوں ان چیزوں کی جانب رغبت کرتا ہے جواب یہ ہے کہ جی یا نفس یا طبیعت کوئی لفظ ہوا اس سے مراد یہی جسم انسانی ہے اور جسم کی بیوقوفی خاک سے ہے اور عمل جواہرات دسونا و چاندی وغیرہ سب اسی خاک سے پیدا ہوئے ہیں تو دونوں کی جنس متحد ہے اور ہر چیز اپنی اصل و جنس کی جانب رغبت کرتی ہے پس روح و عقل نے ہر چند عالم آخرت پر یقین کیا اور دنیا کو بیچ وفانی سمجھا لیکن جب تک اس جسم سے تعلق باقی ہے تو یہ جسم خواہ مخواہ اپنی طبیعت سے ان چیزوں کی جانب مائل رہتا ہے لہذا اگر بے روزہ رکھنے سے جسمانی خواہشیں کمزور کر دیں تو بھی بالکل نازل ہونا غیر ممکن ہے کہ ان کی حالت میں خواہشوں کے دھوان دھاؤں کیسے چھوڑتے تھے کہ بسا اوقات یہ شخص بیچارہ اُن کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا تھا اور جب اُسے اُنکی قوتیں کمزور کر دیں

اور بجائے اس کے درم وصلوۃ کے نورانی لشکروں سے مدد پائی تو اب خواہشوں کے لشکر بہت قلیل دیکھو سب کے سب ہلکے ہلکے اور کھوکھلے
 مائل نہیں کرنے پاتے ہیں پھر انھوں نے اُس کے مال کو چھوڑ کر بلکہ مالوں کو عاقبت کا وسیلہ بنا کر اپنی جان پر نظر کیا تو اس کو بھی فوجت
 آئی کے مقابلہ میں نہایت جھڑپا یا اسکو بھی قربان کرنا چاہا اگرچہ وہ اسکو بہت جھڑپتے تھے اور اگر ان کے پاس ہزار عمارتیں ہوتیں تو بھی
 ایک ایک کر کے قربان کرتے اور شمسار رہتے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب شہید کو وہاں عظیم نعمت نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے
 فرماتا ہے کہ اپنی مراد میں مانگ تو وہ یہی عرض کرتا ہے کہ میں زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جاؤں پھر تیری راہ میں قتل ہوں پھر زندہ ہوں
 پھر قربان ہوں پھر زندہ ہوں پھر قربان ہوں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حکم محکم ہو چکا کہ دنیا میں نہیں لوٹاے جائیں گے پس اصل یہ ہوا کہ بعد
 خالص ایمان کے شک قبول نہیں کرتے اور مقصدانے خلوص سے راہ انہی میں اپنے مالوں و جانوں سے ہماؤ کرتے ہیں اُولَئِكَ هُمُ
 الصَّادِقُونَ۔ ایسی صفات کے بندے جنکا ذکر ہوا یہ البتہ صادقین ہیں پس اعراب کو اور جو لوگ اعراب کے مانند ہوں قیامت
 تک سب کو نصیحت ہوگی کہ خالی زبان سے کلمہ پڑھ دینے پر ضرور نہ ہو جاؤں بلکہ اپنے دل کو آزاد وین کہ آیا اُن میں مومنوں کی طرح
 خلوص یقین موجود ہے اور آیا یقین کے موافق اُن کے اعمال ہیں کیونکہ سچے لوگوں کی شان اور اُن کی پہچان یہ ہے کہ جان و مال کو اللہ تعالیٰ
 کی شریعت احکام پر حسن نیت سے فدا کرتے ہیں پھر بھی شرمندہ ہیں یعنی اُن کے ظاہر و باطن دونوں موافق ہیں اور ایسے ہی حسن یقین
 کے باوجود جب وہ بندہ یاد کرتا ہے کہ بہت سے انبیاء کے باپ اور بیٹے ایسے لڑکے ہیں کہ جہنم میں پھینک دیئے جائیں گے اور اپنے اوپر یہ
 انعام و احسان دیکھتا ہے کہ اسکو ایمان عطا کیا گیا تو اس کے بدن کا رویان رویان صد ہزار زبان سے اپنے رب عزوجل کا شکر گزار ہوتا ہے بلکہ
 وہ شکر گزاری کی وسعت نہیں پاتا اور عاجزی سے لڑ لڑاتا ہے کہ یہ مجھ پر ہے انتہا احسان ہے بخلاف بعض اعراب کے کہ وہ اپنے نزدیک ایمان لائے
 تھے تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان جتاتے تھے اور اسکا سبب درحقیقت قصور ایمان ہے یعنی اچھی دل میں ایمان داخل
 نہ ہوا تھا اور بہت لوگ یہ دھوکا کھاتے ہیں کہ خیالی حواس سے اسلام لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دلی ایمان لائے ہیں اور اُن کی پہچان یہی
 ہے کہ ایمان کے آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں جیسے اعراب دعویٰ کرتے تھے حالانکہ اللہ عزوجل کے سامنے بندہ کیا دعویٰ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارا
 مالک خالق سبحانہ تعالیٰ بندہ مخلوق کے ذرہ ذرہ سے اس طرح علیم و خیر ہے کہ بندہ ہرگز اپنے آپ کو اس طرح جان نہیں سکتا لہذا فرمایا۔ قُلْ
 اَتَعْلَمُونَ اللّٰهَ بِدَیْنِكُمْ۔ کہدے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھلاتے ہو؟ یعنی کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرتے ہو کہ تمہارے دل میں یہ
 یقین اور تم میں یہ دین موجود ہو حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا اور وہی تمہارے آغاز و انجام کا علیم ہے۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
 وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ۔ حالانکہ اللہ عزوجل خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ سبحانہ
 ہر چیز کو خوب جانتا ہے و ایک ذرہ اگرچہ ہزار تہ میں ہو اس پر پوشیدہ نہیں ہے پھر اچھی تمہارے دل میں یہ غفلت موجود ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ
 کیا حالانکہ تمہارا ایمان و اسلام اس پر کچھ پوشیدہ ہو سکتا ہے۔ یٰمَنْ تَدْعُوْا عَلَیْکُمْ اَنْ اَسْلَمُوْا۔ تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ اسلام لائے
 و حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے خیر الخلق تجھ پر یہ لوگ اس بات کا احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے
 ابن مودیر نے جو حدیث ابن ابی اوفیٰ و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قوم بنی اسد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ اپنے
 اہل و عیال سمیت بغیر قتال کے آپ کے مطیع ہو گئے حالانکہ قوم فلان و قوم فلان نے آپ سے قتال کیا۔ قال السیوطی اسناد حسن۔ گویا انھوں نے کہا کہ
 بڑا احسان لکھا قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلٰی رِاسِیْ اَسْلَمْتُکُمْ۔ کہدے کہ تم لوگ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت رکھو۔ یعنی اگر تم اسلام لائے ہو تو

تم نے اس نعمت کو پہچانا ہے تو مجھ پر اس کا احسان مت رکھو۔ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
بلکہ اللہ تعالیٰ ہی احسان رکھتا ہے یہ کہ تم کو ایمان کی ہدایت دیدی اگر تم سچے ہو ف یعنی اگر تم ایمان میں سچے ہو اور تمہارا اسلام ٹھیک ہے
کیونکہ ایمان و اسلام ایک ہی چیز ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اُس نے تم کو ایمان عطا فرمایا اس نعمت کے مقابلہ میں تمام جہان
بیچ ہے پس سچے ایمان والا اپنے اوپر رب سبحانہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان دیکھتا ہے کہ اُس نے یہ بھیل نعمت اُس کے دل میں لانا تہ پیرا
فرمائی کیونکہ اگر وہ یہ نعمت پیدا نہ فرماتا تو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے بہت قومیں جنگ و دنیاوی مال و دولت و ثروت بکثرت حاصل تھی اس
نعمت سے محروم ہو کر ابدال آباد تک جہنم کی خواری میں پڑے ہیں کیونکہ ان مشکروں نے اپنے نفوس کے واسطے استحقاق ثابت کیا اور بندے بنکر
التجانیوں لائے پس مردود ہوئے اور بہت سے مفلس جو دنیا میں بقدر و خوار سمجھے جاتے تھے اپنے رب عزوجل کی بندگی میں حاضر ہوئے تو الگ
ارحم الراحمین نے اُن کو وہ نعمت ایمان عطا فرمائی جس کا بدل نام جہان بلکہ کروڑوں جہان نہیں ہو سکتے ہیں اور اللہ عزوجل اپنی مخلوق کو خوب
جاتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ جٰمِعٌ لِّعٰمِلِيْنَ۔ اور اللہ ہی کو معلوم ہے غیب آسمانوں و زمین کا
اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ف پس عاجز بنکر اسے حضور میں حاضر ہو اور اُس کے ایمان اسلام کا احسان مانو اور یہ
احسان اُسے ہم پر بدریغ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا تو بدل وجان رسول اللہ کی فرمانبرداری پر قائم رہو واللہ اعلم
سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم تسلیمات کثیرا کثیرا غزوہ تبوک میں بعد فتح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے
بہت کچھ رؤسائے نجد و غیرہ کو دیا تاکہ اُن کے دیوان کو اسلام کی اُلفت دلا کر ایمان سے سرفراز فرماوین یہ حال
دیکھ کر انصار رضی اللہ عنہم میں سے بعضے نے جو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمادے کہ کافروں
کے جہاد میں اُن کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اُن کی غنیمت سے جو اموال حاصل ہوئے اُن کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان نجدیوں و غیرہ کو تقسیم فرما رہے ہیں اور بعضوں نے جو بوڑھے بوڑھے تھے الگ بٹھکرا لیں میں یہ ذکر شروع کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش و غیرہ کو اس قدر اموال عطا فرماتے ہیں تو شاید آپ کو اپنی قوم کی محبت اُسی اور ہم لوگوں کا کچھ خیال نہیں ہے
لیکن یہ خوف ہو کہ شاید آپ ہم کو چھوڑ دیں گے۔ اس سبب و غم میں وہ لوگ درہے تھے کہ ناگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے منادی نے آواز دی کہ انصار حاضر ہوں پس جب انصار حاضر ہوئے تو آپ نے ان سب کو علیحدہ خیمہ میں جمع کیا اور انصار کے بزرگوں
کو بھی وہ خبر لگئی تھی جو بعض نوجوان نے لیا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شروع کیا کہ اے انصار کیا یہ بات نہیں ہے کہ
میں نے تم کو گمراہ پایا تھا پھر میری ہمت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت فرمائی انصار نے کہا کہ اللہ و رسول ہی کا ہم پر احسان ہے اسی طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے احسانات بیان فرمانے شروع کئے اور انصار نے ہر ایک بات کے جواب میں یہی کہنا
شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ و رسول ہی کا ہم پر احسان ہے پھر آخر میں انھوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کچھ نوجوان لوگوں نے ابنتہ اتنا کلمہ کہا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے کہ کافروں کے خون ہماری تلواروں سے پتے ہیں اور غنیمت آپ ان لوگوں
میں تقسیم فرماتے ہیں یہ ان نادانوں کا خیال تھا اور ہم میں سے سب لوگ جن کو کچھ سمجھ حاصل ہے کوئی اس گفتگو میں نہ تھا بلکہ ہم سب اس سبب
میں تھے کہ شاید آپ کو اپنی قوم کی جانب اُلفت اُسی یہ کہ انھوں نے رونا شروع کیا آپ نے اُن کو تسکین دی اور فرمایا کہ اے انصار
کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ دنیا کو اپنے گھرے جا دیں اور تم لوگ رسول اللہ کو لے کر اپنے وطن جاؤ انصار یہ سنکر

باغ باغ ہو گئے اور سب حمد و شکر گویا تھے جواباً یا۔ و ثنا الحمد والمنة الغرض اہل میان کی یہی شان ہے کہ اپنے پروردگار کو شکر و حمد سے
احسان جانتے ہیں اللہم انما یک فلا تحرمنا ما تم نعمتک بالایمان علینا وانت ارحم الراحمین۔

سُورَةُ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ كَمِثْرٌ وَارِعُونَ آيَاتَهَا

سورہ ق مکیہ ہے یعنی قبل ہجرت کے مکہ میں نازل ہوا ہے سراج میں کہا کہ سورہ ق قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ
فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب کہ اس آیت کو مدنیہ کہا گیا ہے اس سورہ میں پینتالیس آیات ہیں جن کے تین سو ستاون کلمات ہیں جن میں
ایک ہزار چار سو چوبیس حروف ہیں (میں) حسن و عکرمہ و عطا و جابر کے قول میں پورا سورہ مکیہ ہے اور سراج میں جو قول تھا
آیت کا مذکور ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے مترجم کہتا ہے کہ اس بارہ میں ایک حدیث بھی دلیل ہے جس میں ہر دو
کا قول جہالت مردود کرنے کو نزول ہوا چنانچہ وہاں آویگا اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہود کے سوالات مدینہ میں واقع ہوئے ہیں فافہم
پھر واضح ہو کہ قرآن میں مفصلات سورتین بحروف ہیں لیکن اختلاف ہو کہ مفصلات کہاں سے شروع ہوں گی البیان میں ذکر کیا کہ صحیح
قول پر ہی سورہ ق سے شروع ہوں اور بعض نے کہا کہ سورہ ہجرات سے ابتدا ہے امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ سورہ ابتداء ہے حزب مفصل
ہے بقول صحیح اور بعض نے کہا کہ ہجرات سے شروع ہے اور یہ جو عوام نے عم متساوون سے مفصلات کو شمار کیا ہے اسکی کچھ اصل نہیں
ہے اور نہ جہالتک میں جانتا ہوں کسی معتبر عالم نے ایسا کہا ہے اگر پوچھا جاوے کہ تم نے سورہ ق سے مفصل کی ابتدا کھرائی تو کس دلیل
سے تم نے اسکو صحیح کہا ہے جواب یہ ہے کہ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ہم لوگ قبیلہ لقیف کے لوگوں کیسے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دو حصہ کر کے دو جگہ اتارا پس ہم میں
سے جو لوگ قریش کے ہم قسم تھے وہ غیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے اور ہم میں سے نبی مالک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے علیحدہ خمیر میں اتارا اور نبی مالک بھی ہماری جگہ آئے اور وہ میں آئے تھے اوس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات بعد
عشا کے ہماری پاس تشریف لاکر زبان مبارک سے باتیں کیا کرتے تھے بلکہ اکثر کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہتے تھے اور دیر تک کھڑے رہنے
سے راحت حاصل کرنے کیلئے دونوں قدم مبارک میں سے کبھی ایک پر اور کبھی دوسرے پر زور دیتے تھے اور اکثر وہ حالات بیان فرماتے
جو آپ کو اپنی قوم قریش کی بدسلوکیوں سے پہنچے تھے پھر فرماتے کہ سوقت ہماری اور ان کی برابری نہ تھی یعنی مکہ میں پھر صحاب
کی حالت اور مشرکین قریش کی حالت یکساں نہ تھی بلکہ میرے صحاب کو انھوں نے کمزور و ذلیل بنا رکھا تھا پھر جب ہم منکر بنو نضیر میں
آئے تو ٹرائی ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح رہتی کہ کبھی ہم ان پر غالب ہوتے اور کبھی وہ ہم پر غالب ہوتے اوس رضی اللہ عنہ
نے بیان کیا کہ ایک ات ایسا اتفاق ہوا کہ آپ تشریف لانے کا معمولی وقت گذر گیا اور دیر ہو گئی تب آپ تشریف لانے کے بعد
مابوسی کے بعد ہم لوگوں کو آپ کے قدم مبارک سے فرحت حاصل ہوئی تو ہم نے اس فرحت میں غرض کیا کہ آپ کو تشریف لانے
میں آج دیر ہو گئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میری تلاوت قرآن کا حزب ایسا آگیا کہ اس کے تمام کلمات میں تیر
ہوئی اور اسکو پورا کرنے سے پہلے چھوڑ کر آنا مجھے گوارا نہ ہوا (حزب مراد ایک حصہ تلاوت ہے مثلاً ہر روز ایک پارہ کا حزب پڑھ کر کہتے ہیں
کبھی چھوٹا ہوگا اور کبھی بڑا ہوگا کیونکہ ہر پارہ کے رکوعات برابر نہیں ہیں) اوس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہر روز تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور نوادگیارہ اور تیسوا فصل سب کا اکیلا حزب ہے اس حدیث کو امام احمد والبوداؤد وابن ماجہ نے روایت کیا اور آخر جملہ کے
 معنی یہ ہیں کہ ابتدائے قرآن مجید میں سورتوں کا ایک حزب ہے پھر پانچ سورتوں کا پھر سات سورتوں پھر نو سورتوں پھر گیارہ سورتوں
 پھر تیس سورتوں کا پھر سب مفصلات کا ایک حزب ہے۔ اب اس حدیث سے یہ دلیل مل گئی کہ مفصلات کا حزب سورہ ق سے شروع ہوا اور
 اسکا بیان یہ ہے کہ اول تین سورتیں بقرہ و آل عمران و نسا، پھر پانچ سورتیں مادہ و انعام و اعراف و انفال و برآة ہیں پھر سات سورتیں
 یونس و ہود و یوسف و زکریا و ابراہیم و حجر و نخل ہیں پھر نو سورتیں بنی اسرائیل و کہف و مریم و طہ و انبیار و حج و مومنون و نور و فرقان
 ہیں پھر گیارہ سورتیں شعرا و نمل و قصص و عنکبوت و روم و لقمان و الم سجده و احزاب سب اوقاف طہ و یس ہیں پھر تیرہ سورتیں صافات
 و صاد و زمر و غافر و حم اسجدہ حم عسق و زخرف و دخان و جاثیہ و احقاف و قاتل و فتح و حجرات ہیں پھر ان کے بعد حزب مفصل ہے
 تو وہ سورہ ق سے شروع ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیان فرمایا اور اسی طرح تین و پانچ و سات و نو و گیارہ و تیس جمع کرنے سے
 اڑتالیس سورتیں ہوئیں پھر ان کے بعد پنجا سوان سورہ ق ہے پس صحیح ثابت ہوا کہ مفصلات کی ابتدا سورہ ق سے ہے مترجم کہتا ہے
 کہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک سے قرآن مجید اسی ترتیب سے جس طرح اس وقت
 موجود ہے صحابہ رضی اللہ عنہم میں حفظ تھا اور اسی تلاوت پر ان کے وظیفہ میں متواتر معروف و مشہور تھا اور یہی عمل ان سے برابر متواتر
 چلا آیا اور عملی متواتر کہلاتا ہے تو اس کے واسطے بیان متواتر کی ضرورت نہیں رہتی ہے بلکہ عملی متواتر بھی قطعی یقینی ہوتا ہے جیسے بیچ تہتی
 فریضہ نمازین اور ان کے اوقات اور ان کی رکعات کی تعداد سب عملی متواترات ہیں اگرچہ نقل زبانی ہے انتہا بیان کرینوالون کی زبان
 سے متواتر نہیں ہے چنانچہ امت اسلامیہ کے سب فرقہ خواہ اہل سنت ہوں یا بدعتی ہوں سب متفق ہیں کہ ہر زمانہ میں بے انتہا
 لوگوں نے اسکو زبان سے نہیں بیان کیا تا کہ انکا بیان متواتر کہلائے پھر باوجود زبانی متواتر بیان نہ ہونے کے سبب نزدیک بالاتفاق
 ہر ایک نماز اور اسکی رکعات کا شمار وغیرہ سب قطعی ہے حتی کہ اگر کوئی شخص فرض فجر کو عداً چار رکعت پڑھے تو اسکی نماز فاسد ہے اور اگر
 ظہر یا عصر کو دو رکعت پڑھے تو اسکی نماز فاسد ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ یہ عمل برابر متواتر و متواتر چلا آیا اور وہ قطعی یقینی ہے اور
 اسی سے یہ بات بھی سمجھ لی گئی کہ بیان بیان متواتر کی کچھ ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب صدر اول یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم سے لیکر برابر
 طبقہ تابعین و تابعین و تابعین ہر طبقہ میں ہر قوم و قبیلہ میں ہر شہر و قریہ میں ہر روز پانچ وقت برابر جماعت کی سجدوں میں ہر شخص
 کے سامنے بلکہ ہر شخص کی ذات سے اس طرح عمل چلا آیا تو پھر ایسی بات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی بلکہ اگر بیان کا التزام کیا
 جاتا تو بیان کرنے والوں کو لوگ خیف و حیف لگتے جیسے ہر روز ایک شخص بیان کیا کرے کہ آج جی افتاب نکلا اور روز خبر دیا کرے کہ فلان
 شہر سے روز برابر نکلا کرتا تھا یہاں جب کوئی شخص کفر و شرک کی گمراہی سے دین حق میں داخل ہوا تو اسکو البتہ ایک با تعلیم کر دینا
 ضروری سمجھا جاتا تھا جیسے بچوں کو تعلیم کر دیا کرتے ہیں تو آئندہ اس کی نقل کرنے دروایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی تھی پس ثابت
 ہوا کہ قرآن مجید قطعاً متواتر اسی ترتیب سے موجود تھا جیسے اب ہے اور اسی دلیل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وضو میں پاؤں دھونا بھی قطعاً
 عملی متواتر ہے بلکہ بوزہ پر مسح کرنا البتہ اس قدر متواتر تھا کیونکہ وہ خاص موسم میں اور خاص مومنہ پیننے والوں سے عمل میں آتا تھا لہذا
 ممکن تھا کہ اسکی نقل متواتر کی ضرورت تھی چنانچہ اسکی نقل بھی متواتر موجود ہے کہ اسکی نقل بھی متواتر برابر صدر اول سے

علی متواتر چلا آیا پھر جب سے بعض گمراہ فرقے نے پیدا ہوئے تب انھوں نے اپنے تعصب و عداوت کو دخل دیکر تنگ پاؤں پر سبک دیا اور کہا اور سلف صالحین صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم کا پاؤں دھونا جو عملی متواتر تھا شیطان عداوت سے ترک کیا اور چلا گیا اور اہل سنت یعنی اہل سنت رحمہم اللہ تعالیٰ نے اپنے سلف صالحین رضی اللہ عنہم کا طریقہ و عمل نہ چھوڑا چنانچہ جمیع اہل سنت بالا جملا آج تک متواتر ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ اہل سنت میں سے ابن جریر طبری جو علماء معتبرین سے نکلے پاؤں پر مسح کے قائل ہیں چنانچہ پہلے انھوں نے بہت سے فقہ و تفسیر لکھنے والوں نے اسکو نقل کیا ہے اسکا جواب یہ ہو کہ شیخ محمد بن جریر طبری حلی تفسیر وغیرہ مروی ہے اور ابن جریر بہت سے علماء کا اعتماد ہے وہ ہرگز اس کے قائل نہیں ہیں اور جس نے ان کی نسبت یہ قول کہا اس نے محض اہتمام لگایا اور اس پر بہتان باندھا اور یہ اسکی نادانی ہے اور وہ اسوجہ سے غلطی کھا گیا کہ شیخ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں اسی شہر میں ایک دوسرا شخص اسی نام کا تھا اور وہ بھی رسمی علم رکھتا تھا لیکن وہ درپردہ شیعہ تھا اور اس نے اپنے تعلق سے لوگوں کو دھوکا دینا چاہا تھا لیکن اہل سنت نمازوں کا جماعت سے ادا کرنا اور دین کے شرائع پر قائم ہونا ٹھیک نہ ہو سکا بلکہ جمعہ و جماعات سے غافل رہتا اور طریقہ سنت پر قائم ہو سکا تھا جیسے بدعتی و منافقوں کا حال ہوتا ہے اور شراب کی لت بھی اسکے چھپائے نہ چھپ سکی آخر اسکا فسق و فجور کھل گیا اور لوگ اسکے بارے میں مختلف ہوئے بعض اسکے ہوا خواہ رہے اور بہتوں نے اسکو ترک کیا جیسے ہمیشہ دنیا کے لئے نچر وغیرہ بدعتی کا حال ہوتا ہے کیونکہ جو بدعت قائم ہوئی وہ قیامت تک نہیں مٹے گی جیسا کہ حدیث شریف میں آگاہ کیا گیا ہے تو اس کی یہی صورت ہوتی ہے کہ بعض بدعتیں اس کے ہوا خواہ باقی رہتے ہیں اسی طرح اس ابن جریر طبری کے بھی ہوا خواہ کچھ لوگ باقی رہے جو مسلمانوں میں فساد ڈالنے کی واسطے اس کے خراب اقوال بیان کرتے رہے اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں اس شخص کا نام و حال صاف صاف بیان کیا ہے اور یہی وہ ابن جریر طبری ہے جس نے کھلے پاؤں پر مسح کرنا جائز کہا تھا اور ترقیہ کر کے سنی بنا تھا مگر کچھ اہل علم حکمو یہ حرص تھی کہ فقہ میں بہت سے مختلف اقوال بیان کریں اور بڑے آگاہ املاؤں انھوں نے غلط فہمی سے یہ گمان کیا کہ یہ شخص وہ ابن جریر ہیں جو فقہ محدث اہل سنت کی معتد علماء میں سے ہیں پس بغیر تحقیق کے اپنے گمان پر انھوں نے مسلمانوں میں یہ فتنہ پھیلا دیا اسی واسطے علماء محققین و ثقافت صالحین نے عموماً اُمت کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ جب کسی عالم معتد کی نسبت کوئی ناگوار قول نقل کیا جائے تو ہرگز اسپر اعتبار کر لینا نہ چاہیے اگرچہ نقل کر نیوالا تھا کہ نزدیک ثقہ ہو اسواسطے کہ ثقہ نے اپنے زعم میں جو کچھ کہا تھا وہ نقل کر دیا تو اسے عداوت چھوٹ نہیں کہا لیکن اس کی سمجھ میں غلطی ہوئی پس تھاکے سامنے وہ باتیں پیش آئیں ایک یہ کہ اس نقل کرنے والے کو بے خطا ٹھہرا اور مستفیدین ہاموں میں سے جس امام کی نسبت یہ شخص ناگوار قول نقل کرتا ہے اس نام کو خطا کا ٹھہراؤ اور دوسری یہ بات ہے کہ اس نقل کرنے والے کی غلط فہمی سمجھو اور اس امام کو بے خطا سمجھو بالضرورت ان دونوں باتوں میں سے یہی بہتر ہے کہ تم اس امام کو ایسے ناگوار قول جس کا کھرا اور اس نقل کر نیوالے کی نسبت یہ گمان کرنا آسان ہے کہ اس کی سمجھ میں غلطی ہوئی یہ فائدہ نہیں سمجھو مگر ترجمہ سے یہ بیان کرنا جو بہت مفید ہے پس بتوفیق الہی سبحانہ تعالیٰ اسکو یاد رکھو والحمد للہ رب العالمین پھر میں یہاں تفسیر کی جانب متوجہ کرتا ہوں شیخ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ امام احمد نے حدیث روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عید کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سورت پڑھتے تھے ابو واقد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورہ ق اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ اہل اسنن، امام احمد نے حدیث ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ دو سال یا ڈیڑھ سال تک ہوا اور وہ

پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا اور میں نے سورہ ق والقرآن المجید کو آنحضرت ہی کی زبان مبارک سے حفظ کیا کہ مجھ پر
 کو آپ نے بریلوگن کو خطبہ سناتے تو یہ سورہ پڑھتے تھے درواہ مسلم و نسائی و ابن ماجہ و ابوداؤد اس سے ظاہر ہوا کہ بڑے بڑے
 صحیح میں ماننے والے صحیح جمع کے اس سورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے پڑھتے کہ اس میں ابتدائے خلقت کا اور بعثت و حشر و قیامت
 و حساب جنت و دوزخ و ثواب و عقاب کا جامع بیان ہو۔ مع قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نماز فجر کی پہلی رکعت میں ق والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے (رواہ مسلم وغیرہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

ق تَفْوَالِقُرْآنِ الْبَحِیْدِۃِۙ بَلْ عَجِبُوْا اَنْۢ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْۚ فَقَالَ الْکٰفِرُوْنَ

قسم ہے اس قرآن بڑی شان والے کی بکرا لکھو تعجب ہوا کہ آیا ان پاس ایک ڈیڑھا نیوالا اُنھی میں کا تو کہنے لگے منکر
 ہذا شیء عجیب ہے اگر اذمیتنا و کنا ترا باء ذلک و جمع بعیدہ قد علمنا

یہ تعجب کی چیز ہے کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی پھر آنا بہت دور ہے ہم کو معلوم ہے
 مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْۚ وَعِنْدَنَا کِتٰبٌ حٰفِیْظٌۙ بَلْ کَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ
 جینا گھٹاتی ہے زمین ان میں سے اور ہمارے پاس لکھا ہے حسین سب یاد ہے کوئی نہیں پر جھٹلانے لگے ہیں سچے دین کو جو ان تک

فَمُحَمَّدٌۭ فِیْ اٰخِرِ مَرۡجِلِہٖ

پہنچا سو وہ پڑھتے ہیں اچھی بات میں

یہ سورہ بھی منجملہ ان سورتوں کے ہے جن کے اول میں حرف متشابه موجود ہے یعنی قولہ تعالیٰ ق۔ اس کی تفسیر میں صحیح و مختار قول
 یہ ہے کہ اسکی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے اور اسکو نازل فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ اسپر اہل ایمان لاوین اور زیادہ
 توضیح و تحقیق ابتدا سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے اور واضح ہو کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جن کے دونوں میں علم کا اثر
 نہ تھا بلکہ انھوں نے علم کا عمل اپنی زبان سمجھی اندازہ ہر جگہ سے قومی و ضعیف و طبیب یا بس جمع کر کے بیان کرنے کو اپنے نزدیک زیادہ
 شہرہ و شہرت سمجھا پھر اس مقام پر بھی ق کے متعلق بہت سے اقوال بیان کئے گئے و احدی نے لکھا کہ اہل تفسیر نے بیان کیا ہے کہ
 ق ایک پہاڑ ہے جو نام دنیا کو محیط ہے بعض نے کہا کہ زبرد کا پہاڑ ہے اور بعض نے کہا کہ زمر و سر سے اور اسی کے رنگ آسمان نیلیوں
 کی طرح مائل ہو گیا ہے اور آسمان اسپر طور قبہ کے قائم ہے اور آفتاب جس جگہ کے پیچھے غروب ہوتا ہے اس سے یہ پہاڑ ایک سال کا
 دور سفر کرتا ہے شیخ ابن کثیر نے یہ روایت ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں میرے نزدیک یہ روایت بھی
 صحیح ہے اور ہر دو نصاریٰ کے خرافات میں سے ہے اور یہودیوں میں مدت دراز کے بعد یہ بلا پھیل گئی تھی کہ ان کے علماء دنیا کی طرف
 مائل ہوئے اور غلطی کے واسطے عجائب و حکایات تلاش کرتے و بناتے تھے اور اپنی کتابوں میں درج کرتے تھے اور اہل اسلام کو اس
 سے متاثر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی دو ایتھین سن لیں و لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب کریں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بنی اسرائیل
 سے غیر جو بات بیان کریں وہ تین حال سے خالی نہ ہوگی اول یہ کہ تورات میں سے ایسی بات بیان کریں جو قرآن میں صریح موجود ہے تو

اُس کا سچ ہونا خود قرآن مجید سے ثابت ہے دوم یہ کہ اپنی طرف سے ایسی جھوٹ بات بیان کریں جس کے خلاف خود قرآن مجید میں کوئی آیت نہ ہو
تو اُس کا جھوٹ ہونا خود قرآن مجید سے ثابت ہے سوم یہ کہ وہ لوگ ایسی بات بیان کریں جس کا ذکر قرآن مجید یا حدیث میں نہیں ہے اور اگر وہ
بھی وہ محال ہے مثلاً انبیاء نبی اور رسل میں سے کسی پیغمبر کا ایسا حال بیان کریں جو اسکی شان سے خلاف نہ ہو تو عقل کی راہ سے یہ ممکن ہے
مثلاً ایسا واقع ہوا ہو اسوجہ سے ہم کو تکذیب کرنا نہ چاہیے لیکن تصدیق بھی جائز نہیں ہو کیونکہ یہود و نصاریٰ وغیرہ ایسا واقعہ بیان کر
ریاقت پر کچھ اعتماد نہیں ہو علاوہ اسکے ان میں روایت کا کوئی قاعدہ نہ تھا اور ان کے عالموں نے کتاب الہی میں تحریف کی تو ایسی قوم پر
ہرگز اعتماد نہیں ہو سکتا، ہوا اب ہم خود کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ حق ایک پہاڑ ہے جو تمام دنیا کو محیط ہے یہ ایسی بات ہے کہ اگر ہم خود تعالیٰ
کی قدرت پر نظر کریں تو کچھ مجید نہیں ہے کہ اُس نے اپنی مخلوقات میں ایسا پہاڑ پیدا فرمایا ہو لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقع میں ایسا پہاڑ
موجود ہو اسواسطے کہ یہ بات بدون علم نبوت کے معلوم نہیں ہو سکتی ہے اور سوائے پیغمبر کے دوسرے کی زبان پر اس طرح یقین کرنے میں
کفر کا خوف ہے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ میرے نزدیک تو یہ ایسی بات ہے کہ اسکو بنی اسرائیل کے اہل علم نے بھی نہیں بنایا بلکہ ان میں سے بعضے نے
بے ایمانوں نے گڑبگڑ کر عوام الناس کو بکلیاں لاپنے دینی معاملات میں غلط و خطا ہو جاوین اور اس کو بعید مت سمجھو کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس
امت مرحومہ میں باوجودیکہ اسکے علما جلیل القدر ہیں اور حفاظ ثقات موجود ہیں اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمانہ بھی دراز نہیں
گذرا پھر بھی تم دیکھتے ہو کہ روافض وغیرہ اہل بدعت و زندقہ نے بیسار باتیں گڑبگڑ کر حدیث کے نام سے روایت کیں اور علمائے حفاظ نے
فوراً ان کو پڑھ کر گڑھنے والے کو گرفتار کیا حتیٰ کہ بہتوں نے اپنی زبان سے حدیث بنانے کا اقرار کیا پھر بھی وہ باقین عوام الناس میں مرضیہ
کی طرح پھیل گئیں اب تم بنی اسرائیل کا قیاس کر سکتے ہو کہ اول تو ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت دراز گذرا تھا اور دوم ان میں
حافظانہ نہیں ہونے تھے سوم یہ کہ اول ثقہ سے دوسرے ثقہ کا لینا یعنی روایت کا طریقہ معروف نہ تھا چارم یہ کہ ان میں شراب خواری پھیل
گئی پنجم یہ کہ ان کے عالموں نے دنیا کے لالچ سے کتاب الہی میں تحریف کی ششم یہ کہ بہتر فرقوں میں سے ہر ایک ثقہ دوسرے کی تکفیر
کے واسطے کتاب میں ایسی باتیں کم و بیش کرتا جس سے دوسرے فرقے کا کفر ثابت ہو پھم یہ کہ خود قرآن مجید سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ ان کو
آخرت کا یقین برائے نام تھا فقط دنیا کی خواہش رکھتے تھے اور ان کا علم فقط اسی واسطے تھا کہ دنیا میں سرغنہ بن کر دنیا کاویں پھر کوئی
ان کی روایت قابل اعتماد ہو سکتی ہو یا یہ امر کہ بنی اسرائیل سے روایت لینے کی اجازت ہو تو جانا چاہیے کہ یہ اجازت فقط ایسی روایات
میں ہو جو عقل سے محال نہ ہوں یعنی عقل ان کو جائز رکھتی ہو پس جو روایت کہ عقل کے نزدیک بد ہی باطل ہو تو اسکا جھوٹ خود ظاہر ہو
پس اس کی روایت جائز نہیں ہو اور افسوس ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر میں ناحق بغیر ضرورت کے بہت لوگوں نے یہود وغیرہ اہل کتاب
کی حکایات بیکردست کیں حالانکہ ہم کو ان کی کچھ احتیاج نہیں ہے اور تعجب یہ ہے کہ بیان ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے عجیبے روایت پیش کی حالانکہ اسکی سند صحیح نہیں ہے اور وہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
اس زمین کے بعد ایک سمندر پیدا کیا جو تمام زمین کو محیط ہے اور اس سمندر کے بعد ایک پہاڑ پیدا کیا جسکا نام کوہ قاف ہے اور اسکی بعد
دنیاوی آسمان اسپرھت کی طرح ساٹھان ہو پھر اس پہاڑ کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری زمین پیدا فرمائی جو اس زمین کے مثل ہے اور اسکی
سات زمینیں پیدا فرمائی اور ان کے بعد ایک سمندر ہو جو ان سب کو محیط ہے اور ان کے بعد ایک پہاڑ پیدا فرمایا جسکا نام کوہ قاف ہے اور اسکی
بعد دوسرا آسمان اسی پر ساٹھان ہو جو زمین کے مثل ہے اور اسکی سات زمینیں اور سات سمندر اور سات پہاڑ اور سات آسمان

یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اسکی اسناد منقطع ہے مگر ہم کہتا ہے کہ شاید ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہود کا خیال کیا
 لیکن فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور کعبہ جہار وغیرہ جو سابقین میں علمائے یہود میں سے تھے جب وہ ایمان لائے تو اکثر وہ روایات
 بیان کیا کرتے تھے جو یہودیوں کی کتابوں میں درج ہیں اور اس بیان سے اکثر ان کی غرض یہ ہوتی تھی کہ یہودیوں نے دین کو اس طرح
 تفسیر کیا ہے کہ جو یہودیوں کا مجموعہ بنا لیا تھا اور یہ بھی غرض ہوتی تھی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضی بات بیان فرمائی ہو تو معلوم
 ہو جائے کہ یہودیوں کے بیان میں سے یہ بات جو موافق حدیث واقع ہوئی ہے البتہ سچی ہے اور ضرور یہ بات ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 یا ابوبکر کے انبیاء علیہم السلام سے میراث ملی ہوگی اللہ تعالیٰ اعلم ابن کثیر نے کہا کہ علی بن ابی طلحہ نے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ
 نے تفسیر میں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ثابت ہوئی کہ مجاہد نے فرمایا
 کہ قیامت ہوگی جیسے صافات اور تیس اور آلہم وغیر ذلک یہی قول مختار ہے کہ قیامت شباہات میں سے ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی
 جانتا ہے۔ وَالْقُرْآنُ الْبَیِّنَاتِ قِسْمٌ مِّنْ قُرْآنِ مَجِیدِکِی فِی حَسْبِکِ سَبِّکِی تَابُونَ بِرِجْدِکِی وَشَرَفِکِی حَسْبُکِی وَفِی سَبِّکِی
 بہتر و افضل کوئی چیز نہیں ہے پس اس کتاب بزرگ کی قسم بیان فرمائی کہ ہم نے اسکو عین رحمت نازل فرمایا تاکہ بندوں کو آئیو اسے
 عذاب آخرت سے خوف دلایا جاوے اور اس سے نجات کا طریقہ بتلایا جاوے۔ وَلَیٰکِن کَافِرُونَ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اَنۡہُکُمْ
 اَنْۡ تَجَآءَہُکُمْ مَّتٰی رَاٰکُمْ مَّحْضُکُمْ۔ بلکہ کافروں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انھیں میں سے ایک شخص ڈر سنانے والا اُنکے
 پاس آجائے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمیوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ فَقَالَ الْکٰفِرُوْنَ هٰذَا سَمٰی عَجِیْبٌ۔ پس کافروں نے کہا
 کہ یہ عجیب چیز ہے یعنی تعجب کی بات ہے کہ آدمیوں میں سے ایک شخص رسول بنا یا جاوے اور وہ بھی پستہا پستہ سے باپ
 دادوں کے خلاف یہ بات سناے کہ اکیلے خدا کی بندگی کرو اور یہاں سے مرنے کے بعد دار آخرت کی زندگی کے واسطے طیار ہو جاؤ
 مِتَّاکُمْ اَوْ کُنَّا تَرَابًا۔ کیا جب ہم مرے اور خاک ہو چکے ہیں یعنی کافروں نے بہت تعجب سے کہا کہ کیا جب ہم لوگ مر کر خاک ہو جاؤ گے
 تو پھر دوبارہ پیدا کئے جاؤں گے یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ ذٰلِکَ سَرِیْعٌ لِّعٰیۡدٍ۔ یہ لوٹا یا جانا بعید ہے یعنی اس طرح دوبارہ
 پیدا ہونا ہماری سمجھ سے بہت دور ہے یا غیر ممکن ہے حال یہ کہ کافروں نے فقط اپنے خیال کو حاکم قرار دیا اور ان کے خیالات نے خدا کی
 قدرت میں یہ فیصلہ سنایا کہ جس خالق نے تم کو پہلے پیدا کر دیا تھا پھر جب تم مر کر خاک ہو جاؤ گے تو اُسکی قدرت سے دوبارہ پیدا کرنا
 بہت بعید ہے اگر غور کیا جائے تو کافروں کی یہ حماقت البتہ بہت عجیب ہے اگر عقل سے دیکھو تو صاف ظاہر ہے کہ جس نے انکو
 پیدا کر دیا کہ جب ان کا نشان بھی نہ تھا تو وہ ان کو دوبارہ بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے اگر مفصل نظر سے غور کرو تو بھی ظاہر
 ہے کہ ابتدا میں بالظور اُسے پیدا کیا اور ان کے جسم میں دو جز رہیں ایک جسم ظاہری جو اسی زمین کے عناصر سے مرکب کیا گیا دوم
 جز ثورانی یعنی روح پس روح اپنے مرکز میں موجود ہے اور جسم اسی زمین میں مل گیا اور وہ اجزا بعینہ اس زمین میں موجود ہیں پھر
 جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو زمین ان اجزا کو حاضر کرے گی پھر کیا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت تمام جہان کو محیط ہے لہذا فرمایا
 کَانَ لَہٗ مَا تَلٰہُکُمْ اَرْضٌ مِّنۡہُمْ مَّہْکُمْ فَاِذَا کُنۡتُمْ اَرْضًا مِّنۡہُمْ لَیۡسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا اَنۡہُکُمْ اَنْۡ تَجَآءَہُکُمْ مَّتٰی رَاٰکُمْ مَّحْضُکُمْ۔ اور ہمارے یہاں محفوظ رکھنے والی کتاب ہے پس اس کتاب میں

ہر ایک شخص کا نام و شمار جو نہ ہو بلکہ انکی نیکی و بدی کے اعمال و اقوال بلکہ اولاد تک سب معلوم ہو رہے ہوں گے۔
 دوبارہ پیدائش کو حال سمجھتے ہیں۔ **بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ**۔ بلکہ ان کافروں نے تو امر حق کو جھٹلایا جب کہ ان کے پاس حق
 یعنی قیامت کی زندگی تو بالکل آسان اور صریح ظاہر ہے تو انکا انکار حماقت تھا بلکہ حماقت ہی نہیں اس سے بڑھ کر ان لوگوں کی حماقت
 یہ ہو کہ ان کے پاس صریح حق آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع قرآن مجید و بیان شافی کے تشریف لائے اس کو انھوں نے نہ سنا نہ سمجھا
 جھوٹا بتلایا۔ **فَهُمْ فِي آخِرِ قَرْنٍ**۔ اب یہ لوگ ایک پریشان خلط ملط میں پڑے ہیں اگر کسی وقت صریح دہشوں کی طرف دیکھتے ہیں
 اور رسول اللہ کے حسن ذات و صفات پر نظر کرتے ہیں تو ان کو حق کی چمک نظر آتی ہے پھر جب انکا نفس و شیطان اُنہیں غلبہ کرتا ہے تو جہالت
 کے گرداب میں موہیں مارتے ہیں کوئی کتاب ہے کہ یہ شخص تو شاعر معلوم ہوتا ہے کوئی کتاب ہے کہ یہ نہیں بھلا شاعر سے کہیں معجزات ظاہر ہوتے ہیں بلکہ
 یہ جادوگر معلوم ہوتا ہے کوئی کتاب ہے کہ جادوگر نہیں غیب کی خبریں بتا سکتا ہے یہ تو کاہن معلوم ہوتا ہے کوئی کتاب ہے کہ ہم نے لاکھوں مشاعر
 و جادوگر و کاہن دیکھے ہیں بھلا انکی خوبی اخلاق و عبادات کے سامنے انکا ذکر ایسی بات ہو تب کہتے ہیں کہ خیر کچھ ہو لیکن یہ بڑے تعجب کی بات
 ہے کہ اُس نے سب اللہ کو سزا کر ایک خدا بنایا ہے یہ کیسا عجوبہ گل کھلایا ہے ہم کسی طرح اسکو نہیں مانتے گے جب غور کر کے دیکھا جاوے کہ
 کائنات کے سب خیالات اور بیودہ حرکات کامر جہ نقطہ یہ ہو کہ عقل سے بے نصیب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ذات و صفات سے بے ایمان
 ہوں سیو جہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے اُس کے رسول سے اور اُس کے افعال قدرت سے منکر ہوئے جاتے ہیں اور اگر اس کو پہچانتے
 تو کسی طرح منکر نہیں ہو سکتے تھے لہذا ان کو اپنے آثار و قدرت کی جانب توجہ دلانی تاکہ غور کر کے معرفت حاصل کریں **فَعَالِ الْغَايَةِ**
أَقْلَمُ يَنْظُرُ وَإِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَدَّيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهُا مِنْ فَرْجٍ ۝ وَالْأَرْضِ

کیا نگاہ نہیں کی آسمان کو اپنے اوپر کیا ہم نے اسکو بنایا اور رونق دیا اور ہمیں نہیں کوئی سوراخ اندر میں کو
صَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَايَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۝ تَبصُّرًا ۝ وَذِكْرًا لِّ
كُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتٍ وَجِبْتٍ الْخَضِيدِ ۝
 اور ڈالے اس میں بوجھ اور لگانا اس میں ہر قسم قسم رونق کی چیز سو جھانے کو اور یاد دلانے کو
 اس بندے کو جو رجوع رکھے اور آتا رہے آسمان سے پانی برکت کا پھر لگائے اس سے باغ اور آناج کھتے کھیت کا
وَالنَّخْلِ لَسِقَتِ لَهَا طَلْمٌ نُضِيدُهُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۝ وَإِذْ نُنَّا بِبَلَدٍ آثَمٍ ۝
 اور کھجوریں لہنی اُن کا لگا جاتا ہے روزی دینے کو بندوں کے اور جلایا اس سے لکھتے مرنے میں
مَثِيًّا ط كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

یوں ہی ہے نخل کھڑے ہونا

خروج قیامت یعنی دوبارہ پیدائش آخرت کی واسطے ان آیات سے دلیل قدرت دکھلانی بقولہ تعالیٰ **أَقْلَمُ يَنْظُرُ وَإِلَى السَّمَاءِ**
فَوْقَهُمْ۔ کیا انھوں نے دیکھا نہیں آسمان کو دور حالیکہ وہ ان سے اوپر ہے یعنی ان کے جسم سے آسمان کا جرم بلند ہے اللہ
 ہر شخص کو اسکا دیکھنا ممکن ہے کیونکہ وہ ایک چھت کی مثال ہے تو کیا ان لوگوں نے اس چھت کو نظر طور سے جب تک نہیں دیکھا کہ
كَيْفَ بَدَّيْنَاهَا کیسے بنائے ہم نے اسکو بنایا ہے وہ اس کسی طرح کام نہیں کرتے ہیں کہ کیونکر بنائے ہوں گے اسکی

کام ہے اور اسی طرح کچھ بھی حواس نہیں کام کرتے کہ کس مادہ سے بنایا گیا ہے کہ ہزاروں برس گزر چکے اور کبھی اس میں رنگ بھی نہیں لگا بلکہ بہت سے بد حواس لوگوں نے جب دیکھا کہ کسی طرح اوداک نہیں ہوتا تو انکار کر گئے کہ آسمان کا وجود ہی نہیں ہے صرف ہماری نظر بہت دور ہو چکا ہے اور کبھی ہو جاتی ہے اس سبب سے یہ سیاہ سیاہ یا نیلا گون یا رنگ شفق نظر آتا ہے اور درحقیقت وہاں کوئی جسم نہیں ہے مترجم کتاب ہے کہ اگر وہاں کوئی جسم نہ ہوتا تو کیا آئینہ و پانی میں بھی اُن کی نگاہ کا اندھا پن اپنا عکس ڈالتا ہے کیونکہ محض اندھیرا ہی چیز نہیں ہے جس کا عکس نظر آوے کیارات کی سیاہی ان کو آئینہ میں دکھلائی دیتی ہے جسکے حواس درست ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ عکس فقط ایسے جسم کے واسطے ہوتا ہے جو ٹھوس ہوں خواہ اسپر اصلی رنگ ہو یا عارضی رنگ ہو اور انھیں حواس سے ہر طفل نادان بھی جبکہ اُس کے حواس ٹھیک ہوں صریح محسوس کرتا ہے کہ ضرور اس بے انتہا بلندی پر ایک جسم ہے جس کا عکس نظر آتا ہے اب صاف معلوم ہو گیا کہ انکار کرنا بالکل فریبک بد حواس فرقہ بیشک بد حواس فرقہ ہے اور جس گروہ کے داعی حواس میں یہ خلل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ عقل سے بالکل بے نصیب ہو گا پھر اس سے کیا امید ہو کہ وہ استدلال عقل سے حضرت خالق عزوجل کے آثار قدرت کو غور نظر سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کیونکر بنایا ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو تنبیہ کے ساتھ یہ خطاب فرمایا کہ اب تک انھوں نے غور نظر سے اللہ تعالیٰ کے آثار قدرت میں سے اپنے اوپر یہ چھایا ہوا آسمان نہ دیکھا کہ ہم نے کس کیفیت سے اس کو بنایا اور ہم نے اس کو زینت دی یعنی ستاروں سے اور چاند و سورج وغیرہ سیاروں سے اس کو مزین فرمایا بقولہ تعالیٰ ولقد زیننا السماء الدنيا بمصابح الایہ یعنی ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی ہے۔ پھر جن لوگوں کو آسمان درسا ہے واقفاً و ماہتاباً کے روشن چراغ نظر آتے ہیں وہ بھی اس عظیم حکمت و قدرت کا پابین پاتے کیونکہ جنھوں نے عقل و حواس سے آسمانی اجرام دریافت کرنے میں کوشش کی اُن کے حواس و عقل بھی اس کی عجائب حکمت میں سے یقینی کوئی بات دریافت نہ کر سکے بلکہ قیاس و خیال سے کچھ دلائل قائم کئے و لیکن اُن کو یہ فائدہ یقینی حاصل ہوا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو یقین کیا اور عاجزی کے ساتھ اُس کے حضور میں اپنے بندہ ہونے کا اقرار کیا کیونکہ جس خالق سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق آسمان ہے کہ اس کے مقابلہ میں عقل و حواس حیران ہو تو اُس کے پیدا کرنے والے کی عظمت و شان بندے کے قیاس و گمان سے برتر ہو کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اس کی قدرت کا نمونہ یہ ہو کہ عجائب شان سے یہ آسمان بنایا اور عجیب حکمت سے اس کو مزین فرمایا وَمَا لَكُم مِّنْ سَمَاءٍ مِّن دُونِ هَذِهِ تَنظُرُونَ انہیں ہرگز نہ آتا کہ آسمان میں رنگاں نہیں ہیں و مفسرین نے اس کو نافیہ لیا یعنی آسمان میں پھٹے ہوئے رنگاں نہیں ہیں بلکہ وہ سطح مسطح علی ہوئی صاف ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ اکثر اہل تفسیر نے ختیار کیا لیکن ارجح یہ کہ جملہ مثبتہ ہو یعنی آسمان کیسے کیسے دروازے و رنگاں ہیں اور رنگاں کا وجود اگرچہ فلاسفہ نے محال جانا لیکن احادیث میں قطعاً متواتر ثابت ہے اور بعض رنگاں اگرچہ مخفی ہیں لیکن بہت سے ظاہر ہیں ہاں نفی کی صورت میں ذریعہ یعنی خلل و فتور لینا اولیٰ ہے جیسا کہ نسائی وغیرہ جماعت علماء لغت نے بیان کیا ہے تو حاصل یہ کہ آسمان کو اس کیفیت و زینت سے پیدا کیا حالانکہ آسمان کچھ فتور و خلل نہیں ہے اور اگر جملہ مثبت ہے تو اسکی صنعت کا بیان ہو کہ عجائب طرح سے اپنے اپنے وقت میں دروازے ہیں بعض میں آفتاب جڑا ہوا ہے اور بعض میں ماہتاب ستارے ہیں غرض کہ ظاہر رنگاں دنیا عجیب شان سے دکھلائی دیتے ہیں جو صاحب طلوع آفتاب یا غروب وقت غور کرے تو ایسا معلوم ہوا کہ دروازے دروازے آسمان کے اندر انگریزی کے حلقے کی طرح لگاتار ہیں جلد ہوا تیزی کے ساتھ چکر کھاتا ہے یہ سب تو ہوا و لوگوں کی نگاہ سے نظر آتا ہے اور رہتے زیادہ بھی خاص بندوں کی نظر میں

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے دروازے نظر آتے تھے بلکہ بعض اوقات ان میں سے کسی سے دروازے کے کھلنے کی اطلاع ملتی اور وہ اسے
سننے تھے چنانچہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے نہیں سنا کہ میں نے آسمان سے
ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو طوطی درزین گندی تھی کہ یہ ایک آپ کے چہرے پر موت کے آثار ظاہر ہوئے اور وہی ظاہری طوطی کو کھولا گیا
ہو جی آتی تھی تو آپ کا چہرہ مبارک جو آفتاب بہتر خوشنما منور تھا اسپر فرودنی کے آثار چھا جاتے تھے اور آپ غشی کی حالت میں ہوتے تھے
اور پیشانی مبارک سپینے کی بوندیں مثل موتیوں کے گلاب بہتر خوشبودار لپکتے لگتی تھیں اور برابر یہی کیفیت رہتی تھی یہاں تک کہ وہی طوطی
پس اپنے اس کیفیت کے بعد قرآن مجید کی سورہ مبارک جو اس وقت نازل ہوئی تھی صحابہ کو پڑھ کر سنائی۔ (فائدہ: یہ صحیح ہے کہ اس وقت
آخر میں بعض فقہ جہنم والوں نے ایک سوال لکھا کہ کیا غشی طاری ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تو اس کا جواب لکھا کہ
ہاں ٹوٹ جاتا ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ جواب تو صحیح ہے اور متقدمین فقہاء بھی روایت کیا گیا ہے پھر ان لوگوں نے یہ سوال لکھا کہ کیا انبیاء
علیہم السلام کی غشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بھی فی الجملہ یہ جواب لکھا کہ ہاں مترجم کتاب ہے کہ سوال لائینی ہے اور جواب غلط ہے اور
علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی شرح ہدایہ میں اس جواب پر ملامت کی ہے اور بیشک یہ ملامت کے لائق ہے کیونکہ اسی حالت غشی میں
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو تمام عالم سے اظہر تھا کلام ظاہر مطہر قرآن مجید نازل فرمایا جاتا تھا اور بعد
اس کے آپ تلاوت فرماتے تھے پھر انبیاء علیہم السلام کو کیونکہ عوام الناس پر قیاس کیا گیا حالانکہ یہ نص سے بالکل خلاف ہے اور میں نے
اس سوال کو اس واسطے لایا یعنی کہا کہ مقصود مسئلہ سے عمل ہے تو انبیاء علیہم السلام کے واسطے ہم کو اس مسئلہ کے استخراج کی کیا ضرورت ہے
کیونکہ ہمارے تنہا طر پر انبیاء علیہم السلام کا عمل نہیں ہے بلکہ آپ کے ارشاد پر ہم فرما کر دارین تو اس گستاخانہ سوال و جواب سے کیا عرض
ہے علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی پیغمبر نہ ہوگا تو فقہ صاحب نے کیوں تکلیف فرمائی تھی اور ایسی ہی لغویات
کو مشائخ صوفیہ ہم اللہ تعالیٰ نے حجاب کبر کہا ہے اور یہ علم نہیں بلکہ ایسے خیالات سے پرہیز کرنا علم ہے اور حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ہر لایینی قول و فعل کو ترک کرے فافہم واللہ سبحانہ تعالیٰ ہو اللہادی الحاصل اللہ تعالیٰ نے
اپنی قدرت کے آثار میں سے اول آسمان کی طرف غافلوں کی تنبیہ فرمائی کہ کیا نظر عبرت اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ سب قدرت والے
خالق عزوجل نے کیونکر اس کو بنایا ہے اور کس طرح اس کو زمین فرمایا ہے اور اس میں کسی طرح کا خلل و فتور نہیں ہے لقولہ تعالیٰ اہل تری
من فتور الایہ۔ یا یہ کہ اسکے حلقہ و تنگناں کیسی کیسی صنعتوں کے ساتھ ہیں دو زمیں کو نہیں دیکھتے و الا کر ضی عدا و ذہاک اور ہم نے
زمین کو بچھا دیا ہے جسے دسترخوان کو کھینچ کر کشادہ کر دیتے ہیں یا دیں ترجمہ کر کے کہ کیا انھوں نے زمین کو خور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو
پھیلا کر بچھا دیا ہے یعنی مٹی کو پانی پر بچھا دیا اس طرح کہ درمیان میں ایک حصہ مٹی ہے اور قریب سات گونہ کے اس کے گرد پانی ہے اور خود اس خشکی
کے گتے لشیہ میں بھی پانی بھرا ہوا ہے اور عجیب قدرت یہ ہے کہ جو پانی اس زمین کے گتے لشیہ میں بھرا ہے یا اس کے سطح پر دریاؤں و نہروں میں
جاری ہے یا چشمہ یا بھیلوں و تالابوں میں بھرا ہوا ہے وہ سب مٹی پانی ہے جس سے حیوانات و نباتات کی زندگی ہے اور بلا کثرت سے بتوں
برسات میں آسمان سے برسات ہے اور زمین کے پاکیزہ قطعات اس میں سے اپنی استعداد کے لائق دھریستے ہیں پانی لیتے ہیں اور اپنے
کے قبول نہیں کرتے اور بکثرت بہا کر اس کے محیط سمندر میں چلا جاتا ہے اور جو سمندر اس کے گرد محیط ہیں وہ سب کھاری و تالابوں میں
انسان و نباتات کی زندگی دشوار ہے اور اکثر حیوانات بھی اس سے نہیں زندہ رہتے سوائے مچھلی وغیرہ بھری جانوروں کے کیونکہ

اور زمین اور آسمان سمندرون میں ہوتی وہ ہونگا وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اور نہایت عجیب قدرت یہ ہے کہ سمندر اس خشکی سے ہمیشہ بچتا رہتا ہے
 اور نہ شمال و جنوب کسی جانب خشکی کے برابر بھی نہیں آتا ہے تاکہ خشکی کی سطح عز قاب نہ ہو جاوے اور نہ یہ مٹی کا ڈھیلہ اس قدر
 پانی کے اندر محو ہو کر بچھلتا ہے اور نہ کھاری پانی کا اثر اس زمین کے رگ و ریشہ میں پہنچتا ہے اگرچہ بالکل کنارہ ملحق ہو پس اس حسن صنعت
 سے خالق عزوجل نے زمین یعنی خشکی کو پانی پر بچھا دیا۔ وَالْقَيْنَا فِيهَا سُرَّ وَاسِيًّا۔ اور ہم نے آسمان جھے ہوئے پہاڑ ڈال دیئے فن
 یہ پہاڑ زمین کے اطراف میں اور وسط میں بہت کثرت سے جا بجا بلند و پست نظر آتے ہیں اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ شور سمندر
 کے اندر ہزاروں پہاڑوں کا جال پھیلا ہوا ہے اگر جہاز چلانے والے مدت کے تجربے سے اپنی راہ کو خیال نہ رکھیں تو جہاز غارت ہو جاوے
 اور آج کل کسی قطعی دلیل سے جو اطمینان کے قابل ہو یہ ظاہر نہ ہوا کہ سمندرون میں ان پہاڑوں کا سلسلہ کس طرح قائم ہے و لیکن آدمیوں نے اپنی
 عادت کے موافق طرح طرح کے خیالات قائم کئے ہیں اور حق یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا تماشہ ہے تاکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں
 کہ کس صنعت سے پیدا فرمایا جان جو اس کام نہیں کرتے ہیں۔ وَ اَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَرَجٍ كَبِيْرَةٍ تَبْصُرُهَا وَاَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَرَجٍ كَبِيْرَةٍ تَبْصُرُهَا وَاَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَرَجٍ كَبِيْرَةٍ تَبْصُرُهَا۔ اور ہم نے
 زمین میں ہر قسم کے جوڑے خوش منظر پیدا فرمائے تاکہ ہر رجوع لانیوالے بندے کی واسطے تبصرہ و تذکرہ ہو ف یعنی ایسا بندہ اپنی عقل نورانی
 سے نگاہ کے رو بہ و ایسی چیز دیکھے جس سے اسکو قدرت الہی دیکھنے کی بصارت حاصل ہو اور غفلت سے بیدار ہو کر اپنے وطن کو یاد کرے
 تبصرہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جسکو آنکھوں دیکھ کر بصارت حاصل ہو جیسے آئینہ کہ اس سے آدمی کو بصارت حاصل ہوتی ہے تذکرہ ایسی چیز
 جو غفلت سے بیدار کرے رجوع کرنا والے بنیے سے یہ مراد ہے کہ وہ شیطانی سرکشی سے توبہ کر کے اپنے خالق عزوجل کی جانب رجوع کرے
 آسمان اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال قدرت اور اس کی صفات قدس سے اسی بندے کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں جو اپنے رب عزوجل
 کی جانب رجوع لاکر اس کے نور ہدایت سے عقل پاوے اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ شیطانی سرکشی میں گرفتار ہو اور شرک و کفر میں نہمک ہو
 تو اسکو تمام جان کی آیات قدرت میں سے سوائے ظاہری صورتوں کے کچھ بھی صنعت باری تعالیٰ نظر نہیں آتی ہو بلکہ وہ ان چیزوں کو
 اپنی شیطانی ہوسات میں صرف کرنے کیلئے اپنا مرغوب محبوب بنا لیتا ہے جس سے زیادہ غفلت و گمراہی میں پڑ جاتا ہے الحاصل جس
 زمین پر لوگ بستے ہیں اس کو بھی کبھی نظر عبرت سے نہ دیکھا کہ لیونکر اللہ تعالیٰ نے اسکو پانی پر بچھایا اور اُسپر بہت بوجھل پہاڑ قائم کر دیئے
 جس سے وہ کسی طرف جنبش نہیں کرتی اور نہ پانی کے اندر غرق ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آسمان ہر قسم کے حیوانات و نباتات و جمادات میں
 سے خوش و اقسام و انواع پیدا کر دیئے تاکہ جو بندہ اپنے رب عزوجل کی جانب لوجان سے متوجہ ہو اور باقی سب چیزوں سے منہ پھرتے
 ہے اس کیلئے یہ اقسام و انواع مذکورہ ایسا آئینہ ہو جاوے جس میں صنعت الہی کا نور نظر آوے اور نسل سے نسل سے صفت یاد آوے (تنبیہ)
 ذات و صفات و فعل ان تین چیزوں میں سے ذات باری سبحانہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے کہ آسمان کسی بندے کو غرض نہ کرنا چاہیے کیونکہ
 کسی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ اس بارگاہ قدس تک سائی ہو سکے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے منع فرمایا کہ ہرگز
 نہ کہ ذات باری سبحانہ تعالیٰ میں فکر مت کیجیو بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں فکر کرو (اصحاح) اور اسی کے مانند ابتدا میں
 سے ذات باری سبحانہ تعالیٰ میں مشاغل سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہو جس سے وہ پیدا فرماتا ہو پھر پیدا کرنا اسکا فعل ہے جو اسی صفت کا اثر ہے
 اور خالق الہی میں نظر عبرت سے حسن صنعت کو دیکھو تاکہ یہ فعل جس صفت کا اثر ہے اس صفت سے فیض ہو لیکن خوب خور سے سنو کہ صنعت
 ہر قسم کے شخص کو بصارت حاصل ہوتی ہے جو عہد منیب ہو یعنی سب منہ موڑ کر اپنے رب عزوجل کی جانب متوجہ ہو تو معلوم ہوا کہ

جس شخص نے مخلوقات پر نظر رکھی وہ گمراہ ہوا اور اسکو صنعت باری تعالیٰ میں سے کچھ بھی نظر نہ آدیکھا بلکہ وہ دنیا کی چیزوں میں سے کچھ کو دیکھ کر اسکو
 اسی قدر ان چیزوں سے زیادہ تعلق پیدا کر کے گمراہ ہوتا جائیگا تو اس سے بھداری کے واسطے یہ طریقہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کون
 قولہ ان لم یظروا الی السماوات الی یہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی حسن صنعت الہی کو دیکھنا چاہیے اس کے لئے ہمیں اسکی طرف توجہ کرنی چاہیگی
 کافر مشرک بدکار اپنی دور بین نگاہ آسمان کے تارے گئے یاد اور دراز سفر کر کے سورج آگن کا تماشہ دیکھے بلکہ جہاں سے پھانک لگائے وہاں ہر چیز
 کا خالق حق سبحانہ تعالیٰ ہی تو زندگی و موت و رزق وغیرہ جمیع امور میں بندے کا وہی مولیٰ ہے پس نزل و جلال سے اسکی کئی عبادتیں
 متوجہ ہو جاوے اور اُس کے ماسوائے کل مخلوق کو مخلوق سمجھے پھر جس صنعت سے اُس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اُسپر غور کرے
 تاکہ اُسکا یہ جواب ہو رہنا ما خلقت ہذا باطلا سچا تک فقنا عذاب النار چنانچہ آخر سورہ آل عمران میں اسکی تفسیر لکھی ہے اور اس آیت
 پر بندے کو وہ نور حاصل ہوتا ہے جو عمر بھرسی کافر مشرک کو ہرگز اسکا نشان بھی نظر نہ آیا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے افعال قدرت
 میں یوں ہی ہدایت فرماتا ہے تاکہ وہ بائین جو کافر کو حال نظر آتی تھیں مانند قیامت وغیرہ کے وہ اس نور کو پا کر حق مرید آنکھوں سے
 نظر آتی ہیں وَ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا۔ اور ہم نے آسمان سے پے در پے مبارک پانی اُتارنا آسمان سے اگر سحاب مراد ہو
 تو سحاب کی ترکیب بھی ساوی آتا ہے ہوتی ہے کیونکہ زمین کے اثر سے سحاب نہیں بنتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ زمین سے بخارات اُٹھ کر سردی
 ترکیب سے سحاب بنائے گئے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین خود بخود سیراب ہو جاتی لیکن حکمت الہیہ مقتضی ہوتی کہ آسمانی پردے کیساتھ جس طرح
 دنیاوی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں اسی طرح بارش کا پانی بھی پیدا کیا جاوے اور اگر سمار سے آسمان مراد ہے تو یہ معنی ہیں کہ یہ آسمانی
 تاثیرات سے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کر کے سحاب کی شکل میں نازل فرمایا جس سے حیوانات و نباتات وغیرہ کو برکت دی یعنی اس پانی کو
 اُن کی حیات رکھی۔ فَ اَنْبَتْنَا بِهٖ جَبْتٍ وَ حَبَّتِ الحَبِّ سِدْرًا۔ پس ہم نے اس پانی سے باغات اور اناج کے دانے اُگائے جو کاٹ
 لئے جاتے ہیں یعنی پھل پھول کے باغ شاداب کر کے میوہ جات و ترکاریاں پیدا کیں اور کھیت سیراب کر کے کھیتی اگائی جو پختہ ہو کر
 پرکاٹ لی جاتی ہے اور فاضل کر عریک کے واسطے درخان خرما پیدا کر کے جنکو اکثر میوہ جات پر فضیلت ہے اور افرامایا وَالنَّخْلُ بِنِیْقَتِہَا
 طَیْعٌ مُّضْتَدًّا۔ اور خرما کے درخت اُگائے جسے بے شکے شگوفے تہہ بہ تہہ یعنی شگوفے میں کھجوروں کی گودہ پیدا فرمائی۔ وَ رُحٰتًا
 لِلْعِبَادِ یہ سب بندوں کے رزق ہیں یا اسواسطے پیدا فرمائے کہ بندوں کے واسطے رزق ہوں۔ وَ اَحْيٰنَا بِهٖ بَلَدًا مَّہْمٰنًا۔ اولاً اس
 پانی کے ذریعہ سے ہم نے مردہ ملکوں کو زندہ کر دیا جسے اکثر عرب کے وادی ہوتے ہیں کہ وہاں کی زمینیں خاکساری کے ساتھ
 اپنے رب کے پانی کی آرزو رکھتی ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے باران رحمت سے سیراب کیا تو کجا ایک بھول کر طرح طرح کی نباتات سے
 سرسبز ہو جاتی ہیں۔ کَذٰلِکَ اُنْحَرُوْا جُمُوعًا اسی طرح قبروں سے نکلتا ہوگا پس اس دلیل کا حاصل یہ ہوا کہ اولیٰ اللہ تعالیٰ نے آسمان
 و اُس کی زمین سے اور زمین و اس کی حالت سے بندوں کو عبرت دلائی کہ غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس شان سے پیدا فرمایا ہے
 برابر اُس کی قدرت سے ایک حالت پر باقی ہیں پھر بندوں کے واسطے رزق پیدا کرنے کیلئے پانی اُتارنا اور اس سے میوہ جات و اناج
 پیدا کر کے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا پس آخرت میں مخلوقات پیدا کرنے کی یہی صورت ہے کیونکہ دونوں بائین صرف اللہ تعالیٰ کی
 قدرت سے ہونے والی ہیں تو جب ایک چیز میں اُس نے اپنی قدرت دکھلا دی تو دوسری چیز میں دوسرے کے واسطے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 میں کچھ حال نہیں ہا اور کچھ فرق ہے سوائے اتنی بات کے کہ رزق پیدا کرنے کا وقت بالفعل تھا اسکوئی الحال پیدا کرنا تھا

تعمیر کرنے کے لئے وہاں پہنچا کر اسے ایک نئی قوم کا ایک نیا خاص ہر جہت کا طور اپنے وقت پر ہو گا تو اس سے انکار کرنا کفر و جہالت ہے جس کا انجام آخرت میں ہلاکت ہے جیسے اگلی قوموں پر واقع ہوا تھا چنانچہ ایک واقعہ عبرت یاد دلایا بقولہ تعالیٰ۔

كَذٰبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَّثَمُوْدُ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاٰخِطَانُ

اور کنوین والے اور ثمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے

لُوٓطٍ وَّاَصْحٰبِ الْاَيْكَةِ وَّقَوْمِ تَبَعٍ ط كَذَّبَ الرَّسُّ سُلْحٰنٌ وَّعِيْدٌ اَفَعَيْبَتَا

بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم سے جو جھٹلایا رسولوں کو پھر ٹھیک پڑا میرا ذکر کیا اب کیا ہم ٹھک گئے

بِاٰخِطٰنِ الْاَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِيْ لُبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ

پہلی بار بنا کر کوئی نہیں ان کو دھوکا ہے ایک نئے بننے میں

نماذ فریش سے لیکر قیامت تک جس طرح اس امت کے کفار جھٹلاتے ہیں اسی طرح اگلی امتوں نے بھی اپنے انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا تھا اور ان کے دنیاوی محسوسات اور دنیاوی حیات کے قیامت و آخرت سے انکار کیا چنانچہ کذابت قبلہم قومم لوطیہ اور اس امت والوں سے پہلے جھٹلایا تھا قوم نوح نے ف نوح علیہ السلام کے پیغام رسالت کو جھٹلایا آخر عذاب عزق سے ہلاک کئے گئے صحابہ الرسّ تین۔ اور رس والوں نے جھٹلایا ف بعض نے کہا کہ یہ شیعب علیہ السلام کی قوم تھی جیسے صحابہ لایکہ بھی نہیں کی دوسری قوم تھی اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ صالح علیہ السلام کے بعد شمالی میں کی جانب کچھ لوگ قوم ثمود سے باقی بچے تھے یا ثمود کے مسلمانوں کی نسل بہت مدت کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئی تھی تو ان کی ہدایت کے واسطے خطلہ بن صفوان یا کوئی دوسرے پیغمبر بھیجئے اور زیادہ تو صحیح ان کے بارہ میں سورہ فرقان کی تفسیر میں گذر چکی ہے جس ایک موضع کا نام ہے یا مشہور انداز النوان تھا اور جب جنھوں نے نہ مانا تو یہ لوگ مع کنوین دشمن کے زمین میں دھنسا دیئے گئے واللہ تعالیٰ اعلم بہر حال یہ امر یقینی ہے کہ اصحاب الرس ایک قوم تھی جنھوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اور عذاب سے ہلاک کئے گئے۔ وَّثَمُوْدُ اور ثمود نے جھٹلایا ف جن کے یہاں صالح علیہ السلام بھیجئے گئے تھے وَّعَادٌ اور قوم عاد نے جھٹلایا ف جن کے یہاں ہود علیہ السلام بھیجئے گئے تھے وَّفِرْعَوْنُ اور فرعون نے جھٹلایا ف جن کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجئے گئے تھے۔ وَاٰخِطَانِ لُوٓطٍ اور لوط کے بھائیوں نے جھٹلایا ف چونکہ پیغمبر انہی قوم کے مثل ایک آدمی ہوتا ہے تو آدمی ہونے میں سب بھائی بھائی ہیں لہذا قوم لوط کو ان کا بھائی قرار دیا اگرچہ وہ نسبی یا دین میں ان سے بھائی نہ تھے کیونکہ کفر و نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کئے گئے صحابہ لایکہ اور ایک والوں نے جھٹلایا ف چونکہ اس قوم کی زمین سرسبز و شاداب تھی کہ برابر پانچ شہروں تک ہر طرف تختوں و باغات و جنگلون سے مزین و ناز ہو رہا تھا لہذا ایک کہلاتا تھا کیونکہ ایک ایسے وادی کو کہتے ہیں جہاں درخت اپنی کثرت سے جھنڈ ہوں اور تیسرے کہا کہ یہ شیعب علیہ السلام کی قوم تھی آخر کفر و بد کاریوں سے ہلاک کی گئی۔ وَّقَوْمِ تَبَعٍ اور تبع کی قوم نے جھٹلایا ف یہ شخص حمیر کا لہذا تھا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبع کی مدت نہیں فرمائی بلکہ اس کی قوم کافر و فاجر تھی۔ کَلَّ كَذَّبَ الرَّسُّ سُلْحٰنٌ۔ ان قوموں میں سے ہر ایک کے رسولین کو جھٹلایا ف اگر کہا جائے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبع بھی پیغمبر تھا جس کو اس کی قوم نے جھٹلایا جیسے قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا جو اب یہ ہے کہ شاید ایسا ہو لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ اس سے فقط اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو شاید وہ دھل ہی تبع ہو یا کوئی دوسرا پیغمبر ہو اور آیات میں ہی عبرت مقصود ہے کہ ان قوموں نے اللہ تعالیٰ

۱۵

کے پیغمبروں کو جھوٹا بنایا اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا تھا اُس سے انکار کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے۔
 شکر کے اس کے ذریعہ سے فسق و فجور کیا فق و عیلا۔ اسے وعیدی پس میرا حکم عذاب ان پر ٹھیک ترانہ ہے اور ان کو موت سے نجات
 فسق و فجور کرنا اس حد تک بڑھا کہ جس حد پر میں نے عذاب فرما دیا ہے پس وہ عذاب ان پر اتنا اور بھیجا کہ ان کو دنیا کی ہر
 نیک کاریوں کے عذاب میں دنیا سے نیست کیا گیا اور جس حیات و شہوات دنیاوی سے پیچھے انہوں نے آخرت کو آدھا کر دیا ہے۔
 ملاقات کو جھٹلایا تھا اس سے یک نخت محروم ہو گئے اور تعجب ہے کہ یہ کفار آخرت کی پیدائش کو سوائے جھٹلانے کے اور کچھ نہیں
 کیا پہلی بار پیدا کرنے میں ہم ٹھک گئے تھے و اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ملامت فرماتا ہے کہ کیا جب ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا
 جس حالت میں تم کچھ نہ تھے تو کیا اس پیدا کرنے میں ہم عاجز رہے تھے ہرگز نہیں پھر جھٹلا دو بارہ پیدا کرنے میں انہوں نے عاجز رہنے کے
 تو پھر یہ لوگ کیوں انکار کرنے ہیں۔ *بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ*۔ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش سے شہدہ ہیں پھر سے میں نے یعنی یہ لوگ
 اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکار نہیں کر سکتے بلکہ ان کو یہ تحیر و اختلاط حواس گھیر گیا ہے کہ نئی پیدائش ہوگی یا نہیں کیونکہ وہ لوگ دوسرے
 اکی قابلیت رکھتے ہیں اور پیغمبر کی ہدایت نہیں قبول کرتے ہیں پس عقلی معرفت سے محروم ہیں اور دوسرے نفس میں گرفتار ہیں اور اللہ تعالیٰ
 اس کو خوب جانتا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مِثْلَ نَفْسِهِ وَخَنَّا قُرْبَ إِلَيْهِ مِنْ

اور ہم نے بنایا انسان کو اور جاننے میں جو باتیں آتی ہیں اُس کے جی میں اور ہم اُس سے نزدیک ہیں
 جَلِّ الْوَهْدِ إِذْ يَنْفَعِي الْمَتَلْقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفِظُ

دھڑکنے لگے زیادہ جب لیتے جاتے ہیں دو سینے والے دہنے بیٹھا اور بائیں بیٹھا
 مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ

ایک بات جو نہیں اُس پاس ایک اہ دیکھتا طیار اور آئی بیہوشی موت کی تحقیق یہ وہ ہے جس سے تو
 مِنْهُ تَحِيدٌ وَنَفْسِي فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعْدِ وَكَانَتْ

میں رہا کرتا اور بھونکا گیا نرسنگا ہے دن ڈرنے کا اور آ گیا
 كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا

ہر ایک جی اُس کے ساتھ ہر ایک بانگے والا اور ایک حال جانوالا تو بے خبر رہا اُس دن سے اب کھول دی ہم سے
 عَنْكَ غِطَاءٌ لِّقَبْرِكَ وَالْيَوْمَ حَدِيدٌ

تجھ پر سے تیری اندھیری ابیری نگاہ آج تیر ہے
 انسانی شکل سو جس سے ہر کہ اسکو دو طرف سے القا ہوا ایک از جانب حق تعالیٰ اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت پر اور مخلوقات میں
 آیات قدرت پہچاننے کیلئے قلب میں ہادی ہو چنانچہ حدیث صحیح میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن کافر آدمی نے جو لوگوں کو قبول نہ کیا
 اور وہ دوسواں از جانب شیطان بذریعہ نفس کے اور وہ اس نے قبول کر لیا اور اس سے غفلت میں رہا ہاں تک کہ موت آئی اور
 مسوقت آنکھیں کھلیں اور حسرت و حواری نصیب ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: *وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مِثْلَ نَفْسِهِ*

کہ جس نے اس سے اس کی شہ رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں ف ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت سے آگاہ فرماتا ہے کہ وہ
 انسان پر ہر طرح قادر ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا علم انسان کے تمام امور کو گہرے ہوئے ہو جان تک کہ آدمیوں
 کے دل میں ان کے نفس کی جانب سے نیک بد کا جو وسوسہ آتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے چنانچہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے نفوس جو باطن میں بائیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے تجاوز فرمایا یعنی عفو کر دیا جب تک
 عمل میں نہ لاوین یا زبان سے نہ نکالیں (دع) یہاں انسان سے مراد جنس انسان ہیں اور بعض نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں
 اور وسوسے یہاں وہ ظہان ملو ہے جو آدمی کے باطن میں پیدا ہوتا ہے تو حاصل یہ ہوگا کہ آدمی کے باطن میں جو بائیں پیدا ہوتی ہیں
 اور آدمی اپنے ہی میں بائیں بناتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے (صفت) اور انسان کا پیدا کرنا اسواسطے بیان فرمایا کہ انسانی
 خلقت سب مخلوقات سے زیادہ عجیب ہے کیونکہ زمین و آسمان و بادل و مینہ و درخت وغیرہ جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے سب انسان اشرف ہے
 کیونکہ مخلوقات مذکورہ میں جو خوبیاں متفرق ہیں وہ انسان میں سب جمع ہیں بلکہ ان امور سے زائد بھی انسان میں بہت سی باتیں موجود ہیں جیسے
 انس یعنی کسی چیز سے مانوس ہو جانا یا اُلفت پیدا کر لینا اور فرمانبرداری کرنا یا کشتی کرنا اور عقل سے اپنے رب عزوجل کی صفات پہچاننا یا جہا
 میں گرفتار ہونا اور یاد کرنا بھول جانا (دس) اور انسان کی ترکیب جسم و روح کیساتھ ہے اور جسم کی پرورش اس کے نفس سے ہے اور روح
 جو ہر اعلیٰ ہے اور قلب ان دونوں کے درمیان مجمع البحرین ہے پھر اگر اس نے جسم کی خواہشوں سے اُلفت پیدا کر لی تو جہالت ثانی
 اور بھول کر کشتی اسپر غالب ہو جاتی ہے اور وہ دنیاوی خواہش میں منہمک ہو کر مرتے سکی محبت نہیں چھوڑتا ہے عرضہ کہ انسانی خلقت
 میں یہ عجائبات ہیں۔ ہم۔ پس انسان عجیب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اپنے پوشیدہ لشکر دن میں سے ایک لشکر ملا کہ اسکی حفاظت کیوئے
 نامور کیا وہ اس کی زندگی تک اس کی حفاظت کرتے ہیں اور بعض اس کے اقوال و افعال بلکہ جمیع احوال کو لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا
 ہے کہ اس کے نفس میں جو پوشیدہ وسوساں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں اور اس بیان سے اظہار فرمایا کہ کفار عرب کے دل خوب جانتے
 ہیں کہ تمام جہان فقط اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قائم ہوا ہے اور یہ قرآن مجزہ صیح ہے اور جس پر نازل کیا گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 بیشک سول برحق ہیں ولکن ان کے نفوس نے دنیا کی بلکہ شرک کی اُلفت پیدا کر لی ہے جس سے ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے تو نفسانی
 حسد و بجز و سرداری نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ اس سے انکار کر گئے حالانکہ ہم اس کی شہ رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہیں (السراج حسن بھری
 سے روایت ہے کہ درید ایک گہرے جسکو دین لیتے ہیں اور اسی سے بندھا ہوا دل لٹکتا ہے اور نفسیہ خازن میں لکھا ہے کہ درید ایسی رگ کا نام ہے
 جس میں ہو کر خون تمام بدن کے اجزا میں پھیلتا ہے اور زخم شری نے کہا کہ درید دو رنگین ہیں جو سر کی طرف سے گردن کے دونوں جانب آتی ہیں
 اور ابوالسود نے لکھا کہ درید ایک گہرے جو دل سے متصل ہے اگر وہ قطع ہو تو آدمی مر جاتا ہے (صفت) خطیب نے زخم شری اور ابوالسود
 کا قول کا مجموعہ ذکر کیا ہے اور یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ رگ آدمی کے دل سے بہت قریب ہے تو اسی کی مثال سمجھو کہ علم الہی اپنے
 جسے کو ہر طرح سے محیط ہے پس آیت میں جو فرمایا کہ ہم شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں اس سے بطور تمثیل کے یہ مراد ہے کہ ہمارا علم الہی
 شہ رگ سے زیادہ اسپر محیط ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں نزدیک مراد نہیں ہے کیونکہ ذات باری سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ و زمانے و مکان سے
 (دس) (ف) لکھا جاتا ہے کہ یہ بات سب لوگوں میں مشہور ہے کہ خدائے تعالیٰ سب جگہ موجود ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ

جس طرح آدمی مکانوں میں ہوتے ہیں کوئی کوٹھڑی میں ہو کوئی بالاخانہ پر ہے اور کوئی بیچانہ میں ہو یا آدمی کی طرح کسی مکان میں ہو اور
 و بلون و موربون وغیرہ میں ہوتے ہیں تو معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے خاص مقامات میں
 سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے فضل کو خوب سمجھتا ہے اور اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ ۳۔ اور یہ بھی ہے کہ
 لکھا کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی رگوں میں جس طرح خون جاری ہوتا ہے اس سے بھی بڑھ کر جاری قدرت اس میں تاقیہ ہے اور
 ابن مہدی نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی میں چار باتیں بیان فرمائی ہیں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی شہ رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے دوم قولہ یحول بین المرء و قلبہ یعنی انسان واس کے قلب کے درمیان حائل ہر جگہ جاری ہے
 آخر بنا صیغہ کل دابۃ یعنی اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی پیشانی اپنے قبضہ میں پکڑے ہوئے ہے چہرہ قولہ وہ یومہم بہما کا تو معنی آدمی ہر جگہ
 ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ان کے ساتھ ہے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جل لورید رگ گردن ہے جس سے قلب لگتا ہے (صفت)
 فشری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آیت میں ایک قوم کے واسطے ہیبت و بجزا و خوف ہے اور ایک قوم کے واسطے راحت و تسکین
 دلجی ہے۔ اس یعنی ابرار و صالحین کے واسطے سکون و راحت ہے اور باقیوں کے واسطے خوف و ہیبت ہے۔ ۴۔ شیخ ابن کثیر نے اس
 مقام پر زیادہ نزدیک ہونا بذریعہ ملائکہ مراد لیا ہے چنانچہ تفسیر میں لکھا کہ جل لورید سے ہم زیادہ اقرب ہیں یعنی ہمارے ملائکہ آدمی
 سے زیادہ قریب ہیں اور بعضے علمائے کہا کہ ہمارا علم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور یہ تاویل ابوجس سے لازم آئی کہ
 کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں حلول کر جاتا ہے کیونکہ تمام امت کے نزدیک بالاجماع یہ خیال باطل ہے پھر میں نے
 علم کی تاویل نہیں کی کیونکہ آیت میں انا اقرب الیہ نہیں ہے بلکہ نحر اقرب الیہ آیا۔ لہذا ہم نے ملائکہ سے تاویل کی جیسے دوسری
 آیت میں نحر اقرب الیہ منکم و لکن لا تبصرون یعنی جو شخص مرے لگتا ہے اس کے حق میں لوگوں کو آگاہ کیا کہ تمہاری یہ نسبت ہم اس سے
 زیادہ نزدیک ہوتے ہیں و لیکن تم لوگ دیکھتے نہیں ہو بیان بھی مراد ملائکہ ہیں پس اللہ عزوجل نے ملائکہ کو یہ قدرت دیدی ہے کہ
 وہ انسان کی رگ گردن زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اسی طرح شیطان کو بھی یہ قدرت دی ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ثابت ہوا ہے کہ انسان میں جس طرح خون
 اس کے رگ ریشہ میں جاری ہوتا ہے اسی طرح شیطان بھی ساری ہوتا ہے پس بیان ملائکہ کا بیان ہے اور آئندہ اسکی کچھ تفصیل بھی نازل فرمائی چنانچہ قولہ
 اذ یخلق المتلقین عن الیمین و عن الشمال قہید۔ جب مل لیتے ہیں دو مل لینے والے دائیں سے اور بائیں سے بیٹھے ہوئے ف واضح ہو کہ نحر اقرب میں
 دو تفسیریں مذکور ہوئیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کیساتھ بندے سے بہت قریب ہے پس تفسیر کے موافق قولہ اذ یتلقى الخ جدید یومون فرمائی کہ وہ اپنے
 بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں خطیب نے کہا کہ یہ دونوں فرشتے انسانی قول و فعل پر موکل ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے
 ہر قول و فعل کو لکھتے رہتے ہیں بعض علمائے اسکا فائدہ یہ بیان کیا کہ ہم اپنے بندے سے بہت قریب ہیں ہم کو خود خوب معلوم ہے و لیکن آدمی
 کی عادت کے موافق ہم نے آدمی کے دائیں اور بائیں دو فرشتے موکل کر دیئے کہ وہ اس کے قول و فعل کو لکھتے رہتے ہیں (میں)
 پس اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے حالات کیواسطے کسی فرشتے موکل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کا مقصد کرنا آدمی پر اس کے الزام کے واسطے
 ہے کہ وہ اپنا نوشتہ دیکھ کر ملوم ہو۔ حسن و قنادہ نے کہا کہ اے آدمی یہ دونوں فرشتے تیرے اعمال لکھتے ہیں ایک تیرے دائیں سے
 اور وہ تیری نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا تیرے بائیں ہے اور وہ تیری بُرائیاں لکھتا ہے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی پر دو فرشتے
 رات میں اور دو فرشتے دن میں موکل کئے وہ اس کے آثار و اعمال لکھا کرتے ہیں (صفت) دوسری تفسیر یہ بھی کہ نحر اقرب ملائکہ

فرشتہ اول سے بہت نزدیک ہیں اور انہیں کہہ کر اسم کا تہمین کی نسبت فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے آدمی کے دائیں دایین بیٹھے ہیں اور اس کے
 بائیں کھینے ہیں اور ان کے تہمین کا لفظ ہے *قَالَ اَلَا لَيْدٌ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ* تہمین بولتا ہے وہ کوئی بات مگر آنکہ وہ ان ایک گمان
 سے کہ فرشتہ یعنی آدمی گز زبان سے بھی کوئی بات نکالتا ہو اگرچہ کسی ہی خیف بات ہو مگر وہ فرشتہ پوری حفاظت و اعتماد کیساتھ
 اسکو لکھ لیتا ہے اور ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا ہے کما قال تعالیٰ وان علیکم لحافظین کراما کا تہمین یعنی ان مفعولون یعنی تم پر نگہبان فرشتے
 ہیں جو کہ وہ تم کا تہمین کھینے ہیں جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں (ابن کثیر) واضح ہو کہ کراما کا تہمین ان کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے لفظی معنی
 محافظت رکھنے والے ابو سعید نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ ہر نیک و بد جو زبان سے نکالتا ہے وہ لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ اگر
 اس نے کہا کہ میں نے کھا یا پیا یا آیا یا گیا تو یہ بھی لکھا جاتا ہے پھر جب نیشنہ کا روز ہوتا ہے تو اس کے اقوال و اعمال پیش کئے جاتے
 ہیں پھر جن قول و فعل سے نیکی یا بدی کا حکم متعلق ہو وہ باقی رکھے جاتے ہیں اور باقی ساقط کھینے جاتے ہیں بدیل قول تعالیٰ *يَوْمَ اَشْرَاٰ*
وَنُجِبَتِ الْاٰيَةُ یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سدا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے (ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 نقطہ نیکی و بدی لکھی جاتی ہیں اور سب احباب تہمین لکھی جاتی ہیں جیسے خادم سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر دے یا مجھے پانی پلاوے،
 اور ایک حدیث میں وارد ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا حکم متعلق ہے پس بندے کو چاہیے
 کہ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھے اور دیکھے کہ وہ زبان سے کیا کہتا ہے (رواہ احمد و ابونعیم و ہیثمی و ابن ابی شیبہ) اور حدیث ابو امامہ رضی اللہ
 عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیاں لکھنے والا آدمی کے دائیں ہوتا ہے اور برائیوں لکھنے والا
 بائیں ہوتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا دوسرے پر افسوس ہو پس جب بندے نے کوئی نیکی کی تو دایان فرشتہ بجائے اسکے دس نیکیاں
 لکھتا ہے اور اگر اس نے بدی کی تو دایان اپنے بائیں سے کہتا ہے کہ اسکو کچھ دیر چھوڑ دے شاید یہ توبہ کرے یا استغفار کرے مجاہد
 نے کہا کہ دونوں فرشتے ہر بات لکھتے ہیں حتیٰ کہ ہجرت میں آدمی کا کراہنا بھی لکھتے ہیں اور عمرہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بلکہ وہی
 بات لکھتے ہیں جس میں ثواب یا گناہ ہے (مس) شیخ نے لکھا کہ علماء میں اختلاف ہے کہ فرشتے کیا لکھتے ہیں بعض نے کہا کہ ہر طرح کا کلام
 لکھتے ہیں اور یہی حسن قتادہ کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ فقط وہی قول لکھتے ہیں جس میں ثواب یا گناہ ہے اور یہ ابن عباس رضی اللہ
 عنہ کا ایک قول ہے شیخ نے کہا کہ آیت قدسی سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بات لکھتے ہیں کیونکہ آیت میں *مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ* بالکل عام
 ہے بلال بن الحارث الزنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے تھے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتوں میں سے
 ایک کلمہ بولتا ہے حالانکہ اس کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کی کیا قدر ہے لیکن اللہ عزوجل اس کے عوض اسکے لئے اپنی رضامندی
 لکھتا جاتا ہے یہاں تک کہ بندہ اس سے ملاقی ہو اور بعض آدمی ایسے کلمات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہیں ایک کلمہ
 بول جاتا ہے اور اس کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہاں تک پہنچے گا و لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمہ کے عوض اس پر اپنی ناخوشی لکھتا ہے
 یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقی ہوگا بلال کی حدیث کو علقمہ نے روایت کیا اور کہا کہ بہت سی باتیں مجھے اس حدیث نے منع کر دیں
 یہاں اور اصحابین ماجہ و نسائی و ترمذی و قال حسن صحیح، اخف بن قیس نے کہا کہ دایان فرشتہ بائیں پر افسوس ہو پس جب بندے نے کوئی گناہ
 کیا تو وہ بائیں فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ابھی ٹھہرو پھر اگر بندے نے استغفار کر لیا تو اس کو لکھنے سے منع کر دیتا ہے اور اگر استغفار نہ کیا تو وہ
 لکھتا ہے (رواہ ابن ابی حاتم) حسن صحیح نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اے آدمی تیرے واسطے دفتر کھلا ہوا ہے اور اسپر و بزرگ فرشتے

مؤکل ہیں ایک تیرے دائیں ہے اور دوسرا تیرے بائیں ہے تیرے دائیں والا تیری نیکیاں محفوظ رکھتا ہے لہذا اس کے دلالت ہے کہ اس کے پاس
لکھتا ہے اب تو غمناک ہے جو چاہے وہ کہہ کر چاہے زیادہ کہہ کر اور چاہے کم کہہ کر پھر جب تو مر گیا تو تیرا نامہ اعمال لپیٹ کر تجھے جہنم میں بھیجا گیا
میں بیگا اس کو تو قیامت میں اپنے ساتھ نکالے گا قال تعالیٰ وکل انسان لزمانہ طارہ فی عنقہ و نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا بالیغہ سورہ
انرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسابا یعنی ہر آدمی کے ساتھ ہم نے اسکی گردن میں اسکا نامہ اعمال چسپان کر دیا ہے اور قیامت تک اسکا
روز اس کے واسطے ہم نوشتہ نکالیں گے کھلا ہوا حکم ہو گا کہ اپنا نوشتہ پڑھ آج تو خود اپنے اوپر حساب کر لیا لاکانی ہو۔ یہ پھر جہنم میں بھیجا
گئے تھے کہ واندکتنا بڑا انصاف کیا کہ خود تجھے تیری ذات کا محاسب کر دیا (ابن ابی حاتم) علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی
کہ آدمی کا ہر کلمہ لکھا جاتا ہے خواہ نیک ہو یا بد بڑھتی کہ اگر اسنے کہا کہ میں نے کھایا یا پیایا یا کیا یا دیکھا تو یہ بھی لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ چشمہ
کے روز اس کے اعمال و اقوال پیش کئے جاتے ہیں پھر جو کچھ اس میں نیکی و بدی ہو وہ باقی رکھی جاتی ہے اور باقی سب میٹ دیا جاتا ہے
امام احمد سے روایت ہے کہ اپنی بیماری کی حالت میں درد سے کہہتے تھے اس حالت میں ان کو یہ روایت پہنچی کہ طائوس رحمہ اللہ تعالیٰ نے
فرمانے تھے کہ فرشتے آدمی کا گراہنا بھی لکھتے ہیں تو امام احمد چپ ہو گئے اور گراہنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ وفات پائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدًا۔ اور آگئی سکرانہ موت کی حق کے ساتھ یہ وہی ہے جس سے تو گریز کرتا تھا
من یعنی اے آدمی موت کی سکرانہ حق کے ساتھ آگئی یعنی یقین کھل گیا اور یہی وہ چیز ہے جس کے نام سے تو بھاگتا تھا اب تیرے واسطے
کوئی ٹھکانا نہیں ہے اور بعض علماء نے کہا کہ ذلک ما کنت منہ تحید یعنی یہی وہ چیز ہے کہ تو نہ تھا اس سے بچنے والا یعنی موت انسان کیلئے
لازمی ہے اس سے بھاگنا بے فائدہ ہے اور طبرانی نے مجمع کبیر میں سمرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی کہ جو شخص موت سے بھاگتا
ہے اسکی مثل ایسی ہے جیسے زمین نے لومڑی سے اپنا قرضہ مانگا پس لومڑی ادھر ادھر بھاگتی پھری یہاں تک کہ جب تھک کر عاجز آگئی تو دم لینے
کیواسطے اپنے بل میں گھسی اور ہنوز قدم نہ جمائے تھے کہ زمین نے کہا کہ اے لومڑی میرا قرضہ ہے پھر وہاں سے نکل کر اپنی جگہ پہنچی
اور برابری ہی حال رہا یہاں تک کہ گر گئی اس مثل سے مفصود یہ ہے کہ لومڑی کو زمین میں گھر بنانے سے چارہ نہ تھا اسی طرح انسان کو بھی موت
سے چارہ نہیں ہے (ع) وَ نَفِمْ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامِ۔ اور صور میں چھوٹا گیا یہی وعید کا دن ہے و وعید یہی وعیدہ کہ
کہتے ہیں جس میں سختی و عذاب ہو تو جس دن صور بھونکا جائیگا وہی کافروں پر عذاب کرنے کا دن ہو حتیٰ کہ جہنم وغیرہ ہر ایک سزا جہنم کافروں کو
وعیدہ دیا گیا ہے وہ آج اس کے سامنے آویگا اور صور ایک سنگھڑ کی بڑی بڑی آواز ہے اور جب حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بھیجے گئے اسوقت سے اسرافیل نے جو صور بھونکنے پر مؤکل میں صور اپنے منہ میں لیا ہے اور منتظر ہیں کہ سوت صور بھونکنے کا حکم دیا جاوے اور اس وقت
اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی نگر رحبت ہو کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ صور بھونکنے والے نے صور اپنے
منہ میں لیا اور سر بھجکایا ہے اور منتظر ہے کہ کس وقت اسکو صور بھونکنے کا حکم دیا جاوے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا
کہیں اپنے فرمایا کہ کہو سبحنا اللہ ونعم الوکیل۔ ع وَ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ۔ اور ہر نفس آیا اس کے ساتھ اسکا چلانے والا
اور گواہ ہونے یعنی اول موت سے داخل آخرت ہوا تھا پھر نفع صور سے زندہ ہوا پھر حکم آئی سے سائق اس کو مشرین لایا اور اس کے
ساتھ اسکا شاہد موجود ہے یعنی ایک فرشتہ اس کو مشرین لایا اور ایک فرشتہ اس کے اعمال سے اسکو گواہ ہے اسی کو امام ابن جریر نے
نے پسند کیا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ آیت قدسی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اور حدیث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ

اور فرمایا کہ ایک سائق ہوگا جو اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے لاوے اور ایک شاہد ہوگا جو اس کے اعمال کی گواہی دے یہی تفسیر صحیحہ ہے۔
 ابن ابی عمیر نے نقل کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سائق تو ایک فرشتہ ہوگا اور شہید خود اس کے اعمال ہیں یہی تفسیر صحیحہ ہے۔
 ابن ابی عمیر نے کہا کہ سائق وہ ہے جس نے اپنے اعمال کو اپنے ذمہ لیا ہے اور شہید خود انسان اپنی ذات پر گواہ ہے۔
 شاید اپنی ذات پر گواہ ہونے سے بھی مراد ہے کہ اس کے ساتھ اسکا نامہ اعمال ہوگا جس سے وہ خود اپنی ذات کا محاسبہ کر سکتا ہے۔
 خطیب نے کہا کہ سائق کفار کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر نیکو کار و بدکار کے ساتھ ایک سائق ہوگا پس کفار کا سائق اسکو میران حشرین
 کا اور نیکو کار کے سائق اس کا عزت کے ساتھ میران حشرین لاویگا پھر بیان سے اسکو محل منزلت یعنی جنت کی جانب لجاویگا تاکہ بل مراد سے
 پار ہو کر باقی حقوق و مظالم سے پاک کرنے کے واسطے ٹھہرائے جاوے پھر وہاں سے جنت میں داخل ہو جاوے لیکن اس مقام کی آیات
 کا سیاق ایسے لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے قرآن و رسول سے تعجب انکار کیا تھا اور موت و حشر کو نہیں مانا اور وہ کافر ہیں۔ لَقَدْ كُنْتُمْ فِي
 غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَصَبْرًا صَبَرْتُمْ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ تَوَلَّوْاْ سَائِرًا مِّنَ الْأَرْضِ فَغَلَبْتُمْ فِيهَا فَسَاءَ مَا يَحْكُمُ الْغَافِلِينَ
 پس تیری نظر آج خوب تیز ہے و ابن عباس و ضحاک سے روایت ہے کہ یہ خطاب کافروں و مشرکوں کو ہوگا کیونکہ وہی لوگ ان معاملات سے
 غافل ہوتے تھے اور اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں بلکہ امین سب نیک بد شامل ہیں بنیادی نے کہا کہ خطا سے مراد پردہ ہے یعنی ایسی چیز
 جسکی وجہ سے امر آخرت نہیں سوچتا ہے اور وہ غفلت ہے اور دنیاوی محسوسات و شہوات سے اُفت پیدا کر کے انہیں پر نظر رکھنا اور یہاں
 سے بجاوڑ نہ ہونا اور امام ابن جریر نے اختیار کیا کہ اس سے نیک بد سب مراد ہیں کیونکہ دنیا میں انسان بنیادہ خواجگے ہر حتی کہ جب موت
 آوے گی تو اسوقت گویا وہ جاگا پس دنیا میں جو بندہ اعتقاد حق پر ایمان دار تھا وہ مرتے ہی دلی کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے بلکہ اگر ابرار دنیا نے
 بیان کیا کہ دنیا میں ہزار بار کشتی سے یمنانی حاصل نہیں ہو سکتی جو موت سے ایک دم میں حاصل ہو جاتی ہے پس موت گویا ایک پل ہے جس کے
 اوپر کت فارستان و جنگل و بیابان و طور اور نجاست خانہ ہے اور ادر باغ جنت و شاہانہ مکان و تخت و تاج ہے لیکن آدمی ادر دنیا میں ایسی
 اُفت پیدا کر لیتا ہے کہ اسکو ادر جاننا گوارا ہوتا ہے۔ اسی طرح کفار و مشرکین جنکو آخرت کا یقین نہیں ہے وہ بھی موت کے بعد صلی حالت میں
 کہیں گئے چنانچہ سورہ حم سجدہ میں لَئِذَا قِيلَ لَهُمُ اسجدوا لِرَبِّكَ اسجدوا قالوا سمعنا و اطعنا فاجنابنا فاعلم صراطنا انما موقنون یعنی کفار ہر جگہ کائے ہوئے پروردگار کے سامنے
 عرض کریں گے کہ اسے رب ہم نے دیکھا اور میں نے اسکو دیکھا اور میں نے اسکو دیکھا اور میں نے اسکو دیکھا اور میں نے اسکو دیکھا اور میں نے اسکو دیکھا۔ اور دنیا
 میں کافروں نے اپنی غفلت سے اپنے اپنے شیطان کی بات مانی اور اپنے ساتھی فرشتے کی ہدایت نہ مانی اسی واسطے بعض
 مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر کافر کے ساتھ اسکا سائق وہی شیطان ہوگا جس کی پیروی میں گمراہ ہوا تھا۔ اب

قرین سے محبت و انجام کفر بیان کیا۔
 وَقُلْ تَوْبَةُ اللَّهِ هَذَا مَا لَدَىٰ مَنِّي هَتَيْدًا ۖ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ لِّمَنَاعِ لِلْخَيْرِ

اور اس کے ساتھ وہی ہے جو میرے پاس تھا حاضر ڈاؤنم دونوں اور رخ میں ہرنا شکر مخالف گو نیکی سے اٹکنے والا
 مَنِّي الَّذِي جَعَلَ مَعَهُ اللَّهُ الْخَرَفَ لِقِيهِ فِي الْعَذَابِ
 جس نے میرا پیغمبر بنا دیا اللہ کے ساتھ اور وہی پوجنا توڑا اسکو سخت

الشَّيْءِ قَالِ قَرِيْبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانِ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

لا تَخْتَصِمُوا لَدَيْ رَبِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَيْسَ بِمُعْجِزٍ

أَنَا بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ

مِن عِلْمٍ مِّنْ لَّدُنِّي كُنَّا بِكُم بِخَفِيٍّ

مع حشر میں ہر انسان اپنے قرین کے ساتھ لایا جائیگا اور واضح ہو کہ قرین بالکل نزدیک کا نام ہے اور معلوم ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ
 میں ایک قرین اسکا ہمزاد ہوتا ہے جو ذریعہ شیطان سے ہو اور دوسرا فرشتہ ہوتا ہے لیکن قرین کا اطلاق عموماً اللہ و شیطان پر ہوتا
 ہے اور یہاں مفسرین نے اختلاف کیا چنانچہ قولہ تعالیٰ قَالِ قَرِيْبُهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَيْتُهُ اور اُس سے قرین نے اٹھا کر کھانے سے
 پاس ہے عتید ہے یعنی معتمد حضرت ہو یعنی میرے پاس تیرا نامہ اعمال پورے اعتقاد کے ساتھ بغیر کسی ویشی کے حاضر موجود ہو اور کثیر
 نے لکھا کہ جو فرشتہ کہ آدمی کے اعمال پر موکل ہو وہ قیامت کے روز اس کے افعال پر گواہ ہو گا اور کہے گا کہ ہذا بالدی عتید یعنی یہ فرشتہ میرے
 پاس بغیر یادتی و کی کے بالکل معتمد موجود ہے اور مجاہد نے کہا کہ یہ اوس فرشتہ کا کلام ہے جو آدمی کا سایہ تھا یعنی جناب باری تعالیٰ میں عرض کرے گا
 کہ جس آدمی پر تو نے مجھے موکل کیا تھا میں اسکو حاضر لایا ہوں یہ موجود ہے۔ شیخ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یونہی پسند کیا کہ قرین
 اگرچہ بلفظ واحد ہو مگر وہ سائق و شہید دونوں کو شامل ہے مترجم کتاب ہے کہ اس صورت میں شہید سے ہی ایک فرشتہ ہوا اور گواہ میں کثیر نے
 کہا کہ یہ قول ہی قوی ہو جب ہاں تک نوبت پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حکم مدلل جاری فرمائے کیواسطے کہ یہ القیامی ہے کُلُّ
 كَفَّارٍ عَنِيدٍ ہم دونوں ڈال دے جہنم میں ہر کافر کفر کوش کوٹ شاید یہ خطاب انہیں دونوں فرشتوں یعنی سائق و شہید کو ہو اور کثیر نے کہا
 کہ علمائے سخن نے اس مقام پر القیامی کے معنی بیان کرنے میں اختلاف کیا بعض نے کہا کہ عرب میں سے بعض قبائل کی زبان ہو کہ بلفظ مفرد کثیر ہے
 خطاب کرتے ہیں چنانچہ حجاج نقضی ظالم مشہور کا بھی یہ قول تھا کہ یا حسری اضر باعنفہ حالانکہ اسکی مراد یہ ہوتی تھی کہ پسے والوں بن سے کہنی
 اس کی گردن مار دے مگر اُس نے اضر با بصیغہ تشنیہ کہا اور شیخ ابن جریر نے اسی معاورہ کے موافق شاعر کا شعر پیش کیا ہے قائلون
 تزجرانی یا ابن عفان انز جربہ وان تترکانی احم عرضا معنا چنانچہ اس شعر میں شاعر نے ابن عفان کو خطاب کیا لیکن تترجرانی و تترکانی معنی
 تشنیہ لایا۔ الحاصل اس قول کے موافق آیت میں یہی ہون گے کہ اے فرشتہ ہر کافر کفر کوش کو جہنم میں ڈال دے یعنی علمائے کلام نے کہا کہ القیامی یعنی
 بعض نون ہو اور یہ نون دراصل تائیدی تھا یعنی بالضرور ایسا کر دو پھر زبانی سہولت کیواسطے وہ الفت سے بل لایا اور اس تاویل سے
 یہ صیغہ مفرد ہو لیکن شیخ نے کہا کہ یہ تاویل بعید ہے کیواسطے کہ ایسا بادل فقط حالت توقف میں ہو کرتا ہے شیخ نے کہا کہ ظاہر حال یہ ہے کہ
 القیامی صیغہ تشنیہ ہو اور یہ خطاب سائق و شہید کو چنانچہ سائق نے اُس کو حساب کیواسطے لایا پیش کیا پھر جب شہید نے اس کے افعال کو
 گی تو اسی دیدی تو اللہ تعالیٰ نے سائق و شہید کو خطاب کیا کہ دونوں اس کو لجا کر جہنم میں ڈال دو لیکن القیامی جہنم میں فرمایا بلکہ جہاں ہے جہنم
 کے اس جہنمی کی فصیحت کیواسطے اسکی بدکاریاں بیان کہیں یعنی القیامی جہنم کل کفار عنید و ڈال دے جہنم میں ہر کافر کفر کوش کی شدت کو
 عنید کو عنید حق سے سخت معارضہ کر نیوالا یعنی جان بوجھ کر جھگڑ نیوالا مَتَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مَعْتَدٍ مُّؤْتَبٍ۔ جملاتی سے سخت منع کرنے والا

۲
۱۳۸

اور نہ خدا تعالیٰ کی کثرت کیا تاکہ ہر بندے کے مقابلے میں ایک ظلم ہو اور اس کا حاصل یہ ہو کہ کسی بندے پر اس کا ظلم نہیں ہو تو بکثرت
 بندوں کے مقابلے میں کثرت ظلم ہی نہ ہو اور واضح ہو کہ اہل حق کے نزدیک جناب باری تعالیٰ سے ظلم کا وجود ہی ممکن نہیں ہو کیونکہ ظلم تو
 وہاں تک کہ جس میں عداوتیں سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فعل بجا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اگر حکم قولہ تعالیٰ ان اراد ان یسلک مسیح بن مریم ما فرس
 فی الارض بجا اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ مسیح بن مریم کو اور اسکی ماں کو اور جو کوئی زمین میں ہو سب کو ہلاک فرمائے تو اسکا تصرف اپنی مملکت میں
 عین عدل ہو کہ چھٹی بجا نہیں ہو سکتا لیکن کفار و مشرکین اپنے زعم کے موافق بجا و بجا خیال کرتے ہیں تو ان کے خیال کے موافق ہی
 پوری کثرت ان پر قائم کر دی کہ ان کو اپنے خیال کے موافق بھی یہ مجال نہ رہی کہ کوئی بجا تصرف ہو اور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
 و تدبیر کا فنون کو پونہائی گئی از انجملہ یہ ہے کہ کافروں سے جہنم بھری جائیگی اگرچہ ابتدا سے قیامت تک کافروں کی کثرت رہی
 یَوْمَ نَقُولُ لِحَمَلِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُمْ وَلَقَوْلِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ وَأَزَلْفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

جہنم میں دن ہم کہیں دوزخ کو تو بھر چکی اور وہ بوسے کچھ اور بھی ہے اور نزدیک لائی گئی بہشت ڈروالوں کے واسطے

غَيْرُ كَيْدٍ هَذَا مَا لَوْ عَدُوْنَ لِكُلِّ اَوْ اَبِ كَفِيْطٍ مِّنْ خَشِي الرَّحْمٰنِ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ

دور نہیں یہ ہے جس کا وعدہ ہے تم کو ہر ایک رجوع رہتے یاد رکھنے والے کو جو ڈرا رحمن سے بن دیکھے اور لایا دل

مَتِيْبٍ اَنْ اَدْخُلُوْهَا بِسَلْمٍ طٰذَاكَ يَوْمَ الْاُخْلُوْدِ لَهُمْ مَّآئِشَاوْنٌ فِیْهَا وَاَلَا يَتَمَزِيْدُوْنَ

جہنم میں جہنم ہے جہ جاؤ اس میں سلامت یہ دن ہے ہمیشہ رہنے کا ان کو ہر وہاں جو چاہیں اور جہاں پاس ہے کچھ زیادہ بھی

یَوْمَ نَقُولُ لِحَمَلِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُمْ وَلَقَوْلِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

اور وہ بوسے کچھ اور بھی ہے ان کو ہر وہاں جو چاہیں اور جہاں پاس ہے کچھ زیادہ بھی

یَوْمَ نَقُولُ لِحَمَلِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُمْ وَلَقَوْلِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

اور وہ بوسے کچھ اور بھی ہے ان کو ہر وہاں جو چاہیں اور جہاں پاس ہے کچھ زیادہ بھی

یَوْمَ نَقُولُ لِحَمَلِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُمْ وَلَقَوْلِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

اور وہ بوسے کچھ اور بھی ہے ان کو ہر وہاں جو چاہیں اور جہاں پاس ہے کچھ زیادہ بھی

یَوْمَ نَقُولُ لِحَمَلِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُمْ وَلَقَوْلِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

اور وہ بوسے کچھ اور بھی ہے ان کو ہر وہاں جو چاہیں اور جہاں پاس ہے کچھ زیادہ بھی

یَوْمَ نَقُولُ لِحَمَلِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُمْ وَلَقَوْلِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

اور وہ بوسے کچھ اور بھی ہے ان کو ہر وہاں جو چاہیں اور جہاں پاس ہے کچھ زیادہ بھی

یَوْمَ نَقُولُ لِحَمَلِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُمْ وَلَقَوْلِ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ

اور وہ بوسے کچھ اور بھی ہے ان کو ہر وہاں جو چاہیں اور جہاں پاس ہے کچھ زیادہ بھی

پس اللہ تعالیٰ کو اسکی مراد بھی اُس دن پوری کرنا منظور ہے تو شیطان یہ دوسو ہزار نہیں دلا سکتا کہ کافر اسکی جہنم میں داخل ہوگا اور وہ جہنم میں رہے گا۔
 و خوف دو چند ہو گیا اور حدیث شریف سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جہنم زیادہ مانگے گی جتنا حدیث انس و جنی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایا دی ہیں۔
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں برابر جہنمی ڈالے جائیں گے اور وہ یہی کہے جائے گی کہ کچھ اور زیادہ ہے (بخاری)۔
 حدیث حضرت انس ابو ہریرہ و ابو سعید خدری و ابی بن کعب ابن عباس وغیرہ جماعت کثیر صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت و دوزخ نے اپنے لشکر کو دوزخ سے کہا کہ تم میرے لشکر میں اور ظالم بادشاہ وغیرہ مخلوق دینے گئے ہیں جنت نے کہا کہ میرا کیا حال ہے کہ میرے اندر آدمیوں میں سے وہ لوگوں کو دوزخ میں لے جائے۔
 میں کمزور دگرے ہوئے تھے پس اللہ عزوجل نے جنت سے فرمایا کہ تو میری رحمت ہو میں اپنے بندوں میں سے سپر جا ہوں گا تو میرے سپر ہونے سے تم کو دوزخ میں نہ لے کر دینگا اور جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہو اپنی مخلوقات میں جسیر عذاب کرنا چاہو نگا تیرے ذریعہ سے میرا عذاب کبھی ظلم نہ ہوگا۔
 میں سے ہر ایک کو اسکی سیری بھر پور ملیگی یعنی تم دونوں بھر دی جاؤ گی پھر حدیث میں فرمایا کہ جہنم برابر مانگے جائیگی یہاں تک کہ رب العزت جل شانہ ہمیں اپنی شان صفت سے رکھے گا تب کہیں گی کہ میں میں سوقت سب طرف سے سمٹ کر چڑھتی ہو جائیگی اور اللہ عزوجل اپنی خلقت میں سے کسی ظلم نہیں فرمایا گا اور رہی جنت تو برابر اس میں فاضل جگہ رہیگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے ایک خلقت پیدا فرما دے گا اور وہ البخاری وغیرہ) اور حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میں آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات پاک کا وسیلہ عنایت فرمایا گا پس میں اسکے واسطے عمدہ میں جاؤں گا جس سے وہ مجھ پر اپنا ضیوان نازل فرمائے گا یعنی یہ عمدہ کے طور پر نہیں ہے بلکہ ظہور ضیوان کے طور پر ہے) پھر اللہ تعالیٰ اپنی مدح مجھے الہام فرمائے گا جس سے میں اسکی حمد و ثنا کروں گا پس مجھ پر اپنا ضیوان نازل فرمائے گا پھر مجھ کلام کی اجازت دے گا یعنی شفاعت کی اجازت ہوگی پھر جہنم کی مٹی پر چوہلی صراط رکھا جائے گا اس پر سے میری اُمت کے لوگ گذرنا شروع ہو گئے پس گروہ اول پلک مانے سے زیادہ تیز گذر جاؤں گے پھر درجہ بدرجہ نازل ہوتے جائیں گے یعنی تیرے زیادہ تیز اور عمدہ تیز رفتار طوطے سے زیادہ تیز گذرتے جائیں گے یہاں تک کہ آخر ایسا شخص بھی گذرے گا جو اپنے چوڑوں کے بل کھسکتا ہو گا اور اپنے اپنے اعمال کی راہ سے فرق ہو اور جہنم برابر یادتی مانگے جائیگی (حدیث (رواہ حافظ ابو یعلیٰ) اور اس حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ذکر فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسکی صفت پوچھی آپ نے فرمایا کہ اللہ اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیرین ہے اور برف سے زیادہ خشک ہے اور مشک سے بہتر خوشبودار ہے اور اسکے اندر تاروں سے زیادہ جنتی ظروف ہیں جس شخص کو اس میں سے ایک ٹھونٹ میسر آوے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور جو اس سے محروم رہا وہ کبھی سیراب نہ ہوگا مگر جو کتنا ہے کہ دنیاوی قیاس و اسے لوگوں نے یہاں یہ خیال دوڑایا کہ جب حوض کوثر کا پانی پی کر کبھی پیاسا نہ ہوگا تو جنت کی نعمتیں بے مزہ ہو جائیں گی جواب یہ ہے کہ اول تو جنت میں شخص نے وہاں کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کر لیا اور یہ دلیل ہے کہ اسکو بھی معرفت و نصیب نہیں ہو چکا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے جہنم کمان سے نکالا کہ جنت کی نعمتیں بے مزہ ہو جائیں گی کیونکہ اگر سوزش حرارت سے کسی کے حلق میں کاشمی پڑے تو وہ دھو ہونے لگتا ہے اور پانی سے بھجائے جائیں پھر جب یہ آسودہ ہو تو اس کو شربت مفرح دیا جاوے تو کیا اُس کی زبان سے مزہ باطل ہو جائے گا یہ خیال غلط ہے اور صلی غلطی یہ ہے کہ اس نے ٹھوس حواس دنیاوی کا قیاس پاکیزہ حیات آخرت پر دوڑا یا حالانکہ وہاں معرفت و عمل کی کیفیت سے دنیا سے ہے اللہ الامادی و اللہ العالی و اللہ العالی کی تفسیر میں عمدہ قول یہ ہے کہ جہنم برابر مانگے جائیگی اور رب العزت انبیاء و صلوات علیہم اجمعین

لہ بھی ہو سکتا ہے کہ حوض کوثر کے پانی کا حال ہوگا کہ اگر اسکو کوئی بی سے تراشے جائیگا پھر ضرورت نہ ہو اسکا پانی کے طور پر نہ ہوگا اور نہ اسکا پانی کے طور پر نہ ہوگا اور نہ اسکا پانی کے طور پر نہ ہوگا۔

اس سے بدرجہا فضیلت تا زائد ہے اور خود حدیث میں ہو کہ وہ ان کے تحت و درخت و جانور و چیل و انسان و غیرہ میں سے ہے۔
 کریں گے پھر آخر یہ بیان اس میں کیا اشکال دامنگیر ہو کہ جنت آراستہ ہو کر متقیوں کے قریب ہو اس قدر عزت کے اس میں کیا اشکال
 نہیں چاہیے وان ربی ہو الہادی و انہ قریب مجیب اور خطیب قبل اسکا نام رازی وغیرہ نے عوام الناس کیلئے لکھا ہے کہ جنت
 خنا پچھ سرچ میں ہو کہ قورہ تعالیٰ ازلفت الجنۃ یعنی متقیوں کے لیے بخیر و خوبی کے جنت قریب کی گئی یہاں چند احتمال ہیں جن میں سے
 میں اسکی تفسیر متعین نہیں کی گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تفسیر بیان نہیں فرمائی پس بندے سے خود فصیح زبان عربی کے
 اسکے معنی سمجھیں اور ثواب حاصل کریں اور بندوں نے جو غور کیا تو کئی طرح معنی سمجھ میں آتے ہیں اول یہ کہ جنت کو قریب بلایا جانا بندگان متقیوں
 کے واسطے تکریم ہے مترجم نے اسی کو اوپر خوب صاحت سے بیان کر دیا ہے والحمد لله والنتہ۔ یعنی اس بنیاد پر کہ جنت قریب بلایا گیا ہے
 کا قریب جیسے ایک چیز دوسری چیز سے جگہ کی راہ سے نزدیک ہوتی ہو اور شاید کہ قریب راہ معنی ہو یعنی حاصل ہونا نزدیک ہو لہذا
 معنی یہ لکھے کہ جنت متقیوں سے نزدیک کی گئی یعنی ان کو جنت کا حاصل ہونا نزدیک ہو یا یہ سب اس بنیاد پر ہو کہ ازلفت یعنی نزدیک
 کیا جانا متقیوں سے نزدیکی ہو خواہ جگہ کے طریقے سے یا حاصل ہونے کے طریقہ سے ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ جنت کی صفت ہونا
 تیسرے معنی یہ بیان کئے کہ شاید یہ مراد ہو کہ جنت نے اپنی آرائش کے اوصاف مجتمع و قریب کے تاکہ متقیوں کے لئے آراستہ ہو تو اسکا
 حاصل یہ ہو کہ متقیوں کے واسطے جنت اپنی تمام خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ ہوئی مترجم کتاب ہے کہ یہ بعض وجوہ تو تکلفات ہیں اور بعض
 بلیغ و ہی معنی اول ہیں کہ بندگان متقین کے لئے جنت اپنی نعمتوں سے آراستہ ہو کر ان کے مشاہدہ کے لئے بدون فاصلہ کے قریب کیا گیا
 اور ملائکہ کی زبان سے بشارت دی جائے گی کہ ہذا اما لوقد اذن۔ یہ ہر وہ عظیم نعمت جو تم وعدہ دیے جاتے تھے یعنی دنیا
 میں اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم السلام کی زبان سے ایمان کے نتیجہ آخرت میں جس جنت بمیشال کا تم وعدہ دیے جاتے تھے یہ سب
 مشاہدہ ہو کر کہا جاوے کہ ازلفت الجنۃ کے معنی یہ کہ جنت قریب کی گئی پھر غیر بعید کے معنی دور نہیں تو یہ خود قریب نہیں ہو کر ہوا
 ابن کثیر نے اشارہ کیا کہ غیر بعید سے مراد ہو کہ متقیوں کے واسطے اسی تکریم ہونا کچھ بعید نہیں ہے بلکہ بہت جلد ایسا واقع ہوتا ہے
 جیسے کافروں کی موت سے ان کی آنکھیں کھلنا اور عذاب کا سامنا ان پر پیش ہونا بہت نزدیک ہے مترجم کتاب ہے کہ شاید غیر بعید
 سے تہنیر ہو کہ ازلفت الجنۃ سے مراد نہیں ہے کہ بالفعل جنت ان کے واسطے مانند طعام کے قریب کی جائے گی بلکہ نزدیک مراد ہے
 جسکے معنی یہ کہ دور نہیں ہے پس کہا جائے گا کہ یہی چیز جو قریب مشاہدہ ہے وہ عظیم نعمت ہے جو جب کا وعدہ تم کو دنیا میں دیا جاتا تھا
 پھر یہ بشارت متقین کو سنائی جائے گی اور متقین کے بعض صفات بیان کر کے رب سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا اول قولہ تعالیٰ
 لکن آداب حیض۔ ہر ایک آداب حیض کے واسطے یعنی للمتقین متقین کے واسطے جنت قریب کر کے اشارہ حاضر ہے بشارت
 دی جائے گی یہ متقین کس صفت کے بندے ہیں تو ان کے مولائے کریم ربیم نے بیان فرمایا کہ ہر ایک آداب حیض کے واسطے
 آداب نہایت رجوع لایوالا یعنی ہر کام میں اپنے رب عزوجل کی طرف رجوع لایوالا اور گناہ کے کام سے توبہ کر کے تاوم ہو کر رجوع
 لایوالا حیض صفت رکھنے والا پس مشرک گناہ کو بدکاری سے حفاظت کر لایوالا اور مال کو اسراف سے اور دنیاوی آرائش و ہوس
 میں صرف کرنے سے حفاظت رکھنے والا اور اوقات کو بربادی و بے یگانگی سے حفاظت رکھنے والا اس طرح کہ حکم شریعت کے موافق نہ ہو
 ویاد اور تسبیح و درود وغیرہ کے ذریعے سے بربادی سے بچانے والا اور سب کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو امانت کیساتھ

اور اللہ تعالیٰ نے بندوں پر کمال رحمت سے دن رات کے اوقات کی حفاظت میں سے بہت تکلیف وقت کی حفاظت
 فرمائی ہے اور نماز کے پانچ وقت فریضہ میں اگر غور کرے تو ہر نماز فریضہ میں جس قدر وقت خرچ ہوتا ہے اگر سب جمع کیا جائے تو
 فقط قرآن کے سترہ رکعات کا وقت دن رات کے چوبیس حصہ میں سے ایک حصہ بھی نہ ہوگا پھر بندہ اپنے حال پر ندامت سے فسوس
 کہے کہ اُس نے کتنی دیر یاد کیا اور کس قدر وقت غفلت میں برباد کیا پھر اگر اس میں بھی قصور ہو تو حفاظت چھوڑنے سے عذاب ہوگا
 اسی طرح شرع کے جمع امور میں فرائض کی حفاظت فرض ہے اسی واسطے ابن کثیر نے کہا کہ اذاب حفظ یعنی عہد کی حفاظت کرنیوالے
 یعنی جو بندے اللہ تعالیٰ کو نہیں توڑتے ہیں عبید بن عمیر نے کہا کہ اذاب حفظ وہ شخص ہے جو کسی جلسے میں بیٹھے پھر اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ
 سے استغفار کرے مترجم کہتا ہے کہ اس شخص نے اکثر اوقات کی حفاظت کر لی اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ جس مجلس میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کی
 یاد کی وہ قیامت میں اس پر حسرت ہوگی صفت دوم قولہ تعالیٰ *مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْعَظِيمَ*۔ ایسے بندے کی واسطے جو الرحمن عزوجل سے درپردہ
 خوف کرتا ہے یعنی متقین جن کے واسطے جنت مہیا و فریب کی جائے گی انکی صفت یہی ہے کہ دنیاوی زندگی میں جہان غائبانہ ایمان ہو
 اور اپنے رب عزوجل سے لگا ہوا نہیں ہو تو اس غیب کی حالت میں اپنے رب عزوجل سے خوف رکھتے ہیں سابق میں جا بجا تحقیق کیا گیا کہ
 خشیہ خوف کا نام نہیں ہے جیسے بکری کو شیر سے ہوتا ہے یعنی عداوت کا خوف نہیں ہے بلکہ عین محبت کا خوف ہے اس تفسیر کا حاصل یہ
 ہے کہ جتنے بندے دنیاوی زندگی میں جہان ایمان بالغیب اپنے رب عزوجل سے انتہائے محبت کیساتھ خوف رکھتے ہیں گویا ان کے دل
 ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے جاوے اور شاید کہ غیب بیان لوگوں کی نظر سے غائب ہو یعنی لوگوں کی نظر سے پوشیدہ اپنے رب عزوجل
 سے خوف رکھتے ہیں چنانچہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ من خشی الرحمن بالغیب یعنی وہ شخص جسے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ جہان اسکو کوئی نہیں دیکھتا
 ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ ان اپنے رب عزوجل سے خوف کیا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل وہ ہے جسے خالی جگہ اپنے رب عزوجل
 کو یاد کیا کہ اسکی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ *وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ*۔ اور صفت سوم یہ کہ وہ بندہ قلب منیب لایا ہے یعنی اُس کا دل
 ایسا نرم و دقیق ہو گیا کہ ہر دم اپنے رب عزوجل کی طرف عاجزی کے ساتھ رجوع لانا ہو پس وہ اسی حالت پر کہ جناب باری تعالیٰ میں
 اسی قلب کیساتھ حاضر ہوا پس ایسے بندوں کے واسطے جنت آراستہ ہو کر نزدیک کی جائے گی اور حکم ہوگا کہ *نَادُّوْهَا بِسَلَامٍ ذٰلِكَ
 يَوْمَ النُّجُوْدِ*۔ ان پاکیزہ مقیموں کو جنت میں اسلام کے ساتھ داخل کرو یہ ہمیشگی کا روز ہے و فتادہ نے کہا کہ سلام کے ساتھ یعنی عذاب
 سے بچنے کی سلامتی پر ملائکہ ان کو سلام علیکم بطم نادخلوا بالخلدین۔ کہتے ہوئے داخل کریں گے اور یہ ہمیشگی کا روز ہے یعنی آج قیامت
 کے روز جس منزلت قرب میں داخل کئے جاتے ہیں یہ ہمیشگی کا روز ہے اس میں ہمیشہ کے لئے داخل کئے جاتے ہیں یہاں سے نکالے نہ جائیں
 اور نہ کہیں سفر کریں گے اور نہ موت آوے اور نہ کبھی اکتا کر بیان سے جگہ بربنا جاوے اس واسطے کہ جنت وہ مقام عیش ہے کہ روز بروز
 اسکی نعمتوں کی ترقی سے ہر دم مسرور و خوشی بڑھتی جائے گی کیونکہ عطاے الہی کی انتہا نہیں ہے لہذا فرمایا۔ *لَوْ شِئْنَا لَازِدْنٰكُمْ مِنْهَا
 وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ*۔ ان بندوں کی واسطے جنت میں کل وہ بھیر ہے جس کی خواہش کریں اور ہمارے پاس مزید ہے یعنی زیادتی ہے اور
 جب ہمارا ہے تو اسلئے کہ رب عزوجل کی قدرت بے انتہا ہے پس جنت کا اندازہ کسی جو اس قیاس میں کیونکر آسکتا ہے اسلئے کہ جو اس
 قیاس میں مخلوق محدود ہے تو اس میں بے انتہا کی سمانی غیر ممکن ہے چنانچہ سہکون فرمایا سمجھ ہے وہ خود دیکھتا ہے کہ غیر متناہی جنت مثلاً
 جہان میں نہیں آسکتا ہے کیونکہ جہان تک وہ قیاس میں لایا تو متناہی ہو گیا ہے شیخ ابن کثیر نے بیان مزید کی بعض مثالیں

جو آثار میں وارد ہیں بیان کن مثلاً ابن ابی حاتم نے کثیرین مرہ سے اسناد کیا کہ ابن حنت کی جماعت نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ میں نے ایک بارہ ابرگد ریگا اور ان سے عرض کر گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں جو کچھ ارشاد ہو میں برساؤں پس ان میں سے ہر شخص نے ایک بارہ ابرگد ریگا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں ہو کہ جنت میں اگر تیری خواہش کسی پرندے کو شہت بہت ہوگی تو وہ تمہارے ہاتھ سے کھائے اور عمرہ بھنی ہوئی شکل میں حاضر ہوگا مترجم کہتا ہے کہ اس سے زیادہ لطیف قدرت یہ کہ اڑتا ہوا پند فرود آج حاضر ہو گیا اور اس کے بعد بہان سے جی چاہے عمدہ لذیذ لطیف نختہ غذا اس میں سے کھائے پھر وہ اڑا چلا جائے گا سبحان اللہ یہ لطیف قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں خون و گوشت و دھواں دھار جلتی بلتی لکڑیاں و کونکہ نہیں ہے بلکہ جو ان سے ہیں سب دیکھ کر ہے امام محمد نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بندہ مکرم نے اگر فرزند کی خواہش کی تو محل میں چلا ہوا ایک کبوتر ہو جو ان ہو جانا ایک ساعت میں پورا ہو جائیگا اور واہ الترمذی و ابن ماجہ بعضے اجماعوں کو دہم ہوا کہ شاید وہ بچھن میں جلاست و گورہ سے پرورش پانوالا چاہیے جواب یہ کہ دنیا میں اس قسم کی بچھن خواہشیں بوجہ گندگی جسم و کدورت حواس کے ممکن ہیں اور ان سے بچھن پاکیزہ و صافی ہونگی تو ہر قسم کی گندگی و کدورت خواہش دہان غیر ممکن ہے پھر واضح ہو کہ مزید ہر قسم کی جنتی طبقہ کے عالی ہستی و متعلقہ کے مطابق ہر قسمی جائے گی اور ابھی سمجھا دیا گیا کہ مزید کی کوئی انتہا نہیں ہے اگر کہا جائے کہ مزید اعلیٰ دیدار باری تعالیٰ ہے تو حد ہوگی جو اب یہ کہ نہیں بلکہ ہر طبقہ کو واسطے دیدار کی تجلیات بھی بے انتہا ہیں اور صحیح مسلم میں صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے آیا کہ مزید دیدار باری تعالیٰ ہے اور ابن ابی حاتم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ دنیا میں دیدار اللہ نے کہا کہ ہر جگہ کو انکار ب عزوجل انکو دیدار سے سرفراز فرما دے گا اور واہ الشافعی مرفوعاً قال فی مسندہ اخیرنا ابراہیم بن محمد حدثنی موسیٰ بن عبیدہ حدثنی ابوالا لہر معاویہ بن اسحق بن طلحہ عن عبید اللہ بن عمیر نے سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول الخ یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جبرئیل علیہ السلام ایک سفید آئینہ جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے تو جبرئیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ جمعہ ہے یہی آپ کو اور آپ کی امت کو عطا کر کے فضیلت دی گئی ہے اور دیگر لوگ میں آپ کے تابع ہیں اور ان کے لئے سنیچ اختیار کیا اور نصاریٰ نے اتوار اختیار کیا اور یہ دونوں جمعہ کے بعد ہیں اور آپ کی امت کو واسطے یوم الجمعہ میں بہت بہتری ہو اور اس روز ایسی ایک ساعت ہوتی ہے کہ جو بندہ مومن اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو فیق پاوے تو ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور جماعے نزدیک ہی یوم المزید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرئیل یوم المزید کیا چیز ہے جبرئیل علیہ السلام نے بیان کیا کہ آپ کے رب تبارک و تعالیٰ نے فردوس میں ایک آدمی بہت وسیع پیدا فرمایا جو زمین مشک کے نشیمن بنے ہوئے ہیں تو جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب قدر ملائکہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے اور اس کے گرد نور کے منبر ہیں جن پر انبیاء علیہم السلام کی نشستگاہ ہے اور ان ممبروں کے گرد سونے کی کرسیاں ہیں جن میں باقوت و زبرد جڑے ہیں ان پر شہداء و صلوات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شیشیوں کے گرد یہ سب لوگ بیٹھے ہیں پس اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں میں نے تم سے اپنا عمدہ پورا کر دیا اب تم مجھے نہ گور میں تمہیں عطا کرونگا یہ سب بندے عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہم تیری رضامندی چاہتے ہیں پس ب عزوجل فرماتا ہے کہ میں تم سے تمہاری خواہش ہو اور جو کچھ تم آرزو کرو وہ تمہارے واسطے موجود ہے اور میرے پاس تمہارے واسطے مزید ہے یعنی ایسی زیادتی جو مخلوق سے کبھی آرزو نہیں باہر ہے پس سب بندے اس یوم الجمعہ کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اسی روز انکو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا اور ان کو

اور اس وقت جبکہ عجل سے عرش پر استواء فرمایا اور اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی (بکندرا واہ انت فمما
 فی الامم طلق عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ و قد رواہ ابن جریر بن رواہ عثمان بن عمیر عن انس رضی اللہ عنہ بالبسط من ہذا) اور امام احمد
 نے طریقی بن عبد اللہ بن ایسہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث مرفوعہ روایت کی کہ جنت میں مرد شتر برس تک
 نکو دیکھ کر پچھے گا قبل ہی کے کہ متحمل ہو یعنی کروٹ بدے پھر اسکے بعد ایک خوبصورت عورت آویگی جو اس کے موندھوں پر ہاتھ رکھ کر
 اشلہ کریگی تو مرد جنتی اس کے چہرے کی جانب نظر اٹھائے گا اور اس کا چہرہ شفاف آئینہ سے زیادہ خوبصورت پائے گا اور اسکے
 زینہ میں سے سب کتر موتی ایسا ہوگا کہ اسکی روشنی سے مشرق سے مغرب تک روشن ہو جاوے پس اسکے اسلام کے جواب میں مرد
 جنتی سلام کرے پوچھے گا کہ تم کون ہو وہ کہے گی کہ میں آپ کے واسطے نعمت مزید میں سے ہوں یعنی قولہ تعالیٰ ولدینا مزید میں جو نعمت مزید مذکور
 ہے اسی میں سے میں بھی ہوں اس عورت پر لباس طوبی سے شعلہ ہوں گے لیکن خوبصورتی سے مرد کی نظر نافذ ہو کر اس کی ساق تک
 پہنچے گی اور اسکے سر پر تاج ہوگا جس میں سب سے کتر موتی کی یہ روشنی ہے کہ اگر ظاہر ہو تو مشرق سے مغرب تک نورانی ہو جائے و بکندرا واہ
 عبد اللہ بن ابی ہب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابی الہیثم عن ابی سعید الخدری مترجم کتاب ہے کہ یہ سب بیان جو نعمت مزید کے متعلق ہے
 سب کتر بل جنت کی واسطے ہوگا بلکہ ان کے حق میں بھی جقدر بیان کیا گیا یہ ایسا کتر درجہ ہے کہ جسکو دنیاوی حواس انسانی اپنی سمجھ سے
 ادراک کر سکتے ہیں حالانکہ جنت میں بیشک نعمتیں ہیں جنکا ادراک کرنا دنیاوی حواس کے امکان سے باہر ہے کیونکہ ان حواس کی
 بلندی پر دانی بدرجہا ہوتا ہے کہ نفیس سے نفیس جو چیزیں اس دنیا میں میسر آسکتی ہیں ان کی نظائر کو اپنے قیاس سے سمجھ لے کیونکہ
 یہ حواس اسی زمین سے مخلوق ہیں اور اس سے زیادہ ادراک کرنا ان کی ذاتی استعداد سے باہر ہے پس اگر خاص نعمتوں میں سے کچھ بیان کیا جائے
 تو نا سمجھی سے ان کی غیبت نہ کھلے حالانکہ فی الجملہ بیان سے ان کی غیبت کو حوش دلانا طریقہ حکمت ہے بلکہ واجب ہے اس واسطے کہ کافروں
 نے جو کچھ اس دنیا میں اپنے نزدیک سے زیادہ نفیس پایا اسی کے پیچھے دنیا کو اختیار کر لیا اور عاقبت کو چھوڑ دیا پس اگر بیان نہ ہوتا تو وہ
 لوگ آخرت میں رجعت پیش کرتے کہ ہم نے پیغمبروں کی زبان سے دلدار آخرت کی نعمتوں کو ایسے طور پر نہیں سنا جس سے ہم کو یہ بات معلوم
 ہوتی کہ اس کی خوبی کے مقابلہ میں تمام دنیا کی نفیس سے نفیس نعمتیں بالکل کوٹا کر کٹ ہیں لیکن ہم سے فقط آخرت کی خوبی بیان کی گئی
 تو ہم نے دنیا کو آخرت کے مساوی یا قریب قریب سمجھا اور دنیا میں زیادہ نفیس ہونا چاندی اور لعل دیا قوت وغیرہ معدنیات و جمادات
 ہیں یا انسانی لواحق یعنی خوبصورت عورتیں وغیرہ ہیں یا کھانے پینے کے اقسام ہیں انہیں انہیں تینوں چیزوں کے مقابلہ میں آخرت کی
 انہیں اقسام کی چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں جس سے کافروں کا کچھ عذر باقی نہیں رہا اور یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ دنیا کی چیزیں بمقابلہ
 آخرت کے محض کوٹا کوٹ ہیں پس ثابت ہوا کہ اس قدر بیان کرنا بھی ضروری تھا اور آخرت کی اصلی نعمتوں کا بیان کرنا اس سبب سے
 مفید تھا کہ کسی طرح انکو انسانی حواس نہیں سمجھ سکتے ہیں ہاں عقلی فہم کے واسطے مجمل بیان کیا گیا چنانچہ آیات میں بقولہ تعالیٰ
 انہیں ذی لہجہ و قولہ تعالیٰ ولدینا مزید ما تدا اس کے آیات ہیں اور احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 نے انہیں ہنگامہ صاف کے واسطے ایسی نعمتیں مہیا فرمائی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی بشر
 کے دل پر لکھا نہیں ہے انہیں گنہگار کافی اصحاح۔ اس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ وغیرہ میں لہذا مزید کے متعلق
 لہذا مزید کے معنی یہ ہیں کہ اہل مشاہدوں میں سے کوئی مثال نہیں ہو بلکہ انہیں چیزوں میں سے ہے جس کو حواس ادراک کر سکتے ہیں اور

اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا۔ مزید نعمتیں دونوں قسم میں سے ہر ایک درجہ جنت کے لائق ہونگی یعنی مزید نعمتیں لائق نعمتوں میں سے ہوں گے۔ جہاں دنیا میں ہو سکتا ہے اور ایسی نعمتوں میں سے بھی ہونگی جو خاص آخرت ہی میں پیدا کی گئی ہیں اور ہر ایک درجہ جنت کے لائق ہے۔ اور جہاں دونوں کے لائق عام نعمتیں اور مزید نعمتیں ہوں گی۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ علیٰ کل شیء قدير اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے رسول کی صدق رسالت بیان فرمائی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رسول سے انکار کرنے والے شخصیں وہ ہیں جو وہ لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانا ان کے لائق جہنم و اسکا عذاب و ذلت ہے اور رسول پر ایمان لانا اسے پاکیزہ و نیک سیرت و خوش خصلت ہیں اور ان کا ٹھکانا بھی جنت و داد و اکرامت ہے اور دنیا فقط چند روزہ ہے جسکا انجام عقرب قیامت ہو بلکہ ہر شخص کے واسطے چند دن کے بعد مرتے ہی آنکھیں کھل کر آخرت کا سامنا پیش ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کافروں کو خوف دلایا کہ گذشتہ امتیں اپنی خسارت کفر سے ہلاک کی گئیں اور پھیلوں کے واسطے عبرت کر دی گئیں پھر اس طبقہ امت کے بعد قیامت ہے اور آئندہ کوئی امت و نہایت نہیں ہونے والی ہے پس اس امت کے کافروں کو نیست کرنے والے عذاب سے ہلاک کرنے میں یہ فائدہ حاصل نہ ہوگا کہ آئندہ امت کو عبرت حاصل ہو کیونکہ آئندہ کوئی امت ہی نہ ہوگی و لیکن ان کافروں کو یہ خوف ضرور چاہیے کہ جس ملک یا جس شہر کے لوگ ہر طرح حد سے گزریں کہ مومنوں کو یا دین اسلام کو مٹانے کا قصد کریں تو وہ برباد کر دیے جاویں پس ان کی دنیاوی زندگی بھی برباد ہو جائے اور فرمایا

وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِمَّنْ بِطُغْيَانِهِمْ فِي السَّبْإِ وَهَلْ

اور کتنی کھپا چکے ہم ان سے پہلے سنگتیں ان کی قوت زبردست تھی ان سے بھرتے ٹڑیلے شہروں میں کہیں ہے

مِنْ مَّجِيسٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ ۝

جہاں کو ٹھکانا اس میں سوچنے کی جگہ ہے اسکو جسکے اندر دل ہے یا لگا دے کان دل گاکر

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا

اور ہم نے بنائے آسمان اور زمین اور جو ان کے پنج میں ہے چھ دن میں اور ہم کو نہ آتی

مِنَ الْغُوبِ ۚ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ

کچھ اندگی سو تو ستارہ جو کہتے ہیں اور پاکی بول خوبیان اپنے رب کی پہلے

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝

سودج نکلنے سے اور پہلے ڈوبنے سے اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پہلے سجدے کے

ہر زمانہ کے کافروں نے اپنی دنیاوی قوت و شوکت پر اعتماد کر کے رسولوں و مومنوں پر الزام لگایا کہ یہ لوگ ہم کو تیرے

معنی سکھلا کر فقیر و ذلیل بنایا جاتے ہیں اور جہنم سے ڈرا کر بزدل بناتے ہیں اور اسکی وجہ یہ تھی کہ کافروں کو ہر طرح دنیاوی زندگی اور

اسکا مال و متاع محبوب تھا تو اسکو چھوڑنے پر کسی طرح راضی نہیں ہوتے تھے اور کبھی کبھی شیطان نے اپنے گروہ کفار کو دوسرے طرح سے

سے دوسرے دلایا اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جو دین تعلیم کیا تھا اس پر توجہ کرنے سے کافروں کو روکا بلکہ یہ کہا کہ تم اس پیغمبر کی پیروی کیجئے

لوگوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح دنیا کے مال جمع کرتے ہیں اور کس طرح دنیاوی زندگی کو محبوب کہتے ہیں کہ کافروں سے لڑائی میں بڑوں

ہو کر بھاگ جاتے ہیں اور اپنے شہروں میں سونا چاندی و جواہرات و غیرہ جمع کرنے کیلئے سفیروں پر ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو

یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو کیا حاصل ہوا حتیٰ کہ بہت سے کافروں نے اخیر زمانہ کے اسلامی ریسوں
 کی طرف سے کھلی ہوئی ہتھیاری ہتھیاری لگائے حالانکہ بعض دوسرے شیطانی ہے کیونکہ جن شاہوں و ریسوں کی نظیر قائم کی وہ خود دین اسلام کی تعلیم
 سے گشتہ ہو کر کافروں کے شریک ہو گئے تو ان کی نظیر کو قائم ہو سکتی ہے بلکہ اہل دین اسلام کی تعلیم پر غور کرنا چاہیے کہ وہ سراسر عدل و
 نیکیت کی تعلیم ہے اور تقدیر کے اعتقاد سے اہل ایمان اس قدر دلیر ہو جاتے ہیں کہ اکیلا آدمی بمقابلہ ہزاروں کفار کے بھاگتا نہیں پسند
 کرتا کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ موت مقدر ہے بلکہ وہ شہید ہونا چاہتا ہے کیونکہ دنیا فانی اور آخرت بہتر ہے اور وہ دنیا کے جمادات خواہ
 سونا چاندی ہوں یا پتھر کی قسم سے لعل جو ہر ہون کسی سے دل نہیں لگاتا کیونکہ یہ سب دنیاوی متاع فانی ہے تو بھلا بندہ مومن ان
 پتھروں کیوں کیوں کر کسی مخلوق پر ظلم کرے گا پس کافروں کو چاہیے کہ اسلام کی نصیحت نیک پر کان دھریں ورنہ اپنے بد انجام و عذاب
 آخرت سے ڈریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ آهَكَمْنَا قَبْلَهُمْ قَوْمٌ قَالُوا هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا - اور ان کافروں سے پہلے ہم نے بہت
 سی سنگتیں جو قوت میں ان سے سخت تھیں ہلاک کر ڈالیں و یعنی ان کافروں سے پہلے بہت جماعتیں کافر گذری ہیں جو قد و جسم میں زیادہ
 قوی تھے اور مال و دولت میں بہت زیادہ تھے پھر جب انھوں نے اپنے پیغمبر کی ہدایت کو نہ مانا اور اپنی جہالت پر اس قدر ججے کہ پیغمبر مومنوں
 کو قتل کر ڈالنے پر آمادہ ہوئے اور ظلم و فساد کو پھیلا یا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب استیصال سے ان کو ہلاک کر دیا فَتَقَبَّلُوْا فِي الْبِلَادِ
 هَلْ مِنْكُمْ مِّنْ مَّجْهُوْبٍ - پس ڈھونڈتے پھرے ملکوں ملکوں کیا کہیں نجات کی جگہ ہے و یعنی وہ کفار جماعتیں بھی تمام جہان کے ملک
 چھانتے پھرے پھر بھلا کہیں ان کو ہلاکت سے بچاؤ کا ٹھکانا ملا یعنی انھوں نے کہیں نجات نہ پائی اسی طرح اس امت میں بھی جو کفار
 جماعتیں اپنی قوت و دولت پر مغرور ہو کر ملکوں ملکوں غلبہ کرتے پھرین کیا بھلا وہ موت سے بچ کر عذاب سے چھوٹ سکتے ہیں یعنی ہرگز
 نہ ہوگا بلکہ آخر وہ عذاب ہلاک برباد ہوں گے رَانَ فِي ذٰلِكَ لِكَيْلَ كَرِيْمٍ لِّبَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَوِيْحِدًا - اس بیان میں
 بیشک نصیحت ہر ایسے شخص کے واسطے جس کو دل حاصل ہو یا اسے کان لگائے اور وہ حاضر ہے و یعنی ان آیات الہی میں عبرت سے
 نصیحت ہر ایسے شخص کو حاصل ہوتی ہے جو خود صاحب دل ہو یا اگر صاحب دل نہیں ہے تو اس نے صاحب دل کے سنانے پر کان لگائے
 اور دل تو جس سے سنا سنا پس حاصل یہ ہوا کہ علماء کو آیات الہی سے خود نصیحت حاصل ہوتی ہے اور جو لوگ خود عالم نہیں ہیں وہ اگر کان صحر کر
 عالموں کی بات سنیں تو ان کے دلوں میں نصیحت حاصل ہو اور بعض علمائے کمال یہاں قلب سے مراد عقل ہی یعنی جس شخص کو عقل حاصل ہو
 وہ ان آیات الہی سے نصیحت و عبرت حاصل کرتا ہو اور جس کو عقل نہیں ہو اگر وہ دل سے متوجہ ہو کر سنا سنا تو اسے نصیحت و عبرت
 حاصل ہوتی ہے بعض علمائے کمال خود دل مراد ہو کیونکہ قلب سلیم ان آیات کی حقیقت میں فکر و غور کر لیتا ہے اور اگر قلب سلیم نہ ہو اور لیکن اس میں
 عقول و بصیرت ہو کہ وہ نصیحت سننے پر کان لگاتا ہے تو اس کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے مترجم کتاب ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اعلم یہ ہے کہ قلب کو
 اللہ تعالیٰ نے روح و جسم کے درمیان ایک حد مقرر فرمایا ہے اور وہاں روح کی جانب سے بھی ایک واعظ موجود ہے اور جسم کی جانب سے بھی
 ایک واعظ ہے دلائل موجود ہے پھر جسم کی جانب سے جس قسم کی زندگی اسکے قلب کو درکار ہے وہ جسمانی زندگی ہے تو وہ ہر ایک شخص کے قلب کو
 ملتا ہے کیونکہ ہر جسم جاندار میں اس کا قلب عمل خون ہے یعنی جگر سے خون پیدا ہو کر قلب کے ذریعہ سے ہر جگہ تقسیم ہوتا رہتا ہے اور
 اس زندگی سے قطع یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اسکے جسم کی ہر ذرہ کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جن سے نفس خوش ہوتا ہے ان
 کو تقسیم کر کے ان کی منفعت و ضرورتیں قلب کے واعظ سے حاصل ہوتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جسم ایک عظیمی تک تازگی

و توانائی کے ساتھ زندہ رہے لیکن اسکو یہ امتیاز حاصل نہیں ہو کہ اس کا آخری انجام کیا ہوگا کیا تمہیں دیکھنے کے لئے تمہیں کھینچ کر لیا گیا ہے
 نہیں ہر جتنی کہ جوانی کی قوت اپنی حالت پر ہوتی ہو پھر ٹھہرا پے کا ضعف یوں یا ترقی کرتا ہے اور اتنا کوشش نہیں ہو کہ کھینچ کر لیا گیا ہے
 کھیل کو دو وغیرہ کے ایسے سامان بند یہ جو اس قلب کے مہیا کرے کہ مرتے وقت تک نسبت دو مسخر بڑھوں کے اس قدر میں کہ
 تقویت ہے لیکن آخری موت سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں ہے اور فرقہ مادیہ نے دعویٰ کیا کہ اگر پورے طور سے مخالفت ہو تو اس میں
 میں لیتا ہوں کہ جان سے زیادہ عزیز کسی قوم کو کوئی چیز نہیں خصوصاً فرقہ مادیہ و نیچر کو جو آخرت سے بالکل منکر ہیں پھر تمہیں کھینچ کر لیا گیا ہے
 بغیر دلیل کے اس امر کے قائل ہو گئے حالانکہ صریح مشاہدہ کے خلاف ہے تو ایسے ہی وہ دعویٰ کا کیا اعتبار ہوگا جو کھینچ کر لیا گیا ہے
 ہی حال ہے کہ حقیقی دلائل کو چھوڑ کر وہی خیالی باتوں پر خوب جھگڑا ہے اور اللہ عزوجل نے سچ فرمایا کہ یہ لوگ اٹھل کے پابند ہونے میں اس کے
 حال سے بحث چھوڑ کر پھر میں اپنی تحقیق کی جانب جمع کرتا ہوں اور یہاں تک جو کچھ بیان ہوا وہ قلب کی ایسی زندگی کا بیان ہے جو اس کو حکم
 کی پردیش کے واسطے درکار ہے یعنی خون کے ذریعہ سے قلب کا زندہ ہونا اسی واسطے اگر قلب آدھ وقت خون کی منقطع ہوا تو اس کی زندگی
 بند ہو جائے تو فوراً انسان مر جاتا ہے پھر و اعظروہ کی واسطے قلب کی روحانی زندگی درکار ہے جس سے عقل فراست و معرفت حاصل
 ہوتی ہے اور یہ بند تو حید ہے پس جب تک لا اہوا الھی القیوم کے نور سے اسکی حیات حاصل نہوتے تک عقلی اعطاکا و حظکے کار آمد نہیں ہو سکتا
 کیونکہ اسکے اعتبار سے قلب مردہ ہے اور تو مردہ کو نہیں سنا سکتا ہرگز کافروں کی نسبت حق سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افسدتم ہوا یعنی انکے
 دل خالی ہیں کہ ان میں روح معرفت نہیں ہے اور فرمایا اعم قلوب الایقہون بہا یعنی کافروں میں ایسے دل ہیں کہ جن سے فہم عقلی نہیں پاتے
 ہیں و علیٰ ہذا دیگر آیات کثیرہ ہیں اب غور کرنا چاہیے کہ اس سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات حکمت بیان فرمائیں ان میں بہت
 علوم و اشارات ہیں لیکن یہ سب معارف روحانی ہیں جو بذریعہ عقل قلبی کے حاصل ہوتے ہیں اور قلب درحقیقت وہی قلب ہے جسکو کتر حیات
 جسمانی سے علاوہ بہتر و اعلیٰ حیات روحانی حاصل ہو اور وہ سچا مومن ہے پس سچا مومن جسکو قلب حاصل ہو وہ تو ان آیات ربانی سے فصاحت
 عظیمہ حاصل کرتا ہے اور جسکو ابھی یہ قلب کامل حاصل نہیں ہے لیکن اس میں صلاحیت موجود ہے اور نفرت و جہالت و جہل مرکب و عنوت وغیرہ
 آئین نہیں ہیں تو وہ ہر کلام حکمت کی طرف توجہ سے کان لگاتا ہے اور اس کے معانی کو سمجھنا چاہتا ہے پھر کلام ربانی سے بڑھ کر کون کلام حکمت ہو سکتا
 ہے تو جب اس نے بہت کوشش سے اپنے قلب کو حاضر کیا اور کان کے ذریعہ سے واعظ کی تلاوت آیات کو سنی اپنے قلب پر پیش کیا تو
 اس نورانی حیات سے وہ نصیحت کو سمجھ جائیگا اور ہمیں سے ظاہر ہو گیا کہ فقط داعی جو اس سے آیات الہی کا سننا اور سمجھنا کا کارا نہیں
 ہوتا ہے جب تک قلب تک نہ پہنچے اور یہی نکتہ ہے کہ یہود برابر تورات کو پڑھتے اور اس کے متعلق تفسیریں لیتے اور یہودیوں کے تعلق فرقہ
 ہر ایک اپنے مذہب کی تائید کے واسطے اسکی آیات سے بحث و جدال کرنے رہتے تھے یا نصاریٰ اپنے دعویٰ کے موافق انجیل میں لکھا ہوا
 تھے مگر قلب ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا تھا کیونکہ کتاب الہی سے دو حصہ متعلق ہیں ابتدائی حصہ یہ ہے کہ صرف و نحو و فصاحت
 و بلاغت کے متعلق ہر آیت سے بحث کرنا اور اس سے ظاہری حجم کے متعلق جو احکام ہیں وہ نکالنا جیسے نماز و طہارت و روزہ و عقیقہ
 و حج وغیرہ چنانچہ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے اور وہ ہی افعال ہیں جو سب جاننے ہیں اور وہ اس کی باطنی روحانیت ہے اور یہی ہے
 و حمد و ثنائے باری تعالیٰ بطہارت ظاہری و باطنی اور خشوع و خضوع اور صدق قلبی سے پروردگار عالم آخرت و عفو و رحمت و عفو و رحمت و عفو
 نہیں حاصل ہو سکتا ہے پس یہودیوں کو چھوڑ کر اس آخر زمانہ میں مسلمانوں کے بدعتی فرقوں کو دیکھو کہ صرف اول کے واسطے ہی ان کو

قرآن مجید میں ہے کہ ہم فالفت و نفاق پیدا کرتے ہیں اور یہودیوں میں بھی یہی حال تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا **اللہم کل الذین اور انصیبا من الکتاب یعنی یہودیوں کی مذمت میں تمہیں کھلایا کہ ان کو کتاب ایک حصہ یالیا اور یہ وہی حصہ اولیٰ جو حکم
 بیان اور مذکور ہوا اور سن داری وغیرہ میں بہت احادیث و آثار موجود ہیں جن میں بطور خبر غیب کے معجزہ مذکور ہے کہ آخر زمانہ میں علماء بطریق
 اللہ قرآن مجید کی آیات و تفاسیر میں ترقیقات کریں گے لیکن ان کے دل میں کچھ اثر نہ ہوگا انشاء اللہ والیہ رحمن اب حاصل یہ نکلا کہ جس
 شخص نے صدق ایمان کے ساتھ آیات الہی میں غور کیا تو اسکو عبرت و نصیحت بے انہما حاصل ہوتی ہے اور وہ آیات الہی کو یقینی معجزات سمجھتا ہے
 یا عالم نہیں مگر ایمان صادق ہے تو عالم کی نصیحت سے اسکو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا اسی وقت حیات قلبی پیدا ہو کر نصیحت اس کو نافع
 ہوتی ہے اور اگر یہ بات حاصل نہ تو آیات سے بجائے معنی حقیقت اپنے خیالی معنی سمجھتا ہے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سلف صالحین و
 علماء برابریں سے مخالف ہو جاتا ہے پھر کبھی تو معتزلہ و خوارج وغیرہ کی طرح صریح مخالف ہو جاتا ہے اور کبھی دوسرے بدعتیوں کی طرح
 ان کے اقوال کو بیجا تاویلوں سے پھیر کر اپنی مراد پر لاتا ہے بلکہ وہ آیات و حدیث کو ایسی تاویلوں سے تحریف کرتا رہے کیونکہ آیات و احادیث
 نہیں سمجھتا ہے جیسے یہودیوں نے آیات تورات میں یون پا یا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو چھ یوم میں پیدا فرمایا اور ساتویں دن عرش
 پرستوی پیدا تو ان جاہلون نے امر حق کو اپنے قلب کی مردگی سے نہیں پایا بلکہ بجائے اسکے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بھی جسم ہے جسمین
 ہاتھ پاؤں ہیں اور تخت ہوا تخت پرستوی ہونے کے معنی ہیں کہ وہ چھ دن تک تکلیف اٹھا کر سب جہان کو پیدا کر نیسکے بعد ساتویں دن
 تک کو بیٹ رہا مگر حکم کتاب ہے کہ میں ان جاہلون کافروں کے فہم و اقوال سے حضرت باری سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں پناہ مانگتا ہوں
 پھر دیکھو کہ تورت کی آیات و حدیث سے ان مردہ دلوں کو کچھ فائدہ ہوا بلکہ حق کے بجائے انھوں نے جسمانی قلب سے برعکس حقیقت کے
 جسمیت کا اعتقاد کیا اور وہ صریح باطل ہے تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا اور حق عزوجل نے اپنے فضل سے ہم بندوں
 کو قرآن مجید میں اپنی توحید سے آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا**
مِنْ غُيُوبٍ اور بیشک ہم نے آسمانوں و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو چھ دن میں پیدا فرمایا اور ہم کو کچھ
نکاح نہیں چھو گیا دوسری آیات و احادیث میں ثابت ہے کہ روز یکشنبہ سے شروع فرمایا اور آخر جمعہ تک سب پیدا شدہ کو تمام
 کر دیا اللہ زمین کو دو دن میں اور آسمان کو دو دن میں اور زمین کے منافع کو دو دن میں پیدا کیا اور اگر اللہ عزوجل چاہتا تو پلک
 ماہ کے اندر سب کو پیدا فرماتا لیکن اُسے ہم بندوں کو آگاہ فرمایا کہ حکمت الہی اسبطور پر مقتضی ہے پس جو بندہ اپنے کفر و ادنیٰ مقام کو
 فریاد کے مقام قدس پہنچنا چاہے تو وہ اپنے نفس کے اضطراب میں گرفتار نہ ہو بلکہ آہستگی سے اپنے نفس کو پاکیزہ کرے اور صبر کرے تاکہ
 ساری بلائیں دور ہو جائیں اور اسکو اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا کن فکان ہے جو کچھ اُسے چاہا فوراً موجود ہو جائے گا لیکن اسکی حکمت مقتضی ظہور
 صفت ہوتی ہے حکم عارف نہ ہوگا جب تک اس حکمت کو فیضیاب ہو پس اگر کوئی شخص ایمان لایا اور اُسے عبادات میں یہاں تک غلو کیا کہ
 سات دن روزہ دینا اور ہر حرف کرتا ہے تاکہ وہ دو چار روز میں ولی ہو جائے تو یہ اُسکے ہوسات خلاف مقصد ہے حکمت میں ہاں اگر کوئی خاص
 نفع کے واسطے متعلق ہو تو اُسکے ولی ہونیکے واسطے دو چار روز کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے بعض خاص صورتوں میں اللہ تعالیٰ بعض مخلوق کو
 روزہ پڑھانے کے واسطے نافرمانی سے نافرمانی کو فوراً پہاڑ سے پیدا کیا اور وہ فوراً بچھڑی اور وہ بھی فوراً اسی کے برابر ہو گیا پس یہ واقعات خاصہ
 ہیں لیکن ہرگز اُسے کو چاہیے کہ اپنی عمر کو ہنگام و عبودیت میں صبر و عبادت کے ساتھ صرف کرے و احدی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہودی**

Marfat.com

مردود کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کے روز استراحت فرمائی اور عرش پر چیت لیٹ لیا کیونکہ اسکو چون تکس خلائق کے پیدا کرنے میں
 تکان پیش آیا تھا مترجم کہتا ہے کہ آدمی باہم ایک دوسرے کے حق میں جو سب بدتر جھوٹ بہتان و بدگونی کرے اس سے بدتر نہیں ہے
 ایک کلمہ بدتر فحش و افتر ہے چنانچہ عجزدار عاقل اسکو خوب سمجھتا ہے کہ ان خبیثوں نے اپنے کو کس قدر سخت بدگونی سے ملوایا کیا وہ اس
 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جماعت مفسرین کے نزدیک اس آیت قدسی کے حکم سے یود یون کا اقرار مذکور نہیں ہے مردود کہہ دیا گیا اور تو
 ایسی چیزیں ہیں جو جسم کو لاحق ہو کرتی ہیں اور جن سبحانہ تعالیٰ پاک علی واجل ہے جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس سے اس کا
 وجود ہو جاتا ہے یعنی اس کا ارادہ متعلق ہونا ہی مخلوق کا وجود ہے مترجم کہتا ہے کہ ارادات الہی سب قدیم ہیں اور اس کی شان پاک
 میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہے پس اسکے ارادہ قدیم کے موافق ہر چیز اپنے اپنے وقت پر پیدا ہوتی جاتی ہے اور جو عوارض اس عالم میں ظاہر
 ہوتے ہیں وہ تقدیر قدیم ہے اور وہ کسی تدبیر سے مل نہیں سکتے ہیں اور ان سب کا ظہور حکمت قدسی ہے اور مخلوق کو اس حکمت غیر متناہک
 سے آگاہی غیر ممکن ہے اور علمائے ربانی اگر بعض حکمتوں میں کلام کرتے ہیں تو یہ عطیہ سبحانی ہے وہ بھی ایک ذرہ برابر ہے تعالیٰ اللہ عزوجل
 پھر تعجب ہونے کے واسطے جو دلیل بیان کی وہ یودی جاہلون کو کیا مفید ہوگی جن کجبتوں نے شان باری عزوجل میں سمیت سمجھ رکھی تھی
 امام رازی نے کہا کہ تورات میں آسمان وزمین پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہونا مذکور ہے جیسے قرآن مجید میں یہ آیت مذکور ہے لیکن
 یودیون نے یا تو اسکو نہیں سمجھایا بعض فرقوں نے تورات میں تحریف کر دی اور اسی آیت سے سب قسم کے مشرکوں کا گمان باطل بنا دیا گیا
 اس دلیل سے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان وزمین کو اور ان کے درمیانی چیزوں کو پیدا فرمایا تو جب کسی کی قدرت و قیومی سے ان چیزوں
 کا وجود و قیام ہو تو ان میں سے کسی چیز کو دوسری چیز کے پیدا کرنے یا باقی رکھنے یا مٹانے میں یعنی کسی طرح کا نفع یا ضرر پہنچانے میں کچھ بھی دخل
 نہیں ہے تو شرک کی سب قسمیں باطل ہو گئیں پھر جب خالق عزوجل اپنی قدرت سے ان کو پیدا کرنا چاہے اور جو کچھ ان میں باہم
 ایک دوسرے کو نفع یا ضرر پہنچتا ہے وہ سب اسی کی ایجاد سے ہوتا ہے تو سوائے شان توحید کے یہاں جہر یہ قدر یہ وغیرہ کوئی فرقہ
 باقی نہ رہا کیونکہ نفع و ضرر صرف ہی ہو کہ مثلاً زید کے ہاتھ سے ضرب پیدا کی اور بکر پر ضرب واقع ہوئی یا بکر کے ہاتھ سے عطیہ پیدا کیا اور خالد کو وہ
 حاصل ہوا تو جب ان سب کا پیدا کرنے والا وہی خالق سبحانہ تعالیٰ ہی تو زید میں ضرب پیدا فرمائی پس یہ اس چیز کا عمل ہے اور اسی کو
 کہا بیولا کہا گیا ہے یعنی اہل سنت کے نزدیک بندہ کمانے والا ہے اور خالق عزوجل پیدا کرنے والا ہے پس زید کی کمائی ضرب ہوئی
 جیسے بکر کی کمائی عطا ہوئی اسی طرح سب فعال نفع و ضرر کو قیاس کر لینا چاہیے پس دنیا میں اسکی الوہیت و توحید اسی طرح جاری ہے
 پھر نہایت آسان و بالکل صاف بات ہے کہ جب خالق سبحانہ تعالیٰ چاہے گا تو سب کو مٹا کر دوبارہ پیدا کر دیکھا پھر جب دوبارہ مثلاً
 زید پیدا ہوگا تو ضرب وغیرہ جو کچھ کمائیاں تمام عمر میں اسکو حاصل ہوئی ہیں سب اسکا سرمایہ اسکے ساتھ ہوگا پس نیکی و بدیہے جہاں سرمایہ
 نیکیاں ہوں اور بدیہے وہ سرمایہ برائیوں ہوں اور بدیہے تو نیکی کی کثرت ہے اور اس کثرت میں سے بھی شقی بدیہے وہ ہیں جن کی
 بد کمائیوں میں شرک کفر ہو خواہ حضرت خالق عزوجل سے انکار ہو یا اسکے کسی رسول یا کسی کتابے انکار ہو یا خالق اللہ عزوجل یا
 اسکے رسول کو ایسے طور پر مانے جو شان الوہیت کے خلاف ہو جیسے نصاریٰ نے اپنے زعم میں جن ہمیں کو مانا اور مسیح اسکا نام ہے اور
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محض انکار ہی اور ایسے مسیح کا اقرار ہے جس میں وہ باتیں موجود ہوں جنکو نصرائی بتاتے ہیں اور جس سے دعوت
 حمت کچھ مفید نہیں ہے مترجم کہتا ہے کہ اسکی نظیر اسلام میں فرقہ روافض وغیرہ ہے جو حضرات طاہرین اہل بیت رضی اللہ عنہم ہیں جنکی

ہاں سے دعویٰ محبت کرتے ہیں اور لفظ ہر علم و دین سے دفرع کرتے ہیں لیکن بجزرت ایسے اقوال و افعال ان حضرات طیبین کھتی ہیں
 بہت کتنے ہیں جو عیب ہیں جن سے وہ حضرات بکرم نہیں لگتی عزوجل قطعاً پاک ہیں فافہم اور جیسے یہود ملعون کہ وہ لوگ جناب باری تعالیٰ کو جسم
 کہتے اور پیدائش آسمان زمین کے بعد اسکی شان میں تکان بتلاتے اور مانند اسکے اپنے حق میں بہت سے نعمت کے کلمات بکتے تھے جن کے
 کتنے سے اللہ تعالیٰ کے بندگان صالحین کو غم لاحق ہوتا ہے تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات ربی زیادہ ناگوار ہوں گے
 کیونکہ آپ سید الصالحین ہیں اور حق سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندہ صالح کی خاطر منظور ہوتی ہے پس اگر شیت الہی عزوجل متعلق نہ ہوتی ہوتی تو
 حق سبحانہ تعالیٰ اپنے بندہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کلمات کے منظور نہ فرماتا بلکہ ایسے کلمات کہنے والے مشرکوں کو
 جہان سے مٹا دیتا اور یہ اس کے نزدیک بہت آسان ہے لیکن اُسے بندگان صالحین کی واسطے رفع درجات چاہا اور مشرکوں کو جہنم کو
 بھرنے کا مقدر فرمایا اور اس میں اسکی حکمتیں بے انتہا ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا بقولہ تعالیٰ - فاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ
 پس صبر فرما ان باتوں پر جو وہ لوگ کہتے ہیں یعنی ہر قسم کے مشرکین بت پرست و یہود وغیرہ جو یہودہ باتیں اپنے حق میں بکتے ہیں اور بارگاہ
 کبرائی ان سے پاک ہو چکو چاہیے کہ ان مشرکوں کی باتوں پر صبر کرو اور دنیاوی حیات چند روزہ تک انکا برداشت کر لینا آسان کرے تاکہ
 حکم شیت نہ حکمت آئید یہ جہان اسی حالت پر باقی ہے وَتَبْتَغُوا بِهَا رِزْقًا يَّاتِيكُم مِّنَ غَيْرِ مَتَابِعٍ لَّكُم مِّنَ اللَّهِ مَغْفِرَةٌ لَّكُم مِّنَ اللَّهِ مَغْفِرَةٌ
 ساتھ طلوع آفتاب پہلے اور غروب پہلے ف تمام مشرکین کی بدگوئیوں میں شیاطین بالکل کالعدم و مردود ہیں اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تسبیح مقبول و بلند ہے اور آپکی امت صالحہ آپکی تابع ہو پس ہر بلایاں کو اپنی نماز و تسبیح کی قدر سمجھنا چاہیے کہ اہل کفر و شرک باوجودیکہ
 اس کثرت سے تمام جہان میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن ایک بندہ مومن کی جو تسبیح بجز حق سبحانہ تعالیٰ پیدا ہوتی ہے وہ علی و حسن ہو بعض علماء نے کہا
 کہ طلوع آفتاب پہلے وقت فجر ہو اور غروب پہلے وقت عصر ہے پس یہ دونوں وقت بہت عمدہ ہیں کہ ان میں تسبیح پڑھا کرے اور اسوجہ سے بعد
 فریضہ فجر کے طلوع تک و بعد فریضہ عصر کے غروب تک نوافل نماز نہیں ہیں بلکہ خالص تسبیح ہے اور حدیث شریف میں جس شان کے ساتھ شاہ
 فرمایا گیا ہے اُسکے بیان کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ وہ عوام کی سمجھ سے بہت بلند ہے اور حدیث میں ان دونوں وقتوں میں تسبیح پڑھنے
 کا بہت ثواب عظیم روایت صحیحین موجود ہے چنانچہ بعض بیان انشاء اللہ تعالیٰ آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ طلوع آفتاب پہلے
 تسبیح پڑھنے سے نماز فجر مراد ہے اور غروب پہلے نماز عصر مراد ہے مترجم کہتا ہے کہ کثرت ہی ہونا چاہیے لیکن مقصود یہاں مشرکین کی بدگوئیوں پر
 صبر ہے کہ جسکے عوض اجر ہو تو ان کے بدکلمات کے مقابلہ میں نیک کلمات تسبیح ہیں اور وہ اس تمام وقت کے اندر پس اگر فریضہ نماز مراد ہو تو باقی
 وقت خالی ہوگا حالانکہ اسی وقت شیاطین و مشرکین اپنے کفریہ کلمات سے جو م کرتے ہیں اور ایسے حرکت بھی کرتے ہیں جن کو وہ اپنے نزدیک
 نماز سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ شیطان کے دونوں سینگ کے درمیان آفتاب طلوع کرتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگ کے
 درمیان غروب ہوتا ہے اور بعض آیات میں آیا کہ سو وقت کفار و اتباع شیاطین اپنی عبادت کرتے ہیں جب یہ بات معلوم ہوگی اور یہ پہلے معلوم
 ہو چکا کہ نوافل سو وقت بوجہ جسمانی تعلقات کے جو ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں منع کر دی گئی ہیں تو تسبیح قلبی بزبان طہارت ادا کرنا حسن و افضل
 ہے پس اگر فقط نماز فریضہ پر اکتفا کرے گا تو کفار و مشرکین کے مقابلہ میں بندگان صالحین کی تسبیح موجود نہ ہوگی اور یہ جو مترجم نے اشارہ کیا کہ
 سو وقت میں نوافل بوجہ تعلقات جسمانی کے ممنوع کر دی گئی ہیں اور یہ ہر شخص میں موجود ہے تو اس سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں
 کیونکہ حدیث صحیح سے ثابت ہوگا کہ آپ کا ہر زاد سلم ہو گیا تھا اسی واسطے صحیح سے ثابت ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد عصر کے نفل پڑھتے تھے

اور یہ ہے کہ چار کعبین بڑھائی جانے سے پہلے نماز مغرب ہی مفروض نہ تھی کیونکہ معراج سے پہلے صرف نماز فجر و نماز عصر تھی پھر شب معراج میں پنج وقتہ
 مفروض ہوئی اور دو کعبے بڑھا کر چار کعبے ہوئی تو حدیث ام المومنین رضی اللہ عنہا کے معنی یہ ہوئے کہ جو نماز دو رکعت فرض تھی وہ سفر میں بدستور
 رہی اور حضر میں بڑھائی گئی اور جو نمازین کہ بڑھائی گئیں ان میں سے مغرب و عشاء ظہر ہی بالجملة پانچوں نمازوں میں سے دو نمازوں فجر و عصر کا بیان قلم
 تعالیٰ قبل طلوع شمس و قبل الغروب میں ہو سکتا ہے لیکن قبل الغروب میں نماز ظہر بھی داخل ہو اور قولہ من الليل فسیبہ نماز مغرب و عشاء کو شامل ہو اور قولہ ابارا سجود نماز فجر کی
 شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ شب معراج سے پہلے فقط دو نمازین فرض تھیں ایک طلوع آفتاب پہلے نماز فجر تھی اور دو مغرب آفتاب پہلے نماز عصر تھی حیو قت کہ
 فی الحال نماز عصر پڑھتے ہیں مترجم کتابہ کہ اگر کہا جائے کہ اس آیت سے جب فجر و عصر کا فرض نہ نکالا تو قولہ تعالیٰ و من الليل فسیبہ سے رات کی تسبیح بھی فرض ہوگی
 شیخ ابن کثیر نے اس کے خواجہ کی جانب سے اشارہ کیا کہ بان ات کی نماز بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر ابتدا میں فرض
 تھی اور ہر ایک سال تک واجب ہی اور وہ سورہ منزل کا شروع سورہ یعنی قولہ تعالیٰ یا ایہا الزمل قم الیل الاقلیل انزل ہم نے پر مفروض ہوئی چنانچہ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو صریح بیان کیا ہے کہ انما کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سورہ کو نازل فرمایا اور اس کا خاتمہ قریب ایک سال کے آسمان میں
 روک لیا پھر نازل فرمایا مترجم کتابہ کہ خاتمہ میں اس مشقت سے عفو فرما کر تخفیف کر دی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابتدا میں رات کی نماز آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے واجب تھی اور ایک سال تک واجب ہی پھر امت کے حق میں اس کا واجب ہونا منسوخ فرمایا گیا پھر اسکے
 بعد اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں امر حکم کر دیا کہ صرف پانچ نمازین مفروض ہوئیں اور ان میں سے صبح و عصر کی نماز ہے کہ ایک آفتاب طلوع
 ہوئی سے پہلے ہو اور دوسری آفتاب غروب ہوئی سے پہلے ہو امام احمد نے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم لوگ (چاندنی رات میں) رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کی جانب نظر فرمائی پھر ہم لوگوں کو خطاب فرمایا کہ عنقریب تم لوگ اپنے رب عزوجل
 کے حضور میں پیش کئے جاؤ گے تو اسکے وجہ کریم کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھتے ہو یعنی تمہارے دیکھنے میں کچھ حجاب ہو گا پس اگر تم سے ہو سکے تو
 طلوع آفتاب پہلے نماز پڑھنے سے اور غروب آفتاب پہلے نماز پڑھنے سے مخلوب ہو تو ضرور اس پر عمل کرو پھر اپنے یہ آیت پڑھی و سبح بحمد ربک قبل
 طلوع الشمس و قبل الغروب اور واہ البخاری و مسلم و ابوداؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و غیر ہم) اور ہر نماز کے بعد خفیف تسبیحات میں فضل
 عظیم ثابت ہوا ہے چنانچہ ایک جماعت صحابہ نے جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں بیان کیا جس کا حال یہ ہے کہ ایک روز وہ صحابہ چونکہ معظمہ
 و دیگر مقامات و صحبت کر کے گھر بار چھوڑ کے مدینہ میں آئے تھے اور ان شران میں نیا چھوڑنے سے فقیر و محتاج تھے تو یہی فقر ایک روز حاضر ہو کر رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جن لوگوں کو دنیاوی ثروت ہو وہی لوگ عالی درجات و مقیم لے گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو انھوں
 نے عرض کیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال یا ہر وہ نماز پڑھتے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے مانند نماز پڑھتے
 ہیں اور جس طرح ہم روزہ رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں اور باقی ان کو فضیلت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق دل سے خیرات کرتے ہیں اور ہم خیرات
 نہیں کر سکتے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر بڑے آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں آزاد کر سکتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تم کو یہ ایک بات سکھا دوں
 کہ اگر تم اسکو عمل میں لاؤ تو اپنے سوائے سب سے بقیہ لجاؤ اور کوئی تم سے افضل نہ ہو سکے مگر وہی جو تمہارے مثل عمل کرے پھر فرمایا کہ تم لوگ ہر نماز
 کے بعد تسبیح باربعین اللہ واللہ اللہ اللہ کر پڑھا کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے پھر چند روز بعد وہ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ
 ہم نے مال اور بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی تو جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ہی انھوں نے بھی کرنا شروع کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جسکو چاہے عطا فرمائے (صحیحین وغیرہ) مترجم کتابہ کہ آیت کا نزول شب معراج سے پہلے واقع ہوا اور

Marfat.com

اعجاز قرآنی میں سے یہ بھی ہے کہ فضیلت مذکورہ اگرچہ پانچون نمازون کے بعد ہو لیکن طلوع شمس سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے ایک فضیلت نامی
 تسبیح کیواسطے رکھی گئی ہو جس کا غرور بیان یہ ہے کہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع آفتاب تک ذکر کرنے کے فضائل میں سے ایک یہ ہے
 غروب تک کے فضائل میں سے یہاں تک فرمایا کہ اگر میں ان ملاقات میں ذکر و تسبیح کروں تو میرے نزدیک یہ امر اس سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ میں
 اور آدمی علیہ السلام سے چار بردے آزاد کروں (کما فی الصحیح) پس اس سے اسکی فضیلت کا اندازہ کر لینا چاہیے و لکن فی الغرر فی شرح مشکوٰۃ
 جلد ۱۲۱ الی نے اس سورہ مبارک کے بعض آیات کے ذیل میں حکما رد بانی کی سمجھ سے بعض اشارت بیان کئے ہیں اور مجموعی اسی طرح مشکوٰۃ
 میں ہے ہر آیت کے ذیل میں بعض فوائد کا ترجمہ کرتا ہے اور اسکو اپنے اپنے موقع پر سمجھ لینا چاہیے قولہ تعالیٰ و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس
 اتی بہ فی خالق عزوجل نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے مخلوق کے دوسرے نفس کو جانتا ہے شیخ نے کہا کہ سبحان اللہ! سپر فلن کا دوسرے نفس کو جانتا ہے
 تھا کیونکہ عدم سے وجود میں لانا کسی کی قدرت سے ہو اور اس حالت میں باقی ہونا اسی کی قیومی سے ہے پھر عرش سے فرش تک کوئی ذرہ
 نہیں جو سپر خفی ہو اور اس خطاب میں ایک لطافت ظاہر ہے کہ پہلے یوں فرمایا اللہ خلقنا الانسان تاکہ کسی نفس کو دوسرے شیطان کا موقع نہ ملے بلکہ
 پہلے ہی سمجھ جائے کہ جب کسی نے ذات انسان کو پیدا کیا تو انسان سے صفات بدرجہ اولیٰ اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں بلکہ دوسرے توصفت بھی نہیں ہو کیونکہ یہ
 فعل نفس ہی تو انسان کو معلوم ہو جائے کہ جسے اسکی ذات و صفات کو پیدا کیا وہی اسکے دوسرے پیدا کرنا والا ہے تو پھر سوچو کہ سپر خفی ہو سکتا ہے بلکہ انسان کے نفس
 میں جو چیزیں غیب سے مقدر ہیں ہی ظاہر ہوتی ہیں اور ایجاد و اظہار کرنا شان حق عزوجل ہے قولہ حق قرب الیہ من جن لوریدہ اسی واسطے روایت کیا جاتا ہے کہ
 من عرف نفسه فقد عرف ربه مترجم کہتا ہے کہ بہت لوگوں نے اسکو حدیث خیال کیا حالانکہ علمائے محدثین متفق ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ قول بہت پاکیزہ
 ہے اور روایت سے ثابت ہوا کہ یہ شیخ ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ نفس کی مخلوق ہونے اور قبضہ قدرت میں سخر ہونے کو جسے سمجھ لیا
 وہ بالضرور خالق عزوجل کی الوہیت پہچان گیا شیخ نے لکھا کہ اس آیت قدسی سے ہرگز کسی جاہل کو یہ گمان ہونا چاہیے کہ خالق سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں حلول کچھ ہو کر جیسے
 عوام جاہل گمان کرتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے یہ گمان بالکل جہالت ہے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات سے پاک عالی متعالی ہے کہ وہ مخلوق
 میں کسی جگہ حلول کرے یہ عقلاً و نقلاً بالکل محال ہے بلکہ آیت قدسی میں معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنا اس کا
 فعل ہے اور فعل اسکی صفت ایجاد کے ساتھ قائم ہے اور صفت اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے تو مخلوق کا قیام اسی کے فعل پاک سے ہے جو اسکی
 صفت سے متحد ہے شیخ ابوسعید الخضر ازو شیخ واسطی رحمہ اللہ اشارہ کیا کہ انسان کو اپنی ذات سے خود وہ علم حاصل نہیں ہے جو خالق عزوجل کو اپنی مخلوق
 سے حاصل ہے کیونکہ انسانی علم تو مخلوق اسی ہے پس انسان کو اپنے نفس کا اسی قدر علم ہو سکتا ہے جسقدر انسان میں پیدا کیا گیا بلکہ اسی طرح
 سمجھے گا جس طرح سمجھ پیدائی گئی ہو حتیٰ کہ شیطان ملعون میں اسکے تکبر کی سمجھ پیدائی گئی ہو اسیواسطے شیطان نے اپنے نفس کو انسان سے بہتر
 سمجھا حالانکہ اس سے شیطان میں منضوب ہونے کی کیفیت ہوتی اور حق عزوجل کو اپنی مخلوق کا علم حقیقی ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ غفلت
 میں انکی ذاتی استعداد کے موافق دو طرح کا علم پیدا ہوتا ہے ایک ظہور غیبی جیسا شیطان واس کے تابعین کفار و مشرکین میں ہو کہ یہ لوگ
 اپنے نفس کو بیکر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جنہیں بصفت حجت ظہور ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کو شیطان ملعون کے مقابلہ میں ذلیل
 نہیں کرنے بلکہ اپنے رب عزوجل کی شان الوہیت کے سامنے اپنے نفس کو بالکل حقیر و ذلیل بلکہ صیغ سمجھتے ہیں پس اسی قوم کو مبارک ہو جو
 بے سبب اور بے طلب اپنے رب عزوجل کے قبضہ قدرت میں آسودہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے نفس کو اپنے رب ہی سے پہچانا لیکن یہ پہچان
 بھی بقدر اپنی طاقت کے ہو ورنہ حقیقت کو بندہ نہیں برداشت کر سکتا ہے قولہ تعالیٰ لقد کنت فی غفلۃ من ہذا فلما بینا حکمنا علیک

کہیں سے بیان فرمایا کہ جب وہ غافلوں کی آنکھوں سے قہر کے پردے اٹھا دیا گیا تو اس وقت ان کو عجائب غیب نظر آدینگا اور یہ
 ان کے حق میں عذاب ہو اور بندگان مومنین اس وقت اسی پر ایمان لائے ہیں تو نقاب اٹھ جانے پر ان کو فرحت و سرور حاصل ہوگا پھر وہ ان
 کسی دلیل و خیال و حجت و استدلال کا پردہ نہیں رہے گا بلکہ عیان و عرفانہ جائیگا سبحان اللہ اس کا علم اپنی مقدرات میں حاوی ہے اور اس کا
 حکم اپنی مخلوقات میں نافذ ہو لہذا قال تعالیٰ یا ہمدانی بقول لدی الایہ میں جسکے حق میں ازل سے حسن انجام کا قول ہو وہ دنیاوی محتاجان
 و غیرت سے بدنام نہیں اور جس کے حق میں شقاوت ثابت ہو چکی تو ابلیس کی طرح اسکو کثرت طاعت وہ نتیجہ نہیں دیکھتی جس سے
 عجز آخرت پاوے بلکہ اس کی طاعت میں جیسی نیت تھی ویسا ہی پھل ملا یعنی تمام دنیا اسکو مل گئی بلکہ صورت قیامت تک زندہ رہے گا
 مترجم کتاب کہ کہ فسوس کے قابل تو اس کے تابعین یعنی کفار و مشرکین ہیں کہ ان کو دنیا بھی اتنی کلفت کے ساتھ ملی وہ بھی جذبات ہی
 یہاں تک کہ موت آجائے و لیکن شیطان میں اور اس کے تابعین میں فرق یہی ہے کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اگرچہ اسکی
 نیت با رعوت کچھ ہی ہو بخلاف کفار و مشرکین کے کہ انھوں نے اپنے بتوں وغیرہ کے پردے میں درحقیقت شیطان کی طاعت کی تو
 شیطان کی دنیا میں کچھ حصہ مل گیا انکو ذی اللہ من اتباع الشیطان و سورہ الخاتمہ قولہ تعالیٰ یوم نقول لہنم مل متلست الایہ حق تعالیٰ
 نے جہنم سے یہ وعدہ دیا ہے کہ اسکو جن انس سے بھر گیا پس میں جن انس بھرے جائیں گے پھر فرمائے گا کہ کیا تو بھگڑی وہ اس سے زیادہ
 مانگے گی کیونکہ جسقدر میں بھرا جائے گا وہ ایسا ہی جیسے سمندر میں ایک پھل ڈال دیا گیا اور جہنم کو بھی درحقیقت اپنے رب عزوجل کا
 اشتیاق ہی جیسے جنت اسکی جانب مشتاق ہو لہذا حدیث میں وارد ہوا ہے فیضع رب العزرة قدمہ فبقول قط قط پس اسکی حالت شوق
 کے لائق قہر اقدم ہے اسپر تجلی فرمایا گیا تو وہ عظمت سے بھر جائے گی کیونکہ عظمت الہی کے سامنے تمام جہان ہیچ ہے مترجم کتاب کہ شیخ
 محمد بن قسطلانی نے اشارہ کیا کہ حدیث میں (قدم) سے انسانی قدم یا جو آدمی کے خیال میں آوے وہ ہرگز مراد نہیں ہے کیونکہ رب عزوجل
 اس سے پاک ہے بلکہ تجلی صفت مراد ہو لیکن جہنم کی جانب کسی صفت رحمت سے تجلی نہ ہوگی کیونکہ وہ محل قہر ہے چنانچہ حدیث صحیح میں جہنم کو
 اللہ تعالیٰ نے مظہر قہر و انتقام بیان فرمایا ہے جیسے جنت کو محل رحمت و انعام فرمایا ہے پس جہنم پر جو تجلی ہوگی وہ قہر کی صفت سے ہوگی
 قائم قولہ تعالیٰ لکل اداب خفیظ جس شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی وہ اداب خفیظ ہے شیخ سہل نے کہا کہ اداب وہ ہے جس نے اپنے قلب
 کو دوسرے سے بچایا اور اسکو اللہ تعالیٰ کی جانب سکون حاصل ہوا اور خفیظ وہ ہے جس نے احکام طاعات بجالانے میں محافظت کی مترجم کتاب کہ
 دوسرے سے بچانا بہت مختصر لفظ ہے اور بہت جامع ہے چنانچہ اول تو عقائد کو شکوک شیطانی سے محفوظ رکھے دوم یہ کہ دنیاوی معاملات میں جس چیز کو
 دنیا کے واسطے حاصل کرے وہ شیطانی دوسرے ہو بلکہ جو چیز حاصل کرے اسکو اللہ تعالیٰ ہی کی واسطے حاصل کرے پس اللہ تعالیٰ کی یاد سے اسکا دل
 محفوظ رہے شیخ حارث محاسبی نے کہا کہ اداب وہ ہے جو اپنے قلب سے اپنے رب عزوجل کی طرف رجوع ہو اور خفیظ وہ ہے جو اس رجوع ہونے کو
 اپنے حق تعالیٰ کے غیرے محفوظ رکھے قولہ تعالیٰ من خشى الرحمن بالغیب جاہ القلب منیب یہ ایسے شخص کا وصف ہے کہ جسکے قلب میں یقینی مشاہد
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ ہر ذرہ کو محیط ہے اور اس کے جلال عظمت کے سامنے تمام جہان ہیچ ہے پس اس سے اسکے دل میں تعظیم و حلال
 ہو کر رہتا ہے کہ وہ اپنے وجود سے بھی بجانب صفات حق عزوجل رجوع ہوگا شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف و خشیت زیادہ دل میں
 ہے کہ جنت کو حرام کی واسطے جو عذاب جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں اور خشیت ایک لگ ہے جو خاص بندوں کے اندر روشن ہو کر ان کے باطن کو
 روشن کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے نجات ہو اور اس سے علمائے باطن میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور جس بندے کو خشیت عطا ہوئی وہ نجات

بھی محروم نہ ہوگا یعنی اسکو ثابت بھی عطا ہوگی تو اسکا قلب منیب ہو جائیگا یعنی بہترین اپنے حق تعالیٰ کی جانب سے اور اللہ تعالیٰ اسکا
 ہوئی وہ تعویض اور تسلیم سے بھی محروم نہیں رہتا یعنی وہ اپنے نفس کو حکم قضا و قدر کو وسطے پسرو کر دیتا ہے اور تدبیرات کو عمل میں لائے گا کہ
 خلاف نتیجہ نکلتا ہے تو اسکو کچھ اضطراب نہیں ہوتا ہے اور جسکو تعویض تسلیم نصیب ہوتی وہ کردہات پر صبر کرے جسے محروم نہیں ہوتا اور جسکی عطا ہوتی
 کہ وہ ناگوار یوں پر صبر کرے مثلاً عبادات و طاعات ادا کرنے میں نفس کو گرا آتی لاجق ہوتی ہو تو وہ اس پر صبر کرے گا اور دنیاوی تدبیرات میں جو نتیجہ
 خواہش کے خلاف نکلتا ہے اس پر صبر کرے گا کیونکہ اسکو معلوم ہو چکا کہ امر مقدر یہی تھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا وہی ہوتے تو ظاہر ہوگا
 جسکو صبر کرنا نصیب ہو جاتا ہے وہ رضا سے محروم نہیں رہتا یعنی اسکو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ جو مقدر پیش آویں اس پر صبر کرے اور جسکی عطا ہوتی
 یہ دعا کرنا چاہے کہ مجھے صبر عطا ہو تو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مطلقاً صبر مانگے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی دعا میں صبر مانگا تھا اور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر فرمایا کہ اے شخص تو نے اللہ تعالیٰ سے بلا مانگی ہے پس تو عافیت مانگ یعنی صبر کرنا کسی بلا پر ہوتا ہے تو اسکو صبر عطا ہوا
 ہوگا کہ پہلے کوئی بلا آئے تو اس پر وہ ثابت قدم رہے حالانکہ بلائے الہی کے مقابلہ میں دلیری نہ کرنا چاہیے بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے عافیت
 مانگنی چاہیے ہاں جب مقدرات سے کوئی بلا آوے تو اللہ تعالیٰ اسکو عافیت سے پیرا ہے میں بدل سکتا ہے اور اگر کسی نے یوں کہا کہ مجھے طاعت
 ادا کرنے پر صبر دیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق مانگے اور ہر ایوں سے پناہ مانگے یہ سب کو جامع ہے واللہ تعالیٰ اعلم
 بعض مشائخ نے فرمایا کہ معرفت میں سب سے پہلے بندے کو دل میں خشیت نازل ہوتی ہے پھر اجلال پیدا ہوتا ہے پھر تعظیم پیدا ہوتی ہے پھر ہیبت آتی
 ہے پھر اپنے نفس سے فانی ہو جاتا ہے مگر جم کتاب ہے کہ اکثر مجال صوفیہ نے عوام کو گمراہ کرنے کے واسطے فنا فی اللہ کے معنی بتلائے کہ خود
 نیست ہو کر رب عزوجل سے مل جائے اور اسکی مثال یہ بتلائی کہ جیسے قطرہ جا کر دریا میں مل جاتا ہے یہ انھوں نے اپنی اسکل رنگائی اور یہ اسکل
 قریب کفر ہے حالانکہ علمائے صوفیہ نے جو اسکے معنی بیان فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ عوام تو اپنے ارادے سے کام لیا کرتے ہیں اور ان کا ہر کام
 ہر دم بلکہ ان کی ہر سانس جو آتی جاتی ہے کچھ اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہوتی کیونکہ اپنے اختیار کی غفلت درمیان میں موجود ہے اور جب
 بندے نے معرفت میں ترقی پائی تو جو کام وہ کرتا ہے خالص اللہ تعالیٰ ہی کو وسطے کرتا ہے حتیٰ کہ اسکا کھانا و پینا و سونا و جاگنا سب اسی کو وسطے
 ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اسکی سانس کی آمد و رفت بھی بیا و آبی ہوتی ہے تو وہ اپنے نفس کو یاد سے بالکل عبول جاتا ہے حتیٰ کہ اسکو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ
 میں کون ہوں اور کمان ہوں اور یہی مقام فنا ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم قولہ تعالیٰ ہم مایشاؤن فیہا اولدینا مریدین انعام میں سب
 بندگان مومنین شامل ہیں لیکن ان کے درجات علیحدہ علیحدہ ہیں پس علمہ مومنین مثلاً اپنی خواہشیں جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور عین
 چیزوں سے ظہور صفات باری تعالیٰ ہوگا اور اعلیٰ درجہ والے صفات حق سبحانہ تعالیٰ میں اپنی امیدیں بلند کریں گے لیکن یہ اسی قدر ہوگا کہ
 انکے معارف نے ترقی پائی تھی حالانکہ تمام ترقی بمقابلہ حقائق صفات کے سچ ہے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی ثنا و صفت خود کی ثنا و صفت
 حق تعالیٰ ان کی امیدوں کے موافق ان کو عطا فرماوے گا پھر اپنی طرف سے مزید عنایت کرے گا ایسے جہاں ان کی معرفت نہیں پہنچی تھی اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان صالحین کے واسطے مہیا کیا ہے وہ اسی نعمت ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ نے
 اور کان نے نہیں سنا اور کسی بشر کے دل پر اس کا خطر نہیں ہوا شیخ عبد العزیز علی نے کہا کہ جنت میں ان کو وہ عیشیں ملیں گی جہاں انکی
 ان کی امیدیں پہنچی ہیں پھر حق تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو اسی نعمت عطا فرمائے گا کہ جو انکی انتہا امید سے باہر ہے اور یہ عیشیں انکی
 ہے بہتر مگر کتاب ہے کہ کسی بندے کو صفت حقیقت کا ظہور نہیں ہوگا کیونکہ شان حق سبحانہ تعالیٰ کمال اعلیٰ و عظیم ہے اور اسکی معرفت

Marfat.com

اللہ تعالیٰ ان فی ذلک لآیۃ لکبریٰ لمن کان له قلب ۷۷ لآ یہ یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کے انوار حکمت و آثار کبریاء و عظمت ایسے بندے کو ظاہر ہوتے ہیں جو قلب حاصل ہو یا کان لگا کر حضور قلب سے شیخ نے کہا کہ قلب ایک نقطہ ہے جو فطرت پاکیزہ کے دائرہ کامرزیہ ہے اور اس فطرت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل خاص کے نور سے پیدا کیا ہے اور اس فعل کے واسطے نور صفت سے تجلی حاصل ہو اور یہاں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ اس نقطہ کے گرد دائرہ عقل ہے اور اس دائرہ کے گرد فعل ہے جس پر صفات کا پردہ ہے اندر ہی پرے سے ظہور ذات ہو پس حق سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات سے اپنے فعل کا حافظ ہو پس فعل کا پردہ ہی عالم ملک ملکوت ہو اور باطن میں ظہور صمدیت و جلال ازلیت ہو شیخ حسین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت قرآنی کو ایسے بندے کے حق میں مفید فرمایا جس کو دل حاصل ہو یعنی جس دل میں سوائے شہود رب عزوجل کے کوئی خطرہ نہ آوے شیخ ابن عطاء نے کہا کہ حق قلب ہے حق کو تعظیم کی آنکھ سے دیکھا وہ اسکے لئے پگھل گیا اور غیر سے منقطع ہو کر اسی طرف ہو رہا شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید بیشک کرو نصیحت ہے لیکن یہ سب کے واسطے نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کے واسطے بھیجا لیکن بد بخت اس سے محروم ہے اور یہ سب کے واسطے نصیحت نہ ہو بلکہ ایک خاص قوم کے واسطے نصیحت ہو گیا اور یہ وہی قوم ہے کہ جس کو دل حاصل ہے جنکا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقولہ تعالیٰ او من کان مبتاعاً حییناہ یعنی جس کو مردگی سے زندہ فرمایا ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ زندگی کبھی بروج کمال ہوتی ہے جیسے جسمی زندگی میں کوئی شخص صحیح اعضاء تندرست اور پوری خلقت میں قوی ہو اور اسکے اعضا کو پوری خوبصورتی حاصل ہو اور کبھی بروج کمال ہوتی ہے جیسے عیب ہوتا ہے اسی طرح سے حقیقی زندگی بروج کمال تو انبیا علیہم السلام کو حاصل ہو کر اس واسطے شیخ قاسم صوفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مشاہدہ کے واسطے خاص فرمایا ہے شیخ حسین نے کہا کہ قرآن مجید میں نیک بخت بندوں کے لئے خوبیاں موجود ہیں پس جن کے دلوں کی آنکھیں کھل گئیں ان کیلئے قرآن میں بصیرت ہو اور عارفوں کیلئے معرفت ہو اور علمائے ربانی کیلئے نور ہے شیخ ابن عطاء نے کہا کہ یہ قلب ایسے بندے کو حاصل ہے جو حق کو مشاہدہ کرتا اور اس سے غافل نہیں ہوتا ہے پس جب اس نے خوف کی آنکھ سے دیکھا تو خوفناک ہو کر کانپ گیا پھر جب جمال کی نظر سے دیکھا تو ساکن ہو کر ٹھہر گیا شیخ ابن عربین نے کہا کہ قلب ایک مضغہ گوشت ہے لیکن یہی محل ہے جہاں انوار آتے ہیں اور معارف کے آثار ظہور کرتے ہیں اسی کا اعتبار ہو اور اسی پر مدار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کا بادشاہ کیا ہے مترجم کتاب ہے کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ جسم میں ایک مضغہ گوشت ہے کہ جبہ درست ہوتا ہے تو سب درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑتا ہے تو سب بگڑ جاتا ہے سن رکھو کہ وہ دل ہے (اصح) شیخ جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قلب کسی بڑی کا قصد کرتا ہو تو اس کو ناگوار چیزوں سے عتاب کیا جاتا ہے یعنی اسپر ناگوار یا نیش آتی ہیں مگر اس کو وہی لوگ پہچانتے ہیں جو ظاہر میں مترجم کتاب ہے کہ شاید مراد یہ ہو کہ انسان پر جو ناگوار یا نیش آتی ہیں خصوصاً صالحین پر بہت بلائیں پیش آتی ہیں تو وہ بطور سزا نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس سے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے لہذا کسی جاہل آدمی کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی تکلیف دیکھ کر یہ گمان کرے کہ یہ بطور سزا ہے اس واسطے کہ شاید بلندی مرتبہ ہونا مقصود ہے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب ہاک کو اہل دل کو واسطے خاص کر دیا کیونکہ اس نے اپنے غضب عزوجل کے قبضہ میں بہن یعنی کافروں میں دل ہی نہیں ہوتا ہے اور اہل ایمان البتہ زندہ دل ہیں تو انہیں کو اللہ تعالیٰ جس طرح عتاب سے لوٹ پوٹ فرماتا ہے پس میں مسرت دیکر کشادہ و فرح کر دیتا ہے پھر اس کو پاکیزہ کر کے محبت و ایمان و یقین سے بھر دیتا ہے تو خاصاً ان کو کہ وہی پہچان سکتے ہیں لہذا وہی اس خطاب معرفت کے لائق ٹھہرے بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلوب کے بہت مرتبہ ہیں بعض تو فیض حق تعالیٰ میں تبدیل ہوتے ہیں اس کے کشف سے مستور ہیں اور بعض قلوب اسکی محبت میں مستغرق ہیں اور بعض اُس کے شائق ہیں

اور بعض امیدوارین اور بعض شاہد دیدارین اور بعض وجد فرانین زارین اور بعض اسرار فنا میں نکل پڑ کر اور اب ان کے اسرار
 انہیں معاملات سے قلوب کے مراتب بکثرت میں عیسٰی پھر اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت و اہل شقاوت کو حجت کو حجت کر دیا
 بِاسْتِمَاعِ يَوْمَ يَبْدَأُ الْمَنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ وَلَا يَخَفُ
 درکان رکھ جس دن پکارے پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے جن دن سنیں گے جگہ پکارے تحقیق وہ ہے
 يَوْمَ تَأْتِي سُرُجًا مِّنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ تَأْتِي سُرُجًا مِّنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ تَأْتِي سُرُجًا مِّنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ
 دن نکل پڑنے کا ہم ہیں جلائے اور راتے اور ہم تک ہے ہونچنا جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ
 سَيَرَا عِظًا يَّطْرُقُ بِهَا عَصَاكَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
 دہرتے یہ اکٹھے کرنا ہم کو آسان ہے ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں ان پر
 بِحَبَابٍ رَّفِيفٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدٌ
 زور کرنے والا سوتو سمجھا قرآن سے اسکو جو ڈرے میرے ڈرے سے

۳۱

چونکہ امر حق کا فائدہ انسان کے واسطے یہی حاصل ہوگا کہ وہ حشر و قیامت کو سمجھے اور یقین لاکر اقرار کرے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہی کو
 بتا کید بیان فرمایا تو اسکے سننے کی واسطے کمال ہتمام رکھنے کا حکم دیا بقولہ تعالیٰ۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمَنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ
 اور کان لگا کر سن لے جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا قریب جگہ سے پھر اس دن کی واسطے زیادہ وضاحت بیان فرمائی۔ يَوْمَ
 يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ جِسْمِ نَسْبِ لِنِ كِ بَلَنْدَا وَا ز كُو كَ سَنَافِ اس سننے میں کوئی عیب نہ ہوگا جیسے دنیاوی کالوں
 میں کلام حق بوجہ شیطانی تلبیس کے ٹھیک نہیں سنا دیتا ہے یا اکثر دن کو بالکل سناٹی نہیں دیتا ہے تو اس دن یہ التباس امتحان
 جاتا رہے گا اور ٹھیک طور پر سن میں گے الحاصل ہتمام سے فرمایا کہ خوب کان لگا کر سن لو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے پھر اس سے آگاہ
 فرمایا۔ يَوْمَ يَنذُرُكَ يَوْمَ يَأْتِيكَ بِسُجُجٍ - یہی باہر نکلتے کا دن ہے یعنی زمین سے پیدا ہو کر نکلنے کا دن ہے وہی شہر و حشر کا دن ہے واضح ہو
 کہ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس واسطے کہ حقیقت میں کامل سننا آپ ہی کو نصیب تھا پھر تمام مخلوقات میں سو جو لوگ تکبوت
 میں وہ آپ ہی کے طفیل میں سننے والے ہیں اور وہ سب آپ کی امت اور آپ کے تابع ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید الصالحین
 ہیں بلکہ سید الانبیاء والرسولین میں صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ہیں گو وہ سعادت کے سردار کو خطاب فرمایا اس سے خود اس خطاب کی بزرگی
 ظاہر ہو اور حاصل کلام یہ ہو کہ اے سید الصالحین خوب کان لگا کر سن لے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پکارنے والا
 نزدیک جگہ سے پکارے گا اسکی آواز کو سب لوگ سچے طور پر سن میں گے یہی وہ دن ہے کہ جب اللہ سے آخر تک سب مخلوق اپنی قوموں کی
 تکلیفیں گے اور قبروں کی ہی زمین ہو خواہ ان کے اجسام مرنے کے بعد اس میں دفن کئے گئے ہوں یا جمل کر رکھ ہو گئے ہوں یا سمندر میں غرق
 ہوئے ہوں یا درندوں کی غذا سے بھڑم ہو گئے زمین میں مل گئے ہوں ہر صورت اس زمین سے نکلے جائیں گے اور نکالنا پڑے گا کہ وہ
 آئیں کسی تردد کا مقام نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ مُخِيٌّ وَنُعِيْتُ وَرَالَيْنَا الْمَصِيرُ بیشک ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور
 ہماری ہی جانب سب کے لوٹ آنے کا ٹھکانہ ہے و اور یہ بات بدیہی ظاہر ہے کہ اول میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی تھی اور موت دینی تھی
 حالانکہ کسی کا کچھ وجود نہ تھا پھر خواہ خواہ قبضہ قبر سے موت دیدی کہ وہ کسی طرح بچ نہ سکا تو ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو

Marfat.com

کہ ان کے جسم میں جب چلے وہ دباہ پیدا کر دیا اور اس نے آگاہ فرمایا کہ اسی آبنوائے دن میں یہ ہوگا۔ یَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ مِثْرًا
 اِذَا تَشَقَّقُ الْاَرْضُ مِثْرًا تَبْرَأُ جَسَدُكَ مِنْ اَرْضِهَا وَتَبْرَأُ مِنْ اَرْضِهَا جَسَدُكَ مِنْ اَرْضِهَا وَتَبْرَأُ مِنْ اَرْضِهَا جَسَدُكَ مِنْ اَرْضِهَا
 وہ ایک دن ہوگا کہ حکم آئی سے ان کے اجسام زمین کے اندر ایسے پیدا ہوں گے جیسے دانہ اگتا ہے جب پانی برستا ہے اور لطف یہ ہے کہ ان اجسام
 کے پیدا کرنے کے واسطے ہی سامان ظاہری دکھلایا گیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک زمانہ تک آسمان سے پانی
 برسیگا جس سے تمام مخلوقات کے اجسام اسی زمین میں اگین گئے پھر اسرافیل کے صور میں جہاں سب رواح ہوں گی پھونکنے کا حکم ہوگا اور
 حق عزوجل ارشاد فرمائے گا کہ ہر ایک روح اپنے جسم میں جلائے پس وہ اپنے جسم میں اس طرح سمٹنے لگے گی جیسے سانپ کا زہر چڑھتا ہے اور حکم
 انہی کی عظمت سے زمین شق ہو کر تمام مخلوقات کو اگلے لے گی پس یہ لوگ پکارنے والے کی آواز پر بہت تیزی سے دوڑیں گے اور ہولناک منظر کو
 دیکھ کر آنکھیں پتھر جابین کی محسوس کی بندہ جاوگی اور لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا کہ ہم کہیں ذرا سی دیر سوئے تھے کیونکہ دنیا مٹ گئی اور اس حیرت
 کا خیال بھی مشکل سے آئیگا اگر پوچھا جائے کہ منادی نزدیک جگہ سے پکارے گا یہ نزدیک کہاں ہے جواب یہ ہے کہ بعض علمائے بیان فرمایا کہ
 آواز سے ایک آواز قدرت ہو تو وہ ہر شخص کو خواہ نزدیک ہو یا دور ہو کیسا سنائی دے گی گویا اس کے جسم کا ہر بال اپنی زبان سے بولتا ہے کہ
 اے پروردگار جوڑ بند اور اے بوسیدہ ہڈیوں کو اللہ عزوجل حکم فرماتا ہے کہ فیصلہ دینا کیوں واسطے حاضر ہو پس یہ آواز ہر شخص کو اپنے دل و دماغ
 و جگر و بال بال سے سنائی دے گی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس آواز کیوں واسطے معمولی آواز کی کیفیت نہیں ہے وہ زمین کی تہ میں ان سڑی ہوئی ہڈیوں
 کو سنائی دے گی اور غور کرو کہ ہر ذرہ کیونکر قبضہ قدرت میں مسخر ہو سکا ان اللہ یاشان ہر ذرہ اس کے حضور میں اور اس کے قبضہ قدرت
 میں حضور ہر قتادہ نے بیان کیا کہ کعب لاجبار جو پہلے یہودی عالم تھے وہ اس طرح بیان کیا کرتے تھے کہ یہ آواز بیت المقدس کے منور
 پتھر کے اوپر سے پکاری جائے گی اور وہ آسمان سے زیادہ قریب ہے۔ (ابن کثیر) اور یہی کہی دیکھو نے بھی بیان کیا ہے (س)
 اور قتادہ سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ ہمارے زمانہ میں لوگ بیان کرتے تھے کہ بیت المقدس کے پتھر سے پکارا جائیگا (ص) مترجم
 کتاب کہ شاید یہ یہودیوں کے اختراع میں سے ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ انبیائے نبی اسرائیل کے بیانات سے ان لوگوں نے اسکو حاصل
 کیا ہو لہذا ہم اس بارے میں تصدیق یا تکذیب نہیں کرتے ہیں ہاں اگر یہ بات صحیح ہو تو اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ زمین ساکن ہوئی
 اسکو گردش نہیں ہے اور دلائل عقلی سے بھی یہی بات تحقیق نظر آتی ہے چنانچہ مقدمہ تفسیر میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے اور جن لوگوں
 کو معارف عقلی سے کچھ نصیب حاصل ہوا ہے وہ اسی جانب مطمئن ہوتے ہیں برخلاف ان کے جو لوگ محض حواس ہی حواس رکھتے ہیں وہ اپنے
 اہام و خیالات بہودہ طور پر دوڑاتے ہیں جنکی مقدار جانوروں سے زیادہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم بن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے اول مجھ سے زمین شق ہوگی درواہ اصحاب السنن گویا لکن یہ کہ ابتدائے ایجاد میں حضرت آدم
 کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا تھا تا کہ ترقی بدرجہ کمال ہو یعنی آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر عالم آخرت میں اول آپ ہیں تاکہ
 آپ سے تمام عالم ہوں لہذا یہ دائرہ پورا ہو جائے فافہم ہی حشر ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم پر آسان ہے بلکہ فرمایا ہمارے حکم کی شان اسی
 ہے جسکی شان اہل و عیال ہے کہ سمجھنے والے بندے خوب سمجھتے ہیں کہ ہلک مارنے کی تشبیہ بھی ہم ناچیز بندوں کو ہماری سمجھ کے لائق
 ہے کہ ہم نے بیان فرمائی وہ نہ اسکی شان اہل و عیال ہے اس کی شان سے کسی چیز کو مشابہت نہیں ہے پھر یہ بات جیسی تم دیکھتے ہو
 کہ زمین ہست ہی آسان ہے لیکن تم یہ کہو کہ کفار و مشرکین اسکو محال سمجھتے ہیں اور تم سمجھ سکتے ہو کہ انھوں نے اپنے رب عزوجل کو

کیا پہچانا یعنی انتہا اور۔ انجان ہیں کیونکہ اسکی شان کی بزرگی کی واسطے جو بات بالکل بدیہی تھی اُس سے پہلے کلمہ جان میں لکھا گیا ہے کہ
 کہتے ہیں تو یہ اُن کا کنا صریح دلیل ہے کہ انھوں نے اپنے رب عزوجل کی ذات و صفات بلکہ کسی شان کو بھی نہیں پہچانا اور نہ ہی
 ہو جا بیگا کہ جتنے کفار و مشرکین ہیں کسی نے اپنے رب عزوجل کو کچھ بھی نہیں پہچانا ہے اگر تم کو یہ دھوکا ہو کہ بت مشرک قرین لاکھا نام لکھا
 اقرار کرتی ہیں تو اس شیطانی دوسوسہ میں مت پڑو اور صاف سمجھ لو کہ خالی نام ہی نام سے معرفت نہیں ہوتی، یہ کہہ کر جب وہ لوگ منہ
 بیان کہتے ہیں تو بے انتہا جاہل ظاہر ہوتے ہیں عَجْنَ اَعْلَمُوْا مَا یَقُوْا لَوْ اَنَّہُمْ رَءَوْا رَبَّہُمْ لَکَانَ عَرَسًا مِّنْ عَرَسِ السَّمٰوٰتِ
 اس حشر کے بارے میں جو کچھ مشرکین کہتے ہیں ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ تجکو جھوٹا بتلاتے ہیں اور حشر کو محال کہتے ہیں اور شان رب عزوجل
 بھی منکر ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے پھر جس حال پر ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اس سے تجکو غم لاحق نہ ہو اور تیرا دل تنگ
 نہ ہو بلکہ اپنے رب عزوجل کی حمد و تسبیح کرو مَا اَنْتَ عَلَیْہُمْ بِبَیِّنًا۔ اور تو ان پر کچھ جبار نہیں ہے ف یعنی ہم نے تجکو اس واسطے نہیں بھیجا کہ
 تو جہنمی مخلوقات کو چھوڑ کر کے ہدایت پر لاکر جنتی بنا دے بلکہ یہ تو قدرت الہی ہے اگر اس کو یہ منظور ہوتا تو وہ خود تمام مخلوقات کو ایک ہی شان
 پر حبت کی واسطے پیدا کر دیتا یا جبر و قہر سے اُن کو ہدایت پر کر دیتا بلکہ بیان اُس کی شان حکمت ہے جو حکم احاطہ کرنا کسی مخلوق کی وسعت نہیں
 ہے پس تم کو ہم نے فقط ادائے رسالت کے واسطے بھیجا ہے تاکہ ہر وعدہ و وعید کو کیسان سنا لے۔ فَذٰکُمْ بِالْقُرْاٰنِ مِّنْ بَیِّنٰتٍ وَعٰیٰتٍ
 پس قرآن سے یاد دلا دے ایسے بندے کو جو وعید سے ڈرتا ہے ف اور یہ وہ بندہ ہے جسکو رب عزوجل نے اپنی شان کی معرفت عطا
 فرمائی ہے تو قرآن پاک سے اسکو اپنا حمد ازل یاد آتا ہے قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اللهم اجعلنا من نجات وعیدک ویرجوہدک
 یا بآئراہیم۔ قال المترجم آمین یا ارحم الراحمین۔ الہی ہم بندوں کو اپنے ایسے بندوں میں سے کبھی جو تیری وعید سے ڈرتے ہیں بلکہ
 تیرے وعدے کے امیدوار ہیں لے رحیم ارحم الراحمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ف فی العرّس قولہ تعالیٰ فذکر بالقرآن من نجات
 وعید۔ قرآن مجید سے نصیحت کرنا ایسے بندوں کے ساتھ خاص فرمایا جو عذاب کی وعید سے ڈرتے ہیں کیونکہ وعید عذاب یہ ہے کہ
 جہنم میں منقطع کر کے ڈال دیے جاویں اور ہمیشہ کی واسطے بساط قرب و انس سے محروم ہو جاویں اور یہ ان بندوں کے نزدیک انکی
 صد ہزار جان جانے سے بھی زیادہ سخت و دشوار ہے حالانکہ یہ معاملہ صرف اتنی بات پر ٹھہر کہ ایمان میں شک آوے اور شک لایا وائے
 اسباب ہزاروں موجود ہیں لیکن وہ لوگ اپنے یقین سے اسباب کی جانب کا ظاہر نہیں رکھتے ہیں بلکہ سبب لاسباب پر نظر رکھتے ہیں پس
 اگر شیطان یا سو ہزار شیطان ہوں تو ان کو ڈر نہیں ہو کیونکہ کسی چیز میں کوئی قدرت نہیں ہے جبکہ حفظ عنایت شامل حال ہو پس انکو
 اپنے رب حافظ حقیقی پر نظر ہے لیکن اسکی شان عالی میں بہ خطر ہے کہ وہ جس طرح رحمن رحیم ہے اسی طرح غنی و حمید ہو اُس کی بارگاہ عظمت
 میں کسی چیز کی ہستی نہیں اور کفر و شرک سے اُس کے ملک میں کی نہیں ہے اور کسی طاعت و بندگی سے اُس کے ملک میں زیادتی نہیں ہے
 پس یہ لوگ خوفناک رہتے ہیں کہ جب کسی بندگی یا نافرمانی اس کی بارگاہ کبریائی کے لائق نہیں ہے تو نہیں معلوم کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے
 نصیب اگر قبولیت سے سرفرازی دی جاوے پس ہی بندے جو عظمت الہی سے خوفناک ہیں اور اسکی کبریائی سے پگھلے پگھلے ہیں
 انہیں کو قرآن سے نصیحت حاصل ہوتی ہے کیونکہ ہی قرآن کے واسطے خاص بندے رکھے گئے ہیں اور جب انھوں نے صفات کبریائی
 کو پہچانا تو اپنی عبودیت کو بھی پہچانا پس خطاب حق عزوجل کو سمجھنے لگے اور بندگی کی صفت سے ہر موقع پر خطاب پر عمل فرماتے رہے
 معارف صفات کی جانب ترقی پائی شیخ احمد بن حمدان نے فرمایا کہ نصائح قرآن سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے

Marfat.com

ہاں چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بلکہ ہر دم کی سائنس پر خوفناک ہیں کہ ایسا نہ ہو یہ سائنس کے واسطے دوری و ہلاکت ہو پس یہ لوگ سوائے اپنے رب عزوجل کے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور تمام جہان کے بادشاہ و فوجین و شبلیہن و جن و انس ان کی نگاہ میں ہیج ہیں لیکن بجز کی راہ سے نہیں بلکہ عظمت الہی کی نگاہ سے سوائے وجود حق کے ان کے نزدیک کسی چیز کا وجود نہیں ہے **اللہ الملک الحق لا الہ الاہو رب العرش الکرم**

سُورَةُ الذَّرِيَّتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ آيَةً

یہ سورہ مبارک مکہ پر یعنی قبل ہجرت کے مکہ میں نازل ہو اور قطبی نے کہا کہ اس میں سب مفسرین متفق ہیں اس کی آیات ساٹھ ہیں خطیب نے لکھا کہ تین سو ساٹھ کلمات محدود ہیں اور ایک ہزار دو سو نو اسی حروف ہیں مترجم کہتا ہے کہ نماز ظہر میں بعض اوقات اسکی قرأت سے بعض آیات سُنی گئیں کہ انے السنن۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطیب نے لکھا کہ بِسْمِ اللّٰهِ شروع ہے اللہ کے نام سے و جو تمام صفات کو بروجہ کمال محیط ہے یعنی ہر صفت پاک مانند علم کے کسی چیز میں کامل غیر ممکن ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اس کی شان پاک میں کمال ہے بے نقص کے انتہائے حقیقت پر حصول ہے جس کا ادراک بھی مخلوق سے محال ہے پھر کمال میں کسی قسم کا نقص و حاجت غیر ممکن ہے لہذا جو کچھ اُسے وعدہ فرمایا وہ لا محالہ واقع ہونے والا ہے کیونکہ نقص و احتیاج ہی سے خلافت وعدہ ہو سکتا ہے وہ یہاں محدود ہے تو وعدہ انعام پر وجہ تمام بندوں کو عطا فرمادے گا الرَّحْمٰن۔ نہایت مہربان ہے و جسکی شان میں خود تو کوئی احتیاج و غرض محال ہے کیونکہ کمال ہے تو اُسے نہایت احسان سے ہم سب مخلوقات کو ایجاب فرمایا اور ہر طرح کی دنیاوی حیات کی نعمتیں دیدین نہ اس کے یہاں کسی کی دشمنی مؤثر ہے نہ معصیت و نافرمانی کیونکہ اسکو کوئی غرض نہیں ہے تو یہاں نہایت مہربانی کی صفت سے عموماً ہر ایک کو اسکی امید پوری کر دی۔ الرَّحِیْم۔ نہایت رحمت و لاف جس نے اپنی خصوص رحمت سے اپنے بندوں کو اپنی رضامندی کی توفیق دیدی جن کو اپنے کمال علم و حکمت سے پسند فرمایا ہے واضح ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ ق کو وحید قرآنی پر ختم فرمایا تو اس سورہ مبارک کو قسم سے شروع کیا (س) مترجم کہتا ہے کہ سورہ ق کو قسم قرآن مجید سے شروع فرمایا تھا لہذا آیتہ میں خوف و عید و انون کو نصیحت قرآن سے مخصوص فرمایا اور اس سورہ مبارک میں اقسام قسم سے آگاہ کیا کہ قیامت اور وعدہ و عید بیشک سچ و واقع ہے چنانچہ فرمایا۔

وَالذَّرِيَّتِ ذُرْوَاهُ فَاَلْحَمِلَتْ وِقْرَاهُ فَاَلْبَجْرِيَّتِ يُسْرَاهُ فَاَلْمَقْسِمَاتِ اَمْرَاهُ

قسم ہے بکبریا میں کی ڈر واکر پھر اُٹھانے و ایوان بوجھ کو پھر چلے و ایوان نرمی سے پھر بانٹنے و ایوان حکم سے

فَاَلْمَقْسِمَاتِ اَمْرَاهُ فَاَلْبَجْرِيَّتِ يُسْرَاهُ فَاَلْمَقْسِمَاتِ اَمْرَاهُ

قسم ہے آسمان جالی دار کی تم

فَاَلْمَقْسِمَاتِ اَمْرَاهُ فَاَلْبَجْرِيَّتِ يُسْرَاهُ فَاَلْمَقْسِمَاتِ اَمْرَاهُ

قسم ہے بار بار ہے وہی جو پیر گیا

فَاَلْمَقْسِمَاتِ اَمْرَاهُ فَاَلْبَجْرِيَّتِ يُسْرَاهُ فَاَلْمَقْسِمَاتِ اَمْرَاهُ

هُم فِي غَمْرٍ مَّسْهُومٍ ۝ يَسْأَلُونَ آيَاتِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ يُوصَفُونَ فِي الْمَلَكُوتِ كَالْعِجْلِ

گفلت میں ہیں بھول رہے پوچھتے ہیں کسبے دن انصاف کا جس دن وہ جو آئندہ سے ہرگز نہیں گسبے

ذُو قُوَّةٍ ۝ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِي كُنْتُمْ تُسْتَعْجَلُونَ ۝

جگمگوزہ اپنی شرارت کا یہ ہے جس کی تم شستاہی کرتے تھے

اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین جو اپنی انکل کے پابند ہیں وہ اس دنیا کی محسوس چیزوں سے ایسے مانوس ہوتے ہیں کہ

اپنی موت سے آنکھ بند کر کے آخرت سے انکار کرتے ہیں اور قیامت کو نہیں مانتے ہیں اور کیوں کیلئے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی سزا کو

وعید کو خیال و بعید جانتے ہیں یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ایمان سے سرفراز ہوں بلکہ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں کہ جن کی انکی

پیش نہ کے جاوین حالانکہ یہ سب سچ ہے چنانچہ قسم فرمایا۔ وَالَّذِي نَبِّئُكُمْ أَنَّ قَوْمًا قَسَمَ بِهٖ جَهَنَّمَ كَمَا نَبِّئُكُمْ بِهٖ

کہ یہ عورتیں ہیں جن کی ذات سے ایک صنعت خاص سے اولاد پیدا ہو کر جہان میں چھٹکی ہوتی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ و دیگر

نے کہا کہ یہ ہوائیں ہیں جو گر و چھٹکانی ہیں یا ہوائیں جو بخارات کو اقسام اجسام سے چھٹکا کر آسمان میں پھیلانے ہیں اور یہی قول اقصیٰ

اور صحیح ہے۔ فَالْحَمَلَاتِ وَقَوْمًا يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَرَجًا يَجْعَلُونَ أَمْثَلًا لِأَنْفُسِهِمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ

میں سٹپ کا بوجھ اٹھاتی ہیں کیونکہ بچہ دان ایک جسم نازک و نرم ہے کہ ضعیف صدر سے اکثر اوقات عورت بیوش ہو جاتی بلکہ مر جاتی ہے

حالانکہ حمل کی حالت میں عیب قدرت الہی ہے کہ عورتیں اس بوجھ کو اٹھاتی ہیں اور کسی قسم کا صدر نہ ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے سوائے اتنی

بات کے کہ جیسے کوئی شخص کچھ بوجھ اٹھائے ہو اگرچہ مرد اس طرح اپنے نازک عضو سے ایک سیر بوجھ اٹھاوے تو اسکی جان پر نوبت آوے

فَالْحَمَلَاتِ يُسْمَوْنَ بِهٖمُ الْعِجْلُ وَاللَّذِي نَبِّئُكُمْ بِهٖمُ الْعِجْلُ وَاللَّذِي نَبِّئُكُمْ بِهٖمُ الْعِجْلُ وَاللَّذِي نَبِّئُكُمْ بِهٖمُ الْعِجْلُ

کاج کے واسطے بہ آسانی چلتی پھرتی ہیں اور راج تفسیر یعنی قول دوم کے موافق فالحمالات و قمار سے مراد وہی لطیف ہوائیں ہیں جنہوں

نے اجسام زمین سے بخارات اڑائے تھے جو آسمان پر جا کر مساوی ترکیب الہی سے سحاب کی صورت میں ہو گئے اب یہی پاکیزہ ہوائیں

بوجھ اٹھانے میں پھر حق عزوجل نے قدرت سے جہان چاہتا ہے ان بادلوں کو پونچانے کا حکم فرماتا ہے چنانچہ عجب کچھ باطل کہتے ہیں

وہ سیکڑوں کوں روان ہونے کے بعد ہندوستان کے ملکوں میں پہنچ کر رہتے ہیں اور وہی ہوائیں جو ان کو اٹھانے میں لیکر روان ہوتی

ہیں لندا فرمایا۔ فَالْحَمَلَاتِ يُسْمَوْنَ بِهٖمُ الْعِجْلُ وَاللَّذِي نَبِّئُكُمْ بِهٖمُ الْعِجْلُ وَاللَّذِي نَبِّئُكُمْ بِهٖمُ الْعِجْلُ

اس سے مختلف آثار ظاہر ہونے میں کہیں تو وہ پانی بہت نافع ہوتا ہے کہ ہری بھری کھیتیاں ایک پرپڑ مردہ زمین سے اُتتی ہیں اور طرح

طرح کے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں اور کہیں بارش سے ایسا سیلاب آتا ہے کہ کھیتیاں بلکہ بستیاں بکر ویران ہو جاتی ہیں اور کہیں

کثرت بارش سے اس دریا کے گہنگاروں کی نجاست سے ایسی سمیت پیدا ہوتی ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو شکستہ

تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر محسوس چیز کے اندر باطنی آثار ملکیت پیدا کرتا ہے لندا فرمایا۔ فَالْحَمَلَاتِ يُسْمَوْنَ بِهٖمُ الْعِجْلُ وَاللَّذِي نَبِّئُكُمْ بِهٖمُ الْعِجْلُ

الہی کو یا حکم الہی سے ف یہ ملائکہ ہیں کہ اس پانی کے سحاب کو حکم الہی سے ہر جگہ مختلف طور پر تقسیم کرتے ہیں اور وہ اس کے اندر

یسرا میں جہاز و کشتیاں ہیں جو ہوا کن سے سبک پانی پر بہ آسانی روان ہیں شیخ ابن کثیر نے کہا ہے کہ ہوائیں جو ہوا کن سے

نے مسجد کوفہ کے منبر پر فرمایا کتاب الہی و سنت رسالت پناہی سے جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیکے جو پوچھنا ہے تمہیں

اور کون کر کے وقت باندھ دیا گیا تھا کہ فی آیت قرآنی یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مجھ سے پوچھو گے میں تم کو بتلاؤں گا۔ ابن الکلبانی نے
 کفر سے ہو کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین اس آیت کے کیا معنی ہیں والذرات ذرّوا یعنی الذرات سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا میں ہیں
 ہر اس نے پوچھا کہ حالات و قرآن سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ یہ بادل ہیں پھر اس نے پوچھا کہ فالہاریات سیرت سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا کہ
 یہ کشتیاں ہیں یعنی قسم ہے جازون و کشتیوں کی جو سمندر میں آسانی سے روان ہوتی ہیں پھر اس نے پوچھا کہ فالقسماں مراد سے کیا مراد ہے
 آپ نے فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس بارہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایسی تفسیر خود حدیث سے وارد ہوتی ہے ترجمہ
 کتابت کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مانہ میں اہل کوفہ میں سے ایک شخص جن کا نام صحیح آتھی تھا اس جن کو ظاہر ہے قرآنی بھی سمجھ میں نہیں
 آتی تھیں کیونکہ یہ معرفت ایمانی سے نور حاصل نہ تھا حالانکہ بار بار یہ بیان ہو چکا کہ بغیر نور عقلی کے آثار قدرت و صنائع حکمت کچھ سمجھ میں
 نہیں آتے ہیں بلکہ فقط حواس سے وہ محسوسات کو اپنے قیاس و اسکل میں لانا ہوا اور اپنے دنیاوی کام کیلئے اسکا تجربہ کر کے کام چلانا ہوا
 اور ہی کو بہت کمال اور انتہا مراد سمجھا ہے اس سے غافل کہ موت نے ایک دم میں گردن دبائی اور مر گیا چنانچہ یہ شخص صحیح بھی ایسی ہی
 بحالت میں گرفتار تھا حتیٰ کہ اُسے کوفہ سے روانہ ہو کر مدینہ میں آکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنا شروع کیا کہ والذرات ذرّوا کے کیا معنی ہیں
 آپ نے فرمایا کہ یہ ہوا میں ہیں اور اگر میں نے انکو ذرّوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو اپنی طرف سے نہ کہتا صحیح نے کہا کہ پھر فالہاریات سیرت سے کیا معنی
 ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ کشتیاں ہیں اور اگر میں نے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو اپنی طرف سے نہ کہتا صحیح نے کہا کہ پھر فالقسماں
 مراد کے کیا معنی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں اور اگر میں نے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو اپنی طرف سے نہ کہتا صحیح یہ سن کر
 چپ ہو گیا وہ لیکن اس جن کو ابھی تک دل میں زرد باقی رہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسکو بلایا تھا تو اپنے پاس غمناکی پھر پان
 سنگو آکر بھی تھیں اور اسوقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیوں منگوائی ہیں پھر جب صحیح نے آکر پوچھنے کی تو سب جوابات دینے کے بعد
 بچھری اٹھا کر سڑھوٹ اسکو مارا اور حکم دیا کہ وہ ایک مکان میں قید ہے جب اچھا ہو گیا تو اسکو بلو اور پھر سڑھوٹ مارا اور اس کو
 کوفہ بھجوا دیا اور وہاں کے عامل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ کوفہ کے لوگوں کو اعلان کر دے کہ صحیح احمق کوئی اپنے
 پاس نہ بیٹھے ہے ایک مدت تک صحیح اسی حال میں رہا پھر اس کے حواس درست ہوئے اور اسے حضرت ابو موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر
 بتا کر قسم کے ساتھ عرض کیا کہ اب میں اپنے جی میں وہ بات نہیں پانا ہوں جو پاتا تھا پس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس بارہ میں
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا تو آپ نے جواب لکھا کہ ہاں میری ہی خیال ہے کہ اس نے سچ کہا اب لوگوں کو اجازت دیدے کہ اس کو
 اپنے پاس بیٹھنے دیں (مواہب اللدنیہ) اس روایت میں بعض اوی ضعیف بن شیخ ابن کثیر نے کہا کہ صحیح بن عسل کا قصہ تو مشہور ہی یعنی
 صحیح اسانید سے ثابت ہے لیکن ان روایات میں یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ میں نے اس تفسیر کو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے سنا ہے اس روایت کے ضعیف راوی سے کچھ خطرہ نہیں ہو سکتا سوائے اسکے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شاید یہ تفسیر مانند
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خود بیان فرمائی ہو اور یہ تفسیر حضرت ابن عباس ابن عمر و جابر و سعید بن جبیر و حسن بصری و قتادہ و سدّی وغیر ہم
 سے منقول ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ فالہاریات سیرت میں جمہور علماء سے مشہور تفسیر یہ ہے کہ جاری ہونے والے جہاز و کشتیاں ہیں جو آسانی
 سے روان ہوتی ہیں لیکن بعض علماء نے منقول ہے کہ مراد نجوم ہیں جو اپنے فلک میں سرعت سے روان ہیں اس قول کے موافق آیت
 والذرات ذرّوا میں جہاز و کشتیوں کے بیان سے آسانی نہیں کی طرف ترقی ہو گیا ادنیٰ چیز سے اعلیٰ چیز کی جانب عروج ہو چنانچہ والذرات

ذروا سوا میں جو نوب پانی کی مقدار و پھول پھول دہات چمکانی ہیں لہذا علمات و قرآن میں عبادہ و تاجہ میں ایک ایک کلمہ ہے
 میں آسانی قوتوں کی ترکیبے رجا باریات سیر اس سے اور یعنی جو ہم میں بد فالقسات امر اس سے علی و جو میں ایک میں ایک کلمہ ہے
 لے میں خواہ شریعت سے متعلق ہیں یا ایجا و خلقت سے متعلق ہوں پس اللہ تعالیٰ نے ان میں سب چیزوں کی قسم کھائی اور جو قسم کھائی
 ہی شان پاک کی قسم کھائی کہ (مَا تَوْفِيقِي) لَصَادِقٌ قَدْرَانِ الْقَائِمِينَ تَوَاقِعُ شَيْئِكُمْ تَمَّ كَوْنُهُ عَدُوًّا جَانِبًا مِمَّنْ حَرَّمَ لَكُمْ تَمَسُّهُنَّ
 دین ضرر واقع ہونے والے دین سے مراد حساب یعنی تم کو جو وعدہ دیا جاتا ہے کہ ایک قسم آئینہ والا ہے کہ اگر تم نے اس کو کلمہ
 سب اول سے آخر تک نہ کر کے اٹھائے جاؤ گے یہ بالکل پر ہے پھر حشر میں جمع کر کے حساب لیا جائے گا پھر وہ جو حشر میں
 پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سوا کے جو کچھ تھکے خیالات ہیں وہ بالکل خط ہیں ان کو ماننے والا ہی ہو جو حق سے گمراہ ہو گیا اور اس میں
 قسم فرمایا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوبِ قِسْمٌ هُوَ آسَمَانِ حَبْكٍ دَالِے کی ف ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی جو بولے و ذوات و ذنوب و ذنوب
 آسمان کی قسم ہے یہی مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و ابو مالک و ابو صالح و سدی و قتادہ و عطیہ و سید بن اس و غیر ہم نے بیان کیا
 اور بعض علماء کا قول ہے کہ جیسے پانی میں ہوا کے جھونکوں سے لہریں پڑتی ہیں یا نازک ٹھینوں میں ہوا کے جھونکوں سے چاؤٹ پڑ جاتی ہے
 اور درمیان میں راستے پیدا ہو جاتے ہیں یہی جبک کہلاتے ہیں تو آسمان میں سیاروں کی گنجائی سے اور روان ہونے والے سیاروں کی
 روانی سے ایک لطیف کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس واسطے اسکو ذوات الحیک فرمایا اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اس سے
 ساتوان آسمان مراد ہے ابن کثیر نے کہا کہ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ جس آسمان میں ستارے جڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ علم ہیبت میں انگور کھاتے ہیں
 ان میں سے ایک جماعت کا بیان یہ ہو کہ ساتوین آسمان سے اور آٹھوین آسمان میں ستارے جڑے ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ ذوات الحیک سے
 یہ مراد ہو کہ تہ بہ تہ مضبوط و وسیع اور نوابت و سیارات کے جو اہرے جڑاؤ ہے اور شمس و قمر سے مزین اور روشن ہے۔ بقول ابن کثیر
 میں بلند شفاف تہ بہ مضبوط وسیع اور نوابت و سیارات کے جو اہرے جڑاؤ ہے اور شمس و قمر سے مزین اور روشن ہے۔ بقول ابن کثیر
 حاصل یہ ہو کہ اس آسمان سے اللہ عزوجل کی شان قدرت بہت حسن صنعت سے ظاہر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آسمان کی قسم کھائی کہ اگر تم کو
 کبھی قوی مختلف تم لوگ پر آگندہ بات میں پڑے ہو ف یعنی اے اہل شرک و کفر تم نے رسول کے حق کو جھٹلایا اور خود حق امر کا اعتقاد کیا اور
 پر آگندہ بات ہو جو کسی حالت میں مجتمع نہیں ہوتی ہے چنانچہ نصرانیوں میں بہتر فرقے ایک دوسرے کو خود ہی جھٹلاتے ہیں اور ملکہ و اولاد
 اپنے زعم میں مسیح کو خدا بناتے ہیں تو ان کے مقابلے میں یہودی ہی ان کو رو کر نے پہلے عزیز خدا بتلاتے ہیں اور ان میں ہیں بہت سے فرقے
 ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی آگ کو اپنا خدا بناتا ہے اور کوئی سدرج و پاند کو پوجتا ہے اور کئی تو ان کو خود بتاتا ہے
 غرض کہ پہلے اور سانپ وغیرہ ہزاروں شرک و ہزاروں خیالی میں یہ لوگ اپنی جہالت سے عجیب خیالی میں پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف
 اقوال میں کسی بات پر قیام نہیں ہے یُوَفِّقُكَ اللَّهُ مَنِّي أَفْكَ۔ اس سے برکتہ دہی جو گمراہ الحق ہے وہ اپنی غلطی کو خود ہی سمجھتا ہے
 ہے کہ عاقل کبھی اس کو اپنے پاس نہیں آئے دیگا بلکہ یہ حماقت کا حال ہی پر پہنچتا ہے جو خود ہی گمراہ ہے اور اس شرک کی جہالت میں پڑتا ہے
 جو محض بے عقل اپنی حماقت میں گرفتار ہے ہی معنی قتادہ و مجاہد و سدی وغیرہ سے منقول ہیں اور بعض نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنی شان قدرت آسانی کی قسم کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ پریشان بالوں میں جھکے ہوئے ہو تو تم کو جو کچھ بولے گا وہ سب سچا ہے اور تم کو جو کچھ
 قرآن سے انکار کرتے ہو تو قرآن رسول سے منکر وہی ہو گا جو بے عقل گمراہ ہے تم کو اس کی وجہ سے روکنا ہے اور تم کو جو کچھ بولے گا وہ سب سچا ہے

اور ان کو ان کے لئے دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا تاکہ وہ اس کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر ہر شخص کو ہرگز نہیں آتی حالانکہ وہی سچ ہوتی ہے تو خواہ مخواہ اس کو چھوڑ کر جہنم جاوے گا مگر یہی
 پہلے کی بات ہے جو کہ عقل سے بے نصیب ہے اگر کسی شخص کو یہ شہرہ ہو کہ بہت سی مشرک قومیں گذرین جو اپنی دانائی میں اسطو
 و ملاطون کی طرح مشہور ہیں حالانکہ تم ان کو بے عقل کہتے ہو تو جواب یہ ہے کہ جن کو تم دانائی میں مشہور بتلاتے ہو ان کی دانائی سوئے
 اسکے کہ انہوں نے زمین و آسمان کی موجودات میں اپنے قیاسات دوڑائے اور دنیاوی زندگی کے لئے طرح طرح کے تجربے
 و تامل سے صنعتیں نکالیں جس سے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کو بہت نفع پہنچا تو یہ فقط حواس کے کام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
 انسان میں حواس کا علی پیدا کئے ہیں جو دیگر جانوروں میں اس طرح کامل نہیں ہیں اگرچہ بعض جانوروں میں بعض حواس بہ نسبت
 انسان کے بہت قوی ہیں جیسے دن میں گدھ کی نظریات میں دنیوی وغیرہ کی نظریات جیسے بیا کی صنعت اپنے جھونجھناتے میں بہ نسبت انسان کے
 بہت قوی ہے تاہم ان جانوروں میں سب قسم کے حواس کا مجموعہ نہیں ہے جس سے تدبیر و ترتیب کر کے کوئی ایجاد نکالیں اور انسان میں ایسا مجموعہ
 موجود ہے جو ان میں مجموعہ حواس زیادہ قوی تھا انہیں کو تم نے دانہ قرار دیا اور یہ تم کو اختیار ہے کہ ان کا جو کچھ چاہو نام رکھو اور اگر حقیقت کی راہ سے
 پوچھتے ہو تو عقل نہیں ہو جو اس میں اور عقل تو معرفت ایمان کے بعد ظہور نورانی کا نور ہے اگر وہ موجود ہوتا تو دنیا کے واسطے اس قدر کوشش خودیہ لوگ
 نہ کرتے جس کا نتیجہ سولہ چند روزہ زندگی کے کچھ نہیں ہے کیونکہ جب دارالآخرت یقینی ہے تو دنیا میں انسان مسافر ہے حالانکہ اگر دنیاوی سفر میں
 کسی نکل میں کوئی شخص اپنی صنعت کے پتلے بنایا کرے تو تم لوگ اسکو احمق کہتے ہو پھر جب کفار کا حال اس سے بدتر ہو تو تم نے کیوں دھوکا کھایا
 کہ اسکو عقلی بنا یا بلکہ وہ بدتر ہے عقل احمق ہے لہذا حق تعالیٰ نے فرمایا۔ قیل النحر اصنوا الذین ہتم فی غمکم و ساءلون۔ مارے پڑے وہ
 احمق لوگ جو اپنی حماقت میں غافل ہیں و رسولوں سے اور آسمانی کتابوں سے انکار کرتے ہیں حالانکہ جو کچھ قرآن میں مذکور ہے سب سچ ہے و
 بعد جب دارالآخرت سچ ہے تو ان کے جھٹلانے کا ضرر انہیں پر عاید ہو گا تو یہی مارے پڑے حالانکہ جہان اپنی حماقت میں غافل پڑے ہیں کہ ایسا
 احمق با د کرتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے برباد ہے اور تعجب یہ ہے کہ حق بات سے انکار کرتے ہیں یسئلون آیتان یوم اللہین۔ پوچھتے
 ہیں کہ بے کادہ کتب سے کیا یعنی اہل حق کو طعنہ دینے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ قیامت آنے والی ہے اور اس دن مومنوں کو جنت ملیگی اور
 کافروں کو ان کے کفر کے بدلے جہنم ہو تو یہ علاوہ دن کہاں ہے اقول یہ ان کی حماقت کی واسطے صریح دلیل ہے کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اگر کسی شخص سے
 کہا جائے کہ ایک دن تیری موت آو گی جب تکلیف کے ساتھ تیری روح کھینچی گئے اور وہ نادان کہے کہ یہ سب غلط ہے اگر سچ ہے تو ہمیں دکھلاؤ کہ
 وہ کون دن ہے اب خیال کرو کہ اس شخص کے انکار سے کیا فائدہ ہو گا جبکہ آخر اسکو یہ دن دیکھنا پڑے گا اور اس کے کہنے سے کیونکر وہ آج ہی
 آسکتا ہے تو لہذا یہ شخص ایک احمق کی طرح جو لوگ امر حق سے یعنی قیامت وغیرہ سے انکار کرتے ہیں یا یقین نہیں لانے اور شک کرتے ہیں اور
 اپنی غفلت میں پڑے ہیں وہ جو بدتر احمق ہیں اور اس پر یہ کہ طعنہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آوے گا تو یہ جہنم کی آگ ان پر محیط ہو تب انکو یقین آوے
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یومئذ یقول علی النار کفتمون ذوقوا فینتکم هذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ یوم الدین وہ دن ہے جس میں یہ
 لوگ گمراہ ہونے والے جہنم کے اب اپنا فتنہ چکھو یہی جو وہ جس کو تم جلدی مانگتے تھے یعنی کفار طعنہ دیکر یوم الدین کو دریافت کرتے ہیں کہ
 کب آوے گا اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن یہ لوگ گمراہی میں ڈال کر مفتون کئے جائیں گے یعنی جیسے چاندی وغیرہ لوگ میں ڈال کر
 مٹھ کر دیتے ہیں یہی تباہی ہے تاکہ اسکا بل ظاہر ہو جائے اسی طرح یہ لوگ یوم الدین کے روز آگ میں تپائے یعنی جلانے جائیں گے اور یہ
 ان کو اپنے فتنوں سے بے خبر کر دینا ہے اور ان کو اپنے فتنوں سے بے خبر کر دینا ہے اور ان کو اپنے فتنوں سے بے خبر کر دینا ہے اور ان کو اپنے فتنوں سے بے خبر کر دینا ہے

Marfat.com

دنیا میں جلدی ملگتے تھے بنی مذاق سے کہا کرتے تھے کہ بھلا وہ غلاب کہاں ہو جس سے ہم کو ذماتہ پہنچتی ہو اسی وقت تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
 لائے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہمت دی تھی پس اب اپنا وہ عذاب کھو اور یہ ان کے واسطے الامت و القدر و القدر و القدر و القدر
 من عذاب جنم و صبح ہو کہ ان آیات قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اقسام بیان فرمائے اور بہت سی نعمتوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے ہمت
 عموماً موجود نہ تھیں اور اس زمانہ میں موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید تو قیامت تک سب کافروں پر گہمت سے چنانچہ اس زمانہ میں ہمت پر اللہ تعالیٰ نے
 کہ جہازوں و کشتیوں سے ہجرت لوگوں کو طرح طرح کے منافع حاصل ہیں و لیکن بجائے شکر کے اور بھلے ٹھہرا ایمان کے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی
 شان میں بے انتہا فک ہتھان کرتے ہیں اور دنیاوی محسوسات میں نہمک ہو کر اسی کو اصل مقصود جانتے ہیں اور سوائے اس ننگی کے ہمت
 کے بعد جو کچھ حالات ہونے والے ہوں ان کی بابت محض نکل لگانے ہیں بلکہ دنیاوی موجودات میں سے بھی سوائے زمین و آسمانی چیزوں کے
 باقی آسمانی چیزوں وغیرہ میں بالکل خراس ہیں یعنی انکل کے پابند ہیں بعضے اپنی رائے سے تجویز کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ محض خالی ہوا اور آفتاب
 وغیرہ سیارات ہیں آبادیاں ہونگی بلکہ دور میں سے آسمان کی جانب نظر اٹھاؤ تو چھاڑدار درختوں کے مانند اور محمودوں کے مانند
 صورتیں نظر آتی ہیں اور اس کے سوائے کوئی آسمان وغیرہ نظر نہیں آتا ہے پس ہماری یہ رائے ہو کہ آسمان کچھ نہیں ہو مگر کچھ کہتا ہے کہ اگر ان کی
 دور میں سے کام نہ دیا ان کی آنکھ سے نظر نہ آیا تو بچا رہے آسمان کا کیا قصور ہو اگر اندر سے کو سورج نظر نہ آوے تو کیا سورج معدوم ہو سکتا ہے
 فاقم بعضے اپنی دوسری رائے لگاتے ہیں غرضکہ بعضے کچھ کہتے ہیں اور بعضے کچھ کہتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی شکل پر ناز کرتا ہے جن کے حق میں قول
 اللہ تعالیٰ خوب دق ہے یعنی قتل الخراصون الذین ہم فی عمرہ ساہون اور اکثر ان میں سے خالق عزوجل کے وجود سے منکر ہیں اور شاید
 کل فرتے ہی کہتے ہیں کہ لاؤ ہم کو دکھاؤ یہ بات کہاں ہو حتیٰ کہ عاقلان کی باتوں سے ایسا مایوس ہو جاتا ہو کہ گویا ان کے سمجھانے
 سے خاموش ہونا اپنے حق میں عافیت ہو اور ان کو سمجھانے سے سوائے مضرت کے کوئی فائدہ نہیں ہو اور یہ لوگ ایسے غافل ہیں کہ یہ سطور
 ماننے والے نہیں ہیں سوائے اس صوت کے کہ جب آگ پر پیش کئے جاوین تب بلا چاری اقرار کریں گے احوذ باللہ من عذاب النار ق
 واضح ہو کہ اس سجدہ مبارک کے شروع میں عالم کے بعض خاص خاص موجودات کا بیان ہوا اور مشائخ کے اقوال میں یہ بات مشہور ہے کہ انسان
 عالم آخر ہو یعنی اس عالم کبیر میں جو چیزیں موجود ہیں سب کا نمونہ جسم انسان میں موجود ہے تو جن لوگوں کو ہم تسلیم دی گئی ہے وہ آیات عالم کو
 جسم انسانی سے مطابقت دیکھتے ہیں چنانچہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرش میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ والذریات ذروا اس کلام میں (ذریات) لفظ
 مطلق واقع ہو تو ان ہواؤں کی خوبی اقسام کا اشارہ ہے و لیکن ان اقسام کا بیان نہیں کیا گیا اور اس میں کچھ ہی ہے کہ ہواؤں کے بعض قسم
 تو مخصوص ہیں اگرچہ ہر قسم کی ہوا کا فائدہ جاننا دشوار ہے بلکہ ہر قسم کی ہوا جو وقت چلتی ہو تو اس وقت کی اسکی خوبیاں اور اس تک پہنچ
 تاکہ بھی کوئی نہیں جان سکتا ہو تو بھلا سب قسم کی ہواؤں کو کیونکر پہچان سکتا ہے اور بعضی ہوا میں غیر محسوس ہیں تو جن چیزیں
 بھی سہا رہیں ان کو ہم فی ایام دہر کم نجات الافترضوا لہا۔ تو ایسی قسم عنایات کا حال سولے الہی کمال کے کوئی نہیں پہچان سکتا اور اسکی طرف
 تعالیٰ فالاملات و قرآن میں بعضے صحاب میں کہ وہ از قسم غیر محسوس ہیں کیونکہ جبے حساب انھوں سے محسوس ہوتا ہے تو اس میں زمین کے
 لائق ہے جو ہم کو محسوس ہو اور زمین قلب ہی ایک قسم کی زمین ہو تو اس کا حساب ہی اسی کے لائق ہے کہ وہ کچھ صفات سے محسوس
 کے قطرات لیکر مافین کے سینہ پر برساتا ہے جس سے خالق و قائل کے نباتات جتنے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ظاہر بارے میں
 کشتیوں کے سولے اسرار کی کشتیاں ہیں جو ہوائے عنایت سے ازل کے متعدد میں روان ہوتی ہیں اسکی طرف اللہ تعالیٰ

ہر قسم کے کثیر مثال میں جو جانوں کی مخلوق کہلاتی ہیں اور وہ ہر مقام عبودیت کے لائق امور شریعت کو میزان طریقت کے موافق تقسیم کرتی ہیں اور اس کا زیادہ و بڑا کرنا فہم عوام سے باہر ہے کیونکہ ان کی استعداد اس کو تحمل نہیں ہے اور اگر کسی کو کچھ نور معرفت حاصل ہو تو اسی کیلئے ہی بقدر اشارت کافی ہر فہم و اللہ تعالیٰ علم بالصواب۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ مِنْهُمْ وَأَنْهَاهُمْ كَأَلْوَابِلِ ذَلِكِ

البتہ اور والے باخون میں ہیں اور عیون میں آئے ہیں جو دبا ان کو ان کے رہنے وہ تھے اس سے پہلے

مُحْسِنِينَ ۚ كَأَلْوَابِلِ الْأَمْنِ الِّئِلْ مَا يَجْعَلُونَ ۚ وَبِالْأَشْجَارِ هُمْ سَيِّدٌ تَغْفِرُونَ ۚ

تو اسی کے لئے وہ تھے رات کو غنوں اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۚ

اور ان کے ال میں حقہ نما مانگنے والے اور بارے کا اور زمین میں نشانیاں یقین لانے والوں کو

وَفِي النَّفْسِ كَمَا أَفَلَا تَبْصُرُونَ ۚ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا لَكُمْ عَدَاوَةَ ۚ

اور خود تمہارے اندر کیا تم کو سوجھ نہیں اور آسمان میں روزی تمہاری اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا

قَوْرِبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ۚ

ہر قسم جب آسمان کی اور زمین کی بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو

جسے اللہ تعالیٰ نے آیات قدرت کو صریح بیان فرمایا اور بیان کو انواع قسم سے ہو کر کیا اور آخر میں مشرکوں کو دھمکا یا کہ پھر بھی

تمہارا انکار کرنا مقضی ہو کہ کسی طرح زائل نہ ہو سوائے اس صورت کے کہ تم جس سے انکار کرتے ہو یعنی بہنم اسی میں تپائے جاؤ تو ایسے منکران

کا انجام جہنم ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے اور یہ تمہارے بکر و بدکاری و شرک الکل کی پابندی اور دنیا پر بھروسے کا نتیجہ ہے پھر جو بندے اپنے

پر کائنات مشرکوں سے برعکس تھے وہ آخرت میں بھی جہنمیوں سے برعکس یعنی جنت میں ہوں گے کیونکہ وہ متقی ہے یعنی شرک انکاء سے تقوی

ہے اور یہ کہتے رہے تو یہ نعمت جنت آخرت میں ان کیلئے ضرور ہو لہذا فرمایا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ البتہ ایسے بندے جنہوں نے

تقوی کیا وہ باخون و عیون میں ہیں و عیون سے یہاں ایسے چشمے مراد ہیں جو جاری ہوں کیونکہ یہ آیات میں انہا جمیع نہرند کو رہا اور شاید

کہ جنت میں نہروں کے سوائے ایسے چشمے بھی ہوں جو جاری نہیں ہوں کیونکہ وہاں تو ہر ایک نعمت موجود ہے اور متقین یہاں افاکین خرمین کے

مقابلے میں ہیں جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کر کے شرک کا افک افتراباندھتے ہیں اور قیامت و دار آخرت سے منکر ہو کر

نہروں اور دریاؤں میں بانقلاپی اکل و قیاس پر یقین و اعتقاد رکھتے ہیں تو آخرت میں جہنم کے عذاب ہوش میں آویں گے اور ان کے

تقابلے میں ہوں گے جو لوگ متقین ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی اکل کو کچھ دخل نہیں دیتے بلکہ جس طرح رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت و دار آخرت سے آگاہ فرمایا ہے اسی طرح یقین ایمان رکھتے ہیں تو ان کا اصلی گھر وہ مقام ہے جہاں باغات بمثل

۱۳

حیات و نورانی کیفیت اسی خوشنما پسندیدہ ہو کہ دنیا کے کفار فلاطون فطرت میں کوئی تعالیٰ مخلوق نہیں بنا سکتا۔ بعض ہیچ ویسے قدر میں اور ایمان سے ہر ایمان دار عاقل کو دارالآخرت کی خوبیوں کا کچھ عقلی اندازہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایمان کا نام جنت ہے متقین بندوں کے واسطے خاص کیا گیا ہے اور جب صریح ظاہر ہو گیا کہ فاکین و غیرہ کے مقابلے میں ایمان متقین کا نام جنت ہے تو بالیقین ظاہر ہو گیا کہ فقط کچھ عقائدات پر فرق ہے یعنی انکین و غیرہ میں وہ لوگ ہیں جو باطل عقائدات پر ہیں اور متقین بندوں کے واسطے عقائدات پر مرے تو ایمان رب عزوجل نے اپنے بندوں میں امتیاز فقط ان کے اعتقاد رکھنا ہے اور ان اعمال کو شرط نہیں بنایا کہ جس بندے کو ایمان عطا ہوا اور عقل دی گئی وہ صاف پہچانتا ہے کہ مخلوقات اپنی حیثیت کے بموجب ہر ایمان میں سے کون کونسا عقائدات اپنی وحدانیت سے حیات عطا فرمائی سو اسی ہی القیوم عزوجل سے بندے کو حیات حاصل ہوئی پس اگر ایک شخص طلوع آفتاب کے بعد عیناً اعتقاد دلایا تو وہ اس حیات سے سرفراز ہوا اور ذی حیات مقام یعنی جنت کا پہنچنے والا ہو گیا پھر اگر وہ دو پہر سے پہلے گراتا ہے تو وہ جنتی ہونے سے خارج نہیں ہو بلکہ اگر ایمان لاتے ہی اس نعمت کی خوشی میں مر گیا تو قطعاً جنتی ہو تو اعمال کو مقامی استحقاق میں دخل نہ ہو اپنی آخرت کے دو ہی مقام ہیں جہنم یا جنت اور ان دونوں مقام کے واسطے بندے خاص خاص ہیں تو سب مردہ دل خاص جہنم کے ہیں اور سب زندہ دل خاص جنت کے ہیں پس جنت دلا ہونے کیلئے صرف حیات ایمان شرط ہے اور اس کے ساتھ میں اعمال مشروط نہیں ہیں بلکہ اعمال تو اس شخص سے ایمان دار کے پھل ہیں ہاں یہ البتہ سمجھنے کے لائق ہے کہ ہر درخت سے اسی کے پھل پیدا ہونے چاہیے ہیں تو متقی سے ایسے ہی نیک اعمال پیدا ہوں گے جو اس کے مناسب ہیں کیونکہ اعمال بقصد قلبی و ارادہ باطنی عمل میں آتے ہیں اور جب اس کے قلب میں ایمان ہے تو ایمانی ارادے کے موافق اس سے نیک عمل پیدا ہو گا پس اگر ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس سے وہی اعمال پیدا ہوتے ہیں جو مردگی و بے ایمانی سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو بے انتہا خوف کیساتھ رب عزوجل سے ہدایت مانگنی چاہیے تاکہ ایمان صحیح ہو جائے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص سے غلط اعمال پیدا ہوں مثلاً بعض اصول نیک ہیں اور بعض جزوی اعمال بد بھی ہیں مثلاً وہ اصولی اعمال ماہر غار زندہ و غیرہ کے اور کتر ہے اور بعض گناہ بھی اس سے سرزد ہوتے ہیں تو گویا اسکی کیفیت ہو کہ اس کے قلب میں شیخ حیات روشن ہو لیکن اسکا نور ہی تک اسکی انگلیوں قدم تک نہیں پہنچا تو کبھی کبھی اس تاریکی کی وجہ سے وہ بدکاری میں قدم رکھتا ہے ہر حال میں خلاصہ یہ ہوا کہ زندہ دل اور مردہ دل کا مدار فقط ایمان اور کفر پر ہے اور اعمال کو اس میں دخل نہیں ہے بلکہ زندہ دل سے اس کے لائق نیک اعمال پیدا ہوں گے اگر کبھی کبھی بعض گناہوں میں بوجہ جسمانی کدورات و شہوات کے دل بوجہ شیطانی تلبیسات کے وہ بدکاری میں قدم رکھے تو وہ اپنے مقام جنت میں جائے کیونکہ جنت میں لوث نجس سے پاک ہو جائے روکا جائیگا اور پاک ہونا یا تو نظر ترجم ہے یعنی عفو اور رحمت سے یا بذریعہ شفاعت رحمت اللعالمین پاک کیا جائے یا ان کے ذریعہ سے پاک کیا جائے لیکن آگ میں ڈالا جانا بطور عذاب نہ ہو گا بلکہ سو اسی ہو گا کہ وہ اپنے لوث نجس سے پاک ہو جائے اور چونکہ اس کے قلب میں نور حیات موجود ہے تو جہنم کو بھی اس سے تکلیف ہوگی کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حدیث میں آیا کہ جب زمین و آسمان سے آگ نڈرینگے تو صالحین سے جہنم عرض کریگی کہ آپ جلدی گذر جائیے کہ آپ کے نور سے میری آگ بجھ جاتی ہے اور صحیح نہیں جہنم کے لوث سے وہ لوث نجاست چھوٹ کر جہنم میں جا جائیگا اور وہ بندہ زندہ دل اپنے اصلی گھر یعنی جنت میں پہنچا دیا جائیگا بخلاف کافر کے جو جہنم میں عذاب لاجائے گا اور پاک کرنے کو واسطے نہ ہو گا کیونکہ مردار و پاک نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ تم خیال کر سکتے ہو کہ اگر سور کی سری میں خیریت نہ ہو اور وہ الاؤ میں الدی گئی تاکہ بال جلاوین تو نجاست بیشک چھوٹ جائیگی لیکن وہ ذاتی نجس مردار سے تو پاک نہیں ہو جائے گا۔

کہ جس کی طرف سے اس کے دل میں ہشتاد چھوٹی نمازیں لگ گئی ہوں وہ ذبح کی ہوئی تھی تو معمولی طور پر اس کو آگ میں جا کر پاک کر لیتے
 ہیں اور جہاں سے معلوم ہو گیا کہ معتزلہ وغیرہ میں جاہل فرقہ نے اعمال کو شرط ٹھہرایا ہے وہ معرفت سے غافل ہو کر آیات قدسی کے خلاف
 اور احادیث نبوی سے منحرف ہو کر اصل معرفت سے غافل ہیں اور اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ خالی اعمال کی وجہ سے کوئی شخص جہنمی یا جنتی
 نہیں ہو سکتا اس وقت کہ اگر ایک شخص تمام عمر روزہ و نماز و حج و زکوٰۃ وغیرہ جمیع اعمال ادا کرے لیکن اُس کے دل میں یہ تردد ہو کہ شاید قیامت
 ہے اور آخرت میں یہ معاملات ہوں یا کہے کہ عاقبت کی خبر خدا جانے یعنی میں نہیں جانتا کہ موت کے بعد کیا ہے تو یہ اعمال کچھ کام نہ
 آئیں گے اور وہ شخص ان سے خارج ہو جائے آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ موت کے بعد تو قبر کے واقعات و قیامت و دوزخ و جنت کے واقعات
 جنت انبی حق ہیں لیکن میں اپنے حق میں نہیں جانتا ہوں کہ بعد موت کے میرے واسطے کیا ہونے والا ہے تو یہ صحیح ہے بلکہ ہر چے آدمی
 کے واسطے مفروضی ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کے حال سے بخوبی واقف نہیں ہو سکتا ان یہ کلیہ یقین جانتا ہے کہ جو بندہ متقی ہے وہ اپنے
 رب عزوجل کی رحمت سے جنت میں ہی رہے گا جہاں فرمایا کہ متقین بندے جنات و عیون میں ہیں یعنی بہشت میں سرفراز ہیں اُن کی سرفرازی
 کا وصف کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا ہے سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اگر آپ مفصل بیان فرماتے تو اُس کا کوئی سمجھنے والا بھی نہ تھا
 لہذا آپ نے مقصد بیان فرمایا جس قدر حضرت عالم الغیب اشہادہ عزوجل نے اپنے بندوں کے واسطے مناسب جانا کہ اُن کی سمجھ میں فرست
 و رحمت مائل ہو اور وہ اسکی کیفیت سمجھ نہ سکیں تو ایسے ہی عنوان سے اس مقصد میں کفایت فرمائی کہ بندگان متقین خوشگوار باغات عیون
 میں سرفراز ہیں۔ اخذین ما اشاءتم و یقض۔ لینے والے ہیں وہ چیز جو اُن کو اُن کے رب عزوجل نے دی وہ شیخ ابن جریر
 نے اس کے معنی بیان کیے کہ مراد یہ ہے کہ اُن کے رب عزوجل نے جو اعمال اُن پر مفروض فرمائے اُن کو وہ لینے والے ہیں یعنی اُن پر پورے طور سے
 عمل کریں اور یہ قول یہ تفسیر ٹھیک نہیں معلوم ہوتی ہے چنانچہ شیخ ابن کثیر نے اعتراض کیا کہ قولہ تعالیٰ اخذین الخ جملہ حالیہ ہے یعنی
 متقین جب جنت میں ہوں گے تو اس حالت و شان سے ہوں گے کہ جو کچھ اُن کو اُن کے رب عزوجل نے نفیس کرامت عطا فرمائی اسکو
 لینے والے ہوں گے اگر کہا جائے کہ شیخ ابن جریر نے جو تفسیر بیان کی وہی عبد بن حمید اور عثمان بن ابی شیبہ نے اپنے اپنے شیخ سے حضرت سفیان
 بن عیینہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے جو اب یہ کہ شیخ ابن کثیر نے دو ذون اسناد کو ضعیف کہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما
 نے جو تفسیر بیان کی مترجم کہتا ہے کہ اسناد میں ابوالبزار راوی ضعیف ہیں اور اگر ثابت بھی ہو تو بھی اُسکے معنی یہ لئے جاویں گے کہ ابن عباس
 نے شیخ ابن کثیر کی مراد یہ ہے کہ متقین جب جنات و عیون میں داخل کئے جاویں گے تو وہاں اپنے اعمال و فرائض و صحاحات کا ثواب عظیم پاویں گے یعنی ہر ایک کو
 اپنے اپنے اعمال و صحاحات کے قدر و قدر حاصل ہونگے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُخْسِنِیْنَ۔ یہ لوگ اس سے پہلے نیکو کار تھے یعنی دنیا میں جو کچھ
 اللہ تعالیٰ نے انہیں فرائض نازل فرمائے تھے انکو عمل میں لانے تھے اور جو تفسیر کہ شیخ ابن کثیر نے مع دیگر مفسرین کے اختیار فرمائی ہے یعنی متقین جب جنت میں
 داخل ہوں گے تو اس شان سے ہوں گے کہ جو کچھ اُن کو رب عزوجل نے نعمت موفور و فرصت و سرور عطا کیا اُس کو لینے والے ہوں گے
 یعنی ان کی دنیا میں جو کچھ وہ اپنے اعمال و فرائض و صحاحات کا ثواب عظیم پاویں گے وہی جنت میں ان کے رب عزوجل کا ثواب عظیم کا کمال ظہور
 ہے اور جہنم کی جانب سے عکس اس کے رحمت کا کمال ظہور اہل جنت کی جانب ہو گا چنانچہ حدیث صحیح میں بھی صریح منصوص ہے کہ دنیا میں
 جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا وہی جنت میں ان کے رب عزوجل کا ثواب عظیم کا کمال ظہور ہے اور جہنم کی جانب سے عکس اس کے رحمت کا کمال ظہور
 ہے اور جہنم کی جانب سے عکس اس کے رحمت کا کمال ظہور اہل جنت کی جانب ہو گا چنانچہ حدیث صحیح میں بھی صریح منصوص ہے کہ دنیا میں
 جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا وہی جنت میں ان کے رب عزوجل کا ثواب عظیم کا کمال ظہور ہے اور جہنم کی جانب سے عکس اس کے رحمت کا کمال ظہور
 ہے اور جہنم کی جانب سے عکس اس کے رحمت کا کمال ظہور اہل جنت کی جانب ہو گا چنانچہ حدیث صحیح میں بھی صریح منصوص ہے کہ دنیا میں

Marfat.com

پھر اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو کوئی نگرہے انتہا رحمت کو لے سکتے ہیں بلکہ اپنی استعداد کے لائق اولیٰ میں اولیاء اللہ کے ہونے سے
 رحمت پاویں گے پھر روز بروز بلکہ دم بدم ان پر رحمت کا نزول اور انعامات موفورہ کا ظہور ہوتا جائیگا یہاں تک کہ بے انتہا اولیاء اللہ کے ہونے سے
 سرفراز ہوتے جاویں گے نہ وہاں بھی اکتا دیں گے اور کبھی نہ گھبرا دیں گے تو حاصل معنی یہ ہونے کہ متقین جب جنت میں داخل ہوں گے تو
 اس حال سے کہ اپنے رب عزوجل کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں یعنی اپنی کمال رحمت ان کو دی ہے وہ اپنے رب سے بڑھ کر
 ایسے جاوید گے جہاں تک کہ اسکی شان ہو یعنی اسکی کوئی انتہا نہیں ہو اور یہ ان کی سعی مشکور کا عوض ہو کہ چونکہ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں
 ہیں یعنی حسن اعتقاد پر اپنے دل کو ثابت قدم رکھتے تھے اور احکام الہی سبحانہ تعالیٰ برابر ادا کرتے تھے وہ جنت میں جنت میں لوگ ہیں
 بزرگوں کے ساتھ لاحق کر دیئے جائیں گے جیسا کہ سابق صریح نص آیت قدسی سے یہ بات مذکور ہو چکی ہے اور یہ وصفیت ان بزرگوں کے ہے
 کرامت ہے کہ ان کی اولاد و توسلین ان کے طفیل میں ان کے درجہ میں ساتھ کر دیئے گئے اگرچہ ان کے ذاتی اعمال اس لائق نہ تھے مگر ان کے بزرگوں کے
 اعمال اس لائق تھے تو اس میں اٹھین کا اعتبار ٹھہرا اللہ ایسے ہی اصول بندوں کے اوصاف بیان فرمائے گئے بقولہ تعالیٰ انہم کا اولیٰ قبل فلک
 محسنین یعنی یہ لوگ اس سے پہلے مرتبہ احسان پر تھے احسان نہایت عمدہ بندگی کا مرتبہ ہے جسکا بیان حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ تو اپنے
 رب عزوجل کی بندگی اس طرح ادا کرے گویا تو اُسکو دیکھتا ہے پھر اگر تو نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ یعنی جب یہ بات یقینی ہو کہ میرا رب
 سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے تو میرے کل اعمال بٹھینا اور اٹھنا و سونا و جاگنا و کھانا و پینا و زکوٰۃ و روزہ و نماز سب حالت میں ایسے طور ہوں گے کہ
 میں کام کو کرتا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھتا ہے تو وہ غافل نہ ہوگا اور نہ اُس کے اعمال میں بوجہ غفلت کے کوئی شیطانی حصہ ہوگا پس اللہ تعالیٰ
 نے ان بندوں کی تعریف فرمائی کہ دنیا میں ایسی ہی خوبی سے بندگی کر نیوالے محسنین تھے پھر ان کے محسنین ہونے کے بعضے نشان بیان فرمائے
 ایک یہ کہ **كَانُوا قَلِيلًا لَّعَلَّ الْاٰیٰتِیْ مَآیْجَعُوْنَ**۔ یہ لوگ اتنے تھے کہ جو جمع کر کے فوج ایسی نیند کو لگتے ہیں جو ضعیف ہو
 جیسے بولتے ہیں کہ ایک جھکی لیلیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی رات میں کتر سوتے تھے دوسری روایت میں کہا کہ کوئی رات ان پر ایسی
 نہیں گذرتی تھی کہ جسمین نماز نہ پڑھیں اور رات بھر صبح تک بے سوتے رہیں ابن کثیر نے لکھا کہ بیان مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ ماہجون
 معنی نفی ہے یعنی لاہجونہ لہذا ابن عباس سے روایت ہو کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ ان لوگوں پر کوئی رات پوری نہیں گذر جاتی تھی کہ صبح تک سوتے تھے
 بلکہ ہر رات میں سے کچھ لیتے تھے اگرچہ تھوڑا حصہ ہو قنادہ نے طرف بن عبداللہ سے روایت کی کہ یعنی کتر کوئی رات گذر جاتی تھی جو عالی مقام ہو
 مگر یہی ہوتا تھا کہ اس ات میں اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھتے خواہ اول میں یا درمیان میں یا آخر میں جا بڑھتے کہا کہ کتر تھا کہ رات میں
 صبح تک بڑے بہتے ہوں تہجد نہ پڑھتے ہوں اور یہی قنادہ سے بھی ایک روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور ابوہریرہ سے کہا کہ
 یعنی یہ لوگ مغرب عشا کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے حضرت ابو جعفر الباقری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی پھر نماز عشا اور اذان کے سوتے نہیں تھے
 یہ سب اس بنا پر بیان ہوا کہ ماہجون معنی نافیہ ہے اور کتر جمع کتا ہے کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ تمام رات میں سے جنت تامل سونا والا جنت میں
 میں سے نہیں ہے قول دوم یہ کہ ماہجون میں حرف ما مصدریہ ہے اس ماہجون لے جو عم یعنی یہ لوگ بندگی میں اس صفت کے ساتھ رہتے تھے کہ رات
 میں سے اُنکا سونا بہت قلیل تھا حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسکی تفسیر بیان کی یعنی وہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے ان کی راتوں
 نے رات میں نماز کے لئے کھڑے رہنے کی مشقت اٹھانی پس ایک قلیل حصہ رات کے سوائے دنیاوی خواہشات کا سوا مارک کیا
 اور ان کو اپنے رب عزوجل کی بندگی میں ایسی خوشی حاصل ہوتی تھی کہ شب بیداری کی عبادت کو برابر بڑھاتے رہے یہاں تک کہ لوگ

ہر گز نہ فرماتا کہ وہ لوگ مغفرت مانگا کرتے تھے و مترجم کتابت کہ بعض
 ماہیوں نے بیان کیا کہ جب زندگان صالحین کی مغفرت بیان فرمائی وہ رات کے اوقات میں درگاہ کرم کے دروازے پر اپنی
 بندگی و نسیبت و عاجزی عرض کرتے رہے اور بازوئے ہمت سے درگاہ عظمت تک بلند پروازی جا ہی کیونکہ ان کا جذب شوق کشتن
 کشتان انکوئے جانا ہے اور روح قدسی اپنے جسمی گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے چاہتی ہے کہ اپنے معدن نور میں جلد پہنچے کہ وہیں
 اپنے بچے و بیٹے فرحت و مسرت ہے اس کوشش میں تمام رات گزری یہاں تک کہ سحر ہو گئی اسوقت نالہ و زاری کے ساتھ استغفار کرتے
 ہیں بلکہ اپنی تمام رات کی عبادت سے بھی مغفرت مانگتے ہیں کیونکہ ان کو خوب معلوم ہو گا ان کی یہ عبادت اس بارگاہ عظمت کے لائق نہیں
 ہے جو اپنے بارگاہ کبریائی قدیم عالی متعالی پر وہاں حادث کو یا حادث سے پیدا ہوئی عبادت کو کچھ بیاقت نہیں رہیں وہ لوگ گریہ و
 ندامت سے سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اپنے رب رحیم الرحیمین سے بندوں کی طرح عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہی دستگیری فرما کر
 ہم کو تیرے قسم کی ہدایت دیدے جو تیرے مقبول بندوں کی راہ ہو جن پر تو نے انعام فرمایا ہے فافہم قنادہ بیان کرتے تھے کہ احنف بن قیس
 رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر ہی بیان کرتے کہ یہ نیک بندے رات میں بہت کم سو یا کرتے ہیں پھر احنف کہتے ہیں اس مرتبہ وہ بندوں
 میں نہیں ہوں جن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ احنف بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ میں نے اپنے اعمال کو جنتی بندوں کے اعمال کے
 سامنے پیش کیا تو صاف کھل گیا کہ وہ لوگ ہم سے بہت بلند ہیں وہ اسی قوم ہیں کہ ہم ان کے اعمال کو نہیں پہنچتے کیونکہ رب عزوجل نے
 ان کے اعمال میں سے ایک ہی عمل بیان فرمایا کہ وہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے پھر میں نے اپنے اعمال کو دوزخوں کے اعمال سے
 مقابلہ کیا تو ظاہر ہوا کہ دوزخی اسی بد قوم ہیں جو جہنم کو بھی بھلائی نہیں ہے وہ بد بخت تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھٹلاتے ہیں وہ شقی لوگ تو
 اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھٹلاتے ہیں وہ احمق لوگ تو موت کے بعد زندگی ہی کو غیر ممکن سمجھ کر انکار کرتے ہیں پھر میں نے خود کیا کہ آخر میں کیا
 ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہم میں بہتر و درجہ کے لوگ وہ ہیں جنکے حق میں رب عزوجل نے فرمایا خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیدنا عسی اللہ ان عرفہ
 عنہم کان اللہ عفواً غفوراً یعنی ایک ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے خلط کر دیا عمل صالح و دیگر عمل بطریق کو اسبندہ کہ اللہ عزوجل ان سے
 عفو فرمادے اور اللہ تعالیٰ بے انتہا عفو فرمائے والا مغفرت کرنے والا ہے۔ مترجم کتابت کہ حضرت احنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 اس درمیان قوم میں بھی اپنے آپ کو اس درجہ والوں میں ہی جزم نہیں کر سکتا بلکہ اس درجہ میں میں ہی ادنی مرتبہ والا ہونگا اور اس درجہ میں بہتر وہ ہیں
 جن کا خلط نکل دبدی معلوم ہوا اللہ اللہ اہل حق اپنے رب عزوجل کی درگاہ میں یوں ہی پہنچے کہ اللہ کا ادب عاجزی سے قدم رکھے ہیں
 اور انکی زبان کبریائی کے سامنے تمام جہان بیچ ہو کیونکہ اسکی ذات پاک باکل سبحان و اعلیٰ و اجل سے کہ ملائکہ و ان کی عبادت تمام
 ہر ایک عبادت کچھ بھی اسکی بارگاہ قدس سے لگاؤ نہیں رکھ سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ادب ہے اور اس کی بارگاہ کبریائی قدیم ہے اور جس نے
 اللہ تعالیٰ سے اپنے رب عزوجل کو نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ انکو ان پریت میں کال فرمائے امین للذین فی حق قول سورت قدسی کی یہ تفسیر معلوم ہوتی کہ
 اللہ تعالیٰ نے انکی مغفرت ہی کہ رات میں سے بہت کم سوتے تھے شیخ ابن جریر نے اسی تفسیر کو اختیار کیا اور یہی اقوی ہے واللہ اعلم
 بالصواب ان ظاہر ہے کہ اہل جنت میں سے یہ صفت ان بندوں کے واسطے ثابت ہے جو عینین صلح علی بن جبکا اشارہ مترجم نے تفسیر
 فرمائی ہے کہ یہ بیان کیا ہے اسکو یاد کر و عبد الرحمن بن یزید بن سلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی تمیم میں سے ایک شخص نے حضرت ابی بکر

Marfat.com

میں عاجزی کے ساتھ حمد و ثنا و دعا ہے اگر یہ نہ تو نماز میں ہے چنانچہ تیسریں امام رزین کی روایت سے اصل حدیث مذکور ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ بات اصل میں سورۃ الحمد میں ہے اس کے ساتھ حدیث قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبدی نصفین الحدیث میں صلوٰۃ سے بالاتفاق سورۃ فاتحہ طرا ہے اس کے ساتھ حدیث میں اس سورۃ مبارک کی یہ صفت آئی کہ جس نے یہ نہیں پڑھی اسے نماز نہیں پڑھی پھر اسکے پڑھنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ تہا اسکو ادا کرے اور دوم یہ ہے کہ چند مقتدی مل کر اپنی طرف سے ایک امام کو قائم کریں اور وہ ضامن ہو کہ میں اپنی طرف سے اور تم سب کی طرف سے حضرت ہادی سجاد تعالیٰ میں حمد و ثنا و دعا عرض کرونگا اور تم سب آمین کہو اور میری موافقت کیجیو پس جب وہ آیت حمد پڑھے تو یہ لوگ دل سے اسی طرح موافقت کریں یعنی اسے رب ہم سب بھی حمد عرض کرتے ہیں بذریعہ اسل ماہم کے پس ہر شخص اپنے نفس میں بدون غفلت کے امام کی قرأت کے ساتھ ساتھ عرض کرتا جائے پس یہی دو طریقہ ہیں الغرض جب اس طرح سے بیخ وقتی نماز میں ہدایت ربانی مانگے گا تو وقتاً فوقتاً نور تاب بڑھنا جائیگا یہاں تک کہ ان بندوں میں داخل ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین ہیں پھر نور ہدایت سے تاریکی جسمانی اور لہ شیطانی ٹھٹھی جاتی ہے اور بجائے اس کے نور روحانی و قوت ملکیت پھیلتی جاتی ہے اور اس بند کو عروج ہوتا ہے یہاں تک کہ اسکی قوت روحانی کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس وزہ و فاقہ کی مشقت سے جسم میں جو کچھ نقابست و کمزوری پیدا ہوئی تھی اس کے عوص میں قوت روحی سے مکافات ہو جاتی ہے بلکہ قوت روحی اصل ہے پس ضعف جسمانی سے اس کے دماغ و حواس میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا بلکہ بہت صفائی و رونق سے اسکے خیالات صاف و پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور اسوقت اسکورات کے قیام نماز میں کچھ پرگندگی و بدحواسی نہیں ہوتی اگرچہ شام سے صبح ہو جائے بلکہ یاد آئی کی خوشی میں اسکی روح کو تازگی ہوتی ہے پس یہ اس مقام پر مختصر ہے و اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوا حکیم العلام۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ قیام اللیل کے بارہ میں کچھ ذکر حدیث عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ میں بھی وارد ہوا ہے چنانچہ صحیح میں آیا ہے کہ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے (جو علمائے یہود دین سے معافی تو ریت کے بہت بڑے عالم بلکہ حافظ تھے اور علمائے یہود ان کی بہت تعظیم کرتے تھے کیونکہ یہ یہود یون میں بہت پرہیزگار اور خاندانی عالم تھے تو انھوں نے) بیان فرمایا کہ جب حضرت سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو گردنوار سے لوگ آپ کے دیکھنے کے واسطے دوڑے چنانچہ میں بھی بہت جلدی اپنے گاؤں سے چلا تا کہ آپکی زیارت کروں حتیٰ کہ میں نے آپکی تشریف لانے کی خبر اسی حالت میں سنی کہ جب میں ایک درخت پر چڑھا ہوا غرا توڑتا تھا اور میری والدہ ماجدہ ان کو چن کر جمع کرتی تھی پس خبر سنتے ہی مجکو اسقدر شوق ہوا کہ میں درخت پر سے کود پڑا اور میری ماں نے تعجب کیا و لیکن میں نے عذر کیا کہ بیشک میں ان کے دیکھنے کا بہت مشتاق ہوں تاکہ مجھے یہ بات سمجھتی معلوم ہو جائے کہ آیا یہ کوئی ہوا شخص ہے یا یہ وہی پیغمبر بزرگ ہیں جن کی نسبت تو ریت میں بہت بزرگ فضائل مذکور ہیں اور یہودیوں میں شہما پشت سے وصیت چلی آتی ہے کہ جب کوئی عالم مرنے لگتا ہے تو اپنی اولاد میں سے عالموں کو یاد گیر علماء کو تائید و وصیت کر جاتا ہے کہ وہ بزرگ پیغمبر خاتم المرسلین اپنے ملک عرب سے ظاہر ہونے والے ہیں اور زمانہ بہت قریب ہے کیونکہ اسکے علامات و آثار سب ظاہر ہو گئے ہیں اور میں تو مرنے والا ہوں اور تم ان کا زمانہ پاؤ تو میرا سلام عرض کیجیو اور ان پر ایمان لا کر ان کی نصرت میں شریک ہو جیو پس میں شوق میں ہلا ہوا میں مدینہ میں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ آنحضرت ابوالیوب انصاری کے مکان میں اترے ہیں پس میں آپکی خدمت میں حاضر ہوا یہی میری نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو فوراً میں نے پہچان لیا کہ واللہ یہ رسول اللہ ہیں اور یہ مبارک چہرہ ہرگز کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ دیکھنے والا نہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمد خلافت میں عبد اللہ بن سلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی

کتاب میں فرمایا ہے۔ یعرو۔ کہ یعرفون ابنا ہم یعنی علمائے یہود اس چمپر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا پہچاننا ہے۔
 اے ابن سلام تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانا تھا ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے ایسا پہچاننا ہے جیسا کہ
 رسول اللہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور حق سبحانہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہو بلکہ اپنے بیٹے سے بہت بڑھ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیوں کر ہے ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا اسوجہ سے کہ اپنے بیٹے کے حق میں مجھے یہ دخل نہ ہو سکتا ہو کہ
 اسکی زبان نے خفیہ کوئی نکر کیا ہو یعنی چوری سے کوئی حرکت کی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مجھے کچھ دخل نہ ہو میں آیا بلکہ
 خود پہچان گیا کہ یہ وہی رسول اللہ خاتم النبیین میں جن کی بشارت تو ریت سے متواتر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منکر ابن سلام رضی اللہ
 عنہ کو فوراً ایمان کی مبارکباد دی (صحیح البخاری وغیرہ) ابن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر فوراً پہچاننے کے بعد میں آگے بڑھ کر آپ کی مجلس میں
 سے قریب ہوا اور آپ کی زبان مبارک جو کلام میں نے سب سے پہلے سنا وہ یہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ یا ایہا الناس اعمرو اطعام رسول اللہ
 و شوالہ السلام و صلوا باللیل والناس یتیماء تدخلوا الجنة بسلام لے لوگو کھانا کھلاؤ یعنی محتاجوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے کھانا دیا کرو اور بعد
 اپنی قرابت کیساتھ صلوات رحم کرو یعنی نیک سلوک کرو اور اپنے درمیان سلام کا افتاء کرو یعنی باہم اہل اسلام جب ملاقات کریں تو
 ہر ایک دوسرے کو سلام علیکم کہے یعنی تم کو رب سلام اپنی رحمت میں ملے اور رات میں نماز پڑھا کرو جس حالت میں لوگ سو یا کرتے ہیں یعنی رات کو شوکر جب چلتے
 ہیں بڑے سوتے رہتے ہیں ایسے وقت تم لوگ یاد حق میں نماز پڑھو جب باتین کرو تو سلامتی کیساتھ جنت میں چلے جاؤ یعنی تمہاری ان نیکیوں کی قیمت تمہارے
 رب کا رحم ان کے بیان یہ ہے کہ وہ تکوینی حجت سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا (صحیح البخاری وغیرہ) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے عرفات ہیں جگہ باہر سے اندر اور اندر سے باہر نظر آتا ہے یعنی غایت درجہ ہوتی ہے یہ صحابی ہر روز نماز پڑھنے کی
 جب پہنچے یہ فرمایا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کس کے واسطے ہیں (یعنی اگر انبیاء علیہم السلام کیساتھ
 خاص ہوں تو ہم لوگ اسکی ہوس ہی نہ کہتے ہیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے بندے کے واسطے ہیں جو نرم کلام کرے یعنی جن خلق
 سے موافق سنت کے پاکیزہ کلام کرے اور طعام کھلائے (یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کے فقیر بزرگوں کو طعام کھلائے بلکہ صلوات رحم اور جن
 سلوک میں تو گنہگار ہستیوں و دوستوں کو بھی اسی نیک نیتی سے کھلائے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی واسطے نماز میں کھڑا ہو جن حالت میں اللہ سے
 سوتے ہیں۔ رواہ احمد بسند حسن مترجم کتابت کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت میں شہما
 کے ہیں از انجملہ یہ شعر ہے ۵ بیست بچانی جنبہ حو فر اشدہ ۶ اذا استنقلت بالمشو کین المضاجع بینہ و سئل ان ۷ حیک یہ شان ہی
 کہ رات میں اپنے بستر پہلو جا کر کے اپنے رب و جل کی یاد میں قیام فرماتا ہے جو وقت مشرکوں کی یہ حالت تھی ہے کہ ان کے پگھلنے کے
 بوجھت ہماری ٹپ سے بہتے ہیں۔ حدیث معمر نے بیان کیا کہ محمد بن مسلم الزہری اور ابن بصری فرمایا کرتے تھے کہ قولہ تعالیٰ کا نورا قیلا من اللیل علیہم یعنی
 یہ بندے رات کے بہت حصہ میں نماز پڑھا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 رات میں بہت کم سوتے تھے مگر ہم سنا ہو کہ آیت قدسی سے ظاہر تفسیر ہے کہ رات میں بہت کم سوتے تھے یعنی اکثر حصہ رات میں بیداری رکھتے تھے اور جن کا قیام
 عبودیت کی وجہ سے تو خود ظاہر ہو کہ انکی بیداری بطریق عبودیت تھی یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بیدار رہتے تھے اور غافل ہو کر سوتے نہیں تھے جن کو اللہ نے
 کمال شرف میں نہ مانا ہے قیام کر رہے تھے اور اسوقت کے مجال ہو کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم علم ہوشیہ الامان رکھتے تھے تو انکی بندگی میں ہی علم تھا کہ نماز میں قیام کرنا
 بعد میں یعنی ہفتہ تا سبب میں علم حاصل کر کے کسی ضرورت زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے واسطے علم حاصل کرنے کیلئے شب بیداری میں سو رہتے تھے کہ نفل نماز پڑھ کر کسب کیا

کہے ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خود فرمایا۔ تدارس العلم ساعة من الليل خير من احياء الدنيا اياما۔ یعنی رات میں ایک ساعت علم کا پڑھنا پڑھانا
 علم کی نفل سے بہتر ہے مترجم کتاب ہے کہ مشکوٰۃ کی روایت کا لفظ ہو اور دوسری روایت میں تفکر ما تمہیہ اور فکر کرنا صفات آئینہ میں
 نیز علم کے غیر ممکن ہے کہ بے علم نتوان خدا را شناخت نہ تو یہ خود مستلزم ہے کہ علم واجب ہو کیونکہ وہ اس سے مقدم ہے اور یہ قاعدہ
 مشہور ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے اور خود یہ روایت بھی عموداً مشہور ہو گئی ہے کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت
 پر فرض ہے علماء متقدمین و متاخرین سب کے نزدیک بالاجماع یہاں علم سے علم دین مراد ہے پس اعلیٰ مقصود یہ ہے کہ رات کو یا صبح
 سے غفلت میں برباد نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے بیدار رہے اور وہ شخص اپنے حال کے مناسب یا دائمی کا جو طریقہ علم نبوت سے بہتر
 جانے اسی طریقے سے یاد کرے مثلاً ایک شخص زبان عربی نہیں جانتا ہے اور اس نے ہمت کی کہ شب بیداری کرے تو اسکے حق میں نوافل
 پڑھنے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وہ زبان عربی اس نیت سے حاصل کرنے میں کوشش کرے کہ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور
 حدیث شریف کے معانی و احکام بلکہ اسرار و اشارات کو یاد کیا اور اگر وہ مسلمانوں کا حاکم ہے اور ان کی بہبودی کے واسطے غور و فکر کی ضرورت ہو تو
 جب تک یہ ضرورت باقی رہے تب تک اسپر بفرض ہو کہ نماز نفل میں مشغول نہ ہو بلکہ اس بہبودی کے واسطے غور و فکر و مشورہ کرے اسی طرح اگر
 عالم ہو اور حالت یہ ہو کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین نے ایسے آلات و اوزار بہم پہنچائے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد میں سختی لاحق ہوتی ہے تو
 اسپر لازم ہے کہ بذریعہ علم کے ایسے صنائع و اوزار نکالے جس سے مقابلہ ممکن ہے اور یہ اس کے حق میں لاکھوں نفل سے بدرجہا افضل ہے
 مترجم کتاب ہے کہ علماء اس مقام پر غور سے نظر کر کے اپنی قوم کے گذشتہ حالات پس قدرت و افسوس کرینگے کہ اسس آخر زمانہ میں بہت کثرت
 سے علماء گذرے جو رات بھر منطق کے اعتراضات و جوابات سوچتے رہتے تھے اور ان خیالات میں بہت دقیق رسالہ لکھتے تھے مگر افسوس ہے کہ
 وہ دین میں بھی کوئی کام کی چیز نہ تھی کاش نفل پڑھتے تو وہ اس سے کہہ دیتے بہتر تھا اگرچہ انھوں نے علم کا اثر کھو یا کیونکہ ان کے علم سے ان کو
 یہ ہدایت ملنی چاہیے تھی کہ اس وقت نفل پڑھنے سے کوئی نہ کہہ دے کہ بذریعہ علم کے اہل اسلام کی قوت کے اسباب ظاہر کرین الغرض یہ شب بیداری
 محض بندگی کے طور پر ہے اور بندگی کا طریقہ کچھ نفل پڑھنے میں منحصر نہیں ہے بلکہ آیات و اعادیت سے جو بات اس کے حق میں نفل ثابت ہو اس طریقے
 سے بندگی میں بیدار رہے فافہم واللہ تعالیٰ جو الہامی الی سواہ السبیل واضح ہو کہ اس آیت میں بعض علماء نے دوسرے طریقے سے تفسیر بیان کی جو جان
 دو وزن تفسیروں مذکورہ بالا سے جداگانہ قول ہے پنانجہ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا جاتا ہے کہ آیت قدسی
 میں کانوا قلیلًا۔ بیان معین ہو یعنی انہم کانوا قلیل ذالک عنین کانوا قلیلًا۔ یہ لوگ اس سے پہلے معین تھے جنکی تعداد قلیل تھی پھر ابتدائے
 کلام سے فرمایا من اللیل ما یجوعون۔ کچھ رات میں خواب نہیں کرتے تھے مترجم کتاب ہے کہ شاید من لیل کی روایت ہے کہ اس ترکیب سے ثابت ہوتا ہے
 کہ اخیر رات میں خواب بیدار ہو کر نماز میں قیام کرتے تھے یہاں تک کہ سحر ہو جاتی تھی پھر سحر کے وقت متغفرا کرتے تھے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ
 اس قول میں تکلف بعید ہے مترجم کتاب ہے کہ قول اول میں جو شیخ ابن جریر کے نزدیک مختار و پسندیدہ ہے اور اس قول ضحاک میں صرف
 فرق ہے کہ اول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات میں سے کم حصہ سوتے تھے اور قول ضحاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات میں سچ پور جاگتے تھے
 لکن دیشی کافرق ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے زمانہ میں قریب تہائی رات گئے تک تو نماز عشا وغیرہ سے فرغت
 رہتے تھے پھر شواری دیر سونے کے بعد قریب ایک تہائی کے رات باقی رہتی تھی کہ اس وقت خواب سے اٹھ کر تہجد و تلاوت میں
 مشغول رہتے تھے تو ثابت ہوا کہ دو تہائی رات بیداری میں اور ایک تہائی خواب میں گذرتی تھی پس خواب

اور اللہ تعالیٰ نے اسے کوہ گمانی نہ کرنا چاہیے بلکہ نیک نیتی سے سائل کو حاجت مند سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے واسطے دیوے اگر چہ وہ گھوڑے پر
 جا رہے ہیں لیکن یہ شریعت کے دیکھنے میں یہ بات نہ پائی جاوے کہ اسے گناہ کرنے پر مدد کی چنانچہ مسجد کے سائل کا مسئلہ مذکور ہو چکا اب ہم
 دیکھتے ہیں کہ درہم سوال کو مولیٰ اکثر ثابت ہوے کہ وہ اپنے گھر سے مستغنی بلکہ بالدار بلکہ مسقر مال رکھتے ہیں کہ ان پر ذکوۃ واجب ہے لیکن شیطان کی بیجانی
 ان پر چھائی ہوئی ہے تو درہم مانگنا انھوں نے اپنے نزدیک عمدہ پیشہ تجویز کیا ہے اور دن بھر صبح سے شام تک ماے پھرنا اور ہر درویشے پر چلانا اور
 بے انتہا خوشامد کے الفاظ بیان کرنا ایک مشقت سخت ہے جو شیطان کی زینت سے ان پر آسان ہو پس ان لوگوں کا سوال محض حرام ہے اور یہ مال ان کو محض
 ضیعت و جہنم کا عذاب ہے پھر اگر وہ مالدار ہو اور نہ اسے اپنا پیشہ بنایا ہو لیکن اس وقت اسکو محتاجی ہے تو دیکھا جائے کہ اگر وہ تندرست و قوی ہے تو موافق حدیث
 ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کے الصدقة لا تلحق الفنی واللذی مرہ سوی یعنی صدقہ حلال نہیں کسی تو تکرر کو اور نہ کسی قوی تندرست کو (صحیح) اس شخص کو فقط اس وقت کی
 ضرورت رفع کرنے کے سوائے زیادہ حلال نہیں ہے پھر اگر اتفاق سے اسکی مزدوری نہ گئی یا وہ بیمار ہو گیا تو پھر اسکو بقدر ضرورت سوال کرنا جائز ہے وہ کہ بلکہ
 اگر اسے عزت کیساتھ سوال نہ کیا اور بھوکا لپٹا ہوا تو پڑوسیوں وغیرہ میں سے جسکو خبر ہو اس پر لازم ہے کہ اسکی دستگیری کرے اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے ہی مشیہ
 اختیار کر لیا پس اگر نجایا یا بیچ یا ضعیف ہے تو اسکو بقدر ضرورت جائز ہے بشرطیکہ وہ سوال کرنے میں جھوٹا قصہ یا داستان بیان کرے اور اگر اسے جوڑا
 بہتان یا قصہ یا بارہ ماسہ بنا کر اپنا مطلب چاہا تو دینے والے مسلمان کو اسپر سخت انکار کرنا چاہیے کہ آئندہ تو یہ بہتان وغیرہ مت بیان کر اور ہم جو کچھ اس وقت
 دینا چاہتے وہ ہرگز تیرے اس منہوی و قصہ بارہ ماسہ کا عوض نہیں ہے اور اگر وہ تندرست ہے اور اسے بذریعہ ایسے ہی جھوٹے قصہ بارہ ماسہ ظہر کے سوال کیا
 تو اسے حق میں حرام و حرام ہے اور اگر دینے والا اسکی جھوٹی منہوی وغیرہ پر بدون انکار کے دے تو وہ بھی معصیت کا مددگار ہو کر گنہگار ہوگا اسواسطے کہ جو لوگ
 ایسے جھوٹے قصہ ظہر کی صدا سنانے ہیں یہ خود معصیت ہے اور اسکے علاوہ جب ایسے تندرست لوگوں نے شیوہ اختیار کیا تو انھوں نے در بدر اسلام کی سیرت ہی
 پھیلانی حتیٰ کہ عوام کفار و مشرکین ہمیشہ ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کو بنظر حقارت دیکھنے لگے اور عن سے کہنے لگے کہ کسی ملت کے لوگوں میں یہ سیرت کی کثرت نہیں
 ہے جیسے مسلمانوں میں نظر آتی ہے پس جن لوگوں نے ایسے بیوہ گدگروں کو دیا تو انھوں نے ان کو چاٹ لاکر آمادہ کر لیا کہ ہمیشہ ایسے ہی حرکت پر مضبوط ہے
 زمین اور اپنی نادانی سے یہ سمجھے کہ ہم کو صدقہ کا ثواب ملیگا کیونکہ شریعت الہی سے بالکل جاہل ہیں حالانکہ اگر یہ لوگ ہاتھ کھینچتے تو وہ قوی تندرست لوگ
 اپنی مردانہ ہمت سے بذریعہ مزدوری اجرت کے اسلام کی عزت باقی رکھتے کیونکہ جنگل سے لکڑیوں کا گٹھالا کر فروخت کرنے کو کسی ملت کے سمجھدار لوگوں نے میوہ
 نہیں کھا ہے اور خود حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی وعظ بیان فرمایا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و برکت
 اور اسلام کی حمت و حرمت ہے واللہ سبحانہ تعالیٰ ہو الموفق والعیین و ہو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اب ہا یہ بیان کہ آیت قدسی میں اللہ تعالیٰ نے سائل کے
 بعد محروم کو بیان فرمایا ہے تو محروم سے کون شخص مراد ہے جو جانا چاہیے کہ معاش دنیا کی واسطے سب سے بہتر طریقہ بالاعاق جہاد ہے کیونکہ جہاد خائن غیر میں
 رضائے الہی عزوجل ہوتا ہے اور اس ضمن میں غازی کو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اس سے بہتر حلال میسر نہیں آسکتا پھر مال
 غنیمت کے بعد ابوحنیفہ کے نزدیک تجارت بہتر ہے اور شافعی کے نزدیک زراعت بہتر ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تم لوگ بیچ عینہ کر گئے اور سیون
 کی دم کے پیچے چلو گے (یعنی زراعت) تو تم لوگوں پر ذلت نازل ہوگی اور مشرکین تم پر غالب ہو جائیں گے جبکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کی ہوس میں
 جہاد سے بٹھیر ہو گے (سنن) لیکن اس نمانے میں تجارت کے طریقے اور وسیلے اس طرح خراب ہو گئے ہیں کہ میں حرام و فساد سے خالی کوئی صورت نہیں نظر آتی
 جہاد زراعت میں ہی فساد ہے لیکن تجارت سے کم ہے ہاں مالک اسلام میں شاید تجارت بردہ شرعی میسر ہو واللہ تعالیٰ علم پھر جہاد میں ہاں
 سے جہاد جانتے تھے اگر انھوں نے کوئی ملک کفر فتح کیا اور وہ دارالاسلام بنایا تو وہاں کے بیت المال میں فتح کر نیوالوں کا حصہ ہوتا تھا پس ان کے نام

ایک فترت میں لکھ لے جاتے تھے اور حاصلات خراج وغیرہ ان کا حق ملتا تھا اور اگر کوئی ملک فتح ہوا تو وہ دلا لیا اور اس کے مال سے جو چاہا وہ کر لیا۔
 کا حصہ دیدیا جاتا تھا پھر اگر غازیوں میں سے کوئی شخص بوڑھا ضعیف ہو گیا اور کوئی ہنود حریف بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ ہنود کو اس کا مال دیا اور اس کا مال
 واسطے اپنے جہاد کا ثواب عظیم موبورہ لیکن دنیا میں کسی بیت المال میں اس کا نام نہیں ہو تو وہ بیت المال کے حصے سے محروم ہو اور اس کا مال اس کے
 چاہنے فرمایا کہ محروم سے وہ غازی مراد ہو جس کے نام بیت المال میں کوئی حصہ نہیں ہو اور اب وہ ایسا ضعیف ہو گیا کہ کسی قسم کی کمانی نہیں کر سکتا
 اور اس کے مانند حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اور بعض نے کہا کہ محروم سے ایسا شخص مراد ہے جو کمال کی کفایت نہ ہو اور اس کا مال اس کے
 ہو گیا ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہم یہ معنی جانتے تھے چنانچہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہما بھی روایت کرتے ہیں کہ ملک بامہ میں ایک مرتبہ پانی کا سیلاب آیا اور اس کے بعد
 ایک شخص کا مال بالکل چر گیا تو وہ ان جو لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے موجود تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ شخص محروم ہے
 مراد یہ کہ آیت میں جو محروم مذکور ہے وہ اس شخص پر صادق ہو اور بعض علمائے کبار نے کہا کہ محروم لغت میں معنی ممنوع ہے جس شخص نے باوجود محتاجی کے
 عفت اختیار کی اور مال نہ کیا تو وہ محروم ہے یہ قول قتادہ وزہری سے روایت کیا گیا ہے اور اس قول کے موافق مسکین اور محروم دونوں ایک ہیں اور
 زہری نے اس قول کی واسطے یہ دلیل بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسکین یہ لوگ نہیں ہیں جو درواریں پر لگتے پھرتے ہیں
 کہ انکو ایک لقمہ یاد لقمہ دیکر یا ایک چھوڑا رواد و چھوڑا رواد کھیرے ہوتے ہیں بلکہ مسکین وہ شخص ہے جو کھانا اپنی کفایت کی مقدار نہیں ملتی ہو اور نہ وہ اپنی حالت
 ظاہر کرتا ہو تاکہ گاہ چوکر اسکو صدقہ دیا جائے (صحیحین) طحاوی نے بیان کیا کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ مسکین ایسا شخص ہوتا ہے اور یہ مراد
 نہیں ہے کہ مسکین بھی شخص ہے اور اسکے سوائے جو محتاج لوگ کہ سوال کرتے ہیں مسکین نہیں ہیں کیونکہ وہ تو سب کی نظروں میں مسکین ہیں لیکن انہوں نے
 اپنی مسکنت کو تمام لوگوں میں ظاہر کر دیا اور اس شخص نے تقدیر الہی کی مخالفت کی تو یہ زیادہ ستم ہے اور اس کے دینے میں بھی بہت بڑا ثواب ہے
 شیخ ابن جریر نے اختیار کیا کہ محروم کے معنی میں یہ سب صورتیں داخل ہیں جو آثار صحابہ تابعین میں مذکور ہوئیں بلکہ بعض علمائے محروم کے معنی میں
 ہر ایسے جانور کو بھی شامل کیا جو اپنی غذا حاصل کرنے سے ضعیف ہو گیا ہو حتیٰ کہ اگر کوئی کتاب جو نہم یا بڑھاپے وغیرہ کے لاچار ہو جائے
 تو اسکو بھی مگر اردنی یا پانی دیدینا ثواب ہے مگر حجم کتاب کے حدیث میں ثابت ہے کہ ہر ایک جانور کے ساتھ ترس کھانا اور مہربانی کرنا ثواب کے ساتھ
 اور دیگر احادیث میں دو قصہ مذکور ہیں ایک یہ کہ مدینہ کے ایک دن نے آپ کو بلایا اور دینے لگا اپنے اس کے سر پہ پتھر اور لوگوں سے فرمایا
 کہ یہ مجھ سے شکر کرتا ہے کہ تم سے اس طرح اور اس طرح مشقت شدیدے کام لیا جاتا ہے اور جگہ جگہ انقطاع یعنی قلیل دیا جاتا ہے پھر حکم دیا کہ ہر شخص کا
 یہ اونٹ ہو اسکو بلاؤ اور انہیں اس کے بارہ میں اچھی طرح پرداخت کرنے کی تاکید فرمائی اور اس وقت لوگوں کو یہ بھی نصیحت کی کہ تم لوگ اپنی ساریوں کو اپنے
 نشستگاہت بناؤ یعنی ہر وقت ان پر چڑھے مت رہو، بلکہ جان جانے اور آنے میں تم کو مشقت لاحق ہوتی ہو تو اس وقت اللہ سے ہوا اور
 دوسری حدیث میں ہے کہ اگلی امت میں ایک عورت تھی جو رند لوگوں کی طرح بدکاری کیا کرتی تھی ایک دفعہ اسے جنگل میں کنوین کے گروہ کے ایک
 گناہ بڑا دیکھا جو پیاس کی شدت سے کچھ چائتا تھا شاید وہ ضعیف کمزور تھا، پس اس فاحشہ عورت نے اپنی اور اس کے چہرے کو کھینچ کر
 لٹکائی اور پانی کمال کر اس کے منہ میں پکایا جس سے اسکی جان جان میں جان آئی پس اللہ تعالیٰ نے اس کے شکرانہ میں اسے ملنے کے لیے بھیج دیا
 تو اس فاحشہ عورت کو بہتات دیدے کہ ہم نے اسکو شش دیا (صحیح) وہ عورت اس بشارت کو سن کر کہنے لگا ہوں پھر روتی اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے
 اور ایک حدیث میں مذکور ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا وہ اسکو چھوڑتی تھی کہ جا کر کھڑے کھڑے کھا لے اور اسکو وہ بلی لٹکائی
 تھی کہ اسکی جان بچے یہاں تک کہ وہ تڑپ کر مری تو اسکی سزا میں یہ عورت جہنم میں داخل کی گئی (صحیح) الغرض اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے

اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قدر عطا فرمایا کہ وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے اور جو کچھ
 اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اس نے سائل و محروم کا حق سمجھنے سے تو یہی بندے جنت میں پیش کریں گے کیونکہ دنیا میں ان کو دار آخرت
 کی بات تھی۔ *فِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِيمِينَ فِيهَا وَلَا تَبْصُرُونَ*۔ اور اہل یقین کے واسطے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے
 دلوں میں ہیں پھر کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے یقین سے کھول دیا ہے اور نور ایمان سے بھر دیا ہے تو
 ان کی ہوشیاری میں ان کو زمین پر بہت سی آیات قدرت نظر آتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ظاہر ہو رہی بلکہ خود اپنے نفس میں وہ لوگ
 بہت سی آیات قدرت دیکھتے ہیں اور خود ان کا نفس ان کے اختیار میں نہیں ہے تو دوسری چیزیں کہ ان کے اختیار میں ہو سکتی ہیں بس حق سبحانہ
 ان کو نعم و فرست عطا فرمائی ہے جس سے وہ خوب دیکھتے ہیں کہ قدرت الہی سے یہ سب چیزیں پیدا ہوئیں اور اسی کی حکمت کے موافق اپنے اپنے انجام
 کی طرف جاتی ہیں پس جو شخص کہ اپنے زعم کے موافق ان میں سے اشیاء کو جمع کرتا ہے تو نتیجہ وہی حاصل ہوتا ہے جو اللہ عزوجل نے مقدر فرمایا ہے
 ہر اہل ایمان ہر چیز کو اپنے اپنے موقع پر سمجھتے ہیں اور سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے جانتے ہیں و لیکن کفار و مشرکین اس سے اندھے ہیں لہذا ان پر
 لعنت فرمائی کہ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو یعنی ان چیزوں میں کیوں اس قدر نہمک ہو کر اپنے آغاز و انجام کو بھول گئے کیونکہ جو رزق مقدر ہے وہ
 اللہ عزوجل کے حکم قضا و قدر میں ہر شخص کی جانب خود تقسیم ہو چکا ہے اور اس گردش عالم سے اسکا یہی نتیجہ ہے کہ وہ رزق اسکو ضرور پہنچے
 اللہ احدیث میں آیا ہے کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ طلب رزق وغیرہ میں آہستگی و خوبصورتی سے کوشش کرو یعنی ضطرث بگھراہٹ یا حرص جیسے معنی
 نامعنی بھیا نہ ہو کیونکہ جو مقدر نہیں ہے وہ کسی طرح نہیں مل سکتا ہے اور جو مقدر ہے وہ کسی طرح نہیں مل سکتا ہے پس تمہاری نیک نیتی
 کا نتیجہ تدریجاً نتیجہ بالضرور ہی پیدا ہوگا جو مقدر ہے۔ *وَفِي السَّمَاءِ سِزْدُكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ*۔ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جو کچھ
 تم کو عطا دیا جاتا ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس نعمت کا تم کو عطا دیا جاتا ہے یعنی جنت کا وہ آسمان میں ہے اور
 تمہارا رزق یعنی مینہ کا پانی بھی آسمان سے ہے یہ تفسیر حضرت ابن عباس و مجاہد وغیرہم سے روایت کی گئی ہے پس رزق سے مراد بارش ہے
 جس سے انسانی رزق کی چیزیں مانند اناج وغیرہ کے پیدا ہوتی ہیں اور یہ بطریق مجاز ہے اور یہ مجاز بیان بہت ظاہر ہے کہ انسان کا
 رزق جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ سب رزق نباتات یا حیوانات ہیں جو انسانی جسم کے لائق ہیں اور یہ جسم اسی زمین سے پیدا ہوا ہے تو اسکی
 غذا بھی اسی زمین ہی پیداوار سے ملے گی ہے یہ بات ہر عام و خاص و صغیر و کبیر جانتا ہے تو صاف ظاہر ہو گیا کہ جب آسمان سے رزق فرار دیا تو اسکے
 عمل میں زمین کے رزق کا سبب آسمان سے ہے پھر سبب بھی دو طرح کا ہے اول سبب حقیقی اور وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دوم سبب مجازی اور وہ
 سبب مجازی ہے جس میں اللہ عزوجل نے سبب مجازی سے تفسیر فرمائی کہ آسمان سے تمہارے رزق کا سبب پیدا ہوتا ہے اور اترتا ہے اور وہ
 اللہ عزوجل نے کہا کہ ہر حکم الہی ہے اور اس قول کو سمجھانے کی واسطے واضح بیان اس طرح ہے کہ اللہ جل شانہ کا علم قدیم ہے جو چنانچہ جملہ مخلوقات جو ازل سے
 پیدا ہوئیں ان کا حال و حال و ان کے رزق وغیرہ سب کا علم حضرت خالق عزوجل کی صفت ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں پھر وہ تقدیر قدیمی موافق علم ازل کے
 تقدیر ہے پھر یہ تقدیر عملی ہے مثلاً زید جسوقت زید کا پیدا ہونا مقدر ہوا تھا اسوقت اسکی ایجاد متعلق ہوگی اور اسی کو قضا و تدبیر الہی کہتے ہیں علی ہذا القیاس
 اللہ عزوجل نے تقدیر عملی کو پورا کیا ہے اور اس تدبیر کا مرکز عرش الہی ہے بقولہ تعالیٰ *ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ بِدَرِّ الْأَمْرِ* پس عرش سے
 اللہ عزوجل نے تقدیر عملی کو پورا کیا ہے اور اس تدبیر کا مرکز عرش الہی ہے بقولہ تعالیٰ *ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ بِدَرِّ الْأَمْرِ* پس عرش سے
 اللہ عزوجل نے تقدیر عملی کو پورا کیا ہے اور اس تدبیر کا مرکز عرش الہی ہے بقولہ تعالیٰ *ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ بِدَرِّ الْأَمْرِ* پس عرش سے

اور کئی کئی باروں میں بھی شکر کے ساتھ کوئی نعت و کلمات دیکھ کر اس کے معتقد ہو جاوین کیونکہ ہرگز ہم کو کرامت و استدراج میں فرق ظاہر
 نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے جوہر ہے واسطے اللہ تعالیٰ نے پنج وقتہ نماز میں مامور کر دیا ہے اور وہ صراط المستقیم ہے پس اگر یہ شخص جسکے ہاتھ سے
 نعت و کلمات ظاہر ہوا ہے شریعت کی صراط المستقیم پر قائم ہو تو پہچان حاصل ہوگی کہ وہ ولی ہو اور اگر وہ شریعت سے مخالف ہو تو دیکھا جاوے
 کہ وہ اکثر اوقات حالت جذب میں رہتا ہے تو اسکو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم کو کچھ فائدہ نہیں ہو اور اگر وہ ہوشیار ہو مگر شریعت سے منحرف و
 فاسق ہو تو بقول امام غزالی وغیرہ مشائخ محققین کے اگر وہ ہوا میں اُڑے تو چڑیا بلکہ اُسکے پیرا پھر سے زیادہ وقعت نہیں کھتا اور اگر دریا پر
 چلے تو ساری کپڑے سے زیادہ وقعت نہیں کھتا اور جو بندہ کہ اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول علیہ السلام پر ایمان لایا اُس پر فرض ہے کہ اس منحرف کی
 دور ہے اور اگر اُسے دنیاوی نفع کے لالچ سے اسکی خدمت میں اعتقاد پیدا کیا تو یہ خود بھی دنیا کا تار ہو گیا اور یہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں
 چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے پس جب یہ شخص خود بھی باطنی صوت میں مردود ہو تو لامحالہ شریعت سے بیزار ہو کر ایسے ہی فاسقوں کا پیر و کار ہو گیا
 یعنی اللہ تعالیٰ سے انحراف حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر مقدر سے اور اُس کے اسباب حکمت یعنی
 بارش و طس و تباہی و سبب نیادی کسی مخلوق کو کچھ بھی دخل نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مینہ کا پانی وہی نافع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رزق
 مخلوقات کے واسطے نازل فرمایا اور نہ اکثر اوقات پانی برسنے سے سوائے کچھ اور خرابی کے رزق کا ظہور نہیں ہوتا ہے اگرچہ ہمیں ذرا حکمت کے
 میں غیبی ضرورتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جنت کا وجود آسمان میں ہے اور حدیث معراج وغیرہ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اور زمین
 کی کئی کئی مانند اس میں کے بہت دور تک متعدد طبقات ہوں تو جہنم سے نیچے ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سفیان ثوری
 رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتے تھے کہ نام واصل الاحدب رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اور احادیث صحاح کے راوی بھی ہیں۔
 سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اُنھوں نے یہی آیت پڑھی وہی آسمان رزق و ما تو عدون پھر کہا کہ کیا مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ
 میرا رزق آسمان میں ہے اور میں اُسے زمین میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں پھر جا کر ایک کھنڈل میں بیٹھ رہے یعنی جنگل کے غیر آباد جگہ میں جو اجاڑ
 کھنڈل تھا وہاں جا کر بیٹھ رہے تاکہ تہائی میں اچھی طرح حق تعالیٰ کی یاد کریں پھر وہ وہاں تین دن تک رہے اور کچھ رزق نہ آیا لیکن انکی
 صدق نیت میں کچھ تو دیا فتور نہ تھا پھر جب جو عقادن ہوا تو ناگاہ ایک ٹوکری اُن کو پہنچی جس میں کچھ تازہ پختہ چھوڑے تھے اور ان حضرت
 کا ایک بھائی تھا وہ اُن سے بھی زیادہ نیک نیت تھا وہ بھی وہیں چلا گیا جہاں یہ بیٹھ رہے تھے تو اُس کے پہنچنے پر خرم کی دو ٹوکریاں آئیں
 پھر کئی دنوں اندر ہوا اُن کا یہی طریقہ رہا یہاں تک کہ موت سے دو دن دینی بھائیوں میں جدائی ہوگئی رحمہما اللہ تعالیٰ بالجملہ آسمان میں
 ملک کھنڈل مقدر ہوا اور کچھ ہر ایک کو وعدہ دیا گیا یعنی اسکے اعمال مقدر وہ بھی آسمان میں ہو کیونکہ تمام امور کی تدبیر عرش سے ہے۔
 تو یہ حدیث صحیحہ ہے کہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا آتَاكُمْ تَطَقُّونَ رَسْمٌ هُوَ آسْمَانُ وَرَسْمٌ هُوَ بِلْدَانٌ كَمَا أَنَّ بِلْدَانَ بِلْدَانٍ
 ہاں کہ یہ تو صرف اپنی جہت میں سے کوئی شخص زبان سے بات کرتا ہو تو اسکو کچھ شک نہیں ہوتا کہ میں ہی بات کرتا ہوں اس طرح جو کچھ
 کہتا ہوں وہی ایسا ہی حق ہے جو میں کہتا ہوں کچھ بھی شک نہیں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی قسم کھائی کہ قیامت قائم ہونا اور
 اللہ تعالیٰ کے ہونا اور وقت و دن کا وجود اور دنیا میں ہر ایک کا رزق آسمان سے ہونا وغیرہ جو کچھ مذکور ہوا بالکل حق ہے اور تم کو اس پر ایسا
 یقین کرنا چاہیے کہ تم ان کو نہ وقت تمہیک یقین کہتے ہو کہ میں نے بات کی کیونکہ میں انسان کو بالکل شک نہیں ہوتا ہے اور اہل عرب
 کی بات کی نسبت بالکل حق ہونے کی مثال دینا چاہتے تھے ایسے ہی اُموی سے مثال دیتے ہیں چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ

ایسے موقع پر یوں کہتے تھے کہ یہ بات بالکل حق ہو جیسے تو بیان بیجا ہو اور یہ معاملہ ایسے موقع پر بولتے ہیں جس میں شک و شبہ نہ ہو اور
 ہوتی مگر ترجمہ کتاب ہے کہ یہ پہنچ محاورہ لطف و عقل کے ساتھ واقع ہوا ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ جو کسی شخص سے بیگانہ ہو اور وہ شخص
 ہوا ہے اور جملہ خبریہ ایسے کلام کو کہتے ہیں جو یکایک سنکر بچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہو اگرچہ کسی قرینہ کی وجہ سے اس کا تعلق کسی بات سے ہو
 اذات سے جھوٹ کا بھی احتمال رکھتا ہو اور کلام کی دوسری قسم جملہ انشائیہ ہے جو جہین بچ اور جھوٹ کا احتمال غیر ممکن ہو جیسے افروسی اور دعا
 وغیرہ مثلاً کہ شخص نے دعا کی تو دعا کر نیو اسے کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سچا یا جھوٹا ہے بخلاف ایسے شخص کے جو فرمایا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ
 تو یہ محتمل ہے کہ سچا ہو یا جھوٹا ہو پھر جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے انجام کار کی خبر بیان فرمائی تو وہ اسوجہ سے بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان
 فرمائی ہے تو سچی سچائی کو جملہ انشائیہ سے تشبیہی جہین جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہوتا ہے گویا یہ جملہ خبریہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایسا جملہ خبریہ
 ہے کہ وہ جملہ انشائیہ ہو گیا فافہم اور اس آیت قدسی کی بہت زیادہ تعظیم فرض ہے حتیٰ کہ جو مسلمان اس آیت کو سنے وہ فوراً اپنے قلب کو صاف کر کے
 آخرت کو سامنے کرے گویا وہ دیکھ رہا ہے کیونکہ آئین حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی قسم کھائی ہے اور جن بصری رحمت اللہ تعالیٰ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے اس آیت کو سنکر تصدیق نہ کی وہ تو کج بخت قوم خوار ہو کہ اس کے رہنے اپنی ذات پاک
 کی قسم کھا کر بیان فرمایا پھر اس قوم نے سچ نہ مانا درواہ ابن جریر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب
 رات میں تہجد کے واسطے اٹھے تھے تو اس طرح حمد و ثناء بیان کرتے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَامُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ
 الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَيُّ
 وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَّلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَّوَلَدُكَ حَقٌّ وَّالْحَمْدُ حَقٌّ وَّالنَّارُ حَقٌّ وَالتَّبٰعِيْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ الشَّاهِدَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ
 اَسْمُكَ وَ بِكَ اَمْنٌ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْكَ اَنْتَبْتُ وَ بِكَ تَخَصَّمْتُ وَ اِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاعْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا اَخَّرْتُ
 وَ مَا اَسْرَرْتُ وَ مَا اَعْلَنْتُ وَ مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنْنِيْ اَنْتَ الْمَقْدِمُ وَ اَنْتَ الْمُوَخَّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ
 وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔ اسی طرح خطیب نے سراج میں نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ سنن انسانی کی روایت ہے اور
 واضح ہو کہ صحیحین وغیرہ میں بھی اس بارہ میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں اور تہجد میں بالاتفاق اس کا پڑھنا سب مسنون ہے اور میں یہ نہیں کہ
 آئی تیرے واسطے حمد ہے تو ہی ان آسمانوں و زمین اور ان کے درمیانی لوگوں کا قائم رکھنے والا ہے اور تیرے ہی واسطے حمد ہے تو ہی آسمانوں و زمین کے
 درمیانی لوگوں کا نور ہے یعنی منور کر نیوالا یا ظاہر کر نیوالا اور تیرے ہی واسطے حمد ہے تو ہی آسمانوں و زمین و ان کے درمیانی لوگوں کا بادشاہ ہے اور تیری ہی
 حمد ہے تو ہی حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے اور تجھ سے ظنا برحق ہے اور تیرا فرمان برحق ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے اور سب نبی برحق ہیں اور اللہ برحق ہے
 اور قیامت برحق ہے آئی میں تیرے ہی واسطے اسلام لایا اگر دن جھکا کر مطلع ہوا اور تیرے ہی ساتھ ایمان لایا اور تجھی پر میں نے توکل کیا اور تجھی ہی
 جانب بندہ بکر چوع لایا اور تیرے ہی نام پاک کے ذریعہ سے میں نے خصومت کی یعنی تیرا ہی نام لیکر شیطان وغیرہ سے خصوصیت کی اور تیری ہی جانب
 حکم فیصل کیلئے رجوع لایا پس جو کچھ مجھے پہلے ہو گذر آیا اچھے ہوئے سب بخش دے اور جو کچھ میں نے چھپایا یا ظاہر کیا سب بخش دے اور تجھ سے ہی زیادہ جو کچھ
 تجھے میرا حال خوب معلوم ہو وہ سب بخش دے تو ہی مقدم اور تو ہی مؤخر ہے اور تیرے سوا کسی میں اوبہیت نہیں ہے اور میں نے سوزنے کوئی اوبہیت والا نہیں
 والا حول ولاقوة الا باللہ العلیٰ العظیم یعنی نہ کج طاقت ہے نہ قوت ہے سوائے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اعلیٰ و عظیم والا ہے اور میں نے کج طاقت والا نہیں
 ولاقوة الا باللہ العلیٰ العظیم کتا ہے تو شیطان کو آدمی پر کچھ قابو نہیں رہتا ہے سوائے کہ شیطان نے موقع پا کر آدمی میں جو کچھ کجی ہے اسے

یہ ایک دوسرے کے لئے جو کچھ چاہتا تھا اور دوسرے شخص پر حملہ کرنا چاہتا تھا یا کسی نفاذِ فسق کا ارتکاب کرنے پر آمادہ تھا پھر جب سے یہ کلمہ کہا
 گیا اور طرح پر جو ایک کلمہ خالی زبان سے ہے الفاظ کے اور اس کے معانی کا کچھ دھیان نہیں اور نہ دل میں کچھ اثر ہے تو کتنا اور نہ کتنا برا ہے سو اسے
 کلمہ اللہ نامی شیطانی فسق و فجور کے سلسلے میں اور کلمہ کہتے ہیں اور پھر کلمہ خود ہی بد اعتقاد ہو جاتے ہیں کہ اس سے کچھ اثر نہوا حالانکہ
 سے محض اپنی سے آگے زبان سے کہا تو اس استغاثی کے عوض بجائے پناہ کے قریب تھا کہ وہ عذاب میں پکڑا جائے دوم یہ کہ دل میں عظمت الہی کے ساتھ
 یا ترافے کہ سولے رب تبارک تعالیٰ کے کسی میں کچھ حل قوت نہیں اور جب اس طرح ادب سے کلمہ کا تو شیطان کا وہاں نشان نہ رہے گا ان اگر پھر غفلت
 طاری ہو تو پھر شیطان آجائے گا اور یہ بات بالکل حق ہے کہ سوائے حق عزوجل کے کسی میں حل قوت نہیں ہے اور واضح ہو کہ جب شرع عزوجل نے ان آیات
 قرسیہ میں ارحم الراحمین صاف بیان فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی و تشفی کی واسطے آپ کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبیا وعلیہ السلام کا
 قصداً دولا یا حق عزوجل کی حکمت اپنی مخلوقات میں ایسی ہے انتہا علم کیساتھ جاری ہے کہ کسی مخلوق کو یہ تاب نہیں ہے کہ اسکی حکمت کو ادرک کر سکے پ
 اطمینان کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت سنائی اور وہی فرشتے قوم لوط پر عذاب کا حکم لے جاتے تھے اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو
 سوقت تک اپنی بشارت کی اور لوطیوں کے عذاب کی خبر نہ تھی پس تسلی رکھنا چاہیے کہ صالحین امت موافق بشارت حق سبحانہ تعالیٰ کے ضرور سرفراز ہونگے اگرچہ
 ظاہر اس کے سامان نظر نہ آوین اور اقوام منکرین کفار و مشرکین بالضرور خوار ہونگے اگرچہ ظاہر اسباب سے یہ امر بعید نظر آئے کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ سب قدر
 وعظمت والا ہے اسی کے ہاتھ میں مخلوقات کی پیشانیوں میں جو وہ چاہتا ہے وہی ارفع ہوتا ہے۔

هل اشد صديث ضيف ابراهيم المكرم من اذ دخلوا عليه فقالوا سلماً قال سلم حق هم

کہا ہو بھی ہے نکمبات ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے جب اندر آئے اس کے پاس تو بولے سلام وہ ہوں سلام ہے لوگ ہیں
 تنكرون فراغ الى اهلہ فجاء بعجل سمین فقر بة اليهم قال الا تاكلون فاولم منہم

ادبھی ہر روز اپنے گھر کو تو لایا ایک بچہ اگلی میں تلا پھر ان کے پاس رکھا کما تم کھاتے نہیں پھر جی میں ہڑ بڑایا ان کے
 خيفة قالوا لا تخف وكشرو ولا بغل علیہم فاقبلت امراتہ فی صرۃ فصكت وجہہا

ڈر سے بولے نہ ڈرو اور خوشخبری دی اسکو ایک بڑے بڑھیا کی پھر سامنے سے آئی اسکی عورت بولتی پھر بیٹا اپنا ماتھا
 وقالت عجز عقيم قالوا ذلك لاقال ربك طانه هو الحكيمة العليم

اور کہا میں بڑھیا ہوں وہ بولے یوں ہے کما تیرے رہنے وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا خبر دار
 اللہ تعالیٰ نے بقصد واقرب بیان کر کے لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ نیک بندوں کو آخر مراد حاصل ہوتی ہے اور بدکاروں کو آخر ہلاکت و خواری حاصل ہوتی ہے

انجا ابراہیم علیہ السلام نے جبل بنے وطن میں جہان غمزد ملعون بادشاہ تھا دین تو حید کی دعوت فرمائی تو بادشاہ مع اسکی قوم کے دشمن ہو گئے
 لہذا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے گلزار ہو گئی تو غمزد نے خوفناک ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام

کو کہنے لگے کہ یہی علم ہی سے کل جائے غور کرو کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان موجود تھے تو وہ لوگ عذاب عام سے محفوظ تھے
 جب تک ان کی شہادت آئی تو انھوں نے خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خارج کیا قصداً اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہجرت کی واسطے وحی بھیجی تو

ہجرت کرنا ہی ہوا اسی میں ہجرت کرنا ہوا ہوں تو ہر کوئی بندہ خدا جو میرا ساتھ ہے تو ان کے باپ غیر کسی نے ساتھ نہ دیا سوائے نبی حضرت
 ابراہیم کے جسے حضرت لوط علیہ السلام کے پھر آپ پھرتے پھرتے آخر قریب فلسطین کے ایک مقام پر آئے اور وہاں دعوت تو حید یا حق میں

وقف گزارہ

مصرف ہوئے اور اپنی بہ اوقات کی واسطے کھیتی کر لی اور جنگل میں کچھ گائیں وغیرہ پالیں اور وہ علیہ السلام کو لایا گیا تھا کہ اس کو کھانے کے لئے
 علیہ السلام کی نیابت میں پیغمبر فرما کر ایک قوم کی جانب بھیجا جو کفر و شرک کا وجود نہ تھی وغیرہ کی بدکاریاں کرتے تھے اور یہاں تک کہ ان کو کھانے کے لئے
 کیساتھ مرد غلام کیا کرتا تھا بعض کہتے ہیں کہ عورتیں جب متروک کی گئیں تو رفتہ رفتہ انھوں نے چھٹی بازی سیکھی جو ایک قبیلہ کے ایک شخص نے
 حضرت سارہ رضی اللہ عنہا انھوں نے اللہ تعالیٰ کی واسطے اپنے والدین کو لے کر وطن چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور ان کے ساتھ اپنے
 بسلی لیکن ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی پھر جب باجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ
 رضی اللہ عنہا کو ایک قسم کا رشک ہوا چنانچہ یہ قصہ سابق میں مفصل لکھا ہے اور اب حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی عمر سے بڑھ چکے تھے کہ وہ بھی کچھ عمر میں
 سے مایوسی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اپنی قدرت سے سرفراز فرمائے تاکہ دنیا میں بھی مراد حاصل ہو اور یہ بھی چاہا کہ قوم ان کے بکاروں کو نہیں
 کوئی بھی ایمان نہ لایا تھا دنیا میں بھی خود اکرے لہذا حضرت جبریل علیہ السلام کو دونوں باتوں کی واسطے بھیجا چنانچہ جبریل علیہ السلام نے اپنے ساتھی فرشتوں کے
 خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ظاہر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس شکل میں آنکھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دل میں سمجھ گئے کہ یہ اچھے مہمان ہیں اور یہ
 علیہ السلام کا قاعدہ تھا کہ مہمان کے آئیے بہت خوش ہوتے تھے بلکہ مشہور ہے کہ بغیر مہمان کے تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان عجیب مہمانوں
 کا قصہ اپنے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا اور اس پر یہ سے بیان فرمایا اھل آثاف صدو بیت ضعیف ابواہیم المکی میں
 کیا آجکی تیرے پاس بات ابراہیم کے مہمانوں کی جو مکرم تھے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلا تجھے وہ قصہ ابراہیم کے مہمانوں کا پوچھ چکا جن مہمانوں
 کی صفت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم تھے اگر کہا جاوے کہ استفہام کے طریقے سے کیوں پوچھا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو خود خوب معلوم ہے کہ جو مکرم ہیں وہ
 علیہ وسلم کو یہ قصہ پوچھا تو سوائے وحی کے کوئی دوسرا طریقہ نہیں تو اس لئے کہ آپ خود کچھ پڑھے لکھے نہ تھے تو اگر پڑھے لکھے ہوتے بھی تو تمام عرب میں خصوصاً
 آپ کی قوم میں نہ علم تھا اور نہ کتاب تھی اور نہ وہ لوگ پیغمبروں کے حال سے واقف تھے یہ دونوں صاری کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ جب وہ لوگ حضرت
 اسمعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی اولاد تھے تو ہمارے نزدیک ضروری واقف ہوں گے مگر حکم کتاب ہے کہ ان لوگوں نے یہ دروغ ہوئے
 گڑھا تاکہ عناد سے اس کہنے کا موقع ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں باتوں کا بیان کر دیا اور وحی سے نہیں پایا لیکن مگر حکم کتاب ہے کہ
 جھوٹ کہنے والے بھی ایسے بدیہی جھوٹ سے شرم کرتے ہیں اس واسطے کہ قطعاً متواتر معلوم ہے کہ عرب کے لوگ پیغمبر کے معنی ہی نہیں جانتے تھے بلکہ آدمی کا
 پیغمبر ہونا محال سمجھتے تھے یہ صریح قرآن میں بکثرت مذکور ہے اور اس زمانہ سے ہم متواتر پھر ان لوگوں کے ہستان کی کوئی انتہا نہیں رہی تو یہی معلوم
 ہے کہ عرب قریش میں کچھ بھی علم نبوت باقی نہ تھا پس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استفہام سے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ فقط ہی نبوت
 سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ضعیف مکر میں یعنی بزرگ مہمان آئے۔ اذ ذلک اعلیٰ جب وہ لوگ بلکہ ابراہیم کے
 یہاں داخل ہوئے یعنی اس وقت کا قصہ مجھے معلوم ہو چکا کہ جب ابراہیم کے یہاں آئے جسکی ذات سے نیکیوں کو اپنی مراد ملی اور
 بڑوں کو عذاب خواری ملی۔ فقالوا اسلکنا ابراہیم کے مہمانوں نے کہا سلام اف یعنی دستوں کے موافق انھوں نے کلام سے پہلے سلام کیا
 انہوں نے سلام کیا سلام آتے ہیں سلام کہتے ہیں بلاغت کے علمائے کھانے کے بعد علیہ السلام کو کسی زمانہ کی واسطے ہوتا ہے بخلاف جملہ پیغمبروں کے کہ وہ تمام کھانے کے بعد
 تو حاصل ہے کہ ملائکہ نے ایسے جملہ سے سلام کیا جو ایک وقت کی واسطے محدود ہے۔ قال سلام۔ ابراہیم نے کہا کہ تم پر سلام جو وہ پیغمبر علیہ السلام نے
 سلام میں جملہ سیمہ اختیار کیا اس واسطے علماء بلاغت نے کہا ہے کہ ملائکہ کے سلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے کہ وہ کہہ کر اپنے آپ کو سلام
 سے ہمیشہ سلامتی کی دعا کی اور حکم ہی یہی ہے کہ جب تک سلام کیا جائے یعنی دعا دی جائے تو تم خواہ وہ کسی ہی دعا سے ہو سلامتی ہے۔

وارث ہو رہا ہے اس سے علم کہ میراث مراد ہے خود آیت میں دلیل موجود ہے اس لئے کہ ذکر آیا کہ نبی اکرمؐ کا وارث ہونا تو اس کے مال کا وارث ہونا ہے اور نہ ہی اس کے وارث ہونے کا کوئی دوسرا معنی ہے۔

بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کا وارث کہان سے ہوتا کیونکہ بنی اسرائیل ہارون بنیوں کی اولاد میں پایہ قبائل عظیم پروردگار کوئی نہیں تھا۔

امان او دوداؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ یہ میراث نبوت ہے اور نہ داؤد کے بہت بیٹے تھے بلکہ بیان بیان کرنا دوسری بات ہے۔

وکیل سے یہ کرامت ظاہر فرمائی اسی کو قرآن میں نازل کیا اگرچہ وہ بنو اسرائیل میں برابر متواتر چلا آتا تھا اور اس امت میں ظاہر نہیں فرمایا۔

آنکھوں دیکھا ایمان لائے (جواب) یہ ہے کہ ایمان پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور کسی شخص میں یہ قدرت نہیں کہ اپنے دل میں ایمان پیدا کرے۔

صریح آیت میں مخصوص ہے دل کی آنکھیں جب اندھی ہوں تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے کو ہزاروں شک پیدا ہوتے ہیں کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اس سے

لاکھ درجہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے معجزات پیدا کئے بلکہ سچ یہ ہے کہ کوئی دن خالی نہ جاتا تھا کہ صحابہ کبار کبھی ہاتھ سے کوئی

نہ کوئی معجزہ نہ دیکھتے ہوں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ نہایت قدرتی تھی اور آپ کی ہر بات معجزہ ہوتی تھی حتیٰ کہ زمین مادیات کو چھو کر آسمانی

معجزہ دکھلایا گیا پھر بھی کفار ایمان نہ لائے اور جبکہ ایک معجزہ کافی نہ ہو سکتا تو اور بھی کافی ہونگے کیا نہیں دیکھتے کہ سب انبیاء کیساتھ جو معجزات تھے وہ اس امت

کیسے معجزات میں اس لئے کہ ہر وقت تک سب یہود و نصاریٰ میں یہ معجزات متواتر تھے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متواتر فرمائیے اور جو بات متواتر ثابت ہوئے آنکھوں

دیکھنے کے مثل ہوتی ہیں ہر سب معجزات گویا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ہر آن معجزات کو چھو کر اور کلام الہی سے منہ ہو کر جو شخص نیا معجزہ مانگے وہ دل

سے اندھا ہو کہ بھی ایمان نہیں لایا اور روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوس بن دشاہ مصر کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے ایک وزیر کو

بلا کر کہا کہ تم ان کو پیغمبر کہتے ہو جو اب یا کہ ہاں بیشک سول اللہ ہیں مقوس نے کہا کہ ہر چہ قوم نے انکو مکہ سے نکالا تو انھوں نے کیوں بددعا کی جو سب

مرحلتے پہنچے صحابی نے جواب دیا کہ عیسیٰ کو پیغمبر کہنے میں شک تو نہیں ہے مقوس نے کہا کہ کچھ نہیں بلکہ وہ تو..... تھا صحابی نے فرمایا کہ ہر چہ بیٹے گرفتار

کیا تو... مقوس نے کہا کہ بیشک میں سمجھ گیا تم سے ہو صحابی نے فرمایا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہتے ہیں اور اللہ نہیں کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی

حکمت ہے اور اس کے سر اور ہی خوب جانتا ہے اور سمجھدار آدمی آخر کو بھٹے اسرار خود بخود سمجھنے لگتا ہے مقوس سمجھ گیا اور اس نے دل سے سلام اختیار کر لیا تھا حتیٰ کہ

اس کے بیٹے و ساتھیوں نے اسکو زہر سے مار ڈالا آخر کو خود بھی بہت جلد مٹ گئے (دوم) قوم لوط پر عذاب بھیجا تھا تاکہ پھلون کو عبرت ہو اور اس امت کو سب پر

عذاب نہیں آویجا اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متہمہ للعالمین ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہان کی واسطے عام ہے اگر عذاب آئے تو تمام جہان عذاب

ہو جائے اور بعد آپ کے کوئی نبوت نہیں ہے تو عبرت کیلئے کوئی قوم پیدا ہوئی نہیں ہے اور آپ کی رسالت عذاب نیل سے کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ جسے غور کیا وہ جانتا ہے کہ

آخرت کی بے انتہا زندگی کے مقابلہ میں ابتدا سے انتہا تک دنیا کی مدت محض چھ ہے پھر انسانی زندگی تو محض بے بنیاد ہے اور ہر شخص کے مرتبے اسکی

قیامت قائم ہو جاتی ہے وہیں کافروں پر تمام عبت ہو گئی کہ آخر عمر تک انکو مہلت ملی پھر بھی انھوں نے قرآن مجید میں کچھ غور نہ کیا اور حق و باطل کو نہ پہچان

بلکہ باطل کو حق سمجھتے رہے کہ حق یعنی قرآن مجید کی معارف توحید کو جھٹلانے میں یہ افترا باندھا کہ قرآن میں زبردستی جہاد کر کے مسلمان بنا دیا گیا ہے اسکی

جھوٹا بہتان ہے ہرگز قرآن مجید میں اسکا ذکر نہیں ہے بلکہ قرآن میں صریح مذکور ہے کہ جس شخص نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے یقین نہیں ہے وہ جہاد

مومن نہیں ہے اگر زبان عربی حاصل کر کے قرآن کو سمجھے اور صاف طینت سے غور کرے اور عداوت کو چھوڑے تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی شخص

جو صاف اقرار نہ کرے کہ یہی حق ہے اللہ تعالیٰ بیدار منیشا الی صراط مستقیم والحمد للذی ہدانا لہذا صراطا مستقیما

و صحیحہ مجمع الانبیاء والمرسلین والحمد للذی ہدانا لہذا صراطا مستقیما

تَمَّ الْجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعَشْرُونَ وَتِلْوَةُ السَّابِعِ وَالْعَشْرُونَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فَمَا خَبَّ كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ