

ترجمان السنہ

ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
کا جامع اور مستند ذخیرہ

استاذ الحدیث مولانا محمد رفیع عالم صاحب

سید محمد رفیق مدنی
پاکستان چوک کراچی
اکبر منزل

ترجمان السنہ

یعنی

ارشاداتِ نبوی کا جامع اور مستند ذخیرہ اردو زبان میں
ضروری تشریحات و معارجت کے ساتھ

حصہ سوم

تالیف

استاذ الحدیث مولانا محمد سعید عالم صاحب مدظلہ العالی

رفیق مدنی ایف بی اے، ایم اے، ایم سی اے
نور آباد، فتح گڑھ، ضلع گجرات

ناشر

سعید ایچ ایم کمپنی ادمنسٹریل کراچی

(ایجوکیشنل پبلسر کراچی)

انتساب

شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ قدس سرہ
کی عشق نبوی اور خدمت حدیث میں ڈوبی ہوئی رُوح کے
نام جن کے فیض صحبت سے رفقاء ندوۃ المصنفین
اس خدمت گرامی کے لایق ہوتے:

ندوۃ المصنفین دہلی

اس کتاب کی طباعت میں ادارہ ندوۃ المصنفین دہلی کے مطبوعہ اصل نسخہ سے استفادہ
کیا گیا ہے اور حکومت پاکستان سندھ کی اجازت 412-74PB (20) DPR سے شائع
کیا گیا ہے۔

فہرست مضامین ترجمان اللہ جلد سوم

۱۱۳	تاریخ کی روشنی میں	۵۹	کی علامت ہے	۳	دیسپاچہ
	انبیاء علیہم السلام کا مقام ابن سینا کی نظر میں		یا اعتقاد رکھنا کہ فرما نبیوں کو دینے	۱۰	اعتراف و اعتراف
			میں ڈال دینا یا فرماؤں کو جنت	۱۵	القضاء والقدر
۱۱۳	فلاسفہ کے نزدیک نبوت کیوں کسی چیز تھی		بخش دینا تھا رگل کی بارگاہ میں	۲۰	قضاء و قدر اور اس پر ایک لمحہ فکریہ
	اسلامی الفاظ و اصطلاحات کا صرف استعمال کرنا کافی نہیں جب تک کہ	۶۲	دونوں باتیں انصاف ہیں مسئلہ	۲۹	مسئلہ قضاء و قدر علی نظر میں
	انکی اس حقیقت کا اعتراف بھی نہ ہو جو اسلام نے بیان کی ہے		قدر کی جان ہیں۔		قضاء و قدر اور اکتشافات عصریہ کا اس پر اثر
۱۱۳	حضرت شاہ ولی اللہ کی نظر میں نبوت کی حقیقت اور اس کے ارکان ثلاثہ	۶۲	بندے اپنے افعال میں محتاج ہیں ان کے اس اختیار سے کہ آیا وہی جاتا ہے جو	۳۰	قضاء و قدر اور انسانی جہد جہد سے اس کا تعلق
	یعنی ملکیت و سیاست، علم و حکمت، اور رشد و ہدایت کی فطری اور غیر معمولی استعداد	۶۸	پہلے مقدر ہو چکا ہے اس لیے جو مجبور بھی ہے		قضاء و قدر کی حقیقت اور شرعی نظر میں اس کی اہمیت
۱۱۵	تعلیمات نبوت کے متعلق ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ	۶۹	حکم عدول کے لیے تقدیر کا عذر تراشنا	۳۱	مسئلہ مذکور میں زیادہ قدم کے جہد خیالات اور ہر پہلو کی حق کی تحقیق و تحقیق
۱۱۶	نبوت کے ارکان ثلاثہ کی مزید تشریح	۷۲	روائیں		مسئلہ تقدیر کے لاغیل ہونے کا راز
۱۱۹	مقدمہ ہر شے کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت مگر اعتبار حقیقت کا ہر اور کمال مجموعہ میں ہے۔	۷۴	مصیبت میں تقدیر کا سہارا لینا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے	۳۸	نا تمام اختیار کا فالجہ
	ملوکیت کی صورت اور اس کی حقیقت	۸۹	قضاء و قدر کے احاطہ سے کوئی شے باہر نہیں	۳۹	فرقہ تقدیر کی مختصر تاریخ اور ان کے کفر کی ضروری تفسیح
	ملوکیت نبوت کی صورت و حقیقت	۹۳	کائنات کا ذرہ ذرہ قضاء و قدر کے فولادی پھولیں کسا ہوا ہے	۴۱	قضاء و قدر کے مسئلہ میں امام تاریخی کے مسلک کی اہم تفسیح
	اس کا رشتہ ہے	۹۳	حق تعالیٰ کے علم ازلی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی قضاء و قدر کے تحتانی مراتب میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے	۴۲	قضاء و قدر پر ایمان لانا اسلام کا ایک رکن ہے۔
	ملوکیت نبوت کی حقیقت خلافت ہے	۹۳	دنیا میں لوگوں کی جو کچھ بھی جہد و جد نظر آ رہی ہے درحقیقت یہ تقدیر ہی کی خفیہ کار فرمائیاں ہیں	۴۳	مشکین تقدیر کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید کلمات
	نبوت کیلئے قدرت جن نفوس کا اتنا کہتی ہے ان میں اعلیٰ قدر نہیں بھی دیتے فرمادیں	۹۳	دنیا کے واقعات کے ساتھ ان کے اسباب بھی قضاء و قدر کے تحت ہی ہوتے ہیں۔	۴۴	قضاء و قدر لکھی جا چکی ہے
	آدم علیہ السلام کی سرگزشت میں اسی حقیقت پر ایک اہم تنبیہ	۹۹	قضاء و قدر کا تصور اس طرح ہونا ہے کہ نظام تقدیر اور نظام تدبیر ہرگز نہیں	۴۵	قضاء و قدر کی کتابت عالم کی پیدائش سے کتنی قبل ہوئی۔
	آدم علیہ السلام اور ملائکہ اللہ میں مقابلہ کا امتحان اور اس کا نتیجہ	۱۰۳	قضاء و قدر کا اعتقاد اسباب کے ارتکاب سے نہیں روکتا بلکہ اسکی ترغیب تیار ہے	۴۶	قضاء و قدر میں بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔
	نبوت کا رکن ثانی یعنی علم و حکمت	۱۰۸	قوت ارادہ کے استحکام میں قضاء و قدر پر اعتقاد کا اہم اثر ہوتا ہے۔	۴۷	قضاء و قدر میں گفتگو کرنا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے
	علوم نبوت کی پہلی خصوصیت جو انسانیت کا تحفظ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے		حضرات انبیاء علیہم السلام کی مقدس ہستیوں کا مختصر تذکرہ احادیث سے	۵۰	قضاء و قدر کے فیصلہ پر رضامندی ضروری ہے اور یہ انسان کی بڑی مسئلہ

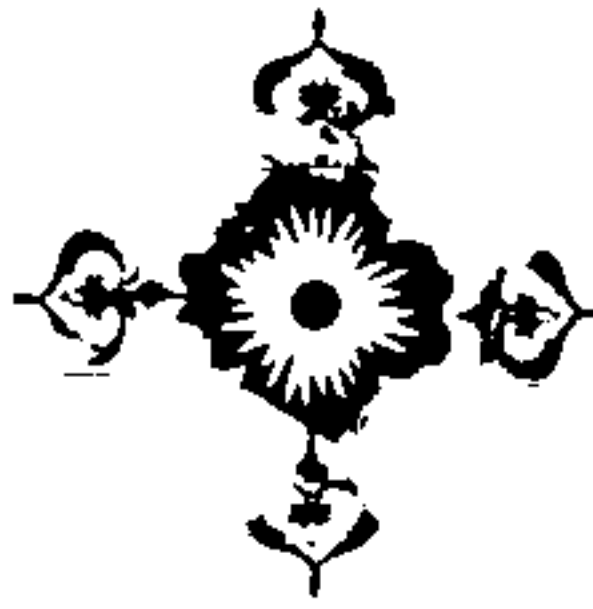
۱۳۰	حلال و حرام کا صحیح مفہوم	۱۵۱	انہیں مانا	۲۳۶	انہیں مانا
۱۳۱	علوم نبوت کی دوسری خصوصیت حقیقت کی صحیح ترجمانی ہے	۱۵۲	ضرورت نبوت و رسالت	۲۳۷	بشر کو فطرۃً لاحق ہونی چاہیے۔
۱۳۲	علوم نبوت کی تیسری خصوصیت جزم و قطعیت ہے	۱۵۳	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت	۲۳۸	بشری سنت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت
۱۳۳	انبیاء علیہم السلام کے رشد و ہدایت اور جمع کمالات کی نوع علیحدہ ہوتی ہے۔	۱۵۴	انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور انکی خصوصیات کا ذرا بھی علم تھا وہ ان کو دیکھ کر یا ان کے مختصر حالات سے انکے سن کر فوراً انکو پہچان لیتے تھے۔	۲۳۹	حضرات انبیاء علیہم السلام میں بہت سی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جنکی وجہ سے وہ تمام فروع بشریہ ممتاز بھی ہوتے ہیں
۱۳۴	نبی کی عام صفات کی حقیقت بھی مخلوق کی عام صفات سے علیحدہ ہوتی ہے	۱۵۵	انبیاء علیہم السلام میں وہ اخوت نبوت ہوتی ہے کہ ان میں ہر ایک دوسرے کے لیے بہتر احترام ہوتا ہے اور ان میں کسی اختلاف کا نام و نشان نہیں ملتا	۲۴۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی امتیازی خصوصیت
۱۳۵	قرآن کریم اور دیگر معجزات میں ایک خاص امتیاز	۱۵۶	انبیاء علیہم السلام سب بشر تھے اور سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو سنت نزع بشر کے لیے بھڑکے ہوئے رہے ہیں ان پر بھی جاری ہوتی چلی آئی ہے۔	۲۴۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۳۶	حافظ ابن تیمیہ کی نظر میں انبیاء علیہم السلام کی معرفت کا طریقہ بھی دوسرے انواع انسانی کی طرح ان کے امتیاز و خواص میں	۱۵۷	بشر کے لیے بھڑکے ہوئے رہے ہیں ان پر بھی جاری ہوتی چلی آئی ہے۔	۲۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ایک کرشمہ
۱۳۷	نبوت و رسالت کی حقیقت دریافت کرنی جو مشکل ہے مگر نبی کی معرفت بہت آسان ہے	۱۵۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۴۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کی امتیازی خصوصیت
۱۳۸	انبیاء علیہم السلام جب کبھی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اپنے کامل تعارف کے ساتھ آئے ہیں۔	۱۵۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۴۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۳۹	مشرکین عرب نے آپ کو ساجد و مجنون کیوں ٹھہرایا	۱۶۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۴۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۴۰	نبوت کے صدق و صفا کا بلند مقام	۱۶۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۴۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۴۱	قرآن کریم کا مشرکین کے مقابلہ میں اعلان کہ آپ ہرگز کاہن نہیں۔	۱۶۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۴۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۴۲	قرآن کریم کا اعلان کہ آپ شاعر بھی نہیں۔	۱۶۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۴۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۴۳	قرآن کریم کا اعلان کہ آپ کو ساجد و مجنون کتنا بھی انتہا درجہ ظلم اور ستم ہے	۱۶۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۴۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۴۴	حافظ ابن تیمیہ کی تحقیق کہ نبی ساجد میں فرق بدیہی ہے	۱۶۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۵۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۴۵	مشرکین کے بے حقیقت اعتراض کی طرف قرآن کریم کے التفات فرمانے کی حقیقت	۱۶۶	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۵۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت
۱۴۶	انکی صفات حمیدہ کے مشاہدہ کر لینے کے باوجود ابتدا میں مشرکین عرب نے آپ کو کیوں نبی	۱۶۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آئی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے	۲۵۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ناقہ کی امتیازی خصوصیت

۳۶۴	مقام عصمت کی نزاکت کا تقاضا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان رفیع میں کسی ناشایان عمل کی صورت بھی حقیقت کی برابر شمار ہو	۳۶۴	کثرت ازواج میں انبیاء علیہم السلام کو اہل جنت کی مشابہت	۳۶۴	فرشتوں کے ساتھ آپ کی پہلائی کی خصوصیت
۳۶۵	انبیاء علیہم السلام کی شان استغفار عصمت کے خلاف نہیں	۳۶۵	انبیاء علیہم السلام میں اہل جنت کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں	۳۶۵	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات کی ایک خصوصیت
۳۶۶	انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اللہ کی عصمتوں میں فرق	۳۶۶	مسئلہ عصمت میں اخلاف کا سبب	۳۶۶	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوات کی ایک خصوصیت
۳۶۷	مکتوب حضرت مولانا نانوتوی در معصومیت انبیاء علیہم السلام و ہم تحقیق حقیقہ کل طبی	۳۶۷	عصمت کی حقیقت امام ترمذی کی نظر میں	۳۶۷	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے
۳۶۸	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم جہد طفولیت	۳۶۸	مؤلف کے نزدیک مسئلہ عصمت میں خود خویش کے لیے سب سے اہم نقطہ	۳۶۸	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم فیہ تعارف کی ابتدا
۳۶۹	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم عہد شباب	۳۶۹	انبیاء علیہم السلام کی صفات و کمالات سے بحث ہے	۳۶۹	وہی کے اقسام انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ترویج اور وہی کی طرز فرشتہ کا نہیں ہو رہے قلب میں کوئی بات ڈالنا
۳۷۰	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا رعب دیدہ و دیگر ایسی کی طاقتوں کا ایک ساتھ سپر ڈالنا	۳۷۰	انبیاء علیہم السلام کا جہر فطرت	۳۷۰	الردیاء خواب
۳۷۱	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم شکل بننے سے شیطان کا عاجز رہنا	۳۷۱	انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کے لیے اسے حسد بنا کر بھیجے جاتے ہیں	۳۷۱	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وہی کا ایک منظر
۳۷۲	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کا شیطانوں پر خوف و راز	۳۷۲	انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر نفس مطمئنہ رکھتے ہیں اور ضلالت کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگول ہو جاتی ہیں۔	۳۷۲	وہی اور اس کا وزن آپ کے صحابہ پر نزول وہی کے وقت آپ کی اونٹنی کی چھینی
۳۷۳	آپ کے خاص محل جنت میں شیطان کی ایسی	۳۷۳	انبیاء علیہم السلام کی ہرکات صحابہ اور اول پر	۳۷۳	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آتی تو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ پر وہی آ رہی ہے۔
۳۷۴	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ کی پاکیزگی۔	۳۷۴	انبیاء علیہم السلام کے خصائل و عادات کا اثر ان کی امتوں پر اسی طرح ہوتا ہے جیسا والد کا اس کی اولاد پر بلکہ اس سے بڑھ کر	۳۷۴	انبیاء علیہم السلام کو اپنی صفات میں اہل جنت کے ساتھ مشابہت
۳۷۵	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر الہی سلطوت و جبروت کا استیلاء	۳۷۵	عصمت کے ارکان اربعہ	۳۷۵	اہل جنت کے جسم تغیر و تحول سے بے خبر
۳۷۶	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم آخرت کا استخار اور اس کا یقین	۳۷۶	یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام کا اپنی عصمتوں کے متعلق نظریہ کیسے	۳۷۶	اہل جنت کی عبادت پر
۳۷۷	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ کی پاکیزگی۔	۳۷۷	عصمت کی حقیقت امام ترمذی کی نظر میں	۳۷۷	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی فضیلت میں اہل جنت کی مشابہت
۳۷۸	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر الہی سلطوت و جبروت کا استیلاء	۳۷۸	مسئلہ عصمت کی بحث میں ایک نیا نیا حضرت آدم علیہ السلام کی زلیلت نظر کریم کی نظر میں	۳۷۸	بجالت جنات آپ کے لیے مسجدیں قائم کی اجازت اور اس میں اہل جنت ایک مشابہت۔
۳۷۹	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ کی پاکیزگی۔	۳۷۹	عصمت کی حقیقت امام ترمذی کی نظر میں	۳۷۹	
۳۸۰	انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر الہی سلطوت و جبروت کا استیلاء	۳۸۰	عصمت کی حقیقت امام ترمذی کی نظر میں	۳۸۰	

۵۲۸	مسئلہ نزول کی اہمیت اور اصولی بن سے اس کا تعلق	۳۴۰	سیدنا و سید ولد آدم الرسول الاعظم محمد النبی الامی المصلی السامی اولہم خلقا و آخرہم بجا صلوات اللہ	۳۴۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نونہ تکر
۵۲۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہمیت تاریخی نظریں	۳۴۱	وسلامہ علیہ۔	۳۴۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہر عمل میں لازم ہے
"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی اہمیت تاریخی نظریں	۳۴۲	ابوالبشر سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ و السلام اولی نبی اللہ فی الارض	۳۴۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل میں اتباع کرنے میں پس و پیش کرنا آپ کے عقیدہ کا موجب ہے
"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر مکی تھی تو نصاریٰ اور اہل اسلام خاص طور پر ان ہی کی حیات کے قائل کہیں ہیں۔	۳۴۵	سیدنا ادریس علیہ الصلوٰۃ و السلام	۳۴۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر خاموشی بھی شریعت میں اس کے حوازی قطعی دلیل ہے
۵۳۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے متعلق حدیث و قرآن میں کس موت کا صاف لفظ کیوں نہیں۔	۳۴۷	سیدنا نوح علیہ الصلوٰۃ و السلام	۳۴۷	رسول اگر معصوم نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے حق میں ان پر کیسے اعتنا کر سکتا ہے۔
۵۳۱	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مسئلہ عام انسانوں کی موت پر قیاس کرنا صحیح نہیں۔	۳۴۸	سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ و السلام	۳۴۸	اگر انبیاء علیہم السلام معصیت کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ ہو کر رہ جائیں
۵۳۲	حیات و موت کا مسئلہ دنیا کے عام واقعات میں شامل ہے پھر قرآن وحدیث میں اس کی اہمیت کیوں ہے۔	۳۴۹	خلیل اللہ و جد سیدنا حبیب اللہ علیہ الصلوٰۃ و السلام	۳۴۹	آپ کی عصمت کے خلاف قلم میں دوسرے بھی ایسی خطرناک بات ہے جس سے ہلاکت کا خطرہ ہے۔
"	خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ نزول کی اہمیت	۳۵۰	سیدنا اسماعیل علیہ الصلوٰۃ و السلام	۳۵۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تشریح میں
۵۳۳	غیر موقت پیشین گوئیوں کا انکار یا تاویل دونوں خطرناک اقدام ہیں	۳۵۱	ذبح اللہ	۳۵۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت کی عصمت
"	قرآن کریم میں نزول کا مسئلہ بھی رفع جسمانی کی طرح صاف طور پر کیوں ذکر میں نہیں آیا۔	۳۵۲	حضرت موسیٰ کلیم اللہ	۳۵۲	انبیاء علیہم السلام سے بددعا یہ کلمات کا بر عمل حدود بھی صرف بشریت کی بنا پر ہوتا ہے
۵۳۴	قرآن کریم کے رفع جسمانی اور حدیث کے نزول جسمانی کے اہتمام فرمانے کی حکمت	۳۵۳	حضرت دانی علیہ السلام	۳۵۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان استغناء
"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنی تفصیلات ثابت ہو چکی ہیں کیا اس کے بعد بھی یہاں تاویل کرنا معقول ہے	۳۵۴	حضرت سلیمان علیہ السلام	۳۵۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبادت
۵۳۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں سب سے زیادہ اہم لفظ رفع کا ہے	۳۵۵	سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوزۃ طیبہ کی ایک اہم سرگزشت کے متعلق چند جدید علمی اور منصفانہ نکات۔	۳۵۵	حضرات انبیاء علیہم السلام اور انکی تعداد نبی کے معنی
"		۳۵۶	قرآن و حدیث اور تاریخی روایتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دنیا کی بڑی علامت ہے اس لیے اس کے عالم کے تعبیری نظم و نسق کے بجائے تحریب عالم کے نظم و نسق پر قیاس کرنا چاہیے	۳۵۶	نبی اور رسول کا فرق
"		۳۵۷	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنسی معاملات کی اہمیت	۳۵۷	ظہار امتی کا نبی زینی اسرائیل کا مقصد
"		۳۵۸	مسئلہ نزول کی حیثیت کتب عقائد میں	۳۵۸	وحی کا عام اطلاق
"		۳۵۹	مسئلہ نزول کی حیثیت انجیل میں	۳۵۹	رسالت کے عام معنی
"		۳۶۰	مسئلہ نزول کی حیثیت قرآن کریم میں	۳۶۰	بعثت کے دوسرے معنی

۵۶۷	اور آپ کی حیات طیبہ کی ایک اہم سرگزشت	ہوا ہے۔ ہر دو مقامات پر تدبیر الہی اور اس کا موازنہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برتری کا اس میں ظہور	توئی کا لفظ قرآن کریم کی نظر میں اتنا اہم نہیں
۵۶۸	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم کھا کر ذکر فرمایا ہے	۵۵۱ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب و رفع کی تحقیق قرآنی روشنی میں	۵۴۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ پوری تفصیلات کے ساتھ زیر بحث آچکا ہے یہاں ان کے معاملہ میں ایک ایک لفظ پر طبعی و محبت منقول نہیں
۵۶۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب تک وفات نہیں ہوئی ان کو تشریف لانا ہوا اس کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے	۵۵۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے کے بعد جلد اہل اسلام کے نزدیک بھی وفات پائی گئے۔	۵۴۱ اسلام صرف علمی حدیث نہیں بلکہ سلف صالحین سے اس کی علمی صورت منقول چلی آتی ہے لہذا محقق کتب لغت کی حدود سے اس کی کوئی اور شکل بنا لینا درست نہیں
۵۷۰	حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے اتر چکے اور زمین کے کسی خط میں پیدا نہیں ہوئے۔	۵۵۳ امام بخاری کی کتاب التفسیر میں حل لغات کا حصہ خود اچھا تصنیف کردہ نہیں بلکہ امام حمید کا ترتیب داد ہے	۵۴۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات پر غور کرنے سے قبل بیان آنے کے مقدمہ کی پوری وہ روایت جو قرآن کریم نے نقل فرمائی ہے اور قرآنی بیانات پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔
۵۷۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یقین کے ساتھ فرمایا ہے کہ اٹھ تشریف لانے والے وہی عیسیٰ ہونگے جن کی پیدائش بغیر والد کے ہوئی ہے، چنانچہ اس کی وضاحت کے لیے آپ نے ان کے نام ان کے نسب اور ان کی شکل و صورت بیان کرنا کا خاص اہتمام فرمایا ہے اسی کے ساتھ ان کی صفات مفوضہ، ان کا منصب ان کے زمانہ میں امن عام کی کیفیت، رزق کی فراوانی اور دیگر تفصیلات بھی فرمادی ہیں۔	۵۵۴ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غذا میں صلیب شکنی کا نکتہ	۵۴۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۷۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے شہر کا نام اور اس شہر میں خاص اس محل نزول کا نام اور نزول کے وقت ان کا مکمل نقشہ اور ان کے زمانہ کی ہر بات	۵۵۵ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۴۴ صلیبی موت کا معنی ہونا اور اس کے مقابلہ میں عزت کی موت کا افحہ اسلام میں بالکل بے اصل بلکہ غیر معقول ہے
۵۷۳	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۵۶ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۴۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۷۴	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۵۷ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۴۶ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۷۵	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۵۸ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۴۷ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۷۶	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۵۹ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۴۸ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۷۷	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۶۰ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۴۹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۷۸	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۶۱ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۵۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۷۹	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۶۲ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۵۱ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۸۰	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۶۳ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۵۲ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۸۱	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۶۴ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۵۳ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۸۲	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۶۵ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۵۴ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان
۵۸۳	شب معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بتدکر کرنا کہ قیامت کی آمد کا صحیح وقت ان کو بھی معلوم نہیں مگر صرف یہ معلوم ہے کہ اس کو پہلے	۵۶۶ قرآن کریم کی شان اس سے کہیں اعلیٰ دار تک ہے کہ وہ دشمنان اسلام کے خون سے حقائق کے بیان کرنے میں ادنیٰ پس پیش بھی اختیار کیے	۵۵۵ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے عزت سے مرعوب کی جدید داستان

<p>آن کو جہاں کو قتل کرنا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا ایک لحظہ بھی ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ مدت دراصل خود اس امت ہی کے ایک شخص سے متعلق ہوگی اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جائیگی۔</p> <p>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدا میں سے نمایاں تر خدمت جہاں کو قتل کرنا ہے۔</p>	<p>حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ظہور برتری انجیل میں عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام من بین سائر الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خاصۃ لانا ولی الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وحجۃ وایقانہ علیٰ غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلامہ ورفقہ علیہ علیہا الصلوٰۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول</p>	<p>کے بعد شادی کرنا پھر ولادت پہنی اس کے بعد آپ کی وفات اور مقام دفن کا ذکر نبی امی و مطہی النہامی سیدنا محمد بن عبد اللہ جو سب سے بزرگ رسول ہیں مجاہد بخت سے آخراور مجاہد پیدائش سے اول ابن پر خدا کے بیشمار درود و سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر طریقہ جس کو پڑھ کر آپ کی نبوت اور آپ کی شان بزرگی کا کچھ اندازہ ہوتا ہے</p>
	<p>۵۸۸</p>	<p>۵۹۲</p>
	<p>۵۸۹</p>	<p>۵۹۳</p>
	<p>۵۹۰</p>	<p>۶۰۳</p>
	<p>۵۹۱</p>	<p>۶۰۳</p>
	<p>۵۸۹</p>	<p>۶۰۳</p>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پھر جمع کر رہا ہوں جگر تخت تخت کو . . . مدت ہوئی ہے دعوتِ مرگاں کے ہوئے

بے شک ترجمان اللہ کی یہ پیش کردہ جلد غیر معمولی وقفہ کے بعد آپ کے سامنے آرہی ہے لیکن جب آپ کو درمیانی واقعات و حالات کی نامساعدت اور اس پر اس جلد کے مضامین کی اہمیت کا علم ہوگا تو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ تاخیر بھی کوئی تاخیر نہیں، صرف اس ایک جلد کیلئے ہزاروں ہزار صفحات کی ورق گردانی کی گئی ہے، پھر اس کے پیچیدہ مسائل کو سلجھانے میں جو داعی کاوش کی گئی ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا، اگر اسکو بیان کیا جائے تو کون ہی جو اسکو باور کرے گا۔

واقعات یہ ہیں کہ دوسری جلد کی تالیف سے جب مؤلف کا قلم فارغ ہوا تو وقت کے بعض اہم تقاضوں سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ نسیری جلد میں سلسلہ وار مضمون کی بجائے اسلامی اقتصادیات پر قلم اٹھایا جائے، لیکن اس کیلئے ضرورت تھی کہ پہلے فن اقتصادیات پر جدید نظریہ کے تحت ملکی سی نظر ڈال لی جائے، تاکہ عنوانات اور تشریحی نوٹ اسی روشنی میں پیش کئے جاسکیں اور احادیث کا ذخیرہ بھی اسی نظریہ کے ماتحت مرتب کیا جاسکے، چنانچہ اسکا بہت سا مواد جمع کر لیا گیا تھا، لیکن یہ سب مواد داغ بی کے اندر بکھرا پڑا تھا، ہنوز اسے ضبط و قید کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ایک دوسری دینی خدمت مؤلف کے سامنے آگئی جو اس تالیفی خدمت سے کہیں زیادہ اہم تھی اور اسکا وقت اب اتنا آخر ہو چکا تھا کہ اگر کہیں اور زیادہ تاخیر کی جاتی تو پھر اس بہ سستی کرنا بعد از وقت ہو جاتی اس لئے اپنے اس محبوب ترین شغل کو چھوڑ کر بہ تنہا اسکی طرف توجہ ہونا پڑا پوری کوشش کی کہ اس جدید مصروفیت کے ساتھ تصنیف و تالیف کا قلم بھی متحرک رہ سکے، مگر میرے جیسے بے بضاعت انسان کیلئے بیک وقت ان دو مختلف کاموں کا جمع کرنا ناممکن ہو گیا، بالآخر کچھ مدت کیلئے تالیف سے یک قلم دست کش ہو جانا پڑا، پورے ایک سال کے بعد جب اس جدید خدمت کی طرف سے کچھ اطمینان میسر ہوا تو قسمت سے، مؤلف کو سفر حجاز نصیب ہو گیا،

اب بلاشبہ مقام تو ایسا میسر تھا جہاں حدیث کی خدمت صحیح معنی میں قضیہ زمین بر سر زمین کا مصداق تھی، لیکن تصنیف و تالیف کی نزاکت جن حالات کی متقاضی تھی وہ یہاں پھر سارگاز نہ تھے، ادھر حسب اتفاق مؤلف کی آنکھوں میں کچھ ایسی تکلیف پیدا ہو گئی کہ چند منٹ کتاب دیکھنا بھی مشکل ہو گیا، سوچے کہ جس کام کیلئے ہزاروں صفحات کا مطالعہ و نگار ہو، وہ اب چلتا تو کیوں کر چلتا، اس لئے رضا بقضا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا پڑا، تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد جب مرض میں ذرا خفت محسوس ہوئی تو صحت کا انتظار کئے بغیر پھر قلم ہاتھ میں اٹھالیا، لیکن اب جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ جدید ترتیب کیلئے جو مواد جمع کیا گیا تھا اسکی سب گزریاں بکھر چکی ہیں اگر از سر نو ان کو پھر جوڑا جاتا تو تصنیف میں اور تعویق در تعویق ہوتی ہے، اس لئے مجبوراً پہلی ترتیب کی طرف لوٹ جانا پڑا،

ابھی رُکے ہوئے کام کو شروع کئے کچھ عرصہ گزرنے نہیں پایا تھا کہ ناگہانی طور پر احقر کا دستِ راست شدید زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ انگشتِ شہادت کا ایک حصہ قلم گزنا پڑا، اور اب ضعفِ بصارت کے ساتھ کتابت کا یہ دوسرا آلہ بھی معطل ہو گیا، واللہ علیٰ کل من حال اہل النار، مقصود مقدمات کا شکوہ کرنا نہیں ہے اور کیسے کیا جاسکتا ہے جبکہ سامانِ تسلیل سب جمع تھے مگر تعطل کسی ایک جانب میں نہ تھا، قدرت نے ہر کام کیلئے دوسرے راستے کھول دیئے تھے مقصد اس غیر متوقع تاخیر کی معذرت ہے، الحمد للہ کہ ان معذوریوں پر بھی ترجمان اللہ کی تالیف سے کوئی مایوسی نہیں ہوئی، البتہ اب صورت تالیف بدل دینی پڑی یعنی خود کتابت کی بجائے صورتِ املا یعنی دوسرے شخص کی مدد سے کتابت اختیار کرنی پڑی، گو مؤلف کے دماغ اور اسکے ہاتھ کے مابین قدرت نے مضامین کی آمد میں جو کنکشن رکھا ہے اسے منقطع ہوجانے کی وجہ سے مضامین میں نقصان واقع ہونا لازمی تھا مگر جبراً توہر اس پر راضی ہوجانا پڑا اور اللہ تعالیٰ کی مدد و فضل سے قدیم ترتیب پر کام شروع کر دیا گیا، اس لحاظ سے کتاب کا جو پہلا حصہ سامنے آیا وہ انبیاءِ علیہم السلام کی مقدس ہستیوں کے تذکرے تھے، لہٰذا بظاہر یہ موضوع سب سے آسان تر موضوع تھا، اکثر کتبِ احادیث میں اس پر مستقل ایک باب قائم کیا گیا ہے اور اس سلسلہ کی حدیثیں ایک ہی جگہ مرتب کر دی گئی ہیں، اس لئے اس سلسلہ کی حدیثیں جمع کرنے میں بظاہر کوئی دشواری نہ تھی اور اسی طریق پر ان کے ترجمے اور نوٹوں میں بھی کوئی دقت نہ تھی، لیکن جب اس موضوع پر کچھ لکھنے کے لئے قلم اٹھایا تو ترجمان اللہ کی تالیف کے مقاصد کے پیش نظر یہ ضروری معلوم ہوا کہ اس باب کو بھی موجودہ ضروریات کے تقاضوں کے مناسب مرتب کیا جائے اب دیکھا تو یہی موضوع کتاب کے موضوعات میں سب سے مشکل بن گیا کیونکہ مذہب کی بنیاد اسی مقدس جماعت کے ذریعہ سے قائم ہوتی ہے اور ان ہی کی حیثیت سمجھنے میں عقلا اور خود اہل مذہب کو بہت غلطیاں لگی ہیں، فائق اور صانع کا وجود کسی نہ کسی پہلو سے سب تسلیم کرتے ہیں کم از کم ایک (CREATOR) کی حیثیت ہی سے سہی اور اس کے مباحث بھی درسوں اور کتابوں میں ہمیشہ ذکر ہوتے رہتے ہیں، لیکن انبیاءِ علیہم السلام اور مسائلِ نبوت ہمیشہ سے زیر بحث رہے ہیں اور متاخرین نے جو بحثیں کی ہیں وہ اور الجھاؤ کا موجب بن گئی ہیں، یہاں فلاسفہ قدیم جن کو الہیات سے کسی حد تک روشناس کہا جاسکتا ہے جب اس مسئلہ پر گزریں تو حقیقت تک رسائی تو درکنار وہ بالکل دوسری مخالف سمت میں جانکے، رہے ہمارے دور کے عقلا، تو وہ اس موضوع ہی کو روشناس نہ تھے، وہ بھلا اس موضوع میں کوئی صحیح بات لکھتے تو کیا لکھتے، ادھر خود اہل مذہب بھی اس افراط و تفریط میں پھنسے ہوئے نظر آئے کہ ایک فریق نے انبیاءِ علیہم السلام کی پراسرار ہستیوں اور ان کے معجزات کو دیکھا تو ان کی بشریت ہی کا صاف انکار کر دیا اور اسکے بعد ان کو یہ بتانا ہی مشکل ہو گیا کہ جب وہ بشر نہ تھے تو پھر اور کس نوع میں داخل تھے، لہٰذا انبیاءِ علیہم السلام کے حالات کے متعلق "ندوة المصنفین نے" قص القرآن" مستقل ایک محققانہ تصنیف شائع کی ہے لیکن اس کا خاص موضوع وہ قصص ہیں جو قرآنِ کریم میں مذکور ہیں، اس لئے وہ بھی ہمارے لئے کام آمد نہ ہو سکی، لہٰذا اس باب کی ترتیب میں کتبِ احادیث کے علاوہ "البدایہ والنہایہ" اور "المنثور" سے ہم کو زیادہ مدد ملی ہے،

آخر انہوں نے توجیہ کرتے کرتے اسلام کے اس نعرے ہوئے مسئلہ کو ٹھیک نہر انیت کی سرحد سے جا ملایا، دوسری جماعت نے اگر انکی محسوس بشریت کا یقین کیا تو انکے خصائص و کمالات کا انکار کرتے کرتے ان کو ٹھیک عام انسانوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اب وہ طبقہ جو مذہب کا نوعیت مند تھا لیکن مذہبی تعلیم سے تابلد تھا، ان اختلافات کو دیکھ کر انبیاء علیہم السلام کے صحیح مقام معلوم کرنے سے قاصر ہو گیا اور اس کیلئے ان کا اصل مقام سمجھنا ہی ایک بھول بھلیاں بن کر رہ گیا، اس لئے انہوں نے اپنی فہم اور اپنے انداز فکر کے مطابق جو مقام ان کے ذہن میں آیا وہ ان کیلئے تجویز کر لیا اور اس طرح یہ مسئلہ جو دین کا اساسی مسئلہ تھا تاریکی و تاریکی میں پڑ گیا اس لئے مؤلف کیلئے ضروری ہو گیا کہ اس باب کو اس طرح مرتب کیا جائے جس کے مطالعہ کے بعد اس میں تمام غلط خیالات کی تصحیح ہو جائے اور ان بزرگ ہستیوں کا شرعاً جو صحیح صحیح مقام ہے وہ ان کے حالات کے ضمن میں کسی تکلف کے بغیر خود بخود واضح ہوتا چلا جائے، اس غور و غوض میں یہ محسوس ہوا کہ جس طرح نبوت تمام دین کی اساس ہے اسی طرح وحی نبوت کی اساس ہے اس لحاظ سے وحی کی حدیثیں اور اس پر مختلف عنوانات بھی قائم کرنے اہم نظر آئے غالباً اسی لئے امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی عام حدیثیں کی ترتیب کے خلاف اسی باب سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اس سے امام موصوف کی دقت نظر کا اندازہ ہوتا ہے، اس عنوان کے تحت اگرچہ خود امام بخاری کی کتاب میں چند حدیثیں جمع کی گئی ہیں، لیکن ترجمان السنۃ کے مقاصد و عنوانات کے پیش نظر وہ کافی نہیں تھیں، اس لئے اسکے لئے دو درجہ سے مختلف ابواب سے حدیثیں تلاش کرنی پڑیں، مثلاً کتاب الحج، کتاب الدعوات، کتاب التفسیر، باب التوکل، اب ذرا اندازہ فرمائیے کہ ان ابواب کو وحی کے ساتھ کیا مناسبت ہے، اس لئے کس جانفشانی کے ساتھ یہ احادیث ان ابواب سے منتخب کی گئی ہوں گی، پھر جب آپ ترجمان السنۃ ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ کو محسوس ہو گا کہ ان عنوانات کے لئے ان احادیث کا انتخاب کتنا اہم تھا۔

انبیاء علیہم السلام کے تعارف کے سلسلہ میں انکی بشریت اور انکی بشریت کی خصوصیات، پھر عام بشریت سے اسکے امتیازات پر متعدد ابواب بھی قائم کئے گئے ہیں تاکہ اگر ایک طرف انکی بشریت ثابت ہوتی رہے تو دوسری طرف عام بشریت سے انکی برتری بھی واضح ہوتی رہے اور اس طرح یہ مسئلہ پورے توازن اور اپنی تمام نزاکتوں کے ساتھ ذہن نشین ہوتا چلا جائے، نیز یہ سمجھی واضح ہو جائے کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی ہمکلامی کا شرف بخشا ہو انکی صفات کیا ہوتی ہیں، پھر یہ بات خود بخود سمجھ میں آجائیگی کہ انبیاء علیہم السلام کیلئے صفت عصمت

لے اس موضوع پر بھی ندوۃ المصنفین کی مشہور کتاب وحی الہی - مدت ہوتی شائع ہو چکی ہے، افسوس ہو کہ اس وقت وہ ہمارے سامنے نہ تھی اس لئے اس سے استفادہ نہ ہو سکا، مناسب ہے کہ تفصیلی مباحث کیلئے کتاب مذکور کا مطالعہ کیا جائے۔

ہونا کیوں ضروری ہے، اسکے بعد وحی اور انبیاء علیہم السلام کی المعصومیت پر خاص طور پر نظر ڈالی گئی ہے، کیونکہ انکے تعارف کیلئے سب سے زیادہ اہم یہی دو صفیتیں ہیں، اسکے بعد پھر جن انبیاء علیہم السلام کے اسماء گرامی اور انکی حیات طیبہ کے کچھ حالات جو حدیثوں میں آچکے تھے، جمع کئے گئے ہیں، چونکہ ترجمان اللہ جلد اول ص ۱ پر آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلحاظ خلقت سب سے پہلے اور بلحاظ بعثت سب سے آخری رسول ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب کو ہم آپ ہی کے اسم مبارک سے شروع کریں اور آپ ہی کے اسم مبارک پر ختم کر دیں تاکہ آپ کی اولیت و آخریت کا نقشہ ہماری تصنیف میں بھی آنکھوں سے نظر آجائے۔

یہاں بھی حسب دستور سابق تبوت کے متعلق پہلے ایک بسیط مضمون سپرد قلم کیا گیا ہے جسکے مطالعہ کے بغیر اس باب کے تشریحی نوٹ پورے طور پر واضح نہیں ہو سکتے، اسی طرح عصمت انبیاء علیہم السلام کی حدیثوں سے پہلے اس موضوع پر بھی ایک مقالہ لکھا گیا ہے، حدیثوں کے تشریحی نوٹ دیکھنے کیلئے اسکا مطالعہ کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے، اس جگہ ضروری ہے کہ جلد اول از ص ۱۳۸ تا ص ۱۴۲ و از ص ۲۵۵ تا ص ۲۶۴ بھی ملاحظہ فرمایا جائے کیونکہ اس مسئلہ کے بہت سے اہم پہلو ان صفحات میں صاف کئے جا چکے ہیں، اس سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ آپ کو سب سے زیادہ طویل نظر آئیگا اور اسکا راز یہ ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسکا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ آئندہ زمانہ میں بھی ثابت ہوتا ہو صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہستی ایسی ہے جن کے متعلق حدیثوں میں باصرار و تکرار یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بحیثیت ایک حکم (جسٹس) کے تشریف لاکر اہل کتاب اور اہل اسلام کے مابین مختلف فیہ مسائل میں فیصلہ فرمائیں گے اور قیامت سے قبل اتحاد ملل کی اہم خدمت انجام دیں گے، اس لئے ضروری تھا کہ وہ رسول ایسا ہی ہو جسکی شخصیت فریقین کے نزدیک مسلم ہو،

ظاہر ہے کہ ہنگامہ قیامت اگر حق ہے تو انکی تشریف آوری اس سے کچھ عجیب تر نہیں ہے جس دور میں اولین و آخرین کا قبروں سے زندہ ہو کر ایک میدان میں جمع ہونا ادیان سادیہ کا متفقہ عقیدہ ہوا اسکے قرب میں صرف ایک انسان کا اور وہ بھی ایسا انسان جو زندہ ہو آسمانوں سے زمین پر آجانا کیا تعجب کی بات ہے صحیح مسلم جو امام بخاری کی کتاب سے بلحاظ صحت کو دوسرے نمبر پر خیال کی گئی ہے لیکن از روئے حسن و ترتیب اسکو امام موصوف کی کتاب پر بھی ترجیح دی گئی ہے، ہم نے بارہا دیکھی مگر اس مقام پر جس باریک بینی سے امام موصوف نے کام لیا ہے اسکی طرف کبھی ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوا یعنی انہوں نے جب کتاب الایمان پر عنوانات رکھے تو عام محدثین کے مذاق کے مطابق عنوانات قائم کرتے کرتے یہاں ایک جدت بھی کرتے کہ مسئلہ نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور معراج جیسے مسائل کی اہمیت کے پیش نظر انکو کتاب الایمان کا جزو بنا لیا، حالانکہ اس موضوع پر امام رازی نے اپنی مشہور تفسیر کی جلد اول و ثلث و خامس میں تقریباً دس مقامات پر کلام فرمایا ہے، ہم نے ان تمام مقامات کے علاوہ بھی تفسیر مذکور کی ورق گردانی کی مگر کوئی ایسی بات دستیاب نہ ہو سکی جو موجودہ دور کے مذاق کے مطابق ہوتی، اس لئے اس باب کی ترتیب میں حافظ ابن تیمیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر کتب معتبرین سے مدد لی گئی ہے

انکے دور میں یہ مسائل کسی اختلاف کے بغیر امت مسلمہ میں بالاتفاق ایمان کا ایک جزو ہی سمجھے جلتے تھے، چنانچہ کتب عقائد میں مسئلہ نزول مسیح علیہ السلام کو بالاتفاق عقائد ہی کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے، جب ترجمان السنۃ کی ترتیب کا زمانہ آیا تو اس وقت ہم کو امام موصوف کی اس دور بینی کی قدر ہوئی اور امام موصوف کی وجہ سے اس مسئلہ کو کتاب الایمان کا جزو بنانے میں ہم کو بڑی تقویت حاصل ہوئی اور اب ذہن اس طرف متوجہ ہو گیا کہ اس مسئلہ کی حیثیت دیگر عام پیش گوئی کی سی نہیں ہے بلکہ ان عقائد کی سی ہے جو تو اتر سے ثابت شدہ ہیں، ہماری خوش نصیبی سے حضرت استاد مرحوم اس مسئلہ کی احادیث اپنی جیات میں شکل رسالہ جمع فرمائے تھے اس لئے ہم نے اس مجموعے کا بقدر ضرورت انتخاب یہاں درج کر دیا ہے البتہ عنوانات اپنی جانب سے لگا دیئے ہیں، مگر ان عنوانات کی وجہ سے احادیث میں صحت و حسن کی ترتیب قائم رکھی نہیں جاسکی، اگر ان عنوانات کے ساتھ آپ نبوت و رسالت پر جو عنوانات قائم کئے گئے ہیں انکو بھی شمار کریں تو صرف اس ایک مسئلہ پر تقریباً سو عنوانات ہوں گے،

ترتیب کے لحاظ سے اسکے بعد قضا و قدر کا مسئلہ تھا لیکن چونکہ وہ مرتب کر کے پہلے ارسال کیا جا چکا تھا اس لئے اسکی کتابت پہلے ہو گئی اور اب وہ اس جلد کے شروع میں آپکرتے گا، یہ مسئلہ خود اہل سنت والجماعت کے درمیان ابھی تک کوئی آخری فیصلہ نہیں پاسکا چنانچہ آج تک امت مسلمہ کے دو مشہور امام شیخ ابوالحسن اشعریؒ اور امام ماتریدیؒ کا اختلاف کتب کلام میں منقول ہوتا چلا آ رہا ہے اگرچہ اکثر علماء کی رائے امام ماتریدیؒ کے مسلک کی طرف ہے لیکن صرف اس رجحان سے مسئلہ کا قطعی فیصلہ نہیں ہوتا، اس لئے ہم نے یہاں دو مقلدے الگ الگ اپنے مقدار علم کے مطابق پیش کر دیئے ہیں، مگر دونوں مذہبوں کے مابین اختلاف کی زیادہ تشریح نہیں کی اور نہ ہر موقع پر اس کی تینہ ضروری سمجھی ہے کیونکہ یہ ایک فنی دائرہ کی چیز تھی، قارئین کو اس میں الجھانا مناسب نہ تھا، لیکن اہل علم حضرات اسکا بھی اندازہ فرما سکیں گے، افسوس ہے کہ اس سلسلہ میں اردو اور فارسی کتب کا کوئی ذخیرہ یہاں ہمارے پاس موجود نہ تھا اور نہ اہل قلم کے وہ معنائین جو اس موضوع کے متعلق منشر طور پر شائع ہو چکے تھے پیش نظر تھے، اس لئے ان سے استفادہ کا قطعاً موقع نہیں مل سکا حالانکہ بہت اہم تھا کہ اپنے قریبی دور کے علماء کے شائع شدہ مقالات کا مطالعہ کر لیا جاتا تاکہ جو پہلو ان میں صاف ہو چکے تھے انکو بھی اختصار کے ساتھ بدیہ ناظرین کو کر دیا جاتا، مگر اس قسم کا ذخیرہ یہاں کلیتہً مفقود تھا اور یہ امر تو جلد ثانی کے مقدمہ میں ظاہر کیا جا چکا ہے کہ یہاں جو کاوش خود مؤلف نے پہلے ایک یار کی محنت سے وہ دورفتن کے نذر ہو چکی، اس لئے اب اس فرستہ میں جو ممکن تھا وہی پیش کیا جا رہا ہے، بااں ہمہ اس موضوع میں جو کچھ لکھا گیا ہے اگر اسکو آپ بار بار ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ معلوم کر کے آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مسئلہ ایک پہلو سے جتنا نظری ہے دوسرے پہلو سے اتنا ہی بدیہی بھی ہے اور غالب کا یہ مشہور شعر غالباً اسی مسئلہ کے لئے زیادہ مناسب ہے یہ دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں!

ساری مشکل یہ ہے کہ انسان اپنے ناقص اور اکات کو کامل اور قلیل علم کو کثیر سمجھتا ہے اور اس لئے اپنے دائرہ محسوس سے خارج اشیاء کو نہ سمجھتا ہے اور نہ اسکے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے بلکہ انکو بھی اپنے مشاہدات ہی کی حدود میں لانا چاہتا ہے مسئلہ

قضاء قدر کا ایک پہلو تو خالق سے متعلق ہے جو اسکے تصور سے بھی دراز الوراہ ہے اور دوسرا خود اسی کے باطن سے متعلق ہے، انسان نہ اتنی دور بینی کی طاقت رکھتا ہے اور نہ اتنے قریب تر دیکھنے کی انکی بصارت کیلئے بھی قرب و بعد کے مابین ایک محدود مسافت شرط ہے کہ اگر اس چیز کو اس سے زیادہ نزدیک لے آؤ تو پھر وہ اس کو دیکھنے سے قاصر رہتا ہے، اور اگر ذرا دور لے جاؤ تو پھر اسکے ادراک سے عاجز ہو جاتا ہے، اسی طرح اسکی بصیرت کا معاملہ ہے یہاں بھی زیادہ دور اور بہت زیادہ نزدیک شے کے ادراک سے اسکی عقل عاجز رہتی ہے، اس لئے نہ الہیات کا وہ پورا ادراک کر سکتا ہے اور نہ اپنے نفس کے اختیار کی حدود کی پوری پوری تشخیص کر سکتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اس عجز و قصور کو وہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتا، تاہم ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مسئلہ کو جتنا قریب الی انعم کیا جاسکے کر دیا جائے، اس لئے قارئین سے گزارش ہے کہ وہ خالی الذہن ہو کر پہلے ان اوراق کا مطالعہ فرمائیں اور بار بار فرمائیں اور سمجھنے سے پہلے اس میں اعتراضات پیدا کرنے کی الجھن میں نہ پڑیں، امید ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان کی روشنی سے مستفیض ہو سکیں گے، اس سلسلہ میں منشر کتب کے علاوہ جن کتابوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے، وہ درج ذیل ہیں،

(۱) شرح المواقیف للدروانی (۲) شرح العقائد للنسفی (۳) حاشیہ الکتبوی (۴) حاشیہ البحر جاتی (۵) کتاب السنۃ للامام احمد (۶) شرح العقیدۃ الطحاویۃ (۷) حجة اللہ ابالغہ (۸) الروضۃ البہیہ (۹) سفار العلیل لابن قیم (۱۰) مہتاب السنۃ لابن تیمیہ (۱۱) شرح الفقہ الاکبر (۱۲) المسامرہ لابن الہمام (۱۳) الاستبصار للکوثری (۱۴) موقف البشر لمصطفیٰ البصری

ان میں سے آخر کی دو کتابیں ہمارے ہی دور کے علماء کی تالیف کردہ ہیں جن میں علامہ کوثری امام ماتریدی کے مسلک کی تائید میں ہیں اور مصطفیٰ صبری شیخ اشعری کے مسلک کی مصطفیٰ صبری کی کتاب کا ہم نے پورے غور و خوض کے ساتھ بار بار مطالعہ کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں انکی مساعی قابل داد ہیں علامہ کوثری نے انکے جواب کی پوری سعی کی ہے اب یہ فیصلہ نظر کے سپرد ہے کہ علامہ مصطفیٰ اور علامہ کوثری میں یہاں کس کا پلہ بھاری ہے، ہم نفس مسئلہ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار تو درکنار ان علماء کے مابین فیصلہ کرنا بھی اپنی مقدار علم سے بالاتر بات سمجھتے ہیں، **و فوق کل ذی علم علیہم**،

جلد ثالث کی ترتیب میں مولف کے سامنے ایک جدید مشکل یہ بھی درپیش رہی کہ اب بحمدہ تعالیٰ کتاب میں احادیث کا ذخیرہ ایک ہزار سے تجاوز کر چکا ہے چونکہ احادیث بالکل جدید ترتیب سے جمع کی جا رہی ہیں اس لئے اتنے طویل ذخیرہ میں پورے طور پر یہ استحضار رہنا بہت مشکل ہے کہ کس مناسبت سے یہ حدیث کس عنوان کے تحت پہلے گزر چکی ہے، بسا اوقات بڑی تلاش و تتبع کے بعد تیسری جلد کے عنوان کیلئے ایک حدیث منتخب کی گئی لیکن جب زیادہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ حدیث ایک بار پہلے بھی گزر چکی تھی اس لئے نہ صرف یہ سہی بیکار رہی بلکہ اس کیلئے اب دوسری حدیث کا انتخاب کرنا ایک جدید محنت کا محتاج ہو گیا اب اس دور میں نہ اتنا حفظ قوی ہے نہ اتنا تنقیظ کہ جو احادیث فلم سے ایک بار نکل جائیں پھر جب کہیں وہ مکرر آئیں تو یہ یاد آ جائے کہ اس مناسبت سے ایک بار پہلے وہ فلاں عنوان میں گزر چکی ہے، اس لئے

ہو سکتا ہے کہ پوری جانفشانی کے باوجود کوئی حدیث آپ کو مکرر بھی نظر نہ آئے، آپ اس کو مولف کے تصور حفظ پر محمول کریں، اسی کے ساتھ تا امکان ہم نے اسکی بھی کوشش کی ہے کہ جہاں کوئی مضمون کے مناسب حدیث گزر چکی ہے اسکا حوالہ دے دیا جائے اور اگر گزشتہ کسی مضمون کا مطالعہ اس جلد کیلئے ضروری ہو تو اسکا حوالہ بھی دے دیا جائے اب اتنی محنت فارغین کے ذمہ ہے کہ وہ اس حوالہ کی مراجعت کر کے اس سے فائدہ حاصل کر لیں،

ترجمان السنۃ نے جس خدمت کا ارادہ کیا ہے اسکی تشریح کسی حد تک جلد اول و ثانی کے مقدمہ میں کر دی گئی ہے لیکن اب اسکی جلد ثالث سامنے آنے کے بعد اس امر کی وضاحت کر دینے میں کچھ ممانعت نہیں ہے کہ ترجمان السنۃ نے حدیث کی خدمت کے ساتھ ساتھ مسائل کلامیہ کو حدیثی روشنی میں دیکھنے اور شرعی پہلو سے ان کے سمجھانے میں بھی کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہے اور اسکا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر اسی طرح کسی وقت علم کلام پورا کا پورا احادیث کے تحت کیچھ لیا جائے تو اسے مستقل فن بن جانے کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہو چکی ہیں وہ ایک حد تک ختم ہو جائیں اور یہ فن مضر ہونے کی بجائے بڑی حد تک مفید بن جائے یہ امر بھی ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ جب یہ کام شروع کیا گیا تھا تو اس وقت یہ تصور بھی نہ تھا کہ یہ کام اتنا پھیل جائیگا، اور خیال یہ تھا کہ کتاب الایمان صرف پہلی جلد میں سما جائیگی اور اگر بالفرض جدید عنوانات کے پیش نظر پہلی جلد نا کافی رہی تو زیادہ سے زیادہ دوسری جلد اس کے لئے یقیناً کافی ہو جائے گی، لیکن جب تیسری جلد کا وقت آیا تو ایسے اہم مباحث سامنے آ گئے کہ اب یہ جلد بھی اس کے لئے نا کافی ثابت ہوئی اور انشاء اللہ تعالیٰ یہ بحث غالباً اب چوتھی جلد میں تمام ہوگی اور بہت ممکن ہے کہ جو ترتیب مولف کے سامنے ہے اس کے لحاظ سے پانچویں جلد تک بھی پہلی جائے گی، یہ ظاہر ہے کہ اس طرح اصناف صرف ابواب و عنوانات ہی میں ہو رہا ہے، یعنی جو احادیث کتب مدونہ میں دوسرے ابواب و عنوانات کے تحت پھیلی ہوئی تھیں وہ ہمارے یہاں کتاب الایمان میں سمٹی آرہی ہیں اور اس طرح اگر کتاب ایک طرف طویل ہو رہی ہے تو دوسری طرف مختصر بھی ہوتی جا رہی ہے، اس لئے کتاب کی طوالت سے اضطراب و گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہر چند ہی رود سخن دوست خوشتر است،

اعتراف و اعذار

ہم کو اس امر کا پورا اعتراف ہے کہ اس جلد میں چند حدیثیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو محدثین کے نزدیک زیادہ ضعیف ہیں، مگر یہ ان ہی مقامات میں آئی ہیں جہاں نہ تو کسی عقیدہ کی بحث ہے اور نہ عمل کی پھر اس موضوع میں اس سے زیادہ نکمری ہوئی حدیثیں ہماری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزریں، نیز اسی کے ساتھ انکے خلاف بھی کوئی حدیث خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو نظر سے نہیں گزری، غالباً ان ہی وجوہات کی بنا پر اخبار و فضائل کی حدیثیں جمع کرنے والے محدثین نے اس قسم کی حدیثیں بھی اپنی مؤلفات میں شامل کر لی ہیں اور اس علم کے ساتھ شامل کی ہیں کہ ان کی اسناد کی

حیثیت کیلئے، اس لئے یہاں متکرمین حدیث کے لئے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، ہمیں اس جلد میں یہ مزید تہنیت کرنی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی سیرت کے لئے بھی عقائد و اعمال کی حدیثوں کی طرح اعلیٰ درجہ کی استادوں کی شرط لگانا کافی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ تشدد ہے۔ تشدد ہے، بلکہ سیرت کے ایک بیش قیمت حصہ کا عظیم الشان نقصان ہے، آخر آج ہمارے سامنے دنیا کی دیگر تاریخیں بھی موجود ہیں جنکو اعتبار ہی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مگر کیا انکو اسنادی لحاظ سے یہ مقام بھی حاصل ہے یا وہ محض معاصرین کے بے سند بیانات یا چند قدیم کتبوں اور محض افواہوں کی بنا پر مرتب ہو گئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں اصول و درایت کو سامنے رکھے بغیر انکو اعتبار کا کوئی مرتبہ حاصل نہیں اسی عادت کے پیش نظر بعض سیرت نگاروں نے اعداد اسلام کے محض متعصبانہ اعتراضات سے خائف ہو کر یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی دوبارہ نظر ڈالی جائے اور مافوق العادۃ اور عینی عجائبات سے خالی کر کے جہاں تک اسکو مادی عقول کے قریب لایا جاسکتا ہے قریب کر دیا جائے، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ جن مصنفین نے سیرت کے صرف اتنے حصہ کو جمع کیا ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یہی ایک مستحسن سنی ہے، لیکن سیرت کے اُس حصہ کو جو دوسرے یا تیسرے نمبر کی حدیثوں سے ثابت ہے، بالکل نظر انداز کر دینا یہ طریقہ مستحسن نہیں ہے، جب یہ تشدد و احکام کی حدیثوں میں قائم نہیں رکھا جاسکا اور صحیحین کی شرائط سے کمتر دوسرے اور تیسرے نمبر کی احادیث بھی جمع کی گئیں بلکہ مباحم اور مسانید میں اور ہلکے سے ہلکے معیار کی حدیثیں بھی لے لی گئیں تو پھر سیرت کے عام حصوں کیلئے اس معیار کو محیوب کیوں سمجھا جائے، جب دینی مسائل کی تفصیلات کیلئے اعلیٰ معیار سے اترنا پڑا ہے تو پھر سیرت کے حصے کی پوری تفصیلات صرف اعلیٰ معیار کی حدیثوں سے کیوں کر سامنے آسکتی ہیں ہمیں یہاں نہ تو محض حسن عقیدت سے آپکی سیرت میں کوئی بات اضافہ کرنی چاہئے اور نہ صرف اعداد اسلام کی خاطر آپکی سیرت میں قطع برید کرنی چاہئے، نیز ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اس وقت ہمارے سامنے آپکی سیرت کا کونسا حصہ ہے ظاہر ہے کہ واقعات و حالات کی نوعیت کے ساتھ اُنکے ثبوت کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے بعض واقعات کی محض قرآن سے تصدیق کر لی جاتی ہے اور اُنکے لئے استاد کا مطالبہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں گزرتا مثلاً ایک قدیم بیمار کے متعلق شہرت ہوتی ہے کہ اسکی وفات ہو گئی، یا کسی گھر میں امید کا حال معلوم ہوتا ہے اور خبر اڑتی ہے کہ فلاں گھر میں ولادت ہو گئی تو فوراً اسکا یقین پیدا ہو جاتا ہے، کون ہے جو یہاں ان خبروں پر یقین کر کے فوراً اُنکے مناسب انتظامات کرنے میں مشغول نہ ہو جاتا ہو اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ہر خبر کے اعتماد کا دار و مدار صرف اسناد پر قرار دے دینا عام دستور بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان حصوں کیلئے بھی جن کا تعلق آپکے ابتدائی حالات زندگی کے ساتھ ہے، اعلیٰ درجہ کی اسانید کا مطالبہ کرنا انصاف کا مطالبہ نہیں، کیا کوئی سلیم الفطرت انسان یہ حکم لگا سکتا ہے کہ ایک ایسی سنی کے ابتدائی واقعات کیلئے جن کے متعلق کسی کے ذہن میں ابھی یہ نہ گزرا ہو کہ قدرت ان کو کل کس منصب جلیل سے نوانے

وادی ہے شریع سے پورا پورا اہتمام کیا گیا ہوگا بالخصوص ایک اُمّی ماحول میں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ چند در چند وجوہات کی بنا پر ان واقعات کے قانون روایت و درایت کے تحت باضابطہ لانے میں کچھ امور مدخ آگئے ہوں مثلاً اس وقت اٹنے زیر شاہدہ ہونے کی وجہ سے اٹنے تحفظ کی اہمیت ذہنوں میں نہ آئی ہو اور آئندہ دور میں چل کر شغل جہاد کی وجہ سے اٹنے اعلیٰ معیار پر جمع کرنے کا اہتمام نہ ہو سکا ہو یا اٹنے عقائد و اعمال کے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے ان سے عام طور پر بحث ہی نہ کی گئی ہو، یا قدرت کے عجائبات کے خور و داغوں نے انکو عقائد عقول امود کی فہرست میں داخل ہی نہ کیا ہو، ظاہر ہے کہ جہاں نبوت، ملائکہ، وحی الہی اور متواتر معجزات کا شب و روز سماں بندھا ہو وہاں ان چند واقعات کی اہمیت کیا ہوگی جو اول تو نبوت سے پہلی زندگی کے ہیں پھر ان میں ایک واقعہ بھی ان واقعات سے غیب تر نہ ہو جو روز و شب اٹنی آنکھوں کے سامنے پیش آرہے تھے، اس قسم کے وجوہات کی بنا پر اگر ان کی اعلیٰ درجہ کی اسانید دستیاب نہ ہو سکی ہوں تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کے خور و فکر کا یہ سارا مواد ہی آپنی سیرت سے حذف کر ڈالیں یا اپنے نبوت کی نوعیت کے لحاظ سے ان کو سیرت کا جزو نہ بنے دیں، حافظ ابن کثیر جو بالانفاق مغرور محمد ثنیں میں شمار ہوتے ہیں اسی قسم کا ایک واقعہ لکھ کر تحریر فرمایا ہے:-

وهذا سياق حسن عليا البها والنور اسی واقعہ کی اسناد میں اگرچہ ایسے راوی موجود ہیں جن میں

وسياء الصدق وان كان في رجاله كلام کیا آتا ہے یا میں ہم یہاں ایسے قرآن موجود ہیں جن کی

من هو متكلم فيها : بديا والنهاية ج ۲ ص ۲۹۹ وجہ سے اس خبر پر صدق و صفا کا نور چمک رہا ہے۔

آپنی سیرت کے اس حصے کو ردایتی پہلو کے ساتھ اگر ہم اس پر ردایتی پہلو سے نظر ڈالیں تو ہم کو پہلے یہ غور کرنا بھی ضروری ہوگا کہ یہ حالات ہیں کس ہستی کے متعلق، کیونکہ حالات کا صحیح اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس شخصیت کو بھی سامنے رکھا جائے جسکی نسبت یہ واقعات نقل کئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اوردے اور شہر صیہ عاقل افراد کے متعلق ہر بعید سے بعید واقعہ کی تصدیق معقول سمجھی جاسکتی ہے گو اسکی نوعیت ثبوت کتنی ہی کمزور ہو، لیکن اگر ان میں سے ایک حیرت انگیز واقعہ بھی کسی دوسری نام شخصیت کی طرف منسوب کیا جا تو وقت و اہم اس میں سوطر کے احتمالات نکال کٹے کرتی ہے خواہ اسکی نوعیت ثبوت کتنی ہی پختہ کیوں نہ ہو پس اس لحاظ سے جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اویان ساویہ کے جتنے حالمین ہیں وہ سب متفقہ طور پر اپنے اپنے رسولوں کے متعلق کچھ نہ کچھ مافوق العادہ عجائبات نقل کرتے چلے آئے ہیں، یہ امر یقینی ہے کہ ان میں اکثر واقعات کی نوعیت روایت و درایت ہر پہلو سے صفر کے برابر نظر آتی ہے مگر اس قدر مشترک اتفاق سے آتا تو انسا پڑتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ابتدائی زندگیوں میں کچھ امور عام انسانوں کی زندگیوں سے ضرور متمازتھے خواہ اسکے اسباب و وجوہات کچھ بھی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کے دور طفولیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حمل اور ولادت اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات خود قرآن کریم میں بھی موجود ہیں جنکا روایتی پہلو اگر اتنا مضبوط نہ ہوتا تو شاید صرف روایت کے لحاظ سے جیسے روشن خیال مسلمانوں کیلئے انکا یاد کرنا مشکل ہوتا، لیکن یہاں تو گنگو اس شخصیت کے متعلق جو جسکے پاس میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ عالم کی سب سے عظیم تر ہستیوں

ہیں بھی عظیم ترستی تھی پس اگر انکی حیات میں کچھ ایسے عجائبات کا ظہور ملتا ہے جو اس نوع کے انسانوں میں تو اتر کے ساتھ ہمیشہ سے ہونا چلا آ رہے تو کیا ان کو اصولِ درایت کے خلاف کہا جاسکتا ہے ،

ہمیں یہاں اس جماعت کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی حیات میں محض بے سرو پا موضوعات داخل کر کے ان کو بھی عقائد کی قبرست میں داخل کر لیا ہے۔ زیر بحث امر صرف یہ ہے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے واقعات جو اسانیک کے ساتھ ثابت شدہ ہیں، گودہ ضعیف ہی مگر غیر معقول بھی نہیں بلکہ اس قسم کی شخصیات بارزہ کی زندگیوں میں ہمیشہ نظر آتے رہے ہیں، کیا ان کو آپ یکسر آپ کی سیرت سے خارج کر دیا جائے یا ان کے ثبوت کی نوعیت پر تنبیہ کے ساتھ انکو سیرت کا جزو رہنے دیا جائے تاکہ وہ آپ کی نبوت کے مابعد حالات پر غور و خوض کرنے میں کارآمد ہوں ،

ترجمان السنۃ کا مقصد اپنے مخاطبوں میں کسی ایک فریق کے ساتھ ساتھ چلنا نہیں ہے بلکہ اسکے پیش نظر احادیث کی روشنی میں جو بات منقح ہو ، صرف اسکو واضح کر دینا ہی سعید میں وہ جو اپنے عقائد کی روشنی میں حدیث کا مطالعہ نہیں فرماتے بلکہ حدیثوں کی روشنی سے اپنے عقائد کی اصلاح کر لیتے ہیں، اس لئے ہم نے بلا خوف و تردد لاکھ آپ کی زندگی کے وہ سب حالات جو محدثین کے نزدیک اس سے قبل ذکر میں آتے رہے ہیں یہاں بھی ذکر کر دیئے ہیں، اگر کوئی فریق اس پر صیغہ بھیجتا ہو تو ہوا، ان مشکلات و حالات کو سامنے رکھ کر آپ ہی خود فرمائیے کہ اس طرح مسائل کلامیہ کے عنوانات حدیث کی کتاب میں قائم کرنا پھر اس کیلئے بعید و بعید مقامات سے حدیثیں تلاش کر کے لانا اور ساتھ ساتھ جگہ جگہ ان پر محدثانہ نظر بھی کرتے جانا اور عنوانات و احادیث میں ایسی ترتیب قائم کرنا کہ مسئلہ کے تمام پہلو روشن ہو جائیں، پھر ایسے متعدد مقالات لکھا جو تمام تر حدیثوں کی روشنی ہی میں لکھے گئے ہوں، یہ کتنی فرصت کا محتاج ہے، بس یہی کچھ باتیں تھیں جو اس جلد کی تصنیف میں اتنی تاخیر کا باعث بن گئیں میں نے اس تاخیر کو تو بخوشی گوارا کر لیا مگر یہ یہ گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ رسالت اور نبوت کے اتنے اہم مضامین اپنی مقدور ہر سبجائے بغیر یوں ہی جوں کے توں ناظرین کے سامنے اٹھا کر رکھ دوں، اب یہ فیصلہ آپ کے سپرد ہے کہ اپنے ان مقاصد میں میں کہاں تک کامیابی حاصل کر سکا،

مسودہ اب بھی اس حیثیت میں نہ تھا کہ بخوشی اسکو روانہ کیا جاسکتا، مگر چونکہ وہ صرف حجاج ہی کی محضت روانہ ہو سکتا تھا، اسلئے اگر اصلاح و ترمیم کا اور انتظار کیا جاتا تو پھر بات ایک سال پر جا پڑتی اس لئے بادل نخواستہ اپنے قبضہ سے جدا کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری اس ادھوری اور پراگندہ کوشش کو قبول فرما کر امت مسلمہ کے لئے نافع بنائے، آمین ،

نوٹ :- ہر باب کے تشریحی نوٹوں کے ملاحظہ سے قبل از بس ضروری ہے کہ اس موضوع کے متعلق جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کو بغور اور بار بار پڑھ لیا جائے ورنہ اگر تشریحی نوٹوں کے سمجھنے میں کوئی الجھن رہ گئی تو اس میں مؤلف کے تصور کے ساتھ تھوڑی سی کوتاہی آپ کی بھی ہوگی، واللہ بشاؤ لا و آخراً۔

بندۃ خمد بدر عالم ، نزلی مدینہ منورہ ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

القضاء والقدر

قال الشاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اعلم ان اللہ تعالیٰ شمل علمہ الازلی الذاقی کل ما وجد
او سیوجد من المحادث محال ان یختلف علیہ عن شیء او یتحقق غیر ما علم فیکون جہلاً لا علماً، وھذا
مسئلۃ شمول العلم ولیست بمسألۃ القدر ولا یخالف فیھا فرقة من الفرق الاسلامیۃ انما القدر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قضاء و قدر اور اس پر ایک لمحہ منکر یہ

مسئلۃ قضاء و قدر جب تک بہت مشکل ہے لیکن ہمارے نزدیک خالق کا وجود تسلیم کرنے کے بعد اس کا انکار
کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جس نے یہاں شریعت کی بیان کردہ راہ اعتدال چھوڑی اس کو ہدایت کا انکار کرنا پڑا
یعنی یا تو بندہ کو پتھر کی طرح مجھد ماننا پڑا اور یا اس کو خالقیت میں خالق کے برابر تسلیم کرنا پڑا۔ ہم یہاں آپ کے غور و
فکر کی دعوت کے لیے چند بسطور پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ گو ان سے حل نہ ہو مگر ممکن ہے کہ کسی حد تک مزید انکشاف کا
باعث ہو جائے و نستعین۔

اسلامی جملہ فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوا ہے ان سب کا حق تعالیٰ کو پہلے سو
علم ہے اور یہ بات بھی قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق جو کچھ ہونا ہے وہ سب
کچھ قید کتابت میں بھی آچکا ہے اور اب عالم کا ایک ذرہ اس کے فلاں جنبش نہیں کر سکتا۔ اس لیے بحث یہ پیدا
ہو گئی ہے کہ اب انسانی افعال کی حقیقت کیا ٹھہری، کیا اس کو ان میں مجبور سمجھ لیا جائے یا مختار کہا جائے۔ اگر مختار
کہا جائے تو پھر لازمی طور سے اس میں قدرت اور اختیار کی صفت بھی تسلیم کرنی ہوگی۔ ادھر قدرت اور اختیار
تسلیم کر لینے کے بعد پھر قضا و قدر کے سامنے اس کو مجبور کہنے کا مفہوم باطل ہو جاتا ہے۔ اور اگر مجبور کہہ دیا جائے
تو یہ ضروری ہوگا کہ اس میں قدرت و اختیار کی صفت کا بھی انکار کر دیا جائے اس لیے قضا و قدر کی بحث میں
اصل نقطہ غور و فکر افعال عبادہ یعنی بندوں کے افعال بن جاتے ہیں۔ اس پر غور کرنے سے قبل جب آپ عالم پر
ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کے سامنے دو قسم کی مخلوقات نظر آئیں گی، ایک وہ جو اختیار و ارادہ کے بڑا ہتھ ایک نہیں

الذی دلت علیہ الاحادیث المستفیضة ومضى علیہ السلف الصالح ولم یوفق لکالا المحققون و
یتجه علیہ السؤال بأنہ متدافع مع التکلیف وانہ فیم العمل هو القدر الملزم الذی یوجب الحوادث
قبل وجودها فیوجد بذلك الايجاب لا یدفعه هرب ولا ینفع منه حيلة - (صفحہ ۶۵ بحوالہ)

الواحد متنا یعلم بداهة انه بمدید ویناول القلم مثلاً وهو فی ذلك مرید فأصدیستوی
وہ کھلے طور پر قدرت الہیہ کی سخری ہوئی ہے۔ مثلاً آفتاب حرکت کرتا نظر آتا ہے یا زمین و آسمان میں جو بھی متحرک
ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ اپنے ارادہ سے متحرک نہیں، بلکہ ارادہ و قدرت الہیہ سے متحرک ہیں۔ دوسری قسم
کی مخلوق وہ ہے جو بداهتاً ارادہ و اختیار کی مالک نظر آتی ہے۔ یہ تین قسم کی ہے، ایک وہ جو صرف خیر ہی کا ارادہ
کرتی ہے، شر کا ارادہ کر ہی نہیں سکتی۔ یہ فرشتے کہلاتے ہیں، ان کی شان لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون
ما یؤمرون ہے۔ یعنی جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا
ان کو حکم دیا جاتا ہے، یہاں نفی و اثبات دونوں کو جمع کرنے سے اسی مضمون کی تاکید مقصود ہے۔ دوسری مخلوق
اس کے برعکس ہے وہ شر کے سوا خیر کا ارادہ کرتی ہی نہیں، یہ شیطان ہے، تیسری قسم وہ جو ہر دو نوع کے ارادہ کی
مالک ہے، اور دونوں قسم کے ارادے کرتی بھی ہے یہ حضرت انسان ہیں۔ انسانوں کی پھر تین قسمیں ہیں ایک وہ
جس کا ایمان اور جس کی عقل و معرفت اس کی خواہشات نفسانی پر غالب ہوتی ہے، یہ تو ترقی کر کے فرشتوں
سے جا ملتا ہے۔ دوسری اس کے برعکس ہے، یہ بڑا در شیطان بن جاتا ہے اور تیسری قسم وہ ہے جس کی عقل
اس کی قوت شہوانیہ کی مفتوح ہو جاتی ہے، یہ بہائم اور حیوانات سے ملحق ہو جاتا ہے، جس طرح ان
جملہ مخلوقات کا وجود محض حق جل و علا کی بخشائش ہے، اسی طرح ان کا ارادہ و اختیار بھی اسی کا عطا
کردہ ہے۔

اب ہم پہلے اصطلاحات اور مذاہب کی تفصیلات سے علیحدہ ہو کر سادہ طور پر اس مسئلہ پر نظر کرنا
چاہتے ہیں تو یہ بات ہم کو مانی پڑتی ہے کہ بندہ میں اختیار و قدرت کی صفت یقینی ہے اس کا انکار
کرنا اپنے بدی و جہان کا انکار ہوگا۔ ایک بیوقوف سے بیوقوف شخص بھی اختیاری حرکات اور ایک رعشہ
زدہ شخص کی حرکات کے مابین فرق سمجھتا ہے اور ہرگز دونوں کو یکساں کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا، لیکن
یہ بھی بدی ہے کہ جس طرح بندہ کا خود وجود اور اسی کے ساتھ اس کی دیگر صفات کمزور اور ضعیف ہیں،
اسی طرح اس کی یہ قدرت اور اختیار بھی ضعیف و در ضعیف ہے۔ دیکھیے انسان دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی
ہے، اس لیے اس کو شنوا اور بینا کہا جاتا ہے، مگر چونکہ اس کی یہ صفات ضعیف ہیں اس لیے ان کی کچھ
شرائط بھی ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو وہ نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے۔ پھر ان شرائط کے ساتھ جہاں وہ سنتا

بالنسبة اليه الفعل والترك بحسب هذا المقصد وبحسب هذه القوى المتشعبة في نفسه وان كان كل شيء بحسب الصلحة فوقانيه اما واجب الفعل او واجب الترك فلكذلك الحال في كل ما يستوجبه استعداد خاص فينزل من باري الصور نزول الصور (۱) على المواد المستعدة لها كالاستجابة عقب الدعاء مما فيه دخل لمجرد حادث بوجه من الوجوه ولعلك تقول

اور دیکھتا بھی ہے وہاں بھی کچھ دور چل کر اس کی شنوائی اور بینائی کی دونوں صفتیں معطل نظر آتی ہیں مثلاً ایک خاص فاصلہ کے بعد نہ وہ کچھ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، مگر کیا اس کی اس معذوری پر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس میں سمع و بصر کی صفت ہی نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں یہاں دورائیں پیدا نہیں ہو سکتیں بالاتفاق یہی کہا جائیگا کہ ضرور ہیں مگر اتنی ضعیف ہیں کہ زیادہ دور چل کر کام نہیں دے سکتیں۔ اگر صفت اختیار بھی ایسی ہی ضعیف صفت ہو جس کا کچھ دور تک تو اثر ظاہر ہوتا رہے لیکن ذرا لگے چلے اس کا اثر ظاہر نہ ہو تو کیا اس ضعف کی وجہ سے اس کے وجود ہی کا انکار کر دینا صحیح ہوگا یا اگر اس کا اقرار کر لیا جائے تو کیا پھر یہ بھی ضروری ہوگا کہ آخر تک اس کا اثر تسلیم کیا جائے۔ پس اگر ہم اپنے اختیار کے اثرات کچھ دور چل کر مضمحل یا معدوم دیکھتے ہیں تو اس بنا پر ہم کو اپنے بدی و جدان کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اسی طرح اگر ہم اپنے بدی و جدان کی بنا پر اپنے نفس میں صفت اختیار تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ بھی کوئی لازمی امر نہیں ہے کہ پھر اس کے اثرات آخر تک بھی تسلیم کرتے چلے جائیں، اس لیے ہم پوری بصیرت کے ساتھ اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم میں قدرت و اختیار کی صفت موجود ہے مگر ہاں خود اس صفت اختیار پر یہ بات کہ اختیار نہیں ہے یعنی اس پر ہم قدرت نہیں رکھتے کہ اس اختیار کو جدھر چاہیں لگا دیں بلکہ ہماری یہ نسبت شیت الہیہ کے تحت اسی طرح جبری حرکت کرتی ہے جس طرح ایک سنگ انداز کے ہاتھ کا پھینکا ہوا پتھر۔ نہ اس پتھر کو یہ قدرت ہے کہ وہ اس سمت کو چھوڑ کر جدھر سنگ انداز نے اس کو پھینکا ہے کسی اور سمت چلا جائے، نہ بندہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس جانب کے سوا جس جانب قدرت نے اس کے اختیار کو لگا دیا ہے کوئی اور حرکت کر سکے۔ لہذا بندہ جو کرتا ہے یقیناً اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے، مگر وہ اپنے اختیار سے کرتا وہی ہے جو مختار مطلق اس سے کرنا چاہتا ہے۔ پس اس لحاظ سے کہ ہم جو کرتے ہیں اپنے اختیار سے ہی کرتے ہیں مختار کہلاتے ہیں اور اس لحاظ سے کہ اختیار وہی کر سکتے ہیں جو شیت الہیہ ہوتی ہے، مجبور کہلاتے ہیں یا بمنزلہ مجبور، مگر یہ ایسا جبر ہے جو جبر مطلق سے ممتاز ہے، کیونکہ جبر مطلق میں مجبور کو اپنے ارادہ کے ساتھ مزاحمت محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی مومن کو کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کیا جائے تو اگر وہ کلمہ کفر زبان سے کہے تو دیتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس خارجی جبر کی مزاحمت کا احساس بھی کرتا رہتا ہے یا مثلاً ایک منافق زبان سے کلمہ ایمان ادا تو کرتا ہے مگر میں بھی ظاہری خوف اس کے باطنی ارادہ کے لیے مزاحم رہتا ہے

هذا جهل بوجوب الشيء بحسب المصلحة الفوقانية فكيف يكون في موطن من موطن الحق؟
 فاقول حاش لله بل هو علم وإيحاء للحق هذا الموطن إنما الجهل بان يقال ليس بواجب أصلاً
 وقد نفت الشرائع الإلهية هذا الجهل حيث أثبتت الإيمان بالقدرة وان ما أصابك لو يكن
 يحطئك وما أخطأك لو يكن ليصيبك وما إذا قيل يصح فعله وتركه بحسب هذا الموطن فهو

لیکن جو چیز یہاں ہے اس میں ارادہ مجبور کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں ہوتی۔ انسان جو افعال بھی کرتا ہے وہ اپنے
 احساس کے مطابق آزادانہ اور پوری خود اختیاری سے کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر تقدیر کا جبر اس کو بتایا بھی جائے تو وہ اس
 کے تسلیم کرنے میں تامل کرتا ہے۔ جس طرح یہاں بندہ کا جبر مطلق سے ممتاز ہے اسی طرح اس کا اختیار بھی
 مطلق اختیار سے ممتاز ہے کیونکہ وہ جو چاہے اختیار نہیں کر سکتا بلکہ وہی اختیار کر سکتا ہے جس کا اختیار مختار
 مطلق نے اس کو دے دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے مگر چاہتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ
 اس سے کرانا چاہتا ہے۔ اب اگر اس اختیار کے ساتھ کوئی شخص اپنے نفس کو مجبور کرتا ہے تو کہے مگر وہ ایسا
 مجبور ہوگا جو معذور نہیں ٹھہر سکتا۔ پروردگار عالم کی خالقیت کا یہ کرشمہ بھی عجیب ہے کہ اس نے ایک مجبور
 محض کو کس حکمت سے ایسا مختار بنا دیا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اپنے احساس کے مطابق ادنیٰ سا جبر بھی
 محسوس نہیں کرتا ہے حالانکہ جبر کی گرفت اس پر اس درجہ سخت ہوتی ہے کہ وہ حبش کرنے کی بھی طاقت نہیں
 رکھتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت اس لیے پیدا ہو گئی ہے کیونکہ یہاں افعال پر جبر نہیں افعال تو اپنے اختیار
 سے ہوتے ہیں، مگر خود اس کا اختیار حق تعالیٰ کی مشیت کاملہ کے تحت ہوتا ہے، اس لیے اس مختار کو اپنے
 جبر کا احساس نہیں ہوتا اگر جبر افعال پر ہوتا تو ضرور اس کا احساس ہوتا۔ یہ صفت صرف ربِّ قدیر کی ہے
 کہ وہ بندوں کے اختیار پر بھی حکومت کرتا ہے، قصار و قدر کے راز ہائے سرسبز سب اسی نقطہ میں پنہاں
 ہیں۔ بندہ مجبور ہو کر اپنے مختار ہونے کا مدعی بھی اسی لیے رہتا ہے کہ اس کو اپنا اختیاری اختیار محسوس ہوتا
 ہے، اور چونکہ اس کو یہاں اپنے ارادہ کے ساتھ کوئی مزاحمت محسوس نہیں ہوتی اس لیے فوقانی جبر کا
 اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور جب جبر و اختیار اس طرح مدغم ہو جائیں تو پھر اپنے افعال پر مسئول
 ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا مختار بھی مسئول نہ ہونا چاہیے جو اپنے وجدان میں بھی خود مختار ہو۔
 اس فوقانی جبر کا حال تو صرف انبیاء علیہم السلام نے بتایا ہے۔ حیرت ہے کہ یا تو انسان ایک طرف
 مختار مطلق بننا چاہتا ہے ایسا مختار کہ تقدیر کے جبر کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اور مسلمان ہو کر بھی اس
 کی تصدیق میں ہزار جنتیں نکالنے کو بیٹھ جاتا ہے، اور دوسری طرف جب تقدیر کا جبر تسلیم کرنے پر آتا ہے تو
 یہاں بھی اس کی روش معاندانہ ہی نظر آتی ہے یعنی پھر جزاء و سزا میں الجھنے لگتا ہے، ولقد صدق اللہ عزوجل

علم حق لا محالة كما انك اذا رأيت الفعل من البهائم يفعل افعال الفعليه ورأيت الانثى تفعل افعال الانثويه فان حكمت بان هذه الافعال صادرة جبراً كحركة الحجر في تدحرجة كذبت وان حكمت بانها صادرة من غير علة موحية لها فلا المزاج الفعلي يوجب هذا الباب ولا المزاج الانثوي يوجب ذلك كذبت وان حكمت بان الارادة المتشبهه والنفسهما

وكان الإنسان الكائن شيئاً بحد ذاته (انسان فطره ہے جھکڑا لو) حالانکہ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ کیا محکومیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ محکوم ہمیشہ حاکم کے زیر دست رہے پھر یہاں تو رشتہ صرف محکومیت کا ہی نہیں، بلکہ مخلوقیت کا بھی ہے کیا یہ محقول نہیں کہ یہاں ہمارا غیر مستقل اختیار بھی مختار کل کی مشیت کا محکوم بنا رہے، جب یہ محقول بات سامنے رکھی جاتی ہے تو دنیا شور مچا کر دیتی ہے کہ ہم کو مجبور بنا دیا، حالانکہ غور کی بات تو یہ تھی کہ جو سرے سے موجود ہی نہ تھا وہ مختار تھا کس دن، پھر جتنا کچھ مختار تھا تقدیر نے اس کو ختم کب کیا بلکہ آئینی طور پر اور تسلیم کر لیا ہے، پس یہاں تو یہ احسان کہ ایک معدوم محض کو شرف و جود بخشا پھر اپنی حکمت کا طے سے ایک جواد محض (یعنی نطفہ) کو سمیع و بصیر اور مختار بنا دیا، ادھر یہ احسان فراموشی کہ شکوہ یہ ہے کہ مختار کو مجبور بنا دیا۔

یہاں ایک مغالطہ یہ لگ گیا ہے کہ تقدیر اور بندہ کے اختیار کو علیحدہ علیحدہ سمجھ کر تقدیر کو بندہ کے اختیار پر حاکم مانا گیا ہے حالانکہ ہمارا اختیار بھی خود تقدیر کے دائرہ میں شامل ہوتا ہے، اسی قسم کا سوال ایک مرتبہ صحابہ کرام نے آنحضرتؐ کے سامنے پیش کیا تھا یا رسول اللہ! امراض میں دوا کا استعمال اور جنگ میں ڈھال کا کیا فائدہ؟ تقدیر کو ٹال سکتا ہے، یعنی جب نہیں ٹال سکتا تو پھر ان کے استعمال کا فائدہ؟ آپ نے جواب دیا کہ تم نے کیا تشبیہ فرمائی: میرے صحابہ تم ان اسباب کو تقدیر سے خارج سمجھتے ہی کیوں ہو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دوا کرو گے تو شفا یاب ہو گے، سپر استعمال کرو گے تو دشمن کے وار سے بچ جاؤ گے۔ پس ارتکاب اسباب بھی اعطاء تقدیر میں داخل ہو چکا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ دبار شام کے قصے میں نقل فرماتے ہیں کہ جب عمرؓ مقام سرخ کے پاس پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں تو وبار پھیل رہی ہے یہ سن کر آپ نے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس پر ابو عبیدہؓ نے تعجب سے فرمایا: اچھا آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اگر موت مقدر ہو چکی ہے تو پھر اس واپسی کا فائدہ؟ عمرؓ نے اس کا کیا حکیمانہ جواب دیا، فرمایا: ابو عبیدہ! اگر دو وادیاں ہوں ایک سرسبز و دوسری خشک ہو لو اپنے اونٹ کس میں چراؤ گے؟ اگر سرسبز وادی میں چراؤ اور یقیناً اسی میں چراؤ گے تو کیا یہ تقدیر سے گریز ہو گا یا یہ بھی اسی تقدیر کے تحت ہو گا، اسی طرح میری واپسی کو اعطاء تقدیر سے باہر کیوں سمجھتے ہو۔ اگر موت کی وادی سے بچ کر

تحتی وجوباً فوقاً نیا و تعتمد علیہ وانہا لا تغور فوراً انا استقلالیا کان لیس وراء ذلك مرفی
فقد کذبت بل للحق الیقین امر بین الامرین وهوان الاختیار معلول لا یختلف عن علل و
الفعل المراد توجه العلل ولا یمکن ان لا ینکون ولكن هذا الاختیار من شأنسان ینتہج
بالنظر الی نفسه ولا ینظر الی ما فوق ذلك فان ادیت حق هذا المیوطن وقلت اجد فی نفسی ان

چار ہوں تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا، جب ہی تو جا رہا ہوں (موظاً مالک)

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ تقدیر و تدبیر میں جنگ نہیں ہے اور جنگ تو
اُس وقت ہوتی جبکہ تدبیر تقدیر کے احاطہ سے کہیں باہر ہوتی اب تو تدبیر بھی تقدیر کا جزو بنی ہوئی ہے تقدیر و تدبیر
کے مراتب کو اس طرح محفوظ رکھنا یہ علوم نبوت کا فیض ہے، دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے
فرزندوں کو مصر روانہ کر رہے ہیں تو نظر گزر کے خطرہ سے تحفظ کے لیے یہ بھی فرماتے جاتے ہیں یا بئی لا تَدْخُلُوا
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ" پتھر! دیکھنا کہیں ایک ہی دروازہ سے سب کے سب مت
داخل ہو جانا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا رکھیں خاندان نبوت کو کسی کی نظر نہ لکھا جائے) ادھر شفقت پوری نظر
گزر سے تحفظ کی تدبیر بھی کرتی جاتی ہے ادھر لسان نبوت رمز تقدیر سے بھی آگاہ کیے جاتی ہے اور فرماتی ہے "فَ
مَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ" یعنی میری یہ تدبیر صرف عالم اسباب کی ایک تسلی ہے، جو مقدر ہو چکا ہے
کہیں اس کو میں ٹال سکتا ہوں۔

یہاں اس پر بھی ذرا غور کیجیے کہ جس کو آپ تقدیر کا جبر سمجھتے ہیں اس کی حقیقت ہے کیا۔ یہی تو کہ قدرت
نے اپنے دیے ہوئے اختیار کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھا ہے، یا یہ کہ جو اختیار عطا فرمایا تھا اس کو سنب کر لیا،
پھر اس جبر کا اثر ہے تو کہاں ہے، کیا ان اشیاء میں ہے جہاں آپ کو تقدیر سے قبل اختیار حاصل تھا، یا ان
میں جہاں پہلے ہی آپ مجبور ہی مجبور تھے اس لیے یوں نہ کیے کہ تقدیر نے ہم مختاروں کو مجبور بنا دیا، بلکہ یوں
کیے کہ ہم مجبوروں کو ایک محدود پیمانہ پر مختار بنا دیا ایسا مختار کہ وہ اختیار بھی ہماری حیثیت سے کہیں زیادہ
تھا، ایک مجبور میں نہیں بلکہ معدوم محض میں اختیار کا تصور کرنا ہی کب معقول ہے یہ تو مختار مطلق کا کرم تھا
کہ اس نے محض اپنے کرشمہ قدرت سے ایک جہاد کو اختیار بخش دیا اور اس کے اس اختیار کے سامنے اپنا
جبر ایسا پس پردہ کر دیا کہ اس عالم میں اس جبر کا ادراک کرنا مشکل ہو گیا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ
أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔

ذرا اور وقت نظر سے کام لیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا یہ ناتمام اختیار قائم ہی جب رہ سکتا ہے جبکہ
قدرت کا اختیار اس کے ساتھ ساتھ لگا رہے اگر قدرت کا اختیار کہیں اس کی سرپرستی چھوڑ دے تو ہمارا

الفعل التزك كانا مستويين واني اخترت الفعل فكان الاختيار علة لفعله صدقت وبررت
 فاجزت الشرائع الالهية عن هذه الارادة المتشعبة في هذه الموطن، وبالجملة فقد ثبتت ارادة
 يتحدد تعلقها وثبتت المجازاة في الدنيا والاخرة وثبتت ان مدبر العالم مدبر العالم بايجاب
 شريعته يسلكونها لينتفعوا فكان الامر مشيها بان السيد استخدم عبده وطلب منهم ذلك

اختيار خود بخود فنا ہو جائے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ بچہ جب ہٹ کرتا ہے کہ چلے اور اپنے پیروں
 ہی چلے، اس کے والدین جانتے ہیں کہ اس عزیز کے پیروں میں خود چلنے کا دم نہیں ہے اس لیے اپنی طاقت
 کو اس کو چلاتے ہیں اور جس طرف وہ چلنا چاہتا ہے اسی طرف چلاتے ہیں۔ اس کا ناتمام اختیار جب اس طرح
 والدین کے اختیار مستقل کے سہائے سہائے کام کرنے لگتا ہے تو اس بچہ کے ارمان تو یوں پورے
 ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی ضد تھی وہ پوری ہو گئی اور والدین یوں خوش ہو جاتے ہیں کہ اس طرح ان کا بچہ
 خوش ہو گیا، اور ان کا کچھ بگڑا نہیں۔ اگر کہیں یہ بچہ اس کی ضد کر بیٹھے کہ والدین کی دستگیری کے بغیر خود اپنی
 ہی طاقت سے چلے تو ظاہر ہے کہ جتنا فاصلہ اپنے اس ناتمام اختیار کے ساتھ اس نے طے کر لیا تھا یہ بھی
 طے نہ ہو۔ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ بچہ تو اپنی مشیت بھی رکھتا ہے اور کچھ طاقت بھی اور اس
 کے والدین کو طاقت اس سے کہیں زیادہ رکھتے ہیں مگر اپنی مشیت اور اپنی طاقت کو اس بچہ کے تابع بنا
 سکتے ہیں اور ادھر ہی اس کو صرف کرتے ہیں جدھر وہ بچہ ارادہ کرتا ہے مگر خالق کے معاملہ میں بندہ کی مشیت
 کی ہستی ہی نہیں ہوتی، وہ اگر کچھ قدم چل سکتی ہے تو خالق کی مشیت کے سہائے سہائے ہی چل سکتی ہے **وَمَا تَشَاءُونَ**
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ یعنی تم ارادہ ہی وہ کر سکتے ہو جو مشیت الہیہ چاہتی ہے۔ تعجب ہے کہ اتنی حکومت کے باوجود
 اگر سطحی نظر ڈالو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس عالم میں مشیت الہیہ ہلکے ارادہ کے تابع بنی ہوئی ہے اور جو ہم
 کرنا چاہتے ہیں وہی وہ پورا کرتی رہتی ہے۔ یہ تمام کرشمہ اسی حکمت کا ہے کہ ہمارے افعال پر قدرت نے جبر نہیں
 فرمایا بلکہ خدا ہلکے اختیاری کو اپنے اختیار میں رکھا ہے، لہذا مجبور محض ہونے کے باوجود ہمارا احساس بھی ہوتا
 ہے کہ ہم مختار مطلق ہیں اور اس عالم کے لحاظ سے یہ غلط بھی نہیں، جو جبر یہاں ہے وہ عالم غیب کے لحاظ سے ہے،
 اور وہ ہماری دسترس سے باہر ہے۔ اب اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ اس معاملہ میں صرف انبیاء علیہم السلام
 کے بیان پر اعتماد کیا جائے یہاں دلائل کا اگر انبار بھی لگا دیا جائے تو انسان اپنے ذاتی وجدان کے بالمقابل مان
 کو باور نہیں کر سکتا، اس لیے اسلام نے یہاں صرف تسلیم و رضا کی ایک راہ بتادی ہے۔ حقیقت سے بے خبر بھی
 نہیں رکھا اور اس کو پورے طور پر حل کرنا چونکہ ہمارے بس سے بالاتر تھا اس لیے بحث کرنے سے بھی روک دیا۔
 فاتبعوه هذا صراط مستقیم۔

ورضى عن خدم وسخط على من لم يخدم فنزلت الشرائع الالهية بهذه العبارة لما ذكرنا ان الشرائع تنزل في الصفات وغيرها بعبارة ليس هنالك افسح ولا ابين للمحق منها اكانت حقيقة لغوية او مجازا متعارفا ثم مكنت الشرائع الهية هذه المعرفة الغامضة من نفوسهم بثلاثة مقامات مسلمة عند هجرارية مجرى المشهورات البديهية بينهم، احدهم انه تعالى منعم وشكر المنعم

بالفاظ دگر اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ بعض مرتبہ شی کا وجود ہی اتنا کمزور اور ضعیف ہوتا ہے کہ وہ خود بخود قائم نہیں رہ سکتا، اس کے وجود کی کل حقیقت ہی اتنی ہوتی ہے کہ کسی موجود حقیقی کے ساتھ اس کو کوئی صحیح نسبت لگی رہے اس لیے اس کا وجود بھی اسی وقت قائم رہتا ہے جب تک کہ یہ نسبت قائم رہتی ہے جہاں یہ نسبت ختم ہوتی ہے اس کا وجود بھی ختم ہوا۔ دیکھو دن میں دھوپ کی تبادت و تیزی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ موسم گرما میں فضا، عالم گویا گرہ ناری ہوئی نظر آتی ہے، مگر جہاں آفتاب نے غروب ہونے کے لیے رخت سفر باندھا اسی کے ساتھ ساتھ حرارت کے آثار بھی مضمحل اور مدغم پڑنا شروع ہوئے، ادھر آفتاب غروب ہوا اور ادھر یہ آثار بھی معدوم ہوئے، اور وہی فضا جو ابھی ابھی بقعہ نوری ہوئی تھی ایک دم میں تیر و تار یک بن گئی۔ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں آفتاب نے کچھ ظلم کیا ہے کہ ہماری آرزو کی ساری رونق اپنے ساتھ ہی لوٹ کر لے گیا، نہیں نہیں حقیقت یہ ہے کہ عالم کی فضا پہلے سے تاریک ہی تھی جو نور اس کو عطا ہوا تھا یہ آفتاب ہی کی سخاوت تھی مگر کیا کیا جائے کہ اس میں استعداد ہی اتنی تھی کہ جب تک اس کی نسبت آفتاب کے ساتھ درست رہے وہ روشن رہے اور جب یہ نسبت ختم ہونے لگی تو اس کا وجود بھی معرض خطر میں نظر آئے۔ یہاں اس فضا میں اتنی سختی ہی نہیں کہ اس کا بخشا ہوا نور کھوڑی ہی دیر کے لیے جذب ہی کیے رہے، چاروں اچار نتیجہ یہ نکل کر رہتا ہے کہ اس کی اصل مظلم و تاریک شکل پھر عود کر آتی ہے اس میں آفتاب کا ظلم کیا ہے۔ جتنی دیر فضا منور رہی یہ اس کا کم تھا اور جب مکدر و مظلم ہوئی تو یہ خود اس فضا کا اپنا ہی قصور ہے۔ اسی طرح ممکنات کی حقیقت وجود سے معری اور خالی ہے جو عارضی وجود ان کو ملا ہے یہ خالق کل کا عطا کردہ ہے۔ اب سوچیے کہ ایسے موجود کی صفات کا حال کیا ہوگا، اسی سے اس کی صفت اختیاً کو بھی قیاس کر لیجیے، پس اس کا اگر وجود قائم ہے تو اسی موجود حقیقی کے انتساب سے قائم ہے اور اگر اس کا اختیاً ہے تو بھی اسی کے اختیار مطلق کے زیر سایہ رہ کر ہے۔ حق تعالیٰ عالم کو پیدا فرما کر اس سے علیحدہ نہیں ہو گیا، بلکہ اسی نے پھر اس کی ہستی کو برقرار رکھ چھوڑا ہے، اگر اس کی یہ نگرانی نہ رہے تو اسی آن میں سارا عالم درہم و برہم ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس کا نام قیوم بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الله يمسك السموات والارض ان تزولا ولن زالتا ان امسكهما من احد من بعده .

پس جب ممکنات کا نفس وجود ہی اتنا ضعیف ہو کہ موجود ہونے کے بعد آئندہ اپنی بقا کے لیے بھی سہا کے

واجب والعبادة شكرًا له على نعمه، والثاني انه يجازى المعرضين عنه التاركين لعبادته في الدنيا
اشد الجزاء، والثالث انه يجازى في الآخرة المطيعين والعاصيين فانبسطت من هنالك
ثلاثة علوم، علم التذكير بالأداء لله، وعلم التذكير بأيام الله، وعلم التذكير بالمعاد فنزل
القرآن العظيم شرحًا لهذه العلوم، صفحہ ۶۸ حجۃ اللہ

محتاج رہے تو پھر کیا اس کی صفات مستقل ہو کر قائم رہ سکتی ہیں۔ ظل کی کیا مجال کہ اپنی اصل سے مستغنی ہو سکی
ناواقف اظلال کی طوفان خیز حرکات کو دیکھتا تو ان حرکات کا خالق ان اظلال ہی کو سمجھنے لگتا ہے، واقف
خوب جانتا ہے کہ ان میں کیا رکھا ہے، یہ سب بے حقیقت ہے جو کچھ پور ہوتا ہے یہ حرکات اصل میں جو اظلال
میں بطریق عکس نمایاں ہو رہی ہیں اگر یہ اظلال اپنی اصول سے استقلال کی درخواست پیش کرنے لگیں
تو کیسی نادانی ہوگی ظاہر ہے کہ خیریت اسی میں ہوگی کہ یہ سب درخواستیں مسترد کر دی جائیں، ورنہ ظاہر
ہے کہ اظلال کی حقیقت ہی اتنی ضعیف ہے کہ ان کا استقلال بس ہی ان کی فنا ہی مثل مشہور ہے کہ جب
چیونٹی کے پر نکلنے لگتے ہیں تو اس کے فنا کا زمانہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا مقولہ ہے:

واللہ ما أحب ان يجعل امری الی و بجز میں اپنے معاملہ کو خدا تعالیٰ کی قدرت کے تحت

کون امری بید اللہ خیر من ان یکون رکھنا اس سے بدرجہا بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنی قدرت

بیدی۔ (موقف ص ۲۲۳) میں رکھوں۔

غالباً اب آپ سمجھ گئے ہونگے کہ جبر کا سوال نہ تو تقدیر سے متعلق ہے نہ پروردگار عالم کے عدل سے
بلکہ یہ ذات ممکن کا خود اپنا ہی تصور ہے اور جب یہ تصور خود اپنی حقیقت کا ہے تو پھر اس کے ازالہ کی فکر بھی
عبث ہے۔ اتنی تطویل کے بعد بھی مشکل پھر جون کی توں رکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنے وجود کو ضعیف سمجھے
کیونکہ وہ اپنے نفس ہی کو موجود حقیقی سمجھتا اور جس کی خبر انبیاء علیہم السلام دیتے ہیں اس کو آنکھوں سے دیکھتا
نہیں، اگر کہیں اس کو دیکھ لیتا ہے تو مسئلہ تقدیر اسی وقت بدیہی بن جاتا۔ اب نہ قیامت سے قبل موجود حقیقی
کا دیدار ممکن ہے اور نہ مسئلہ تقدیر کا حل ممکن ہے بس یہاں صحیح راستہ ایک ہی ہے وہ یہ کہ جس طرح انبیاء
علیہم السلام کے اعتماد پر خالق کا وجود مان لیا گیا ہے اسی طرح ان ہی کے اعتماد پر خالق کی تقدیر پر بھی
اعتماد کر لیا جائے۔

مسئلہ مجازات

جزا و سزا کے مسئلہ میں الجھنا بھی بیکار ہے، اول تو اس لیے کہ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ مالک اور خالق

افعال العباد اختیاریہ، لکن لا اختیاریہم فی ذلک الاختیار، وانما مثله کمثل رجل اراد ان یرمی حجراً، فلوانه کان قادراً حکماً خلق فی الحجر اختیاریاً للحركة ایضاً، ولا یرد علیه ان الافعال اذا كانت مخلوقة الله تعالیٰ وکذلک الاختیار ففیہم الجزاء، لان معنی الجزاء یرجع الی ترتب بعض افعال الله تعالیٰ علی البعض، بمعنی ان الله تعالیٰ خلق هذه الحالة فی العبد، فاقضی ذلک

سے کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا بلکہ مالک کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو قسم کا تصرف کرنے کا مجاز ہو آپ ایک چیز عاریتہ لیتے ہیں، گراہ پر بھی لیتے ہیں مگر یہاں الٹی اور اس کی حفاظت ہی آپ کے سر پر تھی اور آپ صرف وقت مقرر تک وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانے کے مجاز ہوتے ہیں، اس کو فروخت نہیں کر سکتے، ہبہ نہیں کر سکتے، اس میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کر سکتے اس کو توڑنا اور خراب کرنا تو درکنار لیکن جس چیز کے آپ مالک کہلاتے ہیں اس میں آپ کو ان تمام تصرفات کا حق حاصل ہوتا ہے، بلکہ ایک قیمتی چیز کے ضائع کر دینے پر بھی آپ مسئول نہیں ہو سکتے۔ جب ایک مجازی ملک کے حقوق یہ ہیں تو حقیقی ملک کے حقوق کیا ہونگے پھر یہاں علاقہ صرف ایک ملکیت کا ہی نہیں مخلوقیت کا بھی ہے اور چونکہ اس نے بلا شرکت غیرے پیدا فرمایا ہے اس لیے مالکیت حقیقیہ کا حق بھی صرف اسی کا رہنا چاہیے۔ ایسے مالک سے جو خالق بھی ہو جزاء و سزا کا سوال ہی کیا؟

دیکھیے حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے مالکیت نہیں صرف ملکیت عطا فرمائی تھی وہ بھی بہت محدود پیمانہ پر لیکن اس نا تمام ملکیت کے لیے بھی جو امتیازی شان عطا فرمائی وہ ان الفاظ سے ظاہر ہے:

هذا عطاءنا فامنن او امسک یہ ہماری بخشش ہے اب آپ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں بغیر حساب۔

نہ دیں آپ سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائیگا۔

حافظ ابن کثیر اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ کی جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چونکہ نبوت کے ساتھ سلطنت بھی مرحمت ہوئی تھی اس لیے یہ تنبیہ کر دی گئی کہ یہ بادشاہت ہے تو ہمارا عطیہ مگر چونکہ بادشاہ سے کوئی باز پرس نہیں ہو کرتی اس لیے جاؤ اس بارے میں تم سے بھی کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اسلام میں غلامی کے مسئلہ سے ذرا سی مالکیت کا پتہ چلتا ہے، اگرچہ وہ صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ جو مولائے حقیقی اور مالک حقیقی کی مالکیت پر راضی نہیں ہوتا اس کو پھر غلاموں کی مالکیت پر راضی ہونا پڑتا ہے مگر اس مالکیت کے بھی جتنے حقوق ہیں وہ اس سے ظاہر ہیں کہ جو ابھی ابھی غلامی سے قبل خود مالک بننے کی اہلیت رکھتا تھا، ملکیت کا لفظ کسی پہلو سے اس پر عائد ہو نہیں سکتا تھا ہر تصرف اس کا نافذ اور حکم اس کا ناطق تھا وہی غلامی کے بعد اس طرح ملوک بن جاتا ہے کہ مالکیت کی اس میں اہلیت ہی نہیں رہتی نہ اس کا کوئی تصرف درست ہوتا ہے

فی حکمتہ ان یخلق فیہ حالۃ اخری من النعمۃ اولاً لعلہ ان یخلق فی الماء خوارہ، فیقتضی ذلک ان یکسوہ صورۃ الهواء، وانما یشترط وجود اختیار وکسب العبد فی الجزء بالعرض لا بالذات، وذلك لان النفس الناطقة لا تقبل لون الاعمال التي لا تستند اليها بل الى غيرها من

نہ کوئی حکم نافذ ہونے کے قابل ہوتا ہے اور اس کے مالک کو اس کو بیچ ڈالنے کا بھی حق حاصل ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ اس کو مار بھی ڈالے جب بھی بعض ائمہ کے نزدیک گو اس کو گناہ کتنا ہی بڑا ہو مگر دنیا میں اس سے قصاص نہیں لیا جاتا۔ باپ بیٹے میں خالقیت سے ذرا سی مشابہت پائی جاتی ہے، وہاں بھی بیٹے کے قتل کرنے کا قصاص باپ سے نہیں لیا جاتا۔ پس جبکہ مالکیت و خالقیت کی ادنیٰ سی مشابہتوں کے بعد سوال و جواب کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے تو جہاں یہ دونوں باتیں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ جلوہ گر ہوں بھلا وہاں محاسبہ اور سوال کا حق کس کو ہو سکتا ہے اس لیے فرمایا لایستل عما یفعل وهو یستلون۔

دوم آپ نے کبھی اس مسئلہ پر بھی غور کیا ہے کہ آخر اس عالم کی آفرینش ہوئی کیوں؟ یہاں صرف ذات جامعہ صفات کا ایک اقتضاء ہی تو تھا۔ لہذا اب جس صورت سے بھی یہ اقتضاء پورا ہوگا وہی مناسب ہوگی۔ کمال یہ چاہتا ہے کہ مہر و قدر دونوں ہی کا طور ہو اس لیے ضروری ہوا کہ دونوں کے لیے اسباب بھی پیدا فرمائے جائیں اور چونکہ جزاء و سزا کا عنوان چاہتا ہے کہ جزا میں عمل کی کچھ تاثیر بھی عیاں رہے تاکہ اچھے پر اچھی جزا اور بُرے عمل پر اس کی سزا دی جاسکے اس لیے ضروری نظر آتا کہ بندہ کو کچھ اختیار سے دیا جائے اس تناسب کے لیے جتنا اختیار عقلاً ممکن تھا وہ عطا کر دیا گیا اور اسی پر جزاء و سزا کو دائر کر دیا گیا۔ اب جب کبھی بندہ اپنے اس عطا کردہ اختیار سے برا عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی بُرا کہلاتا ہے اور اگر بھلا کرتا ہے بھلا کہلاتا ہے جب اس کے ان افعال پر دنیا میں تعریف و مذمت کرنا معقول ہوگئی تو آخرت میں معقول کیوں نہ سمجھی جائے۔

چلا عدہ سے میں ہستی کو بول ٹھی تغیر بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار لیتا جا

رہ گئی یہ بات کہ جب بُرے افعال کرنا بُری بات ہے تو اس کا پیدا کرنا کمال کیونکر سمجھا جائے تو سمجھیے کہ خلق اور کسب میں بڑا فرق ہے۔ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کے ساتھ اس طرح قائم ہوتا ہے جیسے کپڑے کے ساتھ سفیدی اور سیاہی۔ اب جب اس لحاظ سے کپڑے کو سفید اور سیاہ کہہ سکتے ہیں تو ان اعمال کے لحاظ سے بندہ کو بُرا اور بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر مخلوق خالق سے علحدہ رہتی ہے وہ اس کے ساتھ قائم نہیں ہو جاتی، لہذا بُری مخلوق خالق کی صفت نہیں ہو سکتی، البتہ اس کا پیدا کرنا اس کی صفت ہوتی ہے۔ صفتِ خلق بہر کیف کمال ہے، اسی لیے ناقص نہ خیر پیدا کر سکتا ہے نہ شر کیونکہ خلق مطلقاً ایک کمال ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ خلق شر کمال کیوں ہے؟ تو ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ جب خلق کفر میں ظہور قہر کی مصلحت بھی ہو تو

جمہ الکسب ولا الاعمال القی لا تستند الی اختیارها وقصدھا، ولیس فی حکمتہ اللہ ان
یحازی العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه، فاذا كان الامر علی ذلك کفی هذه الاختیار
غیر المستقل فی الشرطیة اذا كان مصححا لقبول لون العمل، وهذا الکسب غیر المستقل

پہلے اس کو بھی مقتضائے کمال کیوں نہ کہا جائے۔

درکار غناء خلق از کفرناگزیر است آتش کرا بسوزد گر بولسب نباشد

شاعر یہاں یہی مضمون کہہ رہا ہے کہ عالم میں کفر اس لیے ضروری ہے کہ اگر ابولسب جیسا کافر نہ ہو تو پھر
جنم کی پیدائش کا نامہ؛ بادشاہی کا کمال دونوں قسم کی طاقتوں ہی سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کافر کے حق میں کفر کننا ہی طبع
سی لیکن خالق کے حق میں تو منظر کمال ہوتا ہے۔ دیکھیے بیت اخلا یعنی پاخانہ خود کتنی ہی کمتر چیز ہو لیکن ایک بڑی سے بڑی کوٹھی
اس وقت تک ناقص ہی سمجھی جاتی ہے جب تک کہ اس میں یہ ناقص در ناقص چیز بھی موجود نہ ہو جس طرح ایک کوٹھی کے لیے بیت
کا وجود ضروری ہے اسی طرح عالم کے کمال کے لیے بھی صدیق اکبر صیے مومن کامل کے بالمقابل ایک ابولسب صیے کافر کی بھی
ضرورت ہے، پھر جس طرح کوٹھی میں یہ سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے کہ اس زمین نے کیا تصور کیا تھا کہ اس کو بیت الخلاء
بنادیا، اور اس ٹکڑے میں کیا کمال تھا کہ اس گوشہ نشین بنادیا۔ اسی طرح یہاں بھی یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ ابولسب
نے کیا تصور کیا تھا کہ اس کو کافر بنادیا، اور صدیق اکبر میں کیا کمال تھا کہ ان کو صدیقیت سے نواز دیا یہ سب باتوں
کے اپنے ارادہ اور پسند کی بات ہے، کسی کو اس میں دخل در معقولات کا حق نہیں ہے۔

لبسب کو دیا نالہ تو پروانہ کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب نے فوائد قرآن کریم میں زیر تفسیر آیۃ وَلَا یظلم ربك احداً (الکہف) مسئلہ

تقدیر کا اصل اس طرح تحریر فرمایا ہے:

”رب جو کرے سو ظلم نہیں سب اسی کا مال ہے، پر ظاہر میں جو ظلم نظر آئے وہ بھی نہیں کرتا ہے“
گناہ دوزخ میں نہیں ڈالتا اور نیکی صنایع نہیں کرتا، اور جو کوئی کہے (یعنی اعتراض کرے)،
گناہ میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ سو (یہ) بات نہیں (ہے)، اپنے دل سے پوچھ لے، جب گناہ پر
دوڑتا ہے اپنے قصد سے دوڑتا ہے۔ اور جو کوئی کہے قصد بھی اسی نے دیا تو قصد دونوں طرف
لگتا ہے، اور جو کوئی کہے اسی نے ایک طرف لگا دیا، سو بندہ کی دریافت سے باہر ہے، بندہ
سے معاملہ ہوتا ہے اس کی سمجھ پر، بندہ بھی پکڑیگا اسی کو جو اس سے بدی کرے یہ نہ کہیگا کہ اس
کا کیا قصور اللہ نے کر دیا“

ان سطور کو بار بار بغور پڑھیے مسئلہ تقدیر کا جتنا واضح حل اور جتنی سادگی سے آپ کو یہاں لیٹھا بڑی بڑی کتابوں

اذا كان ممصحا لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيره، وهذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين فاحفظه . (صفحہ ۱۶۷ - حجتہ اللہ)

میں نہیں ملیگا بشرطیکہ سمجھنے کا ارادہ بھی ہو۔ فائنل بحث پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق حضرت الاستاذ علامہ محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کی جو نظم ہے وہ بھی ہدیہ ناظرین کر دی جائے، اس میں تمام گزشتہ تفصیلات کو بہت مختصر اور عمدہ پیرا میں سمیٹ دیا گیا ہے، اگر آپ نے ان تفصیلات کو سمجھ کر ذہن نشین کر لیا ہے تو پھر آپ ان اشارات سے جو اس مختصر نظم میں اس مسئلہ میں اشکالات کے حل کے لیے کیے گئے ہیں پورے طور پر ملاحظہ ہو سکتے ہیں :-

ایا صاحبی ان الکلام بقدرتک طویل و تخریر الخلاف یطول

عزیز من! تمہاری قدرت کی داستان بہت دراز ہے، اگر اس میں مذاہب کی تفصیلات بھی بیان کی جائیں تو افسانہ اور دراز ہوتا ہے۔

فیک اختیار لیس منک و ذلک لجزا اختیار لا یکنک ذہول

اس لیے مختصر یہ سن لو کہ تم میں اختیار کی صفت تو یقیناً پیدا فرمائی گئی ہے، مگر اس اختیار پر تمہارا اختیار نہیں ہے اس لیے یہاں جبر بھی ہے مگر افعال پر نہیں اختیار ہے۔

واما اختیار مستقل فاند محال فلا یسألک عند سؤال

اب رہا ایسا اختیار مطلق جس کے اوپر کسی کا جبر نہ ہو تو وہ مخلوق کے حق میں محال ہے، نہ مخلوق خالق بن سکتی ہے نہ اختیار مستقل اس کو مل سکتا ہے، لہذا اس کے متعلق تم سے کوئی حرجیں سوال نہ کرے۔

فافعالنا منا علی اختیارنا ولکنها نحو القدر یقول

خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارے افعال ہماری قدرت سے سرزد ہوتے ہیں اور ہماری اختیار ہی سے صادر ہوتے ہیں لیکن چونکہ ہماری قدرت و اختیار قادر مطلق کی عطا فرمودہ ہیں اس لیے افعال کی نسبت اس طرف بھی رمتی ہے۔

وهذا هو الکسب الذی کلفوا بہ و فیہ اقتصاد فلیکنک قبول

امام ماتریدی نے اس مسئلہ میں خلق و کسب کا جو فرق فرمایا ہے اس کی تفسیر بھی یہی ہے اور یہی درمیانی راہ بھی ہے اس لیے چاہیے کہ تم اس کو بسر و چشم قبول کر لو۔

ویشر مشر مشر ما ینبغی لہ فی زعمہ الظلم الصریح جہول

رہا جزاء و سزا کا مسئلہ تو وہ واضح ہے کہ شر سے شری پیدا ہو سکتا ہے۔ جاہل آدمی اس کو ظلم سمجھنے لگتا ہے۔

کایرات خبث البذر خبث نباتہ طباعا ولا یأتیہ قال یقول

دیکھو اگر خراب درخت کا تخم ہو تو کیا اس سے ویسا ہی درخت طبعاً پیدا نہیں ہوتا پھر یہاں کون سوال و جواب کرتا ہے کہ اس تخم سے یہ خراب درخت ہی کیوں پیدا ہوا؟

ولیس جزاء ذاك عين فعالتا ولكن سترأ حال سوف يزول

اگر غور کرو تو جس کو تم جزار سمجھ بیٹھے ہو یہ جزار نہیں وہی دنیا میں کیے ہوئے تمہارے اچھے بُرے اعمال ہیں جو رونق اور جنت میں ثواب و عذاب کی شکل میں نظر آئیں گے۔ جو عجب یہاں ہماری آنکھوں پر اس حقیقت کے دیکھنے سے مانع ہوں ہے قیامت میں وہ اٹھ کر رہے گا، اس وقت یہ بات صاف صاف نظر آ جائیگی۔

ولا يستوى الميزان الا بمضلة تقوت بآدنی میلتہ فیعول

ترازو کے دونوں پلوں کے برابر ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے، جہاں ایک طرف جھکاؤ پیدا ہوا اور دوسری طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اسی طرح تقدیر کے جبر و اختیار کے پلوں کو بھی برابر رکھنا چاہیے ورنہ جبر یا قدر میں شامل ہو جائے گا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و خیرتہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً

مسئلہ قضا و قدر علیٰ نظریں

قضا و قدر اور اکتشافات عصریہ کا اس پر اثر

مسئلہ قضا و قدر اگرچہ عہد قدیم سے عقلاء کے درمیان معرکہ بحث بنا ہوا ہے، مگر ہمارے دور میں جس نظریہ کے ماتحت اس پر نظر ڈالی جا رہی ہے وہ قدیم نظریہ سے بالکل مختلف ہے۔ عہد ماضی میں خالق کی زبردستی ہستی تو سب کو مسلم تھی بحث صرف اس میں تھی کہ بندوں کے افعال قدرت کی گرفت سے آزاد ہیں یا ان پر بھی اس کا فولادی شکنجہ کسا ہوا ہے، لیکن دور حاضر کا انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ جب اکتشافات عصریہ نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ انسان اپنے افعال کی دنیا ہی نہیں بلکہ اپنی ضروریات کی جملہ مصنوعات کی تخلیق و تخریب کے لیے خود کافی ہے تو اب کسی خارجی قدرت کو بے وجہ تسلیم کیے چلے جانا محض بے معنی اور کورانہ تقلید ہے۔ گویا اب بحث یہ نہیں رہی کہ کوئی خارجی طاقت تو موجود ہے مگر ہمارے افعال پر اس کا کنٹرول کتنا ہے، بلکہ نقطہ بحث یہ بن گیا ہے کہ انسانی قدرت کے ان مظاہروں کے بعد کیا اس پر کسی خارجی قدرت کا تسلط تسلیم کر لینا معقول بھی ہے؟ عالم غیب سے اس نا آشنا جماعت کو یہ خبر ہی نہیں کہ مسئلہ تقدیر انسانی جدوجہد یا اس کی دراندگی کی وجہ سے کسی وقت بھی زیر بحث نہیں رہا بلکہ ہمیشہ زیر بحث یہ رہا ہے کہ انسانی افعال خواہ وہ معمولی سے معمولی ہوں یا مشکل سے مشکل و حقیقت ان میں انسانی قدرت کا دخل ہوتا بھی ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو کتنا جس جماعت کا خیال یہ ہے کہ انسان گو خود مخلوق ہے مگر اپنے افعال کی تخلیق کی اس کو پوری پوری قدرت عطا کر دی گئی ہے اس کے نزدیک اس کے معبر العقول کا رزلے اور اس کے معمولی سے معمولی افعال دونوں کے دونوں اسی کی قدرت کے رہیں منت ہیں اور جس کے نزدیک اس کو یہ قدرت عطا نہیں ہوئی اس کے نزدیک بھی انسانی افعال میں معمولی اور غیر معمولی کی کوئی تفریق نہیں خواہ وہ سائنس کی جدید ایجادات ہوں یا ادنیٰ سے ادنیٰ افعال دونوں کے دونوں اس کی قدرت سے خارج اور براہ راست قدرت الہیہ کے زیر اثر ہیں۔

پس انسان کی مصنوعات کی حیرت انگیز ترقیات دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھنا گویا اب مسئلہ تقدیر سے حجاب اٹھ گیا ہے، صرف ایک خوش فہمی ہے۔ یاد رکھیے کارخانہ عجائبات جتنا پھیلتا چلا جائیگا قضا و قدر کا سوال بھی اتنا ہی اور پھیلتا چلا جائیگا، کیونکہ قضا و قدر کا سبق ہمیں اپنی مصنوعات اور ماسعی سے کہیں باہر

جا کر پڑھنا نہیں ہے بلکہ خود اپنے ان افعال ہی کے ضمن میں پڑھنا ہے اس لیے ہمارے افعال کا عمق جتنا اور پڑھتا رہیگا قضا و قدر کا سوال بھی اتنی ہی گہرائی میں اٹھتا رہیگا۔

قضا و قدر اور انسانی جدوجہد سے اس کا تعلق

موجودہ مفکرین کو ایک مغالطہ یہاں یہ بھی ہے کہ مسئلہ قضا و قدر انسانی ترقیات میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا باعث ہے، ان کے زعم میں انسانی دماغ پر کسی فوقانی طاقت کی قہرمانی کے اعتقاد کا اثر اس کے عزم اور قوائے عملیہ پر پڑے بغیر نہیں سکتا وہ تقدیر پر یقین کے عزم و ہمت کے ساتھ کسی معاملہ میں بھی پوری پوری جدوجہد کر نہیں سکتا بلکہ اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھتا اور نوشتہ تقدیر پر اعتماد کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ رہتا ہے۔ یہ مغالطہ بھی محض اپنی ہی خام خیالی کا ثمر ہے، کیونکہ اس مسئلہ کا حاصل محض ایک غیبی حقیقت کا انکشاف ہے، یعنی یہ کہ عالم اسباب میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے خواہ وہ اسباب ہوں یا ان کے نتائج یہ دونوں حالتیں اس کے وسیع احاطہ میں شامل ہوتی ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ تقدیر تو کہیں جدا گانہ لکھی ہوئی رکھی ہے اور انسانی افعال اس سے کہیں ایک طرف پورے ہیں بلکہ وہ انسانوں کی ان ہی مختلف جدوجہد میں پنہاں ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی یہ ظاہری جدوجہد سب اسی کی مسخر اور اسی کے تابع ہے، اگر وہ اس کے خلاف کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا بلکہ اس کے دل میں اس ارادہ کا خطور بھی نہیں ہو سکتا۔

اگر تقدیر کے تحت صرف ثمرات و نتائج ہوتے اور اسباب و وسائل اس سے باہر تو اب اسباب و وسائل میں ضعف کا امکان ہوتا اور ہر انسان یہ خیال کر سکتا تھا کہ جب نتائج طے شدہ ہیں تو اب اپنی جدوجہد بے سود ہے لیکن جبکہ نتائج کی طرح اسباب بھی احاطہ تقدیر میں شامل ہو چکے ہیں تو صرف اس عقیدہ سے ترک اسباب کا اثر کیسے پیدا ہو سکتا ہے، بالخصوص جبکہ ثمرات و نتائج کا کسی کو علم بھی نہیں ہوتا۔ فرض کر لو اگر ہمیں کسی معاملہ میں اپنی کامیابی یا ناکامی کا علم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عملی جدوجہد بھی سرور پڑ جائے، لیکن اگر نتائج کا علم ہی نہ ہو اور اسباب کے علم کے ساتھ ساتھ ان پر قدرت بھی حاصل رہے تو کیا کوئی انسان ان کے ارتکاب سے باز رہ سکتا ہے یا اس کے عزم میں کوئی ادنیٰ سا ضمحلل بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نتائج سے لاعلمی کی وجہ سے اسباب کے ارتکاب کرنے پر فطرتاً مجبور ہو گا اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ بلکہ اگر نتائج کا علم بھی ہو جائے پھر بھی قضا و قدر پر اعتقاد کسی ادنیٰ ضعف کا موجب نہیں ہو سکتا کیونکہ تقدیر پر تعلیم نہیں دیتی کہ جب نتائج میرے احاطہ میں شامل ہو چکے ہیں تو اب وہ برآمد ہو کر ہی رہنی چاہئے خواہ تم سہی کرو یا نہ کرو، بلکہ یہ حکم دیتی ہے کہ تم میری طوفان مت ٹکو تمہاری عملی جدوجہد جاری رکھو اور اپنی طاقت سے یہ مت سمجھو کہ اسباب و وسائل کا ارتکاب کرنا میرے وسیع احاطہ

سے خارج ہے، وہ بھی ٹھیک نتائج کی طرح اس کے اندر داخل ہے، اس لیے جس طرح نتائجِ مقدرہ کا ظہور ضروری ہے اسی طرح اسبابِ مقدرہ کا ارتکاب کرنا بھی لازمی ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ قضا و قدر پر ایمان رکھنے کے بعد اسباب پر وہ اعتماد نہیں رہتا جو منکرینِ قدر کو ہوتا ہے توہیں اس بات کا اعتراف کر لینے میں ذرا تامل نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اسباب پر یہ بے اعتمادی ایمانِ باللہ کا لازمی ثمرہ ہے لیکن اس کے باوجود قضا و قدر کا نتیجہ ترکِ اسباب نہیں نکلتا، مومن بالقدر بھی پوری سعی کرتا ہے مگر اس یقین پر کس فتح و نصرت صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی لیکن چونکہ ارتکابِ اسباب کے لیے اس کا حکم ہے اور ان ہی کے ضمن میں اس کا وعدہ نصرت بھی ہے، اس لیے ان کا ارتکاب لازم ہے اور جو منکرِ قدر ہے سعی وہ بھی کرتا ہے مگر بندۂ اسباب بن کر۔

خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ایک علمی اور محقق حقیقت کا انکشاف ہے، اگر اس کو انسانی جدوجہد کے ساتھ کوئی ادنیٰ بھی اختلاف ہوتا تو اس عقیدہ پر ایمان لانے کے ساتھ شریعت ہم پر علمی جدوجہد کا بوجھ کبھی نہ ڈالتی، حالانکہ قرآن کریم کی صدہا آیات، احادیث کے دفتر کے دفتر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک لمحہ ہم کو یہی سبق دیتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی عملی زندگی اگر دیکھی جائے تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قضا و قدر پر اعتماد کا سبق انہوں نے ہمیشہ علمی جدوجہد کے ضمن ہی میں پڑھا ہے۔ فتح و شکست کے میدانوں اور خانوں کی عبادت گاہوں میں دونوں جگہ لیکساں جو عملی سرگرمی ان کی نظر آتی ہے تقدیر کا انکار کرنے والے شاید اس کا کوئی شہ اپنی زندگی میں پیش نہیں کر سکتے۔

قضا و قدر کی حقیقت اور شرعی نظریں اس کی اہمیت

شرعی نظریں اس کی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی طرح ایمان بالتقدیر کو بھی اسلام کا ایک رکن لازم قرار دیا ہے، گویا جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ اقتداء اور اس کے رسول پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا اسی وقت صحیح طور پہ ماننا کہا جاسکتا ہے جبکہ ان کی فرمودہ تمام باتوں کو بھی تسلیم کیا جائے۔ لہذا صرف تقدیر ہی نہیں بلکہ اس کی تمام کتابوں کا ماننا اس کے رسولوں اور فرشتوں کا ماننا جنت و دوزخ اور اسی طرح قیامت کا ماننا بھی لازم ہوگا۔ ادیانِ سماویہ میں کسی دین کو بھی ان امور میں کوئی اختلاف نہیں رہا، اسی لیے ان امور کو اصولِ بین کہا جاتا ہے۔ رسولِ خدا نے تنہائی میں، محفلوں میں، کوچوں میں اور بازاروں میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہنچ پہنچ کر ایک بار نہیں بار بار ان کا اعلان نہ کیا ہو۔ فرمائیے کہ اس شہدے کے اعلان کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر گزرتا ہے، کیا وہ حقیقت رسولِ خدا کو ماننا ہے۔ اور کیا جو رسول کو نہیں

مانتا وہ صحیح طور پر خدا کو مانتا ہے؟

ایمان بالتقدیر کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حقیقت کو ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ لینا آسان ہوگا کہ اس کو رکن اسلام کی حیثیت کیوں دی گئی ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تقدیر صرف اس یقین کا نام نہیں ہے کہ کائنات میں جو حرکت و سکون ہو رہا ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ کو علم حاصل ہے، کیونکہ یہ تو قصار و قدر کی بحث نہیں ہے یہ تو صفتِ علم کا مسئلہ ہے، اس میں تو اسلامی فرقوں میں سے کسی کو بھی کلام نہیں، جو شخص اس کا منکر ہے وہ تو کھلا کافر ہے۔ تقدیر کے جس معنی کے سمجھنے کی توفیق صرف اہل حق کے حصہ میں آئی ہے وہ یہ ہیں کہ تقدیر کے آگے تمام عالم مجبور ہے اس کا کوئی ذرہ اس کے خلاف جنبش نہیں کر سکتا، جس کے حق میں جتنی ہونا طے پا چکا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنی شخص ہی کے سے عمل کرے اور جس کے لیے اس کے خلاف طے ہو گیا ہے اس کے لیے بھی ممکن نہیں رہا کہ وہ کوئی دوسرا عمل کر سکے۔ اس کے باوجود انسان سے افعالِ شرعیہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

تفصیل یہ ہے کہ کارخانہ عالم تمام اسباب و مستببات کے پورے پورے تناسب کے ساتھ قدرت نے باہم اس طرح الجھا دیا ہے کہ اس کی ظاہری سطح کو دیکھ کر یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ اپنا نظام قائم رکھنے کے لیے شاید یہی خود بخود کافی ہو۔ انبیاءِ علیہم السلام دنیا میں تشریف لاکر کسی ظن و تخمین سے نہیں بلکہ پوری تحقیق سے یہ تعلیم فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوگئی اسی طرح اس کا نظام عمل بھی خود بخود نہیں بن گیا بلکہ خالق کائنات نے اس کو شروع و وجود بخشنے سے قبل ہی اس کا نظام عمل بھی بنا کر رکھ دیا تھا۔ عالم نہ خود اپنا کوئی نظام حیات بنا سکتا ہے نہ اس پر خود عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ جس طرح سرتاسر اپنے وجود میں خالق کا محتاج ہے اسی طرح اپنے نظام حیات میں بھی بلکہ اس پر عمل کرنے میں بھی اسی کا محتاج ہے۔ جب انبیاءِ علیہم السلام کی زبانی انسان کو اپنی بے بسی و بے بسی کی یہ داستان معلوم ہوتی ہے تو پھر اس کے اعتقاد کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور اس میں ایک عظیم انقلاب برپا ہونے لگتا ہے۔ اسبابِ سفلیہ اس کی نظروں میں حقیر ہو جاتے ہیں، دنیا کے ہوش رُبا نظارے اس کی نظروں میں ہیچ بن جاتے ہیں، اسبابِ مجازہ کی تاثیر کا تصور اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے وہ ان کا ارتکاب کرتا تو ضرور ہے مگر ان کو معبود بنا کر ان سے چپک نہیں جاتا بلکہ اس حالت میں بھی اس کی دور بین نظریں برابر مؤثر حقیقی کی طرف لگی رہتی ہیں اور اس طرح معبودانِ باطلہ کو کٹ کر معبودِ برحق سے ملنے کا راستہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ ایمان بالقدر کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان کو اپنی خود شناسی کے گھمنڈ سے نجات حاصل نہیں ہوتی یا عالم غیب کی ایک ضروری حقیقت سے جمل کا دلغ دو نہیں

ہوتا بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اس کے بغیر پروردگار عالم سے عالم کا کوئی ربط ہی قائم نہیں رہتا، جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ یا تو خالق سے مستغنی بن چکے ہیں یا اس کو ایسی حیثیت دے چکے ہیں جس کے بعد اس کا خالق ماننا نہ ماننا برابر ہو جائے۔ ہمارے اس بیان سے جہاں اس عقیدہ کی اہمیت ظاہر ہو گئی اسی کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ملنے میں تقدیر کا ماننا بھی کیوں داخل ہے اور تقدیر کا انکار اللہ تعالیٰ کے انکار کے مراد کیوں ہے؟ اس لیے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

ایمان بالقدیر نظام التوحید فمن
 امن وكذب بالقدیر فهو نقض
 للتوحید (کتاب السنن للامام احمدؒ ص ۱۱۱) باطل کر دیا۔
 یعنی نظام توحید ایمان بالقدیر پر دائر ہے، جو شخص ایمان
 لائے اور تقدیر کا انکار کرے اُس نے توحید کو بھی

اسی طرح قیامت کا انکار بھی اللہ تعالیٰ کے انکار ہی کے برابر ہے سورہ والتمین میں الیس اللہ باحکم
 المتکلمین فرما کر اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو ملنے ہو تو یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کی حکومت
 سب پر ہے پھر لادم ہوگا کہ وہ ایک دن اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ بھی کرے ورنہ وہ احکام الحاکمین تو کیا ہوتا
 حاکم بھی نہ ہوا، اسی طرح جنت و دوزخ کا انکار بھی اللہ تعالیٰ کے انکار ہی کے مراد ہے، تفصیل اپنے اپنے قلم
 پر آئیگی یہاں صرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔

مسئلہ مذکورہ میں زمانہ قدیم کے چیدہ خیالات

اور
 مذہب اہل حق کی توضیح و تحقیق

مذکورہ بالا مسئلہ میں اصولی مذاہب چار ہیں۔ جبریا معتزلا، اشاعہ، مازینیہ جبریتے ہیں کہ ہندہ کے افعال
 صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہوتے ہیں، اس میں خود کوئی قدرت نہیں۔ معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ اس
 میں صفت قدرت بھی ہے اور اسی کی تاثیر سے انسانی افعال صادر ہوتے ہیں۔ اشاعہ کہتے ہیں کہ ہندہ

تو جب ہے کہ مسئلہ تضرع و قدوم اگر ہمارے دور میں کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے تو انسان کے مجبور کئے میں ہوتا ہے اگر اس
 کو حتمی مطلق کہہ دیا جائے تو پھر ماضیوں میں کوئی الجھن پیدا نہیں ہوتی حالانکہ جن کی اتباع میں آج اسلام کی ہدایت کے
 اندر کئی چیزیں ہیں ان کا ایک ایسا طبقہ جس کو مسائل فلسفہ کا ہیرو کہنا چاہیے جبریت ہی کی طرف مائل تھا،
 چنانچہ سینٹ اوگسٹن، لوتھر، کانون، جانسن نیوس سب جبریت تھے۔ اور آخر دور میں ہو بس (۱۸۵۵ء)
 اسپینوزہ (۱۶۷۷ء)، ڈیوڈ ہیوم، کولنس، ہیل، لائیچ بھی جبریت تھے۔ اسی طرح کانسٹنٹین (۱۸۵۵ء) سٹیوارٹ میل،
 میرو، ولہانگ، لامٹری۔ سب جبر کے قائل تھے۔ رد کیو دائرۃ المعارف۔ الموقف البشری ص ۲۳۸

میں صفت قدرت تو ہے مگر اس کے افعال میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی بلکہ جب کبھی بندہ کسی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرما دیتا ہے، گویا اشاعرہ کا مذہب ان دونوں کے درمیان ہے ان کے نزدیک بندہ نہ توجیر یہ کی طرح مجبور محض ہے اور نہ معتزلہ کی طرح مختار مطلق۔

بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ جبر یہ کے نزدیک بندہ میں نہ قدرت ہے نہ ارادہ بلکہ نہ فعل، وہ بالکل جہاد محض کی طرح بے اختیار ہے اور اشاعرہ قدرت، ارادہ اور فعل تینوں کے قائل ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی قدرت کو صدور افعال میں کوئی تاثیر نہیں، اس کے افعال کو اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیتا ہے، اسی طرح بندہ میں صفت ارادہ بھی ہے اور اس کے افعال اس ارادہ کی طرف منسوب بھی ہوتے ہیں، مگر ارادہ و اختیار کی یہ صفت از خود انسان میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے جیسا خود انسان کو پیدا فرمایا ہے اس کی اس صفت ارادہ و اختیار بلکہ تمام صفات کو بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے، اسی وجہ سے انسان کو مختار کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں اختیار کی صفت نہ ہوتی تو اس کو مختار کیسے کہا جاسکتا ہاں چونکہ یہ اختیار خود اس کے اختیار میں نہیں اس لحاظ سے اس کو مضطر اور مجبور کہنا بھی صحیح ہے، لہذا کہا جاتا ہے کہ بندہ مختار بھی ہے اور مجبور بھی یعنی اپنے افعال میں تو مختار ہے کیونکہ صفت اختیار اس میں پیدا کی گئی ہے اور خود اس صفت اختیار میں مجبور ہے کیونکہ یہ صفت نہ اس کی پیدا کردہ ہے اور نہ اس صفت پر اس کا اختیار ہے کہ جس طرف چاہے اس کو لگا دے وہ اسی جانب لگنے پر مجبور ہے جس طرف مختار مطلق اس کو لگا دے۔ اشاعرہ نے صفت قدرت کا اقرار کیا ہے اپنے مذہب کو جبر یہ کے مذہب سے ممتاز کرنے کی کوشش تو کی مگر چونکہ قدرت غیر مؤثرہ کے اقرار اور نفس قدرت کے انکار میں بلحاظ نتیجہ کوئی فرق نہیں نکلتا اس لیے ان کا مذہب جبر یہ کے مذہب سے زیادہ ممتاز نہیں ہوتا اس لیے اس فرق کی وضاحت کے لیے کسی قدر اور تفصیل کی ضرورت ہے۔

شیخ اشعری کے مذہب کی توضیح کے لیے حسب ذیل امور کو صاف کر لینا ضروری ہے۔

(۱) انسانی افعال میں جب اس کی قدرت و اختیار کی کوئی تاثیر نہیں تو پھر انسان اور اس کے افعال میں صحیح رشتہ کیا ٹھہرا اور ان کی نسبت انسان کی طرف کرنا کیونکر درست ہوئی۔

(۲) افعال انسانیہ میں جب کہ اس کی قدرت و اختیار کی تاثیر براہتہ محسوس ہوتی ہے تو اس کا انکار کیسے کر دیا جائے

(۳) اگر افعال انسانیہ میں اس کی قدرت کی کوئی تاثیر نہیں تو پھر ان پر نہ مدح و ذم معقول ہے اور نہ جزاء و سزا۔

پہلی تفسیح کا جواب یہ ہے کہ شیخ کے نزدیک ان افعال کا علاقہ انسان کے ساتھ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب

بندہ کسی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کا ملکہ سے اس بندہ میں پیدا فرما دیتا ہے، بس

اس کا ان افعال کے لیے محل ہونا یہی انسان اور اس کے افعال کا علاقہ سمجھنا چاہیے اسی کا نام کسب ہے گویا

اب بندوں کے افعال کا حاصل یہ ہے کہ وہ مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی ہیں اور کسب و بندوں کے، لیکن چونکہ بندہ کا محل بننا یہ ہوتا ہے اس کی صفت اختیار کے ساتھ ساتھ اس لیے سمجھ میں ہی آتا ہے کہ یہ افعال اسی کے اختیار سے ہو رہے ہیں، اس کو ایک مثال سے سمجھے مثلاً ایک ٹرین جو لاکھوں ٹن کی ہوتی ہے اس کو حرکت دینے والا حقیقت میں تو انجن ہی ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بچہ بھی اس کو اسی جانب حرکت دے رہا ہو تو بظاہر یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید اس بچہ کی طاقت کی بھی یہاں کچھ تاثیر ہوگی، بالخصوص جبکہ اس میں بھی قدرت موجود ہے خواہ وہ کتنی ہی ضعیف سی مگر اس کے باوجود چونکہ یہاں حقیقت حال روشن ہو چکی ہے اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ٹرین کی حرکت میں صرف انجن کی طاقت مؤثر ہے، بچہ میں گو طاقت تو ہے مگر وہ ٹرین کی حرکت میں کچھ مؤثر نہیں صرف انجن کی طاقت کے ساتھ ساتھ اور اس کے مقارن ہو رہی ہے، اسی طرح "خلق" بھی بڑی وزنی چیز ہے، وہ ممکن کے بس کی بات نہیں یہاں انسانی قدرت کو اپنے افعال کے خلق میں بس اتنی ہی تاثیر ہوتی ہے جتنی کہ ابھی آپ نے مثال مذکور میں بچہ کی دیکھی بلکہ اتنی ہی نہیں کیونکہ وہاں پھر بھی کسی درجہ میں تو تاثیر کہی جاسکتی ہے گو وہ کتنی ہی قلیل ہو، اور یہاں تو کسی درجہ میں بھی کوئی تاثیر نہیں کسی جاسکتی۔ مگر چونکہ انسانی قدرت صرف ہونے کے ساتھ ساتھ افعال اس کے ساتھ قائم ہوتے چلے جاتے ہیں اور خالق حقیقی رہتا ہے پردہ غیب میں اس لیے یہ حکم لگانے کا موقعہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ افعال خود انسان ہی کی قدرت کی پیداوار ہیں۔

اب رہا انسانی قدرت کے تاثیر کا بدیہی ہونا تو جہاں بڑے بڑے عقلاء کا اتنا اختلاف موجود ہو وہاں بدیہت کا حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے۔ یہاں بدیہی صرف اپنی قدرت کا ادراک ہے۔ آگے اس قدرت کی ان افعال میں تاثیر ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنی، یہ بدیہی نہیں ہے اور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس میں اختلاف آزار بدیہی ہے، بس جتنی بات بدیہی تھی اس کا شیخ نے بھی اقرار کر لیا ہے، یعنی انسان میں صفت قدرت تسلیم کر لی ہے، اور جتنی بات بدیہی نہیں ہے اس کے تسلیم کرنے سے شیخ نے انکار کر دیا ہے۔

دیکھو قدرت نے بے شبہ آگ کو پیدا کیا ہے لیکن اس کے ساتھ چونکہ جلا نا ہمیشہ سے اس کا فعل نظر آ رہا ہے اس لیے یہاں بھی یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ آگ بدیہت جلاتی ہے، حالانکہ جلانے میں آگ کی تاثیر کا گمان کر لینا یہ اپنے ذہن کا حکم ہے، بدیہی نہیں اگر ابتداء فریض سے آگ جلا یا نہ کرنی تو کسی کو بھی اس تاثیر کا دوسوہ نہ گزرتا لیکن اس عالم میں چونکہ سنتہ اللہ یہی ہے کہ جب آگ کہیں ہوتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جلانے کا فعل بھی پیدا کر دیتا ہے اس لیے یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ شاید یہ اسی کی تاثیر ہوگی۔ اسی طرح انسان اور اس کے افعال کا حال جھننا چاہیے یہاں تاثیر کا گمان کرنا مغالطہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اہل عرف کی نظریں چونکہ اتنی دور رس اور باریک بینی نہیں ہوتیں اس لیے وہ صرف اس ظاہری معیت کو دیکھ کر خود انسان ہی کو اپنے افعال کا فاعل کہہ جتی ہیں۔

ہیں، اور ظاہر کے لحاظ سے درست کہتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ افعال انسانیہ کا علاقہ انسان کے ساتھ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ ان افعال کے لیے عمل ظہور ہوتا ہے اور چونکہ یہ افعال اس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، اس لیے اُن پر اس کی تعریف یا مذمت بھی کی جاتی ہے۔ دیکھو خوبصورتی اور بد صورتی ان پر بھی انسان کی تعریف یا مذمت ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھی اُس کی اختیاری صفت نہیں، معلوم ہوا کہ مدح و ذم کے لیے اُن صفات کا بالاختیار صدور ضروری نہیں ہے بلکہ صرف ان کا قیام کافی ہوتا ہے۔

شارح عقیدۃ الطحاویہ اس کی مزید وضاحت اس طرح فرماتے ہیں کہ یہاں فعل و مفعول اور مخلوق و مخلوق کے مابین خلط ہو رہا ہے اس لیے بات صاف نہیں ہوتی، یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ کا جو فعل ہوتا ہے مثلاً نماز، یہ بے شبہ اسی کا فعل ہے اور حقیقتاً ہے مگر یہ اللہ کا فعل نہیں ہے اُن اس کا مفعول اور اس کی مخلوق ہے۔ اس جگہ جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے وہ فعل صلوة کا خلق یعنی اس کا پیدا فرمانا ہے۔ پس جس طرح بندہ کا فعل الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فعل الگ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فعل الگ ہے اور اس کی مخلوق الگ۔ دیکھو جب صلوة کو یہاں بندہ کا فعل قرار دیا گیا تو جس کا وہ فعل ہے اسی کے ساتھ وہ قائم بھی ہوتی ہے اور جو خدا کا فعل ہے یعنی اس کو پیدا فرمانا یہ خلق اُس کی صفت ہے اور وہ اس کے ساتھ قائم ہے۔ نماز اس کا فعل نہیں یہ اس کی مخلوق ہے، لہذا اس کے ساتھ قائم بھی نہیں ایسے فعل کو جس کا فاعل و نقصان اس کے فاعل کی طرف عود کرے کسب کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندے اپنے افعال کے کاسب ہیں اور حق تعالیٰ ان کا خالق ہے اس کا نہ ہماری نماز سے کوئی فائدہ نہ نقصان۔ بندوں کا نماز سے فائدہ بھی ہے اور نہ پڑھنے سے نقصان بھی۔ اس سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے افعال کا علاقہ ہمارے ساتھ کیا ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ اسی کو علماء و خلق و کسب سے ادا کرتے ہیں یعنی ہمارے افعال کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے خلق کا ہے اور بندہ سے کسب کا، اس بنا پر جزا و سزا کا حاصل نہیں ہے کہ بندہ تو عمل کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس پر اپنی جانب سے جزا یا سزا عطا فرماتا ہے بلکہ یہاں دونوں افعال الہیہ ہیں اور افعال انسانیہ پر جزا و سزا کا حاصل خود بعض افعال باری کا بعض پر ترتیب کے مرادف ہے جیسے ابھی آپ نے سنا کہ آگ پر اللہ تعالیٰ جلانا مرتب فرمادیتا ہے، اسی طرح بد عملی پر سزا پیدا فرمادیتا ہے نو اُن یہ سوال ہوتا ہے کہ آگ لے جلا یا کیوں نہ یہاں یہ سوال ہونا چاہیے کہ بد عملی پر سزا کیوں دی گئی، بلکہ انسان کے افعال اختیار میں اس کی دوسری غیر اختیاری صفات جن پر اس کی مدح و مذمت کی جاتی ہے اتنی خصوصیت اور زیادہ ہے کہ جن افعال پر صرف مدح و ذم ہوتی ہے وہ انسانی قدرت و اختیار سے مخلوق نہیں ہوتے بائیں

ان پر تعریف بھی کی جاتی ہے اور مذمت بھی لیکن جن افعال پر جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ ان کی تخلیق انسانی قدرت و اختیار کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس لیے یہاں تعریف و سزا اور زیادہ معقول ہے۔

شارح عقیدۃ الطحاویہ اس حقیقت کی یوں توضیح فرماتے ہیں کہ انسانوں کے افعال دو قسم کے ہیں ایک وہ جو اس کی قدرت اور ارادہ سے صادر نہیں ہوتے جیسے رعشہ زدہ انسان کی حرکات ان افعال کو اگرچہ انسان کی صفت تو کہا جاتا ہے مگر ان پر انسانی افعال کا اطلاق نہیں کیا جاتا چنانچہ اگر کسی ایسے شخص کا ہاتھ غیر اختیاری طور پر متحرک ہو تو چونکہ یہ حرکت اس کی صفت ہے لہذا اس کو متحرک تو کہا جائیگا مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ شخص اپنا ہاتھ ہلارہا ہے۔ یعنی یہ حرکت اس کا فعل ہے۔ دوسرے قسم کے افعال وہ ہیں جو بظاہر اس کے اختیار و قدرت سے موجود ہوتے ہیں ان کو اس کی صفت بھی کہا جاتا ہے اور ان پر انسانی فعل کا بھی اطلاق ہوتا ہے جیسے سارے افعال اختیار یہ۔ ثواب و عذاب انسان کے صرف ان افعال اختیار یہ ہی پر ہوتا ہے، غیر اختیاری افعال پر نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ مجازات کی حقیقت یوں سمجھنی چاہیے کہ جس طرح زہر کھانے سے موت نا ضروری ہے، اسی طرح زنا سے عذاب ہونا ضروری ہے، ظلم کا سوال نہ وہاں پیدا ہوتا ہے نہ یہاں پیدا ہونا چاہیے جس طرح یہ کہا جائیگا کہ زہر کھانا سبب ہی تھا موت کا اسی طرح یہ کہا جائیگا کہ زنا بھی سبب ہی تھا عذاب کا، گویا یہ دونوں باتیں قدرت کی اسی ترتیب سے پیدا کردہ ہیں جب کوئی شخص خدا کی تقدیر سے زہر کھا لیتا ہے تو اس پر وہی قدرت دوسرا فعل یعنی موت پیدا فرمادیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جب اسی تقدیر کی بنا پر کوئی شخص زنا کر لیتا ہے تو قدرت نے جب یہ فعل پیدا کیا تھا تو اسی کے ساتھ وہ دوسرا فعل عذاب کا پیدا کر دیتی ہے اور اس طرح مسئلہ مجازات کی حقیقت بعض افعال الہیہ کا بعض پر ترتیب ہے۔

اتنی وضاحت کے بعد بھی غیر مؤثر قدرت کے اقرار اور سرے سے قدرت کے انکار میں کوئی خاص فرق واضح نہیں ہوتا اور نہ یہ بات نکم کر صاف ہوتی ہے کہ کسب انسانی کا تعلق کس چیز کے ساتھ ٹھہرا صرف اتنا کہ دنیا کسب بندہ کا اپنے پیچھے صرف محل بن جانے کا نام یہاں تشفی بخش نہیں۔ اس لیے امام ماتریا نے کسب کی اس تفصیل کو بے مصداق سمجھا ہے اور اس سے ذرا آگے بڑھ کر اس کا مصداق بھی معین فرمایا ہے کہ بندہ جب کوئی فعل کرتا ہے تو یہاں بدانتہا دو چیزیں نظر آتی ہیں ایک اس کا فعل دوم اس فعل کی ہیئت پہلی چیز کو معنی مصدری اور دوسری کو حاصل بالمصدر کہتے ہیں۔ مثلاً جب کوئی شخص اپنا ہاتھ اوپر سے نیچے ہلاتا ہے تو ایک چیز تو اس کا یہ ہلانا اور یہ حرکت ہوتی ہے تو معنی مصدری ہیں اور دوسری چیز وہ نعت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہاتھ کے اوپر سے نیچے آنے میں نظر آتا ہے، یہ حاصل بالمصدر کہلاتا ہے ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ فعل تو ایک موجود چیز ہے اور انسان کے ہاتھ کے ساتھ قائم ہے دوسری چیز صرف

اعتباری ہے اس کا خارج میں کہیں وجود نہیں نہ وہ جو ہر ہے نہ عرض، گویا معنی مصدری تو موجود ہیں گو اس کا وجود بھی خود قائم نہیں ہاتھ کے ساتھ قائم ہے لیکن حاصل بالمصدر موجود ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک خیالی حقیقت ہے جیسا کہ کسی تنکے کو روشن کر کے دائرہ کی شکل پر زور سے حرکت دی جائے تو حرکت کی سرعت کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے ایک روشن دائرہ سا معلوم ہونے لگتا ہے۔ اس دائرہ کا بھی حقیقتہً کوئی وجود نہیں ہوتا، اسی طرح حاصل بالمصدر کو سمجھنا چاہیے۔

امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ یہاں فعل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور حاصل بالمصدر بندہ کی۔ اور چونکہ حاصل بالمصدر کا وجود محض خیالی ہوتا ہے اس لیے اگر وہ خدا تعالیٰ کی خالقیت سے خارج رہے تو اس میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ اشعری اس اعتباری حرکت کو بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق قرار دیتے ہیں۔ بہر حال بندوں کے افعال میں جملہ اہل حق کا اس پر توافق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں اور بندہ ان کا صرف کاسب ہر اختلاف ہے تو کسب کی تفسیر میں ہے۔ اشعری انسان کے ساتھ ان افعال کے صرف قیام کو کسب فرماتے ہیں اور ماتریدی حاصل بالمصدر کو کسب فرماتے ہیں۔ علماء کلام نے ماتریدی کے نزدیک کسب کے اور معانی بھی بیان فرمائے ہیں مگر ان تمام تفصیلات کا یہ محل نہیں ہے۔

مسئلہ تقدیر کے لایجل ہونے کا راز

یہاں دو حقیقتیں اپنی اپنی جگہ اس طرح ثابت شدہ ہیں کہ جب انسان ان کو جدا جدا دیکھتا ہو تو ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر جب دونوں کو جمع کرنے کی سعی کرتا ہے تو یکسر ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دو باتیں صحیح ہیں تو جس طرح وہ علیحدہ علیحدہ صحیح ہیں اسی طرح دونوں کو مل کر بھی صحیح رہنا چاہیے، مگر اس مسئلہ میں جب ان دو ثابت شدہ حقیقتوں پر یکجا نظر ڈالی جاتی ہے تو ان میں کھلا تضاد نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے نہ تو انسان بیک وقت دو متضاد باتوں پر جزم ہی کر سکتا ہے اور نہ ثابت شدہ حقیقتوں کے صاف انکار کر دینے کی جرات کر سکتا ہے، اس لیے اس کے سامنے تفویض و تسلیم کے سوا اور کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ دیکھیے انسان جب اپنے وجدان کی طرف غور کرتا ہے تو اپنے نفس میں جبر کا کوئی ادنیٰ اثابہ بھی محسوس نہیں کرتا اور اس کو اتنا ہی مختار پاتا ہے جتنا کہ صفت اختیار کا تقاضا ہونا چاہے اپنے اس بدیہی وجدان کے ساتھ جب وہ مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کو یہ باور کراتا ہے کہ کائنات ہستی کا کوئی ذرہ حتیٰ کہ خود اس کے ارادات و خطرات قلبیہ بھی اس کی قدرت میں نہیں ہیں، بلکہ وہ سب ارادۃ الہیہ کے تحت گردش کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ قدرت کے سامنے مجبور محض ہے، اسی کے ساتھ جب

وہ اس طرف بھی نظر ڈالتا ہے کہ اس جبر کے باوجود آخرت میں رہ اپنے افعال پر مسئول بھی ہے تو اس کی حیرت اور بڑھ جاتی ہے اور یہ مسئلہ اس کے سامنے اور پُر پیچ بن جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ اول تو جب انسان کو اپنا مختار ہونا آفتاب کی طرح محسوس ہو تو وہ اپنے مجبور ہونے کا یقین کرے تو کیسے کرے اور اگر مجبور فرض کر لے تو ایک مجبور کو مسئول ماننے تو کیوں کر مانے مگر جب کہ ایک سچا مذہب اس کو یہی تعلیم دیتا ہے تو وہ انکار کیسے کر سکتا ہے۔ اب ایک طرف تو اس کے سامنے اپنے وجدان کا یقین ہوتا ہے دوسری طرف مذہب کا یقین ہوتا ہے اور ہوتے ہیں دونوں متضاد، آخر مسئلہ تقدیر اس کے لیے ایک معتمد بن کر رہ جاتا ہے۔ یہاں محض عقلی شہسوار تو آزاد ہے مشکل اُس کی ہے جس نے مذہب کی قید و بند بھی اپنے سر لے رکھی ہے۔

اس عالم سراسیمگی میں جبر پر تو قدرتِ الہیہ کا اس درجہ غلبہ ہوا کہ انہوں نے انسانی وجدان ہی کو غلط قرار دے دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ انسان میں نہ تو قدرت ہے اور نہ اختیار وہ محض ایک پتھر کی طرح مجبور محض ہے، قدرتِ الہیہ جس طرح اور جس طرف چاہتی ہے اس کو کشاں کشاں لیے پھرتی ہے۔ ان کے نزدیک جو قادر مطلق اور مالک علی الاطلاق ہو وہ مجبور محض سے بھی سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لہذا اب مجبور کے مسئول ہونے میں بھی کوئی اشکال نہیں رہا۔ یہ فیصلہ تسلیم کر لینا اس فرقہ کے لیے خواہ کتنا ہی خوش کن ہو لیکن ایک عالی الذہن انسان کے لیے اپنے وجدان کے خلاف اس کو تسلیم کر لینا سخت مشکل ہے۔ اس لیے دوسری جماعت نے اس کو قطعاً غیر معقول سمجھا، اور ان پر انسان کو پتھر کی طرح مجبور سمجھ لینا پھر اس مجبور کو مسئول ٹھہرانا اتنا بارگراں ہوا کہ انہوں نے بندوں کو اپنے افعال کا خود خالق قرار دے ڈالا اور یہ تسلیم کر لیا کہ بندہ میں اپنے افعال کی تخلیق کی قدرت ہے اور اسی قدرت سے وہ افعال کرتا ہے اور جب اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس کو مسئول بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ مسئلہ تقدیر کو مشکل ہے مگر اس کا انکار اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ ان دونوں جماعتوں نے اپنے خیال کے مطابق اس مسئلہ کا حل تلاش تو کر لیا مگر بے جا ہمت کی تکذیب کی یا نصوصِ قرآنیہ کی تفسیر کی، یہاں اہل سنت نے معاملہ سلجھتا ہوا نہ دیکھ کر قولین کی راہ لی اور اس اعتراف میں کوئی باک نہ سمجھا کہ اگر کوئی عقدہ ان سے حل نہ ہو سکا تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ حل شدہ نہیں ہے۔ اس بنا پر اس کا انکار تادمیل دونوں ہی غلط ہیں۔

اس حد پر پہنچ کر ضعیف الاعتقاد انسانوں کے دلوں میں مذہب کی جانب سے کچھ شکوک پیدا ہونے نہیں چاہئیں کیونکہ سب سے پہلے تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب کبھی دنیا نے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کی حقیقت کا شلغ لگانا چاہا ہے تو وہ ہمیشہ ناکام ہی ہو کر اٹھی ہے، حتیٰ کہ قدیم عقلا نے تو قاعدہ کلیہ کے طور پر کہہ دیا ہے: "التعمید الحقیقی غیر مجزأہ کسی چیز کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا پتہ چلانا یا تو ناممکن ہے یا اتنا مشکل ہے کہ اس کو توڑنا

قریب ناممکن کہہ دینا چاہیے۔ پچاسے قدیم عقلا نے تو بعض جگہ اپنے عجز کا اعتراف بھی کر لیا ہے لیکن آج کے عقلا زمانہ اس اعتراف میں بھی اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، دیکھو ہوا اور پانی کتنی کثیر الاستعمال چیزوں میں سے ہیں لیکن اب تک جو ان کے آخری اجزاء سمجھے گئے تھے اب ثابت ہو گیا ہے کہ وہ آخری نہیں تھے ان کا تجزیہ ابھی اور ہو سکتا ہے اور ہو گیا ہے۔ جب اتنی تک و دو کے بعد ایسی معمولی معمولی اشیاء کی حقیقت دریافت نہیں ہو سکی تو باریک مسائل میں اگر ذرا توقف کر لیا جائے تو چنداں مضائقہ نہ تھا، اس سے بڑھ کر خود انسان ہی کو لے لیجیے، جب اس نے اپنی حقیقت دریافت کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو صدیوں کے بعد جس نتیجہ پر وہ پہنچا وہ یہ تھا کہ اصل میں وہ ایک بندر تھا۔ میں اس وقت یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تحقیق کس حد تک صحیح تھی، لیکن صرف یہ تنبیہ کرنی چاہتا ہوں کہ بہت جلد اس خیال کی بھی تغلیط کر دی گئی اور ابھی تک خود انسان کی حقیقت بھی ایک معتمد بنی ہوئی ہے، یہی حال اس جگہ بھی سمجھیے، چونکہ یہاں بھی افعال انسانی اور قدرت انسانی کی حقیقت میں گفتگو ہو رہی ہے اس لیے ضروری ہے کہ جو دشواری ہر چیز کی حقیقت تلاش کرنے میں پیش آئی ہو یہاں بھی پیش آئے، اگر یہاں شریعت اپنی جانب سے تقدیر کی حقیقت کا اعلان نہ کر چکی ہوتی تو اس مسئلہ میں بھی آپ کی بحث و تمحیص کی وہی حیثیت رہتی جو اس قسم کے دوسرے مسکوت عنہ مسائل میں ہے لیکن یہاں تو بڑی مشکل یہ ہے کہ بعض مصالح کی بنا پر شریعت یہاں خود اس کی حقیقت کا اعلان کر چکی ہے، اس لیے اب آپ پر اسی کا تسلیم کر لینا لازم ہو گیا ہے، اتنی عقل ناقص عقل انسان میں بھی نہیں کہ وہ راز اہلے قدرت کو پورا پورا پا سکتا اس لیے مذہب نے یہاں ایک ہی راستہ تعلیم کیا ہے اور وہ تفویض و تسلیم کا ہے۔ جس مذہب کی صداقت اور معقولیت اور ہزاروں مسائل میں ثابت ہو چکی ہو کچھ حرج تو نہ تھا اگر انسان صبر کر کے اس ایک مسئلہ کو اسی کے بیان پر مان لیتا، مگر وہ اتنا کم عقل ہے کہ اپنی کم عقلی کو بھی سمجھتا اور صہتا اس کو روکا جاتا ہو وہ اتنا ہی اس کی تحقیق کے اور درپے ہونے لگتا ہے۔

حضرت علامہ انور شاہ قدس سرہ فرماتے تھے کہ سر تقدیر فہم سے بالاتر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو بندہ کے افعال میں خود اس کی قدرت کا احساس بدیہی ہے اور مذہب یہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے تعالیٰ کے اختیار و قدرت سے ہوتے ہیں لہذا کوئی چارہ کار نہیں کہ دونوں قدرتوں کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب جو فعل بھی بندہ سے صادر ہوتا ہے ہر جگہ اس میں ان دو قدرتوں کا ما شا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں جبار کی پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنا ہی تجزیہ کریں مگر کسی مرتبہ میں بھی جا کر بندہ کی قدرت کو اور حق تعالیٰ کی قدرت کو علیحدہ علیحدہ ممتاز نہیں کر سکتے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فعل میں اتنا کام تو بندہ کی قدرت سے ہوا اور اتنا قدرت الہیہ سے۔ آپ بندہ کے افعال کا تجزیہ کرتے چلے جائیے آپ کو کوئی مرتبہ بھی ایسا نہیں ملیگا جس میں قدرت الہیہ کا

اثر نہ ہو اور جب تک یہ بات صاف نہ ہو اس وقت تک بندہ کا مختار کہنا بھی مشکل ہے، اور مجبور کہنا بھی۔ اس لیے اب اس کو نہ مختار کہنے بنتی ہے نہ مجبور دیکھیے ایک شمسوار گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے ارادہ و اختیار سے اس کو چلاتا ہے اور گھوڑا گو اس کے اختیار کے ماتحت ہی چلتا ہے مگر آپ یہ بھی بدانتہا جانتے ہیں کہ چلتا ہے وہ اپنی قدرت سے اپنے مالک کی قدرت سے نہیں چلتا، مگر یہاں دو قدریں علیحدہ علیحدہ ہیں ایک گھوڑے کی اور دوسری اس کے مالک کی اور دونوں اتنی ممتاز ہیں کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی لیکن یہاں قدرتِ عہد کی حقیقت یہ نہیں اس کے جس مرتبہ میں بھی غور کیجیے گا وہ قدرتِ الہیہ سے علیحدہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ تجزیہ کیے چلے جائیے مگر قدرتِ عہد کے علیحدہ اور قدرتِ الہیہ کے علیحدہ کرنے سے آخر عاجز ہو جائینگے اور جب تک یہ امتیاز پیدا نہ کر لیں اس وقت تک جبر و اختیار کے اشکالات حل نہیں ہوتے اس لیے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ کا اشکال یوں نہیں ہے کہ یہاں کوئی غیر معقول چیز موجود ہے بلکہ یوں ہے کہ اس کی نظیر کوئی ملتی نہیں اور حیات میں جہاں نظائر نہیں ملتے عقل خود اپنا ہی حکم مقدم رکھتی ہے اسی لیے شریعت نے یہ تعلیم فرمائی ہے کہ جو مجھ کو تسلیم کر چکا ہے اس کو میرا حکم ماننا ہوگا اور یہی ایمان بالتقدیر ہے، آخر جنت و دوزخ کو کس نے دیکھا بلکہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات کو کس نے دیکھا یہ تمام حقائق غیب ہیں، یہاں جو شخص محض انبیاء علیہم السلام کے بیان پر اعتماد کر کے ان کو تسلیم کر چکا ہے بس وہی مومن ہے اور جس نے راہ انحراف اختیار کی وہ دوسری طرف شمار ہو جاتا ہے۔

نا تمام اختیار کا فائدہ

اس ساری تحقیق کا حاصل اگر یہی ہے کہ انسان میں اختیار تو ہے مگر ہے نا تمام اور نا تمام بھی ایسا جو صرف انسان کے عقلی طور پر مختار کہلانے کے لیے کافی ہو اور بس تو صرف اتنے سے اختیار کے مان لینے سے تو جزا و سزا کا مسئلہ صاف نہیں ہوتا۔ اس کا جواب پہلے تو یہ ہے کہ اگر حاکم علی الاطلاق ایسا ہی کر دیتا تو ظلم پھر بھی نہ تھا مگر اس کی حکمت نے چاہا کہ عمل اور اس کی جزا و سزا کے مابین کچھ صورتی مناسبت بھی باقی رکھے اس لیے اس نے انسان کو ایک نا تمام سا اختیار مرحمت فرما دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو عقلی اور علمی ہر دو پہلوؤں میں دوسرے حیوانات سے امتیاز بخشا ہے۔ اس کا عملی امتیاز یہ ہے کہ اس کا نفس اپنے بُرے پہلے افعال کے اثرات کو اس طرح جذب کر لیتا ہے جیسا سیاہی کو جاذب۔ حیوانات کے نفوس میں یہ خاصیت نہیں، ان سے بھی افعالِ اختیار یہ سرزد ہوتے ہیں، مگر ادھر صادر ہوتے ادھر فنا ہو گئے، ان کے نفس میں ان

افعال سے کوئی رنگ پیدا نہیں ہوتا، مگر انسان جب افعال اپنے اختیار سے کرتا ہے تو اس کا نفس اسی کے سزا
 اثرات سے رنگین ہوتا چلا جاتا ہے۔ افعال غیر اختیار یہ کا یہاں بھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ ان
 پر مدح کی جاتی ہے نہ قدح۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جس طرح زہر مہلک ہوتا ہے مگر اس کے مہلک ہونے
 کی شرط یہ ہے کہ وہ جلیق کی راہ سے پیٹ میں پہنچے، اسی طرح افعال کی تاثیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کا صدور
 اختیار کی راہ سے ہو اور اس کی ہی وجہ ہے کہ جب تک ان افعال کا صدور اختیار سے نہیں ہوتا نفس انسانی
 میں ان کا رنگ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حکمت الہیہ چاہتی ہے کہ جس فعل کا رنگ نفس انسانی میں پیدا ہو چکے ہے
 اس پر یا تو انعام فرمائے یا اس کا انتقام لے اور جس عمل کا اس میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوا اس کی باز پرس نہ کرے
 اب اگر یہ اختیار صرف اسی مناسبت کے پیدا کرنے کے لیے شوا کیا گیا ہے تو اس کے لیے مستقل اختیار کی ضرورت
 ہی کیلئے، ناتمام اختیار بھی کافی ہے۔ اس لیے یہ ضابطہ ہی غلط ہے کہ جزا و سزا کے لیے مستقل اختیار ضروری ہے۔
 حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو عالم علیحدہ علیحدہ موجود ہیں ایک عالم
 تقدیر وہ غیب درغیب ہے دوسرا عالم تکلیف یعنی جس میں ہم کو افعال شرعیہ کا مکلف بنایا گیا ہے یہ مشہود ہی
 مشہود ہے۔ عالم تکلیف میں بندہ کھلا ہوا مختار رکھا گیا ہے حتیٰ کہ جب تک اس کا اختیار مستقل نظر آئے نہیں
 لگتا یعنی وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس سے افعال شرعیہ کا مطالبہ بھی نہیں ہوتا مگر یہاں عالم تقدیر ظاہر نہیں ہے
 اور جہاں عالم تقدیر ظاہر ہے وہاں اس کو مجبور ہی مجبور بنایا گیا ہے مگر وہاں ہم مکلف بھی نہیں ہیں ان دونوں
 عالموں کے درمیان غلط کر دینے سے مفت میں اشکالات پیدا ہو گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ غیبی نظر میں ہم سزا
 ایک مجبور مخلوق ہیں، حکمت ایزدی نے اس جہان میں ہم کو بصورت مختار ظاہر فرما دیا ہے اب چاہو تو اس کو
 ناتمام اختیار سے تعبیر کر لو اور چاہو تو اس جہان کے لحاظ سے مستقل اختیار کہہ دو۔ جزا و سزا کا مسئلہ بس اسی پر
 دائر ہے۔ جو اس عالم میں موجود ہے اس کو دوسرے عالم میں اپنے مجبور ہونے کا عذر کرنا نہ چاہیے اور یہ معقول
 ہو سکتا ہے مشہور ہے قصہ زمین بر سر زمین۔ یہاں جب کبھی اپنے نفس کو دیکھو گے تو اس کو مختار ہی پاؤ گے پھر اپنی اس
 بدیہی وجدان کو چھوڑ کر تقدیر میں الجھنا کٹ جیتی نہیں تو اور کیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان جب کتے کے
 لاکھی مارتا ہے تو کتا کبھی لاکھی کو تصور و ار نہیں سمجھتا وہ انسان ہی پر حملہ کرتا ہے یا اگر کسی پھلدار درخت سے کوئی
 پھل اس پر آگرتا ہے تو وہ کبھی درخت پر حملہ نہیں کرتا، معلوم ہوتا ہے کہ مجبور و مختار کے فرق کو ایک۔ یہ بھی سمجھتا ہے جس
 کو مختار سمجھتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے اور جس کو مجبور سمجھتا ہے اس پر حملہ بھی نہیں کرتا۔ لہذا اس کھلے ہوئے فرق کو نظر انداز کر کے
 محض تقدیر کے مسئلہ میں الجھنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور محض کہہ دینا کتنا غیر معقول ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وخیرتہ محمد و سلم تسلیماً کثیراً

فرقہ قدریہ کی مختصر تاریخ

اور

ان کے کفر کی ضروری تنقیح

احادیثِ قصار و قدر پڑھنے سے قبل ضروری ہے کہ فرقہ قدریہ کی مختصر تاریخ معلوم کر لی جائے، تاکہ یہ بات بخوبی واضح ہو جائے کہ احادیث میں اس فرقہ کے متعلق جو تعبیری شدت اختیار کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی ہے اور ائمہ و علمائے اس فرقہ کی جو تکفیر کی ہے وہ کس بنیاد پر کی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے عہدِ مسعود میں اس فرقہ کا نام و نشان نہ تھا، صحابہ کرام کے آخری دور میں اس کا ظہور ہوا اور جو صحابہ اُس وقت بعقید حیات تھے انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس کے استیصال میں حصہ لیا جن میں سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت وانکہ بن اسقع کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے عراق سے اس فتنہ کا آغاز ہوا اور بصرہ کے ایک یہودی النسل شخص نے اس کی بنیاد ڈالی جس کا نام سوسن یا سیویہ تھا، پھر اس سے معبد جہنی نے اور معبد جہنی سے عیلان نے اس عقیدہ کو سیکھا۔ شدہ شدہ یہ فتنہ بصرہ سے لے کر شام و حجاز تک پھیل گیا۔ لکھتے ہیں کہ اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ ایک مرتبہ جب خانہ کعبہ کو آگ لگی تو کسی شخص کی زبان سے "بیاختہ نکلا کہ تقدیر الہی یوں ہی ہوگی، اس پر کسی دوسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ بھلا ایسا کیوں مقدر فرماتا بس اتنی بات پر قصار و قدر کی بحث چل پڑی۔"

قدریہ کا عقیدہ یہ تھا کہ "الامر انف" عربی زبان میں "روض انف" اس باغ کو کہتے ہیں جس میں سرسبزی کے باوجود کسی جانور نے منہ نہ ڈالا ہو۔ اور یہاں اس سے غرض یہ ہے کہ بندہ کی سعادت و شقاوت بھی خود اپنے ہی عمل سے پیدا ہوتی ہے حق تعالیٰ کو پہلے سے نہ اس کا علم ہوتا ہے اور نہ کہیں اس کی کتابت ہوتی ہے۔ ہر انسان جب کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے وہی خود اس کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے پھر اسی کے مطابق اس کو عملی جامہ پہنا دیتا ہے، اسی ذہنی نقشہ تیار کرنے کا دوسرا نام خلق ہے۔ کسی شاعر نے ذیل کے شعر میں خلق کا لفظ اسی معنی میں اختیار کیا ہے۔

ولانت تفری ما خلقت وبعثت من الناس یخلق ثم لا یفری

یعنی یہ شان تو ایک تمہاری ہے کہ جو ذہن میں سوچ لیتے ہو اس کو خارج میں عملی جامہ بھی پہنا کر رہتے ہو اور تمہارے سوا

اور لوگ ہیں کہ وہ خیالات تو پکالیتے ہیں مگر بسا اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے۔

اس بنا پر قدریہ کو بندہ کے خالق کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہوتا۔ اس بد نعت جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ حق تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے شریعت نازل فرماتا ہے مگر اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون اس کی فرمانبرداری کرے گا اور کون نافرمانی، کون ان میں دوزخی ہوگا اور کون جنتی، حتیٰ کہ جب بندے خود عمل کر کے دوزخ اور جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں تو اب اس کو بھی دوزخیوں اور جنتیوں کا علم ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ہذا الخرافات۔ اس عقیدہ کا بطلان اظہر من الشمس ہے، قرآن کریم ان دونوں باتوں کے خلاف بھرا پڑا ہے۔ وہ تصریح کرتا ہے کہ حق تعالیٰ کو جلاشیار کا پہلے سے علم بھی حاصل ہے اور آئندہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ نیز وہ اپنے اس علم کو قید کتابت میں بھی لا چکا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

إِنَّا كُنَّا شَيْءٌ خَلَقْنَاهُ بِعَتَادٍ

بلاشبہ ہم نے ہر چیز پہلے سے خلق کر کے بنائی ہے

کبھی وہ اپنے علم ازلی کا اظہار بھی فرمادیتا ہے، جیسا کہ شیطان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

لَا مَلَأَنَّ بَحْمَتَكَ مِنْكَ وَمِمَّنْ بَعَثَكَ

مجھ کو تجھ سے اور ان میں جو تیری تابعداری کر سچا ان سب

مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. (ص)

سے دوزخ کو بھرنا ہے۔

دوسری جگہ ایک موقع پر ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ

اگر آپ کے پروردگار کی جانب سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی

لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. (طہ)

اور عذاب کا ایک مقررہ وعدہ نہ ہو چکا ہوتا تو یقیناً عذاب

الہی آجاتا۔

رسولوں کے متعلق فرمایا:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

اور ہمارے بندوں میں جو مرسلین ہیں ان کے لیے ہمارا یہ

إِنَّمَا لَهُمْ الْمُصَوِّرُونَ وَإِنَّا جُنْدٌ نَّاهُونَ

علم پہلے ہو چکا ہے کہ بیشک وہی منصور اور فخر مند ہیں اور

الْعَالِبُونَ (الصافات)

بیشک ہمارا لشکر ہی غالب ہے۔

ایک اور موقع پر فرمایا ہے:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ

اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف

وَكَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضَىٰ

میا گیا اگر کہیں تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات

بَيْنَهُمْ. (ہود)

طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے متعلق فیصلہ کر دیا جاتا۔

اسی طرح تقدیر کی کتابت کے متعلق بھی بہت سی آیات میں تصریح موجود ہے:-

أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ (الحج)
 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے۔
 حضرت ابن عباسؓ آیت بالا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا پھر جو عمل بھی وہ کرنے والی تھی ان سب کا اس کو پہلے سے علم حاصل تھا، اس نے اپنے اس علم کو کتاب کی شکل عنایت فرمائی، چنانچہ وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے چاہو تو اس کی تصدیق کے لیے مذکورہ بالا آیت پڑھ لو۔
 دوسری جگہ ارشاد ہے :-

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ أَنْ قَبْلُ آتٍ
 جب کوئی مصیبت لگے یا تمہاری جانوں میں پیش آتی ہے تو اس سے قبل کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا
 تَبْرَاهَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (الحمد) کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔

ایک اور موقع پر فرمایا ہے:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ آتٍ
 اور نصیحت کرنے کے بعد ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ
 الْأَرْضِ يَرِيهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (الانبیاء) آخر کار زمین کے مالک میرے نیک بندے ہی ہونگے۔

حوادث کے متعلق فرمایا ہے:

يَخْتَصِمُ اللَّهُ فَإِذَا يَشَاءُ وَيُنْزِلُ وَعِنْدَهُ
 اللہ جو چاہتا ہے اور اس میں باقی رکھتا ہے اور اصل کتاب اسی کے پاس ہے
 أُمُّ الْكِتَابِ (الرعد)

الغرض علم ازل اور اس کی کتابت کے متعلق قرآن کریم میں بیسار آیات موجود ہیں یہاں ان سب کا احصاء مقصود نہیں ہے، صرف بطور مشق نمونہ از خروارے چند آیات کو پیش کیا گیا ہے۔ اسی لیے امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمدؒ نے اس فرقہ کی تکفیر کی ہے، اور حضرت ابن عمرؓ کی حدیث سے بھی اسی فرقہ کے حق میں ہے۔

علماء اسلام نے جب اس عقیدہ کو باطل کر دکھایا اور اس کی دھجیاں اڑا دیں تو ان کو لاچار ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا اور وہ علم الہی کے تو قائل ہو گئے مگر افعال عباد کا مشیت الہیہ کے تحت ہونے کا ان کو پھر بھی انکار رہا اس جماعت کو کافر کہنا تو مشکل ہے، البتہ ان کو بدعتی کہنے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلق افعال عباد کا مسئلہ خود ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی تحقیق میں خود اہل سنت کا علم بھی کسی ایک رائے پر نہیں جم سکا، ایسے مسئلہ میں کفر کا حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو مسائل عند سلف میں مسلم ہوں اور قطعی ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچ جائیں ان میں

تاویل یا انکار تو ایک لمحہ کے لیے بھی قابل برداشت نہیں ہے جیسا مسئلہ ختم نبوت یا نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام لیکن جو مسائل اس وقت زیر بحث نہیں آسکے اور بعد میں داعی کاوشوں، عقلاء کی نکتہ سنجیوں یا زائفین کی مغالطہ آمیزیوں سے پیدا ہو گئے ہیں اگر شریعت اسلام میں اس کا کوئی واضح حکم نہیں ملتا تو اس کے انکار یا اقرار سے تکفیر نہیں کی جاسکتی۔ خلق افعال عباد کا مسئلہ بھی ان ہی میں داخل ہے لہذا اس مسئلہ میں جو فرقے بھی اہل حق سے جدا ہو گئے ہیں ان کو کافر نہیں کہا جائیگا البتہ بدعت کے حکم سے بھی کوئی امر مانع نہیں ہے۔ بعض متأخرین نے قدریہ کے متعلق ائمہ کی جو تکفیر نقل کر دی ہے اس کو اسی تفصیل کے ماتحت سمجھنا چاہیے۔ یعنی یہ وہ فرقہ ہے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ حق تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا ان کے وجود سے قبل کوئی علم نہیں ہوتا اور نہ پہلے سے لوح محفوظ یا کہیں ان کی کتابت ہوتی ہے۔ دیکھو کتاب الایمان ۱۵۵، ۱۵۶۔ ائمہ حدیث جیسے بخاری و مسلم نے ان کہیں کسی قدری راوی کی روایت اپنی اپنی صحیح میں درج فرمائی ہیں تو وہ اسی دوسرے فرقہ کا شخص ہوا ہے کیونکہ پہلا فرقہ بالاتفاق کافر ہے اور کافر کی روایت کے مردود ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، البتہ بدعتی کی روایت کے قبول و رد میں اختلاف ہے جس کی تفصیل کا محل اصول حدیث ہے۔ حافظ ابن قیمؒ نے حاشیہ ابی داؤد میں قدریہ اور چند بدعتی فرقوں کے ظہور کی تاریخ اس ترتیب سے تحریر فرمائی ہے۔

واما الارجاء، والرفض، والقد، والتجهوم، والحلول وغیرها من البدع؛ فانها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة .

و بدعة القدر: ادركت اخر عصر الصحابة، فانكرها من كان حيا، كعبد الله بن عمر، وابن عباس، و امثالهما رضي الله عنهم. واكثر ما يجئ من ذمهم: فانما هو موقوف على الصحابة من قوطوفيه ثم حدثت بدعة الارجاء بعد انقراض عصر الصحابة. فتكلم فيها كبار التابعين الذين ادركوها كما حكينا ه عنهم .
ثم حدثت بدعة التجهوم بعد انقراض عصر التابعين. واستغل أمرها، واستعار شرها في زمن الائمة
عالم امام احمد و ذويه .

ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول، وظهر أمرها في زمن الحسين الملاحج .

یعنی تقدیر کے انکار کی بدعت صحابہ کرام کے آخری دور میں شروع ہوئی اور عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اور اس قسم کے اور صحابہ نے جو اس دور میں بقید حیات تھے اس کی تردید میں کافی حصہ لیا، اسی لیے اس فرقہ کی مذمت جن احادیث میں آئی ہے وہ کثرت سے صحابہؓ ہی کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد ارجاء کی بدعت نکلی، ان کی تردید میں اکابر تابعین نے حصہ لیا، پھر جب عہد تابعین بھی ختم ہوا تو جہمہ فرقہ پیدا ہوا اور امام احمد وغیرہ جیسے ائمہ کے دور میں اس کا خوب چرچا رہا، اس کے بعد حلول کا عقیدہ ظاہر ہوا اور حسین علان کے زمانہ میں اس کا زور و شور ہوا۔

قضاء و قدر کے مسئلہ میں امام ماتریدی کے مسلک کی اہم توضیح

امام ماتریدی نے اسباب میں تاثیر اور اشیا میں طبعی خواص کا انکار کرنا آیات و احادیث کے ظاہری الفاظ کے قطعاً خلاف سمجھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس طرح قدرت نے مسببات میں اسباب کی تاثیر و دلیعت فرمائی ہے اسی طرح بندہ کے افعال میں بھی اس کی قدرت کی تاثیر رکھی ہے۔ عالم اسباب کے طویل و عریض سلسلہ میں ہر جگہ تاثیر کا انکار کر کے یہ کہہ دینا کہ یہاں دو چیزوں کے درمیان صرف وقتی مقارنت ہے اور ان میں باہم تاثیر یا اثر کا کوئی علاقہ نہیں بدابہت کے بھی خلاف ہے، عرف کے بھی خلاف ہے اور آیات و احادیث کے بھی خلاف ہے۔ ہم کو صاف آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ آدمی زہر کھاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تریاق زہر کا اثر باطل کر دیتا ہے پھر اسی عرفی نسبت کو آیات و احادیث میں بھی قائم رکھا گیا ہے لہذا ہم کو ان کا مفہوم وہی لینا ہوگا جو اہل عرف اس نسبت سے سمجھتے ہیں۔ ان تمام آیات میں اور اپنے حسی مشاہدات میں صرف مجازی نسبتیں مراد لے لینا کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ ان جملہ مقامات میں تاثیر کا اقرار کیا جائے، مگر یہ تاثیر ہوتی ہے اسی کے اذن سے۔ بندہ کی صفت اختیار اور اس کے افعال کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ یہاں بھی اختیار کی صفت حق سبحانہ کی پیدا فرمودہ ہے اور بندہ کے افعال میں تاثیر بھی اسی کے اذن سے ہوتی ہے پھر جس طرح دوسرے مقامات میں کسی چیز کے وجود کے لیے صرف اسباب کا وجود کافی نہیں ہوتا بلکہ موانع کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ موانع بھی قدرت ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ جہاں یہ موانع موجود ہوتے ہیں وہاں بندہ کی صفت اختیار کے باوجود پھر افعال کا صدور نہیں ہوتا (مشافہ ۱۸-۲۶ منہاج السنہ و شفاء العلیل ص ۱۵۲)

اس مسئلہ کی تقریر کرتے ہوئے حافظ موصوف ایک دوسرے مقام پر اور زیادہ زور سے کرتھر فرماتے ہیں کہ تمام کتب سماویہ میں کسی ایک کتاب نے بھی قرآن کریم سے بڑھ کر اسباب کا اثبات نہ کیا۔ حیرت ہے کہ پھر کیونکر اسباب کی تاثیر کا انکار کر دیا گیا ہے اور کیونکر اس تاثیر کو توحید کے خلاف سمجھا گیا ہے جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ سبب اور سبب دونوں کا خالق وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور سبب کی اپنے سبب میں تاثیر بھی اسی کی قدرت اور مشیت سے ہے اگر وہ چاہے تو سبب کی تاثیر باطل بھی فرما سکتا ہے جیسا کہ اپنے خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حق میں آتش نرود کی تاثیر باطل فرمادی اور اگر وہ چاہے تو اسباب کی تاثیر قائم رکھتے ہوئے پھر بھی موانع ایسے فرما دے سکتا ہے جو ان کی تاثیر سے مانع ہو جائیں اور اگر ارادہ فرمائے تو ان کو اٹھا بھی دے سکتا ہے کہ پھر سبب کی طرح وہی تاثیر کرنے لگیں۔ ایسی تاثیر کے اعتقاد سے بھلا توحید کو کیا ٹھیس لگ سکتی اور شرک کا کیا ہم ہو سکتا ہے، لیکن بے علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی توحید ہے کہ نہ آگ میں جلا نہ تاثیر ہے نہ پانی غرق کرنے کی اور نہ روٹی میں پیٹ بھرنے کی اور نہ تلوار میں قطع کرنے کی یہ اثرات سب براہ راست قدرت کا فیض ہیں یہ توحید ایسی قطعاً قابل فہم توحید ہے کہ جس کو سن سن کر آج دشمنان اسلام اسلام ہی سے منکر ہوئے، جیسے ہیں واقعی سچی مثل ہے کہ نادان دست سے دانا ٹھن بہتر ہوتا ہے" (دیکھو شفاء العلیل ص ۱۸۹، ۱۹۰)

اس لیے امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ بندہ میں قدرت اختیار کی صفت بھی ہے اور اس کے افعال میں اس

کے اختیار و قدرت کی تاثیر بھی ہے۔ امام کے مذہب کی بنا پر اگر بندہ کو مجبور کہا جائیگا تو صرف اس معنی سے کہ قدرت نے اختیار کی صفت اس میں جبراً پیدا فرمائی ہے۔ اس میں بندہ کے اختیار اور پسندیدگی کا کوئی دخل نہیں پس جس طرح ایک پتھر اپنے غیر مختار ہونے میں مجبور ہے اسی طرح بندہ اپنے مختار ہونے میں مجبور ہے۔ یہاں جبر اس معنی سے نہیں ہے کہ اس اختیار کے استعمال کرنے پر بھی کوئی اور جبر اس پر مسلط کیا گیا ہے بلکہ ہر طرف کے راستے اس کے سامنے کشاؤ رکھے گئے ہیں۔ اب جس طرف بھی وہ چاہے اپنی صفت اختیار کو استعمال کر سکتا ہے قدرت نے ہر طرف اس کی معاونت فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اور اس کے عزم کے موافق جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے تو قدرت اس عمل کو پیدا فرمادیتی ہے گویا رشتہ خالقیت ہر جگہ دست قدرت ہی کے ساتھ مربوط رہتا ہے۔ اس صفت اختیار کو کسی ایک جانب استعمال کرنے کا نام کسب ہے اور اسی کے لحاظ سے اس کو بندہ کا فعل اور اس کو اس کا حقیقی فاعل کہا جاتا ہے اور خلق کے لحاظ سے اس فعل کو حق سبحانہ کی مخلوق کہا جاتا ہے گویا ایک ہی عمل میں بندہ کی تاثیر صرف اس کے کسب کرنے میں ہوتی ہے اور خالق کی اس کے پیدا فرمانے میں۔ اس لحاظ سے وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی اور کسب بندہ کا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مخلوق ہمیشہ اپنے خالق سے علیحدہ موجود ہوتی ہے اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ بندہ کا فعل جو اس کے کسب متعلق ہے وہ بندہ کی صفت ہے اور اسی کے ساتھ قائم ہے اور چونکہ وہ حق سبحانہ کی مخلوق ہے اس لیے ہمیشہ اس سے علیحدہ موجود ہوتا ہے، قدرت جب بندہ کا عزم دیکھ لیتی ہے تو اس کے پیدا فرمانے کی سب شرائط موجود فرمادیتی ہے اور اس کو بندہ میں پیدا بھی کر دیتی ہے۔ یہی وہ ہے کہ برے اور بھلے ہر قسم کے افعال سے خالق کو نہ برا کہہ سکتے ہیں نہ بھلا کیونکہ ان افعال کی وجہ سے برا یا بھلا اسی کو کہہ سینگے جس کی یہ صفات ہوں اور اس کے ساتھ قائم ہوں۔ خالق کے ساتھ بندہ کے یہ افعال چونکہ قائم نہیں ہوتے اس لیے نہ اس کی صفت بنتے ہیں اور نہ اس کو ان کے لحاظ سے برا یا بھلا کہا جاسکتا ہے۔ دیکھو سیاہ یا سرخ رنگ دینے سے اس کپڑے کو تو سیاہ یا سرخ کہا جاتا ہے مگر جو اس کا رنگنے والا ہے اس کو نہ سیاہ کہا جاتا ہے نہ سرخ کیونکہ یہاں بھی سیاہی اور سرخی کپڑے کی صفت ہوتی ہے رنگنے والے کی نہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک ضعیف مخلوق کے اختیار کی تاثیر صرف اس حد تک ہی ہو سکتی ہے کہ جب وہ چاہے اپنے اس اختیار کو کسی ایک جانب استعمال کرے، یہی وہ طاقت اور قدرت جو کسی چیز کو عدم سے نکال کر لباس وجود عطا کرے تو یہ صرف قدرت قدیمہ کا خاصہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہی ہر جگہ اس کی مالک بنی ہوئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایک ہی عمل دو اعتبار سے خدا تعالیٰ اور بندہ دونوں کی طرف منسوب رہتا ہے جیسا کہ مال و املاک یہ سب خدا تعالیٰ کے پیدا فرمودہ ہیں اور ملک بھی حقیقتہً سب اسی کی ہیں۔ اس اعتبار سے ان کی نسبت حق سبحانہ کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی نسبت بندہ کی طرف بھی ہوتی ہے پس اموال کی طرح اعمال کا قصہ بھی ہے۔ یہ بھی سب اسی کے پیدا کردہ ہیں مالوں کا مالک اور اعمال کا کاسب اسی نے بندوں کو بنایا ہے اور جس طرح کہ دنیا میں مال بندہ کے کسبے حاصل ہوتا ہے حالانکہ وہ پیدا کردہ حق سبحانہ کا ہوتا ہے، اسی طرح اعمال بھی بندہ کے کسبے حاصل ہوتے ہیں اور پیدا کردہ حق سبحانہ کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ مال تو قدرت کا پہلے سے پیدا کردہ ہوتا ہے اور بندہ کے اعمال اس کے ارادہ اور عزم کے بعد پیدا کیے جاتے ہیں اس لیے یہاں قدریہ کو مخالف نظر لگ گیا ہے اور انہوں نے ان کا خالق خود بندوں کو قرار دے ڈالا ہے۔ اسی طرح ناک، کان، زبان سب قدرت ہی نے

پیدا فرمائے ہیں اور ان میں جدا جدا قوتیں بھی سب قدرت ہی نے پیدا فرمائی ہیں اور ان کو اپنے اختیار سے استعمال کرنے کی طاقت بھی سب اسی نے مرحمت فرمائی ہے۔ بندہ جب چاہتا ہے اپنی ان قوتوں کا استعمال کرتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں کرتا۔ اسی طرح اس میں اختیار کی بھی ایک صفت ہے اس کو بھی وہ جب چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اور جب چاہتا ہے استعمال نہیں کرتا۔ خالق ان سب مقامات پر وہی ذات وعدہ لاشریک لہ رہتی ہے اور بندہ بھی ان کے ساتھ اپنا ایک اعتباری علاقہ پیدا کر کے کسب کی نسبت حاصل کرتا رہتا ہے کسی عمل کے بندہ کی طرف صرف منسوب ہو جائے سے یہ سمجھ لینا کہ اس میں شرک ہو گیا ہے سخت بے علمی اور ناہنسی ہے۔ کیا ایک بچہ کی نسبت اپنی ماں کی طرف اور غلہ کی کسی خاص زمین کی طرف اور کھیل کے کسی خاص درخت کی طرف نہیں کی جاتی اور کیا پھر ان سب اشیاء کی نسبت خالق کی طرف بھی نہیں کی جاتی۔ مگر ان دونوں نسبتوں کا مفہوم بالکل جدا ہوتا ہے۔ کیا یہاں کسی کو شرک کا وہم گزر سکتا ہے اس لیے محض اس وہم کی بنا پر جبریہ کا بندہ سے اس کے افعال کی نسبت قطع کر کے اس کو مجازی نسبت قرار دینا اور براہ راست ان کو حق سبحانہ کی طرف منسوب کر دینا کھلی ہوئی غلطی ہے۔

مسئلہ مذکورہ پر بحث کرتے ہوئے حافظ ابن تیمیہ نے ایک اور بہت لطیف بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جبر قدر کا مسئلہ سمجھنے کے لیے پہلے جبر کے معنی سمجھ لینے چاہئیں۔ جبر کے ایک معنی تو اکراہ کے ہیں یعنی کسی کی ضمانتی اور اختیار کے خلاف اس سے کام لینا۔ اس معنی سے اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبر نہیں کیا۔ جب وہ بندوں سے کسی عمل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو پہلے ان کو اختیار بخش دیتا ہے پھر ان میں اس عمل کے کرنے کی رغبت یا اس سے نفرت پیدا فرماتا ہے جیسا کہ جب وہ کسی کام کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو دونوں صورتوں میں اپنی خوشی اور اختیار ہی سے کرتے ہیں۔ یہ اس کی کمال قدرت ہے کہ وہ دوسروں کے اختیار اور رغبت سے وہی کرالیتا ہو اس کی مشیت ہوتی ہے۔ لہذا اب وہ کسی پر اکراہ کرے تو کیونکر کرے۔ یہ اکراہ تو وہ شخص کرتا ہے جس کو دوسرے کو اختیار بنا کر اس کی خوشی سے کام لینے کی قدرت حاصل نہ ہو لیکن جس کو یہ قدرت بھی حاصل ہو کہ وہ دوسرے کو مختار اور فاعل بنا کر اس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا داعیہ فرما سکے تو اس کی ضرورت کہا گیا ہے کہ وہ کسی سے زبردستی کام لے۔ بندہ کو چونکہ اتنی وسیع قدرت حاصل نہیں ہوتی اس لیے لازمی طور پر اس کو دوسروں کو مجبور کرنا پڑتا ہے اور اس طرح وہ اس کو مجبور کر کے اپنی مشاد کے موافق کام لے لیتا ہے۔ جبر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ کسی میں اختیار کی صفت پیدا فرما کر پھر اس سے اپنی مرضی کے موافق کام لے لینا اس لحاظ سے بیشک یہاں جبر موجود ہے اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اسما حسنی میں ایک اسم جبار بھی ہے چنانچہ محمد بن قزلباشی اس اسم کی تشریح میں فرماتے ہیں: "ہو الذی جبر العباد علی ما اراد" یعنی جبار اس کو کہتے ہیں جو اختیار عطا

لہ حافظ ابن تیمیہ افعال ہما کے من العباد ہونے کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں :-

انما قائمہ حاصلہ بمشیتہ و قدرۃ وہو المتصف بہا فانہ قد یقال لما اتصف بہ الخلق و خرج ہذا منہ وان لم یکن له اختیار کما یقال ہذا الریح من ہذا الموضع و ہذا الثمر من ہذا الشجر و ہذا الریح من ہذا الارض فلان یقال لما صدر من حی باقتیاد ہذا منہ بالطریق المادلی۔ وہی من اللہ یعنی انہ خلقہا قائمہ بغیرہ وجعلہا علی ما وکسبا وخلقہا بمشیتہ نفسہ و قدرۃ نفسہ بواسطۃ خلقہ بمشیتہ العبد و قدرۃ کما تخلق المسببات باسبابہا فخلق المسحاب بالریح و المطر بالسحاب والغبات بالمطر۔ (واختلاصہ) ان الحوادث تصان الی خالقہا باعتبار والی اسبابہا باعتبار فی من اللہ مخلوقہ لہ فی غیرہ..... وہی من العبد صنفہ قائمہ بہ صح فلا شرکۃ بین العبد و بین الرب کما انما قلنا ہذا الولد من المرۃ یعنی انما ولدتہ من اللہ یعنی انہ خلقہ الخ۔ واذا کان غیر اللہ یجاب علی ظلمہ وان کان متفرقا بان اللہ خالق افعال العباد و لیس ذلک ظلمنا منہ فانہ سبحانہ ان لا یموت ظلمنا منہ.... فکون الرب خالق کل شیء لا یموت کون العبد من المعلوم علی ظلمہ کذا ان غیرہ من المعلومین بل یموت علی ظلمہ و عدواہ مع اقرارہ بان اللہ خالق افعال

فرما کر اپنی مرضی کے مطابق کام لے۔ (دیکھو منہاج السنہ ص ۵۱ ج ۲)
حافظ ابن قیمؒ اس مضمون کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فالجبر بهذا المعنى معناه القدر والغلبه وان سجدنا
و تعالی قادر علی ان یفعل بعدہ ما شاء و اذا
شاء منہ شیئا وقع ولا بد وان لم یشاء لم
یکن لیس کالعا جز الذی یشاء ما لا یکنون و
یکن ما لا یشاء۔ (شفا علیہ ص ۱۲۹)

یعنی جبر کے ایک معنی قہر و غلبہ کے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
پر ایسا قہر و غالب ہے کہ وہ ان سے جو چاہے کام لے سکتا ہے اگر وہ کسی
کام کے کرنے کا ارادہ فرمائے تو وہ ہو کر رہتا ہے اور اگر ارادہ نہ فرمائے
تو پھر وہ ہو نہیں سکتا اس عاجز شخص کی طرح نہیں کہ جو کسی بات کا
ارادہ تو کرے اور پھر وہ ہونے کے اور وہ ہوتا ہے جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے منہاج السنہ میں اس مسئلہ کی طویل تقریر کی ہے لکھا ہے کہ یہی مسلک جمہور کا مسلک
ہے اور یہ قسم کی افراط و تفریط سے پاک ہے اس میں نہ تو قدریہ کی طرح بندوں کو اپنے افعال کا خالق تسلیم کیا گیا ہے نہ
جبریہ کی طرح ان کو ایک پتھر کی طرح قدرت و اختیار سے معری مانا گیا ہے۔ اشعریؒ نے اگر وہ یہاں صفت قدرت
کو تسلیم کر کے جبریہ سے ایک قدم آگے ضرور بڑھایا لیکن افعال عباد میں اس کو غیر مؤثر ٹھہرا کر پھر ناقابل فہم بنا دیا حتی
کہ اب ہر ناقابل فہم بات کے لیے یہ پیش بن گئی ہے کہ یہ بات تو اشعری کے کسب سے بھی زیادہ باریک ہے یعنی ناقابل
فہم ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ شیخ اشعریؒ بھی تاثیر کے قابل تھے۔ جس کسی نے ان کی طرف محض نفی کی نسبت کر دی ہے
اس نے ناتمام نظر کی ہے۔ حاشیہ اسماعیل کلنبوی ص ۲۵ میں ہے قال بعضهم ان التحقيق ان مذہبہ موافق لمن
الماتریدیہ۔

تنبیہ: قضا و قدر کا پہلا مقالہ حاشیہ البحر جانی علی شرح العقائد للدوانی سے ماخوذ ہے۔ دیکھو ص ۲۵

قضا و قدر کے باب میں تغیرات حمل کی حدیث کے متعلق ایک اہم حاشیہ

داؤد النطاکی اپنی مشہور تصنیف "التذکرہ" میں حمل کے تغیرات پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

المبارک کے نزدیک نطفہ میں سات قسم کے تغیرات ہوتے ہیں۔ پہلا ہفتہ میں وہ پانی کی شکل پر ہوتا ہے پھر اس کے باہر
ایک جھلی بنتی ہے اور اندر منجھ نطفہ ہو جاتا ہے اور سولہ دن میں اس پر لمبے لمبے خطوط کی شکل نمودار ہو جاتی ہے اس کے
بعد وہ سرخ رنگ کا خون بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی شکل گوشت کے لوتھڑے کی ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے
اس میں قلب کی شکل نمودار ہوتی ہے پھر دماغ کی تیس دن میں اس میں ہڈیوں کے نشانات قائم ہوتے ہیں
اور حمل کے بچہ بننے کی یہ کم سے کم مدت ہے۔ پھر دن کے بعد وہ اپنی غذا جذب کرنے لگتا ہے اور اس پر گوشت آنا
شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ پہلے سے بالکل علیحدہ ایک جدید مخلوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس میں حرارت غریزہ
پیدا ہو جاتی ہے اور اب اس میں طبعی نمو شروع ہو جاتا ہے اسی کا نام روح طبعی ہے، اور ستون کے بعد اس میں نباتات
کی طرح نمو ہونے لگتا ہے اس کے بیس دن کے بعد وہ ایک سوتا ہوا حیوان معلوم ہونے لگتا ہے اور اب اس میں حقیقی
روح پھونکی جاتی ہے۔ اس تقریر سے جو اختلاف نفع روح کے بارے میں فلاسفہ اور اہل شرع کے مابین تھا وہ ختم
ہو جاتا ہے کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک نفع روح کی مدت ستون ہے اور اہل شرع کے نزدیک چار ماہ ظاہر ہے کہ فلاسفہ
روح شرعی کو نہیں پہچانتے ان کے نزدیک روح طبعی ہی ایک روح ہے اسی کے ذریعہ سے انسان کا نشوونما ہوتا ہے
اہل شرع کے نزدیک انسان کی حقیقت اس کا جسم نہیں بلکہ دراصل وہ روح انسانی ہے جس میں اپنے خالق کی
معرفت مرکوز ہوتی ہے وہ روح چار ماہ کے بعد پھونکی جاتی ہے اور جو روح طبعی ہے وہ مذکورہ بالا تحقیق کے مطابق اہل
اسلام کے نزدیک بھی پچتر دن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں طبقوں کے درمیان روح طبعی کے لحاظ
سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دیکھو حاشیہ ابن عابدین الشامی ص ۲۴۸ ج ۱۔ از باب النفاس۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ایمان بالقدر رکُنْ مِنْ اَرْكَانِ الْاِسْلَامِ

(۸۸۵) عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْقُوبٍ فِي مُسَلَّمٍ قَالَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ قَالَ بِالْقَدْرِ يَا بَصْرَةَ مَعْبُدَ الْجَهَنِيِّ فَاَنْطَلَقْتُ اَنَا وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَاجِبِيْنِ اَوْ مُعْتَمِرِيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا اَحَدًا مِنْ اصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُوْلُ هُوَ اِلَّا فِي الْقَدْرِ فَوَقِفْنَا لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدِ فَاكْتَفَفْنَا اَنَا وَصَاحِبِيْ اَحَدًا عَنْ يَمِيْنِيْهِ وَالْاُخْرَى عَنْ شِمَالِيْهِ فَظَنَنْتُ اَنْ صَاحِبِيْ سَيَكِلُ الْكَلَامَ اِلَيَّ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اِنَّكَ قَدْ ظَهَرَ لَنَا قَبْلَنَا اُنَّاسٌ يَقْرَءُوْنَ الْعُشْرَانَ وَ يَتَّقَرُّوْنَ الْعِلْمَ وَ ذَكَرَ مِنْ شَايِعِهِمْ وَ اَنَّهُمْ يَزْعَمُوْنَ اَنْ لَا قَدَرَ وَ اَنْ الْاَكْمَرَ اَنْفُ قَالَ اِذَا لَقِيْتِ

قضاء و قدر پر ایمان لانا اسلام کا ایک کنہ ہے

(۸۸۵) یحییٰ بن یعقوب بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ تقدیر میں جس نے سب سے پہلے کلام کیا وہ بصرہ میں ایک شخص معبد جہنی تھا۔ میں اور میرے ساتھ محمد بن عبدالرحمن حمیری حج یا عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے تو ہم نے کہا کہ اس میں ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی شخص مل جاتا تو ہم اس سے ان شبہات کے متعلق جو یہ لوگ تقدیر کے بارے میں نکالتے رہتے ہیں، کچھ باتیں دریافت کر لیتے۔ حسب الاتفاق ہمیں عبداللہ بن عمر سے ملاقات نصیب ہو گئی اس وقت وہ اور میں مسجد میں داخل ہو رہے تھے بس میں اور میرا ساتھی ایک ان کی دائیں جانب سے اور دوسرا بائیں جانب سے اُن کو لپٹ گئے۔ میں جانتا تھا کہ میرا رفیق سلسلہ گفتگو کا آغاز میرے ہی سپرد کرے گا اس بنا پر میں نے ہی عرض کی اے ابو عبدالرحمن (عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے) ہمارے اطراف میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم میں بہت کدو کا دس بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کی مفصل روئداد بیان کی، اُن کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اور دنیا کے واقعات کسی تقدیر کے بغیر یونہی چلتے رہتے ہیں۔

(۸۸۵) قدریہ کی تاریخ میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی ابتدا کیونکر ہوئی، اور یہ کہ مسجد جہنی بھی اس فتنے کے بانہوں کی ابتدائی صفت میں داخل تھا اور الامرانہ کے معنی بھی معلوم ہو چکے ہیں اور یہ بھی کہ عبداللہ بن عمر کے اس فرمان کا تعلق اس فرقہ کے ساتھ ہے جو علم الہی کا بھی منکر تھا۔ اب غور طلب امر صرف یہ ہے کہ اس عقیدہ کو آخر اتنی اہمیت کیا ہے کہ اس کو یوں کا ایک کنہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس پر ایمان لائے بغیر بندہ کا اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ ہی قائم نہیں ہو سکتا وہ اگر اس کی خالقیت کا اقرار کر بھی لیتا ہے مگر آئندہ اس کی زندگی میں جب اس کا کوئی اظہار نہیں دیکھتا بلکہ اپنی دنیا کے خود خالق ہونے کا گمان کر بیٹھتا ہے تو اس کو اس کے عالم کی خالقیت کے اعتقاد پر بھی

أُولَئِكَ فَأَخْبِرُهُمْ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ بُرَاءٌ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَوَأَنَّ
لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ لُحْدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ . رواه مسلم في كتاب

الایمان والہود اودوالامام احمد فی کتاب السنہ ص ۱۱۹۔

(۸۸۶) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ
لِيُصِيبَهُ . رواه الترمذی وقال غریب وفيه عبد اللہ بن میمون منکر۔

(۸۸۷) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ
رواه الترمذی وابن ماجہ۔ واخرجه الحاكم فی المستدرک وقال علی شرط الشيخین ولم يعقبه الذهبي۔

انہوں نے فرمایا جب ان سے تمہاری ملاقات ہو تو ان کو مطلع کر دینا کہ نہ میرا ان سے کوئی تعلق رہا نہ ان کا مجھ
سے۔ اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم عبد اللہ بن عمر کھاتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر بھی
سونا ہو اور وہ اس کو خیرات کر ڈالے جب بھی وہ اس وقت تک اس سے قبول نہیں کیا جائیگا جب تک کہ اس
کا ایمان تقدیر پر نہ ہو۔ (مسلم)

(۸۸۶) جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ اس پر ایمان نہ لائے کہ بُرا،
بھلا سب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس کا یقین نہ کرے کہ جو خیر و شر اس کو پہنچ گیا یہ ناممکن تھا کہ اس کو نہ پہنچتا
اور جو نہیں پہنچا یہ بھی ممکن نہ تھا کہ اس کو پہنچ جاتا۔ اس وقت تک اس کا ایمان کچھ نہیں۔ (ترمذی)
(۸۸۷) حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ چار باتوں کی دل سے
کوہی نہ دے مومن نہیں ہوتا۔ اس بات کی کہ معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی کہ میں کسی
تردد کے بغیر اس کا رسول ہوں، اس نے سچا دین سے کرمجھ کو بھیجا ہے۔ اور مر کر قیامت میں پھر جینے کا یقین نہ کرے،
اور جب تک کہ تقدیر کو نہ مانے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

پہلے سے طہ پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، سو چونکہ جب ایک شخص اپنا اور اپنے افعال کی ساری دنیا کا تعلق خالق السموات و
الارضین کے ساتھ قائم نہیں رکھ سکتا تو بھلا اس کو اسلام ہی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ اُحد کے برابر بھی سونا خرچ
کر ڈالے تو یہ صرف ایک کافر کا صدقہ ہو گا جس کا بارگاہ بے نیاز میں کوئی وزن نہیں ہو۔
(۸۸۷) احادیث درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گفتگوؤں کا ایک مجموعہ ہیں جو آپ اپنی مجلسوں میں وقتاً فوقتاً فرمایا کرتے
تھے اس لیے ان کا انداز بیان کتابی شکل کا نہیں ہوتا، اس کی تفصیل جلد ثانی میں پر ملاحظہ فرمائیے، اس لیے یہاں بھی
ایمانیات کے صرف وہی چند اجزاء بیان کر دیے گئے ہیں جو اس محفل میں کسی وقتی مناسبت سے زیادہ اہم سمجھے گئے تھے

(۸۸۸) عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَاغَرَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَانَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخِطَّهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. رواه

احمد والطبرانی قال البيهقي ورجاله ثقات

(۸۸۹) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عِدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْتَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ نَفَقَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عِدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حَلْوِهَا وَمُرِّهَا.

رواه ابن ماجه وفي الزوائد هذا السناد ضعيف لا تقاوم على ضعف عبد الأعلى وله شاهد من حديث جابر رواه الترمذي.

(۸۹۰) عَنْ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ لِإِبْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ

(۸۸۸) ابو دردادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، اسی طرح ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے۔ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا جب تک اس کا یقین نہ رکھے کہ جو کچھ اس کو پہنچ گیا یہ ناممکن تھا کہ اس کو نہ پہنچتا، اور جو نہیں پہنچا یہ بھی ناممکن تھا کہ اس کو پہنچ جاتا۔ احمد، الطبرانی۔

(۸۸۹) امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ عدی بن حاتم جب کوفہ آئے تو ہم اہل کوفہ کے کچھ سمجھ دار لوگوں کو لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ ہمیں بھی سنائیے۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: عدی! اسلام قبول کر لو تو اس میں ہر شے سے رہو گے۔ میں نے عرض کی اسلام کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ کہ اس بات کی دل سے گواہی دو کہ معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ کی ذات (عزوجل) اور اس بات کی کہ میں کسی تردد کے بغیر اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس پر بھی یقین کرو کہ ہر جگہ اللہ کی شریعتیں جو کچھ بھی ظاہر ہوتی رہتا ہے وہ سب پہلے سے مقدر ہو چکا ہے۔ (ابن ماجہ)

(۸۹۰) ابو حفصہ روایت فرماتے ہیں کہ عبادہ بن صامت نے اپنے فرزند سے کہا اے میرے عزیز فرزند تم کو اس

ان امور کے علاوہ انبیاء عظیم السلام اور اللہ کا اللہ اور اس کی سب کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، مگر جو کہ یہ جملہ امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقوال میں آجاتے ہیں اس لیے ان سب کی ہر جگہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ جس نے آپ کو رسول بنا لیا ہے وہ ان سب باتوں کو بھی ضرور دیکھا جن کی آپ نے خبر دی ہے اور نہ ان کا انکار آپ کی رسالت پر اٹھانکا ہوگا۔

(۸۸۸) انسان اس عالم میں مختار ہی مختار نظر آتا ہے اگر کہیں انبیاء عظیم السلام تشریف لاکر اس پر عام غیب کے جبر کی اطلاع نہ دیں تو وہ مدت العمر اپنے اسی جہل میں مبتلا رہے۔ وہ نظر حقیقت میں اس کی مجبوری کو پہچانے پہنچا ہے جہاں تک اس کے ساتھ سمجھا ہے کہ اگر اس کو اپنی اس مجبوری کا یقین نہیں تو وہ اس کا بھی یقین رکھے کہ ابھی اس کو ایمان کی حقیقت بھی حاصل نہیں ہے جس جگہ حقیقت یہ ظہری کہ انسان مختار ہونے کے ساتھ مجبور بھی ہے تو پھر ان احادیث کی اہمیت بھی واضح ہو گئی مسئلہ کی تفصیل پہلے معلوم ہو چکی ہے۔

الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ وَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ يَا بَنِي آدَمَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي وَاهِ الْبُودَاؤُدُ

التَّشْدِيدُ فِي نَكَرِ الْقَدَرِ

(۸۹۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَرِيَّةُ مَجْمُوسٌ هَذِهِ الْأُمَمَاتُ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُ لَهُمْ وَإِنْ مَا تَوَاقَفُوا فَلَا تَشْهَدُ لَهُمْ وَهُمْ. رواه احمد و ابوداؤد و دروى الطبرانى فى الاوسط عن انس الوعيد فى القدرية والمرجئة كليهما قال الميثمى ورجال رجال الصحيح غير ارون بن موسى الفردوى وهو ثقة وماروى عن ابن عمر

وقت تک ایمان کی حقیقت کی لذت نہیں آسکتی جب تک کہ تم اس کا یقین نہ کرو کہ جو خیر و شر تم کو پہنچ گیا وہ کبھی خطا نہیں کر سکتا تھا اور جو نہیں پہنچا اس کا پہنچا ممکن نہ تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ جو شے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی پروردگار کیا لکھوں۔ ارشاد ہوا قیامت تک جس چیز کے لیے جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ لے میرے فرزند عزیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو شخص اس عقیدہ کے سوا کسی دوسرے عقیدہ پر مر گیا وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ (ابوداؤد)

منکرین تقدیر کے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید کلمات

(۸۹۸) ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت (۸۹۹) پہلی حدیث میں اسی پختہ اعتقاد کو حقیقت ایمان سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اعتقاد جب پختہ ہو جاتا ہے تو پھر قلب سے گزر کر تمام جسم کو اس کی لذت کا احساس ہونے لگتا ہے، اس لیے اعتقاد اب ذالقد کی چیز بن جاتا ہے اسی کو اس حدیث میں 'طعم لذت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تضار و قدر پر اس درجہ کا اعتقاد چو نکہ ہر شخص کا حصہ نہیں ہوتا اس لیے ان دونوں حدیثوں میں اس طرف اشارہ بھی ہے کہ یہ مقام کامل مومن کا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جان و دل سے اس مقام اعلیٰ پر پہنچنے کی کوشش کرے، تاکہ جو اب تک صرف مومن تھا وہ حقیقی مومن بن جائے اور جس کا ایمان آج تک صرف ایک علمی حیثیت رکھتا تھا اب وہ وجدانی اور وجدانی سے حسی بن جائے۔ یہی وہ احسان کا مرتبہ ہے جس کا تذکرہ آپ حدیث جبرئیل میں پھر توجان اسند جلد اول و ثانی میں موندہ بموقعہ دیکھتے چلے آئے ہیں۔

(۸۹۹) حدیث مذکور میں عبادت اور جنازہ کی شرکت کے متعلق خاص طور پر ممانعت فرمانے کا نکتہ یہ ہے کہ یہ ان حقوق میں سے ہیں جو عام مسلمانوں کے لیے بھی واجب ہیں۔ پس جب منکرین قدر کے لیے یہ عام حقوق بھی واجب نہ رہی تو سوچو

فیہ زکریا بن منظور وثقة احمد بن صالح وغيره وشفقة جماعة قال السندی وقد جاز اصل هذا المتن من حدیث ابن عمر
ایضا عند ابی داؤد وقد اخرج الترمذی وحسنه وقد صححه الحاکم وقال علی شرط الشيخین ان صحیح سماع ابی حازم عن ابن
عمر وحقن الحافظ ابن حجر انه صحیح علی شرط مسلم فی الاکتفار بالمعاصرة فلا وجه للحکم بوضعه کما قبل (وفی النسخة بوصفه وهو
غلط) یقول العبد الضعیف وقد اخرج السیوطی فی الدر المنثور بلفظ المکذوبون بالقدر مجروده الامه وفیم انزلت هذه
الآیه ان المجرمین فی ضلال وسعر الی قوله انا کل شیء خلقناه بقدر ۱۳۸

(۸۹۲) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فَلَانًا يَفِرُّ بِكَ السَّلَامَ فَقَالَ إِنَّهُ بَلَّغَنِي
أَنَّهُ قَدْ أَحَدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحَدَثَ فَلَا تَفِرُّهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ فِي أُمَّتِي الشُّكُّ مِنْهُ خَسْفٌ أَوْ مَسْحٌ أَوْ قَذْفٌ فِي
أَهْلِ الْقَدْرِ - رواه الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب ورواه احمد قال البیهقی ورجالہ رجال الصحیح
(۸۹۳) عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَكَايِبُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدْرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ

کے مجوسی ہیں، اگر یہاں ہوں تو ان کی عبادت بھی نہ کرنا اور اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ میں بھی شریک نہ ہونا۔
احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ۔

(۸۹۲) نافع روایت کہتے ہیں کہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا فلاں شخص آپ کو سلام کہتا
ہے۔ فرمایا میں نے سنا ہے اس نے تقدیر کے متعلق کوئی نیا عقیدہ اختیار کیا ہے۔ اگر اس نے کوئی نیا عقیدہ
اختیار کیا ہے تو میری جانب سے اس کو سلام مت کہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے
خود سنا ہے کہ اس اُمت میں یا میری اُمت میں (یہ شک راوی کی جانب سے ہے) جو لوگ تقدیر کا انکار کرینگے ان پر
عذاب نازل ہوگا میں نے حنا کر یا اس کی شکل بدل کر یا اوپر سے پتھر برساکر۔ ترمذی، مسند احمد۔

(۸۹۳) نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کا ایک شامی دوست تھا، ابن عمر نے اس کو اس مضمون کا ایک
خط لکھا: مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے تقدیر کے بارے میں کچھ بات چیت شروع کی ہے، لہذا آئندہ سے ہرگز مجھ سے خطو

ان کا شمار کیا مسلمانوں کے زمرہ میں ہوگا۔ قدر یہ چونکہ تقدیر کے منکر ہیں اور بندوں کے افعال کا خالق خود ان کو قرار دیتے ہیں اس
لیجے وہ بھی گویا خالق ہیں قسم کے قائل ہونگے جس طرح کہ مجوس قائل ہیں یہ خیر و شر کے خالق کو جہل مانتے ہیں اور منکرین قدر بندوں
کے افعال کے خالق جہا جہا مانتے ہیں اس لحاظ سے اس اُمت کے مجوس یہ ہے۔ بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں کہ مجوس تو صرف دُ
خالق کے قائل ہیں اور یہ مینار خالقوں کے قائل ہونگے۔ نعوذ باللہ منہ

(۸۹۳) اس حدیث میں اس سے پہلی حدیث سے کچھ زیادہ تفصیل تھی اس لیے اس کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ جو لوگ اسلامی
تعلیمات سے دور ہو جائیں ان کے ساتھ مذاق ملنے کیا تھا! اس حدیث سے اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ جہاں معمولی باتوں پر سخت
گیری اسلامی معاشرت سے ناواقف کی دلیل ہے وہاں اہم امور میں تساہل بھی اسلامی تعلیمات سے جمالت کا ثمر ہے۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكْذِبُونَ بِالْقَدْرِ . رواه الحاكم وقال صحیح علی شرط مسلم وقره الذہبی۔

(۸۹۴) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ أَخَذُوا عَلَى أُمَّتِي الْإِسْتِسْقَاءَ بِالْأَلْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيبُ بِالْقَدْرِ . رواه احمد۔

(۸۹۵) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تَفَاتِحُواهُمْ . رواه ابوداؤد۔ واخرجه الحاكم ولم يتكلم عليه الذہبی۔

(۸۹۶) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةٌ لَعْنَتُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مَجَابٌ ، الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكْذِبُ بِقَدْرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبْرُوتِ فَيَعْرِضُ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ وَيُذِلُّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِيلُ لِحُرْمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِيلُ مِنْ عِثْرَتِي فَأَحْرَمَ اللَّهُ وَالشَّارِكُ

کتابت نہ رکھنا، میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں کہ اس اُمت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ (مستدرک)

(۸۹۴) جابرؓ روایت فرماتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ مجھے اپنی اُمت کے متعلق تین باتوں کا اندیشہ ہے۔ پختروں سے بارش طلب کرنا، بادشاہ کا ظلم کرنا اور تقدیر کا انکار کرنا۔ (احمد)

(۸۹۵) حضرت عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منکرین تقدیر کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو اور ان کے ساتھ سلام میں پیش قدمی کرو۔ (ابوداؤد) یعنی متعدی بیماری اگر ہے تو یہ ہے اس لیے اس سے بچنے کی صورت یہی ہے کہ ان کی صحبت سے بھی بچا جائے۔

(۸۹۶) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ شخص ایسے ہیں جن پر میں بھی لعنت کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے اور تم جانتے ہو کہ ہر نبی کی دعا مقبول ہی ہوتی ہے (لہذا میری لعنت معمولی بات نہیں) ، کتاب اللہ میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے والا (۲) اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا منکر (۳) ظلم و تعدی کر کے بادشاہ بن بیٹھنے والا جس کی حرکات ناشائستہ یہ ہوں کہ خدا کے نزدیک قابل عزت بندوں کو ذلیل کر ڈالے اور قابل ذلت ہوں ان کو عزت دے (۳) خدا تعالیٰ کے حرم میں جو باتیں ناروا ہوں ان کو حلال

(۸۹۴) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کا حکم کلیہً ایسا فنا نہیں ہوگا کہ ان کا انفرادی طور پر بھی کہیں وجود باقی نہ رہے بلکہ کسی نہ کسی خطہ میں کسی نہ کسی درجہ تک یہ اعتقاد باقی رہے چلا جائیگا آپ کا فرمودہ صحیح صادق کی طرح پورا ہوا ہے۔ آج بھی لوگ گواہی دینے سے تقدیر کا اقرار کرتے ہیں مگر کیا اپنے باطن میں بھی اس پر صحیح اعتقاد رکھتے ہیں۔ بادشاہوں کے ظلم کا انسا نہ تو کب کا کہنا ہو چکا، بارش کا معاملہ بھی ظاہر ہے۔

(۸۹۶) حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعتقادی یا عملی پہلوؤں میں جب کبھی اسلام کے مرکزی نقطہ سے کوئی اونٹنی سا ٹکراؤ بھی

سُنْتُق. اخبر الترمذی و عاکم عن علی بن واخرج نحوه الطبرانی فی الاوسط قال البیہقی رجالہ ثقات وقد صحوا بن حبان۔ و
 ماروی عن وثاہ و جابر بن ابی سعید صنفان من ہذہ الامۃ الحدیث فکلما صنفاً۔

کتابۃ القدر

(۸۹۶) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ قَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبِ الْقَدَرَ فَكُتِبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ

کر دینے والا (۵) میری اولاد کا احترام نہ رکھنے والا (۶) میرا طریقہ چھوڑ بیٹھنے والا۔

قضا و قدر لکھی جا چکی ہے

(۸۹۶) عباده بن صامت روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس چیز کو اللہ
 تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں۔ حکم ہوا

پیدا ہونا ہے تو وہ اس کی نظروں میں قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا اور اسی مقام پر اس قسم کی تعبیرات آجاتی ہیں۔ مذکورہ
 بالا جتنی باتیں ہیں ان سب ہی میں یہ مکر موجود ہے۔

(۸۹۶) یہاں اس بحث میں پڑنا کہ سب سے اول قلم ہی کو پیدا کیا گیا ہے یا اس سے پہلے کچھ اور بھی۔ اسی طرح اس قلم
 کی تصویر کشی کے درپے ہونا یہ سب امور زیر بحث آتے چکے ہیں مگر ہلکے نزدیک ہیں غیر ضروری مشغلہ۔ ہاں اگر کسی کو عالم کا
 جغرافیہ لکھنا ہو تو اس کے لیے بیشک ضروری ہونگے۔ یہیں تو یہاں صرف اتنی بات بتانی ہے کہ حق تعالیٰ نے جب عالم
 کو بتدریج بنایا تھا اور اس میں اسباب و مسببات کا سلسلہ بھی قائم فرمایا تھا تو اس کی بنیاد سے لے کر آخر تک جملہ امور بھی
 اسی مناسبت سے پیدا کرائے تھے۔ یہاں قلم اور اس کی کتابت وغیرہ کو بھی اسی کی مناسبت سے سمجھنا چاہیے، ورنہ
 جس کی شان کون نیکون ہو وہ کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ علاوہ ازیں کتابت تقدیر میں کچھ مختلف فوائد بھی ہیں:
 (۱) تقدیر اس بات کی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ کو جمیع مخلوقات کا علم پہلے سے حاصل تھا۔ کیونکہ یہ بدیہی ہے کہ جب تک
 کسی کو پہلے سے علم حاصل نہ ہو، وہ کسی مخلوق کو کسی حکیمانہ نظام کے ساتھ پیدا نہیں کر سکتا۔ تعجب ہے کہ بعض عالی معزل نے
 بندوں کے افعال پر حق تعالیٰ کے علم ازلی کا بھی انکار کر دیا ہے۔

(۲) تقدیر میں چونکہ ہر چیز کا پورا پورا اندازہ اور اس کی مخصوص مقدار و شکل بھی لکھی ہوئی موجود ہے اس لیے یہ اس
 کے علم کی اور واضح دلیل ہے گویا خلق اور پیدا کرنے کے لیے جہاں پہلے سے اس شے کا علم ضروری ہوتا ہے اسی طرح
 یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا صحیح صحیح اندازہ اور اس کی پوری پوری شکل کا بھی علم ہونا کہ اسی کے مناسب اس کو پیدا کیا
 جاسکے، ارشاد ہے:-

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. (طلاق) اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا اپنے علم میں ایک انداز مقرر کر رکھا ہے
 خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا. (فرقان) یعنی ہر چیز کو اس نے پیدا فرمایا پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا۔
 (۳) تقدیری حالات چونکہ مخلوقات کے وجود سے بھی پیشتر مفصلاً لکھ کر رکھے گئے ہیں، جن کا بقدر ضرورت انکشاف انبیاء
 علیہم السلام کے ذریعہ ان کے وقوع سے قبل بھی ہوتا رہتا ہے تو یہ اس بات کا اور بدیہی ثبوت ہوگا کہ جب ان امور کا علم

إِلَى الْأَبَدِ . رواه الترمذی وقال ہذا حدیث غریب اسناداً .

(۸۹۸) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ إِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبَشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا ابْشُرْنَا فَأَعْطَانَا فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبَشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا اقْبَلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الْأَمْرِ فَاكَانَ قَالَ كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ

جو کچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ تو اس نے قیامت تک جو ماضی مستقبل میں شدنی تھا سب لکھ دیا۔ ترمذی (۸۹۸) عمران بن حصین بیان فرماتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ بنی تمیم قبیلہ کے کچھ لوگ آگئے آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا اے بنی تمیم کے لوگو! بشارت قبول کرو، انہوں نے عرض کیا اچھا آپ بشارت دیتے ہیں تو اب دیجیے کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ یمن والے آگئے آپ نے ان سے بھی فرمایا اے یمن والو! بنو تمیم نے تو اس بشارت کو قبول نہ کیا تو تم قبول کر لو وہ بولے یا رسول اللہ ہم نے بسر و چشم قبول کیا، ہم تو دین سیکھنے کے لیے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور یہ بات بھی دریا کرتی ہے کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اس سے

بندوں کو ممکن ہے تو پھر فائق کو بھلا کیونکر نہ ہوگا۔

(۴) تقدیر کی کتابت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عالم حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح نہیں جیسا کہ آفتاب سے دھوپ کا صدور اضطرار ہوتا ہے۔

(۵) چونکہ تقدیر عالم کے وجود سے قبل لکھی گئی اس لیے جہاں ایک طرف یہ حق تعالیٰ کے اختیار و مشیت کی دلیل ہے اسی طرح تمام مخلوق کے حدوث کی بھی دلیل ہے۔ حدوث کے معنی یہ ہیں کہ یہ تمام کی تمام مخلوق کسی زمانہ میں معدوم تھی، پھر مشیت الہیہ اور اس کی قدرت سے پیدا ہوئی ہے، یوں نہیں ہے کہ ہمیشہ سے اسی طرح بنی بنائی موجود تھی۔ (شرح عقیدۃ الطحاوی ص ۲۰۶، ۲۰۵)

علامہ سید رشید رضا مرحوم تفسیر المنار میں فرماتے ہیں کہ جب صانع عالم نے عالم کو پیدا فرمایا اور اس طرح پیدا فرمایا کہ اس کے ساتھ عرض و کرسی بھی پیدا فرمائے، اس کے نظام قائم رکھنے کے لیے ابرو باد بھی بنا لے اور باطنی نظام چلانے کے لیے ملائکہ اللہ بھی مقرر فرمائے تو کہا یہ مناسب نہ تھا کہ اس کا نظام بھی مقرر فرما کر لکھ دیا جاتا۔ بس یہی قصار و قدر اور اس کی کتابت کی حکمت ہے۔ (دیکھو تفسیر مذکورہ ص ۷۷، ۷۸، ۷۹)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن طاہر نے ایک مرتبہ حسین بن افضل سے پوچھا کہ جب سب کچھ طے ہو کر لکھا بھی جا چکا ہے تو کیسے پھر کل یوم ہونی مشاں کا کیا مطلب ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہی شتون پیدا ہوا لا شتون پیدا ہوا۔ (فتح الباری ص ۳۹) یعنی اپنی ان نئی نئی شانوں کا وہ ہر دن اظہار فرمایا کرتا ہے اگرچہ طے پہلے کر چکا تھا، یہ نہیں کہ ان کی ابتداء ہی اب کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر عبد اللہ بن طاہر میر خراسان اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے سر کو پوسہ دیا۔

(۸۹۸) یہاں آپ کو بنی تمیم کی یہ ادا پسند نہ آئی کہ انسان اتنا کر جائے کہ اس کی نظر میں خوشخبری کا محمد بس ذیوی منفعت کے سوا اور کچھ باقی ہی نہ رہے۔ آپ نے سکوت فرمایا اور یہ ناگواری کا سکوت تھا، اس پر بھی ان کو کچھ تنبیہ ہوا۔ اور طابع جب کرنے لگتی ہیں تو یہ قاعدہ ہے کہ ان کا احساس بھی کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں یمن کے کچھ عالی ہمت لوگ آنکھوں سے وہ اس بشارت کو

عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ ثُمَّ أَنَا فِي رَجُلٍ
فَقَالَ يَا عِمْرَانُ أَدْرِيكَ نَأْفَتُكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَأَنْطَلَقْتُ أَطْلُبُهَا فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقُطُ دُونَهَا وَ
أَيُّرَالله لَوَدِدْتُ أَنَّمَا قَدْ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَقْمَر. (رواه الشيخان)

متی کتب القدر

(۸۹۹) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ

پہلے کچھ دیکھا اور اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے بعد اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ
میں ہر چیز لکھ کر ثبت فرمادی ہے اتنے میں میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا عمران اپنی ناکہ کو پکڑو
تو بھاگ گئی۔ میں اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو وہ اتنی دور جا چکی تھی کہ ریت کی چمک بھی نظر نہ آسکے۔
(حالانکہ وہ بہت دور سے چمکتا رہتا ہے یعنی بہت دور جا چکی تھی) اور خدا کی قسم مجھے یہ پسند تھا کہ وہ چلی جاتی تو میں اپنی جگہ
سے نہ اٹھتا۔ (متفق علیہ)

قصار و قدر کی کتابت عالم کی پیدائش سے کتنی قبل ہوئی

(۸۹۹) عبد اللہ بن عمرو روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے زمینوں

پک لے گئے۔ اور ان کے سوال کے جواب میں یہ بات بھی ذکر میں آگئی کہ عالم کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ یہاں یہ نکتہ یاد رکھنا
چاہیے کہ عالم غیب چونکہ ہم سے غائب ہی ہے اس لیے اگر وہ ہمارے سامنے بیان میں آتا بھی ہے اس وقت بھی بسا اوقات
اس کے گوشوں میں ابھام ہی رہتا ہے گویا مذکور ہو جانے کے بعد بھی وہ مشہود کے درجہ میں نہیں آتا اس کے علاوہ
بعض حالتوں میں ابھام فی نفسہ پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ انعام و اکرام کے مواقع پر دنیا کا بھی یہی دستور ہے، یہاں بھی بشارت
مشہود تو ہوتی تھی مگر وہ کس کے نصیب میں ہے، یہ گوشہ مبہم چھوڑ دیا گیا تھا حتیٰ کہ جب ہا نصیب جماعت آگئی تو یہ بات وضع
ہو گئی کہ ان کے نصیب کی تھی۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ایک جماعت کو عالم خواب میں ایک
خاص انداز کی فضیلت میں دیکھا۔ جب آپ نے اس خواب کا ذکر فرمایا تو ایک شخص عکاشہ بن محسن محفل مبارک میں حاضر
تھے، جیسا کہ بول گئے یا رسول اللہ دعا فرمادے جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں بنا دے آپ نے فرمایا جاؤ تم ان
میں سے ہو گئے۔ اس پر پھر دوسرے صاحب کلمے اور انہوں نے بھی یہی درخواست پیش کی آپ نے فرمایا سبحک بہا
عکاشہ وہ تو عکاشہ نے اڑے، یعنی اس وقت کسی مبہم کے حق میں اس جماعت میں ہونا طے پایا تھا وہ عکاشہ کے نصیب
سے ان کو مل گیا، اب تیسرے اور چوتھے کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف تقدیر لکھی جا چکی تھی وہاں اس میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی قبولیت بھی اہل ایمان کے حصہ میں لکھی جا چکی تھی۔

(۸۹۹) حضرت شاہ ولی اللہ نے تقدیر کے پانچ مراتب تحریر فرمائے ہیں سب سے پہلا مرتبہ ارادہ ازلیہ ہے جو تمام کائنات کا
اصل مبداء و منشاء ہے اس کے بعد دوسرا نمبر یہ کتابت ہے جس کا یہاں ذکر ہے، تیسرا نمبر وہ ہے جبکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام
کو پیدا فرمایا اور انہیں کیا کہ نوری انسانی کی ان سے بنیاد قائم ہو تو ان کی تمام اولاد کو ان سے نکالا اور ان میں مطیع و عاصی،
اور مؤمن و کافر کی تقسیم فرمائی چوتھا نمبر وہ کتابت ہے جو رحم مادر میں ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ آئندہ حدیثوں میں آ رہا ہے انچوس

الْمَخْلُوقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِمِائَتِينَ أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
رواہ مسلم۔

(۹۰۰) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَكَلَّ اللَّهُ بِالرَّحْمِ مَلَكًا يَقُولُ
أَيُّ رَبِّ نُطْفَةٍ أَيُّ رَبِّ عِلْقَةٍ أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٍ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَيُّ

اور آسمانوں کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوقات کے لیے جو بھی مقدر فرمادیا تھا وہ سب قید کتابت
میں لاکر محفوظ کر دیا ہے اور اس سے پیشتر اس کا عرش پانی پر تھا۔ (مسلم)

(۹۰۰) انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے رحم
مادر پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے پروردگار ابھی تک یہ نطفہ ہے، پروردگار اب یہ خون ہے
کی شکل ہو گیا۔ پروردگار اب یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو پیدا فرمادے

نمبر کی تفصیل یہاں عوام بلکہ اکثر خواص کے ذہن سے بھی بالاتر ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ دیکھو حجۃ اللہ ص ۶۶ و ۶۵۔
عرش اور پانی کے درمیان میں جب تک آسمان و زمین کا وجود ہی نہ تھا اس وقت تک یہی کہا جاتا تھا کہ نیچے پانی اور اوپر عرش پھر جب
درمیان میں آسمان و زمین آگئے تو اب تعبیر یہ ہو گئی کہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔ درحقیقت عرش جہاں پہلے تھا اب بھی وہیں ہے
یہ تغیرات سب تمنا ہی ہوئے ہیں۔

حافظ ابن قیم نے تقدیری مراتب کو ایک دوسرے پر ایسے میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو وہ مرتبہ ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش
سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھا گیا تھا، دوسرا وہ ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد لکھا گیا ہے، مگر دریت ابن آدم کی پیدائش
سے قبل۔ اس کا پتہ حدیث میثاق سے چلتا ہے۔ تیسرا مرتبہ وہ ہے جو شکم مادر میں لکھا جاتا ہے اور چوتھا مرتبہ حولی ہے یعنی
وہ سالانہ لکھا جاتا ہے، یعنی شب قدر میں اور پانچواں یومی یعنی جو روزمرہ لکھا جاتا ہے۔ کل یوم ہونی شأن۔ حق تعالیٰ کی شان ہر
دن نزلی ہر کسی کو سہت کرتا ہے اور کسی کو بلند۔ ان میں سے ہر مرتبہ پہلے مرتبہ کی صورت ایک تفصیل ہی ہوتی ہے۔ شفاء العیال ص ۲۳
اس کی مثال اس عالم میں بھی ہے یہاں بھی سالانہ عیبت کی منظوری کے بعد پھر تمنا ہی دفاتر میں علیحدہ علیحدہ منظوریاں بھی ہوتی ہیں
مگر یہ سب بجٹ میں داخل ہوتی ہیں۔

(۹۰۰) واضح رہے کہ اس حدیث کی اصل غرض اطوار جنین کی پوری تفصیلات بیان کرنی نہیں ہیں یہ موضوع علم تشریح کا
یہاں اطوار جنین یعنی حمل کے تغیرات اور بچہ کی تدریجی ترقیات کا تذکرہ صرف مسئلہ تقدیر کے لیے ایک تمہید کے طور پر آگیا ہے تاکہ
تقدیر کی کتابت کی نشان دہی ہو سکے۔ اس لیے اس کو پورے طور پر علم تشریح کے ساتھ منطبق کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔
نطفہ اور علقہ اور مضغہ کی تینوں حالتیں بلاشبہ ہر جنین کے لیے ضروری ہیں، اب ان کی درمیانی ترقیات کیا کیا ہوتی
ہیں نہ ان کا یہاں ذکر ہے اور نہ چالیس دن کی مدت جیسا کہ آئمہ حضرت ابن مسعود کی حدیث میں آرہی ہے وہ پوری تحدید
ہے۔ صحیح مسلم میں اس روایت کے الفاظ میں راویوں کی جانب سے کچھ اور اختلاف بھی ملتا ہے۔ ادھر اہل ہائے جو کچھ
لکھا ہے اس میں بھی ان کی آراء کے اختلاف کے سوا خود جنین کے اختلاف سے بھی مختلف حالتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت
شاہ ولی اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب تک نطفہ میں مکمل تغیر نہیں ہوتا اس کو یہاں نطفہ ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پھر جب
اس میں معمولی سا انجناد ہو جاتا ہے اس کو علقہ سے ادا کیا گیا ہے، جب اس سے زیادہ انجناد ہو جاتا ہے تو اس کو مضغہ
کہا گیا ہے، خواہ اس میں ہڈیاں بھی نمایاں ہو چکی ہوں پھر جس طرح کہ دنیا میں گھٹلی لگا کر باغبان جانتا ہے کہ کتنے کتنے

رَبِّ أَدَّكَرَأَمُّ أَنْتَى أَسْتَعِيْدُ فَمَا الرِّئِقُ فَمَا الأَجَلُ فَيَكْتُبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ
رواه البخاری۔

التَّخَذِيْعُ مِنَ النَّازِعِ فِي الْقَدْرِ

(۹۰۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ
فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَتْمَا فِقِيءٌ فِي وَجْنَتَيْهِ الرَّثْمَانُ فَقَالَ أَهَذَا أَمْرٌ تَمُّرٌ أَمْ
يَهْدَى أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ لِمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ
أَلَّا تَنَازَعُوا فِيهِ۔ رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب، واخره ابن ماجه باسناد عمرو بن شعیب عن جده وصحفي
الروایة قال السندی وهو منی علی عدم الاعتبار بالنکلم فی روایة عمرو بن شعیب۔

تو وہ عرض کرتا ہے پروردگار اس کے متعلق کیا لکھوں مرد ہوگا یا عورت، بد بخت ہوگا یا نیک بخت پھر اس کا زرق
فراخ ہوگا یا تنگ اور عمر کتنی ہوگی تو اس طرح یہ ساری باتیں ماں کے پیٹ کے اندر ہی اندر لکھ دی جاتی ہیں۔
(بخاری شریف)

قضاء و قدر میں بحث و مباحثہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے

(۹۰۸) ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اس وقت ہم
تقدیر کے مسئلہ میں بحث کر رہے تھے۔ اس پر آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ مبارک ماں کے غصہ کے شرخ ہو گیا
یوں معلوم ہوتا تھا گویا آپ کے رخساروں میں انار کا عرق پھوڑ دیا گیا ہو۔ فرمایا کیا تم کو اسی بات کا حکم دیا گیا؟
یا میں اسی بات کے لیے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں خوب یاد رکھو تم سے پہلی امتوں نے جب اس
بائے میں جھگڑنے نکالے تو وہ برباد کر دی گئیں اس لیے میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ تم ہرگز اس بائے میں بحث و تحصیر
ذکرنا۔ (ترمذی شریف)

دلوں میں اس میں کیا کیا تغیرات ہوتے ہیں پھر زمین اور پانی کی موافقت کے لحاظ سے کہاں کہاں درخت عمو اور کہاں کہاں خوب
پیدا ہوتا ہے اسی طریقہ پر وہ فرشتے جو رقم مادر پر پھیل دیا ہے حق تعالیٰ کی جانب سے اس کے حوالے کو جانتے پہچانتے ہیں۔
(۹۰۸) انسانی طاقت نا اندیشی کی بھی انتہا ہے کہ جس مسئلہ میں گفتگو کرنے کی طاقت معلوم ہو چکی ہو اس میں بھی طاقت کے
باد و جودہ اُلجھنے سے باز نہیں آتا۔ یہاں طاقت اس لیے نہیں کہ درحقیقت یہاں کچھ پانی مڑا ہے بلکہ دریا میں جہاں پانی
زیادہ گہرا اور خطرناک ہوتا ہے وہاں ہر شفیق ماموزوں کو تیز کی سے روکا ہی کرتا ہے۔

نہ ہر جہاںے مرکب توان تاہن کہ جا اسپر باید انداختن

انسانی تقییر کی اس طبعی حوص کو ختم کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی صورت ہی نہ تھی کہ آپ کے چہرہ مبارک پر آثار غضب نمایاں ہو
اور میں دیکھتے ہی مخالفین کے قلوب اس بحث سے ایسے متنفر ہوا میں کہ دلوں میں کسی اس کا خطرہ بھی نہ گذر سکے۔ سبحان اللہ
خدا ہی کیسی شان رحمت لیے ہوئے تھا۔

التکلفی الفتک

(۹۰۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ عَمِنَ الْقَدْرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَقِيْبَةً لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ . رواه ابن ماجه قال البيهقي اسناد ضعيف

لا تفاقم على ضعف يحيى بن عثمان قال فيه ابن معين والنجاشي وابن حبان منكر الحديث زاد ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به و يحيى بن عبد الله بن ابى سنيك قال ابن حبان في الثقات يعتبر بحديثه اذا روى عنه غير يحيى بن عثمان .

(۹۰۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِرَ الْكَلَامِ فِي الْقَدْرِ لِيُشَوَّرَ أَقْتَبِي فِيهِمْ أَخِرَ الزَّمَانِ . رواه الطبراني والحاكم .

(۹۰۴) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَالُ أَمْرٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ

قضا و قدر میں گفتگو کرنا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے

(۹۰۲) حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ جس شخص نے تقدیر کے مسئلہ میں ذرا بھی زبان ہلائی قیامت میں اس کی اس سے باز پرس کی جائیگی اور جس نے کوئی گفتگو نہیں کی اس سے کوئی باز پرس بھی نہ ہوگی۔ ابن ماجہ۔

(۹۰۳) ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں جھگڑے کرنا میری امت کے بدترین افراد کی قسمت میں نکھا جا چکا ہے، یہ قیامت کے قرب میں ہونگے۔ طبرانی۔ حاکم

(۹۰۴) ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے معاملات

(۹۰۲) قضا و قدر کا مسئلہ ایسا دقیق مسئلہ ہے کہ اس میں جھگڑا تو درکنار گفتگو کرنا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے باریک مسائل میں جہاں گفتگو کی وہیں کوئی نہ کوئی پہلو بحث و جدل کا نکلا اور جہاں بحث و جدل کا پہلو نکلا بس انکار قدر کے امکانات پیدا ہونے جس گفتگو کی انتہا یہ ہو شریعت اس کی ابتداء سے بھی روکتی ہے، لیکن اگر نیرار ممانعت کے باوجود گفتگو شروع ہو ہی جائے اور انفرادی انکار سے نکل کر معاملہ کی نوعیت اجتماعی بننے لگے تو اب اثبات قدر کے لیے گفتگو کرنا شاید مذموم گفتگو نہ رہیگی، لیکن یہ اجازت ایک دوسرے پہلو سے پیدا ہوگی۔ خطرہ کی بات بہر حال خطرہ ہی کی ہے۔ امامت اور قضا کے بڑے فضائل ہیں اگر ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے مگر یہیں پھر دونوں مناصب خطرہ ہی کے۔ اس لیے سلف و امامان ان سے بچا ہی کرتے تھے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ کی بات کرتے ہی کیوں ہو کہ جواب ہی کی نوبت آئے۔

(۹۰۴) صاحب شریعت یہ چاہتے ہیں کہ امت اپنی حدود استطاعت تک صرف عمل کرنے کی سعی میں لگی رہے۔ دقیق امور میں بحث کرنے سے صرف داعی انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس داعی انتشار سے مذہب کا شیرازہ بھی منتشر ہونے لگتا ہے۔ وحی کے علوم داعی مشاقی سے مستغنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جتنا بتا دیا جائے بس اس پر ایمان لے آنا چاہیے اور آئندہ عمل قدم اٹھائے چلا جانا چاہیے۔ راہ سلامت ہی ہے، اس کے سوا ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ پھر جن مسائل سے ہمارے عمل کا

مَوَامِرًا وَقَالَ مُقَابِرًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ . قَالَ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَاقْرَأَ الذَّهَبِيُّ

يَجِبُ بِالضَّالِّ بِالْقَضَاءِ وَهُوَ عِلْمٌ لِسَعَادَةِ الْإِنْسَانِ

۹۰۵۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاةُ مَا قَضَى اللَّهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ إِسْتِخَارَةَ اللَّهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ مَخْطُؤُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ . رواه الترمذی قال ہذا حدیث غریب۔

۹۰۶۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظْمِ الْبَلَاءِ

درست رہیگی جب تک کہ وہ دو مسئلوں میں گفتگو نہ کریں۔ ایک وفات شدہ بچوں کی نجات و عدم نجات کے متعلق دوم تقدیر کے معاملہ میں۔ (مستدرک)

قضاء و قدر کے فیصلہ پر رضامندی ضروری ہے اور یہ انسان کی بڑی سعادت کی علامت ہے

۹۰۵۔ سہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے فیصلہ پر راضی ہو جانا آدمی کی سعادت کی دلیل ہے اور اس کی بدبختی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیکی کی توفیق مانگتا چھوڑ دے، اور تقدیر کے فیصلہ پر ناراض ہونا تو اس کی انتہائی بدبختی کا ثبوت ہے۔ (ترمذی شریف)

۹۰۶۔ انس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جتنی آدائش سخت ہوتی ہے اس کا

تعلق ہے ان کا صاف صاف فیصلہ کیا جا چکا ہے اور اگر ان میں اختلاف ہو بھی تو ہر صورت میں اوج کا وعدہ موجود ہے۔ رہے وہ معاملات جو ہمارے عمل سے متعلق نہیں ہیں ان کا تذکرہ بھی گو کافی حد تک مل جاتا ہے مگر کسی بدیسی چیز کا قبل از وقت معرفت بحث میں لانا چونکہ کسی بے وجہ الجھاؤ کا باعث بھی بن جاتا ہے اس لیے ان کی اتنی تفصیلات جتنی کہ انسان کا نفس بے وجہ کرنا چاہتا ہے نہیں ملتی اور ان کو اپنے وقت پر چھوڑ دیا جاتا ہے قیامت میں یہ دونوں مسئلے بدیسی ہو کر آنکھوں کے سامنے آجائیں گے پھر ابھی سے اس کے درپے ہونے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جتنا اس کو منع کیجیے تحقیقات کے لیے وہ اتنا ہی اودھپین ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ بعض مرتبہ اگر مسئلہ کی تفصیلات اس کی خاطر سب سامنے کر دی جائیں تو اس کے لیے شاید اس سے بڑھ کر کسی اور مصیبت کا باعث ہو جائے۔

۹۰۵۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث میں جب خدا تعالیٰ کے ہر فیصلہ پر رضامندی کی تاکید آئی تو کسی کے دل میں یہ وہم گزر سکتا تھا کہ پھر اگر انسان سے مصیبت ہو جائے تو اس پر بھی اس کو راضی ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کے لیے جو جہاں یہ ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر اور اس کی مرضیات ہی کی توفیق مانگا کر رہے۔ اگر اس نے یہ دعا چھوڑ دی تو یاس کی بدبختی کی نشانی سمجھنی چاہیے۔ علمائے لکھا ہے کہ قضاء اور فیصلہ خداوندی تو اس کا حکم ہے اس لیے اس پر تو رضامندی ضروری ہے لیکن اگر وہ چیز خود بھیجے تو اس پر ناراضی ضروری ہے۔ کافر کا کفر بھی ایسی تقدیر سے ہوتا ہے جس میں اس کا حکم خود کفرت ہونے کی وجہ سے بستی گناہا جاتا ہے تو یہ خود بھیجے ہو۔ دیکھو خود بیت الخلاء کیسی گندی چیز ہے مگر کسی مکان کے لیے اس کا بنانا بھی ضروری ہے اور یہ کمال ہے۔

وَلَا لِلَّهِ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَاءُ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ. رواه الترمذی

وابن ماجہ۔

۹۰۷۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَذَابَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَكْفُرُ الطَّاعُونَ فِيمَكَتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَهُ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ

بدل بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو ضرور آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، پھر جو اس پر راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہوا وہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔

۹۰۸۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا آپ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے، جس پر چاہے نازل فرمائے لیکن مومنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا ہے۔ لہذا جو شخص بھی طاعون میں مبتلا ہو، اور یہ یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کے سوا اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، پھر صبر کے ساتھ ثواب کی امید میں اسی شہر میں پڑا رہے اور

۹۰۹۔ بات یہ ہے کہ امتحان کے بغیر کامیابی اور ناکامیابی کا فیصلہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ قدرت چاہتی ہے کہ روزِ محشر جب اپنی مخلوق کو انعام تقسیم فرمائے تو اس کا معیار صرف اپنے علم ازل پر نہ رکھے بلکہ انصاف و عدالت کے دن ایسا معیار مقرر کرے جس کا مشاہدہ ہماری آنکھیں بھی کر سکیں وہ چاہتی ہے کہ جن شہر کا واحد کو انعام شہادت دے تو اس طرح دے کہ ان کے جسم زخموں سے چھڑھوں لیکن اس خشکی میں بھی لبوں پر مسرت کی مسکراہٹ نظر آئے اور جن منافقین کو جہنم میں داخل فرمائے تو اس طرح کہ بروقت رسول سے دعا بازی کا شیکہ ان کی پیشانی پر لگا ہوا ہو۔

۹۰۶۔ طاعون جیسا تکلیف دہ مرض دنیا میں اپنے اسباب سے ہی آتا ہے، مگر دنیا آج تک اس نکتہ سے غافل تھی کہ اس بیماری کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انکشاف فرمایا کہ یہ بیماری ظاہر تو ہوتی تھی ایک قوم کے عذاب کے لیے لیکن میری آمدت کے حق میں رحمت بنا دی گئی ہے لیکن اس کی چند شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ یہ کہ جب اس کے شہر میں طاعون آئے تو ڈنڈہ کرواں سے ہواگ نہ جائے یہ مسلمان کی ہنسی اور تقدیر پر اعتماد کے خلاف ہے یہ کہ شہر میں رہنا بھی ہو تو صابر بن کر ہو کسی مجبوری سے نہ ہو۔ یہ کہ اس میں ثواب کی نیت اور شامل کر لے اور یہ کہ اس کے اس عقیدہ میں کوئی تزلزل بھی نہ آئے پائے، بس یہ یقین رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں لکھ چکا ہے نہ اس کے خلاف وقوع پذیر ہو سکتا ہے اور نہ اس سے رستگاری ممکن ہے۔ آران شرائط کی ادائیگی کے بعد تقدیری طور پر اس کی موت آگئی تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے۔ ذیل کی روایت سے اس کا مزید تفصیل معلوم ہوتی ہے۔

”حضرت عراب بن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ عام طو پر مرنے والوں اور شہیدوں کے مابین ان مردوں کے معاملہ میں جھگڑا ہوتا ہے جن کا انتقال مرض طاعون میں ہوتا ہے۔ شہداء تو یہ کہتے ہیں پروردگار جیسا ہم قتل کیے گئے یہ بھی اسی طرح قتل کیے گئے ہیں، لہذا یہ ہمارے بھائی ہوتے ان کا شہیدوں میں شمار ہونا چاہیے، اور عام مرد کے کہنے کے کہ ان کی موت بستر پر آئی ہے جس طرح ہماری موت اس لیے یہ ہمارے بھائی ہیں۔ پروردگار کا ارشاد ہے اچھا ان کے زخم کی مثل دیکھو اگر وہ شہیدوں کے زخموں کے مشابہ ہوں تو ان کا شمار بھی ان میں ہو گا اور یہ ان ہی کے ساتھ ہے۔“

کہ مثل اجر شہید . رواہ البخاری

۹۰۸۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانَ سِتِينَ خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا لَمَنِي عَلَى شَيْءٍ قَطُّ أَتَى فِيهِ عَلَى يَدَايَ فَإِنْ لَمْ يَمْنِي لَمْ يَمْنِي مِنْ أَهْلِهِ قَالَ دَعَا فَإِنَّهُ لَوْ قَضَى شَيْءٌ كَانَ شَيْءٌ. هذا لفظ المصانح ورواه البيهقي في شعب الایمان مع تفسیر سیر۔

اس کو موت آجائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔

۹۰۸۔ انسؓ روایت کرتے ہیں کہ میں آٹھ سال کی عمر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور دس سال تک خدمت کی ہے اس عرصہ میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہو گیا تو مجھے آپ نے اس پر کبھی ملامت نہیں فرمائی، اگر گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ نے فرما دیا ہے نہ کچھ نہ کہو اگر مقدر یوں ہوتا (یعنی نقصان نہ ہونا) تو یونہی ہو جاتا۔ مصانح بیہقی۔

جب اس کی تحقیق کی جائیگی تو ان کے زخم شہیدوں کے مشابہت سے اس لیے فیصلہ شہداء کے حق میں ہو جائیگا (احمد نسائی) اس روایت سے اوپر کی حدیث کی پوری وضاحت ہو گئی اور شہید کے اجر ملنے کی تفصیل بھی معلوم ہو گئی، اور یہ بھی کہ اسباب و مسببات کے اثرات اس عالم سے گزر کر بھی شاید دوسرے عالم میں بھی ظاہر ہوتے چلے جاتے ہیں دلائل بھی شہادت کا ثواب ملنے کے لیے اسباب و سبب کا ایک نقشہ چایا گیا اس میں بحث و تحقیق ہوئی پھر جس جانب پتہ بخاری دیکھا گیا اس جانب فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر شہید کا اجر ملے تو پہلے شہید کا سائل ہونا چاہیے اگر وہ نہ ہو تو اس عمل کا کوئی اثر ہونا چاہیے شہید بھی بڑے دشوار گزار موقع پر صبر کر کے محض رضائے الہی کی خاطر جان قربان کرتا ہے، طاعون کا مریض بھی بظاہر اپنی جان کو معرض خطر میں ڈال کر صرف رضائے الہی کے لیے وہیں جان دیتا ہے۔ جنگ میں میدان قتال اور طاعون میں دباؤ زدہ علاقے موت کی گراگرمی کے یکساں سے بازار نظر آتے ہیں رحمت بھی اس مشابہت کی رعایت کر لیتی ہے جب ایک ہی بیماری توہوں کے اختلاف سے ثواب و عذاب کی دو متضاد شکل اختیار کر سکتی ہے تو ایک ہی عمل خالق و مخلوق کے فرق سے حسن اور قبیح کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو فرق بھی واضح ہے کہ جو خدا کا فضل پروردہ اور ہے اور جو بندہ کی صفت پروردہ دوسری چیز ہے جس پر قبیح ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے وہ خالق کی صفت ہی نہیں ہے، اور جس کو حسن کہا جاتا ہے وہ بندہ کی صفت نہیں بلکہ ایک ہی چیز کا وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی اس کا پیدا کرنا یہ حسن ہے اور وہ تعلق جو بندہ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ قائم ہو جانا یہ قبیح ہے قبیح کا حکم اختیار کر لیتا ہے

۹۰۸۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی بات ہی معلوم ہوتی ہے لیکن غور کیجیے گا تو آپ کو رضائے الہی کا ایک کرشمہ ہی معلوم ہوگا کہ اول تو دس سال کی طویل زندگی پھر وہ معلوم اس میں کتنی بار اس قسم کے واقعات پیش آئے ہونگے۔ ان تمام واقعات میں بلا استثناء اس طرح رضائے الہی کا یہی معمولی انسان کی استقامت ہو سکتی ہے، بلاشبہ یہ کمال صرف اس شخصیت ہی کا ہو سکتا تھا جس کی نظروں کے سامنے عالم غیب عالم شہادت سے پہلے مستحضر رہتا ہو اور وہ تو کیا جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اس کی محفل میں بیٹھ گیا اس کا سینہ بھی اس معرفت سے لبریز ہو گیا۔ یہاں معمولی نقصانات کا تو ذکر ہی کیا ہے آپ کے لخت جگر کا انتقال ہوتا ہوا بھی صحت اضطرار میں زبان سے ایسے نئے نئے کلمات نکلتے ہیں جو ایک طرف ضعیف امت کے لیے اسوہ بن سکیں اور دوسری طرف رضائے الہی کا مرقع ہوں آنکھیں اشکبار ہیں مگر آپ درد بھری آواز سے جو فقرے فرماتے ہیں وہ یہ ہیں: ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا۔ یعنی ان صبر آداب حالات میں بھی زبان سے بجز ان کلمات کے جو رضائے الہی کا موجب ہوں ایک لکڑی نہیں نکل سکتا۔

۹۰۹. عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولٌ أَحَدَى بِنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدُ وَأَبِي بِنُ كَعْبٍ وَمَعَاذُ أَنْ إِنْبَهَأَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا لِيَهِيَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى كُلٌّ بِأَجَلٍ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ . رواه البخاری .

الذین اعطوا بطیع حرمہم العالیین جنابہم فی ما ائتمروا بہ

۹۱۰. عَنْ ابْنِ الدَّلَیْلِ قَالَ أَتَيْتُ أَبِي بِنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ

۹۰۹۔ اسامہ بیان کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دفعہ آپ کی کسی صاحبزادی کی طرف سے قاصد آیا، اس وقت حضرت سعد اور ابی ابن کعب اور معاذ بھی آپ کی مجلس میں حاضر تھے پیغام یہ تھا کہ ان کا تخت جگہ سفر آخرت کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ جو دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا اور جو لیا ہے وہ اسی کی ملک ہے اور ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہو چکی ہے۔ لہذا صبر کرنا چاہیے اور اس میں ثواب کی نیت رکھنی چاہیے۔

یہ اعتقاد رکھنا کہ فرمانبرداروں کو دوزخ میں ڈال دینا یا نافرمانوں کو جنت بخش دینا مختارِ کل کی بارگاہ میں دونوں باتیں انصاف میں مسئلہ قدر کی جان ہیں

۹۱۰۔ ابن دلیلی بیان کرتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی تقدیر کے

۹۰۹۔ انتہائی اضطراب اور صبر شکن مقام میں اطمینان و سکون پیدا کرنے کے لیے ان جامع اور مختصر کلمات سے زیادہ موثر اور کلمات نہیں ہو سکتے یہاں سب سے اہم اور سب سے پہلا جو تصور ذہن نشین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور مالک کے کسی فعل پر ناراضائی کا کسی کو حق ہی نہیں، پس اگر کسی کی اولاد اس نے لے لی ہے تو یہ دی کس نے تھی۔ دوم یہاں اس کی بھی یاد دہانی کی گئی ہے کہ تقدیر میں ہر چیز کی ایک مدت معین کی جا چکی ہے لہذا جو چیز دی جاتی ہے اتنی ہی معین مدت کے لیے دی جاتی ہے پس اگر ایک مقرر وقت کے لیے دی ہوئی چیز اپنے وقت مقرر پر لے لی جائے تو اس میں بے صبری کی وجہ کیا۔ یہ تو ایک علمی درس ہوا۔ اب علمایہ ضروری ہے کہ صبر کیا جائے اور اس صبر میں ثواب کی نیت بھی کی جائے تاکہ ثواب اور زیادہ حاصل ہو۔ یہ نکتہ یاد رکھیے کہ مصیبت میں صبر کا اجر تو ملتا ہی ہے لیکن اگر اس میں ثواب کی نیت تفصیلی طور پر بھی ہو تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ احتساب کا لفظ اسی نکتہ پر تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایمان بالقدر انسان کے لیے کتنی قوت کا باعث ہے اور زندگی کے ہر گوشہ میں کس طرح کارآمد ہے۔

۹۱۰۔ مسئلہ تقدیر میں گفتگو کی تان جس جگہ جا کر ٹوٹی ہے وہ یہی باب مجازا ہے یعنی انسانی جزا و سزا کا مسئلہ۔ اس لیے صحابی نے یہاں اسی دیکھتی رنگ کو پکڑ لیا ہے اور اپنے کلام کا آغاز ہی یہیں سے فرمایا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ دنیوی حوادث میں انسانوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، اس کو ہر امر پر پوری پوری قدرت حاصل ہے اور وہ جو ارادہ فرماتا ہے کرتا ہے لہذا یونہی اس کی مشیت ہوگی، یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو اس کو قادر اور مالک ہونے کے ساتھ ضمیر اور صبران بھی سمجھتا ہے مگر خالص اپنے اس معاملہ میں اس کی کسی نعمت کا ادراک نہیں کرتا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا صبربان ہے

فَعَدِثْنِي لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُدْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ كَوْرًا اللَّهُ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ
 أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَوْ رَجَعَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ
 مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا
 أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُغْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا

متعلق میرے دل میں کچھ شبہات پڑ گئے ہیں لہذا آپ کچھ فرمائیے شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے قلب
 سے ان کا اتنا لہ فرمائے۔ انہوں نے فرمایا (سنو) اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام مخلوق کو عذاب میں ڈال
 دے تو بھی اس کو ظالم نہیں کہا جاسکتا اور اگر سب پر رحم فرمادے تو اس میں کسی کا استحقاق نہیں، اس کی رحمت
 ان کے اعمال سے کہیں بڑھ کر ہوگی (سنو) جب تک تم تقدیر پر یقین نہ کرو اور اس کا یقین نہ رکھو کہ جو کچھ تم کو
 پہنچ گیا ناممکن تھا کہ نہ پہنچتا اور جو نہیں پہنچا یہ بھی غیر ممکن تھا کہ تم کو پہنچ جاتا، اس وقت تک اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے
 میں اُحد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر ڈالو جب بھی وہ تم سے قبول نہ فرمائے گا۔ اور اگر اس عقیدے کے سوا کسی دوسرے

کو جو بھی کرتا ہے وہ مومن کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے اس لیے اس کو تلخ سے تلخ حوادث میں بھی نعمت ہی نعمت کا کیف حاصل
 ہوتا رہتا ہے۔ جو عقائد ہیں جس کی نظر مرتبہ صفات سے گزر کر ذاتِ قدسی صفات پر جا پہنچی ہے وہ سمجھتا ہے کہ ذاتِ باری خود مستحق
 عبادت ہے اور اس کے احسان و انعام سے قطع نظر وہ جو بھی کرے اس کو برکیت اس کا حق حاصل ہے وہ ہر حالت میں لائق
 ستائش ہی ہے، کیونکہ وہ عظیم ہے، رحیم ہے اور حکیم ہے، جو بھی کرتا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے پس ہی
 اس کا مستحق ہے کہ اسی سے محبت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کی حمد و ثناء کی جائے۔ اس شخص کی حمد و ثناء ہر او
 راست ذاتِ باری تعالیٰ کی ہوتی ہے گو اس کو صفات کا علم ہوتا ہے مگر وہ ان صفات کو بھی ذاتِ باری تعالیٰ کا ایک
 کمال سمجھتا ہے اور اس کی حمد و ثناء ان صفات کے استحضار کے ساتھ نہیں بلکہ براہِ راست ذاتِ منبعِ صفات کی کرتا ہے۔

پہلا طبقہ صابریں کا ہے، دوسرا راضی بقضاء کا، مگر فیر شاکر کا، تیسرا راضی بقضاء کا جو شاکر بھی ہے۔ اور چوتھا طبقہ ان لوگوں کا ہے
 جن کو احادیث میں متادون کا لقب دیا گیا ہے اور جن کے حق میں یہ بشارت ہے کہ جنت کی طرف سب سے پہلی آواز ان ہی کو
 دی جائیگی۔ دوسرے اور تیسرے طبقہ کی معرفت جن نے صرف خدا تعالیٰ کی ربوبیت، مشیت اور قدرت کو پہچانا ہے یا زیادہ
 سے زیادہ اس کے انعام و احسان کو بھی پہچان لیا ہے ناقص معرفت ہے۔ جب یہ اور جبر ہے تو صرف پہلی قسم کی معرفت رکھتے ہیں
 قدریہ معزلہ دوسری قسم کی اور تا قیام المعرکہ وہ اہل علم ہیں جذباتِ باری کو صفات سے قطع نظر بھی ہر حالت میں موجب حمد و ثناء
 سمجھتے ہیں ان کی نظر صرف حکمِ حاکم کی طرف رہتی ہے نہ کسی مطیع کی اطاعت اور نہ کسی عاصی کی عصیت کی طرف لہذا اگر
 وہ مطیع کو دوزخ میں داخل فرمادے یا عاصی کو جنت میں، دونوں حالتوں میں وہ عادل، منصف اور حکیم ہی رہے گا۔ لا
 یُسْئَلُ عَمَّا يَعْمَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (تفسیر سورہ اطلاق ص ۱۶۱ مع تہذیب و ترتیب)

حافظ ابن تیمیہ کی اس تفصیل کے بعد آپ اس صحابی کے جواب کی بلندی ٹھیک ٹھیک سمجھ سکتے ہیں۔ جبر و قدر کے مسئلہ میں جو
 شکوک پیدا ہو سکتے ہیں وہ درحقیقت اس معرفت سے محرومی کا ثمرہ ہیں، اگر انسان کو ذاتِ باری کے کمال کا اندازہ ہو جائے تو شبہات
 کی ساری دنیا خود بخود نیست و نابود ہو جائے۔ جب تک اس کمالِ خداوندی کا استحضار حاصل نہ ہو شکوک ختم نہیں ہو سکتے، یہ
 استحضار ہر ایک کے لیے مشکل مرحلہ ہے، اس لیے صاحبِ شریعت نے جملے کے جواب و سوال کرنے کے اس مسئلہ میں گفتگو ہی کی
 مخالفت فرمادی ہے۔ آپ اس سائے بیان کو ایک بار پھر پڑھ جائیے جو اس موضوع کے متعلق ہم نے ان صفحات میں مختلف
 عنوانات سے پھیلا دیا ہے۔ آپ کو لوٹ پلٹ کر پھر اسی نقطہ پر آنا پڑے گا جس کی اس صحابی نے اپنی پہلی مختصر تقریر

لَدَخَلَتْ النَّارَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ آتَيْتُ حَذَفِيَّةَ
الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ آتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدِيثِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ . رواه احمد، ابوداؤد وابن ماجه وحاكم في صحيحه

العِبَالُ مِثْلَ ذَلِكَ . رواه احمد، ابوداؤد وابن ماجه وحاكم في صحيحه

۹۱۱- عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَذْنَاكَ

عقیدہ پر مرو گئے تو یاد رکھو دوزخ میں جاؤ گے۔ ابن دہلی کہتے ہیں اس کے بعد میں عبد اللہ بن مسعود کی خدمت
میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی یونہی فرمایا پھر میں حذیفہ بن یمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی یونہی فرمایا
اور پھر زید بن ثابت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ مضمون خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب
سے نقل فرمایا۔ احمد۔ ابوداؤد۔ حاکم ابن ماجہ۔

بندے اپنے افعال میں مختار ہیں مگر ان کے اس اختیار سے کرایا وہی جاتا جو پہلے مقدم ہو چکا ہے

اس لیے وہ مجبور بھی ہیں

۹۱۱- مسلم بن یسار جہنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ سے ایک مرتبہ اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی وَإِذْ أَخَذْنَاكَ

میں رہبری کی ہے۔ قضا و قدر ایک غیبی حقیقت ہے اور جب تک کہ انسان حقائق غیبیہ تسلیم نہ کر لے اس مسئلہ میں اس سے
گفتگو لا حاصل ہے۔ دیکھیے یہاں صحابی نے قضا و قدر کے معاملہ میں جس تقریر کی تمنا ظاہر کی ہے اس سے خود ظاہر ہو چکا ہے
کہ وہ صرف دلائل سننا نہیں چاہتا بلکہ وہ طریقہ چاہتا ہے جس سے قلب کو شفا ہو جائے اور ایک ایسا باطنی نور پیدا
ہو کہ شہوات کی کھٹک ہی سینہ سے نکل جائے۔ اسی لیے جواب میں بھی صرف ایسا پہلو اختیار کیا گیا ہے جس کو سن کر
ایک خدا پرست کے دل پر الہی قدرت و سطوت کا ایسا اثر پڑنا ضروری ہے کہ پھر شہوات خود بخود ختم ہو جائیں۔ اگر
دل اپنی گہرائیوں میں اس عقیدت سے غالی ہے والیاذ باللہ تو پھر اس ضعیف الایمان کے لیے یہ جواب بھلا کب
شانی ہو سکتا ہے۔ یہ قصور جواب کا نہیں بلکہ خود اسی کا ہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک و معرفتک۔

اصلی بات تو اتنی تفصیل کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن پورے طور پر یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو عذاب سے
تو بھی اس کو ظالم کیوں نہیں کہہ سکتے۔ ضروری ہے کہ آپ عدل و ظلم کے معنی سمجھ لیں۔ تو میں نے عدل ہر اس تصرف کو کہتا
ہوں جو اپنی ملکیت میں ہوتا ہے اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق دبا لینے کو۔ اب سوچئے کہ زمین و آسمان میں ایسا کون ہے جس
کو ثواب دنیا حق تعالیٰ پر لازم اور ضروری حق ہو، پس اگر یہ حق کسی کا بھی نہیں تو اگر کسی کو بھی جنت عطا نہ فرمائے تو ظلم
کیوں ہو، بلکہ چونکہ یہ تصرف اپنی ہی ملک میں ہو گا اس لیے اس کو عین عدل کہا جائیگا، اور فضل یہ ہے کہ جو کسی کا حق نہ ہو
اس کو محض اپنے کرم سے عطا کر دینا، لہذا اگر وہ سب کو ثواب عطا فرمادے تو یہ اس کا فضل ہی فضل ہو گا فضل کے متعلق یہ
- وال ہی نہیں ہو سکتا کہ فلاں شخص پر کیوں کیا اور فلاں پر کیوں نہیں کیا یہ تو مالک اور حکیم کی اپنی مرضی کی بات ہوتی
ہے جس پر جو - کرے جس پر چاہے نہ کرے، پھر حکمت والا ہی یہ خوب جانتا ہے کہ کس کو اس نے فضل کا محل بنایا ہے اور باقی پر

مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ فَأَسْتَحْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ
خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَحْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً
فَقَالَ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَفِيْمِ
الْعَمَلِ؟ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ وَيَعْمَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوتَ عَلَى
عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ وَيَعْمَلُ

رَبِّكَ ﷺ انہوں نے فرمایا اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں نے خود
سنا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پشت پر ایک مرتبہ دایاں ہاتھ پھیر کر کچھ اولاد
نکالی اور فرمایا کہ یہ میں نے جنت کے لیے بنائے ہیں اور خستوں ہی کے سے عمل کریں گے، اس کے بعد پھر ان کی
پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر کچھ اولاد نکالی اور ان کے متعلق فرمایا کہ یہ میں نے دوزخ کے لیے بنائے ہیں اور دوزخیوں
ہی کے سے عمل بھی کریں گے۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر اب عمل کس لیے کریں۔ آپ نے جواب
دیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے صحتی شخص کے سے عمل بھی کرالیتا ہے یہاں
تک کہ اس کا خاتمہ بھی اسی قسم کے عملوں پر ہو جاتا ہے اور آخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب کسی کو دوزخ کے

(بقیہ متعلقہ ۹۱۰) اور کس کو اس کا محل نہیں بنایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان الفضل بید اللہ یومیہ من یشاء دوسری جگہ
جب مشرکین نے سوال کیا تھا قالوا اهل اولاد من الله علیہم من بیننا۔ کافر کہتے ہیں اچھا ہم سب میں اس یہ مسلمان ہی رہ گئے ہیں
جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ تو ان کے جواب میں ارشاد ہوا ایس اللہ با علم بالشاکوین۔ یعنی جی ہاں۔ بات ہم ہی جانتے
ہیں کون ہماری نعمتوں کا قدر دان اور شکر گزار ہوگا اور کون ناقدر اس لیے نہ بخیر زمین میں کوئی نعم پاشی کرتا ہے نہ ہم ناشکر پر اپنا
فضل فرماتے ہیں۔ (شرح علیہ المطاویہ ص ۱۳۷)

۹۱۱۔ اس حدیث میں سب سے پہلے عالم تقدیر کے فیصلہ شدہ عالم ہونے پر تنبیہ کی گئی، اسی کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ عمومی
حالات وہاں کے فیصلہ اعمال کس نوعیت پر دائر کیے گئے ہیں پھر عمل کی نسبت بندوں کی طرف ظاہر فرما کر ان کے اختیار پر
بھی تنبیہ کر دی گئی اور اس پر بھی کہ اختیاری اعمال پر جزا و سزا معقول ہے لیکن چونکہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا انسان کے عالم وجود
میں آنے سے قبل ہی قبل اس لیے آخر کار انسان مجبور ہی ٹھہرا عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام کو مسئلہ تقدیر میں جب کہیں مشابہ
ہو ہے تو اپنے معاملہ میں ہوا ہے۔ یعنی جب قضا و قدر کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اب ہماری غلی جہد و جد بیکار ہوگی۔ یہ شبہ کبھی
نہیں ہوا کہ جب ہم مجبور ہیں تو پھر ہم کو دوزخ میں ڈالنا ظلم ہوگا، گویا شبہ ہے تو اپنی مجبوری کی بنا پر نہ مختار کل کے اختیار پر۔
حق تعالیٰ کو خالق، مالک اور مختار کل مان کر پھر تو اس پر کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ کے جواب کا رخ بھی
اسی طرف رہا ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ قضا و قدر نے تمہارا اختیار سلب نہیں کیا ہاں یہ ضروری ہوگا کہ تم وہی جاب
اختیار کر سکو گے جو قضا و قدر کے تحت ہوگی، مگر اختیار کرو گے اپنے اختیار ہی سے۔ ظاہر ہے کہ انسان بیک وقت کسی
عمل کی دونوں جانبوں کو تو اختیار کر نہیں سکتا ایک ہی جانب کر لیا۔ اب جس جانب کو بھی وہ اختیار کر لیا اس سے بچھو لینا
چاہیے کہ یہی جانب اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ خلاصہ یہ کہ تقدیر کا جبر تمہارے اختیار پر ہے تمہارے عمل پر نہیں بلکہ تمہارے
عمل کو تمہارے اختیار سے صادر ہوتا ہے مگر ہمارا اختیار جب جبر کے تحت ہو تو بوجہ اس لیے عمل بھی جس کے تحت آگیا تو یہ درست

أَهْلِ النَّارِ حَتَّى يَمُوتَ بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ . رواه مالك في الموطأ والترمذي وأبو داود وقال الحاكم على شرط مسلم . وقال الحافظ ابن عبد البر يوجد حديث منقطع ثم قال هذا الحديث وإن كان أصله الإسناد فان معناه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة عن عمر بن الخطاب وغيره ومن روى معناه في القدر علي بن ابي طالب ، وأبي بن كعب ، وابن عباس ، وابن عمر ، والزهري ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو سريجة العبدي ، وعبد الله بن سعد ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وذو الحجة الكلبي ، وعمران بن حصين ، وعائشة والنسائي ، مالك ، وسراقة بن جهم ، والزهري ، الأشعري ، وعبد الله بن الصامت ، وزاد غيره حذيفة اليماني ، وزيد بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وحذيفة بن اسيد ، وأبازة ، ومعاذ بن جبل ، وهشام بن حكيم ، فاحاديث القدر متواترة المعنى . (انظر واشارت ابي عيسى ص ۱۰)

۹۱۲ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرِغَ لَقِيَهُ أَمْرَأَةٌ الْأَحْمَادِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ أَدْعُ إِلَى الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْتَلَفُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَلَا تَرَى أَنَّ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَرَى أَنَّ تَقْتُلُهُمْ

یہ پیدا فرماتا ہے تو اس سے عمل بھی دوزخی شخص کے کرا لیتا ہے یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہی ان ہی اعمال پر ہو جاتا ہے۔

۹۱۲ . حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر شام کی طرف تشریف لے گئے جب مقام سرغ میں پہنچے تو لشکروں کے جنرل ابو عبیدہ اور ان کے ہمراہیوں نے یہ اطلاع دی کہ ملک شام میں تو طاعون ہو رہا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا اچھا ان لوگوں کو ذرا بلا و جنموں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کو بلا کر اس معاملہ میں ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ شام میں تو طاعون ہو رہا ہے یہ سن کر ان کی رائے باہم مختلف ہو گئی، کسی نے تو یہ کہا کہ جب آپ جہاں کے ارادہ سے نکل چکے ہیں تو ہمارے خیال میں اب آپ کی واپسی مناسب معلوم نہیں ہوتی اور کسی نے یوں کہا کہ آپ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کچے صحابہ ہیں ہمارے نزدیک تو مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ان کو اس طاعون زدہ علاقہ

(رقبہ حاشیہ ۹۱۱) اس سے اس لحاظ سے یقیناً تم مجبور ہو گئے مگر ایسے مجبور نہیں جو معذور ٹھہر سکو جہاں جبری عمل پر جبراً سزا ظلم نہ ہو وہاں اختیاری عمل پر جزار و سزا بھلا کیا ظلم ہو سکتا ہے۔

۹۱۲ . حضرت عمر نے یہاں اسی نکتہ کو واضح کیا ہے کہ جو افعال ہم کرتے ہیں اگرچہ وہ اپنے اختیاری سے کرتے ہیں لیکن اس اختیار کی وجہ سے قصار و قدر کے جبر سے خارج نہیں ہو جاتے، وہ رہتے ہیں پھر اسی کے نیچے لہذا اگر میں یہاں سے اپنے اختیار سے بھاگ رہا ہوں تو کیا ہوا، مجھ کو بھگا بھی قصار و قدر ہی رہی ہے، اگر یہاں رہتا تو بھی تقدیر کے تحت رہتا، اور

عَلَىٰ هَذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ اِرْتَفِعُوا عَنِّي ثُمَّ قَالَ اذْخُرُوا لِي الْاَنْصَارَ فَدَعَوْهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ
 وَاخْتَلَفُوا كَمَا خْتَلَفَ فِيهِمْ فَقَالَ اِرْتَفِعُوا عَنِّي اذْخُرُوا لِي مَنْ كَانَ هَهُنَا مِنْ مَشِيخَةٍ قُرَيْشٍ مِنْ
 مُهَاجِرَةِ الْفَيْحِ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيَّ رَجُلَانِ فَقَالُوا نَرَىٰ اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَ
 لَا تَقْبَلَهُمْ عَلَىٰ هَذَا الْوَبَاءِ وَفَنَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ اَيُّ مَعْصِيَةٍ عَلَيَّ ظَهَرَ فَاَصْبَحُوا عَلَيَّ قَالَ أَبُو
 عُبَيْدَةَ اِفْرَارًا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبُو عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفَرْنَا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ
 اِلَىٰ قَدْرِ اللَّهِ اَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ اِبِلٌ هَبَطَتْ وَاَدْيَا لَكَ عُدَّةٌ تَانِ اِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ وَالْاُخْرَىٰ
 جَدْبَةٌ اَلَيْسَ اِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ وَاِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدْرِ اللَّهِ
 قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَخَيَّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ عِنْدِي فِي هَذَا عَلَمًا

میں لے جا کر ڈال دین۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا اچھا آپ لوگ تشریف لیجائیں، اس کے بعد فرمایا اب انصا
 کو بلاؤ۔ میں نے ان کو بلا لیا، انہوں نے بھی ہاجرین کا سا جواب دیا اور جیسے ان کی رائے مختلف ہو گئی تھی انہوں
 نے بھی مختلف جوابات دیے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے بھی فرمایا کہ آپ لوگ بھی تشریف لے جائیے، اس کے بعد فرمایا
 اچھا ان ہاجرین قریشی حضرات کو بلاؤ جو فتح مکہ میں شریک تھے۔ میں ان کو بلا کر لایا تو ان میں سے دو شخصوں نے
 بھی ذرا اختلاف نہ کیا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا ایسی حالت میں ہمارے نزدیک واپس ہو جانا ہی مناسب ہے
 اور ہمارے نزدیک لوگوں کو اس بار بار وہ علاقہ میں لے جانا نامناسب ہے۔ اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں میں اعلان کرا
 دیا کہ کل صبح کو سواریوں پر چالنے کے لیے تیار ہو جائیں میں بھی چلوں گا۔ اس پر حضرت ابو عبیدہؓ نے فرمایا۔ اے عمرؓ
 کیا یہ واپسی کا حکم تقدیر الہی سے بھاگ کر دیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا اے ابو عبیدہ یہ بات تو تمہارے شایا
 شان نہیں تھی کاش کہ تمہارے سوار ایسی موٹی بات تو کوئی اور شخص کہتا، جی ہاں میں تقدیر الہی سے بھاگ کر جا رہا ہوں
 مگر تقدیر الہی کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ فرمائیے تو سہی اگر آپ کے پاس کچھ اونٹ ہوں اور آپ ان کو لے کر کسی ولدی
 میں ہاتریں جس کے دو کناروں میں ایک کنارہ خشک ہو اور دوسرا سرسبز تو فرمائیے اگر آپ اپنے اونٹوں کو اس سرسبز
 جانب چرائینگے تو کیا یہ تقدیر الہی کے موافق ہی نہ ہوگا، اور اگر خشک جانب چرائینگے تو کیا یہ بھی تقدیر کے تحت ہی ہوگا
 ولدی کہتا ہے کہ اس درمیان میں عبدالرحمن بن عوف واپس آگئے وہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں باہر گئے ہوتے
 تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس معاملہ کے متعلق میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ علم موجود ہے۔

اب جا رہا ہوں تو یہ بھی تقدیر ہی کے تحت ہے۔

حضرت عمرؓ ان صاحب اللک صحابہ میں سے تھے جن کی رائے کی موافقت بسا اوقات خود وحی نے بھی فرمائی تھی، آج پھر
 کسی جانب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آنکلا اور اس سے پھر معلوم ہوا کہ جو مالک اس معاملہ میں ان کی قائم ہو گئی
 تھی وہی وہی وحی الہی کا منشا رہتا۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِبِأَرْضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهُ عَمْرُؤُكُمْ ثُمَّ انْصَرَفَ. رواه البخاري مالك في الموطأ

لَا يَسُوعُ أَحَدًا لَعَنَ بِالْفَتَا

۹۱۳۔ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ... أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَهُ وَقَاطَمَتِ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ الْإِثْصِيلِيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفُسْنَاءُ بِنْتُ اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثْنَا فَأَنْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّ يَضْرِبُ فِخْذَهُ وَهُوَ يَقُولُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. رواه البخاري وابسبقي في كتاب الاسماء والصفات -

میں نے آپ سے خود سنا ہے کہ جب کسی خطہ میں طاعون ہو جائے تو اس میں تم جاؤ مت اور اگر طاعون اُس جگہ ہو جائے جہاں تم موجود ہو تو موت کے ڈر سے وہاں سے بھاگو مت یہ سن کر حضرت عمرؓ نے خدا تعالیٰ کی حمد کی اور مدینہ طیبہ واپس ہو گئے۔ بخاری شریف۔ موطا مالک۔

حکم عدولی کے لیے تقدیر کا عذر تراشنا روا نہیں

۹۱۳۔ حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس شب میں تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ جب ہمیں اٹھانا چاہیگا اٹھا دیگا۔ یہ جواب سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، جب آپ پشت پھیر کر تشریف لیا ہے تھے تو میں سن رہا تھا کہ آپ اپنا دست مبارک اپنی ران پر مار کر یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنْسَانُ الْخَاسِرُ بہت جھگڑا لیا ہوا ہے۔ (بخاری شریف)

۹۱۳۔ آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کہ انسان کو جب مختار بنایا گیا ہے اور اسی اختیار پر اس کو احکام شریعہ کا مکلف بھی کیا گیا ہے تو اب اس اختیار پر تقدیری جبر کا عذر کرنا بے موقعہ عذر ہونا چاہیے کیونکہ یہ جبر اپنے احساس میں نہیں ہوتا لیکن یہاں چونکہ یہ عذر اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ نماز تہجد کے لیے اٹھنے سے کوئی انحراف تھا، حضرت علیؓ جو امام الاولیاء ہیں ان کی عبادت و ریاضت کا حال کس سے پوشیدہ ہے لیکن بعض مرتبہ کسی عمل کا ارادہ رکھنے کے باوجود انسانی فطرت اپنی گزشتہ فرورزشت کا وقتی عذر کر دیتی ہے۔ پوری عقیدت کے ساتھ اگر نماز کا کوئی رشتہ بھی حاصل ہو تو اس مقام میں ایسی تعبیری آزادی کے لیے کچھ ذمہ و سہت بھی نکل آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہمات المؤمنین کے خانگی معاملات میں گفتگو سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھو ترجمان السنہ ج ۱ ص ۳۷۳۔ نوٹ حدیث (۹) مگر معاملہ چونکہ یہاں نئی وقت کے سامنے کا تھا اس لیے

الاجتماع الى لقد عند المصيبة من ان و السلام

۹۱۴۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِخْتَجَرِ اٰدَمَ وَمُوسٰى عِنْدَ رَبِّهِمَا فَخَجَرَ اٰدَمَ مُوسٰى قَالَ مُوسٰى اَنْتَ اٰدَمُ الَّذِیْ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِیَدِیْهِ وَنَفَخَ فِیْكَ مِنْ رُوحِیْهِ وَاسْتَجَدَّ لَكَ فَلَا تَكْتَبُ وَاسْتَكْنَكَ فِیْ جَنَّتِیْ ثُمَّ اَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِیْئَتِكَ اِلَى الْاَرْضِیْنَ قَالَ اٰدَمُ اَنْتَ مُوسٰى الَّذِیْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِیْسَالَاتِیْهِ وَبِکَلَامِیْهِ وَاَعْطَاكَ الْاَلْوَاْحَ فِیْهَا تَبْیَانُ كُلِّ شَیْءٍ وَقُرْبَکَ یَجْمَعُ فِیْکُمْ وَجَدْتَ اللّٰهُ کَتَبَ التَّوْرٰتَ قَبْلَ اَنْ اَخْلَقَ قَالَ مُوسٰى بِاَرْبَعِیْنَ عَامًا قَالَ اٰدَمُ فَهَلْ وَجَدْتَ فِیْهَا وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى

مصیبت میں تقدیر کا سہارا لینا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے

۹۱۴۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے مابین اپنے پروردگار کے سامنے گفتگو ہو گئی اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آپ وہی آدم تو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا پھر آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اپنی ایک خطا کی بدولت اپنی تمام اولاد کو زمین پر نکلوا پھینکا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا تم بھی وہی موسیٰ تو ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور شرف ہمکلامی کے لیے منتخب کیا، تورات کی تختیاں عنایت فرمائیں جس میں ہر ہر بات کی تفصیل موجود تھی، پھر تم کو اپنی سرگوشی کے لیے قریب بلا یا۔ ذرا بتاؤ تو سہی اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنے پہلے تورات لکھ دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چالیس سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے

کہا کہ افسانہ اور کچھ تنبیہ ضروری ہو گئی۔ تنبیہ تو اس لیے کہ ہر شخص سے مخاطب اس کے منصب کے مناسب ہو اگرچہ اور افسانہ اس لیے کہ جو ہر پیرایہ ہذیریاں اختیار کیا گیا تھا وہ ہر حال ایک حقیقت کا حامل تھا۔ لہذا آپ نے ان دونوں باتوں کی حمایت فرما کر کوئی سارا نہ بھی نہیں فرمایا صرف اپنی ایک ادنیٰ بے التفاتی سے یہ ظاہر فرما دیا کہ صحیح بات اگر بے موقعہ منہ سے نکل جائے تو بے مزہ بنتی ہے اور صراط ان کے اس حد کی تصویر بھی نہیں فرمائی۔ اگر بات صحیح ہو گئے عمل واقع ہو جائے تو وہاں ہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

۹۱۴۔ خلاق عالم نے عالم کو پیدا فرما کر جہاں عالم کے جملہ حادثے طے فرما کر لکھ دیے تھے اس کے ساتھ ہی نسل انسانی کی سبب آمدنی کے لیے تقدیر کے ایک واقعہ کا ذکر بھی کر دیا ہے وہ یہ کہ ہماری ہی مشیت تھی کہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنائیں اس کے ہم نے ہی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ہم نے ہی ان کو گیسوں کھانے سے منع کیا اور پھر ہم نے ہی ان کو اس کی قدرت سے کہہ دیا کہ اس کا ارتکاب بھی کر لیا اس کے بعد پھر ہم نے ہی آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ سوال کیا: اے آدم کیا ہم نے تم کو اس بدخت کے پاس پہنچانے سے بھی منع نہیں کر دیا تھا اور کیا اس سے بھی خبردار نہیں کر دیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا بڑا چچا

قَالَ نَعَمْ قَالَ أَفَلَا تُؤْمِنُ عَلِيَّ أَنْ عَمِلْتُ بِعَمَلِ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ أَنْ أَحْمِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَذْبَعَيْنِ
سَمَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَتَّى آدَمُ مُوسَى. وَفِي لَفْظٍ آخَرَ جَنَّتْنَا وَنَفْسُكَ مِنَ
الْجَنَّةِ وَفِي لَفْظٍ خَيْرَيْنَا. رواه مسلم.

فرمایا کیا تم کو اس میں یہ لکھا ہوا بھی ملا تھا و عصى لادم ربہ فغوى۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے
فرمایا پھر کبھی ایسی بات پر مجھے کیا ملامت کرتے ہو جس کا کرنا اللہ تعالیٰ امیر میں میری پیدائش سے
بھی چالیس سال پیچھے لکھ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس بات پر آدم علیہ السلام کو
علیہ السلام پر غالب آگئے۔ (مسلم شریف)

دشمن ہے اس کے کہے میں نہ آتا پھر تم ان سب باتوں کو فراموش کر کے کیوں گہیوں کھا بیٹھے۔
اب نسل انسانی کو خوب سن لینا چاہیے کہ اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا صرف گریہ زاری
تھا اس کے سوا ایک حرف تک نہ کہہ سکا اور کلمات استغفار بھی اس وقت کہنے کی جرات کی جبکہ پروردگار ہی کی طرف
سے ان کا انکار کیا گیا اس واقعہ میں بھی بڑا سبق تھا کہ جو خالق اور مالک ہو اس سے سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا
یہ حق صرف اسی کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے باز پرس کرے۔ یہاں ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ دوسوہ گزر جاتا کہ شاید حضرت
آدم علیہ السلام کے دل میں اس وقت جواب نہ آسکا ہو گا اس لیے عالم غیب میں اس عقدہ کے حل کے لیے بھی ایک مختل
مکالمہ مرتب فرمائی گئی اور عالم غیب میں کشف اسرار کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے اور گفتہ آید در حدیث دیگران کی صورت
سے معاملہ کی حقیقت واضح کر دی گئی۔ یہاں ابوالبشر سے مکالمہ کے لیے مشیت الہیہ نے ان کی اولاد میں سے ایسے فرزند
کو منتخب فرمایا جو فطرۃ تیز مزاج اور ناز پروردہ تھے تاکہ ان سے گفتگو کی ابتداء کر سکیں اور ان کے سامنے سوال و جواب کے
لیے یہی موضوع رکھ دیا اور اس ضمن میں یہ واضح کر دیا کہ ابوالبشر کے پاس جواب تو تھا اور ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
جیسا اولوالعزم پیغمبر بھی اس کے جواب سے عاجز ہو گیا، مگر یہاں معاملہ مخلوق کا مخلوق کے سامنے تھا لیکن جب یہی معاملہ خالق
کے سامنے پیش آیا تھا تو آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے لا جواب تھے کہ گریہ و زاری کے سوا ان کے پاس کوئی اور جواب
ہی نہ تھا۔

یہ واضح رہنا چاہیے کہ جو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش
کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے گہیوں کھایا کیوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے ہم کو اس دار العظیف میں رہنے کی مصیبت میں کیوں
ڈال دیا، مگر چونکہ یہاں آنا گہیوں کھانے کے نتیجے میں ہوا تھا اس لیے اس کا ذکر بھی ضمناً آگیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی
مصیبت کے لیے تقدیر کا عذر کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ نبی کے لیے ورنہ تو پھر تمام بساط شریعت ہی درہم
برہم ہوتی جاتی ہے اور دنیا اپنے تمام معاصی کے لیے یہی تقدیر کا عذر پیش کر کے اپنا پیچھا پھرا سکتی ہے۔ پس آدم علیہ السلام
نے تقدیر کا عذر اپنی مصیبت کے لیے نہیں کیا بلکہ دنیا میں آنے کی جو مصیبت ان کی اولاد کو پیش آگئی ہے اس کی تسلی
تسلی کے لیے کیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ مصیبت تمہارے لیے پہلے سے مقدر ہو چکی تھی پھر جو بات پہلے سے مقدر ہو چکی تھی
اس کے لیے باعث گویں ہی ہوا لیکن اس پر مجھے ملامت کرنا درست نہیں وہ تو شدنی امر تھا، ہو کر رہتا مصیبت میں
تقدیر کا ذکر کرنا رضائے بعضا کی علامت ہے اور گناہ پر تقدیر کی اڑھلینا انتہائی جسارت ہے۔ آج بھی دنیا اس قسم کے مواقع میں
تقدیر کا تذکرہ کر کے اپنے دل کی تسلی کا سامان کیا کرتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص تجارت کا ایک شعبہ چھوڑ کر دوسرا شعبہ
اختیار کرے اور اس میں اس کو کافی نقصان ہو جائے تو اگر لوگ اس تبدیلی پر اس کو ملامت کریں تو ان سے بھی
چھٹانے اور اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے وہ تقدیر ہی کا پہلو اختیار کرتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میرے مقدر کی بات

۹۱۵۔ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ
عَرَّسْتُمْ بِنَايَا رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ بِلَالٌ أَنَا أَوْ قِطُّ كَفْرٍ
فَأَضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَبَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ظَلَعَتْ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ قَالَ مَا أَلْقَيْتُ عَلَى نَوْمَةٍ

۹۱۵۔ ابو قتادہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک شب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں سفر کیا
کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کاش شب میں آرام کی اجازت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کا
اندیشہ ہوتا ہے کہ تم صبح کی نماز سے نہ رہ جاؤ۔ بلال بولے میں آپ لوگوں کو بیدار کر دوں گا۔ اس پر سب لوگ
لیٹ گئے، ادھر بلال نے اپنی سواری سے ذرا کمر لگائی (اور خیال یہ تھا کہ بیٹھا صبح صادق کو دیکھتا رہوں گا) وہ
بھی اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھ سکے اور سو گئے اب آپ بیدار ہوئے تو آفتاب کا کنارہ چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا
بلال! وہ بات جو تم کہتے تھے کہاں گئی (آخر جس کا مجھے خطرہ تھا وہ واقع ہو گیا یا نہیں) بلال نے عرض کی یا رسول اللہ

مستی، اس لیے نقصان ہونا تھا ہو گیا، حافظ ابن تیمیہ نے اپنی مختلف تصانیف میں اس واقعہ کی بھی توجیہ فرمائی ہے اور یہی
سب سے مستحسن اور بے تکلف بھی ہو گا اس کی پوری وضاحت حافظ ابن تیمیہ نے فرمائی ہے، اس کے علاوہ بھی اور جو بات دیکھی
گئی ہیں مگر وہ سب تکلف معلوم ہوتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ نے ان کی تردید بھی فرمائی ہے۔ دیکھو شفا راہل لیل من ۱۸ و شروع عقیدۃ الخادیہ
ص ۷۹۔ الہدایۃ والنہایۃ ج ۱ ص ۸۵۔

۹۱۵۔ نبی کے منہ سے نکلے ہوئی بات پوری ہو کر رہتی ہے آپ کے دہن مبارک سے نماز کے قضا ہونے کا خطرہ نکلا دیکھو آخر وہ
قضا ہو کر رہی۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا "واخاف ان یا کلمہ الذئب" ڈرتا ہوں
کہیں میرے یوسف کو بیٹھانے کھا جائے۔ آخر بھائیوں نے وہی بہانا بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلا رب
السمیع احب الی ہامید عوفی الیہ پروردگار جس کام کے لیے یہ مجھے دعوت ہے رہی ہے اس سے تو مجھے جیلخانہ پیارا ہے۔
آخر وہ پورا ہوا اور جیل خانہ بگلتا پڑا۔ یا پوں کہہ دو کہ بعض مرتبہ جو مقدرات ہوتے ہیں وہ مقررین کی زبانوں پر کبھی کبھی آتی
و قور سے قبل غیر اختیاری طور پر آجاتے ہیں۔ اس واقعہ میں فوراً تو کیجیے، حضرت بلال نے کس مستعدی سے پہرہ دینے کا ارادہ
کیا ہے یعنی آفتاب کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور لپٹتے بھی نہیں، مگر کیا اس تدبیر سے قضا و قدر ٹل گئی نہیں وہ آئی اور
آخر بلال کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں، نیند وہ بھی آخری شب میں پھر مسلسل سطر کے بعد آنکھ نہ کھلنے کا معقول عذر تھا مگر
یہاں بلال نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تقدیر کا عذر پیش کیا۔ اس روایت کے اور الفاظ سے پتہ چلتا ہے
کہ اپنی اس تقریر سے تمام صحابہ پر پریشانی اور طوفان کا عجیب عالم تھا۔ لہذا اب اس کا موقع آگیا تھا کہ تقدیر پر بڑی حوالہ
دے کر اپنی پچھنی واضطراب کو تسلی دیتے۔ دیکھیے یہ وہی الفاظ توتکتے جو ابھی ابھی حضرت علی نے آپ کے تہجد کی نماز میں
تاکید پر آپ کے جواب میں فرماتے تھے مگر وہاں یہ عذر نبل از وقت تھا، اگر کو سطر کے بعد بھی آنکھ نہ کھلتی تو یہ ایک منہم و
انسوس کی تشکین کے لیے سوزوں ہوتے۔ لیکن چونکہ سنی کہنے سے قبل ہی یہ عذر پیش کیا گیا تھا اس لیے آپ کی مسرت کا باعث
نہ ہوا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ادھر تقدیر پر پردہ فیہ میں نافذ ہوا کرتی ہے ادھر عالم اسباب میں انسان
پر از تکاب اسباب کی ذمہ داری بھی پوری پوری عائد رہتی ہے، بلکہ اسباب کے ارتکاب کرنے کے بعد بھی تقصیر و کوتاہی
کا الزام پھر عائد رہتا ہے اور اس الزام کے جواب میں کسی کو تقدیر کی آٹھینے کی اجازت نہیں ہے، اور کیوں ہو جب ہم اس
عالم میں اپنے احساس کے مطابق پورے پورے مختار ہیں تو ہم کو طلب اس علم کے مطابق باز پرس ہونی چاہیے۔ حضرت
آدم علیہ السلام نے بھی جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں نزول کی مصیبت میں مبتلا کرنے کا

مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ ثُمَّ قَاذِنٌ
بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ قَتَوْصًا فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتِ قَامَ فَصَلَّى . رواه البخاری فی او احسن
مواقیت الصلوة .

لَا يَغْرِبُ عَنْ أَحَاطَةِ الْقَدَرِ شَيْءٌ

۹۱۶۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ يُقَدَّرُ حَتَّى الْعَجْزُ
وَالْكَيْسُ . رواه مسلم و مالک فی الموطأ .

۹۱۷۔ عَنِ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ صَانِعٍ

اتنی سخت نیند تو مجھے کبھی نہیں آئی (معذور ہوں معاف کیجیے) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تمہاری جانوں
کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور تم سو گئے اور جس وقت چاہا ان کو پھوڑ دیا اور تم بیدار ہو گئے۔ بلال! لو کھڑے ہو اور
اذان دے کر لوگوں کو نماز کی اطلاع کرو۔ پھر وضو فرمایا جب آفتاب اونچا ہو گیا اور طلوع کی زردی کی بجائے
سفید روشن ہو گیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور صبح کی نماز قضا فرمائی۔ (بخاری شریف)

قضا و قدر کے احاطہ سے کوئی شے باہر نہیں ہے

۹۱۶۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے
یہاں تک کہ انسان کی در ماندگی اور ہوشیاری بھی۔ (مسلم۔ موطأ)

۹۱۷۔ حذیفہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کاریگر ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ

الزام دیا تو بعض نسلی کے لیے تقدیر کا نوشتہ یاد دلایا تھا۔ وہاں بھی جو کچھ ہوا ارادہ نہیں ہوا۔ اپنی سی کوشش ختم کر لینے کے
بعد ہوا اور یہاں بھی جو کچھ تقدیر ہوئی وہ پوری حدود و حد ختم کر لینے کے بعد ہوئی مگر اس کے باوجود سوال حضرت آدم علیہ السلام
سے بھی ہوا اور یہاں بلال سے بھی ہوا اگرچہ نتیجہ کے لحاظ سے کچھ تو واقعہ اور تسلیم کی نوعیت کے اختلاف سے اختلاف بھی رہا۔

۹۱۶۔ ہشیاری اور مجرا انسان کی دو صفتیں ہیں۔ حدیث کہتی ہے کہ ان کا تعلق ہی تقدیر ہی کے ساتھ ہے پس تقدیر کو صرف
جنت و دوزخ تک محدود رکھنا غلط ہے وہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کو حاوی ہے خواہ وہ اس کے غلطی اوصاف ہوں یا کسی
اعمال بلکہ اس عالم سے گذر کر دوسرے عالم میں اس کے اعمال کے جو نتائج ہیں وہ بھی اس کے وسیع احاطہ میں شامل ہیں ظاہر
ہے کہ جب کاتب تقدیر کا قلم قیامت تک کے جملہ احوال کی کتابت کر رہا تھا تو وہ انسان کے ان احوال کی کتابت سے کیسے چوک
سکتا تھا۔ اس وسعت کے بیان سے مقصد قضا و قدر کی عظمت کا نقش قائم کرنا ہے۔

۹۱۷۔ عقلمند کو افعال عباد میں بحث ہے یعنی یہ کہ بندہ تو ضرور مخلوق ہوا لیکن آگے چل کر جو ان کے افعال ہوتے ہیں کیا وہ بھی
اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہوتے ہیں یا وہ بندوں کے اپنے اختیار کے اثرات ہیں۔ اس بارے میں یہ حدیث بہت صریح ہے اس لیے
ہم نے اس کو پہلے نقل کیا ہے۔ مسئلہ پر تفصیلی بحث پہلے ہو چکی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کی طرح اس کے افعال

وَصَنَعَتْهُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ شَرْطٍ مُسْلِمٌ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيْمِ فِي شَفَارَةِ الْعَلِيلِ وَأَخْرَجَهُ الْهَمَزِيُّ فِي خَلْقِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ -

۹۱۸- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَشَجِّعِ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ لَخَلْتَيْنِ يُعِجِبُهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْإِنَانَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلْتَيْنِ تَخَلَّتْ بِيهِمَا أَوْ جَبِلَتْ عَلَيْهِمَا قَالَ قَالَ بَلْ جَبِلَتْ عَلَيْهِمَا قَالَ مُحَمَّدٌ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلْتَيْنِ يُعِجِبُهُمَا اللَّهُ - (رواه مسلم)

۹۱۹- عَنْ ابْنِ بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّهُ حَدِّثِي بِشَيْءٍ سَمِعْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ الْبَشَرَ إِلَّا لِيُفَادِلَهُمْ فِيهِمْ وَأَلْجَأَهُمْ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ - (مستدرک خلق افعال عباد)

۹۱۸- ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجج عبد القیس سے فرمایا (یہ اپنے وفد اور قبیلہ کے سردار تھے) تم میں دو عادتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں ایک بردت دوم بردباری۔ انہوں نے دریافت کیا یہ خصلتیں مجھ میں پیدا کی گئی ہیں یا میری حاصل کردہ ہیں۔ فرمایا پیدا کی گئی ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے مجھ میں دو عادتیں ایسی پیدا فرمادیں جن کو وہ پسند فرماتا ہے۔ (مسلم شریف)

۹۱۹- ابو بردہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے مادر محترم آج تو مجھے آپ کوئی ایسی حدیث سنا دیجیے جو آپ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو یا اس پر انہوں نے

بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کردہ ہیں اب ذرا انسان اپنی ہستی اور اس کی بچاؤ پر غور کرے کہ اُس کی حقیقت ہے کیا اور وہ اس کو کتنا کیا ہے۔

۹۱۸- یہ حدیث ایک بار ترجمان اسناد ص ۲ ص ۲۰ پر مجلا گزر چکی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے لیے صفت کس اور عجز مقدر ہوتی ہے اسی طرح علم اور انارہ جیسی صفات بھی مقدر شدہ ہیں۔ علم غصب کے مقابل صفت کا نام ہے اور انانت کجالت کے مقابل صفت کا۔ یہ صفتیں اگر کسب سے حاصل ہوں تو بھی وہ تقدیر کے احاطے سے خارج نہیں ہونگی مگر اس وقت تقدیریں لکھا ہوا بھی یونہی ہو گا کہ یہ شخص اس صفت کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور اس طرح حق تعالیٰ اس کو کسی حد تک ان کا کوئی حصہ عطا فرمادے گا اگر وہ کسی صفت پیدا کی صفت کے مرتبہ کو نہ پہنچے مگر ایک کمال بہر حال کمال ہی تھا جو اشجج عبد القیس نے اسی فرق کے احاطے سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ صفتیں مجھ میں پیدا کی ہیں یا کسی ہیں اور اسی لیے جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ پیدا کی ہیں تو زبان مست ہوئی۔ عربی کا شاعر کتاہر لیس التکلح فی العینین کا لکھل۔ سرور لگا کہ سرگمیں چلم جتا قدرتی سرگمیں چلم ہونے کے برابر بھلا کب ہو سکتا ہے۔

۹۱۹- اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوں ایک یہ کہ پزندہ کی پرداز بھی کیا کوئی شے ہو مگر قضا و قدر کے احاطے میں یہ معمولی سی بات بھی آپ کی آگے اس کو نحوست یا برکت کا باعث سمجھنا یہ عرب کی اپنی دہم پرستی ہے اور پہلے اصل بات ہے جس میں قال کے متعلق یہاں ذکر آیا ہے یہ بھی زاد جہالت کی قال نہیں بلکہ اُس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں صرف اتنی ہے کہ اگر کسی پیش کردہ معاملہ کے وقت آپ کے سامنے کوئی اچھا نام آجاتا تو اس کو سن کر آپ خوش ہو جاتے تھے۔ گویا اس کو اُس

الطَّبِيرُ مَجْرِي بِعَدْرِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَعَالُ الْحَسَنُ . رواه الحاكم في المستدرک وقال قد اجتمع به الشَّيْخَانِ برواية
بها الحديث عن آخرهم خير يوسف بن ابى بردة والذى عندي انما لم يمهلاه بجرح ولا بضعف بل نقلته حدیثه فانه غریز
الحديث جدا واقره الذہبی -

۹۲۔ عَنْ ابْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ
الْأَدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبْضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ نَجَاءً بَنُو آدَمَ عَلَى قَدَرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ الْأَخْرَسُ وَالْأَبْصَرُ
وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزَنُ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ . رواه احمد الترمذی
وابوداؤد -

فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو پرندہ اُڑ کر جاتا ہے یہ توقعیہ کے موافق اُڑ کر جاتا ہے،
لیکن اس سے قال بدلینا جو عیب کا طریق ہے یہ بات بے اصل ہے اور آپ کو ناپسند تھا) ہاں نیک قال لینا
آپ پسند فرماتے تھے۔ (مستدرک)

۹۲۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم
کی زمین میں سے ایک مٹی بھری پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اس لیے ان کی اولاد
بھی زمین کے رنگوں کی طرح مختلف رنگوں کی پیدا ہوئی۔ کوئی سُرخ، کوئی گورا، کوئی کالا اور کوئی درمیانی
اسی طرح کوئی زرم خو تو کوئی تند خو، کوئی خبیث طبیعت تو کوئی شریف طبیعت۔

معادہ کی حسب درخواست ہو جانے کی ایک بشارت تصور فرماتے تھے، یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ مریض عیادت کرنے والوں
سے اپنی شفا کے کلمات سن کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کو نیک فال تصور کرتا ہے حالانکہ اُن کے کہہ دینے سے کہیں شفا
ہوتی ہے، جو مقدر ہو چکا ہے ہوتا تو وہی ہے، مگر ان کلمات سے مریض کا دل ضرور خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا نام سن کر آپ کی مسرت
بھی اسی نوع کی ایک چیز تھی۔

۹۲۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے رنگوں کا معمولی سا اختلاف بھی قدرت کا پیدا کردہ ہے۔ زمین کے مختلف رنگ
بھی قدرت نے بنائے پھر جو مخلوق ان سے مرکب کی اس کے رنگ بھی مختلف ہوئے، مگر یہ اس لیے نہیں کہ یہ ان کے مادہ کا
اقتضا تھا بلکہ یہ بھی براہ راست قدرت ہی کا فیض ہے۔ فطرت پرست تو دو چیزوں کے مابین صرف ظاہری تناسب دیکھ کر ایک
کو دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے فاسخ ہو جاتا ہے مگر قدرت کا قائل صرف اس حد پر جا کر ٹھہر نہیں جاتا وہ یہ بھی سمجھتا ہے
کہ قدرت کے وسیع احاطہ میں کالے سے سفید اور سفید سے کالا بنانا بھی ہو سکتا ہے وہ بس اس تناسب کا نقص پسند نہیں
کرتی۔ اور اس عالم کی زیبائش قائم رکھنے کے لیے کالے سے کالا اور گورے سے گورا ہی بنانی رہتی ہے پس مواد میں جو خواص ہیں وہ
بھی قدرت نے رکھے ہیں اور اُن کے مناسب جو آثار ان سے رونما ہوتے ہیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائے ہیں اور اس کے بعد
اُن آثار کا ترتیب بھی قدرت ہی کے تحت رہتا ہے اور یہ کچھ اسی ایک جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دائرہ مخلوقات میں یہ اللہ
تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے کہ جو خواص اُس نے مادہ میں رکھے ہیں وہ ان کے مناسب ہی ان پر آثار مرتب فرماتی رہتی ہے اور
اس صورت میں ایک طرف قدرت کا کمال دوسری طرف عالم کی مرتب زیبائش دونوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔

(دیکھو حجۃ اللہ ص ۱۷)

۹۲۱۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِنَ الشَّوَةِ الْمَشْمُومَةِ
الَّتِي أَكَلْتَ قَالَ مَا أَصَابَنِي مَشْنِي وَمِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَأَدُمُ فِي طِينَتِهِ . رواه ابن ماجه
۹۲۲۔ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَدِيجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَكْدَيْنِ مَا تَأْتَاهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى الْكِرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ
رَأَيْتِ مَكَاهِمَا لَا بُغْضَ لِهَمَاهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلِي مِنْكَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْلَادَهُمْ

۹۲۱۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ خیر کے یہود نے زہر آلود
کبری کا جو گوشت آپ کو کھلا دیا تھا (میں دیکھتی ہوں) کہ اس کی تکلیف ہر سال ہی آپ کو ہوتی ہے۔ آپ
نے فرمایا۔ اس کی وجہ سے جو تکلیف بھی مجھ کو اب ہوتی ہے وہ میرے مقدر میں اس وقت لکھی جا چکی تھی
جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام گارے کی شکل میں تھے یعنی ان کا پتلہ بھی تیار نہ ہوا تھا۔

۹۲۲۔ حضرت علیؑ روایت فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
میرے دو بچے جو کفر کے دور میں پیدا ہوئے تھے وہ دوزخ میں ہیں یا جنت میں فرمایا دوزخ میں۔ یہ سن کر جب
آپ نے ان کے چہرہ پر غم کے آثار دیکھے تو فرمایا اگر تم ان کا ٹھکانا دیکھ لو تو تمہارے دل میں بھی ان سے نفرت
پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! پوچھا جو میری اولاد آپ سے ہو ان کا حال بتائیے
فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا مومنین اور ان کی اولاد جنت میں جائیگی اور مشرکین اور ان کی اولاد

۹۲۱۔ یہ حدیث عقائد شرعیہ کو حقائق بنا کر ان کو استعمال کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ہر ہر موقع پر تقدیر کی یاد دہانی اس کے
استحضار کا موجب ہوتی ہے اور بار بار استحضار سے انسان کو ایک نظری سابقین میں آجاتا ہے کہ عالم غیب پر یقین کرنے
کا راستہ بس ایک ہی ہے۔ وہ دلائل کی رسائی سے بہت بلند عالم ہے انبیاء علیہم السلام کا احسان ہے کہ وہ اس سے
خبردار کرتے ہیں پھر اتنا ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے شعبوں میں قدم قدم پر اس کو استعمال کر کے یقینی
بھی بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی تکلیف کا احساس کر کے محض ایک کلمہ محبت کہا تھا جیسا کہ محبت
میں ہر محبت بھرا شخص کہہ دیا کرتا ہے لیکن آپ نے فوراً ان کو ایک ایسی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا جس کے بعد
یہ اثر تو ہلکا ہو گیا اور اس سے کہیں بڑھ کر دوسرا اثر پیدا ہو گیا اور وہ قصار و قدر پر اعتقاد جازم تھا، آپ کی یہ شان
تعلیم دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے۔ جہاں اللہ کہ چشم باز کر دی ہے مرا با جان جاں ہمراز کر دی۔

جب علوم شرعیہ مشاہدہ کی کیفیت میں بدلنا شروع ہو جائیں تو بشارت ہونی چاہیے کہ اب احسان کا میدان شروع
ہو گیا ہے، یہ وہی احسان ہے جس کا سوال و جواب حدیث جبرئیل علیہ السلام میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ اس زمانہ میں اعتقاد
کا تذکرہ جو کہ صرف کتابوں میں رہ گیا ہے جن کا ذکر تعلیم و تعلم میں صرف ایک کہانی کے طور پر آجاتا ہے اور بس، اس لیے
ہائے ایمان کا حال بھی ناگفتہ بہ ہو چکا ہے۔ اگر کاش وہ موقع ہوتا جیسا کہ اس طرح استعمال بھی ہوتے ہیں تو ذہن میں شکوک و شبہات
کا یہ عالم پیدا ہی نہ ہوا اور دلائل کی دوسری کے بغیر وہ نعمت یقین نصیب ہو جاتے جس کو ہاتھوں کی ٹوکھی نقصان رساں نہ ہو سکے۔
۹۲۲۔ دوزخ اور جنت کی جو تقدیر شکم مادر میں لکھ دی جاتی ہے، علم الہی میں وہ بھی کسی ضابطہ کے تحت ہوتی ہے

فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ - (رواه احمد)
 ۹۲۳- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طَبَعَتْ يَوْمَ

دوزخ میں اس کے بعد اس کی تصدیق کے لیے آپ نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی وَالَّذِينَ آمَنُوا الْجَوَلُوكِ
 ایمان لایچکے ہیں۔ (مسند احمد)

۹۲۳- اُبی بن کعب روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑکا جس کو خضر علیہ السلام

اُس کا ضابطہ اُسی کو معلوم ہے کہیں اُس کا ہار ظاہری عمل پر ہوتا ہے اور کہیں صرف اُس استعداد پر جو لچھے بڑے عمل کا اصلی سبب
 ہوتی ہے (حجۃ اللہ ص ۱۳۲) تقدیر کا یہ پہلو بھی قدرت نے صیغہ ناز میں رکھا ہے اور جس طرح قیامت کے وقت کا اخطا کیا گیا
 ہو، کیونکہ نظام عالم اسی میں مضمر ہے اسی طرح محشر سے قبل جنبتی اور دوزخی ہونے کا آخری فیصلہ بھی مستور رکھا گیا ہے۔ ان جہلی
 طور پر اتنا پتہ دے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی اولاد جنبتی ہے اور کفار و مشرکین کی دوزخی۔ تقدیر کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد یہ
 سوال بالکل بے معنی رہ جاتا ہے کہ جب بچے کوئی بُرا عمل ہی نہیں کیا تو پھر اس کے لیے دوزخ کیوں ہو۔ اول تو یہ عزت
 اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ جزا و سزا کا ضابطہ صرف ایک عمل ہی ہو پھر یہ تو بتائیے کہ جس نے عمل کر لیے ہیں اسی کے لیے
 دوزخ کیوں ہو، جبکہ دوزخ کے عمل کرا کے دوزخ میں ڈالنا بھی قابل اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عمل اس
 بات کی شہادت ہوتا ہے کہ اس میں استعداد ناقص تھی۔ پھر اگر مدارا استعداد پر ہو تو بچوں میں بھی قدرت نے مختلف نوع کی
 استعدادیں رکھی ہیں، بُری استعداد کا بچہ اسی طرح قابل رحم نہیں ہوتا جیسا سانپ اور کچھو کا بچہ یہاں کوئی پیر جی کا سوال
 پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے کاٹے ہوئے بغیر بھی ان کو بار ڈالنا دنیا کے حق میں بڑی رحمدلی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
 جب اپنی قوم کا حال اسی درجہ پر تباہ دیکھا تو آخر بدعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو ہی گئے۔ اور اس کا یہی عقد
 بیان فرمایا رَبِّ انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدن اذلا فاجرا كفارا۔ یعنی اب یہ تخم ہی خراب ہو چکے
 اگر تھے باقی رہا تو اس سے جو پیداوار ہوگی وہ ایسی ہی بد بخت قوم کی ہوگی۔ پس جس کو دوزخ میں ڈالنا منظور ہوگا اس کی
 استعداد بھی اسی کے مناسب ہوگی اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کافر و مشرک کے یہاں پیدا ہوگا۔ یہ بھی صرف ایک
 علامت کے طور پر ہے پوری بات یہاں بھی کوتاہا منظور نہیں کیونکہ یہ بھی تقدیر کا ایک شعبہ ہے اور اس کو بھی محشر
 سے قبل کھول دینا پسند نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث ۸۰۲ کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ملاحظہ ہو ترجمان السنن ج ۲ ص ۲۳۰۔

۹۲۳- آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شقاوت و سعادت شکم مادر ہی میں لکھ دی جاتی ہے اور اس کتابت کے تحت وہ
 مولود ایسا مسخر ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر وہی افعال کرتا ہے جو اُس کتابت کے مطابق ہوتے ہیں۔ گو کرتا ہو اپنے اختیار
 ہی سے۔ تقدیر کا سارا جغرافیہ کیسے بتایا جاسکتا ہے، اور اگر بتا دیا جائے تو کون اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں
 والدین مسلمان ہیں اور تقدیر بچہ میں ایسی استعداد و دعیت فرما چکی ہے کہ بڑے ہو کر اُس سے کفر ہی کے افعال سرزد
 ہوں اور ادھر مقصد یہ ہے کہ والدین اس کی محبت میں آکر کافر نہ ہو جائیں تو ان دونوں مقدمات میں جوڑیوں لگایا
 جاتا ہے کہ اس نوبت سے قبل ہی بچہ کون سے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین پر بڑا ظلم ہو اکیسا خوشبو بچہ
 اور کس طرح موت کے زبردست ہاتھوں نے اُن سے چھین لیا مگر تقدیر یہ کہتی ہے کہ بہت بہتر ہو اکیونکہ اگر اس کی حیات مقدّم
 ہو جاتی تو اس کے ساتھ ساتھ اُن کا کفر بھی مقدر ہو جاتا بچہ کی حیات سے یہ زندگی تو بہت پُر لطف گذرتی مگر آخرت
 کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اب اگر یہ راز ہمیں کھول دیا جائے تو بتائیے کہ اس بچہ کی وفات پر والدین کے صبر میں
 کیا بات رہ جاتی۔ تقدیر کے اخطا کے ساتھ جب وہ صبر کرتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے ان کو رضائے بقضائے کا تمغہ

طبع کا فرا۔ رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث صحیح غریب واخرہ مسلم وابوداؤد والترمذی۔ قال الحافظ ابن القیم المراد بہ ان کتب کذلک وقد روختم قوم من طبع الکتاب ولفظ الطبع لا صار استعمالہ کثیر من الناس والطبیعة التي ہی بمعنى الخلقہ والجملة لمن النطان ان ہذا المراد الحدیث ۱۵ - شفا را لعلیل ص ۲۹۵ -

الحوالی کلہا تحت سيطرة القدر

۹۲۳ - عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللموم ما قال أبو هريرة عن النبي صلى

نے نقل کر دیا تھا، وہ جب شکم مادر میں جماتا اس کی تقدیر میں کافر ہی لکھا گیا تھا۔ (ترمذی شریف)

کائنات کا ذرہ ذرہ قضاء و قدر کے فولادی شکنجے میں کسا ہوا ہے

۹۲۳ - ابن عباس فرماتے ہیں کہ آیۃ الذین یجتنبون کبارا لاثم والفواحش الا اللہم من اللہ کی تفسیر میں ان باتوں سے زیادہ مناسب مجھے اور کوئی بات معلوم نہیں ہو سکی جو ابو ہریرہ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ

یل جاتا ہے، حالانکہ ان کا صبر بھی قضاء الہی کے ماتحت ہوتا ہے مگر عالم اسباب میں یہ تمام باتیں مستور رہتی ہیں ظاہر میں تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک شخص کے بچے کا انتقال ہوتا ہے اور وہ محض خدا تعالیٰ کے وعدہ پر اعتماد کر کے صبر کر لیتا ہے بس اس عالم ظاہر کے اختیار ہی پر یہ جزا و سزا مرتب ہو جاتی ہے، اگر عالم غیب ظاہر ہو جائے تو جزا و سزا کے لیے اس دنیا کو اتنی تفصیل کے ساتھ بچھانے کی ضرورت نہ تھی۔

اور دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرزند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں استعداد تو وہ رکھی جاتی ہے کہ اگر عمر پائیں تو نبوت سے سرفراز ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا نام پہنایا جا چکا ہے اب اگر ان کو حیات بخشی جاتی ہے تو اس استعداد کے ماتحت ان کا نبی ہونا مناسب ہوتا، اگر یہ استعداد نہ رکھی جاتی تو قدرت کو یہ گوارا نہ ہوتا کہ خاتم النبیین کی اولاد ایسی ہوتی جس میں منصب نبوت کی استعداد بھی نہ ہو۔ اس لیے ان دونوں باتوں میں ربط یوں قائم کیا جاتا ہے کہ ان میں تو نبوت کی استعداد رکھ دی گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ عمر مقدر نہ فرمائی جس میں نبوت ملا کرتی ہے تاکہ خاتم النبیین کے بعد دوسرا نبی پیدا نہ ہو خواہ وہ آپ کا خاص فرزند ہی کیوں نہ ہو اور اس طرح ختم نبوت کا کمال اپنی جگہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی استعداد کی بلندی اپنی جگہ درخشاں رہے۔ اتفاق سے اس معاملہ میں بھی اس حکمت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ پہلی جلد میں آپ زید شریح حدیث ۱۶۶ پڑھ چکے ہیں جس میں صاف موجود ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہتے تو نبی ہوتے، اور اسی لیے جب آیۃ خاتم النبیین میں قرآن کریم نے آپ کے باپ ہونے کی نفی کی تو اس کو مردوں کے ساتھ مقید کر دیا۔ ورنہ تو آپ کی دختری اور پیری دونوں اولاد میں تھیں، لیکن پیری اولاد سے بلوغت کو کوئی نہیں سچی۔

۹۲۳ - اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قدرت نے انسان میں قوت شہوانیہ اور رغبت الی النساء خلقہ وودیعہ فرمائی ہے اور اس میں ہاتھ، آنکھیں، زبان اور نفس بھی پیدا فرمادیا ہے جس کی لذت کا مرتبہ بہ مرتبہ اور پاک کرتے ہیں، اگرچہ اس نفس کی حقیقت انسانی شرمگاہ کے ساتھ تمام ہوتی ہے، مگر شرمگاہ میں مقدمات زنا کو بھی ایک مرتبہ کا زنا قرار دیا گیا ہے لہذا یہ نظری ہے فیہ حرم کو دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس نے کسی مخطوٰۃ لمرکا از کتاب نہیں کیا بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے آنکھوں کا تار کر دیا، اسی طرح فیہ حرم کو ہاتھ لگانے والا بھی یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بڑی حرکت نہیں کی بلکہ اس کو یقین کرنا چاہیے کہ اس کے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّزْقِ أَذْرَكَ ذَلِكَ لَا تَحَالَةَ فَرَزَنِي الْعَيْنِ
النَّظْرُ وَزِنِي اللِّسَانَ الْمُنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمْتَلِي وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيَكْذِبُهُ. رواه البخاري
وعند مسلم مثله وفي المتن عليه عن ابى هريرة ايضا.

۹۲۵- عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق

وسلم سے روایت کی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی نعت میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے وہ اس کو
منور دل کر رہیگا۔ پس آنکھ کا زنا تو غیر محرم کو دیکھنا ہے اور زبان کا زنا اس قسم کی بات چیت کرنا اور نفس کا کام
اس کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا ہے۔ پھر آخر میں شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتا ہے یا تکذیب کر دیتا ہے۔ متفق علیہ
۹۲۵- ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خود بیان فرمایا اور بے شبہ آپ صادق

ہاتھوں نے زنا کر لیا اور ان کا زنا ایسی ہے کہ انہوں نے غیر محرم کو چھو لیا مگر چونکہ یہ اقتضائے انسان میں قدرت نے رکھ دیا ہے اس لیے اگر انسان
کسی غفلت کے موقع پر ان مقدمات میں مبتلا ہو جائے اور پھر خدا کے خوف سے اس فعل کی تکمیل سے باز رہے تو اسے پروردگار عالم کی رحمت
سے امید دار رہنا چاہیے کہ جو ناجائز حرکات اس سے سرزد ہو چکیں وہ لم یعنی صفائے شمار ہوگی اور ان کی مغفرت ہو جائیگی۔

تقدیر کا دائرہ بھی کتنا وسیع ہے کہ اس میں صرف حسنات اور سیئات ہی نہیں ان کے مقدمات بھی لکھ دیے گئے ہیں
انسان سمجھا ہے کہ جب اُس نے زنا نہیں کیا تو شاید اس سے قبل جو حرکات اس سے سرزد ہو گئیں وہ نہ ہونے کی برابر ہوگی۔
اس لیے شاید وہ محاسبہ تقدیر میں داخل نہ ہوں، مگر اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بھی مقدمات میں شامل ہیں۔ پھر تقدیر
کی گرفت بھی کتنی زبردست ہے کہ جو حصہ زنا اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کا ارتکاب کیے بغیر بھی اس کو چارہ کار نہیں عجیب
ہے کہ جبر تو اتنا پھر جو کچھ آگے ظہور پذیر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اپنے ہی اختیار سے۔ فتاویٰ کاظمی نے اخصائے اخصائے۔

حافظ ابن تیمیہ سورہ اطلاق کی تفسیر میں اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں: یعنی لا بد للانسان من مقدمات الكبيرة وكثير
منهم يقع في الكبيرة فيؤمر بالتوبة ويؤمر ان لا يبصر واهل الصغيرة فانه لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار. ص ۱۸۔ یعنی بشر آخر
بشر ہے کبیرہ گناہ سے اگر بچ رہے تو بچ رہے مگر اس کے مقدمات و مبادی سے بچنا مشکل ہے کیونکہ کبھی نظر اٹھ ہی جاتی ہے اس سے
ترقی کر کے کبھی اور اعضاء بھی اس میں ملوث ہو ہی جاتے ہیں پھر کوئی بد نصیب آخر کبیرہ گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب جو کبیرہ
سے بچ نکلا اس کو حکم ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہ کرے اور جو کمپنس گیا اس کو حکم ہے کہ فوراً توبہ کرے۔ پس اس طرح اگر صفائے
پر اصرار نہ ہو اور کبائر پر ہمیشہ توبہ ہوتی رہے تو اس کو سن لینا چاہیے کہ نہ صدقاً نہ صفاً نہ رتہ رہتے ہیں اور نہ کہاں کہاں نہ بارگاہِ رحمت
میں سب پر قلم محفوظ کیج دیا جاتا ہے۔

واضح رہے کہ زنا کی مکمل توبہ صرف زبان سے نہیں ہوتی اس کی واضح شہادت یہ ہے کہ شرعی حکم اپنے نفس پر جاری بھی
کولے اور جس جرم کی گہرائی اتنی ہو کہ اس میں اس کا عضو شریک ہو چکا ہو اس کی سزا بھی اس کے ہر عضو کو پہنچتی چاہیے
شاید جنابت میں تمام جسم کا غسل بھی اسی لیے فرض قرار دیا گیا ہو (اس کی پوری بحث اپنے محل میں آئیگی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی واقعہ ایسا بھی ہو گیا ہے اور جب ہو گیا ہے تو اس صحابی نے اپنی جان قربان کرنے کے
سوا کوئی چارہ کار نہیں دیکھا۔ ایسے صحابی کے متعلق اگر اس وقت کے اسلامی میاں کی بلندی کی بنا پر کسی کی زبان سے کوئی
کلمہ کچھ کسی کا مشرک لگ گیا تو آپ نے فرمایا ہے: لقد تاب توبه لو قسمت على اهل المدينة لو سعتهم "اُس نے تو ایسی زبردست توبہ
کر لی کہ اگر اس کو سارے اہل مدینہ پر تقسیم کر دیا جاتا تو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی کافی ہو جاتی۔" (ادو کا قال)

۹۲۵- صحیح مسلم میں اس حدیث میں کچھ اضافات ہیں اس میں اس حدیث کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ابن مسعود

إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ
يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَ يَأْرُبِعُ كَلِمَاتٍ فَيَكْتُبُ كَمَلَهُ وَآجَلَهُ وَ
رِزْقَهُ وَسُقْيَاهُ أَوْ سَعِيدًا ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحَ فَوَالَّذِي كَلَّا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ

تھے ایسے صادق جن کی جہان تصدیق کرتا تھا کہ تم چالیس دن تک اپنے شکم مادر میں بشکل نطفہ رہتے ہو پھر
اتنی ہی مدت بعد خون بستہ پھرتی ہی مدت بعد گوشت کا لوتھڑا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پاس
ایک فرشتہ چار باتوں کی تحریر کے لیے بھیجتا ہے وہ اس کے عمل اس کی عمر اس کا رزق اور نیک و بد
ہونا لکھ دیتا ہے، اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے اس خدا کی قسم جس کے سوا معبود کوئی نہیں

لے فرمایا جو شخص شقی ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ ہی سے شقی پیدا ہوتا ہے، اور سعید کی شناخت یہ ہے کہ جو دوسرے کو دیکھ کر
نصیحت حاصل کرے۔ اس پر کسی صحابی نے سوال کیا۔ عمل کیے بغیر شقاوت کیسی۔ اُس پر اس شخص نے جواب دیا۔ اس
میں تعجب کیا ہے اس کے بعد حدیث مذکورہ بالا بیان کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سعادت و شقاوت شکم مادر ہی میں
لکھ دی جاتی ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، ثم يخرج الملك بالصحيفة في بطنه۔ یعنی پھر فرشتہ اپنے ہاتھ
میں جو دفتر تھا وہ نکالتا ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا
ہے کہ جن چار امور کی کتابت کا یہاں ذکر ہے ان کی کتابت کسی متعلقہ دفتر میں ہوتی ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ امور دونوں آنکھوں کے درمیان لکھے جاتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔ شاید یہ بھی کتابت کا محل ہو۔ اہل عرف کو دیکھا
کہ وہ آج بھی پیشانی پر ہاتھ مار کر اُسے مقدر کہا کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود
کی جانب سے چار باتوں کے علاوہ پانچویں چیز مقام موت کا ذکر بھی ہے۔ مسند بزار میں ابن عمر فر فروقا روایت
فرماتے ہیں: ثم يكتب بهن عينيه ما هو لاقى حتى انكتبته يكتبها یعنی پھر اس کی آنکھوں کے درمیان جو امور پیش
آمدنی ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو ذرا سی خراش بھی اس کو لگتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے ابن ابی حاتم نے حضرت
ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی اس تمیم کو نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ایک اور مفید لکڑا بھی نقل
کیا ہے: فيقال اذهب الى ام الكتاب فانك تجد فيه قصة هذه النطفة رجام العلوم حق تعالیٰ کی جانب سے
اس فرشتہ کو جو رحم مادر پر مقرر ہے حکم ہوتا ہے۔ جا اور لوح میں جا کر دیکھ وہاں تجھ کو اس نطفہ کے متعلق پوری پوری تفصیلاً
مل جائیگی۔ ان مختلف آثار کے نقل سے مقصد یہ ہے کہ ہر مقام پر سوالات تو بہت پیدا ہو جاتے ہیں جن کے جوابات
بعض مرتبہ کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نہیں ملتے۔ یہ چیزیں ان ضروریات میں شامل نہیں ہیں جن کا معلوم
ہونا امت کے لیے فرض و لازم ہو، اس لیے نہ بیان میں اس کی اہمیت رہی ہے نہ آپ کو اس کی اہمیت
چاہیے۔ جتنا بیان آج بھی چمکا ہے وہ بھی اتنا مکمل نہیں ہوتا کہ اب اس کا کوئی پہلو ہی تشنہ نہ رہے۔ پھر اس میں بھی اولیاء
کے اختلاف سے بڑھی حد تک اشتہار لگ جاتا ہے اس کو براہ راست اسلام کے سر نہ لگانا چاہیے۔ یہاں مادی کا تصور
اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر شخص اپنے انداز فکر کے مطابق اور اپنے ہی شرائط حفظ کے مطابق روایت کرتا ہے جس کی رو سے
راوی کو نہ اطلاع ہوتی ہے اور نہ وہ ان امور کی پابندی کر سکتا ہے، اس طرح ایک ایک حدیث میں جس مختلف
صحابہ سے ملک کے مختلف گوشوں سے سننے میں آتی ہے، ضروری طور پر یہاں بغلی اختلاف ہو جانا چاہیے۔ چہ
ہے کہ ایک طبقہ تو یہاں اسی اختلاف کو حدیث سے دست برداری کا ایک اچھا ہمانہ بنا لیتا ہے اور دوسرا اسی کو حقا

يَعْمَلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْتَبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ مَعَهُ أَهْلُ
النَّارِ قَيْدًا خُلَاهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ
فَيَسْتَبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَيْدًا خُلَاهَا. متفق عليه

۹۲۶- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ
أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالْخَوَاتِيمِ. متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل
ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما

کہ پیدائش کے بعد تم میں کا ایک شخص دساری عمر جنی شخص کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے بعد
جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے لیکن آخر نوشتہ تقدیر غالب آجاتا ہے اور وہ دوزخی شخص
کے سے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح تم میں ایک شخص ساری عمر دوزخی
شخص کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے
آخر نوشتہ تقدیر غالب آتا ہے اور وہ جنی شخص کے سے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے متفق علیہ
۹۲۶- سهل بن سعد روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دوزخی شخص کے سے عمل
کرتا رہتا ہے اور ہوتا ہے دوزخی اور اسی طرح جنی شخص کے سے عمل کرتا رہتا ہے اور ہوتا ہے دوزخی۔ بات یہ ہے
کہ دار و مدار صرف خاتمہ پر ہے (اُس وقت جیسے عمل ہوں) (متفق علیہ)

حدیث کی دلیل سمجھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب ایک ہی بات ملک کے مختلف حصوں، زمانہ کے مختلف ادوار اور مختلف اشخاص
سے مسلسل سنی گئی ہو تو اگر اس کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جائے تو بھی یہ اس کا بین ثبوت ہے کہ اصل واقعہ یقیناً
اپنی جگہ ہوا ہے اور ضرور ہوا ہے لہذا ایسے مقامات پر جو بات متفقہ طور پر ثابت ہو جائے اس کو مان لینا چاہیے اور جس میں اختلاف
باقی رہے اور کوئی راہ ترجیح یا توفیق بھی نہ کھل سکے تو اس کو راویوں کے اختلاف کا نتیجہ سمجھنا چاہیے نہ یہ کہ اصل بیان ہی کو ناقص
سمجھ کر اس کو شریعت کے سر رکھا جائے۔

۹۲۶- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے جو قصداً و قدر کر چکی ہے رہے اعمال ظاہری تو وہ انسان کے اچھے
اور بُرے ہونے کی صرف ظاہری نشانیوں ہیں، اسی کے مناسب ایک حدیث ہے۔ آپ جلد ثانی میں پڑھ چکے ہیں جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ کسی شخص کی راہ خدا میں جاننا ہی دیکھ کر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہاں اچھے اعمال سے حسن خاتمہ کی امید اور بُرے
اعمال سے سوء خاتمہ کا اندیشہ ضرور ہونا چاہیے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جہان میں فیصلہ بیشتر عمل کے تابع رکھا گیا ہے
لہذا جس کو جنت عطا فرمائینگے اس سے عمل بھی اہل جنت کے کرائیگیے اور جس کو جہنم منظور نہیں اس سے پہلے اعمال
بھی اسی کے مناسب کر لیے جائینگے تاکہ اعمال اور جزا کے درمیان ظاہری تناسب بھی باقی رہے اگرچہ وہ اصل علت
نہی۔ حق تعالیٰ اچھے عمل والے کو دوزخ میں اور بُرے عمل والے کو جنت میں بھی داخل فرما سکتا ہے، مگر وہ خود یہ
خبر دے چکا ہے کہ وہ ایسا کر چکا نہیں۔ اس لیے ضروری ہوا کہ جو دوزخی ہو اس سے عمل بھی اہل دوزخ کے سے کر لیے
جائیں تاکہ عمل و جزا کے مابین مماثلت باقی رہے۔ صحیح مسلم میں یہ لفظ ہیں ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما

یہد للناس وهو من اهل الجنة .

۹۲۷- وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ أَدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ بِالْمِثْقَالِ فَأَخْرَجَ ذَرِيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ الذَّرُّ وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْبِشْرِي فَأَخْرَجَ ذَرِيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الْحَمَمُ فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِينِي إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَائِي وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَتِفِي الْبِشْرِي إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَائِي . رواه احمد .

۹۲۸- وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ دَخَلَ عَلَيْهِ اصْحَابُهُ يُعَوِّدُونَهُ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالُوا لَهُ مَا يَبْكِيكَ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثُمَّ اقْبِرْهُ حَتَّى تَلْقَانِي قَالَ بَلَى وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

۹۲۷- ابو درداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے دائیں بازو پر ایک ضرب لگائی تو اس سے سفید رنگ کی ایسی چھوٹی چھوٹی ذریت نکالی جیسی چوٹی پھر بائیں بازو پر ضرب لگائی تو سیاہ رنگ کی ایسی ذریت نکالی جیسا کہ اولاد پھر بائیں طرف والی کو فرمایا کہ یہ جنت میں جائینگے اور مجھے کوئی پروا نہیں اور جو بائیں جانب تھے ان کو فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائینگے اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

۹۲۸- ابو نضرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک شخص کے پاس جس کی کینٹ ابو عبد اللہ تھی عیادت کے لیے آپ کے صحابہ آئے تو اس وقت وہ رو رہے تھے صحابہ نے رونے کا سبب پوچھا اور کہا کیا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنی بسیرا تراشتے رہنا اور اسی طریق پر ہمیشہ قائم رہنا یہاں تک کہ تم سے آملو انہوں نے کہا کیوں نہیں ضرور فرمایا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی خبر نہیں سنی۔

یہد للناس . یعنی ایک شخص لوگوں کو جنتی شخص کے سے مل کر نظر آتا ہے تو گویا حقیقت کی انہیں خبر نہیں ہوتی کہ وہ دوزخی ہے یا نہیں جب دار فانی پر رات تو اب ظاہر پر قطعی حکم کیسے لگایا جائے، اسی حدیث نے اولیاء اللہ کا خون پانی بنا رکھ لیا، کیونکہ یہ خبر کس کو ہے کہ اس کا فائدہ کیسے اعمال پر ہوگا۔ اور اسی خوف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی بھی یہاں گریہ و زاری میں مبتلا رہے۔ دیکھو حدیث ۔

۹۲۷- سیاہ و سفید شاید یہ عالم تقدیر میں کامیاب و ناکامیاب کے رنگ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں شاید اس وقت ارواح کو کسی خاص قسم کا مختصر سا جسم ہی مرحمت کر دیا گیا تھا جس کی بعض علمائے اس کا نام ہی عالم ذر رکھ دیا ہے۔

۹۲۸- تقدیر کی قربانی کا جس کسی کے دل پر ایسا تسلط ہو وہی اس کا ادراک بھی کر سکتا ہے کہ اس ہیبت کے سامنے کیا کسی کا حافظہ ساتھ دیا کرتا ہے یا سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے اور صرف ایک دعا کے سوا کچھ نہیں آتی۔ جو قلوب اس خشیت سے خالی ہیں وہ اس کو کیا سمجھیں۔ یہاں انکشاف حال سے قبل اطمینان کی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی۔ جب صحابی کا یہ حال ہو تو عام مومنین کا حال کیا ہونا چاہیے۔ اللهم اقم لنا من حشيتك

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قُبْضَةً وَأُخْرَى بِأَيْدِي الْأُخْرَى قَالَ
هَذِهِ لِهَذِهِ وَهَذِهِ لِهَذِهِ وَلَا أَبَائِي وَلَا أُدْرِي فِي أَيِّ الْقُبْضَتَيْنِ أَنَا . رواه احمد - وقال البيهقي
رجال رجال الصحيح -

۹۲۹ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَلَقَ
اللَّهُ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ هُوَ لِجَنَّةٍ وَلَا أَبَائِي وَهُوَ لِلسَّارِ وَلَا
أَبَائِي فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى مَاذَا نَعْمَلُ قَالَ مُوَافَقَةَ الْقَدَمِ . رواه الحاكم قال الذهبي على
شرحها إلى الصحابي -

۹۳۰ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ
فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي
يَدِهِ الْيُمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ

علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی خود منسلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک مٹھی بھری اور دوسری دوسرے
ہاتھ سے پھر فرمایا کہ یہ دائیں مٹھی والے توجنت کے لیے بنائے ہیں اور یہ بائیں والے دوزخ کے لیے اور مجھے کوئی
پرہیز نہیں۔ دوستو! مجھے کیا علم ہے کہ میں اس کی کس مٹھی میں آگیا۔

۹۲۹ - عبد الرحمن بن قتادہ سلمی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود
سنا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس کے بعد ان کی پشت سے بقیہ انسانوں کو
نکالا اور فرمایا یہ توجنت کے لیے بنائے ہیں اور یہ دوزخ کے لیے اور مجھے کوئی پرہیز نہیں۔ اس پر کسی نے عرض
کیا یا رسول اللہ معاملہ جب یوں ہو تو اب عمل کس لیے فرمایا وہ تو تقدیر میں لکھے جا چکے (اس کے موافق ہو کر بناؤ) مستند
۹۳۰ - عبد اللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں
لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو یہ کتابیں کیسی ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہیں کیا پتہ آپ ہی بتائیں
تو کچھ پتہ چلے۔ آپ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، یہ وہ کتاب ہے جس
میں پروردگار عالم نے تمام صفتی اشخاص کے نام اور ان کے باپ دادوں کے اور قبیلوں کے نام لکھ دیے ہیں۔

ما تحول بد بیننا و بین معا صیک -

۹۲۹ - ان تمام احادیث کے آخر میں لفظ لا ابا لہیں کوئی پرہیز نہیں حق تعالیٰ کی شان بے نیازی کے اظہار کے لیے بیان
ہوتا جا رہا ہے وہاں نہ اس کی پہچان ہے کہ جنتیوں پر اس العام و اکرام کا انتظام کہاں سے ہوگا اور نہ اس کا علم ہے کہ یہ سارے جنتیوں
کو ہمارے خلاف کیا سازش بنا چکے۔

۹۳۰ - اس حدیث کے سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں جو دو کتابیں تھیں وہ حقیقتہً دو کتابیں ہی
تھیں۔ حدیث کے الفاظ از اول تا آخر بار بار پڑھیے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آسکتا کہ یہاں راوی نے کسی حقیقت

ثُمَّ أُجِيلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِي هَذَا كِتَابٌ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجِيلَ عَلَىٰ آخِرِهِمْ
 فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُ بَيْتِ قَعْنَبِ الْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَتْ
 أَمْرٌ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ فَقَالَ سَيِّدُ دُؤَابٍ وَأَقْرَبُ أَقْرَابَاتٍ صَاحِبِ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ
 عَمِلَ أَيْ عَمِلَ وَإِنْ صَاحِبِ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيْ عَمِلَ ثُمَّ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي كُتِبَ هَذَا ثُمَّ قَالَ فَتَرَى رَجُلًا مِنَ الْعِبَادِ قَرَّبَ فِي الْجَنَّةِ
 وَكَبُرَ لِي فِي الشَّعْبِ . رواه الترمذی .

اور آخر میں ان کی میزان بھی لگادی ہے اب اس میں کسی اور نام کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کی ہو سکتی ہے پھر جو
 کتاب آپ کے ہائیں ہاتھ میں تھی اُس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام دوزخی اشخاص
 کے نام ہیں اور ان کے باپ دادوں اور قبیلوں کے نام ہیں۔ ان کے آخر میں بھی میزان لگادی ہے اب اس
 میں بھی کسی نام کا اضافہ اور کی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر آپ کے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر دوزخی اور جنتی
 ہونا پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا کہ بلند پروازیاں چھوڑو اور سیدھے
 سیدھے عمل کیے جاؤ، کیونکہ جنتی شخص کا خاتمہ ایسے ہی اعمال پر ہوگا جو جنتی شخص کے عمل ہوتے ہیں اگرچہ اس
 سے قبل ساری عمر میں کیسے بھی عمل کرتا رہے اور اسی طرح دوزخی شخص کا خاتمہ بھی ایسے ہی اعمال پر ہوگا جو دوزخی
 اشخاص کے ہوتے ہیں اگرچہ اس سے قبل کیسے ہی اچھے کام کرتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اشارہ کر کے دونوں
 کتابوں کو اپنے پیچھے کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ تمہارا پروردگار سب کچھ لکھ کر فارغ ہو چکا ہے اس کے
 مطابق اب کچھ لوگ جنت میں چلے جائینگے اور کچھ دوزخ میں۔ (ترمذی شریف)

کو ہاڑی صورت سے بیان کر کے کا ارادہ کیا ہے، پھر جبکہ نبی کا تعلق خود عالم فیض سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو جنت کے
 باطن میں سے انگور کا خوشہ توڑ لائے اور کچھ کہ یہ سے چاند کی طرف اشارہ کرے تو اس کے ڈونگڑے کر دے انگلیوں کو
 بھکادے تو اس سے چٹے پھوٹ نکلیں اگر ایسے کاتھوں میں آپ دد کتابوں کا ذکر دیکھتے ہیں تو اس پر چکتے کیوں کیا
 اور کیوں اس کی تاویل کی فکر میں چمچاٹے ہیں جو لوگ عالم فیض پر ایمان نہیں رکھتے وہ اسی ایک جگہ کیا ہر جگہ عالم تردد کا
 میں پڑے رہتے ہیں ان کا علم نہ کھلیے ان کے تو یہ بھی علم سے بالاتر ہے کہ اتنی غیر متناہی مخلوق کے اسرار کے لیے اتنا مختصر دفتر
 کچھ ہو سکتا ہے، وہ صرف دنیا کا شارٹ ہینڈ ہی جانتے ہیں، وہ سکین کیا جانیں کہ فیض کے اختصار و طول کا عالم کیا ہوتا ہے
 وان یوما عندنا ربک کالغ ستر ما تعد من۔ نبی کی ہر اسرار ہستی اگر عالم فیض کی ڈونگڑا میں اپنے ہاتھوں میں لے آتی ہے
 اور ایک اشارہ سے پھر نہیں عالم فیض میں پہنچا دیتی ہے تو اس کو سر و چشم قبول کر لیجے اور فکر کیجیے کہ معلوم نہیں آپ کا نام کس
 فرست میں دیا ہو چکا ہے۔

یہاں کی صفحہ کے لیے محتاجاتال ہو سکتے تھے سب کو ذکر کر کے میزان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح اس صورت میں زیادتی
 کی کا کوئی موقع نہیں رہتا اسی طرح اب نے جنتی اور دوزخی بننے کا بھی کسی کے متعلق کوئی احتمال باقی نہیں کا۔ قصار و قد
 کی قربانی اور تسلط کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

۹۳۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْغَنَّةَ وَلَا أَحِبُّ مَا أَنْزَلَ بِالنِّسَاءِ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبَّ الْقَلَمُ مِمَّا أَنْتَ لَدِي فَأَخْصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذُرِّ - رواه البخاری -

۹۳۲۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۹۳۱۔ ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نوجوان شخص ہوں عورتوں سے نکاح کے مصارف میرے پاس نہیں مجھے اپنے نفس پر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے راجازت ہو تو خصی ہو جاؤں، یہ سن کر آپ خاموش رہے، میں نے پھر عرض کی آپ پھر خاموش ہوئے، میں نے پھر مکرر عرض کی اور پھر بدستور خاموش رہے (ابو ہریرہؓ کا منشا یہ تھا کہ آپ ان کو خصی بھرنے کی اجازت دیدیں) جب میں نے چوتھی بار وہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا۔ تمہیں جس جس مصیبت میں بھی گرفتار ہونا ہے وہ تو تقدیر کا قلم لکھ لکھا کر فارغ بھی ہو چکا، اب چاہو تو خصی ہو جاؤ اور چاہے رہنے دو۔ (بخاری شریف)

۹۳۲۔ عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسانوں کے دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرف چاہتا ہے ان کو پھیر سکتا ہے،

۹۳۱۔ آپ کی بار بار کی خاموشی تباہی تھی کہ منشا مبارک کیا ہو مگر حاجت مند اور حکم کا منتظر چاہتا تھا کہ کسی طرح بھی ہو اگر اس کو خصی ہو جانے کی صراحت اجازت ملے تو وہ اس تکلیف کو برداشت کر کے زنا جیسی مصیبت سے بچ رہے۔ سبحان اللہ مصیبت سے صحابہؓ کے منکر کا عالم بھی کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی زنا سے اس درجہ نفرت گو قابل داد تھی مگر ان کے بار بار اصرار سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی اس تدبیر سے گویا تقدیر کو بھی پلٹ دینگے، اس لیے صاحب شریعت نے بڑے تافر کے انداز میں فرمایا: ابو ہریرہ! تقدیر کے سامنے تدبیر کی کچھ پیش نہیں جاتی، تقدیر کا قلم حل چکا ہے۔ اب اگر تمہاری قسمت میں زنا لکھا جا چکا ہے تو وہ ہو کر رہیگا اور اگر مقدر نہیں ہوا تو پھر اگر خصی نہ بھی ہو گے جب بھی نہیں ہو سکتا، اب چاہو تو خصی بن جاؤ اور چاہو تو رہنے دو۔ آپ کے جلوں کے بعد تضار و قدر کی گرفت کا جتنا اثر ہو سکتا تھا ظاہر ہے۔ اس لیے اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ کو آئندہ سوال کی نہجات ہوئی نہ ضرورت رہی۔ دوسری جگہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اس قسم کی ضرورت کے وقت شریعت نے روزہ رکھنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ روزہ اگر ہاری سی سحری و انطاری کے ساتھ نہ ہو تو اس خواہش کے قطع کرنے کا بہترین علاج ہے۔ اس کے بعد ایسے خلاف فطرت فعل کا حاصل کیا؟

۹۳۲۔ حق تعالیٰ کی علی الاطلاق قدرت اور بندہ کی انتہائی بیچارگی اور بے بسی کا نقشہ اس سے زیادہ مؤثر اور مختصر ناما میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔ ایک نیم مختار انسان جب کبھی اپنے اختیار کلی کے اظہار کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مخاطب کے سامنے انگلیوں کا اشارہ کر کے ہی اس کو سمجھاتا ہے۔ یہاں اسی مسہود طریقہ کو استعمال کیا گیا ہے حق تعالیٰ اعضا سے منزه و مبرا ہے۔ احادیث میں بندہ کو مختار ثابت کیا گیا ہے مگر ایسا مختار جس کے اوپر قدرت کا اختیار اس طرح مسلط ہے کہ اس کے بعد اس اختیار کی

وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعْتَرِفَ الْقُلُوبِ صَرَفَ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ . رواه مسلم .
 ۹۳۳ عَنِ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكَرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ
 قَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمَّا بَكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا قَالَ لَعَنَ إِنْ
 الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ . رواه الترمذی وابن ماجہ .
 ۹۳۴ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ
 يَأْرَمِنْ فَلَا وَ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهَرَ الْبَطْنِ . رواه احمد وابن ماجہ و فی الزوائد اسنادہ ضعیف فیہ یزید الرقاشی قد
 اجمعوا علی ضعفہ .

اس کے بعد آپ نے یوں دعا فرمائی اے دلوں کے لوٹنے پلٹنے والے ہمارے دلوں کو تو اپنی اجدراری ہی کی طرف
 جھکائے رکھنا۔ (مسلم)

۹۳۳۔ انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یوں دعا فرماتے اے قلوب کے
 پلٹنے والے میرے قلب کو اپنے دین پر جائے رکھا، ایک مرتبہ میں نے عرض کی یا نبی اللہ تم تو آپ پر اور آپ کے
 لئے ہوئے دین پر ایمان لا چکے ہیں کیا آپ کو ہمارے متعلق اب بھی کوئی خطرہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا ان قلوب
 اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں ان کو جیسے چاہے پلٹ سکتا ہے۔ (ترمذی و ابن ماجہ)
 ۹۳۴۔ ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان کے قلب کی مثال اُس پر کی
 سی ہے جو ہایان زمین میں پڑا ہوا ہو اور وہ اُس میں اس کو کبھی سیدھا اور کبھی الٹا کر رہی ہوں۔ (ابن ماجہ مسند امام احمد)

ہستی ظاہر ہوتی ہے اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اعتقاد کے بعد انسان کی زبان پر جو بیجا خدہ درخواست آتی چاہئے وہ سب سے پہلے
 ایک ہی۔ پروردگار! ہمارے دلوں کو اپنی تابعداری کی طرف ہی جھکائے رکھنا۔

۹۳۳۔ یہاں صحابہ کرام کے فہم و ادب پر بیجا خدہ دلا دینی پڑتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنتے ہیں آپ حق میں
 اور سچے ہیں پلٹنے حق میں، اسی لیے سوال یہ کرتے ہیں کہ جب ہم آپ پر ایمان لا چکے تو کیا پھر بھی آپ کو ہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے۔
 آپ کا جواب یہ ہے کہ ہاں ان مقام صحابیت پر فائز ہو جانے کے بعد بھی کوئی شخص تضار و قدوم کے قاہرانہ تصرف سے نہ رہیں ہو سکتا
 خوف کی بات بہر حال خوف ہی کی ہتھیروں کی نشان دہی میں ہے کہ کسی بلند سے بلند مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی متاثر کل کے
 اطمینان سے ٹھنسا ہے۔ اس لئے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ صحابہ کرام جو بڑی حد تک ان خطرات سے مامون تھے جب ان کے متعلق
 اور گاہ نہرت سے جواب یہ ملا تو پھر ارشاد شاکا کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

۹۳۴۔ ایک وسیع جمل میں تند و تیز ہوا اور ایک ذرات سے پرکھا بھلا کیا مقابلہ لیکن پھر یہ دونوں مخلوق ہی مخلوق ہیں اور دونوں
 کے دلوں حکومت ہی حکومت میں۔ قلوب نبی آدم کی جو نسبت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے وہ توفیق و خلق اور حاکم و محکوم کی ہے
 یہاں اس چہارگی کا اعجاز ہی کیا لگایا جا سکتا ہے، یہاں وہ نسبت بھی نہیں جو محکوم کو خدا سے، لیکن احادیث میں بسا اوقات
 حقیقت سے ہٹ کر محاورات کے مطابق کلام اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد تعلیم و تعلیم ہوتا ہے انسان جتنا جلد
 لپٹے محاورات سے کسی حقیقت کو سمجھ سکتا اور متاثر ہو سکتا ہو اتنا وہ فلسفیانہ تعبیرات سے کسی حقیقت کو نہیں پاسکتا اور زمان
 سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہیں آحادیث میں اصالیح را نگلیوں کا لفظ بھی آیا ہے اور کہیں مذکورہ بالا درجہ ہر

۹۳۵۔ عن أبي الدرداء قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكر ما يكون إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بجبل زال عن مكابيه فصديقوه وإذا سمعتم بوجبل تغير عن خلقه فلا تصدقوه فإنه يصير إلى ما حبل عليه . رواه احمد

قال البيهقي ورجالہ رجال الصبح الا ان الزهري لم يدرک ابا الدرداء۔

۹۳۶۔ عن عبد الله بن ربيعة قال كنا عند عبد الله يعني ابن مسعود قد ذكر القوم رجلا قد كرموا من خلقه فقال عبد الله أرايتم لو قطعتم رؤسكم لستطيعون أن تعبدوه قالوا لا قال فبده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فإنا لكم لن نستطيعوا أن تغيروا خلقه . رواه الطبراني قال البيهقي ورجالہ تفات۔

۵۳۵۔ ابودرداء سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کے عادات و اخلاق کے متعلق کچھ ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ سُنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے تو اس کی تصدیق کر لینا اور اگر یہ سُنو کہ کسی شخص کی فطری عادات بدل گئی ہیں تو اس کی تصدیق نہ کرنا۔ آخر کار ایک دن وہ پھر ان ہی خصائل کی طرف لوٹے گا جس پر کہ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ (احمد)

۹۳۶۔ عبد اللہ بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ ہم عبد اللہ بن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اسی ضمن میں اس کے عادات و اخلاق کا ذکر بھی آگیا۔ اس پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا: تم لوگ تباؤ اگر تم اس کا سر کاٹ دو تو کیا اس کو پھر جوڑ سکتے ہو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا اچھا اگر اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو تو کیا پھر اس کو جوڑ سکتے ہو۔ وہ بولے نہیں۔ آخر میں فرمایا اچھا پیر۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں۔ فرمایا اگر تم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یاد رکھو اسی طرح اس کے عادات و اخلاق کو بھی بدل نہیں سکتے۔ (طبرانی)

(بقیہ ۵) حدیث کے انداز بیان کو اختیار کیا جا رہا ہے تاکہ ان امثال سے انسان اپنی بیچارگی کا اندازہ لگا سکے اور اس کے بعد حق تعالیٰ کی بالادست قدرت و اختیار کے سامنے جتنا اسے جھکنا چاہیے جھک جائے۔

۹۳۵۔ انسان کی عادات و اخلاق بھی چونکہ کاتب تقدیر کے قلم کے نیچے آچکی ہیں اس لیے جس طرح قضائے قدر کے دوسرے شعبوں میں تبدیلی و ترمیم نہیں ہو سکتی اسی طرح اس میں بھی نہیں ہو سکتی اسی لیے مشہور ہے: جبل گرود جبلی نہ گردد عقلا کے مابین ایک مسئلہ یہ بھی زیر بحث ہے کہ اخلاق کسی ہیں یا خلقی۔ اس حدیث سے اس پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے۔ غرض انسانی اختیار کا افسانہ جتنا اس عالم میں گرم ہے عالم غیب میں وہ اتنا ہی سرد ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہی کمال ہے کہ جو ستر پانچ سو ہے وہ مختار ہی مختار نظر آتا ہے۔

۹۳۶۔ اس حدیث سے اوپر کی حدیث کی ذرا اور تشریح ہو جاتی ہے اس لیے اس کو یہاں نقل کیا گیا ہے۔ ابودرداء کی روایت والی حدیث میں ایک نہایت لطیف نکتہ ہے کہ حدیث میں جبل کا لفظ استعمال کیا ہے جو چہرہ کا نہیں استعمال کیا گیا بندہ خیر و شر مجہول یعنی مخلوق تو ہوتا ہے مگر ان پر مجبور نہیں ہوتا۔ بیشک جیسا حدیث میں انسان کا انجام وہی ہوگا جس پر وہ مخلوق ہوا ہے مگر اس سے خیر و شر کا ظہور ہوگا بالاختیار ہی اس لیے اس کو مجہول تو کہا جائیگا لیکن مجبور نہیں کہا جاسکتا۔ دیکھو شرح عقیدۃ الحارثیہ ص ۳۷

۹۳۷. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ امْتِعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَا بَنِي أَبِي سَفْيَانَ، وَيَا بَنِي مَعَاوِيَةَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ لِجَالِ مَضْرُوبَةٍ وَأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ لَنْ يُعْجِلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ أَزِيؤُوعَرَشِيئًا عَنْ حِلِّهِ وَكَوْنَتْ سَأَلْتَ اللَّهَ أَنْ يُعِيدَ لِي مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ أَوْ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ كَانَ خَيْرًا أَوْ أَفْضَلَ. قَالَ وَذَكَرَتْ عِنْدَهُ الْقِرْدَةُ قَالَ مِسْعَرٌ وَأَرَاهُ قَالَ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ

۹۳۷. عبد اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دعائ مانگی کہ اے اللہ العالمین میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ کا سایہ مدت دراز تک مجھ پر قائم رکھنا۔ یہ دعائ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے دعائ تو کی مگر ایسی مدتوں کے لیے جو پہلے سے مقرر شدہ ہیں۔ ان کی زندگی کے ایام سب شمار کیے جا چکے ہیں، ان کے رزق بھی سب تقسیم شدہ ہیں اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ان میں سے نہ کسی چیز کو مقدم کرے گا اور نہ وقت کے بعد اس کو مؤخر کرے گا۔ کاش اگر تم دونوں کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ مانگتیں تو اس سے بہتر رہتا رہتا یہاں راوی کو خیر یا افضل کے لفظ میں تردد ہو گیا ہے) راوی کہتا ہے کسی شخص نے اس وقت بندروں کا ذکر چھڑ دیا کہ

۹۳۷. دیکھیے یہاں بھی حضرت ام حبیبہ کی دعائ کچھ ایسی دعا نہ تھی جس کو انسان کی فطرت نہ کہا جاسکے لیکن صاحب نبوت کو یہاں ایک دوسرا تاثر پیدا کرنا تھا جو انسان کی فطرت میں خود بخود موجود نہیں ہوتا، ہاں نبی جیسا معلم اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ کسی نبی کے پہلو میں اپنے محبوب ترین شوہر کسی بڑی کے دل میں اپنے مکرم ترین والد اور کسی ہمشیرہ کے قلب میں اپنے عزیز ترین بھائی کی حیات کے کئے ارباب ہو سکتے ہیں یہ ظاہر ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے جذبات کو یہ کہہ کر گھنڈا کر دیتے ہیں کہ یہ تو سب بے شدہ باتیں ہیں، جس کا جتنا رزق جس کی جتنی عمر اور جو وقت موت لکھ دیا گیا ہے اس سے ایک انچ بھر بھی اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا مانگنی اتنی اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ روزخ یا قبر کے عذاب سے نجات کی دعائ مانگی جائے، حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ جس طرح پہلی باتیں مقدر ہو چکی ہیں عذاب و ثواب کا مسئلہ بھی مقدر ہو چکا ہے مگر انسان کو اس کا علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن اس دعا کے لیے اس کے قلب میں وہ جذبات نہیں اٹھتے جو شوہر یا والد کی درازی غم کے لیے اٹھتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کا استحضار اتنا ہو کہ دعا کے موقع پر عزیز کی درازی غم سے پہلے اپنی آخرت کا تصور آجائے اور اس طرح شریعت اس جگہ آجائے جہاں انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ جب آخرت کا استحضار اتنا نصیب ہو جائے تو اب امید کرنی چاہیے کہ وہ جہاں کندنی کی تکالیف ہیں، ملک الموت کی ہیبت، شیطان کے اطوار اور منکر و کبیر کے سوال کے وقت بھی ان شاء اللہ تعالیٰ صبح و سالم رہے گا۔ قضاء و قدر کے تسلط اور آخرت کی اہمیت ذہن نشین کرنے کا یہ بھی کیا نرالا انداز ہے۔ موت کی ٹھڑیاں بھی کسی گنی جینی ہوتی ہیں کہ آپ نے جلد ثانی حدیث ۱۱۷ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ ملاحظہ فرمایا ہو گا۔ دیکھیے حق تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہاں کتنی خاطر داری بھی نظر ہو اس لیے با اختیار دیا جاتا ہے کہ ایک میل کی کمر باندھ رکھ دو جتنے ہاں تمہارے اکتے کے بچے آجائیں گے اتنے سال تمہاری عمر اور جہنگ، گراس کے بعد بھی موت کا وقت منکر نہیں ٹھٹھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جب اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی موت سے چارہ نہیں ہو تو پھر اس جام کو آج ہی کیوں نہ منہ سے لگا لیا جائے یہ کہہ کر وہ اپنی جان خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پس موت کا وقت نبی کا بھی ٹھٹھا نہیں کرتا اور کسی کا تو ذکر کیا ہے۔

مَسِيحٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَوَجَّعَلُ لِمَسِيحٍ نَسْلًا وَلَا عَقِبًا وَقَدْ كَانَتْ الْقِرْدَةُ وَالْحَنَازِيرُ يُوقَلُ ذَلِكَ.
رواه مسلم۔

۹۳۸۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَفَسِّئُوا لَهُ
فِي آجِلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيَطَيِّبُ نَفْسِيًّا۔ رواه الترمذی وابن ماجه وقال الترمذی غریب۔

۹۳۹۔ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرٍ تُسَمِّيهِ الْيَهُودُ الْعَيْنُ أَفَأَسْتَرْحِي

کیا وہ مسخ شدہ قوم ہے، مسخر کئے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ سوروں کے متعلق بھی ذکر آیا اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
نے کسی مسخ شدہ قوم کی نسل جاری نہیں کی اور نہ وقت مقرر کے بعد ان میں سے کسی کو باقی رکھا ہے۔ آخر بند راورد
سوران سے پہلے بھی تو ہوا کرتے تھے۔ (مسلم شریف)

۹۳۸۔ ابو سعید روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم کسی بیمار کی عیادت کو
جایا کرو تو اس کی درازی عمر کے کلمات کہا کرو کیونکہ تمہارے اس کہنے سے کچھ تقدیر تو بدلتی نہیں البتہ مریض کا دل
خوش ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجه۔

۹۳۹۔ اسما بنت عمیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جعفر کے بچوں کو نظر ٹری جلدی

اب بھی آپ کچھ سمجھے کہ تقدیر کا جبر انسان کے اختیار پر کس طرح مسلط اور وہ کتنی آسانی سے انسانی اختیار کو اپنی طرف گھسیٹ لیتا ہے
میکے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی موت پر کیسے ناراض تھے یا ابھی کیسے خوش نظر آ رہے ہیں۔

دوسرا مسئلہ یہاں مسخ شدہ قوموں کے متعلق تھا۔ سوال وجواب کے انداز سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جن حضرات نے مسخ سے معنوی
مسخ اور طبائع کی کمی مراد لی ہو وہ محض باطل اور غلط خیال ہے اس بنا پر نہ کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے اور نہ آپ کا جواب منطبق ہوتا
ہے، ہاں یہ بات بھی مسلم ہے کہ شکلیں اسی وقت مسخ کی جاتی ہیں جب کہ قلوب پہلے مسخ ہو جاتے ہیں پس مسخ کا تعلق صرف ظاہر ظہنوں
ہی کے ساتھ نہیں ہوتا باطن پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور لٹاک کا لانا عام بدل ہوا ضل میں اسی طرف اشارہ ہے انسان جب
اپنے باطن ہند راورد سوروں کے خصائل اختیار کر لے تو پھر اس کے لیے احسن التعمیم کی صورت زریا نہیں رہتی اور شیتہ الیہ کسی کسی ان
کے ظاہر کو بھی باطن کے ہم شکل بنا دیتی ہے تاکہ آئندہ انسان اس کے ذکر سے عبرت حاصل کرے۔

۹۳۸۔ اسلام کو باہم مروت و اخلاق اور ہمدردی کی کمی کس حد تک رعایت منظور ہے کہ یہ ایک بیمار کے حق میں ایسے کلمات کہہ دینے کی
بھی اجازت ہے دیتا ہے جن کے متعلق اگر کہیں صریح اجازت نہ آجاتی تو شاید ممانعت کا شبہ لگ جاسکتا تھا لیکن یہ انبیاء علیہم السلام
کا کمال ہے کہ وہ عام مخاطب میں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی گوشے سے بھی اسلام کے کسی ہم نقطہ نظر کو ٹھیس نہ لگنے پائے۔ دیگر
یہاں کس طرح عیادت کے بیان میں تقدیر کا سبق تازہ کیا جا رہا ہے اور کس طرح تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عالم ناقابل ترمیم ہے
اور اس کے فیصلے سب اٹل ہیں لیکن جب وہ ہلکے علم میں نہیں تو پھر اگر کسی تعبیری طریقے سے ہمارے بھائی کا دل خوش ہوتا ہے تو
اس سے بخل کیوں کیا جائے مگر یہ نکتہ پھر فراموش نہ ہو کہ ہو گا یہ سب کچھ لفظی جمع خراج، جو مقدمہ کر دی ہو کر رہے گا۔

ماضیہ ہے کہ اخلاق اس کا نام نہیں کہ محض کسی کا دل خوش کرنے کے لیے خلاف واقع کلمات کہہ دیے جائیں یہ تو کذب ہے۔
اخلاق یہ ہے کہ جہاں ہمارا علم قاصر ہو وہاں ہم اللہ تعالیٰ سے بھی امید رکھیں اور وہی اپنی زبانون سے نکالیں انہند ظن
عبدی بی۔ یہ تمام سستی مروت اس لیے ہیں کہ تقدیر پر پردہ غیب میں رکھی گئی ہے اگر کہیں ظاہر کر دی جائے تو دنیا کی ساری جہل پھل
ایک آن میں ختم ہو جائے۔ اس پر بھی طاقت نا اندیش انسان تقدیر ہی کے سرخ لگانے کی فکر میں پھار ہتا ہے اور نہیں سمجھتا اس کے
حق میں اس کا اخلاص کے اظہار سے کہیں سود مند ہے۔

لَمْ قَالَ نَعْرَفَانَهُ لَوْ كَانَ مَتَى سَابِقُ الْقَدَرِ لَسَبَقْتَهُ الْعَيْنُ . رواه الترمذی و احمد و ابن ماجہ و قال الترمذی حسن صحیح
 ۹۳۰ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كَفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ
 أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ . رواه البيهقي في شعب الايمان .

يَحْوِ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ وَعِنْدَهُ أَمْرُ الْكِتَابِ

۹۳۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ

لنگ جاتی ہو گیا میں ان پر یہ منتر پڑھ سکتی ہوں، فرمایا پڑھ سکتی ہو، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر بھی غالب آسکتی تو وہ
 نظر ہوتی - ترمذی - ابن ماجہ - احمد -

۹۳۰ - انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر احتیاج میں کفر تک نسبت پہنچ سکتی
 ہے اور حسد ایسی سخت چیز ہے کہ کہیں تقدیر پر بھی غالب نہ آجائے - شعب الايمان

حق تعالیٰ کے علم ازلی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی قضا و قدر کے تحتانی مزا میں تبدیلی بھی ہوجاتی ہے

۹۳۱ - ابہر یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا

۹۳۹ - نظر لگنے کی حقیقت کچھ بھی ہو لیکن یہ امر واقعہ کہ نظر ضرور لگتی ہے - دوچار مغلوب عقل انسانوں کے صرف مذاق اڑا دینے
 سے ہزاروں انسانوں کے تجربے کی تکذیب نہیں کی جاسکتی حافظ ابن قیم نے زلوا المعاد میں اس کے وجہ و اسباب اور اس کی
 حقیقت پر بصیرت افزو بحث کی ہے - پھر جس طرح نظر لگنے کی حقیقت عام طور پر نہیں سمجھی جاتی اسی طرح اس کے علاج بھی اکثر
 اسی طرح کے کلمات ہیں جو بیشتر معقول المعنی نہیں ہوتے اس قسم کے مقامات پر حدیث کا رویہ کتنا معتدل ہو کہ وہ نہ تو واقعات کا انکا
 کرتی ہو اور نہ غیر معقول امور کی حقیقت کے دریافت کے واسطے ہوتی ہے بلکہ اس امر کے متعلق جو عوام کا دستور چلا آتا ہے اگر اس میں کوئی
 شرعی حکم نہیں ہے تو اس میں دست اندازی نہیں کرتی - اسی منابط کے مطابق نظر لگنے کا معاملہ بھی پہلی تجربے کے نزدیک جو کلمات
 یا جو طریقے اس بارے میں مفید ثابت ہو چکے ہیں اگر وہ کلمات شرکیہ پر مشتمل نہ ہوں تو یہ صرف ایک علاج کے طور پر ہونگے اس لیے
 طریقت ان سے مانع بھی نہیں فرماتی اور نہ ان کے استعمال کی رغبت دلاتی ہے نظر اور سانپ بچھو کا ناما یہ سب ایسی ہندی
 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں مریض طبیب کا انتظار بھی نہیں کر سکتا اور ان میں تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اکثر بھاڑ پھونک فوری فائدہ
 بخش ہو جاتے ہیں اس لیے ایسے مواقع پر بھاڑ پھونک سے آپ نے روکا بھی نہیں اور اجازت دیدی ہے اور اس کی وجہ بیان
 فرمادی کہ چونکہ نظر کی تاثیر اتنی قوی ہوتی ہے کہ اگر تقدیر بھی کسی چیز سے بدل سکتی تو نظر سے بدل جاتی - اس لیے اس ہاتھ میں
 اپنے تجربوں پر عمل کر سکتے ہو مگر طبعی وہ ممنوعات شرعیہ سے خالی ہوں -

۹۳۰ - فخر جب حدیث تہجد زربانے تو اس کا ترجمہ کسی کفر کی صورت میں بھی نکل آتا ہے دوسری چیز جو انتہا درجہ خطرناک ہے وہ حسد کا
 یہ سورہ خلق میں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم کی گئی ہے اس کی تاثیر کو اس انداز میں ادا کیا گیا ہے کہ جو چیز کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتی وہ
 تقدیر ہے کہ سب اس کے زیر اثر ہیں اور وہ کسی کے زیر اثر نہیں اور حقیقت یہ بھی ہے کہ جو علم الہی ہے وہ کسی کے زیر اثر ہو بھی کیسے سکتا ہے -
 لیکن اگر کوئی چیز تقدیری فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی تو وہ حسد ہوتا - حسد سب سے مسہبات میں انسانی عوام کو بڑا دخل ہے حاسد کا
 نفس جب ہر وقت پوری عزیمت کے ساتھ کسی کے دل پہ ہوجاتا ہے تو یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کھلنے لگتے ہیں جس سے شبہ
 ہونے لگتا ہے کہ شاید تقدیر ہی بدل دی گئی ہے

فَسَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسْمَةٍ مَوْخَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنِي كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْنَا مِنْ نُورٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ فَقَالَ أَمَى رَبِّ مَنْ هُوَذَا قَالَ ذُرِّيَّتِكَ فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبَيَّنَّ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ أَمَى رَبِّ مَنْ هَذَا قَالَ دَاوُدُ فَقَالَ أَمَى رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ إِلَّا أَرْبَعِينَ جَاءَهُ فَكَانَ الْمَوْتُ فَقَالَ آدَمُ أَوَّلُ بَشَرٍ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوَّلُ تَعْطِ ابْنَكَ دَاوُدَ فَجَعَلَ آدَمَ فَجَعَلَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِي آدَمَ

کر لیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے جتنی اولاد اُس کو تا قیامت پیدا کرنی تھی وہ سب ظاہر ہو گئی، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چمکتا چمکتا نور پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی پروردگار یہ لوگ کون ہیں؟ ارشاد ہوا یہ تمہاری ہی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ایک شخص کی آنکھوں کے درمیان چمکتا ہوا نور ان کو بہت پیارا معلوم ہوا۔ عرض کی پروردگار یہ کون ہیں ارشاد ہوا داؤد نبی اللہ علیہ السلام، عرض کی پروردگار تو نے ان کی کتنی عمر مقرر فرمائی ہے ارشاد ہوا ساٹھ سال۔ عرض کی پروردگار ان کی عمر میں تو میری عمر میں سے چالیس سال اور بڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی اور صرف چالیس سال باقی رہ گئے تو ملک الموت قبضِ روح کے لیے ان کے پاس آگئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا ابھی تو میری عمر میں چالیس سال باقی ہیں، انہوں نے فرمایا کیا آپ وہ اپنے فرزند داؤد کو بخش نہیں چکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ (باپ کے خصائل اولاد میں ظاہر ہوا کرتے ہیں) اس لیے ان کی اولاد میں بھی کہہ کر نگر جانے کی عادت ظاہر ہوئی

۹۴۱۔ تقدیر کی کتابت کے پانچ نمبروں میں سے یہ وہی دوسرا نمبر ہے جس کو ابھی آپ حدیث۔ کی شرح میں بحوالہ حضرت شاہ ولی اللہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلا مرتبہ علم الہی کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس مرتبہ کے لحاظ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال ہی کی تھی، مگر اس حساب سے ۳۰۰۶ = ۱۰۰۔ یعنی حق تعالیٰ جس کو عالم کا ذرہ ذرہ روشن ہے یہ جانتا تھا کہ آئندہ واقعہ اس طرح پیش آئیگا ان کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ ہوگا اور مجموعہ سو ہو جائیگی پس اگر اس تفصیل کو دیکھو تو یوں کہہ دو کہ چالیس سال کا اضافہ ہوا اور اگر نظر ذرا اس سے ادا پر کر کے دیکھو تو حق تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے آخری بات یہی تھی کہ ان کی عمر سو سال ہوگی، اس لیے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا

یاد رہے کہ دوسرے مرتبہ کے اس ذرا سے ایر پھیر سے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں اتنا نمایاں اثر پیدا ہو گیا کہ قرآن کریم نے انہیں علیہم السلام کی اتنی بڑی تعداد میں سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خلیفہ کا لقب صرف ان ہی کو دیا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ ان کے علاوہ جتنے اور انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ظاہر ہے کہ سب انبیاء خلیفہ اللہ ہی تھے مگر چونکہ اصل خلیفہ اللہ کی عمر کے چالیس سال صرف داؤد علیہ السلام ہی کو ملے تھے اس لیے تقدیر کی اس حقیقت کا اثر قرآنی الفاظ میں بھی اتنا نمایاں ہونا ضروری ہوا عالم غیب حقیقت ہی حقیقت کا عالم ہر دہاں جو بھی ہوتا ہے اس عالم میں اس کا اثر ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ رہا اس جگہ یہ سوال کرنا کہ کیا کسی اور نبی کی پیشانی کا نور اتنا پیارا نہ تھا جیسا جسے بے علمی کا سوال ہے۔

فَاَكَلُ مِنَ الشَّجَرَةِ فَكَسَبَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَخَطَا اٰدَمُ وَخَطَا ت ذُرِّيَّتُهُ . رواه ترمذی

۹۴۲۔ عن ابن شہاب قال قال انس بن مالک وابن حزم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعن اللہ عز وجل علی ائمتین صلوة فرجعت بذلک حتی اھتر بموسى علیہ السلام قال ما فرض ربك علی ائمتك قلت فرضن علیہم ائمتین صلوة قال موسی فراجع ربك عز وجل فان ائمتك لا تطیق ذلک فراجعت ربی عز وجل فوضع شطرها فرجعت الی موسی فاخبرته فقال

وہ بھولے تھے اور شجرہ ممنوعہ کھالیا تھا اور خطا کی تھی اس لیے اولاد میں بھی بھولنے اور خطا کا کاری کی سرشت باقی رہی (ترمذی) ۹۴۲۔ ابن شہاب انس بن مالک اور ابن حزم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (شب معراج میں) اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پچاس نمازیں فرض فرمائیں جب میں ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا آپ کے پروردگار نے آپ کی اُمت پر کسے نمازیں فرض کی ہیں میں نے کہا پچاس۔ انہوں نے فرمایا جیسے پھر جا کر کچھ تخفیف کی درخواست کیجیے آپ کی اُمت میں ان کی ادائیگی کی سکت نہیں ہے میں واپس ہوا اور پروردگار کی خدمت میں عرض معروض کی اس نے ایک حصہ معاف فرمادیا۔ میں پھر موئے

عالم غیب کی ساری تفصیل نہ ہم کو بتائی گئی ہے نہ اس کی ضرورت تھی۔ اس حدیث میں تمام انبیاء کی خصوصیات بیان کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا۔ قصار قدر کا یہ ایک واقعہ بھی کسی خاص مصلحت کے لیے معرض بیان میں آ گیا ہے جو عالم ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے اور قصور پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اس کی کچھ چیزیات اس لیے بھی ذکر کر دی جاتی ہیں کہ اس عالم کو اس عالم کی باتیں سن سن کر یہ تنبہ ہوتا ہے کہ اس عالم کے سوا کوئی اور دوسرا عالم بھی ہے اور اس طرح اس پر ایمان لانے میں مدد مل سکے۔ اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا مطالعہ بھی مفید ہوگا۔ ترجمان السنہ جلد ثانی ص ۱۰۰ حدیث ۱۰۰ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ اُن کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے اس کے ٹھپڑ مارا آخر میں بات یہاں پہنچی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میں کی کہ پر لطف رکھ دو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آجائیں اتنے سال تمہارا عمر یہاں عمر کی زیادتی کا سوال ہی نہیں ہے کیونکہ جہاں یہ اختیار دیا گیا تھا اسی کے ساتھ اُن کے اختیار کو اس طرف لگا دیا گیا تھا کہ وہ موت ہی کو اختیار فرمائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس صورت سے نبی اولوالعزم کا اکرام بھی پورا ہو گیا اور جو تقدیر الہی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔

تنبیہ: مستدرک عالم میں روایت ہے کہ اس واقعہ کے بعد سے یہ لازم کر دیا گیا کہ آئندہ ملک الموت جس کی روح بھی قبض کرنے جائیں اپنی اصل صورت میں جائیں۔ اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ فرشتے پر اس رسول اولوالعزم کو غصہ آیا کیوں آیا تھا جنی وہ یہ تھی کہ اس وقت وہ بشری صورت پر حاضر ہو گئے تھے۔

۹۴۲۔ حدیث بہت محفل پر تفصیلی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہر بار پانچ پانچ نمازوں کی معافی ہوتی رہی ہے اور جب پانچ ہی رہ گئی تھیں تو چلتے وقت کچھ ایسے کلمات ارشاد ہو گئے تھے جن سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس سے زیادہ تخفیف کی گنجائش نہیں رہی اس نکتہ کے سمجھ جانے کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ سے واپس جانے کا اصرار بھی فرمایا اور یوں بھی اُمت کے حق میں تخفیف کے لیے آپ کے قلب مبارک میں یہ معلوم کتنے ارمان ہو گئے لیکن شانِ عبدیت حکم کے سامنے جھک گئی اور جو اتنی بار آمد و رفت سے نہ ٹھکے تھے وہ اس مرتبہ جانے میں خرم محسوس فرماتے لگے۔ سبحان اللہ! شانِ عبودیت بھی کیسی بلند ہے اور اس کے بالمقابل شانِ عبدیت بھی کتنی کا اس کے۔ اُدھر جب آخری فیصلہ فرمادیتے ہیں تو پھر کوئی نہیں جو اس میں ذرا سی ترمیم بھی کر سکے اور اُدھر شانِ نبوت کا کیا کہاں ہے کہ جب آخری حکم ہونے کا احساس

رَاجِعَ رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَآتِ بِكَ فَرَجًا وَجَلَّ فَقَالَ هِيَ سَمْسٌ وَهِيَ سَمْسُونَ
لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدُنِّي فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعَ رَبِّكَ فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَحْيِيكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ
وَجَلَّ وَفِي لَفْظَاتِي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً.

علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور سرگزشت بیان کی۔ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ پھر چلیے ابھی اور تخفیف
کرائیے آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے یہیں پھر گیا اور پروردگار سے درخواست کی ارشاد ہوا دیکھو
اب یہ پانچ ہیں مگر ہمارے یہاں وہی پچاس کی پچاس شمار ہوگی، ہمارے یہاں جہاں جہاں ایک بار طے ہو جاتی ہے
پھر وہ بدلا نہیں کرتی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے پھر واپس جا کر مزید تخفیف کے لیے فرمایا میں نے

بھی ہو جاتا ہے تو پھر ترمیم کی درخواست پیش کرنے کے لیے قدم ہی نہیں اٹھتے اس لیے ایک طویل حدیث میں حضرت یوسف علیہ
السلام کے صبر کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب ان کو جیل خانے سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے توبہ فرمادیا تھا
کہ پہلے جا کر ان عورتوں کے حال کی تحقیق کرو جنہوں نے مجھے متم کیا تھا لیکن اگر میری واقعہ مجھ کو پیش آتا تو میں تو فوراً اس بلا نے
دلے کے ساتھ ساتھ ہولناکیاں گھما رہا ہوں لکھا ہے کہ اس میں بھی آپ کی کمال عبدیت کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک مشیت الہیہ
جیل میں رکھتی جیل میں رہتا اور غیب باہر نکالتی تو باہر نکل آتا نہ عذر اس میں ہوتا نہ تاخیر اس میں ہوتی۔

عالم نقہ ہیں ایک ترمیم و تبدیل کی شکل تو وہ تھی جو آپ نے ابھی پہلی حدیث میں پڑھی تھی یعنی ساٹھ سال کی عمر میں
چالیس سال کا اور اضافہ ہو گیا دوسری شکل یہ ہے کہ پچاس میں ترمیم ہو کر پانچ رہ گئیں مگر اس کے باوجود ایک لحاظ سے وہ
پچاس ہی رہیں۔ خود کیجیے تو پہلی جگہ بھی حکم الہی میں کوئی ترمیم نہیں اس کو معلوم تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال
ہوئی مگر ہوگی اس طرح کہ اس میں چالیس سال کے اضافہ کی حضرت آدم علیہ السلام درخواست فرمائی تھے اور وہ ہم منظور کر رہے
یہاں یہ صورت ہوئی کہ پچاس کو پانچ تو کیا گیا مگر ایک دوسرے ضابطہ کے ماتحت پھر ان پانچ کو پچاس بنا دیا گیا وہ
یہ کہ اس امت کی ایک نیکی کا ثواب دس گنا لکھا جائے، اس لحاظ سے جو دنیا میں پانچ ہوگی وہ آخرت کے دفتر میں پھر پچاس
رہے گی۔ اگر پہلی امتوں کے ضابطہ کے مطابق حساب رکھا جاتا تو ایک نیکی پر ایک ہی کا ثواب ملتا اس لیے یا تو تخفیف ہی نہ کی جاتی
اور یا پھر پچاس کو پانچ ہی کر دیا جاتا، مگر چونکہ ادھر طے شدہ قدر کی ترمیم منظور نہیں اور دھروالی ہاتھ آپ کو واپس کر دینا گوارا
نہیں اس لیے طے یہ پایا کہ ایک دوسرے ضابطہ کے ماتحت یہ دونوں باتیں قائم رکھی جائیں۔ مگر اسی کے ساتھ یہ اظہار
بھی کر دیا جائے کہ تقدیر کے فیصلے مٹا نہیں کرتے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی خاطر داری اور اکرام میں ہوا ہے اور اسی لیے
صرف پہلی بار مراجعت پر آخری فیصلے کا اعلان نہیں کیا گیا کہ آپ کی بار بار آمد ہو اور درخواست ہو اور ہر بار اس کو منظور
کر کے آپ کے اکرام میں اور اضافہ فرمایا جائے مگر آخر میں ہر فیصلے پر قضا و قدر کی حاکمیت کا اعلان بھی کر دیا جائے۔

یہاں ایک اور واقعہ بھی مطالعہ کر لینا مفید ہوگا۔ ترجمان السنہ جلد دوم ص ۳۲۲ میں حدیث ۸۱۵ ملاحظہ کیجیے اس میں
ثوبان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پروردگار عالم سے اپنی امت کے حق میں یہ دعا
فرمائی تھی پروردگار میری امت پر ایسا عام قحط نازل نہ فرما نا جو ان سب کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ اور ایک یہ کہ
فیروں کو ان پر مسلط نہ کیجور نہ وہ ان کی جڑ نکال کر پھینک دینگے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا ہے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم ہم نے آپ کی یہ دونوں دعائیں تو منظور کر لیں اِنِّیْ اِذَا اَفْضَيْتُ قَضَاءً فَاِنَّهُ لَکَ یُؤَدِّیْ لَیْکِنْ جَوْفِیْ صِلَہِمْ اَیْکَ
کر دیتے ہیں پھر وہ بدلا نہیں کرتا۔

دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دعا یہ بھی فرمائی تھی کہ ان کو باہمی اختلاف اور آپس کی جنگ کے عذاب
میں بھی گرفتار نہ کرنا، مگر یہ نام منظور ہوئی اور خدائی فیصلہ اپنی جگہ برقرار رہا۔ عالم غیب میں ایک چیز کو پہلے ہم رکھنا پھر رفتہ رفتہ

رواہ النسائی واکھدیث اخرجه الشیخان وغیرنا۔

۹۳۳۔ عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر والرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ رواہ ابن ماجہ۔

کہا اب تو مجھے بار بار جانے میں شرم آتی ہے۔ نسائی شریف صحیحین وغیرہ

۹۳۴۔ ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز ہلٹ نہیں سکتی مگر صرف دعا اور مقررہ عمر میں کوئی شے زیادتی نہیں کر سکتی مگر نیکی اور یقیناً آدمی گناہوں کی شامت سے کبھی رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

اس کی تفصیل کرنا بھی ایک طریقہ رکھا گیا ہے۔ اسی باب میں اس کی چند مثالیں آپ کی نظروں سے گزر چکی ہیں۔ ۹۳۳۔ اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر آیا ہے تقدیر، عمر اور رزق اور یہ تینوں چیزیں اسلامی عہد کے بعد ناقابل تبدیل ہونے میں ضرب المثل ہیں اگر طور کیجیے تو یہاں ایک ہی چیز ہے یعنی تقدیر۔ عمر اور رزق اسی کے اجزاء ہیں۔ ان تین کے بالمقابل آپ نے یہاں تین چیزیں باور بیان فرمائی ہیں جن کی تاثیر سے آج تک دنیا نا واقف تھی یعنی دعا، نیکی اور گناہ۔ ان میں سے دعا کی برکت سے کبھی نوشتہ تقدیر بھی ٹل جاتا ہے اور نیکی کی بدولت کبھی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے حالانکہ وہ بھی مقرر شدہ ہے اور گناہوں کی شامت سے وہ رزق بھی جو مقرر شدہ ہے کبھی منقطع ہو جاتا ہے پھر یہ سب کچھ اعطاء تقدیر میں شامل ہوتا ہے یعنی کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے گا، نیکی کریگا تو اتنی عمر دے دی جائیگی اور فلاں گناہ کے باعث رزق ٹھٹھ جائیگا اور یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ دعا کرے گا یا نہیں نیکی کی توفیق دیگی یا نہیں اور اسی طرح گناہ کا صدور ہو گا یا نہیں پس اگر تقدیر کے پہلے نمبر کی طرف نظر کی جائے جس میں رد بلا کو مار کے ساتھ اور عمر کا اضافہ نیکی کے ساتھ اور رزق کا انقطاع گناہ کے ساتھ معلق ہوتا ہے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مقدرات بھی قابل تبدیل ہوتے ہیں اور جب اس سے اوپر نظر کریں گے جہاں تعلیقات کچھ نہیں صرف احکام ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقدرات میں جو ترمیمات ہیں وہ سب تحت تالی مرتب میں ہیں حقیقت میں کوئی ترمیم نہیں۔

اس جگہ مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کہ وہ تحریر فرماتے ہیں حضرت قبلہ گاہی ام قدس سرہ میفرموند کہ حضرت سید محمد الدین جیلانی قدس سرہ در بعض رسائل نوشتہ اند کہ در قضاء مبرم هیچ کس را مجال نیست کہ تبدیل کند گمراہ اگر خواہم آنجا ہم تصرف کنیم۔ پھر اس مقولہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قضاء معلق بردو گونہ است تصاویر است کہ تعلیق اور در لوح محفوظ ظاہر ساختہ اند و ملاکہ را براں اطلاع دلہ و فصلکے کہ تعلیق اور در قضاء است جل شانہ دس در لوح محفوظ صدقہ قضاء مبرم دارد و اس قسم اخیر از فصلکے معلق نیز احتمال تبدیل دارد در رنگ قسم اول۔۔۔۔۔ و بقضاء کہ بحقیقت مبرم است تصرف و تبدیل در اں محال است عقلاً و شرعاً۔ مکتوبات شریفہ ص ۲۱۱ ص ۲۲۲ بنام ملا طاهر بخش۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ علم الہی کے لحاظ سے تو تقدیر کے سب سے فیصلے مبرم اور اٹل ہوتے ہیں لیکن جہاں اس عالم اسباب کا نقشہ کھینچ کر رکھا گیا ہے وہاں کچھ روز تک اسباب و مسببات کا الجھاؤ دکھانا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح اس عالم میں اسباب و مسببات میں فعل و افعال ظاہر ہوئے۔ اسی طرح عالم غیب میں بھی اسباب و مسببات کا جو سلسلہ دکھایا گیا ہے اس میں بھی تاثیر اور آثار موجود ہے جہاں تواریخ کے احکامات کے احکام پر زور دینا منظور ہوتا ہے وہاں پہلی نظر اس کا وہ مرتبہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی تعلیق ہے نہ ترمیم اور جہاں کسی عمل کے اچھے یا بُھے ہونے پر زور دینا مقصود ہوتا ہے وہاں تقدیر کا وہ درجہ لے لیا جاتا ہے جس میں احکامات اپنے اسباب کے ساتھ معلق لگتے ہیں۔ حدیث مذکور میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو تین باتیں ناقابل ترمیم ہیں جن میں سے علم و تلق کی فکر پر انسان کے سر پر سوار رہتی ہے عالم غیب میں اگر ان میں ترمیم کا کوئی سبب نظر آتا ہے تو صرف وہ تین ہی اعمال ہیں دعا،

نیکی باقتصان رزق کے لیے معصیت

مَسْأَلَةُ النَّاسِ لِبَعْضِ هِيَ مِنْ عَوَامِلِ لَقْدَامِ الْبَيْتِ

۹۴۴۔ عَنْ أَبِي خِرَازِمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُفِي نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءٌ نَتَدَاوِي بِهَا وَتَقَاةٌ نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ . رواه احمد والترمذی وابن ماجه .

۹۴۵۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ نَكَاسُ الْيَوْمِ وَيَكْدُخُونُ فِيهِ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَرِ سَبَقِ أَوْ قِيَمًا يَسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَتَبَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَا بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيهِمْ وَتَصَدَّقُوا

دنیا میں لوگوں کی کچھ بھی جدوجہد ظاہری ہو حقیقت یہ تقدیری کی خفیہ کار فرمایاں ہیں

۹۴۴۔ ابو خرازمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ فرمائیے یہ جو منتر ہم لوگ پڑھتے ہیں یا دوار کا استعمال کرتے ہیں یا ہتھیاروں سے جنگ میں اپنا بچاؤ کرتے ہیں کیا یہ چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ چیزیں خود تقدیر کے اندر لکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں (اور یہ ظاہری جدوجہد اسی کی کار فرمائی ہوتی ہے) احمد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔

۹۴۵۔ عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ مزینہ کے دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ فرمائیے آج دنیا اپنے اعمال میں جو کچھ بھی جدوجہد کر رہی ہے کیا یہ سب کچھ ان کی تقدیر میں پہلے سے طر شدہ تھا یا جب انبیاء علیہم السلام تشریف لا کر خدائی حجت اُن پر پوری کر دیتے ہیں تو اس کے بعد لوگ اپنے اعمال کا سلسلہ کسی تقدیر کے بغیر خود شروع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں ہے بلکہ ان کی تمام جدوجہد طر شدہ

۹۴۴۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قضا و قدر اسباب کی نسبت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسباب خود قضا و قدر کے اندر داخل ہوتے ہیں (حجۃ اللہ ص ۲۷) صحابہ کے سوال کا حاصل یہ تھا کہ جب اسباب تقدیر کو بدل نہیں سکتے تو ان کا ارتکاب کرنا ہی لا حاصل ہے آپ کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ وہ ارتکاب کرنا بھی تقدیری احاطہ میں داخل ہے لہذا اس کے ارتکاب کرنے نہ کرنے کا سوال ہی بے محل ہے چاہے تو یوں سمجھ لو کہ جو مقدر ہو چکا ہے ہم کرتے وہی اسباب ہیں اور چاہے یوں کہہ دو کہ جو اسباب بھی ہم اس عالم میں کرتے ہیں یہ سب اسی خفیہ تقدیر کی کار فرمایاں ہوتی ہیں نتیجہ دونوں باتوں کا ایک ہی نکلتا ہے۔

۹۴۵۔ اس حدیث کے بعض الفاظ میں کچھ لفظی تشویش ہے بعض الفاظ مراد میں واضح ہیں ہم نے یہاں ان کو بھی نقل کر دیا ہے اس لیے ان الفاظ کو بھی پیش نظر رکھا جائے تاکہ مطلب سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں بھی آپ کے جواب کا حاصل یہی ہے کہ اس عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب عالم تقدیر کی کار فرمایاں ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آیت فَاظْهَرْنَا مَا نَجُورُهَا میں الہام سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس میں تقویٰ و فجور کی صورت پیدا فرمادیتا ہے جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شکم مادر میں سعادت و شقاوت لکھ دی جاتی ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے الہام اصل میں اس صورت ظہیر کو کہتے ہیں جس

فِيكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. رواه مسلم.

قلت وقد اخرج السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة والشمس وفيه "في قدر سبق" مكان "من قدر سبق" و"ما اناهم بنبيهم" مكان "مما اناهم بنو" و"ولتخذت عليهم بالحجة" مكان "ثبتت عليهم الحججة" وفيه زيادة وهي قال فلم يعلمون اذا قال من كان الله خلقه لواحدة المنزلتين هياة لعلها و تصديق ذلك التومثي^{۳۵} و اخرج في سورة واللبل عن جابرو وفي اسم السائل ايضاً ولفظه ان سراقه بن مالك قال يا رسول الله افي اتي شيء نعمل افي شيء ثبتت فيه المقادير ووجرت فيه الاقلام ام في شيء نستقبل فيه العمل قال بل في شيء ثبتت فيه المقادير ووجرت فيه الاقلام^{۳۶} و اخرج نحوه ابن ماجه عن سراقه بن جعشم وهو مالك بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جفت به القلم ووجرت به المقادير ام في امر مستقبل قال فيما جفت به القلم ووجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له وفي الزوائد في اسناده فقال فان مجاهد السمع من سراقه فلزم الانقطاع وعطاء مختلف فيه انتهى قال السندی والمتن قد ذكره ابو داود ومن رواية ابن عمر. وعند مسلم عن جابرو قال جاء سراقه بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا (اي ما نعتقد من حال اعمالنا) كانا خلقنا الان (اي انهم غير عاملين بتلك المسئلة) فيما العمل اليوم اينما جفت به الاقلام ووجرت به المقادير ام فيما نستقبل الخ.

تقدیر کے تحت ہوتی ہے چنانچہ اس کی شہادت خود قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہے "و نفس وما سواها" یعنی اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست کیا پھر اس کو بدکاری اور نیکوکاری دونوں کا الہام فرمایا یعنی دونوں کی صورت پیدا فرمادی۔

کی بنا پر کسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر وہ صورت اجمالیہ جو آئندہ ظہور آنا کے لیے مبدؤ و نشاء ہو الہام کے نام سے موسوم ہو جاتی ہے، خواہ اس کی بنا پر عالم کا اطلاق نہ کیا جاتا ہو۔ اس جگہ الہام کے یہی معنی مراد ہیں (حجۃ الشریعہ^{۱۶۹})
شرع عقیدۃ اللہاویہ میں اس جگہ ایک اور لطیف بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ لفظ الہام ہا (جس کا ترجمہ ہر اسی نے نفس کو الہام کیا اور سکھایا) قدر کی طرف اشارہ ہے اور فجوہاد تقوہا میں فجوہاد تقوی کے نفس کی اضافت سے اس کے اختیار کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بندہ کا بھی کوئی فعل ضرور ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کا نفس ظاہر یا متقیہ بن جاتا ہے، اسی طرح آئندہ آیت میں ذکر کیا اور دستہا میں تزکیہ اور تہذیب کی انسان کی طرف نسبت بھی لالت کرتی ہے کہ یہاں عبد کا بھی کچھ فعل ہوتا ہے۔ گویا تقدیر کے جبر اور بندہ کے فاعل بالاختیار چوسنے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ دیکھو^{۳۶} اس کے اختیار کے ساتھ ساتھ تقدیر کا جبر بھی لگا جا رہا ہے۔

الحواشی الکونیۃ مع اسبابہا کائنۃ الفک

۹۴۶ عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنيك قبل أن تزوجك مرتين رأيت الملك يحميك في سرقه من حريمي فقلت له اكشف فاذا اكشف فاذا هي أنت فقلت أنيك هذا من عند الله يمضيه . رواه البخاري في التعبير .

۹۴۷ عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد حبات لك خبيثا قال لا قال إحصا فلن تعد و قد رآ قال عمر إئذني فأضرب عنقك قال دعه أن يكن هو فلا تطيقه

دنیا کے واقعات کے ساتھ ان کے اسباب بھی قصار و قد کے تحت ہی ہوتے ہیں

۹۴۶ - حضرت عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی سے قبل مجھے تم کو دو مرتبہ خواب میں دکھایا گیا تھا میں نے کیا دیکھا کہ ایک فرشتہ ہر جو ایک ریشمین کپڑے میں تم کو لیے ہوئے ہے، میں نے اس سے کہا ذرا پردہ ہٹانا اس نے پردہ ہٹایا، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ تم ہو میں نے اپنے دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو اپنی اسی ظاہری شکل پر پورا کرنا مقدر فرما دیا ہے تو وہ پورا کر کے رہیگا۔ (بخاری شریف)

۹۴۷ - ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن صیاد سے امتحاناً فرمایا میں نے تیرے امتحان کرنے کے لیے ایک بات دل میں چھپائی ہے بتاؤ کیا ہے اس نے کہا کہ وہ دُخ کا کلمہ ہے آپ نے فرمایا جا تو اپنی مقدر اوقات سے تجاوز نہیں کر سکتا اس پر عمرؓ نے فرمایا اجازت دیجیے تو میں ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا جلے دو کیونکہ اگر یہ وہی دجال اکبر ہے تو تم چاہو بھی جب بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے اور

۹۴۶ - انبیاء و صلحاء کی شخصیت بھی کتنی پاکیزہ اور بلند ہوتی ہے کہ بیداری کی حالت ہو یا خواب کی اور تشریح ہوں یا کوئی ان کے ذاتی معاملات ہوں یا دوسروں کے کسی وقت بھی ان کا تعلق ظاہری سے علیحدہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی خواب کو بھی وہی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اب ذرا دیکھیے یہ کیا چھوٹا سا معاملہ تھا بات بھی خواب کی تھی اور وہ بھی ایک ذاتی معاملہ میں جس کا کوئی ظاہری سامان بھی نہ تھا مگر یہاں بھی نبی کی ذات اس پر اسی طرح یقین رکھتی ہے جس طرح کہ اپنی بیداری کی وحی پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتنی بھی زحمت گوارا نہیں فرماتے کہ بیداری کے بعد اس ظاہری علیہ کا کوئی سر لے ہی لگاتے بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ کر اس کو تقدیر کے حوالہ کر دیتے ہیں کہ اگر حق تعالیٰ نے اس خواب کا اسی ظاہری شکل پر پورا ہونا مقدر فرما دیا ہے تو وہ پورا ہو کر رہیگا اور اس کے اسباب بھی ہو کر رہیں گے۔

۹۴۷ - تقدیر کا قطعی فیصلہ اگر کہیں کسی کے لیے ٹل سکتا تو آج عمرؓ کو یہ کہہ کر یوں نہ کر دیا جاتا کہ تم اس بچے کو قتل کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا اور تشریف لا کر دجال کو قتل کرنا تقدیر کے ان حتی فیصلوں میں داخل ہو چکا ہے جو اٹل ہیں یہاں فاروق اعظمؓ جیسے کی قوت آزمائی بھی بیکار ہے۔ یہ قدرت کے راز ہیں اگر آج وہ کسی قہر شرط کا اظہار فرما کر اپنے اس فیصلہ کو ٹال دیتی تو آج ہی اہمیت محمدیہ ان تمام ہولناک مصائب سے نجات پالیتی

وَأَبَى لَمْ تَكُنْ هُوَ فَلَاحْخَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ . رواه البخاری فی ابواب القدر .

۹۴۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةَ طَلَاقَ لُحْتِهَا لِيَسْتَفْرِغَ صَخْفَهَا وَلِتَنْكِحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قَدَرَكُمَا لَهَا . رواه البخاری ص ۴۴، وابوداؤد وغیرہا۔

اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس نابالغ بچے کے قتل سے کیا فائدہ۔ (بخاری شریف)

۹۴۸۔ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو یہ نہ چاہیے کہ وہ دوسری عورت کی طلاق کا اس نیت سے مطالبہ کرے کہ جو اس کے نصیب کا لکھا ہے وہ بھی سب یہی حاصل کر لے، اس کو نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ جو اس کے نصیب کا ہو گا وہ اسی کو ملیگا (دوسری کو نہیں مل سکتا)

(بخاری شریف۔ ابوداؤد شریف وغیرہا)

جن کے تصور سے بھی روٹنا کھڑا ہوتا ہے مگر ذات بے نیاز کو اس کی پرواہ نہیں ہے اس نے شیطان کی درخواست منظور کر لی اور قیامت تک کے لیے اس کو طویل حیات بخش دی۔ تقدیر کے فیصلے اسی طرح ٹلا نہیں کرتے۔ اور اگر کہیں ٹل سکتے تو ایک بار ایسا نازک موقع بھی آچکا تھا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ عالی مقام کی روح قبض ہو رہی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بندھی ہوئی تھیں مگر یہاں بھی یہ سب کچھ گوارا کر لیا گیا مگر ختم نبوت کے فیصلہ پر نظر ثانی نہیں کی گئی آخر آپ کے فرزند گرامی کی وفات ہو گئی مگر اس فیصلہ میں بھی کوئی قید یا کوئی شرط مستور ہوتی تو آج سے زیادہ اس کے لیے کوئی دوسرا موقع نہ تھا۔ یہاں یہ بات کتنی قابل غور ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد عمر شریف کے قلب میں اب یہ وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ لاؤ ذرا آزمائش تو کر کے دیکھوں کہ مجھ میں اس کے قتل کا طاقت ہے بھی یا نہیں بلکہ وہ ہاتھ جو ابھی ابھی شمشیر کے قبضہ پر اس طرح رکھا ہوا تھا کباب اجازت ملے تو فوراً شمشیر بے نیام کر لے، وہی ہاتھ اس حکم کے سننے کے بعد اس طرح مفلوج بن چکا تھا گویا کہ اس میں اس آزمائش کے لیے کوئی حس و حرکت ہی نہ تھی۔ جب تک قضا و قدر پر یہ ایمان نصیب نہ ہو اس وقت تک مومن بھی کیا مومن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر میں جس طرح دجال کا قتل مقدر ہو چکا ہے اس کا قاتل بھی مقدر ہو چکا ہے۔ اس لیے یا ممکن ہے کہ قتل تو ہو جائے مگر کسی اور سبب سے۔ نہیں وہ ضرور ہو گا اور اسی لیے سبب کے ذریعہ ہو گا جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ پھر جب دونوں باتیں قضا و قدر کے تحت داخل ہو چکی ہیں تو یہ سوال کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تقدیر کے فیصلے اٹل ہیں تو ہمارے مسائلی کی ضرورت کیا ہے؟ اے ان مساعی کا کرنا بھی آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ان فیصلوں کا منصفہ شہود پر آنا لہذا آپ کا سوال ہی مہمل ہے آپ ایسے فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال فرماتے ہیں جس کی ایک جانب پہلے سے آپ کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے اگر آپ بغیر کسی نہ کریں تو یقین رکھیے کہ یہی جانب آپ کے مقدر میں تھی لیکن چونکہ اس فعل کو اپنے اختیار ہی سے کیا ہے اس لیے جو جب آپ کے اختیار پر مسلط تھا (یعنی آپ کے اختیار ہی کو اس طرف لگا دینا) وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ ابن حنیہ کو کون تھا، اس کے متعلق بحث ان شاء اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں کی جائیگی۔

۹۴۸۔ انسانی پست ہمتی اور خست کی یا ایک بدترین مثال ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اس سے یہ شرط لگائے کہ جو عورت اس کے نکاح میں موجود ہے اگر وہ اس کو طلاق دے تو یہ اس سے نکاح کر سکتی ہے اور یہ بھی ہو صرف اس لائق میں کہ اس صورت میں وہ شوہر کے پورے الہا بقایا رہی حتیٰ کہ جو اس وقت اس کی اسلامی بہن کا حصہ ہے لہذا اس کی اس کے پاس آجائے۔ اسلام اپنے نفع کی خاطر دوسرے کو نقصان رسائی کی اس بدتر صورت کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے لہذا اس شخص کو یہ کہہ کر آسان کر دیتا ہے کہ سب سے لائق کا یہ جنم ہی غلط ہے کیونکہ کسی کے مقدر کا رزق دوسرے کو مل جائے گا لیکن یہی نہیں تو پھر ہمت میں اس دنائت اور خست کے اظہار کی ضرورت۔ اب آپ نے دیکھا کہ تقدیر کا مسئلہ کتنی مشکلات کا حل ہے اور حیات و موت کا کوئی گوشہ جب انسان کے لیے لائیل بن راجہ تو تقدیر کا سبق بڑی آسانی سے اس کو مل کر دیتا ہے۔

۹۴۹ عن جابر قال إن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جاريتة هي خلقتنا وأنا أطوف عليها وأكره أن تحبل فقال إن شئت فأنه سيأتيها ما قد رلها فلبت الرجل ثم أتاه فقال إن الجاريتة قد حبلت فقال قد أخبرتك إنك سيأتيها ما قد رلها - رواه مسلم

۹۵۰ عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيئاً لم يمنعهُ شيءٌ - رواه مسلم

۹۵۱ عن ابن عمر قال نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التذر وقال إنك لا يولد شيئاً و

۹۴۹ - جابر روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میری ایک باندی ہے جو میرے کام کاج کرتی ہے اور میں اُس سے صحبت بھی کرتا ہوں اس لیے مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ حاملہ ہو جائے (کیا میں عزل کر سکتا ہوں) آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو عزل کر لو مگر اس کے مقدر میں جو بچہ لکھا جا چکا ہے وہ اُسے جن کر رہیگی۔ کچھ عرصہ گزرا ہوگا کہ وہی شخص پھر حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ تو حاملہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو بچہ اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ اس سے ضرور پیدا ہو کر رہیگا۔
۹۵۰ - ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کرنے کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا مرد کی ساری منی سے تو بچہ بنتا نہیں (تو پھر عزل سے فائدہ) اور اللہ تعالیٰ جب کسی بچے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو پھر کوئی شے اس کے لیے مانع نہیں ہو سکتی۔ (مسلم شریف)

۹۵۱ - ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منی ماننے سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ

۹۴۹ - عزل نعت میں اس کو کہتے ہیں کہ جب مرد انزال کے قریب پہنچے تو اپنے عضو کو باہر نکال کر باہر انزال کرے تاکہ استقرار حاصل نہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر بات غیر پسندیدہ ہوتی تو اس کی اجازت تو دیتے مگر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرما کر۔ مشکل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا رسول اگر منع فرمائے تو حرمت کا مرتبہ آسکتا ہے اور اگر کھلی اجازت دیدے تو یہ خلاف مقصود ہوتا ہے اس لیے یہاں لفظ ان شئت (یعنی اگر تو چاہتا ہے تو کر لے) فرما کر تنبیہ فرمادی کہ ہماری مرضی کی تو یہ بات ہے نہیں ہم اس عمل کے بیکار ہونے کی طرف بھی اشارہ فرمادیا۔ حدیث کی مراد یہ نہیں ہے کہ اگر تقدیر میں اولاد مقدر ہوگی تو مرد کے نطفے کے بغیر بھی ہو کر رہیگی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد مقدر ہوگی تو عزل کے بعد بھی غیر شعوری حالت میں اتنا مادہ رحم میں پہنچ جائیگا جو بچہ بننے کے لیے کافی ہوگا اور اس طرح تقدیر کا نوشتہ تو پورا ہو کر رہیگا اور یہ عمل آخر کار بیکار ثابت ہوگا، چنانچہ یہاں ایسا ہی ہوا اور اس وقت آپ نے پھر اس کو اپنا مقولہ یاد دلایا۔

۹۵۰ - اس حدیث میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ تقدیر اگر رہتی ہے مگر اسباب کو توڑ کر نہیں بلکہ اس طرح کہ اس کے اسباب بھی ہو کر رہتے ہیں مثلاً یہ کہ اس صورت میں عزل سے قبل نطفہ کا کوئی نہ کوئی حصہ نکل جائے اور اسی سے لڑکا پیدا ہو جائے۔ اولاد کی پیدائش کے لیے بوسے کا پورا مادہ تو ضروری ہے نہیں۔ پھر عزل کرنے والے کو ایسے وقت میں بھلا اس کی احتیاط کیا رہ سکتی ہے کہ وہ اس طرح عزل کرے کہ ایک قطرہ منی بھی اندر نہ نکلے پائے۔

۹۵۱ - انسانی نعل کی بھی حد ہو گئی کہ وہ اپنے خالق کی بارگاہ میں بھی اس وقت تک مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتا جب تک کہ

وَإِنَّمَا يَسْتَعْرِضُ بِرَبِّهِ مِنَ الْبَخِيلِ . رواه البخاری .

الْقَدْرُ تَأْتِي عَلَى حَبْلِ رَيْنٍ مِنْ نِظَامِ الْأَسْبَابِ

۹۵۲ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْلَمَهُ فَقِيلَ وَكَيْفَ يَسْتَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُؤَفِّقُهُ وَيُعَلِّمُ صَالِحَ قَبْلِ الْمَوْتِ . رواه الترمذی قال هذا حديث صحيح .

۹۵۳ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءٍ كُلِّ لَيْلَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْضَةً مِثْقَلُهَا حَبُّ خَلِّ فَكَانَ

ختمیں ہاتھ سے تقدیر تو بدلتی نہیں ہاں اس بہانہ سے بخیل آدمی کا مال اس کے قبضہ سے زبردستی نکلوا لیا جاتا ہے۔ (بخاری شریف)

قضاء و قدر کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ نظام تقدیر اور نظام تدبیر ٹکرائے نہیں

۹۵۲۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے متعلق بھلائی کا ارادہ فرمالتے ہیں تو اس سے نیک کام کرا لیتے ہیں۔ دریافت کیا گیا نیک کام کرنے کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا کہ موت سے قبل اس کو نیک کام کرنے کی توفیق بخش دیتے ہیں۔

۹۵۳۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار کو یہ بیان کرتے خود سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہر صبح و شام کو تین بار یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو پھر کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ اللہ الہی لا یضر الخ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز زمین پر نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ آسمان پر اور وہ جانے والا ہے سننے والا ہے

اس سے بھی اس کا کوئی سادہ دھول کرے اور وہ بھی پیشگی بینی وہ نذر و نیاز ادا کرنے کا عزم بھی کرتا ہے جب کہ مثلاً پہلے اس کا مریض شفا یاب ہو جائے، حدیث گنتی کہ کارکنان قضاء و قدر کے سامنے یہ مشروط نذر و نیاز بیکار اور راجع حاصل بات کہ وہ طے شدہ معاملہ جو اور اسی طرح ہو کر رہے مشروط بند ہیں تقدیری فیصلوں پہنچ رہے برابر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ صدقہ کرنے سے بیشک کبھی رد بلا ہو جاتا ہے اس لیے تم اگر چاہو تو شرط کیے بغیر صدقہ دیتے رہو اگر عالم تقدیر میں یہ طرہ چکا ہو کہ تم صدقہ کرو گے تو یہ بلا تم سے مل جائیگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارا نقص بھی پورا ہو جائیگا اور تمہارے اس نکل کا نظارہ بھی نہ ہوگا۔ حدیث میں جہاں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ امور مقدرہ کے لیے اسباب بھی مقدرہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض اسباب ایسے بھی ہیں جن کا ارتکاب عیب ہے۔ عالم تقدیر میں ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ ایسے اسباب نہیں ہیں جیسے عمر یا برکت کے لیے صدقہ۔ اس لیے ان کا ارتکاب کرنا مضاعت وقت کے ساتھ ساتھ حقاقت بھی ہے عورت کا کسی مرد سے نکاح کرنے کے لیے دوسری بی بی کے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔

۹۵۴۔ یعنی جنتی جنت میں یا دوزخی دوزخ میں جائیگا تو اپنے مقدر سے گریزانہ پڑی کے لیے پہلے اس سے اعمال ویسے ہی کر لے جائیگا کہ دوزخ یا جنت لے جانے کے اسباب کے ساتھ ہے اور قضاء و قدر بھی نافذ ہے تو اسی طرح نافذ ہے کہ عالم اسباب میں جو نظام استی

آبَانٌ قَدْ أَصَابَهُ طُورٌ فَأَلْجَ فَعَجَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ آبَانٌ مَا نَنْظُرُ إِلَيْكَ أَمْ لَانَ الْحَدِيثَ
كَمَا حَدَّثْتُنَا وَلَكِنِّي لَمْ أَقْلَمْ يَوْمَئِذٍ لِيَمِضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرًا . رواه الترمذی وابن ماجہ .

ابان کو اتفاق سے فلج پڑ گیا تھا، تو جس شخص سے ابان یہ روایت بیان کر رہے تھے وہ ان کو ازراہ تعجب دیکھنے لگا۔ اس پر ابان نے فرمایا دیکھئے کیا ہو سُن لو حدیث تو ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح کہ میں نے تم سے بیان کی ہے لیکن آج مجھ کو یہ کلمات پڑھنے ہی یاد نہ رہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی تقدیر جاری فرمادے۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

(بقیہ ۹۵۲) رکھا گیا ہے وہ درہم برہم نہ ہونے پائے۔ جب اسباب ظاہر یہ قضا و قدر کے اس طرح جز بنے ہوئے ہوں تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے والے اسباب کے بیکار ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔

۹۵۳۔ دیکھیے صحابی اسباب اور قضا و قدر کا باہم ربط کتنا ٹھیک ٹھیک سمجھے ہوئے ہے۔ وہ بہت مختصر الفاظ میں یہ بتاتا جاتا ہے کہ جب کوئی امر ظہور پذیر ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ اسباب کو توڑ کر مقدر نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے اسی کے مناسب اسباب بھی مقدر ہو جاتے ہیں، وہ کتنا ہے کہ میرے لیے فلج کی بیماری مقدر ہوئی تو یوں نہیں ہوئی کہ میں اس سے حفاظت کے اسباب تو پورے کر لوں اور اس کے باوجود پھر فلج میں مبتلا ہو جاؤں بلکہ یوں مقدر ہوئی کہ آج اس کے سامان تحفظ ہی نہ کروں تاکہ نظام تقدیر اور نظام تدبیر دونوں کے دونوں قائم رہیں۔ مستدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جلیل القدر شاگرد عکرمہ نے اپنے استاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ بدبذ زمین میں جو عمارت حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پانی کا سراغ لگا دیتا تھا۔ تعجب ہے کہ زمین کی نہہ کا پانی تو اس کو نظر آجائے لیکن جب بچے جال بچھا کر ایک مٹھی بھر خاک اس پر ڈال دیں تو وہ اس کو نظر نہ آئے اور وہ ان کے جال میں پھنس جائے حضرت ابن عباس نے جواب دیا خدا تجھے ہم سے اذیاء القضاء ذہب البصر جب قضا آجاتی ہے تو اسی طرح آنکھیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ غالباً اسی لیے فارسی کی کثل ہے "چون قضا آید طبیب ابلہ شود" اس جواب کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ نفاذ قضا کے لیے اسباب سے غفلت یہ بھی حکمت تقدیر ہے۔

یہاں یہ اہمیت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے دنیا میں اگر مذاق سخن اور انداز غور و فکر بھی اتنا بدل دیا تھا کہ جب تک آپ اسی سلیخے میں ڈھل نہ جائیں ان کے کلمات کی گہرائی کو پا نہیں سکتے۔ اگر آج بھی سوال چلے سائے کیا جاتا تو ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ حیوانات میں قدرت نے کچھ خصوصی شعور طبعاً رکھ دیے ہیں وہ صرف اسی حد تک ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں جس حد تک کہ وہ ان میں رکھے گئے ہیں۔ کسی جانور میں پانی کا کھونج لگا لینے کا خاصہ رکھا گیا ہے تو یہ اس کا کوئی ہنر نہیں بلکہ ایک طبعی شعور ہے اسی طرح کے دوسرے حیوانات میں بھی دوسرے قسم کے علیحدہ علیحدہ خواص موجود ہیں اور حیوانات ہی میں نہیں جادات میں بھی یہ خواص نظر آتے ہیں۔ منطیس ایک خاص تناسب کے ساتھ لوہے جیسے بھاری چیز کو تو ٹھسیٹ سکتا ہے مگر کاغذ جیسی خفیف چیز کو ادنیٰ اجیش بھی نہیں دے سکتا مگر یہ جواب اور یہ مذاق سخن اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک کہ عالم حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا۔ جن کے سامنے عالم غیب عالم حقیقت ہے ان کے نزدیک یہ سارا جہان ایک ٹاکیز سینلہ سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا اس لیے ہر سوال و جواب کے موقع پر ان کے سامنے پہلو عالم غیب آجاتا ہے اس لیے وہی کلمات لن کی زبان سے نکلتے ہیں جو اس کی ترجمانی کر رہے ہوں۔ دنیا کے واقعات پر بھی تب ذرا غور کریں یہاں ایک نوری ایک فلسفی، پھر ان میں نفسیات کے ماہرین، علم طبقات الارض کے رمز شناس سب علیحدہ علیحدہ نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں اور اسی طبقہ کے پہلو پہلو ایک کتر سے کتر طبقہ جو تکلیفوں کا بھی اپنی پوتھی لیے غور کرنا نظر آتا ہے ان دونوں سے بلند تر اسلام کا بھی یہاں ایک نقطہ غور و فکر ہوتا ہے اور جس طرح کسی ایک واقعہ کے جواب میں ان سب کے جوابات مختلف ہوتے ہیں یہاں اسلام کا بھی ایک علیحدہ جواب ہوتا ہے۔ وہ ذہنی اسباب کا انکار نہیں کرتا بشرطیکہ وہ محض وہم پرستی ہوں، مگر اسی کے ساتھ دوسرے اسباب سے خبردار کرتا ہے۔ جن سے عام عالم بے خبر ہوتا ہے، اس لیے یہاں ابن عباس نے وہی جواب دیا ہے جو اس وقت عبرت آموز اور سخن شناس طبائع کے لئے مناسب تھا۔ سخن شناس ہی دلبر اخطا اینجا ست۔

۹۵۴ - عَنْ ابْنِ عَزْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ بِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً أَوْ قَالَ يَمْلِكُ حَاجَةً . رواه احمد، والترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح و ابو عزة راجحة اسمہ یسار بن عبد و روی الحاکم فی المستدرک عن ابن مسعود و عروہ بن مفرس و مطرب بن عکاس نخوہ

۹۵۵ - عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صِدِّيقًا لَأُمِّيَّةَ بِنْتِ خَلْفٍ وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۹۵۴ ابو عزة روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کی موت کسی جگہ مقدر فرمادیتے ہیں تو اس جگہ اس کو کوئی ضرورت پیدا فرمادیتے ہیں (جس کے پورا کرنے کے لیے وہ جاتا ہے اور اس لیے سے وہ اپنی موت کی جگہ جا پہنچتا ہے)

۹۵۵ - سعد بن معاذ روایت فرماتے ہیں کہ ان کا اور اُمیہ بن خلف کا باہم دوستانہ تھا جب کبھی اُمیہ مدینہ طیبہ آتا تو ان کا ہمان بنتا اور جب یہ مکہ مکرمہ جاتے تو اس کے ہمان ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر

۹۵۴ - ان احادیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عالم میں بعض واقعات محض اسباب کا بھرم قائم رکھنے کے لیے پیش آتے ہیں اگر تقدیر عالم اسباب کو توڑ کر سامنے آجائے تو اسباب کی تاثیر کا سارا راز خاش ہو جائے۔ دیکھیے آدمی سفر کرتا ہے اپنی ضرورت کی خاطر، اور تقدیر کبھی موت کی خاطر۔ ظاہر میں تو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں آنا ہوا تھا ایک ضرورت کے لیے، اس لیے یہاں موت آگئی اور تقدیر یہ کہتی ہے کہ چونکہ موت ہی یہاں کی مقدر تھی اس لیے یہاں آنا ہوا۔ پہلی صورت میں انسان کے دل میں یہ خیال رہ رہ کر آسکتا ہے کہ اگر کاش یہ شخص یہاں نہ آتا تو اس کی موت اپنے وطن ہی میں آتی اور موت غربت سے فرج جاتا لیکن دوسری صورت میں اس خیال کی بجائے دل میں یہ جزم حاصل ہوتا ہے کہ جب موت یہاں کی مقدر تھی تو یہ اپنے وطن میں رہتا کیونکہ مقول میں کسی جگہ نظر سے گزرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اجلاس میں ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی بصورت انسان موجود تھے وہ بار بار ایک شخص کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے اس درمیان میں اس شخص نے کسی بہید مقام پر پہنچا دینے کی اُن سے درخواست کی، اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے چہرہ پر مسکراہٹ سی آگئی۔ دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس شخص کے متعلق مجھ کو فلاں مقام پر اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا ہے وہ مقام یہاں سے بہت طویل مسافت پہنچے اور اس کی قبض روح میں اتنے وقت کی گنجائش نہیں، پھر یہ ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ درخواست پیش کی تو مجھ کو اس پر ہنسی آگئی کہ اس کے وہاں پہنچنے کے سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعہ مقدر تھی اور اب یہ وہاں پہنچتا ہے اور ادھر ٹھیک محل ٹھیک وقت پر حکم ربی نافذ ہوتا ہے۔

حضرت سلیمان کی تسخیر کا تذکرہ خود قرآن عزیز میں موجود ہے اس لیے اس خاص واقعہ کو صرف اس کے بر محل ہونے کی وجہ سے ذکر کر دیا گیا ہے اسی لیے اس کے اسناد و فیروہ کی تفتیش بھی ضروری نہیں سمجھی گئی۔ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو اس پر بھی تحقیق کر لی جاتی۔

۹۵۵ - آپ نے دیکھا مٹی کی کشش کسی ہوتی ہے اور یہ کہ جب کسی شخص کی موت کسی جگہ مقدر ہوتی ہے تو وہ کس طرح بھور بھور ہو کر آخر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ یہاں اُمیہ نے ہزار جتن کیے مگر ایک نہ چلا اپنے ارادہ کے غلات اس کو جنگ میں شریک ہونا بھی پڑا اور وہ اُنٹ جس کو جان کے ساتھ لٹائے لٹائے پھرتا تھا وہ بھی خاک کام نہ آسکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی وہی صاف صاف کی طرح پوری ہو کر رہی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار گوربانوں سے آپ کی نبوت کا اقرار نہ کرتے ہیں مگر دلوں میں اس کا یقین رکھتے تھے کہ آپ کا فرمودہ پتھر کی ٹکیر ہوتا ہے، ٹل نہیں سکتا۔ یہاں ابو صفوان کی بیوی چلتے چلتے سمجھاتی رہی مگر قضا و قدر جہاں کی موت لکھی تھی وہاں ابو صفوان کو کسی نہ کسی حیلہ بہانہ سے آنا ضروری تھا کچھ نہ کسی تو ابو جہل کا اصرار اور قوم کی فاری کے سبب ہی

وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعَمَّرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةَ بِنْتِ مَكَّةَ فَقَالَ لِمِائِيَّةٍ أَنْظِرْنِي سَاعَةً حَتَّى أَجُودَ لَعَلِّي
 أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ
 مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ إِمْنَا وَقَدْ أُوْتِمُّوا الْقَبَاةَ
 وَرَعْمَتُمْ أَنْكُمْ تَتَصَرَّوْهُمْ وَتُعِينُوهُمْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ فَارَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ
 سَابِقًا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَأَنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ
 مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمِّيَّةٌ لَا تَرْفَعُ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ
 الْوَادِي فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمِّيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 أَنَّهُمْ قَاتِلُوكَ قَالَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي فَقَالَ أُمِّيَّةٌ وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدَأَ
 اسْتَنْفَرَ أَبُو جَهْلٍ النَّاسَ قَالَ أَذْرِكُمْ عَيْرَكُمْ فَكَبَّرَهُ أُمِّيَّةٌ أَنْ يَخْرُجَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا
 صَفْوَانَ إِنَّكَ مَنَى بَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفَتْ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَنْزِلْ بِهِ
 أَبُو جَهْلٍ حَتَّى قَالَ أَمَا إِذَا عَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَا سَتَرِيْنَ أَجُورَ بَعِيرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ أُمِّيَّةٌ يَا أُمَّرَ صَفْوَانَ

مدینہ تشریف لے آئے تو ایک بار سعد عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے اور حسب قاعدہ امیہ کے سمان ہوئے اور اس
 سے کہا ذرا دیکھنا کوئی خالی سا وقت ملے تو مجھے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ دوپہر کے قریب یہ طواف کے لیے نکلے
 اتفاقاً ابو جہل کی ان دونوں سے ملاقات ہو گئی اس نے پوچھا، ابو صفوان! (امیہ کی کنیت ہی) یہ تمہارے ساتھ
 کون آدمی ہے؟ اس نے کہا سعد بن معاذ ہیں۔ اس پر ابو جہل بولا میں دیکھ رہا ہوں، تم بڑے اطمینان سے بیت اللہ
 کا طواف کر رہے ہو حالانکہ تم نے ان لوگوں کو جو یہاں سے اپنا آبائی دین چھوڑ کر چلے گئے ہیں اپنے یہاں پناہ سے رکھی ہے
 اور تمہارا گھمنڈ یہ ہے کہ جنگ میں تم ان کی مدد بھی کرو گے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے
 تو اپنے گھر زندہ نہیں جاسکتے تھے۔ اس پر سعد برہم ہو کر ذرا بلند آواز سے بولے خدا کی قسم اگر تو وہ کو طواف سے روکیا تو
 میں تم کو ایسی بات سے روکتا تھا جو اس سے زیادہ بخیر پر شاق ہوگی۔ یعنی اہل مدینہ کی طرف سے تیرا تجارتی راستہ بند
 کر دوں گا۔ امیہ نے کہا دیکھو سعد ان سے ایسی تیزی سے گفتگو نہ کرو آخر یہ بھی اس وادی کے سردار ہیں۔ سعد نے امیہ
 سے مخاطب کر کہا بس آپ بھی رہنے دیجیے خدا کی قسم میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ وہ تم کو قتل
 کرینگے۔ امیہ بولا ارے کیا مکہ میں۔ سعد نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ امیہ نے کہا خدا کی قسم میں مکہ سے کہیں باہر
 نکلوں گا ہی نہیں۔ اس گفتگو کے بعد غزوہ بدر کی نوبت آئی تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور یہ تقریر کی۔
 تمہارا تجارتی قافلہ روک لیا گیا ہے لوگو! تم اس کی خبر لو لیکن امیہ کو جنگ کے لیے نکلنا سخت ناگوار تھا۔ ابو جہل کو جب
 احساس ہوا تو وہ اس کے پاس آیا اور سمجھانے لگا۔ ابو صفوان! دیکھیے آپ اس وادی کے سردار ہیں جب لوگ

بِحُزْنِي فَقَالَتْ لِي يَا أَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسَيْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ لَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَجُودَ
مَعَهُمُ إِلَّا قَرِيبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمِّيَّةٌ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى
قَتَلَهُ اللَّهُ بِبَدْرٍ . رواه البخاری فی باب من یقتل بیدر .

اعتقائاً لقل لا یمیع ارتکاباً لاسباب علیہا

۹۵۶ عن عوف بن مالک أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه
لما أذبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يلوهم على
العجز ولكن عليك يا لكيس فإذا غلبك أفسر فقل حسبي الله ونعم الوكيل . رواه أبو داود

آپ ہی کو دیکھینگے کہ آپ جنگ سے ہٹ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہ جائینگے۔ ابو جہل اس کو برابر
سمجھتا رہا یہاں تک کہ وہ بولا۔ اچھا ابھی جب تم میرا چھپا چھوڑتے ہی نہیں تو دیکھو میں مکہ میں جو بڑھیا سے
بڑھیا اونٹ ہو گا وہ خریدتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی بیوی ام صفوان سے کہا سامانِ سفر تیار کر۔ اُس نے کہا
ابو صفوان کیا وہ بات جو تمہارے یثربی بھائی نے تمہارے متعلق کسی تھی بھول گئے ہو۔ ابو صفوان نے کہا نہیں
تو مگر میرا ارادہ ان کے ساتھ صرف دو ایک دن ہی رہنے کا ہے۔ یہ انتظام کر کے جب اُمیہ جنگ کے لیے نکلا تو جس
پڑاؤ پر ٹھہرنا اپنا اونٹ پاس ہی باندھتا (تاکہ ذرا خطرہ ہو اور اونٹ پر بیٹھ بھاگ لے) یہ انتظامات وہ برابر کرتا
رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس کو ہلاک کیا۔ (بخاری شریف)

قضا و قدر کا اعتقاد اسباب کے ارتکاب سے نہیں رکنا بلکہ اس کی ترغیب ہے

۹۵۶۔ عوف بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے ایک معاملہ میں فیصلہ
فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ پشت پھیر کر چلنے لگا تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا حسبی اللہ
ونعم الوکیل یعنی مجھے خدا تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سعی و
کوشش نہ کرنے پر ملامت کرتا ہے اس لیے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں مانائی سے کام لیا کر پھر اس کے
بعد بھی اگر حالات خلاف ہو جائیں تو اُس وقت حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا کر۔ (ابو داؤد شریف)

۹۵۶۔ سبحان اللہ تقدیر کا سبق دینے والے تو تدبیر میں ادنیٰ سے تساہل کا نام بھی عجز کہیں، اس کو نفرت سے دیکھیں اور
مانائی و ہوش سے کام لینے کی سخت تاکیدیں فرمائیں اور جب تمام کوششیں پوری کرنے کے بعد بھی گھٹنے ٹیک جائیں اس
کے بعد اپنی تسلی کے لیے تقدیر کو یاد کرنے کی ہدایت فرمائیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ آپ خود گھٹنے توڑ کر بیٹھ رہے، اسباب کو بیکسر
معتدل کر ڈالنے کے عقیدہ کی تعلیم دے رہے ہیں۔

۹۵۷۔ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ. رواه الترمذی وابن ماجه
 ۹۵۸۔ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أُجْهِزُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَأَتَيْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أُجْهِزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ فَا لَكَ وَيَلْتَجِرُكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِأَحَدٍ كُفْرًا قَامَ مِنْ وَجْهِ فَلَا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَّغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ. رواه احمد وابن ماجه۔

۹۵۷۔ شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ درحقیقت دانا شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا تابعدار بنالیا اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے سامان کیا اور درماندہ شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو تو اس کی خواہشات کے تابع رکھا اور اس پر لگا اللہ تعالیٰ سے امیدیں بائیں۔ (ترمذی ابن ماجہ)
 ۹۵۸۔ نافع بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنا سامان تجارت ملک شام اور مصر کی طرف لیجا یا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عراق لے گیا (واپسی میں) حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے ام المؤمنین پہلے میں اپنا سامان تجارت شام لے جا یا کرتا تھا۔ اس مرتبہ عراق لے گیا تھا۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسا مت کرنا آخر تم نے اپنی پہلی تجارت گاہ میں کیا نقصان دیکھا (جو دوسری بدلی) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی روزی کسی جیلہ سے لگائے تو جب تک وہ صورت خود ہی تبدیل جائے اس وقت تک اس کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ احمد (ابن ماجہ)

۹۵۷۔ یہ حدیث کہتی ہے کہ جو جہد و جہد کے میدان میں سرگرمی دکھارے گا اس کا نام نودانا ہے اور جو اسباب کیے بغیر بیٹھا ہو اور اس بے عملی میں پڑا ہو بڑی بڑی تمناؤں میں پھنسا ہوا ہے اس کا نام قبیح نفس اور درماندہ انسان ہے۔ پھر مخالفین کو یہ شبہ کیسے پیدا ہو گیا کہ عقیدہ تقدیر ہی امت مسلمہ کے علی ضعف کا باعث بنا ہوا ہے اور اسی لیے یہ امت دنیوی ترقیات میں سب سے پیچھے رہ گئی ہے۔ یہاں دنیوی ترقیات میں پیچھے رہ جانا تو صحیح ہے مگر اس کا سبب یہ کیا۔ اس کے جواب میں ہر شخص کا جواب مختلف ہے۔ منکر تقدیر تو تقدیر پر اعتقاد رکھتا ہے۔ سود خوریہ کہتا ہے کہ سود نہ لینا اس کا سبب ہے۔ کمیونسٹ کہتا ہے کہ اس کی اصل ماز مذہب کی ایم کھانا ہے۔ یہاں اسلام بھی کچھ کہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل سبب جس کے دامن سے وابستہ ہو کر بام حرج پر پہنچے تھے اسی کو چھوڑ بیٹھنا ہے۔

۹۵۸۔ اس حدیث کو بار بار پڑھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت ام المؤمنین نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تیری یہ شکایت کرنا ہی غلط ہے تیری قسمت میں اس مرتبہ تھوڑا ہی رزق ہو گا اگر شام جاتا تو بھی تجھ کو تھوڑا ہی نفع ہوتا، بلکہ یہ فرمایا کہ جن ممالک میں تجارت فائدہ بخش ہو چکی ہو اس کو ترک کرنا اسباب ظاہریہ کے بھی خلاف ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ آمد و رفت کی جگہ آدمی کی معرفت پیدا ہو جاتی ہے اور بھی تجارتی منافع ہو جاتے ہیں، اجنبی جگہ میں نہ انسان کی معرفت ہوتی ہے نہ وہ تجارتی منافع تو پھر بے وجہ نقد پر آزمائی کی ضرورت۔ جتنی بات تقدیر کے حق میں ہم پر لازم قرار دینی ہے وہ اس پر ایمان رکھنا ہے یعنی یہ سمجھ لینا کہ ہماری ہر نقل و حرکت سب پہلے سے لکھی جا چکی ہے مگر اس طویل دفتر میں سے ہمیں علم ایک شوشہ کا بھی نہیں ہوتا اس لیے عملی طور پر ہم کو صرف صحیح طور پر جہد کرتے رہنے کا ہی تکلف بنایا گیا ہے۔

غور فرمائیے یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کس طرح اسباب اور قصار و قدر دونوں کے اسرار چھپے ہوئے

۹۵۹۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَتَحَوَّنَا إِلَى دَارٍ قَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوهَا ذَمِيمَةٌ رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ
 ۹۶۰۔ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فِرْوَةَ بْنَ مَسِيكٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَنَا أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا آبِينَ وَهِيَ أَرْضٌ رَيْنَانَا وَمِيرَتَنَا وَإِنَّ وِبَاءَهَا شَدِيدٌ فَقَالَ دَعَهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلَفُ . رَوَاهُ ابُو دَاوُدَ

۹۵۹۔ انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جس میں ہماری جانوں اور ہمارے مال دونوں میں بڑی برکت ہوتی اب جو دوسرے مکان میں آئے ہیں تو وہاں جان و مال دونوں میں گھٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے خراب کو چھوڑ دو۔ (ابو داؤد)
 ۹۶۰۔ یہی کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے شخص نے اطلاع دی ہے جس نے فزوہ بن مسیک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرتے ہوئے خود سنا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری ایک زمین ہے جس کا نام آبین ہے، ہمارے گھٹانے پینے اور کھیتی کی جگہ وہی ہے لیکن وہاں کی آب و ہوا بہت خراب ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ ایسی جگہ بود و باش رکھنے سے جان کا نقصان ہوتا ہے۔ (ابو داؤد)

۳ ہیں۔ رزق کا معاملہ چونکہ مقدرات میں داخل ہے مگر ہے اپنے اسباب کے ساتھ اس لیے فرماتے ہیں کہ رزق کا سبب ہونا تو ضروری ہے مگر اس کو سبب بنانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اب سبب پر تو نظر کرنا اور سبب سے قطع نظر کرنا یہ کس درجہ نا انصافی اور احسان فراموشی کی بات ہے۔ پھر جب اس نے تمہاری روزی کا کوئی سبب پیدا فرما دیا ہے تو اب اچھی خاصی لگی لگائی روزی پر لات مارنا بھی کتنی ناشکری ہے۔ ناشکری کی جزا ہے یہی کہ دی ہوئی نعمت لے لی جائے۔ حدیث کا ہر جملہ اس کا ثبوت ہے کہ آپ کو جامع الکمل مرحمت ہوئے تھے عین حائق کو اس طرح سادے سادے الفاظ میں پھراتی بے تکلفی اور برجستگی سے کیا یہی ایک کمال آپ پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے۔

۹۵۹۔ یہ برکت و نقصان نہیں ہونا نہ جاہلیت کے قدیم لوگ صرف کسی مکان کا اثر سمجھتے تھے خواہ وہ کتنا ہی بہتر سے بہتر کیوں نہ ہو یا آج بھی جیسا بعض ضعیف الاعتقاد و نحوست وغیرہ کے قائل ہو جاتے ہیں بلکہ وہ برکت و نحوست پر جو مکان کے محل وقوع یا اس کی نامزد و نیت یا اس کے تعمیری سقم سے عالم اسباب کے تحت پیدا ہوئی ناگزیر ہے۔ قضا و قدر کا اعتقاد یہ تعلیم نہیں دیتا کہ رائج کے لیے ایسا مکان انتخاب کیا جائے جس میں نہ وسعت ہو نہ ہوا کی آمد و برد ہو اور نہ اس کا محل وقوع ہی مناسب ہو انسان کو دنیا میں مختار بنایا گیا ہے اور اعمال شرعیہ کا مطالبہ اس کے اسی اختیار کی بنا پر ہے جس طرح وہ اچھے اعمال کے کرنے اور بُرے اعمال کے نہ کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے اسی طرح اپنی ذمہ داری میں بھی اس کو ان دونوں ماہوں کا اختیار لازم ہے۔

۹۶۰۔ وہی امر ہے آپ ہوا کے ملکوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہم ان علاقوں سے بالکل علیحدہ ہے جن کی آب و ہوا مستفلاً خواہ ہے اس حدیث نے یہ وہی سبب دیا کہ انسان کو نہ تو اتنا ضعیف الاعتقاد ہونا چاہیے کہ اگر اچھی آب و ہوا کے ملک میں اتفاقاً کوئی وہابی مرض آجائے تو وہاں بھاگ پڑے اور نہ اتنا جاہل ہونا چاہیے کہ جو وہاں ہی ایسے ملک میں رکھے جہاں کی آب و ہوا ہلاکت کا باعث ہو۔ بندہ مختار ہے اور قضا و قدر کے تحت مختار ہے ان دونوں اعتقادوں کا ثبوت اس کے مل سے ظاہر ہونا چاہیے پس خراب آب و ہوا میں بنا اس کے قدر کے اعتقاد کی بجائے کا ثبوت ہے مگر اس عالم اسباب میں انسانی اختیار کی نفی کرتا ہے اور اچھے مقام سے (ہاتی برصغور)۔

۹۶۱. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِنَا وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. متفق عليه

۹۶۲. عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفْدٍ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَأَرْجِعْ رواه مسلم

۹۶۳. عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ

۹۶۱۔ اُسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون خدا تعالیٰ کا عذاب تھا جو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر نازل ہوا تھا آپ نے یہ لفظ کہے یا تم سے پیشتر کے لوگوں پر فرمایا) لہذا جب تم کسی جگہ طاعون سنو تو وہاں نہ جاؤ اور اگر طاعون اس جگہ آجائے جہاں تم رہتے ہو تو طاعون کے خوف سے بھاگ کر بھی نہ جاؤ۔ (متفق علیہ)

۹۶۲۔ عمرو بن شریذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وفد (جماعت) ثقیف (قبیلہ کا نام ہے) میں ایک شخص تھا جس کو جذام کا مرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہلا بھیجا۔ ہم نے تجھے بیعت کر لیا ہے لہذا وہیں سے واپس چلا جا۔ (مسلم شریف)

۹۶۳۔ جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے ہر مرض کے لیے دوا ہے جب کسی (رقبہ ۹۶۰) دہائی امراض میں بھاگ پڑنا صرف اس کے مختار ہونے کا ثبوت ہے مگر قضا و قدر پر اس کے اعتقاد کی نفی کرتا ہے اس عالم اسباب میں اعتدال کی راہ درمیان کی ہے نہ خراب آب ہو اور نہ بدو باطن رکھو اور نہ اتفاقی و بارے سے ڈر کر بھاگ نکلو۔

۹۶۱۔ اس حدیث میں "فراراً منہ" کی قید بہت زیادہ قابل لحاظ ہے۔ و بارزہ علاقہ سے نکلنا اگر کسی اتفاقاً ضرورت سے ہو تو وہ ممنوع نہیں جس بات سے روکا گیا ہے وہ بندہ کا ایسا عمل ہے جو قضا و قدر کی تکذیب کرتا ہو۔ طاعون کے خوف سے بھاگنے کا مطلب یہ تھا ہے کہ وہ اپنی اس تدبیر سے یا تو تقدیر الہی کو بدل دیکے یا اس کے نزدیک یہ معاملہ قضا و قدر کے تحت ہی نہیں ہے لیکن جس کا اعتقاد یہ ہو کہ اس کی موت و حیات سے لے کر اس کی ادنیٰ سے ادنیٰ حرکت بھی کاتب تقدیر کے قلم کے تحت آچکی ہے اور اس کا اعتقاد بھی ہو کہ کسی صورت میں بھی اس کے خلاف ہو سکتا ہے نہیں وہ و بارزہ علاقہ سے ڈر کر ہرگز ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ دین اسلام میں اعتقاد کے ساتھ ضرورت، اسباب اور انسانی ضعف کی اس حد تک خود رعایت کر لی ہے جس سے اس کے اعتقاد کی تکذیب لازم نہ آتی ہو۔

۹۶۲۔ فطرہ کمزور انسان کو اسلام تعلیم دیتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ و بارزہ علاقوں میں چلنا گرنے کے جو مریض موزی امراض میں گرفتار ہیں ان کو بلا بلا کر نہ لائے اعتقاد علی التقدير کے ساتھ اپنی کمزور فطرت کی رعایت بھی ضروری چیز ہے۔ ہاں اگر طاعون اسی کے شہر میں آجائے یا گھر میں ہی کوئی شخص کسی موزی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اب اپنی استقامت کا ثبوت ہے اور تقدیر کو یاد کر کے اپنے فطری ضعف کا مقابلہ کرتا ہے۔ چونکہ بہت سے انسانوں کے دلوں میں اختلاف و تعصب امراض کے اعتقاد کا سبب ہو جاتا ہے اس لیے بے وجہ شریعت اپنی فطرت کے ساتھ زور آزمائی کی اجازت نہیں دیتی۔ اور جب ضرورت سر پر آجائے تو اب ضعف بشری کے ہلنے کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اسلام ثبات قدمی کی دعوت دیتا ہے مگر ہوش کے ساتھ صرف ہوش کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ہے لا تقنوا لقاء العدو دشمن سے جگہ ہو یہ تمنا میں نہ کیا کرو) ہر شے فضیلت کی چیز گمراہی ہی پر فطری ہے اگر میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتے تو پھر کہیں ٹھکانا بھی نہیں اس لیے اس کی تمنا نہ کرو اور جب سر پر آجائے تو بیماروں سے بھاگ کر

ثابت قدمی دکھاؤ

دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأِيَا ذِي اللَّهِ تَعَالَى . رواه مسلم

۹۶۴۔ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْعَرَمُ . رواه احمد وابوداؤد والتريذی وقال هذا حديث حسن صحيح

۹۶۵۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَخُوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَجْتَرِفُ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بیماری کے لیے ٹھیک دوا پہنچ جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ (مسلم شریف)

۹۶۴۔ اُسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم بیماریوں کا علاج کیا کریں۔ فرمایا ہاں دوا کا استعمال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا پیدا کی ہے مگر صرف ایک بیماری۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کونسی بیماری ہے۔ فرمایا حد سے گزرا ہوا بڑھا ہوا۔

احمد، ترمذی، ابوداؤد

۹۶۵۔ انس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو بھائی تھے ان میں ایک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر رہا کرتا اور دوسرا تجارت کرتا جو بھائی تجارت کرتا تھا اس نے اپنے بھائی کے

۹۶۳۔ اس عالم میں بیماری اور اس کی دوا دونوں قدرت ہی نے پیدا فرمائی ہیں، لہذا دوا کا استعمال کرنا تو ضروری ٹھہرا سکتا ہے مگر غلط ہو گا کہ شفا تو شافی مطلق ہے اور تم تعریف کرو دوا کی۔ سوچنا یہ چاہیے کہ اس جہاد معنوی میں یہ اثر پیدا کس نے فرمایا۔ کہو اس نے جس نے بیماری پیدا فرمائی۔ اس جگہ ترجمان السنہ جلد ثانی حدیث ۶۵۶ ص ۳۲۸ کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔

۹۶۴۔ یہاں دعا کرنے کا صریح حکم ہوا ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ دوسرے لانا چاہیے کہ نضار و قدر اسباب سے تسطیل کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کہیں انسان کے قبضہ میں بڑھاپے کی دوا بھی آجائے تو شاید وہ بڑی جرأت سے قدرت کا انکار کر دے عام بیماریوں کے معالجات پر بھی اب تک اُس نے جتنا قائل ہوا لیا ہے وہی اس کے اعتقاد کو متزلزل بنا رہا ہے اب اگر کہیں بوڑھے بھی جوان بن کر خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں ڈلے رہتے تو خالق کا کون یقین کرتا، اس لیے ہر دروازہ پر شکست دینے کے لیے قدرت کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا لایا نکل بنا دیتی ہے جہاں انسان متحیر کھڑا نظر آتا ہے۔ یہاں پہنچ کر نصیب والے کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اور بد نصیب آئندہ انکشاف کی امید میں پھر بھی قدرت الہیہ کا قائل ہو کر نہیں دیتا۔

۹۶۵۔ تقدیر کے علم اول نے کبھی کسی کو ایک مرتبہ بھی یہ سبق نہیں دیا کہ کسب معاش چھوڑ کر صرف تقدیر کے بھروسہ پر عمل ہو کر بیٹھ جائے، البتہ جب کہیں یہ دیکھا ہو کہ کسب معاش کا شمار اتنا چڑھ چکا ہے کہ دوسروں کا رزق بھی اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے تو اس جگہ اتنی سی تنبیہ کر دینی ضروری تھی کہ معاملہ کہیں اس کے برعکس نہ ہو یعنی تمہارا ہی رزق اس کی بدولت نہ مل رہا ہو۔ یہاں بھی آپ نے اس محترف کو اس کے حرف سے نہیں روکا لیکن جب حرف پر اعتقاد کی یہ نوبت آگئی کہ جو بھائی علم نبوت کی تحصیل میں مشغول تھا اور اس وجہ سے کسی حرف کے کرنے سے معذور تھا اس کی شکایت کی گئی تو اس وقت آپ نے ضروری سمجھا کہ اب اس کے سامنے ایک دوسرا ورق بھی کھول دیا جائے۔ اور فرمایا جیسا ماں کی چھاتیوں میں دودھ بچہ پی سکے مقدر کا اترتا ہے ایسا ہی کبھی کسی حرف کرنے والے کو کبھی کسی غیر محترف کے مقدر کا رزق مل جائے گا اس لیے یہ سمجھنا تو صحیح کہ رزق کے لیے کسب کی ضرورت ہے مگر یہ صحیح نہیں کہ جس کا رزق ہو اسی کے لیے کسب کرنا بھی ضروری ہے، بلکہ کبھی کسب کوئی کرتا ہے اور

فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزِقُ بِهِ . رواه الترمذی وقال هذا حدیث صحیح غریب .

الایم نبالقلد من اعظم منبج القوة

۹۶۶- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ احْفَظِ اللَّهَ تَحْمُدُ جَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا امْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنِ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ

کام میں شرکت نہ کرنے کی آپ سے شکایت کی، آپ نے فرمایا شاید مجھے رزق اسی کے مقدر کر ملتا ہو (ترمذی)

قوتِ ارادیہ کے استحکام میں قضا و قدر پر اعتقاد کا عجب اثر ہوتا ہے

۹۶۶- ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہا تھا آپ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھا کرو وہ تمہارا نگہبان رہے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو تو اس کو اس طرح پاؤ گے جیسے وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ جب مانگنا تو خدا تعالیٰ سے ہی مانگنا اور جب مدد طلب کرنا تو اسی سے طلب کرنا اور اس کا یقین رکھنا کہ اگر سارے لوگ مل کر بھی تم کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو بس اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ وہ تمہاری تقدیر

اس میں رزق کسی کا ہوتا ہے دولت اور کسب کے ماہیں کیا رشتہ رہنا چاہیے اس حدیث سے اس مسئلہ پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے یہاں ایک خیال تو یہ ہے کہ کسب کا دولت سے کوئی تعلق ہی نہیں لہذا جو کما تا ہے اس کا اپنی کمائی ہوئی دولت میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ دوسرا خیال اس کے بالمقابل ہے وہ یہ کہ کسب کا دولت سے اتنا گہرا ربط ہے کہ انسان کی کمائی ہی دولت سترتا سرکمانے والے ہی کی ملکیت ہوتی ہے ایسی ملکیت کہ اس میں کسی غیر کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسلام کی رائے یہاں کتنی معتدل ہے وہ کہتا ہے کہ کسب سے ملکیت تو ضرور ثابت ہو جاتی ہے آخر کمائی ہوئی دولت اسی کی محنت کا ثمر ہے مگر غریبوں کے حقوق اور غیر واجب منضبط اور منتشر اس میں اتنے ہیں کہ پھر یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کمایا ہوا مال خالص اسی کی ملکیت تھا اس لیے اسلام نہ تو امپریلیزم کا حامی ہو سکتا ہے نہ کمیونزم کا وہ اپنا ایک مستقل مقام رکھتا ہے، اس میں یہ لچک نہیں ہے کہ کسی اس کو اس طرف کھینچ لیا جائے کسی اس طرف۔

اس حدیث سے ایک اور بلند نظریہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی مدد کرے تو اس کو یہ سمجھنا زیادہ نہیں ہے کہ خود وہ اس کی مدد کر رہا ہے بلکہ یہ تصور کرنا مناسب ہے کہ جو رزق اُس کے پاس اس کے مقدر کا جمع تھا وہ اس نے اس کے حوالہ کر دیا ہے گویا حق بجز دارر سید کا مصداق ہے۔

۹۶۶- پہلی جلدوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کا اعلیٰ مرتبہ احسان کا ہے یہاں اسی کو پھر تازہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے دور نہیں وہ ہم سے اتنی قریب ہے کہ اگر تم توجہ کریں تو اس کو اپنے سامنے ہی پا سکتے ہو، جو بعد اور دوری ہے وہ ہماری ہی طرف سے ہے جس حجابِ فطرت اور پھر قریب در قریب دیکھو گے۔ جب یہ قرب میرا آجائے تو کب مناسب ہوگا کہ ایسے دانا کو چھوڑ کر آج کسی اور کے سامنے پھیلاؤ، اور ایسے دانا کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو، مگر انسان فطرۃً اتنا کچھ ہے کہ سوال کی ذلت اٹھائے بغیر اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا وہ ایک محتاج مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر باز نہیں آتا اور ذرا سی شکل

لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ اَنْ يَضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكْ اِلَّا بِشَيْءٍ عَمَدْتُ عَلَيْهِ لَمْ يَكْتُبْ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ
الْاَقْلَامُ وَجُمِعَتِ الصُّفُوفُ - رواه احمد والترمذی۔

۹۶۷۔ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ
مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اَفَلَا نَسْجُدُ لِعَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ وَقَالَ
اِعْمَلُوا فَاكُلُوا فَيَسِّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ اِمَامًا مِّنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسِّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَ
اِمَامًا مِّنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَسِّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ مَا مَنَ اَعْطَى وَاتَّقَى وَ
صَدَّقَ بِالْحَسَنِ لَقِيْتُمْ حَقَّ عَلَيْهِ وَفِي مَسْنَدِ عُمَرَ عِنْدَ اَحْمَدَ زَادَ مَسْنَدُ قُلْتُ فَفِيْمَ الْعَمَلِ قَالَ لَا يَبَالُ اِلَّا بِالْعَمَلِ
قُلْتُ اِذَا اجْتَمَعُوا - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُزَارِ فَقَالَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَاَلْبَدُ اِذَا وَعِنْدَ

میں پہلے سے لکھ چکا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر بس اتنا ہی ضروری
کہ وہ تمہاری تقدیر میں پہلے لکھ چکا ہے۔ تقدیر کا قلم سب کچھ لکھا کر کاغذ سے اٹھا لیا گیا ہے اور تقدیر کے کاغذ
کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ (اب کوئی جدید نوشتہ و خواند کا موقع ہی باقی نہیں) (ترمذی۔ مسند امام احمد)

۹۶۷۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا
ٹھکانا دوزخ میں یا جنت میں لکھا نہ جا چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو کیا پھر اس نوشتہ خداوندی پر کھڑ
کر کے علیؑ جہد و جہد کو ترک نہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اعلیٰ کیسے جاؤ کیونکہ جو شخص جن اعمال کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے
اسی قسم کے اعمال سرزد ہونگے تو جو نیک ہوگا اسے توفیق ہی نیک کام کی ملے گی اور جو بد بخت ہوگا اس سے کام بھی
بد بختی کے لیے جائیگے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے ثبوت میں قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی فَاَقَامَا مِنْ اَعْطَى
مسند امام احمد میں حضرت عمرؓ کی روایت میں اس طرح ہے کہ عمرؓ فرماتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ جب سب کچھ پہلے سے طرہ شدہ ہے تو پھر عمل کس لیے ہوا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی بغیر جنت
نہیں مل سکتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو ہم عمل میں جان توڑ کر کوشش کریں گے۔ مسند بزاز میں حضرت ابن عباسؓ

میں جب کبھی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہوں تو اسی کی طرف اس کی نظر ہی اٹھتی ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس فطری غامی کا علاج تضاد و
تھکا استحضار ہے بس جب یہ عقیدہ محالوگے کہ نفع و نقصان پہنچانا جان بھر میں کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہ کہ یہ سارے معاملات سب
طرہ شدہ ہیں تو قبائے دل میں اتنی طاقت پیدا ہو جائیگی کہ جب کبھی تم کو کوئی ضرورت ہوگی تو تمہارے ہاتھ صرف اسی کی طرف اٹھیں گے
جو سارے جان کو دیتا ہے اور جب کبھی مدد کی ضرورت ہوگی تو صرف اسی سے مدد مانگو گے جو ہر محتاج کا فریاد رس ہے۔ پس تضاد و قدر کا عقیدہ
اسباب کے ارتکاب سے بے نیازی کی تعلیم نہیں دیتا، اہل مخلوق سے بے نیازی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی عملی جدوجہد اب
اور بھی بڑھ جانی چاہیے جو انسانوں کا بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر انسانیت اسباب میں بھی تساہل کر جاتا ہے۔

۹۶۷۔ عیرت ہے کہ جس حدیث کو آج سننے والے سن کر درک عمل کا عہد کرتے ہیں اسی کو کل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست
سننے والے صحابہؓ نے سن کر عہد کا عہد کر رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ حکم کے تابعدار تھے اور ہم عقل کے بندے ہیں۔ عقل نارسا بیچارہ

الطبرانی فی الخروحدیث سراقۃ قال الان الجدل ان الجدل عند الفریابی بسند صحیح الی بشیر بن کعب
احد کبار التابعین قال سأل غلامان رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما العمل فیما جفت به
الاقلام ووجرت بالمقادیر ام شیء نستا فنه قال بل فیما جفت بالاقلام قال لا ففیم العمل قال
لا عملوا وکل میسر ما هو عامل قال فالجد الان . کذا فی فتح الباری مختصاً

۹۶۸- عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤمن القوی خیر و احب الی
الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر احرص علی ما ینفعک و استعن بالله و لا تعجز وان
اصابک شیء فقل لولا انی فعلت کان کذا و کذا و لکن قل قد رآ الله و ما شاء فعل

کی روایت کے آخر میں ہے کہ مذکورہ بالا سوال وجواب کے بعد صحابہ نے فرمایا اب تو کوشش کرنے کے سوا چارہ کار نہیں
اور طبرانی میں حضرت سراقہ کی حدیث کے آخر میں ہے اب تو کوشش کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ فریابی نے صحیح سند کے
ساتھ دونوں جوالوں کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی مذکورہ بالا سوال کیا۔ آپ نے
فرمایا تمہاری جتنی جدوجہد ہے یہ سب تقدیر کا قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کی پھر عمل کا فائدہ آپ
نے فرمایا ہر عمل کرنے والا عمل ہی وہ کر سکیگا جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے یہ سن کر انہوں نے کہا تو پھر تو کوشش
کیے بغیر چارہ کار نہیں۔

۹۶۸- ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوط مومن کمزور سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ
پیارا ہوتا ہے اویوں ہیں دونوں ہی بہتر یاد رکھو جو چیز تم کو قلع رساں ہو اس کے لیے حرص بنے رہنا اور اس میں
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے مدد مانگا کرنا اور دروازہ بن کر سعی کرنے سے عیٹمت رہنا اور اگر کبھی کوئی نقصان ہو
جائے تو یہ مت کہنا۔ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا بلکہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے یونہی مقدر فرمایا تھا، لہذا جیسا اس نے

دنیا کی معمولی الجھنوں کو سلجھا نہیں سکتی وہ تقدیر کے مسئلہ کو کساں سمجھتی ہاں جب وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر مسائل
شرعیہ میں اس کے نزدیک بھی کوئی الجھن الجھن نہیں رہتی، پھر اس میں وہ بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنا اختیار اس کو مل
چکا ہے اس کو وہ کام میں لے آنا اپنا فرض سمجھتی ہے اور تقدیر میں ہے کیا اس سے کوئی بحث نہیں کرنی وہ اس کے علم سے بالاتر ہے۔
کس کو یہ خبر ہے کہ فلاں معاملہ میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، جب یہ خبر نہیں تو پھر محسوس اختیار سے کام کیوں نہ لیا جائے۔
۹۶۸- حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس کے اسماء و صفات کا منظر بنائے۔ مثلاً اس کا اسم مبارک
القوی ہے تو وہ یہ پسند کرتا ہے کہ مومن بھی قوی ہو۔ وہ جہیل ہے اس لیے وہ جہال کو بھی پسند فرماتا ہے، وہ علیم ہے اس لیے علماء کو پسند فرماتا
ہے، اسی طرح اس کا اسم حسن اور صابر بھی ہے اس لیے وہ عسین اور صابر کو بھی پسند فرماتا ہے جو مسئلہ یہاں ہمارے موضوع بحث سے
متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں حرص بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ حرص کے معنی یہ ہیں کہ جدوجہد کی جو طاقت بندہ میں دلالت فرمائی
گئی ہے اس کو اپنی معاش و معاد میں ختم کر ڈالنا لیکن یہ حرص کمال اسی وقت شمار ہوگی جبکہ ہو ان ہی چیزوں میں جو اس کے لیے
فتح رساں ہوں پس مومن قوی وہی ہے جس میں حرص کا مادہ موجود ہو اور ہر نیکی میں وہ مسابقت کے لیے تیار رہے۔ وہی
ذالک فلیتئنا نفس المتئنا فسون . معاسی اور گناہوں پر حرص کرنا اتنا ہی بڑا عیب بھی ہے۔ چونکہ یہ حرص بھی انسان کے اپنے

فَإِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الشَّيْطَانَ . رواه مسلم

۹۶۹- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَهَرْتُمْ كُمُوبَهُمْ وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ

چاہتا تھا اسی کے موافق ہو گیا۔ کیونکہ اس اگر کے کلمہ سے آئندہ ایک شیطانی عقیدہ کا دروازہ کھلتا ہے یعنی تدبیر کی حاکمیت۔ (مسلم شریف)

۹۶۹- ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگو! اب ایسی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی جو تم کو جنت سے قریب کرے اور دوزخ سے دور کرے مگر ان سب کا میں تم کو حکم دے چکا ہوں اور اسی طرح نہ ایسی کوئی چیز رہ گئی ہے جو دوزخ سے تم کو قریب کر دے

بس کی بات نہیں ہے اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بابے میں بھی مدد طلب کرنی چاہیے۔ حدیث کہتی ہے جو شخص مفید اور نافع اعمال میں حویس نہیں وہ عاجز انسان ہے کمال عاجز بن جانے میں نہیں ہے بلکہ کامیابی کے لیے جان توڑ کوشش کرنے میں ہے اور یہ سمجھ کر کرنے میں ہے کہ جو ہائے مقدر میں لکھا جا چکا ہے ہماری یہ کوشش سب اسی کے لیے ہے نہیں تدبیر کرنا تو ضروری ہے مگر اس کو حاکم بنا کر نہیں بلکہ تقدیر کا محکوم سمجھ کر۔ اب اگر تدبیر کارگر نہ ہوئی اور اسباب کر لینے کے بعد بھی مقصد برآری نہ ہو سکی تو یہ کہنے لگتا اگر ہم یوں کرتے تو کامیاب ہو جاتے یہ بھی درحقیقت تقدیر کو تدبیر کا محکوم بنانے کے مراد ہے۔ اس لیے یہ عبد مومن کی شان نہیں، یہ شیطان کی حرکت ہے کیونکہ اب "اگر" کہنے سے سوائے ندامت، پشیمانی اور افسوس کے ہوتا ہی کیا ہے، جو مقدر تھا وہ تو واقع ہو ہی چکا لہذا اب اس دروازہ کو کھولنے سے نفع! ہاں جدوجہد کے بعد بھی جب مقصد حاصل نہ ہو تو اب اس کو قضاء الہی کے حوالہ کر دینا یہ مومن کی شان ہے اور یہ اس کے لیے باعث نشفی و تسکین بھی ہے۔ پس غمور نتائج سے قبل تدبیر سے غفلت کا نام تو عجز ہے، اعتماد علی التقدر نہیں اور نتائج کے خلاف ہونے کی صورت میں اپنی ضعف تدبیر کو یاد کرنا عمل شیطانی ہے اور اس کو تقدیر الہی کے سپرد کر دینا یہ شان مومن ہے۔ خلاصہ یہ کہ قضاء و قدر اپنی جگہ ہیں اور کسب و اختیار اپنی جگہ، اور شان مومن اسی میں ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامیابی دونوں حالتوں میں وہ اپنی بندگی اور عبودیت کو قائم رکھے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنے معاملات کے لیے پوری جدوجہد کرے پھر اگر نتیجہ موافق برآہ ہو تو اس پر اترے نہیں اور اگر خلاف ہو جا تو بے صبری بھی نہ دکھائے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ . رواه مسلم
یعنی ہر چیز کی نوشت موجود ہے اس پر تم کو اس لیے اطلاع بخشی ہے کہ تم خوب سمجھ لو کہ جو تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ ضرور پہنچ کرے گا اور جو مقدر نہیں ہوا وہ کبھی ہا کہہ نہیں آسکتا جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ٹھہر چکا ہے پس ایسا ہی ہو کر رہے گا لہذا جب فائزہ کی چیز ہاتھ نہ لگے اس پر غمگین و مضطرب نہ ہو اور جو مقدر سے ہاتھ لگ جائے اس پر اکر ڈاؤ اور اتراؤ نہیں، بلکہ مصیبت و ناکامی میں صبر و تسلیم اور اخلاص و کامیابی میں شکر و شکر سے کام لو۔

۹۶۹- اس حدیث میں عالم غیب کے چند مہم اسباق کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد دوزخ جنت یا دوزخ میں پہنچ جاتا ہے بلکہ اپنے عملی مساعی کے لحاظ سے کہیں وہ اس طرف قریب ہو جاتا ہے کہیں اس طرف پس زندگی کیا ہے وہ دوزخ و جنت کی مسافت کا نام ہے جتنا وہ محکم ہوتی ہے اتنا ہی وہ ایک طرف کا راستہ طے کر لیتا ہے ہر چند کہ اصل حاد و مدار تو خاتمہ ہی پر دکھایا ہے، لیکن ایک مومن قانت کو اپنے اوقات و اعمال کا محاسبہ ہر وقت لازم ہے کہ وہ اپنی عمر میں کتنا کس طرف قریب ہو رہا ہے، جتنا وہ جس طرف بھی قریب ہو گیا بظاہر امید یہی ہوتی ہے کہ بقیہ عمر میں بھی وہ اسی سمت کی

وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ هَيَّيْتُكُمْ عَنْهُ وَأَنَّ الرُّوحَ الْأَوَّلِينَ وَفِي دَوَائِبِهِ أَنَّ سُفْحَ الْقُدْسِ نَفَتْ
فِي رُوعِي إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا إِلَّا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَجْعَلَنَّكُمْ
إِسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. رواه في
شرح السنّة والبيهقي في شعب الإيمان.

اور جنت سے دور کر میں تم کو اس سے بھی روک چکا ہوں اور حضرت جبرئیل (علیہ السلام) نے ابھی میرے
قلب میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا مقدر رزق پورا نہیں کر لیتا وہ ہرگز مر نہیں سکتا۔
دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور رزق حاصل کرنے میں صاف ستھرے طریقے اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ
رزق کی ذرا سی تاخیر تم کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر دے، کیونکہ تمہارا رزق خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے
اور جو چیز اس کے قبضہ میں ہو وہ صرف اس کی فرمانبرداری ہی کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔

(شرح السنّة - شعب الإيمان)

بقیہ مسافت طو کر یگا لہذا زندگی کا ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے کسی جگہ سے قریب ہو کر پھر دفعہ دور
ہو جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے عموماً جس حالت میں بھی عمر گزرتی ہو اسی پر خاتمہ بھی ہو جاتا ہے گو کبھی کبھی اس کے
خلاف بھی پیش آجاتا ہے۔

دوسری بات اہم یہ ہے کہ انسان عبث لسی چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے جو خود اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے یعنی رزق۔ انسانی
مقدرات میں جہاں اور باتیں لکھی جاتی ہیں اس کے مقدر کا رزق بھی لکھا جاتا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کو پورے بغیر وہ سفر
آخرت کر سکے۔ تیسری بات اہم تر یہ ہے کہ انسان رزق کی ہوس میں یہ سمجھ بیٹتا ہے کہ حلال ذریعے سے رزق تھوڑا حاصل ہوتا ہے،
اور حرام ذرائع سے زیادہ اس لیے حرام ذرائع اختیار کر لیتا ہے، حدیث اس کو سمجھاتی ہے کہ تمام مخلوق کا رزق رزق کے
پاس ہے۔ جب یہ ہے تو پھر جس کے ہاتھ میں رزق ہو تم اس کی مخالفت کو کیسے رزق کا ذریعہ سمجھ لیتے ہو۔ چہاں یہاں
کسب حلال پر اتنا ہی زور دیا گیا ہے جتنا کہ تقویٰ کی تحصیل پر۔ حلال کے بائے میں جدوجہد کرنا اور حرام سے بچنے کے لیے تقویٰ
کو یاد رکھنا اسلامی معیشت کے لیے سہل ترین نسخہ ہے۔

(۳) نبی کو عالم کے مادہ میں تصرف کرنے کی فطری طاقت حاصل ہوتی ہے اور اس فطری طاقت سے ہی وہ عجیب عجیب افعال کی قدرت رکھتا ہے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک اس مادی عالم میں جو کچھ بھی ہو گا یہ سب انسانی قوت نفسیہ یا قوت طبعیہ یا عقل فعال کا فیض ہے۔ شیاطین اور فرشتوں کی یہ جماعت قائل ہی نہ تھی کہ عالم کے تصرفات کو ان کی طرف منسوب کر سکتی۔ ہند اور ترک شیاطین و جنات کے قائل تھے، ان کے نزدیک یہ تصرفات جنات کے تصرفات تھے۔

فلاسفہ کے نزدیک | جب ان کے نزدیک نبوت، کلام اللہ، معجزہ اور فرشتے کی حقیقت یہ ٹھہری تو ظاہر ہے کہ یہ نبوت کیوں کسی چیز تھی | تمام امور کسب انسانی اور ریاضت سے بھی حاصل ہونا ممکن ہیں، اس لیے ان کے نزدیک

نبوت و رسالت بھی دیگر صنعتوں کی طرح کسی چیز تھی۔ سہروردی مقتول اور ابن سبعین اسی جدوجہد میں مصروف تھے کہ ان کو نبوت کا مقام حاصل ہو جائے۔ اسی لیے ان فلاسفہ کے نزدیک ایک فلسفی کو نبی پر فوقیت حاصل ہوتی ہے کیونکہ فلسفی کی نظر بہ نسبت نبی کے پھر پراثر حقیقت ہوتی ہے۔ (والعیاذ باللہ)

اسلامی الفاظ و اصطلاحات کا صرف استعمال کرنا کافی نہیں جب تک | نبوت کے متعلق فلاسفہ کی اصل تحقیق تو یہ تھی لیکن جب کہ ان کی اس حقیقت کا اعتراف بھی نہ ہو جو اسلام نے بیان کیا ہے | اسلامی دور میں فلاسفہ کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات

پہنچیں تو انہوں نے ان کے اور فلاسفہ قدیم کے علوم کے مابین پیوند لگانا چاہا اور اسلامی اصطلاحات یعنی نبوت، فرشتہ، قیامت، جنت اور روزِ آخر وغیرہ کو اپنے تراشیدہ معنوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب جس کو اس حقیقت کا تلبہ نہ ہو وہ تو اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ شاید یہ جماعت بھی ان سب امور کی قائل تھی۔ جن کے انبیاء علیہم السلام قائل تھے۔ مثلاً جب انہوں نے ابن سینا کے کلام میں نبوت، معجزہ وغیرہ کے الفاظ دیکھے تو یہ خیال قائم کر لیا کہ شاید ابن سینا بھی ان سب امور کا قائل تھا لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت اس کے نزدیک وہ نہیں جو انبیاء علیہم السلام کے نزدیک تھی تو پھر محض ان الفاظ کے استعمال کر لینے سے اس کو اسلامی تعلیمات کا حامل کیسے قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب تک کہ یہ بھی ثابت نہ کر دیا جائے کہ ان الفاظ کی حقیقتیں بھی اس کے نزدیک وہی تھیں جو ادیان سماویہ کے نزدیک مسلم تھیں۔

۱۔ مثلاً ختم نبوت اور نزول صحیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الفاظ ہمیشہ سے امت مسلمہ میں تو اتر کے ساتھ مستعمل ہوتے چلے آئے ہیں لیکن ہمیشہ ان کا یہی ایک مفہوم سمجھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنفس نفیس خدایاں سے اپنے اسی جسم عنصری کے ساتھ تشریف لائے والے ہیں اور کبھی اس کا یہ مفہوم نہیں سمجھا گیا کہ ان کا کوئی معنوی نظیر یا مشابہ شخص اسی امت میں سے پیدا ہوگا۔ اسی طرح ختم نبوت کا مفہوم بھی صرف یہی سمجھا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی جدید نبوت کا کوئی امکان نہیں ہے، خواہ وہ کسی قسم اور کسی مرتبہ ہی کی کیوں نہ ہو، نقلی ہو یا بروزی اور صفحات تاریخ نے بھی ہمیشہ اسی کی تائید کی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے لے کر آج تک جب کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے ہر ایک کے بعد ہمیشہ امت مسلمہ نے اس کو کاذب اور دجالین کی خیرست میں شمار کیا ہے۔ مثلاً کہ مسیحا کذاب اور اسود غنی (باقی بر صفحہ ۱۱۵)

اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ ہمارے دور کے عقلا و نبوت کے متعلق اس سے زیادہ اور کیا کہتے ہیں؟ یہاں ابن سینا اور اس کے ہمنواؤں کی کل کائنات تو یہ تھی اب آپ ذرا علوم نبوت سے روشن دماغوں کی بات بھی سنیے

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی اور اس کے خواص جانا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ حیات انسانی کے نظم و نسق کے لیے جن جن صلاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیک وقت نبی کی ذات میں تمام انسانوں سے بڑھ کر پیدا فرمائی جاتی ہیں

وہ ایک بادشاہ کی طرح ہوتا ہے جس کے نفس ناطقہ کی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ کے سایہ کے نیچے اہل قلم بھی، بڑے بڑے جرنیل اور سیاست دان بھی، کاشتکار اور تاجر بھی غرض تمام عالم اپنی اپنی زندگی کے مطابق تربیت حاصل کرتا ہے اور ہر شعبہ کا نظام اس کے اقوال و افعال کے دم سے قائم رہتا ہے۔ وہ اسی کے ساتھ ایک حکیم بھی ہوتا ہے جو علم اخلاق و تدبیر منزل اور سیاست مدن کا ماہر ہو، وہ حکیم نہیں جو صرف ان علوم کے الفاظ سے آشنا ہو بلکہ وہ حکیم جس کی یہ تمام صفات طبیعت ثانیہ بن چکی ہوں حتیٰ کہ اس کے حرکات و سکنات سے یہ علوم چمکتے نظر آ رہے ہوں۔ وہ ایک مرشد کامل بھی ہوتا ہے جو جماعت صوفیاء میں مصدر کرامات و خوارق بنا ہوا ہو اور طاعات و عبادات کے ان تمام طریقوں سے آگاہ ہو جو تہذیب نفس کے لیے ضروری ہیں اور ان علوم حقہ کا ماہر ہو جن سے کہ انسانوں پر عالم ملک و ملکوت کے اسرار نمایاں روشن ہوتے ہیں اور اسی طرح اعمال جوارح اور اذکار لسانی کے علیحدہ علیحدہ تمام خواص سے بھی پورا پورا آشنا ہو۔ وہ جس طرح کہ آسمانوں پر حضرت جبرئیل علیہ السلام تدبیر الہی کا جارج اور علوم الہی اخذ کرنے ہیں واسطہ ہیں اسی طرح انسانوں میں ان تمام صفات جبرئیلیہ کا مالک بھی ہو جی کہ لا یصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرہن یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اس بات میں جس کا وہ ان کو حکم دیتا ہے اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے، اس کی شان بن چکی ہو اور اس

واقیہ صفحہ ۱۱۳ کی تاریخ سے ظاہر ہے۔ اور اگر ناز کے دستور کے مطابق کسی قبیل جماعت نے اس کی تصدیق کی بھی ہو تو ہمیشہ تاریخ نے اس کو مسلمانوں کی عام جماعت سے علیحدہ شمار کیا ہے اور اس جماعت کا ہمیشہ ایک جداگانہ لقب کے ساتھ علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی جماعت صرف نزول مسیح علیہ السلام اور ختم نبوت کا لفظ تو استعمال کرتی ہو مگر ان معنیوں سے نہیں جن میں کہ عام مسلمان ان کو استعمال کرتے چلے آئے ہیں تو محض ان الفاظ کے استعمال کر لینے سے اس کو عام مسلمانوں کی جماعت میں کیسے شمار کیا جاسکتا ہے جیسا کہ صرف جنت و دوزخ، نبوت اور معجزات کے الفاظ استعمال کرنے والے مسلمانوں کو صرف ان الفاظ کے استعمال کرنے سے مسلمانوں کے عقائد سے متفق نہیں سمجھا جاسکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ ان الفاظ کا استعمال ان ہی معنیوں میں کرتے ہیں جن میں کہ عام مسلمان ان کو استعمال کرتے چلے آئے ہیں۔ کیا نصاریٰ اور ہندو بھی توحید کا اقرار نہیں کرتے، مگر کیا صرف لفظ توحید کے استعمال کر لینے سے ان کو اسلامی توحید کا معتقد کہا جاسکتا ہے اس لیے اس نکتہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان و اسلام کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان حقائق کو اپنے ان ہی معنیوں میں سمجھیں کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں میں مسلم ہے، صرف اسی الفاظ کی نقالی بے سود ہے۔

طرح اس کی فطرت کو عالم بالاسے وہ مناسبت حاصل ہو کہ علوم النبیہ اور یقین و اطمینان کی نعمت اس کے قلب و قالب پر بہ رہی ہو اور اس کے یہ سب کمالات اس میں فطری ہوں کسی معلم اور درس گاہ کے زمین منت نہ ہوں نبی کے ان علوم، اس کی حکمت، اس کے تزکیہ اور اس کے اس نظامی لیاقت کی طرف جس سے کہ وہ ان صفات کے اثرات خدا تعالیٰ کی مخلوق میں پھیلاتا ہے، ذیل کی آیت میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

هو الذی بعث فی الامیین رسولا یہ خدا ہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول پیدا فرمایا
منہم یتلوا علیہم آیتہ و یرکبہم جو خود انہی میں کا ہے پڑھ کر سنانا، روان کو اس کی آیتیں
و یعلمہم الکتب و الحکمۃ و ان کانوا اور ان کو سنواتا، پڑھ اور سکھاتا، کتاب اور عقلمندی کی باتیں اور
من قبل لفی ضلال مبین۔ (جمہ) اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

اب آپ آیت بالا کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ایک ورق ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اہم خدمت امیوں میں کس حکمت سے شروع کی گئی اور کس تدبیر و تدبیر سے پایہ تکمیل کو پہنچی جس دور میں آپ تشریف لائے اس وقت ضلالت و ظلمت کی حالت کیا تھی؟ عبادت میں شرک کرنا ان کا دین بن چکا تھا، قیامت کا وہ انکار کرتے تھے اور ملت حنیفیہ کی صورت انہوں نے بالکل مسخ کر ڈالی تھی پھر آپ نے تشریف لا کر کیا کیا؟ عبادت میں سے شرک کی رسم مٹادی، قیامت کا وجود ثابت کیا اور ملت حنیفیہ کو تحریفاً سے پاک کر کے پھر سر نو اس کو اصل بنیادوں پر راست فرمادیا۔ اس پر جب عرب کے عوام و خواص نے آپ کی مخالفت کی تو آخر کار جہاد کی طاقت سے اس کو دبا دیا چھوٹی چھوٹی بے سرو سامان جماعت کو لے کر جوار لشکروں کا مقابلہ کیا، مگر تائید ربانی سے فتح و کامرانی آپ کے حصہ میں آئی اور شکست و ہزیمت کفار کا حصہ رہا۔ اور ان میں ایسے علوم کے دریا بہا دیے جن سے کہ وہ اس سے قبل قطعاً آشنا نہ تھے یعنی علم قرآن، علم ایمان یعنی ارکان پنجگانہ اسلام وغیرہ۔ علم معاد یعنی احوال برزخ و حشر و نثر و جنت و دوزخ علم احسان جس کو آج کی اصطلاح میں حقیقت اور معرفت کہا جاتا ہے۔ علم شرائع و تدبیر منزل و سیاست مدن و طریق معاش، علم اخلاق، علم طب، علم فتن یعنی آئندہ واقعات و حوادث کے متعلق خبریں، علم فضائل اعمال، علم مناقب پھران علوم کو اس خوبی سے مشرح بیان کیا کہ تھوڑی سی مدت میں قوم کی قوم کا وہ طبعی مذاق بن گئے اور خورد و کلاں، ذکی و غبی میں کوئی ایسا نہ رہا جس کے دل و دماغ میں وہ نقش کا کجریہ بن گئے حتیٰ کہ جو آپ کی لعنت سے قبل صحرا نشین بدو تھے وہ اب مقررین بارگاہِ صمدیت اور دنیا کے حکمران نظر آنے لگے۔ نبوت جیسی نعمت کی حقیقت اور اس کی برکات کا اسی سے کچھ اندازہ کر لینا چاہیے۔ (قرۃ العینین - ص ۱۲۲ و ۱۲۳)

میں کہتا ہوں کہ اسلامی دور کے اس آخری فلسفی نے جو کچھ اپنی علمی زبان اور اصطلاحی الفاظ میں بیان بیان

فرمایا ہے اگر اس کا لب لباب فنی اصلاحات کی قید و بند سے آزاد ہو کر انتہائی سادگی اور مؤثر الفاظ میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تقریر پڑھ لیجیے جو حضرت جعفر طیار (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے شاہ حبشہ کے سامنے فرمائی تھی انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ نبوت کے ان تمام خواص کی طرف اشارہ فرمادیا ہے، جس کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے مذکورہ بالا بیان میں فرمائی ہے۔

تعلیمات نبوت کے متعلق ایک حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی تعلیمات کے متعلق کج فہموں کو ہمیشہ سے غلط فہمی اور اس کا ازالہ یہ مغالطہ رہا ہے کہ ان کا تعلق صرف ایک ایسی غیر محسوس حیات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جس کے وجود میں بھی مادی عقول بہت سے شکوک و شبہات رکھتی ہیں۔ ان کے نزدیک گویا مذہبی تعلیمات کا تعلق اگر ہے تو صرف قبر حشر و نشر اور مابعد الموت زندگی کے مسائل کی حد تک ہے ذہنی نظم و نسق کے ساتھ اس کا کوئی محکم رشتہ ثابت نہیں۔ ادھر عالم غیب اور اس کے علوم سے چونکہ مادی عقول بالکل خالی ہوتی ہیں اس لیے وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی تعلیمات کے لیے کوئی بلند مقام تجویز کرنے سے قاصر رہتی ہیں لیکن دوسری طرف مذہب کا رشتہ اس پر ان کو مجبور کرتا ہے کہ ان کی برتری کو چاروں طرف تسلیم کیا جائے اس کشمکش کی وجہ سے ان کو ایسی توجیہات کرنی پڑتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی صداقت و امانت اور فہم و دانائی بھی اپنی جگہ مسلم رہے اور پھر مادی عقول کو ان کی کوئی خاص فوقیت بھی تسلیم کرنی نہ پڑے۔

اس لیے اسلامی دعوہ کے فلاسفہ نے تو ان کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کی برتری کا اعتراف کر کے یہ سمجھ لیا کہ بس اتنی بات سے انہوں نے مقام نبوت کا حق ادا کر دیا مگر اسی کے ساتھ ان کے علوم کی حیثیت ایک خواہیدہ شخص کے منامات کی برابر قرار دے کر ان کو ایسا بے وقعت بنایا کہ حقیقت کی دنیا میں وہ اذول تا آخر یعنی بن کر رہ گئیں۔ والعیاذ باللہ۔

تعبیر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی قوت عقلیہ اور عملیہ کی عام برتری تسلیم کر لینے کے بعد ان کے مدارکات کی حقیقت اتنی بے حیثیت بنا دینا کہ کسی عقل اور کیا فلسفہ کی بات ہے۔ اگر آج یہی حیثیت ڈارون، ہٹلر اور لینن کے علوم کی قرار دیدی جائے تو شاید اس شخص کو محسوس ہو اس سمجھا جائے، حالانکہ اگر ان کے فلسفوں پر غور کیا جائے تو وہ بھی ابتداء میں نامعقول بات ہی سمجھے جاتے تھے۔ ہٹلر کی ساحراذ کرشمہ سازیاں، لینن کی اشتراکیت اور مذہب کشی اور ڈارون کا فلسفہ ارتقاء بھلا کس شخص کے ذہن میں آنے والی باتیں تھیں لیکن کیا کچھ عرصہ بعد ہی پھر وہی ایک دنیا کا دین و مذہب نہیں بن گئیں؟ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو آج پھر اس سے نا آشنا دماغوں کو بیدار عقل نظر آرہی ہیں، مگر کیا عہد ماضی کے عقلا نے اس کی معقولیت کا اعتراف نہیں کیا اور کیا آج بھی مذہبی دنیا کا بڑا حصہ اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ اگر آپ

ان کے لئے ہوئے آئین پر کبھی نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ اس میں ملوکیت سے لے کر دنیا کے ادنیٰ سے ادنیٰ معاملات کے متعلق پوری پوری ہدایات موجود ہیں اس میں صرف عقائد و عبادات کا باب نہیں بلکہ بیع و شرا، ہبہ و عاریتہ، رہن و شفعہ، نکاح و طلاق، وصیت و وراثت غرض کہ جملہ معاملات و تعزیرات حتیٰ کہ صلح و جنگ کے قوانین بھی پوری روشنی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں تہذیب اسما و اور تہذیب الفاظ کے ابواب تک بھی ہیں۔ غرض کھانے پینے، سونے جاگنے اور نہنے بولنے جیسی معمولی اشیاء کے متعلق بھی تمام اہم ہدایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ منافقوں نے طعن کے طریق پر کہا کہ تمہارا نبی تم کو سب ہی باتیں سکھاتا ہے حتیٰ کہ مٹیاب پاخانہ کا طریقہ بھی۔ اس پر صحابہؓ نے کیا اچھا جواب دیا ہے۔ جی ہاں، وہ ہمیں ان جیسی معمولی باتوں کے متعلق بھی ہدایات دیتے ہیں مگر سنو گے تو معلوم ہو جائیگا کہ وہ کتنی عمیق اور ضروری ہوتی ہیں یہاں آپ کی ہدایت یہ ہے کہ اس حالت میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگاؤ اور تین بار سے کم ڈھیلے کا استعمال نہ کرو وغیرہ اگر ہم اس کی شرح کریں تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ حیات انسانی کے ہر شعبے کے متعلق اسلامی آئین میں کتنی مکمل اور کتنی ضروری ہدایات موجود ہیں۔ حدیث و تفسیر اور فقہ کا مطبوع ذخیرہ آج کتب خانوں کی شکل میں آپ کے سامنے ہے بلکہ اس کا کچھ حصہ دوسری زبانوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ اگر عملی لحاظ سے دیکھنا ہو تو قرآن شریف اٹھا کر پڑھ لیجیے، آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ ملوک دنیا کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کی بخت و نظر اور جنگی معرکوں کی سرگرمیوں کا نقشہ کیا تھا یعنی کیا وہ صرف ایک معلم کی حیثیت رکھتے تھے یا عمل کے ہر میدان میں سب سے پیش پیش نظر آتے تھے۔ صحیح حدیثوں میں تو آج کل کی اصطلاح کا لفظ سیاست بھی انبیاء علیہم السلام کی شان میں موجود ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء یعنی بنی اسرائیل کی سیاست اور نظم و نسق یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام چلایا کرتے تھے۔ میں چونکہ خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے میری امت کا نظم و نسق خلفاء کے حوالہ ہو گیا ہے۔ (دیکھو ترجمان السنہ ج ۱ ص)

ان واضح حقائق کے ہوتے ہوئے اس بے وجہ غلط فہمی کا کوئی موقع تو نہ تھا کہ نبوت کا رشتہ مادی دنیا کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اور انبیاء علیہم السلام صرف ایک خیالی عالم کے مالک ہوتے ہیں۔ والعیاذ باللہ حضرت شاہ ولی اللہؒ کے مذکورہ بالا بیان میں بڑی خوبی کے ساتھ اس خیال کی تردید کر دی گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم سے انبیاء علیہم السلام کی ان صفات پر روشنی ڈالی ہے جن کے انبیاء علیہم السلام حامل ہوتے ہیں، اور تاریخ سے یہ ثابت کیا ہے کہ حقیقت کی دنیا میں ان صفات کے اثرات کیا نکل چکے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس مضمون کی زرا اور تفصیل کر دیں تاکہ پورے طور پر اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے اور انبیاء علیہم السلام کا صحیح تعارف ہو جائے۔

نبوت کے ارکان ثلاثہ | حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں کہ ذیوی انسان تو حیات انسانی کے صرف ایک ایک شعبہ کی مزید تشریح کی ہدایت کرتے ہیں اور وہ بھی ناتمام اور انبیاء علیہم السلام انسانی زندگی کے ہر ہر شعبہ کے متعلق ہدایات فرماتے ہیں اور وہ بھی اتنا درجہ مکمل گویا عالم کو اپنے نظام کے لیے جن مختلف قابلیتوں کے مختلف انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام قابلیتیں بیک وقت اعلیٰ سے اعلیٰ طریق پر تنہا ایک ہی میں موجود ہوتی ہیں یہاں سے پہلے بادشاہی اور ملوکیت کی صفت کو لے لیجیے اور اسی صفت میں شاہان دنیا کے ساتھ اس مقدس گروہ کا مقابلہ کر لیجیے۔

پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح کہ ہر چیز کے لیے اس کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت، مثلاً انسان اس کی ایک خاص صورت ہے اور اسی طرح انسانیت کی چند مخصوص صفات بھی ہیں جو اس کی حقیقت کہلاتی ہیں مکمل انسان

مفہوم ہر شے کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک حقیقت مگر اعتبار حقیقت کا ہے اور کمال مجموعہ میں ہے۔

وہ ہے جو ان دونوں کا جامع ہو۔ صورت بھی انسان کی رکھتا ہو اور خواص و صفات بھی اسی کی رکھتا ہے۔ بندر میں صرف انسان کی ہی صورت تو ہے مگر چونکہ وہ انسانی صفات سے بالکل معری ہے اس لیے کوئی اس کو انسان نہیں کہتا۔ اسی طرح اگر کسی انسان میں ہیکل انسانی تو ہو مگر انسانیت کی صفات ناقص ہوں تو فوراً اس کی انسانیت پر نقصان کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ ایک بیوقوف کو آپ گدھا اور لڑاکو شخص کو بھیر یا کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کی صورت گوانسان کی نظر آتی ہے مگر اس میں کسی ایک انسانی صفت کی کمی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ اصل اعتبار صورت کا نہیں بلکہ حقیقت کا ہے اگر کسی کی حقیقت انسان کی ہے، پھر اس کی صورت میں خواہ کتنا ہی نقص کیوں نظر نہ آئے مگر اس کا شمار انسانوں ہی کے زمرہ میں رہتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر کسی میں انسان کی حقیقت ہی نہ ہو تو صرف اس کی صورت کے انسانی صورت ہونے سے کوئی اس کو انسانوں میں شمار نہیں کرتا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصل اعتبار حقیقت کا ہے۔ ہاں مکمل انسان وہی کہا جائیگا جس میں صورت اور سیرت دونوں جمع ہوں۔ اس فرق کو کسی شاعر نے کیا اچھے انداز میں ادا کیا ہے، وہ کہتا ہے :-

نالہ من صورتے گرفت بلبل ساختند لختکے دل بیک جامع شد گل ساختند

یعنی دنیا جس کو بلبل شوریدہ کہتی ہے اس کی حقیقت کیلئے! میرا نالہ و فغاں قدرت نے اس حقیقت کو بلبل کی صورت عطا کر دی ہے۔ اسی طرح جس کو دنیا گل کہتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے پارہے گلے قدرت نے انہی کو گل کی صورت پہنادی ہے۔

ملوکیت کی صورت اور اس کی حقیقت | اسی طرح آپ بادشاہی کو بھی سمجھ لیجیے اس کی بھی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت

اس کی حقیقت پر غور فرمائیے تو یہ صفات ہیں۔

معاشی، معاشرتی، تمدنی انتظامات ملک کی اندرونی و بیرونی حفاظت، رعایا کی تعلیم و تربیت کے لئے نظم و نسق کی پوری استعداد و قابلیت، اولوالعزمی، بہادری و فیاضی، عدل و انصاف، دلسوزی و بہمدی اور عام اخلاق کی برتری اور ان صفات کے ساتھ اُس کے نمایاں اوصاف یہ بھی ہیں مثلاً طبعی سخوت و کبر و تعیش و تلذذ اور تنعم و تکلف وغیرہ۔ اس کی ظاہری صورت دیکھیے تو یہ ہے۔ جاہ و جلال، شان و شوکت، تخت و تاج، دولت و مہر و نزع و لشکر، محل و قلعہ، داد و دہش۔ یعنی انعام میں تہذیب و اسراف اور انتقام میں ظلم و تعدی وغیرہ پس اگر ایک انسان تاج و تخت کا تو مالک ہو مگر ملکیت کے معنوی اوصاف میں کور ہو تو دنیا اس کو بادشاہ نہیں کہتی وہ صرف صورت کا بادشاہ ہے حقیقت میں وہ ایک تراق، لٹیر اور نفس پرور انسان سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی میں یہ اوصاف مذکورہ توہوں مگر وہ تخت و تاج کا مالک نہ ہو تو دنیا اس کو بھی بادشاہ نہیں کہتی مگر ان دونوں میں جو سیرت ملکیت کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی درویشی میں بھی بادشاہ کہلاتا ہے، اس کی حکومت جسموں سے تجاوز کر کے مخلوق کی جانوں تک ہوتی ہے۔ اس کے برضات جو صرف ظاہری صورت ملکیت رکھتا ہے اس کی حکومت صرف جسموں تک محدود رہتی ہے، لوگوں کے قلوب اس پر لعنت کرتے ہیں اور عزت کی بجائے اس کو ذلیل ترین انسان شمار کرتے ہیں۔

ملوکیت نبوت کی صورت و حقیقت | اب اس معیار سے آپ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں اور صرف اعتقاد کی روشنی میں نہیں بلکہ تاریخ اور واقعات کی روشنی میں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ بہترین صفات ملکیت کے حامل ہوتے ہیں اور اسی طرح ان میں ملکیت کی صحیح صورت بھی موجود ہوتی ہے۔ دیکھیے جب دنیا میں وہ آتے ہیں تو اُس وقت دنیا کے عام اخلاق، ان کا عام تمدن ان کی زندگی کا عام نظم و نسق، ان کی عام تعلیم و تربیت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ راجعاً عالم قدس سے اُن کا تعلق تو اس جگہ ہم اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ پہلے یہاں اس پر نظر کیجئے کہ جب اس ماحول میں رسول آئیں تو عقلاً رسولوں کو کن صفات کا ہونا چاہیے۔ پھر یہ دیکھیے کہ وہ ہوتے ہیں کن صفات کے۔ اسی کے ساتھ اس پر بھی نظر کیجئے کہ یہ صفات ان میں کسی اور تعلیم کا ثمرہ ہوتی ہیں یا معض فطری اور قدرتی، پھر وہ بھی کس اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہیں۔ ان کی اولوالعزمی اور فیاضی ان کا عدل و انصاف اور ان کی عام بہمدی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ صدق و امانت میں کیا مقام رکھتے ہیں، اُن کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے؟ اگر یہ تمام صفات اُن میں بادشاہوں بلکہ شہنشاہوں جیسی موجود نظر آتی ہیں تو عدل و انصاف کی روشنی میں آپ کو یہ حکم لگانا ہو گا کہ وہ یقیناً بادشاہ سیرت ہوتے ہیں۔ اب اگر اس کے ساتھ اُن میں بادشاہی کی صورت بھی موجود ہو تو پھر اُن کے مکمل بادشاہ ہونے میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اس معیار پر ہم سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے

ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ملوکیت اور بادشاہی کے جتنے اوصاف حمیدہ عقل تصور کر سکتی ہو وہ سب آپ کی ذات ستودہ صفات میں اعلیٰ مرتبہ کے جمع تھے۔ عرب کے بگڑے ہوئے نظام میں آپ تشریف لائے جہاں تعلیم کا دور دور تک پتہ نہ تھا، قوم اتنی درشت اور جنگجو جس کی انتہا نہیں، عادات و اطوار اتنے بگڑے ہوئے کہ خدا کی پناہ، اخلاق اتنے گرے ہوئے کہ اعظمہ بقرہ ملک میں وہ بدامنی کہ انسانوں کا جینا مشکل، تمدنی نظم و نسق کی اتنی ابتری کہ ہر فرد خود مختار اور بادشاہ کی حالت کی یہ نوبت کہ پہلی شراب خواری و حرام کاری باعث ناز و افتخار و قتل و غارت ان کی خرافت کا معیار۔

ایسے پست، بول میں آپ کا ظہور ہوا تو آپ کن صفات کے مالک تھے، کسی سے تعلیم حاصل کی تھی یا فطرۃ ممتاز صفات رکھتے تھے، کسی شاہی خاندان سے متعلق تھے یا صرف ایک شریف گھرانے کے نوہال تھے ان سب باتوں کا جواب اگر سننا ہو تو ہر قتل و ابوسفیان کی زبانی سن لیجیے جس میں دونوں غیر مسلم ہیں۔ پھر ایک شہنشاہ کا اور دوسرا اپنی قوم کا دانا سردار۔ تاریخ کی روشنی میں یہ بات طے شدہ ہے کہ آپ عقل و مہر، علم و دانائی، تہذیب و اخلاق، عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت اور جملہ ملوکیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ جو ملک بھی آپ کی زیر تعلیم آگیا اس کی کا پاپٹ لگئی اور وہ انسانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر جا پہنچا۔ عرب کی تاریخ آپ کی بعثت سے قبل اور بعد کی ملا کر دیکھ لیجیے، تو آپ کو یوں معلوم ہو گا کہ وہ ایک ایسی قوم بن گئے تھے جو صفحات عالم پر گویا اب پہلی بار نمودار ہو رہی ہے ان کے اوصاف و اطوار بدل چکے ہیں وہ اب قتل و غارت کی زندگی کے بجائے امن کے شہزادے اور مساکے جہان کے لیے پیغام سلامتی بن چکے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کرنا معروف و منکر کو پہچانا، عہد و پیمانہ کا پورا پابند رہنا، معاملات میں دوست و دشمن کو ایک نظر سے دیکھنا اور انسانوں کو چھوڑ کر خدا کی بے زبان مخلوق یعنی حیوانات کے ساتھ بھی بے رحمی سے اجتناب رکھنا ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے جو عفت و پاکبازی، حیا و غیرت، صلہ رحمی اور عام خلق اشک ہمدردی ان کی فطرت کا جزو ٹھہر چکی ہے۔ وہ جس ملک میں نکل گئے ہیں وہ ملک ان کا گرویدہ بن گیا ہے۔ آخر وہ نوبت بھی آگئی ہے جبکہ دشمن اہل کتاب نے ان کو دیکھا تو میساختہ بول اٹھے ہیں کہ یا مست وہی امت ہے جس کا ذکر ہم پچھلے سے اپنی کتابوں میں پڑھتے چلے آئے ہیں اور کسی جنگ کے بغیر اپنا ملک ان کے حوالہ کر دیا ہے اتنے عظیم پھراس سرعت کے ساتھ انقلاب اور وہ بھی اتنے پائیدار انقلاب کی تاریخ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتی کیا آپ کی شانہ قابلیتوں کے لیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور ثبوت درکار ہے۔

اب اگر ملوکیت کی ظاہری صورت پر نظر کیجیے تو یہاں بھی جاہ و جلال، شان و شوکت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی بلکہ آپ کے رعب و ہیبت کا جو عالم یہاں نظر آتا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ دشمنوں کے قلوب دور دور سے ہی آپ سے سے ہوتے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ نے جن مخصوص صفات سے محمد کو نماز ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرا رعب بے سرو سامانی میں بھی ایک ماہ کی مسافت سے دشمن کے دل پر پڑتا ہے

ابوسفیان جب زمانہ جاہلیت میں ہرقل کے دربار سے واپس آئے ہیں تو باہر آکر ان کا جو احساس تھا وہ انہوں نے اپنے ان الفاظ میں ادا کیا ہے "انہ یخافہ ملک بنی لاصفر" یعنی مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور غالب ہو کر رہیں گے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان سے تو شاہ روم تک خائف ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اہل مکہ نے عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہوں نے آپ کی محفل کو دیکھ کر اپنے تاثرات کا جن الفاظ میں اظہار کیا تھا وہ یہ تھے۔

"اے قریش میں نے شاہ حبش، شاہ قسطنطنیہ اور شاہ ایران کے دربار دیکھے، لیکن کوئی بادشاہ ایسا نظر نہیں آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں کے دلوں میں ایسی ہو جیسی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحابوں کے دلوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بات کرتے ہیں تو ہر طرف سناٹا مچا جاتا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تھوکتے ہیں تو ان کا لعاب ذہن زمین پر گرنے سے پہلے لوگ اس کو ہاتھوں میں لے کر اپنے منہ پر مل لیتے ہیں۔ جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، ان کے دل میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتنا ادب و احترام ہے کہ وہ ان کے دربار میں نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے"

رہی آپ کی فوج و لشکر اور اس کا نظم و نسق تو وہ بھی تاریخوں میں موجود ہے، آلات حرب کی فراہمی اور ان کی حفاظت کے حالات، فوجی راشن اور اس کے تقسیم کے انتظامات بھی سب سیرت کی کتابوں میں مدون ہیں۔ آپ کے دربار میں شاہانہ داد و دہش اور انعام و اکرام کا حال بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ لیکن جس طرح انبیاء علیہم السلام کی ملوکیت کی سیرت میں شاہانہ دنیا کے بعض اجزاء نظر نہیں آتے اسی طرح ان کی ملوکیت کی صورت میں بھی اس کے کچھ نمایاں اجزاء نہیں ملتے، ان کی شاہانہ سیرت میں نخوت و تکبر کی بجائے تواضع و انکسار، تعیش و تملذذ کی بجائے جفاکشی و تعب اور تکلف و تمہم کی بجائے اتہاد و سادگی اور بے تکلفی ہوتی ہے، اسی طرح اس کی صورت میں بھی تخت و تاج دولت و خزانہ اور شاہانہ محل سرگئے کا نام و نشان نہیں ملتا اور ان کی اس انوکھی ملوکیت کی وجہ سے ہی تاریخ نہ تو ان کو ملوک دنیا کی فہرست میں شمار کر سکتی ہے اور نہ اس سے پورے طور پر انکا رہی کی قدرت رکھتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی اس بلند شخصیت کا اگر آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ وہ دنیا میں جو نظام حیات لے کر آئے ہیں اُس سے بڑھ کر کوئی دوسرا نظام ممکن ہی نہیں ہے۔ کاش ملوکیت کا جو تصور اسلام نے دنیا کے سامنے رکھا ہے اگر دنیا اس کو محفوظ رکھتی تو یقین کیجئے کہ آج امپیریلزم اور کمیونزم کی یہ عالمگیر اور بھیاںک جنگ دنیا کے کسی خطہ میں آپ کو نظر نہ آتی۔ اور اگر آج بھی اس پر غور کر لیا جائے تو دنیا کو پھر اس جنگ زرگری سے نجات مل سکتی ہے۔

ملوکیت نبوت کا اہم رکن | انبیاء علیہم السلام کی ملوکیت کی حقیقت اگر صرف اسی حد تک جا کر ختم ہو جاتی تو یقیناً مادی عقل عالم غیب سے اس کا رشتہ ہو

حقیقت میں جس اہم جز کا وہ اگر اضافہ فرماتے ہیں بس وہی اُن کے لیے نقطہ اختلاف بن جاتا ہے یعنی عالم غیب کے ساتھ اُن کا رشتہ اور وہ بھی اس شد و مد کے ساتھ کہ سطحی نظروں کو یہ متوہم کرنے لگتا ہے کہ مادی نظام کے ساتھ ان کا رشتہ گویا کٹ چکا ہے۔ وہ اپنی کسی حالت میں بھی اس رشتے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ وہ ملتے ہیں تو عالم غیب ان کے سامنے ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو عالم غیب ان کے سامنے ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب سو جاتے ہیں تو بھی بیداری کی طرح عالم غیب ان کے سامنے ہی رہتا ہے، اسی لیے اُن کے خواب کو بھی وحی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ عالم غیب میں کبھی خود جا کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی خود عالم غیب ان کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اگر چاہیں تو اس کے باغات کے پھل توڑ کر لوگوں کے حوالہ کر دیں اور اس طرح عالم شہادت میں عالم غیب کی گویا وہ ایک محکم دلیل ہوتے ہیں۔ جس نے ان کو دیکھ لیا گویا اس نے پورے عالم غیب کو دیکھ لیا یہی سبب ہے کہ جو ان کا منکر ہو گیا وہ عالم غیب کا بھی منکر ہو گیا، اور جو اُن کا معتقد ہو گیا وہ عالم غیب کا بھی معتقد بن گیا۔ اس لیے اُن کی ملکیت بھی تمام تر عالم غیب سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دشمنوں کی سازشوں کی اطلاعات مخلصین صحابہ کرامؓ سے پہلے ان کو خدا تعالیٰ کے فرشتے بلکہ خود اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق سے ہو جاتی ہے۔ آپ کی حیات میں دشمنوں نے کتنی سازشیں خفیہ درخفیہ مگر یہاں دیکھا تو آپ کو پہلے سے ان کی اطلاع مل چکی تھی ایک بار یہود نے آپ کو کھلے میں زہر دیا، آپ نے فوراً ان کو بلا کر پوچھا بتاؤ تم نے زہر کہاں سے لیا ہے انہوں نے اس کا اعتراف کیا مگر حیرت زدہ ہو کر پوچھا آپ کو یہ راز بتایا کس نے؟ آپ نے اسی کھانے میں سے بکری کا دست اٹھا کر فرمایا۔ اس نے پس یہاں گھر، باہر، دوست و دشمن کی بہت سی خبریں ظاہری انتظام سے پہلے ہی اُن کو عالم غیب سے مل جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کے ایک خانگی معاملہ کے سلسلہ میں مذکور ہے کہ ایک واقعہ کے متعلق آپ کی بیوی صاحبہ نے اپنی ایک رازدارانہ گفتگو پر آپ کو خبردار دیکھ کر تعجب سے پوچھا "من انہاک ہذا" یا رسول اللہ پہلا یہ تو بتاؤ مجھے کہ اتنی پوشیدہ بات کی اطلاع آپ کو دی کس نے۔ آپ نے فرمایا "نبانی لعلم الخبیر" اس نے جس سے بڑھ کر نہ کوئی جانتے والا ہے اور نہ کوئی خبر رکھنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قرآن کریم میں ایک معجزہ ہی یہ موجود ہے کہ تم لوگ جو اپنے گھروں میں کھاتے پیتے اور جمع کر کے رکھتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں، اس لیے یہ کیسے ممکن ہو کہ ان کی ملکیت کا رشتہ کسی جگہ بھی عالم غیب سے کٹ جائے۔ ان کے نزدیک ان کی ملکیت کی حقیقت قوت سفینہ سے ایک ذرہ تلگے نہیں ہوتی، اپنی ذاتی حکومت کا وہ کوئی تصور ہی نہیں رکھتے اور جو آئینہ رو لے کر آتے ہیں وہ کسی انسان کا ساختہ برداشتہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ جس آئینہ کی ہم تم کو دعوت دیتے ہیں وہ آئینہ خود خالق کائنات ہی کا بنایا ہوا ہے، ہم اس میں ایک شمشیر کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ اس میں ذرا سی کمی کر سکتے ہیں۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْكَ الْبَيْتِ الَّذِيْ بَنَى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمَنْ يَدْرِىْ اَنْ يَدْعُوْا بِغَيْرِ اِذْنِ اللّٰهِ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَنِ السُّفٰهٰنِ

اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کا رد و بدل کروں بلکہ اس پر عمل کرنے میں خدا تعالیٰ کی دوسری تمام مخلوق کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں وہ اپنے فیسی رشتہ کو صرف عقیدہ کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ بدرجہا جن کے میدانوں میں اس کا تجربہ بھی کر دیتے ہیں اور علی الاعلان کہتے ہیں۔ اب بتاؤ فتح و نصرت تمہاری قلت و کثرت پر منحصر ہے یا خالق کائنات کی غیبی مدد پر۔

وَدَا النَّصْرُ الْإِيمَانَ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (انفال) حکمت والا ہے۔

اور اسی فیسی رشتہ کے اعتماد پر اپنی بے سرو سامان فوج لے کر دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت سے بھڑکتے ہیں اور اس کا دوسرے بھی نہیں لاتے کہ فتح ان کو نہیں ہوگی، وہ تنہا کھڑے ہو کر بڑی بے جگری کے ساتھ اپنے پروگرام کا اعلان کر دیتے ہیں اور یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری پشت پر خالق کائنات کی غیبی مگر حقیقی طاقت موجود ہے، اس لیے تم جو بھی کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو۔

فَأَجْمِعُوا آفْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ
رَأَيْتُمْ نَصْرِي يَوْمَ أُحَافُوتِ (یونس) پھر جو کچھ تم کو رہا ہے، میرے ساتھ کر چکو اور مجھ کو صلت نہ دو۔

وہ دشمن کے مقابلہ میں جب صفت آرا ہوتے ہیں تو اپنی فوج کو مینڈکی جیسے ذکر اللہ کا ترانہ گانے کا حکم دیتے ہیں اور ان کی نظر ظاہری ساز و سامان ہونے کے باوجود دعاؤں کے ہم اور ملائکہ اللہ کی ایسی طاقت پر زیادہ لگی رہتی ہے۔ اسی لیے عین حالت جنگ میں بھی وہ نمازوں کو اپنے اوقات سے موخر نہیں کرتے گو وہ اس حالت میں اپنی حفاظت کا پورا پورا خیال رکھنا بھی لازم سمجھتے ہیں۔ ان کی جنگ کا مقصد صرف قتل و غارت اور اقتدار و ملکیت نہیں ہوتا وہ اس نازک موقعہ پر بھی مجرم اور غیر مجرم کی تمیز رکھتے ہیں اور یہ ہدایت کرتے ہیں۔ کسی بچہ کو قتل نہ کیا جائے کسی عورت پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، جو شخص خدائی حکومت کا اقرار کرے اس سے فوراً درگزر کر دیا جائے۔ جو مال دشمن سے حاصل ہو اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھا جائے، جو ملک قبضہ میں آئے اس کے باشندوں کے ساتھ عادلانہ سلوک کیا جائے۔ عام ملکی حقوق جان و مال کی حفاظت میں ملکی اور غیر ملکی کا کوئی امتیاز نہ رکھا جائے، کافر کا دعویٰ مسلمان پر اسی نوعیت کے ساتھ سنا جائے جیسا مسلمان کا کافر پر اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ملک دراصل اللہ تعالیٰ کا ہے، ہماری جنگ و صلح بھی اسی کے حکم کے تابع ہے، وہ خالق کائنات ہے اس لیے جو حقوق کائنات کی بقا کا موجب ہیں اس میں مساوات رکھی جائیگی۔ دوست و دشمن، کافر و مسلم کے درمیان پورا امتیاز کا دن فرمائے قیامت ہے۔ ان صلواتی و نسکی و محیای و مساتی و اللہ رب العالمین۔ یعنی ہماری موت و

حیات تک کا اصل مقصد بھی صرف رضائے الہی پر بس اسی نقطہ پر پہنچ کر ملکیت اور نبوت کی راہیں علیحدہ علیحدہ پھٹ جاتی ہیں۔ ملکیت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ ملک اس کا ہو، ملک اس کی ہو، آئین اس کا ہو، دولت و خزانہ اس کا ہو، قوت اس کی ہو، اور اختیار و اقتدار تمام تر اس کا ہو۔ اس کے برعکس نبوت کا اعلان یہ ہے کہ ملک اس کا ہے نہ ملک اس کی نہ آئین اس کا ہے، نہ حکومت و اقتدار اس کا۔ دولت و خزانہ اور طاقت و اختیار کچھ بھی ہے وہ سب مالک علی الاطلاق کی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی بادشاہت کا نام حاکم اور ملک کی بجائے ملکیت نبوت کی | خلیفہ کھتی ہے یعنی اس کی جانب سے ایک مقرر شدہ نائب اور بس۔ ان کے سامنے بس یہی حقیقت خلافت ہے | ایک پروگرام ہوتا ہے کہ وہ خدائی آئین کو اس کی پیدا کردہ مخلوق میں پوری جدوجہد کے ساتھ نافذ کر دیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے طویل و عریض سلسلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت کی ظاہری شان و شوکت کا تذکرہ خود قرآنی اوراق میں موجود ہے، مگر اس کی حقیقت بھی قدم قدم پر خلافت سے زیادہ کچھ ثابت نہیں ہوتی، وہ اس اقتدار اور حکومت کے بعد بھی ہر ہر موقع پر ہی اعلان کرتے رہے کہ میں ایک نائب کی حیثیت سے زیادہ کچھ نہیں ہوں۔ لے صوبہ العین میرا بھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام کا تھا یعنی احکام الہیہ کی تنفیذ۔

مادی عقول اس فہمی رشتہ کا ادراک نہیں کرتیں، اس لیے وہ ہر موقع پر رسولوں کا یہ رشتہ سن کر بدکتی ہیں اور وہ خلافت کی بجائے انسان کو خود مستقل مالک و حاکم کی حیثیت دے دینا معقول بات سمجھتی ہے حالانکہ اگر انصاف کے ساتھ طور کیا جائے تو ملکیت کی صحیح حقیقت اگر سمجھ سکتی ہے تو صرف یہی ہو سکتی ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات میں نظر آتی ہے اور صرف اسی کی نظام عالم کو ضرورت بھی ہے۔ اس سے زیادہ ملکیت کا جو تصور مادی عقول نے تراش لیا ہے نہ تو اس کی کوئی حقیقت ہے اور نہ نظام عالم کو اس کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی مستقل مالکیت و حاکمیت کا دعویٰ کرنا حقیقت کی نظر میں کتنا خلاف واقع ہے پھر اس پر آئین سازی اور اختیار مطلق کے جو شاخسلے اس نے اور لگائے ہیں وہ اور بھی زیادہ مضحکہ خیز ہیں۔ اور ان بے حقیقت خیالات کی نظام عالم کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ عالم میں فتنہ و فساد کی جڑ ملکیت کا یہی مادی تمخیل ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت بھی گونا گویا کتنے ہی اقتدار و حکومت کی مالک ہو مگر اس کی زیر دست عیال کے قلوب پر بھی اس کا سکہ نہیں جتا اور اسی لیے ہمیشہ ذمی بادشاہوں کو اپنے گرد و پیش سے خطرات لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک دن صفحہ ہستی سے ان کو نابود ہو جانا پڑ جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام جس ملکیت کے حامل ہوتے ہیں اس میں چونکہ انسانی فلاح و بہبود کے سوا کوئی تمخیل ہی نہیں ہوتا وہ اپنی مالکیت و حکومت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں رکھتے اس لیے نظریہ انسانی کو ان سے ٹکرانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اور اس لیے ان کی محبت اور محبت

کے ساتھ عقیدت بھی دلوں میں اترنا چلی جاتی ہے حتیٰ کہ ان کی محفل کا نقشہ وہ بن جاتا ہے جو ابھی عروہ بن مسعود کی زبان سے آپ سن چکے ہیں اور اسی لیے ان کی عقیدت میں حیات اور بعد حیات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قلوب جس طرح ان کی حیات میں ان کا انتہائی درجہ احترام کرتے ہیں اُن کی وفات کے بعد بھی ان کے احترام کے لیے اُتتے ہی مضطر رہتے ہیں۔ اس مقام سے یہ بات بھی حل ہوگئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ اتنی والہانہ محبت اور عقیدت کیوں تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ محض بے سمجھے سوچے آپ پر فدا ہو گئے تھے بلکہ وہ آپ کی ذات مبارک میں جاذوبیت کے جو متفرق سامان متعدد انسانوں میں جمع ہو سکتے تھے وہ یہاں بیک وقت زیادہ سے زیادہ جمع دیکھتے تھے وہ تجربہ کر کے دیکھ چکے تھے کہ رسول خدا کی ذات میں ان کی خیر خواہی خود ان کی اپنی جانوں سے زیادہ موجود ہے۔ اس لیے بادشاہ، والد، محسن اور ان کے علاوہ محبت کے جتنے رشتے تصور میں آسکتے ہیں وہ سب کے ساتھ آپ میں جمع ہو گئے تھے سچ پوچھیے تو ان کی محبت و ادب کا جو نقشہ عروہ بن مسعود نے اپنے الفاظ میں ادا کیا تھا وہ بھی ناتمام تھا۔

نبوت کے لیے قدرت جن نفوس کا انتخاب کرتی ہے اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ یہ شایانہ حکومت انبیاء علیہم السلام کے ان میں اعلیٰ قابلیتیں ہی ودیعت فرمادیتی ہے۔ یونہی حوالہ نہیں کی جاتی بلکہ اس نوع کی حکومت اور شاہی کی قابلیت چونکہ صرف ان ہی میں پیدا کی جاتی ہے اس لیے خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق میں صرف وہی اس کے اہل ہوتے ہیں کہ خدائی حکومت کا نازک اور اہم منصب ان کے حوالہ کر دیا جائے۔ اسی لیے مقام نبوت کا انتخاب انسانوں کے سپرد نہیں کیا جاتا بلکہ جو خالق کائنات ہر وہی خود ان کا انتخاب فرماتا ہے۔

اللَّهُ يَصْطَلِي مَنِ الْمَلَائِكَةُ رُسُلًا ۗ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَسْتُوں مِّنْ سَمْعِ كُؤِپِنِ اِحْكَامِ بِنُؤِپِنِ كِئِؤِ اِتْخَابِ ذِؤِ
وَمِنَ النَّاسِ (الحج)

لینا ہے اور اسی طرح بعض کو آدمیوں میں سے بھی۔

اگر تاریخی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کا یہ جوہر استعداد دیکھنا ہو تو سورہ یوسف اٹھا کر پڑھ لیجیے۔ کس طرح فوطی ہزار فرعون کی فوج کے سردار نے پہلے غلام سمجھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا پھر تجربہ کے بعد کس طرح اپنی سلطنت کا نظم و نسق سب اُن کے حوالہ کر دیا۔ حسب بیان تورات اُن کے حسن انتظام سے فوطی فار کی آمدنی دوگنی ہوگئی تھی۔

(پیدائش ۱۲:۳۹)

کون باور کر سکتا ہے کہ اگر انبیاء میں یہ جوہر استعداد نہ ہوتا تو جو کل زر خرید غلام نظر آ رہا تھا وہ بہت تھوڑی سی مدت میں مسر کے تلخ و سخت کا مالک نظر آ سکتا تھا، بالخصوص جبکہ وہ اپنے گمراہے و جذبہ ہوا تو اس کے ماحول کی زندگی بددیانتہ زندگی تھی اور جہاں کر اس نے نام حکومت سبحانی وہ انتہا درجہ پر تمدن ملک تھا۔ اسی خدا نے آخر میں پھر ایک صحرائی ہی کو پیدا فرمایا اور فارس و روم جیسی تمدن حکومتیں سب اس کے زیر نگیں کر دیں۔ کیا اب بھی کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ انبیاء

علیہم السلام میں ملوکیت کا جوہر نہیں ہوتا۔

آدم علیہ السلام کی سرگزشت میں اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کی خلافت اور ملائکہ اللہ کی سرگزشت اسی حقیقت پر ایک اہم تفسیر کا جگہ جگہ تذکرہ فرمایا گیا ہے اور خوب واضح کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت

صرف یونہی سپرد نہیں کر دی گئی تھی بلکہ قدرت نے پہلے سے ان میں وہ اعلیٰ جوہر بھی ودیعت فرما دیے تھے جو دنیا کی

خلافت اور نیابت کے لیے ہونے چاہئیں۔ اور اسی لیے زیر حکومت آنے والی اشیاء کی تعلیم خاص طور پر ان ہی

کو دی گئی تھی۔ تعجب کی بات ہے کہ ملائکہ اللہ ہزار اپنی تسبیح و تقدیس کا بڑے عجز و نیاز کے ساتھ اظہار کرتے رہے مگر قدرت

آدم علیہ السلام اور ملائکہ اللہ میں

کا فیصلہ پھر ان کے خلافت ہی رہا یہ اس لیے کہ دنیا کو یہ سبق ملے کہ اسلامی حکومت یا خلافت

مقابلہ کا امتحان اور اس کا نتیجہ میں سب سے پہلے صلاحیت و قابلیت کو جانچا جاتا ہے، صرف مصلحتی اور تسبیح کی

سے ملک حوالہ نہیں کر دیا جاتا۔ اس قابلیت کے فقدان کی وجہ سے خلافت تو درکنار اشیاء کے اسرار کی بھی ان کو

تعلیم نہیں دی گئی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت ملا اور ان کو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ان

کو فرعون کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایسے بددعا کو یہ بات سمجھانی کہ تو نہ حقیقی مالک ہو سکتا ہے، نہ حقیقی ملک رکھنی نصرت

لسانی کا محتاج ہے، ادھر میری زبان میں لکنت ہے تو ان کی نظر بھی اسی طرف گئی اور انہوں نے یہ درخواست پیش

کی کہ اگر مجھے ایک فصیح البیان وزیر بھی مددگار کے طور پر رعایت ہو جائے تو میرے کام میں بہت سہولت پیدا ہو جائے

پھر جب اس امت کا دور آیا تو یہاں بھی خلافت کے وقت ابو ذرؓ جیسے زاہد کی طرف کسی کی نظر نہ اٹھی بلکہ اس

سے بڑھ کر حضرت علیؓ کی قرابت کی طرف بھی اس وقت نظریں نہ لگیں۔ معلوم ہوا کہ دنیوی خلافت ہو یا اخروی ہر جگہ

قابلیت و صلاحیت کی رعایت انبیاء علیہم السلام نے بھی سب سے مقدم رکھی ہے، ان کے خلفاء نے بھی اور

خود خالق کائنات نے بھی۔ پھر یہ خیال کس قدر سفیمانہ خیال ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے حکومت کے لیے صرف

تسبیح و تہجد کی تلاش ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین کی خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی بجائے سب سے

پہلے فرشتوں کے سپرد کی جاتی مگر یہاں بتانا یہی تھا کہ خلافت کے لیے تسبیح و تقدیس سے زیادہ نظامی قابلیت کا

ہونا ضروری ہے۔ بھلا جو مخلوق اپنی زیر حکومت اشیاء کے ناموں تک سے، آٹھا ہو وہ ان کی ضروریات کی رعایت

کیا کر سکتی ہے، اور ان کا نظم و نسق کیا چلا سکتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کسی منصب کے لیے دنیا میں اس کی

قابلیت کا ہونا ضروری ہو اور اس کے لیے مقابلہ کا امتحان بھی لازم سمجھا جائے تو جس کے قبضہ میں قابلیتوں کی

آفرینش ہے وہ قابلیت اور امتحان مقابلہ کے بغیر صرف یونہی اپنی نیابت کا اہم منصب آدم علیہ السلام کے سپرد

کر دیتا۔ بیشک حکومت کے لیے جہاں صرف تسبیح و تہجد کر دیکر یا نہیں جائیگا وہاں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو نیابت کے

فرائض ہی سے نا آشنا ہو اور حکومت الہیہ کی بولے خود اپنے تراشیدہ قوانین نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ خدا تعالیٰ

کی زمین اس کے حوالہ کر دی جائے۔ دنیا کی تاریخ میں جب کبھی ایسا ہوا ہے تو خدا تعالیٰ کی زمین ہمیشہ طغیان و سرکشی اور شر و فساد سے بھر گئی ہے، لہذا اسلامی حکومت کے لیے وہی شانِ جامعیت درکار ہے جس کا تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ کے کلام میں ذکر ہو چکا ہے۔

ہم سے مذکورہ بالا بیان سے یہ مغالطہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اس غیبی رشتہ کا مطلب یہ ہے کہ مادی نظام ان کی نظروں میں بالکل معطل ہوتا ہے۔ علل و اسباب ظاہری کا قدرتی نظام سب بیکار ہوتا ہے اور اب حصول مقاصد کے لیے صرف دعاؤں اور خدا تعالیٰ کے مقدس فرشتوں کا انتظار کرنا چاہیے نہیں، مادی نظام کی رعایت مادہ پرستوں سے کم ہیاں بھی نہیں ہوتی مگر ہیاں اس کو صرف اسباب و علل ظاہری کی حد تک ہی سمجھا جاتا ہے، مؤثر حقیقی نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے لشکر کی صف آرائی بھی ہوگی، جس سمت سے دشمن کا خطرہ ہو اس طرف پرہ بھی مضبوط رکھا جائیگا۔ جدید آلات بھی استعمال کیے جائیں گے، خندق بھی کھودی جائیگی، جنگی راشن اور اس کی تقسیم کا انتظام بھی پورا پورا کیا جائیگا، غرض تمام نظام زندگی کے ہر گوشہ میں مادی اسباب کی بھی پوری رعایت رہیگی یہ سب کچھ ہوگا مگر ہوگا اسی استحضار کے ساتھ کہ اصل تاثیر صرف وحدہ لا شریک لہ کے قبضہ میں ہے۔ اس لیے اگر ان کے پیچھے دشمن ہو اور سامنے سمندر اور موت کے اسباب ظاہری سب جمع نظر آئیں پھر بھی ان کو ذرا ہراس نہیں ہوتا اور بڑے اطمینان کے لہجے میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں: ان معی ربی سید الدین۔ جب میرے رب کی جمعی قہر سے میری پشت پر موجود ہے تو مجھے غم کیا ہے۔ سیال پانی بھی مجھ کو راستہ دینے پر مجبور ہوگا۔ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور اس میں جھونک دینے پر دشمن تلے نظر آتے ہیں مگر ان کے بحر سکون میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس نے آگ میں جلانے کی نظری صفت پیدا کی ہے وہ اس کو بدل بھی سکتا ہے۔ بس عالم غیب پر ان کے اس اعتماد کو دیکھ کر ہی نادائق عقول کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے کہ مادی نظام ان کے ہیاں معطل ہوتا ہے۔ حالانکہ مادی نظام کی غیبی نظام کے سامنے حقیقت ہی اتنی ہوتی ہے کہ مادی نظام صرف ایک صورت کی حیثیت رکھتا ہے اس کی روح وہی غیبی نظام ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ضعیف نظریں اس غیبی نظام کا ادراک ہی نہ کر سکیں۔

اب آپ دنیوی حکومت اور اسلامی خلافت کا فرق سمجھ گئے ہونگے ہم آخر میں پھر اس کو وضع کر دینا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام صرف جبرئیل صفت نہیں ہوتے بلکہ وہ ملوکیت مگر شرعی ملوکیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ صفات کے حامل بھی ہوتے ہیں، بیشک ان کے پورے کے پورے آئین کا رشتہ خواہ وہ دنیوی ہو یا اخروی ہدایت ربانی سے کٹ نہیں سکتا اور نہ ہائے نزدیک یہ ممکن ہے۔ جب دنیا میں ہرگز نور کی سیاست یہ ہے کہ وہ کسی طاقتور کی پناہ میں نہ آتا تو انبیاء علیہم السلام جیسے حقائق آگاہ سے کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے عہد خلافت میں خود اپنی حکومت کی اصل طاقت ہی کو

قوموں کو بیٹھیں یہ تو ان کی ملوکیت کی کچھ تفصیل تھی اب اسی پر ان کے علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے معاملہ کو نبوت کا رکن ثانی قیاس کر لیجیے۔ انبیاء علیہم السلام جو علوم لے کر آئے ہیں اس کی تفصیل آپ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ السلام و حکمت کے بیان میں ملاحظہ فرما چکے ہیں یہ وہ علوم ہیں جن سے کہ نفس انسانیہ کے شرف و کماں اور تمام

نظام عالم کی اصلاح کا تعلق ہوتا ہے، اگر عالم ان علوم سے غافل رہے تو انسانیت کا کمال ہی علم سے محروم ہو جائے۔

علم نبوت کی پہلی خصوصیت حقوق انسانیت | اب مثال کے طور پر آپ صرف معاملات کے ایک شعبہ ہی کو لے لیجیے جیسے لاشعور اور مصالح عالم کی رعایت ہے۔ | بیع و شراہ اور نکاح و طلاق یوں تو سب دنیا ہی اس پر ہمیشہ سے غور کرتی

چلی آئی ہے۔ اور اپنے اپنے زاویہ خیال کے مطابق ان کا ایک آئین بھی مقرر کرتی رہی ہے مگر اس کی انتہا صرف بائع و مشتری

اور صرف زرع و زوجہ کی بہبودی کی حد تک ہے یا اس سے اور آگے اپنے ملک کی حد تک سمجھ لیجیے لیکن بقیہ عالم

پر اس کے اثرات کیا ہونگے اس بحث سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام کی نظر اس طرف بھی

دہتی ہے کہ ان کے آئین میں ایک دفعہ بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو عالم کے کسی خطہ کے حق میں بھی مضرت رساں ہو۔ یہ

اس لیے کہ وہ حقوق انسانیت کے سب سے بڑے محافظ بنا کر بھیجے جاتے ہیں، اور دراصل خلافت الہیہ کا تقاضا

یہی ہے اور اسی لیے ان کی ملوکیت کا بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ انبیاء علیہم السلام کے آئین کی تلاش کریں تو

اس میں حیوانات تک کے حقوق کے تحفظ کا بھی ایک مستقل باب دیکھیں گے۔ چنانچہ اس کے متعلق بھی احادیث میں کافی

ذخیرہ موجود ہے۔ اس وقت اگر ہم اس پر تفصیلی کلام کریں تو اصل موضوع سے بہت دور ہو جانے کا خطرہ ہے اس لیے

ہم صرف معاملات پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ذبیوی نظام میں اگر کوئی جرم سمجھا گیا ہے تو وہ

صرف طرفین کی رضامندی ہے، اگر طرفین کسی معاملہ پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس معاملہ کا اثر خواہ نظام عالم پر کچھ بھی

ہو اور حقوق انسانیت اس کی بدولت کتنی ہی پامال ہوتے نظر آئیں مگر اسی قانون میں وہ جائز تصور کیا جاتا ہے اسی

بنا پر سود کا لین دین جائز نہیں بلکہ ایک بڑے طبقہ کی نظر میں ترقی کی سب سے بڑی شاہراہ سمجھا گیا ہے۔ اسی طرح

کیونٹ بھی گونج ہی دہی کرتے نظر آتے ہیں مگر دعویٰ ان کا صرف زبانی ہے۔ وہ ریاست کے نام سے وہ تمام مظالم جائز سمجھتے ہیں

جو لوگ شخصی نام سے جائز سمجھتے رہے ہیں، بس دعویٰ فقہ ہر لیکن یا ذرا سا بچے میں ڈھلتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے ملوکیت

کا نام لیا ہے کہ نظام عالم کو جس مہذب ملوکیت کی ضرورت تھی اس کی بھی نفی کر ڈالی ہے اور اس طرح اب گویا

ملوکیت تو نہیں رہی ہے کے ظلم سے تنگ آکر دنیا بھر اٹھی ہے لیکن اس سے بدتر وہ صورت بن گئی ہے کہ جس کے مظالم

دنیا کے نامور ہو جانے کے خطرات آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جو آج نہیں تو کل ضرور آپ کے مشاہدہ میں آکر بیٹھے

کی وقت آپ صحیح صحیح کر سکیں گے کہ رحم اللہ علی البنائش الاول۔ یعنی اس سے تو پہلی ہی ملوکیت غنیمت تھی۔ درحقیقت ملوکیت کا اگر کوئی

صحیح تصور ہو سکتا ہے تو وہ صرف خلافت کے لفظ سے ادا ہو سکتا ہے جس کی

قد سے تفصیل آپ بطور بالا

میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔

نار اگر طرفین کی رضامندی کے ساتھ ہو تو وہ کوئی جرم متصور نہیں ہوتا لیکن انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں طرفین کی رضامندی بھی گواہم جرم ہے مگر صرف اتنی بات کسی عقد کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی وہ اس پر بھی نظر رکھتے ہیں کہ اس معاملہ کا اثر بقیہ عالم اور حقوق انسانیت پر کیا پڑتا ہے، اس لیے اسلام طرفین کی رضامندی کے باوجود سود کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ سود اگرچہ ایک طبقہ کے لیے جلب زر کا ذریعہ ہو جائے مگر دوسرے طبقہ کے لیے یقیناً نقصان کا موجب ہو جاتا ہے اور انبیاء علیہم السلام ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ان کے آئین کی ایک دفعہ بھی ایسی ہو جس سے اصولی طور پر عالم انسانی کے کسی طبقہ کی بربادی کا خطرہ یقینی ہو جائے اس لیے ان کی نظروں میں یہاں طرفین کی رضامندی کوئی چیز نہیں ہے۔

اسی طرح زنا کا مسئلہ ہے یہاں بھی ان کے آئین میں رضامندی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے انسان کو خدا تعالیٰ کی زمین پر صیغے کا کوئی حق ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے اگر شرعی ثبوت کے بغیر کسی انسان کے متعلق یہ تہمت لگائی جائے تو ہمیشہ کے لیے اس تہمت لگانے والے کی گواہی قابل قبول نہیں رہتی۔ کیونکہ یہ معاملہ صرف دو انسانوں کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ تمام ماحول اور آئندہ نسل تک بھی اس کے بُرے اثرات متعدی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس فعل کا کسی حیوان کے ساتھ بھی مرتکب ہو تو اس حیوان کی نقل و حرکت سے چونکہ اس مخرب اخلاق فعل کی یاد تازہ ہوتی ہے اس لیے اس کے بھی معدوم کر دینے کا حکم ہے۔ یہ شدت اسی لیے رکھی گئی ہے کہ اس جیسا سو ز حرکت سے حقوق انسانیت کو بھی دھبہ لگتا ہے اور نظام عالم بھی درہم برہم ہوتا ہے۔

مادی دنیا کے نزدیک دولت جمع کرنے کا اصول دولت کی آمد و صرف کا وسیع علم حاصل کرنا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی معاشیات میں بھی اس نقطہ سے غفلت نہیں ہوتی ان کے یہاں بھی مالی مسئلہ صرف ان دو سوالوں ہی کے تحت دائر ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا سوال جو مالیات کے متعلق ہوگا وہ یہی ہوگا "من ابن اکتسبہ فاین انفقہ" یعنی اس کے ذرائع آمدنی اور مواقع صرف بتاؤ۔ مگر مادی دنیا میں اس سوال کی جوابدہی صرف انسانی جوہر عقل کے سامنے ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کے آئین میں اس پر بھی نظر رہتی ہے کہ وہ جوابدہی خالق عقل کے سامنے بھی کافی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس لیے ان کے یہاں آمد و صرف کے ذرائع میری پہلی بحث یہ ہوتی ہے کہ یہ مال حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے یا حرام ذرائع سے اور اسی طرح اس کا صرف حلال و حرام کا صحیح مفہوم بھی کس محل پر ہوتا ہے۔ حلال و حرام کی تعبیر سے آپ متوحش نہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آمد و صرف میں نظام عالم کی صلاح و بہبودی کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے یا نہیں یعنی کسی انسان پر ظلم تو نہیں کیا گیا، کسی ظلم کے لیے صرف تو نہیں ہوا، جو چیزوں کی تعریف میں نہیں آتی اس کو مال تو نہیں بنایا گیا۔ اسی قسم

کے دوسرے مصالح کی رعایت سے شریعت حلال و حرام ہونے کا حکم لگا دیتی ہے اب یہی وہ علوم جو انسان کی خارجی ضروریات سے متعلق ہیں چونکہ ان کا تعلق زندگی کے ارتقا و انحطاط کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس لیے وہ خود انسانی عقل کے حوالے کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ حسب ضرورت جتنا چاہے ان کو پھیلا لے۔ یہاں صرف اتنی ہی مداخلت کی گئی ہے کہ ان میں شریعت کے اہم اصول پیش نظر رہنے چاہئیں یعنی نہ حرام طریقے پر وہ حاصل کیے جائیں اور نہ حرام مقصد سے حاصل کئے جائیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

علوم نبوت کی دوسری خصوصیت | انبیاء علیہم السلام کے علوم کی دوسری امتیازی صفت یہ ہے کہ وہ حقیقت کی ترجمانی حقیقت کی صحیح ترجمانی ہے۔ کے لیے پورے ضامن ہوتے ہیں اسی لیے کسی نبوت میں بھی ان کے اصول قابل

ترمیم نہیں ہوتے جس طرح ایک حقیقت ہمیشہ حقیقت رہتی ہے اسی طرح ان کے اصول بھی یکساں رہتے ہیں۔ وہ گئے فردی تغیرات تو چونکہ وہ انسانی تغیرات کے تابع ہیں اس لیے ان میں ترمیم اور کمی بیشی ہونا ضروری ہے مگر یہ بھی ان ہی اصول کی روشنی میں ہوتی ہے جو روز ازل مقرر ہو چکے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ کسی جگہ بھی اپنے متعلق حرف آخر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اسی لیے یہاں ہر شخص کو طبع آزمائی کا موقع ملتا ہے اندھرنے دن ایک نئی تحقیق دنیا کے سامنے آجاتی ہے اور وہ بھی متناقض سا بھی چند روز کی بات ہے کہ فلسفہ ارتقا کا کس زور شور سے تقاریر پٹیا جا رہا تھا، یا فوراً کچھ ہی مدت کے بعد اس کو ایک علمی جرم سمجھا جانے لگا۔ کمبیزم ابھی اپنے شباب کو بھی نہیں پہنچا کہ افراط و تفریط کی کتنی صورتیں بدل چکا ہے اور ابھی اس کا انتظار کیجیے کہ وہ جا کر کھڑا کہاں ہے۔ یا پھر وہ اس ہو کر ادھر ہی آتا ہے جو ہر اسلام نے راہنمائی کی ہے۔

علوم نبوت کی تیسری خصوصیت | انبیاء علیہم السلام کے علوم کی تیسری امتیازی صفت قطعیت ہے۔ وہ قطعیت و جزم و قطعیت ہے یقین کے اس نقطہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش

نہیں ہوتی، اسی صفت کو قرآن کریم میں جا بجا لادنیبِ فینہ کہہ کر ادا کیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ عالم غیب مادی عقول کے نزدیک جتنا علم یقین سے دور ہے، انبیاء علیہم السلام کے نزدیک وہ اس سے زیادہ عالم یقین میں ہوتا ہے۔ مثلاً قیامت کا عقیدہ۔ دیکھ لیجیے ہمیشہ سے مادی عقول اس کو قابل مضحکہ سمجھتی رہی ہیں اور اس کے خلاف عقلی دلائل کا زور بھی صرف کرتی رہی ہیں۔ عقلا کو چھوڑ کر اگر عرب کو دیکھیے وہ ہر بعید سے بعید بات کو مان لیتے تھے مگر یہاں ان کو بھی صاف انکار تھا، مگر تمام عالم کے اس انکار اور خلاف دلائل کی بھرمار کے باوجود کیا کوئی نہیں بھی ایسا گزرا ہے جس کو قیامت کے وجود میں ادنیٰ سا بھی شبہ گزرا ہو جیسی کہ آخر میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو یہاں پھر جتنے زور کے ساتھ اس کا انکار کیا گیا اتنے ہی زور کے ساتھ اس کا اثبات کیا گیا، اور اس سلسل اور دلائل انکار سے ادنیٰ شبہ بھی پیدا نہ ہو سکا۔

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ الْمَوْتُ (السا) لے بغیر ہمدردان مجھ کو اپنے پروردگار کی قسم کہ قیامت تم پر ضرور آکرے گی۔

دنیا کے کسی علم میں اتنی قطعیت نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ محض توہمات اور ظنیات کے ذریعہ کو قطعیات سمجھ لیا جائے، یہ اپنے تصور علم اور تصور فہم کا نتیجہ ہے۔ پھر ان کے یہ سب علوم وہ ہوتے ہیں جن کے حصول کا انسانوں کے ہاتھ میں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ قرآن کریم میں جا بجا ان کا یہ اعلان پڑھینگے۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِمَّنِ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی میرے جو علوم ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں تم ان کو نہیں جانتے۔ پھر چونکہ ان علوم کی نوعیت ہی کسی اور اصطلاحی علوم سے جداگانہ ہوتی ہے اس لیے جو کسی اور اور فنی علوم کے خوگر مانع ہیں وہ ان کے ان علوم کو بھی اسی معیار پر پرکھنا چاہتے ہیں اور جب وہ انسانی دماغ کے تراشیدہ علوم سے مطابقت نہیں رکھتے تو فوراً اس پر طرح طرح کی نکتہ چینیوں کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ معقول بات ہمیشہ معقول ہی رہتی ہے اگر وہ علوم درحقیقت معقول ہیں تو اس بنا پر کہ وہ چونکہ موجودہ کتابوں میں کہیں مدوں نہیں ملتے، بس اس لیے ان کو تسلیم نہ کرنا کوئی معقول بات نہیں ہاں اگر آپ کے پاس چشم بینا ہو تو آپ ان کو خود اپنے صحیفہ فطرت اور صحائف عالم میں پڑھ ہی سکتے ہیں۔

ان کے رشد و ہدایت کا معاملہ بھی الفاظ میں کیا اور کیا جاسکتا ہے۔ بس اشیا جان
انبیاء علیہم السلام کے رشد و ہدایت اور
لینا کافی ہے کہ جو ان کی صحبت میں ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ آ بیٹھا وہ باجمع امت
جمع کمالات کی نوع علیحدہ ہوتی ہے

جنیہ و شبلیہ سے کہیں بڑھ کر بن کر اٹھ گیا۔ اگر یہ ہستیاں دنیا میں نہ آتیں تو نہ کوئی جنیہ و شبلیہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جملہ کمالات خواہ وہ ان کی قوت علیہ کے ہوں یا قوت علیہ کے سب کی نوع ہی تمام مخلوقات کے کمالات سے علیحدہ ہوتی ہے۔ ان کی صفات کا منبع براہ راست حق تعالیٰ کی صفات کاملہ ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں مالک الملک، علیم، حکیم، رشید بھی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مذکورہ بالا کمالات ان اسماء حسنیٰ کے مظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی صفت لگویت وہ نہیں ہوتی جو تیسرے کسریٰ کی تاریخوں میں مدوں پر بلکہ خود حاکم حقیقی اور اک علی الاطلاق کا ظل ہوتی ہے، کسی وجہ سے کہ گو وہ خود حکومت کا دعویٰ نہیں کرتے مگر ان کی نیابت کا احترام ارضی اور سماوی سب طاقتیں کرتی ہیں۔ سمندر ڈو ٹو ٹو کرے ہو کر ان کی فوج کو راستہ دیدیتے ہیں اور آسمان کے فرشتے نمازدوں میں اور جنگوں میں حاضر ہو کر ان کے ساتھ شرکت کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی حکمت اور ان کا علم بھی وہ نہیں ہوتا جس پر یونان کو یا ڈارون اور ملہر کو ناز تھا، بلکہ وہ اس علم بیکراں اور حکمت بے پایاں سے سیراب کیے جاتے ہیں جس کے احاطہ کے لیے اگر دنیا کے اشجار قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی تو بھی ناکافی رہیں لیکن کی رشد و ہدایت بھی وہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں اس کا دروازہ نہ کھولا جاتا تو تمام جہان میں رشد و ہدایت کی ایک کرن بھی چھٹی نظر نہ آتی۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ کی ان بیان کردہ صفات کا اندازہ صرف زتنا ہی نہیں کرنا چاہیے

کہ نبی میں قوتِ علمیہ بھی ہوتی ہے اور علمیہ بھی، بلکہ یہاں تمام مخلوقات میں کسی کو ان کے ساتھ شرکت حاصل نہیں ہوتی اور جو شرکت محسوس ہوتی ہے وہ صرف اسمی شرکت ہوتی ہے، ان کی حقیقت میں کوئی شرکت نہیں ہوتی۔ اگر کچھ اجمالاً اشارہ کیا جاسکتا ہے تو صرف اتنا کہ جس طرح نبوت و رسالت کسب سے بالاتر کمال ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے رشد و ہدایت کا معاملہ بھی کسب سے بالاتر ہوتا ہے۔ ع قلم اینجار سید و سر شاکستہ تفصیل دیکھنی ہو تو مکتوبات امام ربانی کا مطالعہ فرمائیے۔

نبی کی عام صفات کی حقیقت بھی یہاں ایک بات قاعدہ کلیہ کے طور پر یاد دہانی چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کی مذکورہ مخلوق کی عام صفات سے علیحدہ ہوتی ہے۔

بالکل جدا گانہ ہوتی ہے۔ مثلاً صداقت، دیانت و امانت، اخلاق کی رفعت، خلق اللہ کے ساتھ ان کی عام ہمدردی اور ان کا عدل و انصاف وغیرہ۔ جب کبھی انبیاء علیہم السلام کے تقارن کے ذیل میں آپ ان صفات کا ذکر پڑھتے ہیں تو آپ کا قلب اس کا ضرور اعتراض کر لیتا ہے کہ اپنے اپنے دور میں بیشک و شبہ وہ بلند کیرکٹر کا انسان تھے گراہی کے ساتھ آپ ہر دور میں ایسے اور انسان بھی تاریخ میں دیکھ لیتے ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوتی ہیں مگر وہ نبوت و رسالت کا کوئی دعویٰ نہیں رکھتے اس لیے آپ اپنے ذہن میں ان صفات اور نبوت و رسالت کے مابین کوئی ایسا ربط نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے آپ کسی انسان کے ان صفات کا مالک دیکھ کر کوئی ایسا غیر مذکورہ بالعمول منصب دیدیں جو اسی عالم میں ممکن الحصول نہ ہو اس لیے آپ اس کو صرف فرط عقیدت اور دنیا کی تاریخ سے ناواقفیت کا ثمرہ تصور کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ثابت ہو جائیگا کہ دنیا میں جب بھی ایسی ہستیوں نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیشہ عقلاً ان کے متعلق ان کے اخلاق، ان کی صفات، ان کی تعلیمات اور نتیجہ جماعت ہی کی تفتیش کی ہے جیسا کہ ہر فن کی حدیث میں عنقریب آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صفات اور اس دعویٰ کے درمیان عقلی لحاظ سے کوئی تلامذہ نہ ہو مگر خارجی تاریخ کے لحاظ سے کوئی ایسا ربط ضرور ہے جس کے سبب ایسا دعویٰ غور و تامل کا محتاج ہو جاتا ہے اور اگر اس وقت ایسے دعویٰ کا امکان ہو تو اس کی تصدیق کے لیے شاہانہ عقل بھی مضطر ہو جاتی ہے۔

اس کا راز یہ ہے کہ یہ صفات جو عام انسانوں میں بھی پائی جاسکتی ہیں مگر اس کی وہ خاص نوعیت نہیں ہوتی جو نوعیت کے انبیاء علیہم السلام کی صفات کی ہوتی ہے مثلاً صدق و امانت عام انسانوں میں بھی موجود ہوتی ہے مگر جب آپ انبیاء علیہم السلام کے بتائے ہوئے صدق و صفا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں ان کے والدہ اپنے بچے کو کچھ دینے کے بہانے سے بلائے اور اس کے ہاتھوں کوئی چیز نہ ہو تو یہ بھی ایک جھوٹا شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دو شخص اگر باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کر لے کر تے ان میں سے کوئی دھڑاپے دائیں بائیں دیکھ لیتا ہے

توان کے نزدیک یہ بات بھی امانت میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کو اجازت کے بغیر کسی دوسرے کے سامنے کہنا روا نہیں رہتا۔ جب عام اُمت کے لیے ان معمولی اوصاف میں ان کا معیار یہ ہو تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس کی نوعیت کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ خود فرمائیں یہی وجہ تھی کہ صدق و امانت کی صفت اگرچہ آپ کے زمانہ میں بھی بہت سے شرفاء میں موجود تھی خود ابوسفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ میری نسبت دروغ گوئی کا عیب نقل کرتے رہینگے تو ہرقل کے سامنے میں آپ کے متعلق ضرور کوئی بات چھوٹی لگا کر رہتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں بھی کذب کی تہمت ناقابل برداشت عیب سمجھا جاتا تھا۔ اب سوچیے کہ ایسے ماحول میں پھر وہ بات کیا تھی جس کی بنا پر لوگوں نے صدوق و امین کا لقب صرف آپ ہی کی ذات گرامی کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ اسی طرح تاریخ میں ایک عبدالقدیر بن سلام کی نہیں بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ آپ کی صفات کا حال سن کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے مگر جب انہوں نے بچشم خود ان کا نظارہ کر لیا تو پھر ان کا صرف یہی ایک فیصلہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ بات یہی تھی کہ شنیدہ کے بودا شدہ ویدہ۔ آپ کی صفات کے صرف سننے اور پڑھنے والے ان کا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے اور مشاہدہ کرنے والے یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ صفات گو عام انسانوں ہی کی ہیں مگر یہاں ان کی نوعیت کچھ علیحدہ نظر آتی ہے۔

ساحرین فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا حال جب تک سُنا ہی سنا تھا، اس وقت تک وہ ذرا مرعوب نہ تھے بلکہ خود اپنی رسیاں لے لے کر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آڈٹے تھے مگر جب آکر بچشم خود اس کا مشاہدہ کر لیا تو اپنے منہ کے بل جا پڑے اور حق کی اس قاہرانہ طاقت کو دیکھ کر میا ختہ ایمان لے آئے۔ پس انبیاء علیہم السلام کی ظاہری صفات ہوتی تو وہی ہیں جو عام انسانوں میں ہوتی ہیں مگر ان کی حقیقت اور ان کے مراتب کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا نہ الفاظ میں وہ ادا کی جا سکتی ہے۔

گر مصور صورتے آن دلریا خواہد کشید لیک حیرانم کہ نازش را چہ ساں خواہد کشید

اسی لیے جب ایک بار حضرت عائشہؓ سے آپ کے اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا، وہ کیا تھے اور کیسے تھے؟ تو اس کے جواب میں وہ صرف ایک یہ جملہ کہہ کر خاموش ہو گئیں کہ ان خلق القرآن۔ آپ کا اخلاق دیکھنا چاہو تو بس یہ قرآن دیکھ لو۔ اگر وہ چاہتیں تو یہاں آپ کے اخلاق حسنہ کا ایک دفتر کھول دیتیں مگر ان کے سامنے اخلاق نبوت کی حقیقت بجا بانہ جلوہ تماشائی وہ دیکھ رہی تھیں کہ ان کی تفصیل کرنی حیطہ بیان سے باہر ہے اگر ادا کریں تو اس کے لیے الفاظ کہاں سے لائیں، اور اگر بیان نہ کریں تو جواب کیا دیں۔ سبحان اللہ آپ کی اس نوسال صحبت یافتہ زوجہ مطہرہؓ نے کیا فصاحت و بلاغت سے لبریز جواب دیا جس کو سن کر ایک ضمیم انسان کے سامنے آپ کے معجز اخلاق اور ان کی ادائگی کے لیے الفاظ کی کوتاہی کا پورا پورا فوٹو کھنچ جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ان خلق القرآن

یہ سارا کا سارا قرآن آپ کا اخلاق ہی تو ہے۔ اسی طرح آپ کی تہجد کی رکعات کے متعلق جب ان سے پوچھا گیا۔ ذرا بتائیے وہ کس کیفیت اور کس انداز کی ہو کرتی تھیں تو یہاں بھی ان کا پورا نقشہ کھینچنے سے وہ اپنے عجز و قصور کا اعتراف کر کے خاموش ہو گئیں۔ یصلیٰ اربعاً فلا تستل عن حسنہن و طولہن۔ آپ چار چار رکعتیں پڑھتے مگر وہ کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوا کرتی تھیں اور کسی دلفریب ہوتی تھیں اس کا حال نہ پوچھو بس اتنا ہی سن لو کہ وہ پڑھنے والے تھے اور میں ان کا نظارہ کرنے والی، وہ زبان میرے پاس نہیں کہ جس سے ان کا طول و حسن ادا کر سکوں۔

چمنش غلیتے دلرونہ سعدی سخن پایاں بمیرد تشنہ مستقی و دریا ہچناں باقی
دامان نگہ تنگ گل حسن تو بسیار گلچیں بہار تو ز داماں نگہ دارد

حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا سارا عالم ہی نرالا ہوتا ہے، ان کی صورتوں کا بھی ان کی سیرتوں کا بھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی صرف تاریخ کے چند الفاظ پر ہی فیصلہ کر ڈالیں۔ اور ادھر ذرا توجہ نہیں فرماتے کہ تاریخ بتا ہی کر سکتی ہے کہ ان کی صفات اور ان کے اخلاق کو صرف الفاظ کا جامہ پہنا کر آپ کے سامنے لے آئے یہ فرض آپ کا ہونا چاہیے کہ خارجی حالات و واقعات سے ان کے مراتب اور ان کی نوعیت کا اندازہ لگائیں مگر ان سے بھی حقیقت کا انکشاف کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جب واقعات آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ بھی الفاظ کا نقاب ڈال کر آئیں گے اس لیے حقیقت پھر معنی کی معنی رہ جائیگی بس یہی ذرا سی بات تھی جس سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں مائتوالی اُمت کے ایمان کا رتبہ بہت بلند ہو گیا تھا۔ جمال رسالت کے شاہدہ کی دولت گو صحابہ کے نصیب میں آگئی تھی مگر اس وجہ سے ان کو ایمان لانے میں بھی بڑی سہولت بہم پہنچ گئی تھی اس لیے وہ اگر ایمان نہ لائے تو یہ قابل تعجب ہوتا اور پھپھلی اُمت گو اس نعمت سے محروم رہی لیکن ان نامساعد حالات میں بھی چونکہ وہ ایمان لے آئی اس لیے ان کا ایمان لانا قابل تعجب بن گیا۔ (تفصیل کے لیے ترجمان السنہ جلد دوم کا پہلا باب ملاحظہ فرمائیے)

ان کریم اور دیگر معجزات | بے موقع نہ ہوگا اگر ہم یہاں اتنا اور عرض کر دیں کہ آئندہ اُمت کے سامنے جس طرح رسول
میں ایک خاص امتیاز | کی ہستی موجود نہیں تھی اگر کہیں ان کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص معجزہ
ہی اپنی اصل صورت پر موجود نہ ہوتا اور وہ بھی صرف تاریخ اور راویوں کے بیان پر ہی جانا تو نہ معلوم ایمان لانے
والوں کی راہیں کتنے کانٹے اور پیدا ہو جاتے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلق بکر کا معجزہ دکھایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر شق قمر کا معجزہ دکھایا مگر یہ دونوں کے دونوں قاہرانہ معجزے صرف ناظرین کے سامنے ہی سامنے ظاہر ہوئے اور ختم ہو گئے۔ اُمت کے سامنے صرف ان کی نقل و نقل باقی رہ گئی گو ان کی صداقت کی ذمہ داری خود قرآن کریم نے اٹھالی اور اپنی واضح اور محکم آیات میں جا بجا اس کا تذکرہ بھی فرمایا مگر کیلئے فطرت انسانوں نے پھر ان مقدس الفاظ

کی گردن مڑو کر نہیں رکھ دی اور کیا آفتاب کی چمکتی ہوئی روشنی اور شب کے چمکتے ہوئے چاند کے یہ دونوں معجزے پھر
 معنی کے معنی نہ رہ گئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ کی اصل صورت دیکھنے اور صرف اس کے سن لینے یا پڑھ
 لینے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ پس انبیاء علیہم السلام کی صفت ملوکیت، علم و حکمت اور رشد و ہدایت کا لو کہنا ہی کیا
 ہے یہاں ان کے روزمرہ کے اخلاق و عادات کی گہرائی کا بھی اندازہ لگانا مشکل ہے۔ غریب ابن سینا تو یہ کہتا
 ہے کہ ان کی بیداری کے علوم کی حیثیت منامات کی برابر ہوتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے منامات کی حیثیت بیداری
 کی وحی کے برابر ہوتی ہے۔ اُس کا خیال تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بد رکات کی خارج میں کوئی حقیقت ہی
 نہیں ہوتی وہ صرف ان کے نفس کے اندرونی خیالات ہوتے ہیں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ خارج میں درحقیقت کوئی حقیقت
 ہوتی ہے تو صرف ان کے علوم ہی کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھو وہ تم کو بتائیں گا کہ مادی عالم سارا کا سارا اللہ و لعب
 سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے سب بے حقیقت ہے حقیقت کا عالم دوسرا ہے اور یہ عالم
 وہ ہے جس کا علم انبیاء علیہم السلام کو مرحمت ہوتا ہے کتنا تعجب ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علوم سے عالم خارجی
 کے گوشہ گوشہ میں جو عظیم الشان انقلابات مشاہدہ میں آچکے ہیں ان کے بعد بھی عقلاء کو یہ کہنے کی جرأت کیسے ہو جاتی
 ہے کہ ان کو خارجی عالم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ان کے علوم کو خارجی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو بھی عقلمندی اور
 دانائی کی ہر بات قابل غور ہوتی ہے۔ مگر یہاں تو جتنا گہرائی میں جائیے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جن امور کو انسانی زندگی
 سے جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ اتنا ہی انبیاء علیہم السلام کے لیے زیادہ دلچسپی کا موجب ہوتے ہیں اور جتنا ان کا
 انسانی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا اتنا ہی وہ ان کے نزدیک دلچسپی کے قابل نہیں رہتے۔ اسی لیے افلاک و
 نجوم کے مباحث ان کے دائرہ علوم سے بالکل خارج ہوتے ہیں، بلکہ جن علوم کا تعلق صرف خیالات کے ساتھ ہوتا
 ہو خواہ وہ کتنے بھی قابل ستائش اور ناز کے لائق شمار ہوں مگر وہ ان کے منصب سے گہرے ہوئے سمجھے جاتے ہیں۔ عرب
 میں شاعری کا جو درجہ تھا سب کو معلوم ہے کیا یہ ممکن نہ تھا کہ قرآن کریم ایک دیوان کی شکل ہی میں نازل ہو جاتا،
 مگر یہ تو کیا ہوتا دباں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ہی کو شاعری سے اتنا بیدار رکھا گیا تھا کہ اگر شاذ و نادر
 طور پر کسی دوسرے شاعر کا شعر بھی آپ کی زبان مبارک پر آ گیا ہے تو آپ نے قصداً اس کا وزن شعری کسی کلمہ کو
 مقدم سُوخ کر کے توڑ دیا ہے۔ گویا شعر گوئی تو درکنار شعر خوانی بھی نبوت کے شایان شان نہیں ہوتی پھر دنیا جانتی ہے
 کہ ظرافت بھی بیات انسانی کا ایک باب ہے جس میں مالوک و سلاطین بھی شریک ہوتے ہیں مگر یہاں ظرافت
 میں بھی کیا مجال کہ ایک کلمہ زبان سے ایسا نکل جائے جو ہو حقیقت نہ ہو، اسی طرح غصہ کی حالت میں ایک
 ضابطہ سے ضابطہ انسان کی زبان پر بھی ایسے کلمات آجاتے ہیں جو صرف حالت غضب کا مظہر ہونے کے سوا
 کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ مگر یہاں حالت غضب کا عالم بھی یہ ہے کہ جو بات اس حالت میں آپ کی زبان مبارک

سے نکلتی ہے وہ بھی اتنی ہی اہمیت سے قابل منبٹ و کتابت ہوتی ہے جیسا کہ عام حالات کی پس جن شخصیتوں کی اطرافت اور غصہ کے کلمات بھی حقیقت سے سرموتجا و زہر کرتے ہوں ان کے علوم کو منامات کے برابر سمجھنا کتنا ظلم عظیم ہے اسی طرح جن کے نظام زندگی کا خارجی عالم سے اتنا گہرا تعلق ہو اور عالم حقیقت کے فوز و فلاح کا اسی پر دار و مدار ہو ان کے متعلق یہ خیال قائم کر لینا کہ خارجی عالم سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا کتنی بے بنیاد بد نظمی ہے۔

امید ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے اس بیان سے آپ نے نبوت کے کمالات کا کچھ اندازہ کر لیا ہوگا اور اسی طرح اس کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام کی شخصیتوں کا بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تعارف حاصل ہو گیا ہوگا، لیکن چونکہ اس کو پورے طور پر سمجھنا علم و وقت قہم کا محتاج ہے اس لیے ہم یہاں آپ کے سامنے دوسرا وہ طریقہ بھی پیش کیے دیتے ہیں جو نہایت سادہ اور صاف ہے اور اس کا سمجھنا زیادہ غور و فکر کا محتاج بھی نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمیہ کی نظر میں انبیاء علیہم السلام کی معرفت کا طریقہ بھی دو قسم کا ہے۔ انوع انسانی کی شناخت کا ہوتا ہے، دنیا میں اس مقدس نوع کے افراد بھی اسی طرح کثرت سے ملتے رہے ہیں جس طرح کہ اطباء، شعراء، ساجدین، مجنون اور کاہنوں کے۔

ان میں سے ہر ہر نوع کے ہر زمانہ میں کچھ ایسے خواص و امتیازات بھی صفحات تاریخ میں مدون ہوتے چلے آئے ہیں جن سے کہ وہ نوع کسی دور میں خالی نہیں رہی اس لیے بعد کی نسلوں نے ان کی ان ہی خصوصیات سے ان کو کسی تکلیف و تکلف کے بغیر پہچان لیا ہے۔ مثلاً جن اطراف میں طیب پیدا ہوتے رہے ہیں یا کم از کم طیبوں کی تاریخ سے ان کو پوری آگاہی حاصل ہوئی ہے ان کو اپنے دور کے کسی طیب کی شناخت میں کبھی کوئی لائیل دشواری پیش نہیں آئی۔ اسی طرح صحرا کو کمانت بھی مدت کو دنیا کی جانی پہچانی باتیں ہیں اس لیے یہاں بھی ساحر و کاہن کا حکم لگانے میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی اور اگر بالفرض کچھ دشواری ہوتی بھی ہے تو اسی وقت تک جاتی ہے جب تک حالات کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ پائل اور مجنون اور صفاوی بیادوں کا حال اس سے بھی زیادہ روشن ہے کیونکہ اس طرح کا وجود پہلی انواع سے بھی زیادہ عام ہے اس لیے ان کی خصوصیات بھی ان کو زیادہ روشن ہیں۔ اس لیے عام آدمی بھی مجنون اور غیر مجنون میں فرق کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا گروہ بھی آفریش عالم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہوتا چلا آیا ہے۔ ان کی بھی ایک تاریخ زندگی اور اس کی خصوصیات معلوم ہیں۔ لہذا جس طرح انسانوں کی دوسری انواع اپنی اپنی خصوصیات سے باسانی معلوم ہو سکتی ہیں اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی نوع کا معلوم کرنا بھی ذرا دشوار نہیں ہے۔ یہاں دشواری اگر ہے تو صرف اس کے لیے ہے جس کو اس نوع کی تاریخ ہی کا صحیح علم نہیں یا اس کا صحیح مطالعہ نہیں تو پھر ایک ان ہی پر کیا انحصار ہو طیب اور لاکڑوں سے ناواقف کے لیے ان کی شناخت بھی اتنی ہی دشوار ہے۔ اب یہ بات بھی اہل ہو گئی کہ یہ بدیہی مسئلہ آخر غازی و ابن سینا جیسے عقلا و کول کیوں نہیں ہوا اور آج بھی وہ کیوں لائیل بنا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کو چونکہ

انبیاء علیہم السلام کے صحیح حالات نہیں پہنچے اور جن کو پہنچے انہوں نے فور کے ساتھ ان کا مطالعہ نہیں کیا اس لیے لازمی طور پر ان کو یہاں صرف اٹکل کے تیر ہی چلانے پڑے جیسا کہ ابن سینا نے صاف ہی کہہ دیا ہے کہ نبوت کی یہ تحقیق ہم نے اس وقت لکھی جبکہ ہم کو ایک جماعت کے کچھ حالات پہنچے تو ہم نے چاہا کہ دوسری اشیا کی طرح اس کے بھی کچھ اسباب نکھ دیں۔

اس جگہ آپ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نبوت اور معجزات وحی یہ سب اشیا دین کے اہم مبادیات میں داخل ہیں۔ جب تک پہلے ہی مفہوم و معقول نہ ہو جائیں اس وقت تک دین کے آئندہ مسائل بھلا کیسے قابل تسلیم ہو سکتے ہیں اور جب ان مبادی کی حقیقتوں سے سمجھنے سے ارسطو اور فارابی اور ہائے موجودہ دور کے عقائد بھی عاجز ہوں تو ایسے امور کو دین کے مبادیات میں کیسے شمار کیا جاسکتا ہے؟

نبوت و رسالت کی حقیقت دریافت کرنی | یہ اہم سوال درحقیقت ایک ذرا سا نکتہ فرو گزاشت کر دینے سے پیدا ہوتا ہے جو مشکل ہو مگر نبی کی معرفت بدیسی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کر لیں کہ بہت سی اشیا بدیسی ہوتی ہیں لیکن جب بحث ان

کی حقیقت معلوم کرنے میں آتی ہے تو وہی ہر نظری سے بڑھ کر نظری بن جاتی ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا جیسا کہ نبوت، معجزہ اور وحی کی حقیقت معلوم کرنی صرف عقلاء غیر مسلمین کے لیے ہی دستوار نہیں خود اہل اسلام کے لیے بھی داخل مسئلہ ہے، چنانچہ آج تک کتب کلام وغیرہ میں اس کی حقیقت کی تتبع میں مختلف اقوال موجود نظر آتے ہیں لیکن اس وقت کے باوجود پھر خود نبی، وحی اور معجزہ کی معرفت اتنی بدیسی ہے کہ اس سے بڑھ کر شاید کوئی بات بدیسی نہ ہو اہل کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کو اس طرح پہچان لیا جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا، عرب کے امی ایک دو نہیں ہزاراں ہزار کی تعداد میں آپ کی خدمت میں آئے، بہتوں نے تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کے نبی برحق ہونے کا یقین کر لیا اور بہتوں نے کسی معجزہ کو دیکھا اور اس معجزہ کو بھی بادشاہ سمجھا اور پھر کسی وقت کے بغیر آپ کی نبوت پر بھی یقین کر لیا۔ اس کے بعد کسی کو آپ کے فیض صحبت سے کوئی خاص حصہ مل گیا وہ روز وحی کو یہاں تک آشنا ہو گیا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو وہ فوراً پہچان لیتا کہ اب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور اس سے زیادہ اگر کسی کو اور قرب نصیب ہو گیا تو نزول وحی کے وقت اس کے قلب پر وحی کا کبھی اتنا انعکاس بھی ہو گیا کہ وحی کے ظاہری شکل میں آنے سے قبل ہی اس کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ عناصر اربعہ یعنی پانی، آگ، ہوا اور خاک یہ ان بدسیات میں داخل ہیں جن کے سمجھنے اور شناخت کرنے میں کسی شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سا بچہ بھی چاہتا ہوتا ہے تو پانی کہہ کر اپنی ماں سے مانگ لیتا ہے اور اپنی تشنگی دور کر لیتا ہے لیکن اگر اسی پانی کی حقیقت اس سے دریافت کی جائے تو وہی بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب کالج سے باہر نکلتا ہے تو بھی اس کی پوری تشریح سے قاصر نظر آتا ہے۔ یہی حال ہوا کا ہے وہ پانی سے کہیں لطیف عنصر ہے

تسا لطیف کہ آنکھوں سے اس کا ادراک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا بھی ایک بچہ ادراک کر لیتا ہے اور گرمی کے وقت پنکھا ہاتھ میں لے کر ہوا حاصل کر لیتا ہے لیکن کیا وہ اس کی حقیقت بتا سکتا ہے

یہ حال تو ان بدیہی محسوسات میں ہے آپ اگر اس سے ذرا قدم آگے بڑھا کر عقلیات میں قدم رکھیے تو یہاں ان کی حقیقت کے ادراک میں آپ کو اور تاریکی درتاریکی نظر آئیگی۔ اسی لیے عقلاء قدیم نے عاجز آ کر یہ بطور قاعدہ مسلمہ لکھ دیا کہ ان التحدید الحقیقی عسیر جدا یعنی کسی چیز کی حقیقت کا صحیح صحیح پتہ دینا یہ بہت مشکل ہے آپ اس فیصلہ کو تسلیم کریں یا نہ کریں مگر ہر حال سے یہ بھی ایک عقلاء کی جماعت ہی کا فیصلہ یہی وجہ تھی کہ کسی نبی نے ان اشیاء کی نہ تو حقیقت بیان کرنے کی طرف خود کوئی خاص توجہ کی اور نہ اس کا بوجھ ہماری ضعیف عقول پر ڈالا ہے اور نہ کبھی ان پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور صرف بدیہی معجزات دکھا کر اپنے نبی ہونے کی بدیہی شناخت کرائی ہے، اس کے بعد وحی کے آپ دلال سے تشنگان راہ خدا کی پیاس بجھائی ہے پس نبوت اور معجزہ کی حقیقت کی پہچان خواہ کتنی ہی دقیق ہو لیکن خود نبی اور معجزہ کی شناخت میں کوئی دشواری نہیں ہے اور یہی شناخت دین کی بنیاد ہے۔ حقیقت کے ادراک کی بحث کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبوت تو درکنار ولایت والہام جو اس کے تحت کی اشیاء ہیں ان کی حقیقتوں کا ادراک بھی ناممکن ہے جب تک کہ خود اس شخص کو مقام ولایت حاصل نہ ہو۔ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ ولی رادلی می شناسد۔ اگر اس ضرب المثل مقولہ پر بھی آپ ذرا گرمی نظر ڈالیں تو یہ بھی آپ کو عمل تامل نظر آئیگا اور واقعات شہادت دینگے کہ یہ مقولہ بھی اطلاق کے ساتھ قابل تسلیم نہیں ہے، بسا اوقات ایک ولی کو بھی دوسرے ولی کی ولایت کا پورا ادراک نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ نفس ولایت کے بارے میں خود اولیاء کرام میں بڑا اختلاف موجود ہے پھر نبوت کا تو ذکر ہی کیا ہے شیخ اکبر فرماتے ہیں:-

فلا ینبغی ان یتکلم فی مقام الرسول الا
 رسول ولا فی مقام الانبیاء الا نبی ولا
 ذوق لنا فی مقام الانبیاء حتی یتکلم
 علیہم السلام کے مقامات ہی سے جب ہم آشنا نہیں تو
 ان سے بحث کیا کر سکتے ہیں۔

غلام یہ ہے کہ قدرت نے جس امر کا مخلوق کو مکلف بنایا ہے اس کو ہمیشہ آسان سے آسان تر رکھا ہے اور جس حقیقت کا پورا ادراک نہیں ہو سکتا اس کا ہم کو مکلف بھی نہیں بنایا یہ شیطان کا ایک گہرا فریب ہے کہ جب وہ کسی کو راہ حق سے روکنا چاہتا ہے تو مقاصد سے ہٹا کر ہمیشہ ایک عبث مشغلہ میں الجھا دیتا ہے اور ایسا الجھانا ہے کہ انسان اسی میں بھنس کر رہ جاتا ہے اور مقاصد تک اس کو رسائی کی نوبت ہی نہیں آتی۔ والعیاذ باللہ۔ اس لیے ہم یہاں ان مباحث میں پڑنے کو بجا خود انبیاء عظیم السلام کے تعارف اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

سے دشمن معاند کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آمد سے قبل اہل علم طبقہ کو ایک نبی کی آمد کا حد درجہ انتظار تھا۔ ہم اس کو ایک تاریخی حقیقت سمجھتے ہوئے اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتے، کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع صرف یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق صرف دماغی فلسفیانہ مباحث سے ہٹا کر آپ کو واقعات کی اس دنیا میں لے آئیں جہاں ان کی شخصیات کا سابق تعارف ان کی معرفت کے لیے دماغ سوزی سے مستغنی کر دیتا ہے۔ یہاں ان نامہ منصف اور جاہل قوموں کا تذکرہ کرنا بالکل عبث ہے جنہوں نے اتنے تعارف کے بعد بھی ان کو نہیں پہچانا یا اگر پہچانا تو محض ضد کی راہ سے ان کی بات نہیں مانی۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام نے دنیا میں آکر جس سادہ اور واضح انداز سے اپنا تعارف امتوں کے سامنے رکھا ہے آپ اس کو عالی الذہن ہو کر مطالعہ کر لیجیے آپ کو یہ معلوم ہو جائیگا کہ اس کے بعد عدل و انصاف کی دنیا میں کسی شک و تردد کا محل ہی باقی نہیں رہتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کی حالت تو خود قرآن کریم ہی میں موجود ہے اور ملوک و سلاطین کے بیانات سے کچھ ان اوراق میں بھی آپ کے سامنے عنقریب آنے والی ہے۔ ارشاد ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا قَبْلَ يَسْتَفْتُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا** یعنی ان اہل کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل تو یہ لوگ کافروں کے مقابلہ میں آپ کے توسل سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور جب آپ تشریف لے گئے تو اب انکار کرنے لگے۔ اگر یہ واقعہ ہے تو اس کو پیش نظر رکھ کر اب خود یہ فیصلہ کر لیجیے کہ سطح عالم پر اس منظم سلسلہ کے ظہور کی تیقت کیا صرف اتنی ہی ہونی چاہی جتنی کہ فارابی اور ابن سینا نے بھی یا جیسا کہ آج ہمارے فلسفیانہ دماغ اس کو سمجھ رہے ہیں؟

مشرکین عرب نے آپ کو | مشرکین عرب اور اس زریں تاریخ سے جاہل تھے | انہوں نے ازراہ جہالت کبھی تو ساحر مجنون کیوں ٹھہرایا | انبیاء علیہم السلام کو بے علم و نا فہم سمجھ کر محضوں قرار دے دیا اور کبھی ان کے علوم کی تاثیر دیکھی تو زیادہ سے زیادہ ان کو ساحر کہا، مگر جس طرف ان کا دماغ نہ چل سکا وہ یہی ایک بات تھی کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے :-

إِنَّ رَسُولَكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَنْ جَاءَكُمْ
 إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ
 مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ . (الشعراء)
 تمہارا یہ رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے جیسا مجنون ہے۔
 یہ بہت علم والا جادوگر ہے اس کی نیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو
 اپنے جادو کے زور سے اپنے ملک سے نکال دے۔

دیکھیے پہلی آیت میں خدا کے سچے رسول کو بے علم سمجھا تو دیوانہ قرار دیا، اور دوسری آیت میں اگر اس کے علم سے مرعوب ہوئے تو اس کو جادوگر کا لقب دیا۔ کو عناد اور جہالت کی باتوں کے اسباب بیان کرنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے تاہم رسولوں کے مجنون کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جن باتوں کو کفار و سواد مند سمجھا کرتے تھے خدا تعالیٰ کے رسول اگر ان کو مضرت رساں کہتے اور جن کو وہ مضرت رساں سمجھا کرتے تھے وہ اگر ان کو سود مند بتاتے۔ چونکہ دیوانہ

بھی نفع و نقصان میں امتیاز نہیں کرتا اس لیے یہ احمق جماعت اپنے زعم باطل میں برعکس رسولوں ہی کو دیوانہ قرار دیتی تھی، پھر جب کبھی قرآن کریم پر نظر کرتے تو اس کو نظم و نثر کے درمیان ایک تیسری نوع کا کلام دیکھتے تھے جس سے وہ اب تک آشنا نہ تھے اس لیے کبھی تو مہسوت ہو کر اس کو شعر قرار دیتے اور کبھی کامنوں کے کلام سے تشبیہ دیتے تھے۔ قرآن کریم نے ان تمام طبقتوں کو اسی کی دعوت دی ہے کہ وہ ان طبقات کی علیحدہ علیحدہ خصوصیات سے آپ کو جانچ لیں۔

سب سے پہلے خود نبی کی ذات پر نظر ڈالیں وہ سب میں معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اخلاق، اس کی سلامت فطرت اور اس کی اولوالعزمی ضرب المثل ہوتی ہے۔ اس کی صداقت، اس کی دیانت و امانت اور اس کی خدا ترسی پر کسی کو حریف رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی وہ عدل و انصاف اور سخاوت و ہمدردی میں خدا کے بندوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا، کبر و نخوت طمع و لالچ کا کہیں دُسر کے کوہ میں بھی گزر نہیں ہوتا اور اس قسم کے جملہ اوصاف اس کی حیات میں اتنے نمایاں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دور طفولیت ہی سے ان میں گویا ایک علیحدہ ممتاز انسان نظر آتا ہے۔ اس کی زندگی میں سب سے نمایاں عنصر اس کی راستبازی اور دیانت ہوتی ہے، وہ راستبازی اور دیانت جس کا دشمن بھی اعتراف رکھتے ہیں اور عین عداوت کی حالت میں بھی اس میں ذرا لب کشائی کی مجال نہیں رکھتے۔ اُن کے دلوں میں جذبات اُمنڈتے ہیں کہ کسی جیلہ سے اگر وہ اس پر تہمت لگا سکتے ہیں تو لگا دیں۔ مگر پھر اس کی جرات اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس کی دیانت و امانت کو ایک بدیہی مسئلہ دیکھتے ہیں۔ اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو نبی اللہ ہوتا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔

اس لیے جس نبی کا دعویٰ یہ ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے اس میں بھی صدق و صفا کا اتنا طور ہونا نبوت کے صدق و صفا چاہیے کہ وہ اس صفت میں بھی تمام کلاموں میں ممتاز نظر آئے۔ یہاں اس کی کوئی تفریق نہیں کا بلند مقام ہوتی کہ وہ خبریں کس نوعیت کی ہیں معمولی معاملات کے متعلق ہیں یا غیر معمولی، قریبی دور کے متعلق ہیں یا بعید زمانہ سے، دوستوں کے متعلق ہیں یا دشمنوں کے وہ اس عالم کے حوادث سے تعلق رکھتی ہیں یا عالم غیب کے عجائبات سے یہاں بلا تفریق دو باتیں ان سب میں یکساں نمایاں نظر آتی ہیں ایک تو صدق و صفا و عدم جرم و یقین واقعات اور اسباب کا رخ خواہ کسی جانب کیوں نظر نہ آئے مگر نہ تو ان خبروں میں اُس کو ادنیٰ سے کذب کا احتمال ہوتا ہے اور نہ اس کے جرم و یقین میں نڈاسا تذبذب پیدا ہوتا ہے۔ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ آپ کا ایک جانناز صحابی اس بے بگری سے جنگ کرتا نظر آیا کہ دوسرے صحابہ کو بھی اس پر غیظ ہونے لگا، مگر جب آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا: وہ تو دوزخی ہے دیکھیے واقعات کیا ہیں اور رسولی اعظم کی خبریں

کے متعلق کتنی برخلاف ہو لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک شخص آکر شہادت دیتا ہے۔ یا رسول اللہ جو خبر آپ نے دی تھی وہ سب سچی نکلی۔ اس شخص نے زخمی ہو کر خودکشی کر لی (دیکھو ترجمان السنہ ص ۱)

جنگِ حنین کے واقعہ پر نظر کیجیے جہاں دشمنوں کے شدید حملوں سے تھوڑی دیر کے لیے تو صحابہ کی صفیں بھی پھٹ گئی تھیں اور میدان کا رخ کچھ دوسری طرف نظر آنے لگا تھا حتیٰ کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف چند افراد ہی باقی رہ گئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ جنگ جتنی خطرناک ہوتی جاتی تھی۔ خدا تعالیٰ کے رسول کا پائے ثبات اتنا ہی اور مضبوط ہوتا جاتا تھا۔ ابوسفیانؓ کو شش کر رہے تھے کہ اس خطرناک حالت میں آپؐ کی سواری کا ایک قدم دشمن کی جانب بڑھنے نہ پائے، مگر دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رخ دو نادر دشمن ہی کی جانب کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جب ہمداروں کی آنکھوں کے سامنے بھی صرف موت کا نقشہ تھا، ادھر دیکھتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے نیچے اترے کھڑے ہیں اور بڑے جزم و یقین کے ساتھ یہ کلمات زبان پر رواں ہیں :-

انا النسبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب

میں سچا نبی ہوں بھوٹا نہیں اور میں ہوں وہی عبدالمطلب کا بیٹا

انبیاءِ عظیم السلام کی صداقت کا اندازہ اس سے دگایا جاسکتا ہے کہ اگر یہاں تمام زندگی کی خبروں میں ایک بھی خلاف عمل آئے تو سارا کارخانہ نبوت ہی درہم برہم ہو جائے کیونکہ ان کو خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اس کی خبریں ذرہ برابر بھی کذب کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات آج بھی دوست و دشمن سب کے سامنے کھلی پڑی ہے کیا اس قسم کا کوئی ایک واقعہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے جہاں دشمنوں نے بھی آپ کے متعلق ادنیٰ اسی کذب بیانی کا کوئی حرف رکھا ہو، یہاں فیصلہ اکثری حالات پر نہیں ہونا بلکہ یہاں ساری عمر کی صداقت ایک غلط بیانی سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کی خبروں پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کی تو بھی عام خبروں سے بالکل جداگانہ ہوتی ہے ان میں مختلف انواع، مختلف ادوار اور مختلف طبقات و بلاد کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سب ہی قسم کی خبریں ہوتی ہیں مگر کیا مجال کہ کسی میں ذرا سا بھی خلاف ثابت ہو جائے۔ اس کے صدق و صفا کی یہ حالت اس کی نبوت کے بعد کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہوتی بلکہ اس کی پہلی زندگی بھی اتنی ہی صاف ستھری ہوتی ہے۔ اسی لیے ہرگز شاہ روم نے اس معاملہ میں آپ کی پہلی زندگی کا حال دریافت کیا اور جب اس کو اطمینان بخش جا ہوا تو یہ سچوں بات کہنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے معاملات میں کبھی جھوٹ نہ بولے وہ خدا تعالیٰ کی ذات پر جھوٹا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں ابوسفیانؓ اپنے دورِ جاہلیت میں بڑے سچ و ناپ کھاتا ہے مگر اس کا سر نہ چاہا اور وہ

ایک حرف بھی اس کے خلاف بولنے پر قادر نہیں ہے۔

قرآن کریم کا مشرکین کے مقابلے میں بھلا اس مقدس جماعت کو کاہنوں یا شاعروں کے گروہ سے کیا نسبت ہو سکتی ہے لیکن چونکہ اعلان کہ آپ ہرگز کاہن نہیں اس وقت عرب میں کثرت سے کاہن موجود تھے جو غیب کی خبریں بیان کیا کرتے تھے

اس لیے عرب کو یہ ہمت لگانے کا موقع مل گیا تھا کہ آپ بھی ان ہی کی طرح ایک کاہن ہیں، مگر یہاں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو آپ کاہن ہیں۔ اچھا تو دونوں کے خصائص تمہارے سامنے ہیں، جماعتی خصوصیات ہی سے افراد کی شناخت کی جاتی ہے۔ اس معیار پر آپ کو بھی پرکھ کر دیکھ لو۔ تم جانتے ہو کہ کاہنوں کی خبریں اگر دو سچی نکلتی ہیں تو دس جھوٹی، پھر بھی بالکل ادھوری اور ناتمام ہوتی ہیں اور اگر خود ان کی ذات کی طرف نظر کرو تو عام طور پر جھوٹے فریبی اور لالچی اس کا راز یہ ہے کہ کاہن کو غیب کی خبریں دینے والا شیطان ہوتا ہے اور شیطان چونکہ خود کذب و زور اور فسق و فجور کا مجسمہ ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی وحی کے لیے بھی ایسی ہی جماعت کا انتخاب کرتا ہے جو اسی کی مذاق کی ہوتی ہیں مشہور ہے: کند بجنس با بجنس پرواز: کبوتر با کبوتر باز با باز۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی اور بہتان طرازی کر کے عالم میں شر و فساد کی بنیادیں قائم کرنا ان کا شیوہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہے:-

هَلْ أَنْتُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيْطَانِ أَوْ مِمَّنْ تَمُوتُونَ شَيْطَانٌ مِّنْ قِسْمِ كُفْرِكُمْ لِيُؤْمِنَ بِكُمْ كَمَا كُفِرْتُمْ

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ۔ آتا ہے۔ ان کے پاس آتا ہے جو سخت بہتان طرازی اور سخت گنہگار ہوں۔

حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابن صیاد نامی شخص کے حالات سن کر اس کی تحقیق حال کے لیے تشریف لے گئے اُس وقت آپ نے اپنے دل میں یہ آیت سوج کر اُس سے پوچھا "بتا میرے دل میں کیا ہے؟" یَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ۔ تو جیسا؟ تمام خبریں دینا کاہنوں کا خاصہ ہوتا ہے اُس نے بھی کہا آپ کے دل میں کچھ دُخ کا لفظ سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کا یہ ناتمام جواب سن کر آپ نے فوراً اس کے کاہن ہونے کا فیصلہ فرما دیا اور کہا۔ اِحْسَانًا فَلَئِنْ تَعَدُّوْا قَدْرَ كُفْرِكُمْ لَيُؤْمِنَنَّ بِكُمْ كَمَا كُفِرْتُمْ۔ جادو ہو جا تو اپنی اوقات سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو تو ٹھیک ٹھیک کاہنوں کی جماعت میں سے ہے اور بس۔

جس طرح کاہنوں کی ذات اپنے قبیح اوصاف میں ممتاز اور علیحدہ ہوتی ہے، اسی طرح ان کے کلام کی نوعیت بھی رسولوں کے کلام سے علیحدہ اور جدا ہوتی ہے۔ وہ بہ تکلف اپنے کلام میں سجع بندیاں کرتے ہیں اور یہاں ان کو حق و باطل سے کوئی بھٹ نہیں ہوتی چنانچہ آپ کے زمانہ میں ایک شخص صل بن مالک نے آپ کے ایک فیصلہ پر جو آپ نے ایک عورت کے حل ضائع کر دینے پر مجرم کے متعلق صادر فرمایا تھا یہ کلمات کہے: ائودی من لا شرب

لہ مانقا ابن تیمیہ لکھتے ہیں: و هذا الاسم ليس بدم عند اهل الكتاب بل لیسیمون اکثر العلماء بهذا الاسم۔ کتاب النبوات۔ ص ۲۷۲ یعنی اہل کتاب میں کاہن کا لقب معیوب نہ تھا، اس لیے وہ بلا کسی اعتراض کے اپنے علماء کو کاہن کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔

جنت و دوزخ، ثواب و عذاب اور اس سے بڑھ کر ذات و صفات کا نازک اور پُر از حقیقت کارخانہ سب درہم درہم برہم ہو کر رہ جاتا، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حقیقت کے کانٹے پر تلا ہوا نکلتا ہے یہاں رضائے غضب کی بے اختیاری حالت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا حتیٰ کہ ان کے کلام میں تشبیہات کا باب بھی اس معیار سے نہیں اُترتا۔ اُن کی تشبیہات میں بھی ایک حقیقت اور اُس حقیقت میں صداقت ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں تشبیہ و استعارات عام محاورات کے مطابق کثرت سے نہیں ملتے۔ اس کے باوجود جب اس کو بلاغت کے معیار پر پرکھا جاتا ہے تو وہ اعجاز کی سرحد سے مٹا ہوا نظر آتا ہے جو تاثر دوسرے کلاموں میں سطح کی مبالغہ آمیزیوں کے بعد بھی پیدا نہیں ہوتی وہ ان کے روزمرہ کے کلام میں جلوہ نما ہوتی ہے۔ بس اسے تاثر کو دیکھ کر کافر مجبور ہو جاتے تھے کہ اس کو سحر کہہ دیں یا شاعر قرار دیں، مگر قرآن کریم کا معقول فیصلہ یہاں بھی یہ ہے کہ آپ کی صفات کو دیکھو کیا ان میں شاعروں کی ایک صفت بھی ہے۔ پھر آپ کے کلام پر بھی غور کرو اس میں عالم غیب اور انبیاء عظیم السلام کے مقدس گروہ اور ان کے دوستوں اور دشمنوں کے عواقب کے سوا کہیں شاعرانہ مضامین کا تذکرہ ہے؟ اگر ان کی ذات شاعروں کی صفات سے منزہ و مبرا ہے اور اسی طرح اُن کا کلام بھی شعر و سخن کی خصوصیات سے بالکل ممتاز ہے تو پھر اُن کو شاعر کہنا کتنا نامعقول ہے۔

قرآن کریم کا اعلان کہ آپ کو ساحر و مجنون | اچھا تم کہتے ہو آپ ساحر و مجنون ہیں تو لو اس جماعت کی خصوصیات پر بھی آپ
 کتنا بھی انتہا درجہ ظلم اور سفاکتی ہے | کو جانچ لو۔ ساحر بد عمل صرف انسانوں میں کچھ تصرف کرنے کی مشق رکھتا ہے
 خواہ وہ نظر بندی کی حد تک ہو یا اس سے زیادہ مرض اور ہلاک کرنے کی حد تک بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے زمانہ میں جو ساحر مقابلہ کے لیے آئے تھے اُن کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جادو کا اثر کچھ نہ کچھ جو اس انسانی پر ضرور
 پڑتا ہے۔ ارشاد ہے :-

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ جَاءُوا بِسِحْرِ عَجِيبٍ (الاعراف) ان کو ڈرا دیا اور بڑا جادو کیا۔

پھر ساحر کی زندگی دیکھو تو ہمیشہ ایک پست زندگی ہوتی ہے، اُس کا نصب العین صرف چند درہم ہوتے ہیں آخرت کی لازوال حیات ان کے دائرہ فکر میں بھی کہیں نہیں گزرتی، ان کے عملیات کو دیکھو تو اپنے عملوں میں وہ ہمیشہ ارواح خبیثہ اور شیاطین سے استعانت طلب کیا کرتے ہیں اور جو امر فارق دکھاتے بھی ہیں وہ اس انداز کے مطابق ہی ہوتا ہے جتنا کہ شیاطین کا مقدر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ساحروں کے سامنے آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔

وَلَعَدْ عَلَمُوا مِنَ اسْتِزْوَاجِ مَا لَمْ فِي اور وہی طرح جان چکے ہیں کہ جس نے جادو اختیار کیا اس کے لیے

الآخرة من خلاق . آخرت میں کوئی حق نہیں۔

اب اس کے بالمقابل انبیاء عظیم السلام کی جماعت کو دیکھو تو ان کی تمام زندگی تقویٰ و طہارت، عفت و پاکیزگی اور اخلاق و مروت کا مرقع ہوتی ہے ان کا بڑا نصب العین آخرت کے فوز و فلاح اور نئی نوع انسان کے وارثین کی فلاح و بہبود ہوتی ہے ذاتی منافع کا ان کے دماغوں میں کہیں گزر نہیں ہوتا، شرک و کفر اور استعانت بغیر اللہ سے بیزاری تو ان کے دین کی بنیاد ہوتی ہے۔ ان کے معجزات کے مقابل جو بھی آتا ہے اس کو ہمیشہ شکست فاش ہوتی ہے۔ ساحر بن موسیٰ علیہ السلام کا حشر جا بجا قرآن کریم میں مذکور ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کے بالمقابل جو کلام پیش کیے گئے ہیں وہ آج تک اپنے قائلین کے لیے صفحات تاریخ پر قابل مٹھکے بنے ہوئے ہیں پھر ساحر تو جو اس کو معطل اور بیکار کرتا ہے اور یہ جماعت معطل شدہ جو اس کو اور بیدار کرتی ہے چنانچہ جب عطار بن یسار نے عبد اللہ بن عمرو سے آپ کے ان اوصاف کے متعلق پوچھا تھا جو تورات میں مذکور تھے تو انہوں نے منجملہ دیگر صفات کے یہی بیان کیا تھا ولن اقبضہ حتی اقیم بہ الملة العوجاء فافتر باعینا عمیا واذانا صما وقلوبنا غلفا۔ یعنی وہ رسول ایسا ہوگا کہ میں اس وقت تک اس کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اس کے ذریعہ کج شدہ ملت کو پھر سیدھا نہ کر دوں اور اندھی آنکھوں کو پھر بینا اور بہرے کانوں کو پھر شنوا اور غافل دلوں کو پھر سرنو کھول نہ دوں۔

حافظ ابن تیمیہ کی تعین کہ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نبی اور ساحر و جھنڈ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بلکہ ان میں کوئی نفاذ نہیں ہے۔ ان دونوں میں خبر و خبر اور غایت ہر لحاظ سے فرق ہے۔ نبی کو خبر لینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہوتی ہے اور ساحر کو شیطان۔ نبی کی وحی سراسر ہدایت ہی ہدایت ہوتی ہے اور شیطان کی ضلالت ہی ضلالت نبی کے کلام میں صدق ہی صدق اور حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے اور ساحر جھون کا کلام جیسا کہ کذب اور بے معنی باتوں سے ملو اور صرف خیال ہی خیال پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے:

انہ لقول رسول کونہ یذی قوتہ عند	یہ قرآن اس فرشتہ کا آورد ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے عزت والا
ذی العرش فکین مطاہر آیتین و	ہر قوت والا ہے وحش کے مالک کے نزدیک ہنسے درج والا
ما صا جبکہ یجسکون ولقد ذاہ بالافق	ہو اور سب کا انا ہوا ہوا دعواں کا مقبرہ ہے۔ اور یہ تمام ذوق
المبین و ما هو علی الغیب یضنین	کچھ ہونے تو نہیں اور وہ اس فرشتہ کو آسمان کے صاف کندھے
وما هو یقول شیطن تجنم قانین	پرایک بار پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور نہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں
تذہبون ان هو الا ذکر للظہین	نہیں ہیں۔ یہ ان کسی شیطان مردد کا قول نہیں ہے پھر تم کہہ

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کا تخیل کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک فرشتہ کا آوردہ ہے جو آپ سے منفصل اور اپنا علیحدہ وجود رکھتا ہے اور وہ بھی اپنی جانب سے خود کچھ نہیں کہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوتا ہے جو اس کو حکم ملتا ہے بس وہی کہتا ہے۔ اور نہ یہ قرآن شیطان مردود کا قول ہو سکتا ہے بھلا کجا وہ فرشتہ جس کی صفات یہ ہوں کہ جس کی جانب سے وہ یہ قرآن لاتا ہے اس کے نزدیک وہ حرمت و عزت والا ہو اور مراتب قرب میں سب فرشتوں میں بلند پایہ ہو، آسمانوں کے سب فرشتے اس کی بات ملتے ہو اور اس پر پورا پورا اعتماد رکھتے ہوں، اور کجا وہ شیطان بعین جس کی ذنابت اور خست کے لیے صرف اس کا مردود ہونا ہی کافی ہے، وہ بھلا ایسا کلام کیسے نازل کر سکتا ہے جس میں بنی آدم کی سزا سر بھلائی ہو اور جس میں خود جا بجا اسی کی مذمت کی گئی ہو۔ یہ فرق تو معجز کی جہت سے تھا اب اگر رسول ملکی سے گزر کر خود اس کی ذات یعنی رسول بشری کی صفات ملاحظہ کرو تو تم چالیس سال سے برابر اس کو دیکھتے چلے آئے ہو یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ وہ تم میں عاقل سے عاقل مسلم رہا ہے یا نہیں، پھر اس کو مجنوں کیسے کہا جاسکتا ہے، پھر جس کی سخاوت کا یہ عالم ہو کہ وہ آخرت کے لازوال خزانے دنیا کو مفت لٹا رہا ہو اس کو بھلا اس ساحر اور کاہن سے کیا نسبت ہو سکتی ہے جو ذرا سی بات بھی شیرینی لیے بغیر بتانا نہیں جانتا، اس کے بعد اگر اس پر نازل شدہ کلام کی نوعیت پر غور کرو گے تو روز روشن کی طرح واضح ہو جائیگا کہ یہ قرآن کسی خاص ملک یا کسی خاص زمانہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور تمام جانوں کے لیے ایک محکم نصیحت ہے۔ ایسے مفید کلام کا بھلا کاہن و ساحر اور مجنوںوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ ساحر و مجنوں کے کلام کی غایت و غرض چند دہم مغشوشہ جمع کرنا ہوتا ہے اور یہاں قرآن کریم دارین کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پیغام ہے پس انبیاء عظیم السلام اور ساحر و کاہن کے مابین اتنا ہی فرق سمجھنا چاہیے جتنا کہ فرشتہ اور شیطان کے درمیان ہوتا ہے۔

مجنوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے وہ تو حق تعالیٰ کی سب سے عام نعمت یعنی نعمت عقل ہی سے محروم ہوتا ہے اس کے اقوال و افعال کسی اخلاقی معیار پر تو کیا تولے جاتے وہ سرتاپا لغویات اور بے معنی ہوتے ہیں۔ یہ الزام اس شخصیت پر لگانا جس کی ایک ایک بات دانائی و فراست، علم و حاقبت اندیشی سے لبریز ہو کیسے معقول ہے۔ ارشاد ہے۔

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۚ وَإِنَّ لَكَ

لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۱﴾
 (۱۰۱) تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانہ نہیں ہو اور تمہارے لیے ثواب ہے بے انتہا اور تم تو فطر بند اطلاق ہو۔

شرکین کے بے حقیقت اعتراض کی طرف | قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب عرب تھے ان کے دماغوں کی رسائی
 قرآن کریم کے انفات فرماتے کی حکمت | یہیں تک تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرساحر و شاعر اور کاہن
 و مجنوں ہونے کے بدیہی البطلان الزامات تھوپ دیں۔ فکر کرس بقدر ہمت اوست۔ مگر قرآن نے ان بے معنی

الزامات کا جواب بھی بڑا مدلل، بڑی فراخ دلی اور بڑے معقول انداز سے دیا ہے، اور انداز بیان ایسا انوکھا اختیار فرمایا ہے کہ اس سے جہاں ایک طرف معاند مخاطبین کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس قسم کی آئندہ مویشکانیوں کا بھی شافی جواب ہو جاتا ہے۔ نیز اس تقریب سے بہت سے حقائق بلند اور معارف ارفع و بلند بیان میں آجاتے ہیں۔ مثلاً آیات بالا ہی کو ملاحظہ فرمائیے۔ سیاق کلام تو ایک ایسے بے سرو پا الزام کے جواب میں ہے جس کا یہاں کوئی احتمال ہی نہ تھا، مگر کیا کیا جائے کہ جب اس وقت قرآن کریم کے مخاطبین قرآنی دعوت قبول نہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہانہ بنا رہتے تھے، تو مقاصد تبلیغ کے پیش نظر یہ بھی ضروری ہوا کہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے، مگر قرآن کریم نے جب اصرار فرمایا تو اس انداز سے فرمایا کہ ان کے جواب کے ساتھ ساتھ مقام رسالت و نبوت کے بعض ایسے گوشے بھی سامنے آگئے جن کی طرف کسی کا ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے یہ تنبیہ کی کہ انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعت بہت سی صفات میں ممتاز ہوتی ہے، ان کی پرورش ابتداء ہی سے نعمت کے گوارا میں ہوتی ہے حتیٰ کہ سب سے اول ان نعمت علیہم کا مصداق وہ ہوتے ہیں۔ گویا خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق یہاں ان کی طرف سے نظر آتی ہے۔ پھر جس ذات برتر کا تذکرہ آج تمہارے سامنے ہے وہ تو ان نعمت علیہم میں بھی وہ شان رکھتی ہے جس کو و امتعت علیکم نعمتی میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی منعم حقیقی نے اپنے انعامات کی دولت تو بہتوں پر تقسیم کی ہے۔ مگر ان کی ذات پر تو اپنی خاص نعمت کو پورا فرما دیا ہے۔ اب سوچو کہ جو خدا تعالیٰ کی مخلوق میں منعم علیہم کی پہلی صف میں ہو پھر ان میں بھی امتعت علیہم کا تاج اس کے سر پر نظر آ رہا ہو حتیٰ کہ رحمۃ اللعالمین اس کا لقب بن چکا ہو کیا اس کو مجنون کہا جاسکتا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی عام نعمت جس میں سب شریک ہوتے ہیں یعنی عقل اس میں بھی حصہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی دوسری امتیازی شان ان کا مستقبل ہے، وہ اتنا شاندار ہوتا ہے کہ بقیہ تمام مخلوق کا مستقبل گویا ان کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی تمام مخلوق کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمانے والے وہی ہوتے ہیں اس لیے امت میں جو فرد بھی کوئی حسنه کرتا ہے اس کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے اور اس طرح اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ تمام امت کے اعمال کا ثواب بھی ان کے اعمال نامہ میں درج ہو جاتا ہے پھر ان کے مستقبل کا پوچھنا کیا اور جن کا تذکرہ یہاں ہے چونکہ ان کی امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں اس لیے جب ان کی امت اور ان کے اعمال کا ثواب لا تمنا ہی ہو تو پھر آپ کے ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے وہ بھی بے انتہا اور بے حساب ہو گیا ایسی ذات پر بھی مجنون کی تمت لگائی جاسکتی ہے جس کے ایک عمل کا بھی کچھ ثواب نہیں ہوتا۔ تیسری سب سے کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنے اپنے زمانہ میں اخلاق جمیلہ کی تصویر ہوتا ہے۔ خدا کی مخلوق میں جو بھی صحیح اخلاق سیکھتا ہے ان سے سیکھتا ہے۔ پھر جس ہستی کا تذکرہ تمہارے سامنے ہے ان کے اخلاق کے متعلق تو خود خالق کائنات خلق عظیم فرماتا ہے۔ اذک لعلی خلق عظیم ایسی جمہا اخلاق ذلت پر مجنون کی تمت، کتنا عظیم ظلم ہے۔ غریب مجنون کا تو ایک

عمل بھی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ اخلاق کے معیار پر نہیں تو لا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں جو مخالفوں نے کہا وہ تو ان کے
خوف کے مطابق تھا لیکن جو جواب ان کو قرآن نے دیا وہ اس کی شان و رفیع کے مطابق تھا۔ اس لیے یہ دیکھنا نہیں
چاہیے کہ الزامات اور اعتراضات کی حیثیت کتنی رکیک ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ جواب کی جو نوعیت قرآن نے اختیار
فرمائی کتنی بلند ہے جس سے کہ نہ صرف ان جاہل معاندوں کا جواب ہو جاتا ہے بلکہ اہل علم طبقہ کے لیے ایک ایسے جدید علم
کا دروازہ کھل جاتا ہے جو ابن سینا جیسے عاقل پرہیزگار کھل سکا۔ قرآن کریم کے اسی فیصلہ کے ماتحت اب یہاں ابن سینا
جیسے عقلا کو بھی غور کر لینا چاہیے کہ دنیا میں کیا صفاوی مریضوں کے اوصاف بھی یہی ہوئے ہیں۔ کیا کبھی تاریخ
نے ان کی صفات اور ان کے تبعین کی صفات، ان کی مخالفت اور موافقت کے نتائج اسی طرح مدون کیے ہیں
جس طرح کہ انبیاء علیہم السلام کے۔ کیا صفاوی مریضوں نے اسی تسلسل کے ساتھ اپنے بعد میں آنے والوں کی
بشارتیں اسی طرح سنائی ہیں۔ کیا عالم کی ہوشمند جماعتوں نے ان کے ہدایات کو اسی طرح اپنا نصب العین
بنایا ہے۔ بس اسی ایک نقطہ پر نظر کرنے سے جہاں عرب کے جاہلوں کا جواب ہو جاتا ہے اسی طرح ابن سینا جیسے
عقلا کا جواب بھی نکل آتا ہے۔

یہاں ابن سینا اور اس کے ہم مشرکوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر کارخانہ نبوت عالم خیال سے متعلق ہوتا تو خیالات
سے تاثر کی زیادہ صلاحیت یا عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر بچوں میں عورت بھی اپنے صنفی ضعف کی وجہ سے ان کا
زیادہ ماثر لیتی ہے اور اسی طرح بچہ بھی خیالات کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے، اسی لیے سمرزم کے لیے جب کسی معمول
کی تلاش ہوتی ہے تو بچہ ہی تلاش کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ نبوت کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ یہاں نہ عورتوں میں کوئی نبی گزرا ہے اور نہ بچپن میں نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ نبوت کے لیے قدرت نے ابتداء ہی
سے وہی صنف پسند فرمائی ہے جو تاثر سے نسبتاً بالاتر تھی اور ان میں بھی جن کو نبوت سے سرفراز کیا ہے ان کو جہانی
طاقتوں میں بھی دوسرے افراد پر فوقیت بخشی ہے پھر بعثت کے لیے بالعموم وہی عمر مقرر کی گئی ہے جو خیالات سے آزاد
ہونے کی عمر ہے، یعنی چالیس سال۔ اس کے بعد جو تعلیمات ان کو دی جاتی ہیں جب ان پر نظر کیجئے تو وہ بھی شاعرانہ
مضامین کی طرح صرف نازک خیالی کا مجموعہ نہیں ہوتیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کا ایک مکمل دستور حاصل ہوتی ہیں
ان کی تعلیمات کا اگر ایک حصہ عالم غیب کی غیر درک جزئیات پر مشتمل ہوتا ہے تو دوسرا بڑا حصہ باہمی معاشرت و
معاملات کے متعلق بھی ہوتا ہے اس میں جہاں بانی کے اصول بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ معیار عقل پر پرکھے جاتے رہتے
ہیں ان پر عمل کر کے جو قوم بکریاں چرایا کرتی تھی وہ تحت و تاج کی مالک بن چکی ہے۔ صغیر عالم پر کوئی جماعت ایسی
نہیں ملتی جس کے اصول میں کچھ نہ کچھ تفاوت موجود نہ ہو لیکن انبیاء علیہم السلام کی ایک لاکھ سے زیادہ کی غلط
لشان جماعت میں ایک فرد بھی ایسا نہیں ملتا جس کی اصولی تعلیمات میں ایک ذرہ کا بھی فرق ثابت کیا جا سکے

ان کی عظیم الشان جماعت میں کبھی کوئی نبی دوسرے کی کاٹ پر نظر نہیں آتا، ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور اپنی اُمتوں کو بھی اسی کی ہدایت کرتے ہیں اور اگر اس میں کوئی ذرا سی بھی خلافت ورزی کرتے ہیں تو اس کو ایسا ہی مجرم قرار دیتے ہیں جیسا اپنی امانت کرنے والے کو ان معمولی اور کھلے ہوئے امتیازات کے بعد بھی انبیاء علیہم السلام کی جماعت اور ان کے علوم کا نہ پہچاننا یا ان کو شعبہ بازوں اور ختہ انسانوں سے تشبیہ دینا ہدایت کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تاریخ کو انصاف و غور کے ساتھ مطالعہ کرنے کی کبھی فرصت ہی تلاش نہیں کی گئی اور اگر کبھی ادھر توجہ کی گئی ہے تو صرف اسی نظریہ سے کی گئی ہے کہ ان کے انکار کو کس طرح اور مدلل و سبرین کیا جائے اور اس طرح اس کھلے ہوئے مسئلہ کو خود بخود بھول بھلیاں بنا دیا گیا ہے۔ انا شد وانا الیہ راجعون۔

آپ کی صفات حمیدہ کے مشاہدہ کرنے کے باوجود یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر عرب انبیاء علیہم السلام کی جنس ابتداء میں حشر میں عربی تھی آپ کو کیوں نبی نہیں مانا؟

اسی سے نا آشنا تھا۔ اس لیے ان کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نبوت بالکل ایک جدید اور اجنبی آواز تھی وہ آپ کے متعلق بعید سے بعید بات سوچ سکتے تھے مگر جو بات ان کے دماغوں میں نہیں آسکتی تھی وہ صرف آپ کی نبوت تھی۔ اسی لیے ان کے مقابلہ میں قرآن کریم نے اپنا اسلوب بیان بدل دیا ہے۔ اس نے کئی سورتوں میں جس بات پر خاص طور پر زور دیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی جنس کی آمد کا اثبات ہے، اس نے بتایا ہے کہ تم خود ان کے حالات پڑھو پھر اہل کتاب سے بھی جو اس جنس کے قائل ہیں جا کر پوچھ لو۔ ان کے مخالفوں کا حشر دیکھو۔ ارم کے اُجڑے ہوئے سبزہ زار، قوم لوط (علیہم السلام) کے اُلٹے ہوئے دیار اور فاد و ثمود کی ویران بستیاں یہ سب تم کو شہادت دینگے کہ جن اقوام نے خدا تعالیٰ کے رسولوں کی مخالفت کی ہے وہ کس طرح برباد ہو کر رہ گئی ہیں۔ دریائے نیل اور کوہ جودی اس کے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے رسولوں کی بات نہ ماننے والوں کا نام و نشان صفحہ عالم سے کس طرح مٹ گیا ہے اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے وہ کس طرح کامیاب اور خدا کی زمین کے وارث بن گئے ہیں۔ ان واقعات پر اگر انصاف سے نظر کرو گے تو تم کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ بیشک یہ اولوالعزم ہستیاں اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ اور اس کی رسول تھیں۔

پس اگر ان حالات پر غور کرنے کے بعد تم اس نتیجہ پر پہنچتے ہو تو اب تمہارے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر یقین لانا ایک بدیہی مسئلہ ہو گا، یہاں بھی آپ کے مخالفوں کا حشر اور شعبین کی سرسبزی و کامیابی اپنے سامنے رکھو، آپ کے کمالات اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کمالات کا موازنہ کر لو، آسمانی صحائف سب ایک طرف اور دوسری طرف اکیلے قرآن کریم کو رکھ لو، تم کو روشن ہو جائیگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بچے رسول اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہیں یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کے آثار و برکات کا موازنہ کرنا ہو تو آپ کی اُمت موجود ہے، اس کی جاں نثاری، اس کی بیٹھالی قربانی، اس کی ہمدردی اور خدا ترسی، اس کا

عدل و انصاف اور اس کے اخلاق و شمائل سب تاریخ میں مدون ہیں، تم بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ کر لو گے کہ یہ اُمت ان اوصاف اور برکات میں جملہ امتوں سے آگے ہے یا نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر پہلی اُمتوں کے رسول خدا کے سچے رسول تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہنوں ارشاد ہوتا ہے :-
 مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ مَعِدٍ مِّنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے
 عَلَى الْكُفْرِ رِيَاءً بَيْنَهُمْ تَوَاهُمُ رُكْعًا سَجْدًا ساتھ ہیں وہ شدید ہیں کافروں کے حق میں اور رحمدل ہیں آپس
 يَتَّبِعُونَ فَضْرًا مِّنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سَيِّئًا هُمْ میں تم ان کو دیکھو گے رکوع میں ہیں اور سجدہ میں ہیں اور
 فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ (الفنور) اللہ کے فضل اور اس کی خوشی کے جویاں ہیں۔

آیت بالا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر غور کرنے کے لیے آپ کے آثار و برکات اور خاص طور پر ان انقلابی اثرات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو عرب کی فطرت ہی کے بالکل متضاد تھے دیکھو وہ آپ سے قبل کس طرح باہم دشمن تھے اور آپ کے بعد کیسے خدا کا دوست بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ عبودیت کتنا کٹ چکا تھا اور آپ کے بعد کتنا مستحکم اور عمیق ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے ایک اس کی رضا کے سوا کوئی مقصد ہی باقی نہیں رہا تھا۔ ان کے باطن کے تذلل و عبودیت کی کیفیات ان کے چہرہ بشرہ بلکہ جسم کے ایک ایک رُوئیس سے کس طرح ٹپکتی تھیں پس جس نے ایک ایسی اُمت کی دنیا میں بنیاد ڈالی جو اس کے آثار و برکات کا پوچھنا کیا ہے۔ لہذا جو شخص بھی یہاں رسولوں کی جنس کا قائل ہوگا اس کو آپ کی رسالت بھی طوعاً و کرہاً تسلیم کرنی ہوگی۔

درحقیقت گزشتہ اقوام کے حالات کی تکرار میں بڑی روح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اثبات ہے۔ ارشاد ہے :-

فَكَأَيُّ مَنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ
 قَوْمِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُشِهَا وَيَوْمَ تُنقَضُ
 وَقَصْرِ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسْبُرُوا فِي الْأَرْضِ
 فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَفْقَهُونَ هَذَا أَوْ
 (إِذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَأِنَّهَا لَ تَلْمِزُ الْأَضْيَارَ
 وَلَكِنَّ تَلْمِزُ الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ رَاجِعٌ) ہیں جو سینوں میں ہیں۔

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِّنَ الرَّسُولِ وَالْحَقَّ أَنَّهُ سَدُوكُمْ مِّنْ كَوْنِ نِّيَا رَسُولٍ نَّهَى آيَا هُوَ -

اسی طرح کفار مکہ کی تکذیب پر آپ کے لیے جو سامانِ قسلی بیان فرمایا گیا ہے وہ سب انبیاء علیہم السلام اور ان کی

قوموں کی تلخ سرگزشت ہے۔

وَأَن يَكْفُرُوا بِكَ فَإِن كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ
 قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ
 وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
 مُوسَىٰ فَأَقْبَلَتْ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. (۱۷)

اور اگر وہ تم کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم ثمود، قوم عاد، قوم ابراہیم، قوم لوط اور مدین کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ (علیہ السلام) بھی جھٹلائے گئے پھر میں نے وہیل دی ہے منکروں کو پھر ان کو پکڑ لیا تو دیکھا، سب انکار کا حشر کیا ہوا۔

غرض ان مخالف کے ماتحت یہ انصاف کر لو کہ یہ مقدس گروہ خدا تعالیٰ کے پیچھے رسول تھے یا نہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کر لو کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی صف میں شامل ہو کر دنیا میں صرف کمائیاں بن کر رہنا پسند کرتے ہو یا اس کے وارث اور خدا تعالیٰ کے ملک کے مالک بن کر باقی رہنا چاہتے ہو۔ جو قوم رسولوں کی تقدس تاریخ سے واقف نہ تھی ان کے سامنے علامات نبوت اور سابق بشارات بیان کرنا بے سود ہے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ گئے ہونگے کہ عرب کیوں آپ کی نبوت کی طرف نہیں آتا تھا اور کیوں ساحر و معجون کے جادوؤں کے متعلق کہتا تھا۔

ضرورت نبوت و رسالت

مذکورہ بالا عنوان ترتیب کے لحاظ سے تو سب سے پہلا عنوان ہو گا کہ ہم نے اپنے مخاطبوں کی رعایت سے اس کو دویم نمبر میں رکھا ہے۔ ہمارا خطاب یہاں ان اصحاب کے ساتھ ہے جو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے ہیں اور صرف اپنے اطمینان قلبی کی خاطر کسی قدر اس کی وضاحت کے متلاشی ہیں اس جماعت سے ہمارا خطاب ہی نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام کی علی التواتر آمد اور اب ان کے خاتمہ کے قطعی اعلان کے بعد بھی ابھی اسی میں بحث کر رہی ہے کہ عالم انسانی کو اپنی ہدایت کے لیے کسی سماوی ہدایت اور سماوی ہادی کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ ساری یوسف زلیخا پڑھ لینے کے بعد یہ سوال کرنے والے کہ زلیخا مرد تھی یا عورت ہائے نزدیک قابل خطاب نہیں ہیں۔

امام رازی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفت حاکمیت اور ملوکیت کا یہ تقاضا ہے کہ جس طرح شاہان دنیا اپنی رعایا کے پاس اپنے ملک کا قانون خود لے کر نہیں آیا کرتے بلکہ اس کے لیے اپنے پیغمبر اور رسول مقرر کیا کرتے ہیں اور ان کے واسطے سے اپنا ملکی قانون بھیجا کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنی مخلوق کے پاس اپنے رسول بھیجے اور ان کی معرفت اپنا قانون ان کو بتائے پھر اس کی صفت حکمت یہ چاہتا

ہو کہ اس پر عمل کرنے والوں کو انعام اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا بھی دے گا اس کے علی الاطلاق
خالق اور حاکم ہونے کی وجہ سے اس کے بغیر بھی جزا و سزا دینے کا اس کو حق حاصل تھا لیکن اس کی صفت
حکمت نے یہ تقاضا کیا کہ جن کو سزا دے ان کو پوری تقسیم کے بعد دے تاکہ عام عدالت کے دن کسی کو اپنی
لا علمی کے عذر کا موقعہ بھی نہ رہے ارشاد ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
لِيُتَمِّمَ لَكُمْ ذِكْرَنَا وَاللَّهُ لَمُبِينٌ
أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا
نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ
لے اہل کتاب جب رسولوں کا آنا نہ ہو پھر تم
یہ رسول تمہارے پاس آئے جو صاف صاف احکام الہی بیان
کرتے ہیں اور ان کو تم نے اس لیے بھیجا جو مبادا اکل تم کہنے لگو
کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی رسول خوشخبری سنلے والا آیا اور نہ
ڈرانے والا تو لو اب تمہارے پاس خوشخبری سنلے والا اور ڈرانے والا

(المائدہ رکوع ۳)

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

وَلَوْ أَنَا أَهْلُكُمْ لَفَعَّلْنَا بِكُمْ عَذَابَ قَيْلَانٍ
لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا
فَتُنَبِّئَنَا بِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنَادِيَ وَنَحْزِي
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
اگر ہم قرآن مانانے سے قبل ہی کسی عذاب سے ان کو ہلاک کر دیتے
تو وہ ضرور یہ عذر کرتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس
کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تمہارے حکم پر
ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ پہلے اپنا کوئی رسول

(یعنی اسرائیل) نہ بھیج دیں۔

امام موصوف لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی معرفت عقلاً تمام مخلوق پر واجب ہے اور انبیاء علیہم السلام کے بغیر
یہ معرفت حاصل ہونا ہی ناممکن ہے اس لیے نبوت و رسالت کا انکار درحقیقت حق تعالیٰ کی ذات پاک کا ہی انکار
ہے، ارشاد ہے :-

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِفْخَالًا
وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ
انہوں نے حق تعالیٰ کے کمالات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہی
نہیں لگایا جبکہ یہ کہا کہ اس نے کسی بشر پر کوئی کتاب ہی

(انعام) نازل نہیں فرمائی۔

یعنی جب یہ لوگ رسولوں پر شریعت کے نزول کا انکار کرتے ہیں تو گویا خدا تعالیٰ کی جانب سے رسالت ہی کا انکار
کرتے ہیں اور رسالت کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو خدائی صفات اور اس کے کمالات کی برتری کا
کوئی اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ آج دنیا کی اقوام پر نظر ڈال لیجیے آپ کو ثابت ہو جائیگا کہ جو قوم نبوت و رسالت کی منکر
ہوتی ہے اس کو پھر خدائی معرفت میں بھی کوئی حصہ نصیب نہیں ہوا بلکہ جو رسولوں کی معرفت میں حقیقی پیغمبر ہو گئی

ہے وہ اتنی ہی خدا تعالیٰ کی معرفت میں بھی پیچھے رہ گئی ہے۔ آج نصاریٰ جو عقلا و زمان کہلاتے ہیں جب انہوں نے اپنے رسول کے صحیح مقام کو پہچاننے میں ٹھوکر کھائی تو پھر دیکھ لیجیے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت میں بھی ان کا حصہ کتنا ناچھی کہ توحیدنی السلیث کا بنیادی مسئلہ بھی ان کے نزدیک تقدیر کی طرح مذہب کا ایک راز بن کر رہ گیا۔ اس کے بالمقابل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب وہ اپنے رسول کا صحیح مقام پہچاننے میں پیش گام رہی تو اس کو اپنے رب کی معرفت کا جام بھی سب میں بھر پور نصیب ہوا۔ اسی لیے یہ امت تمام امتوں پر فوقیت لے گئی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَمُّ أُمَّتٍ فِي سَبِّهِمْ أَمْتٌ هِيَ خَيْرٌ لِّلنَّاسِ
 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كَيْفَ يَكْفُرَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَتَوَكَّلُوا بِاللَّهِ (ال عمران)

ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر صحیح ایمان رکھتے ہو۔

آیت بالا کی روشنی میں اب یہ فیصلہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے کہ جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف نہیں کرتے اور صرف توحید کے قائل ہیں کیا ان کو صحیح معنی میں توحید اور ایمان باللہ نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے امام موصوف فرماتے ہیں :-

من انكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة من انكر رسالت الله تعالى
 ما عرف الله عز وجل. (تفسیر کبیر ۱/۱۳۳)

پس رسالت اور ربوبیت کا رختہ اتنا مستحکم ہے کہ اس میں تفریق کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے :-

وَيُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ قَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ قَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ
 كُنْ يُطِيعُ الرُّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۲۰) جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ تعالیٰ کا۔

اب اندازہ فرمائیے کہ جن ہستیوں کی معرفت و عدم معرفت حق تعالیٰ کی معرفت و عدم معرفت کا معیار ہو۔ دنیا میں خدا تعالیٰ کے دوست و دشمن کی تفریق اور آخرت میں دوزخ و جنت کی تقسیم ان کے وجود پر اور جو گویا دنیا و آخرت کا کارخانہ ان کے دم کے ساتھ وابستہ ہو وہ کتنی بلند ہستیاں ہونگی۔ درحقیقت قدرت کی رافت و رحمت کا سب سے بڑا منظر یہی ہستیاں ہوتی ہیں ان ہی کی تشریح آوری سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دشمن کو اپنی مخلوق پر کتنی رحمت ہے کہ جب وہ سرکشی اور طغیانی کی حد کر دیتی ہے، اس کے دوستوں کی صف سے نکل کر دشمنوں کی صف میں جا کھڑی ہوتی ہے اور ہدایت کی روشنی چھوڑ کر گمراہی کی تاریکی اختیار کر لیتی ہے اور جنت کی لازوال نعمت سے محروم ہو کر ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتی ہے تو وہ ان کو مٹانے کی بجائے پھلان کی بجا کے سامان پیدا فرمادیتا ہے۔ دشمنوں کی صف سے نکال کر پھر دوستوں کی صف میں شامل فرمالیتا ہے، تاریکی و تاریکی میں پھنس جانے کے بعد پھر ہدایت کی چمکتی ہوئی

روشنی میں لاکھڑا کرتا ہے اور ہلاکت کے گڑھے سے نکال کر پھر جنت الفردوس کا مالک بنا دیتا ہے، مگر اس کے سارے انعامات اور اس کی یہ ساری نعمتیں میری آتی ہیں ان ہی نفوس قدسیہ کے ظلیل میں سبحان اللہ رسولوں کی شخصیتیں بھی کتنی بلند اور پراسرار ہوتی ہیں، جو ان سے جڑ جاتا ہے اس کا رشتہ عالم قدس سے جڑتا ہے اور جو ان سے کٹ جاتا ہے اس کا رشتہ بھی عالم قدس سے کٹ جاتا ہے۔

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
فَأَنْتُمْ كَمُصِيبَةٍ (آل عمران)

اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے پھر تم کو اس سے نجات دی۔

حافظ ابن قیم نے کیا خوب فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اقوال و اعمال و اخلاق کی وہ صحیح میزان ہوتے ہیں کہ جو اس پر پورا اتر گیا وہ صحیح اور پورا اتر گیا اور جو یہاں سر مو اوجھا رہ گیا ہو وہ ان تمام امور میں بھی ناقص رہ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ضمنی ضرورت جسم کو جان کی اور آنکھوں کو نور کی ہے اس سے زیادہ ضرورت عام کو انبیاء علیہم السلام کی ہے، کیونکہ جسم کو جان اور آنکھ کو نور کی ضرورت صرف حیات دنیا تک محدود ہے اور حیات دنیا خود بھی محدود ہے لیکن ان نفوس قدسیہ کی ضرورت دونوں جہان کے ساتھ وابستہ ہے انسان اپنی عارضی اور دائمی دونوں حیات میں ان کا یکساں محتاج ہے۔ اسی کے ساتھ ضمناً امام موصوف انبیاء علیہم السلام کی شناخت پر بھی مختصر سا کلام کر گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی صفت ملکیت کا یہ تقاضہ تھا کہ وہ اپنی مخلوق کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجے اسی طرح اس کی صفت قدرت کا یہ تقاضہ تھا کہ رسولوں کے ہاتھوں پر ایسے افعال کا ظہور فرمائے جو عام انسانوں کی طاقت سے بالاتر ہوں تاکہ یہ اس کی علامت ہوں کہ درحقیقت کسی ایسی ہی ذات کی طرف سے آئے ہیں جس کی قدرت کے سامنے سب عاجز ہیں اور اس طرح رسولوں کی شخصیت کا پورا تعارف ہو جائے۔ لہذا جو شخص معجزات کا منکر ہے وہ درحقیقت خدا تعالیٰ کی صفت قدرت ہی کا منکر ہے۔ امام موصوف کا مطلب یہ ہے کہ معجزات خود انبیاء علیہم السلام کے افعال نہیں ہوتے اور اسی لیے دوسرے افعال کی طرح وہ ان کی قدرت اور اختیار سے سرزد نہیں ہوتے کہ جب چاہیں اپنے دوسرے افعال کی طرح معجزات دکھا دیا کریں جیسا کہ آئندہ معجزات کی بحث میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ پس یہاں معجزات کا اندازہ دوسرے انسانی افعال سے لگانا ہی غلطی ہے یہاں اگر ان کا موازنہ کرنا چاہو تو قدرت کے براہ راست افعال کے ساتھ کرنا چاہیے۔ زمین و آسمان میں قدرت کی خالقیت اور عجائبات کی عینی عجیب و غریب داستان بکھری پڑی ہے کسی نبی کا کوئی معجزہ ان سے عجیب تر نہیں ہے، قرآن کریم کے بیان کردہ معجزات اور احادیث کے تمام معجزات قدرت کے بلا واسطہ افعال کے مقابلہ میں اٹھا کر رکھ لیجئے تو آپ کو یقین ہو جائیگا کہ اگر وہ بلا واسطہ افعال معقول ہیں تو پھر اس قدرت کے سامنے یہ معجزات بھی نامعقول نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو شخص نبی کے واسطہ سے قدرت کے عجائبات کا انکار کرتا ہے اس کے لیے

پھر قدرت کے دیگر براہ راست افعال کے قبول کرنے کی بھی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ امام موصوف کے اس مختصر بیان سے رسالت و نبوت کی ضرورت اور ان کی شناخت کے دونوں مسئلے عقلاً و نقلاً ہر دو طریقہ پر ثابت ہو گئے۔ ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور۔

حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اپنی دین دنیا میں جس چیز کی حاجت جتنی شدید تھی خالق کا کتنا نے اتنی ہی زیادہ سخاوت اور بہتات کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت سب کو ہے اور ہر ضرورت سے زیادہ، لہذا اس کو پیدا بھی اس افراط کے ساتھ فرمایا ہے کہ اپنی حاجت روانی میں کسی کو کہیں بھی ذرا تکلیف نہیں ہوتی اس سے دوم نمبر میں پانی کی حاجت ہے اس کے بعد پھر کھانے اور پینے کی ہر اس لیے پانی کو بھی اسی فراوانی سے پیدا فرمایا ہے، لیکن اس فراوانی سے نہیں جس سے کہ ہوا کو اسی طرح اب دینی پہلو کو لیجیے تو یہاں سب سے زیادہ حاجت ربوبیت کی معرفت کی ہے اس لیے اپنی ربوبیت کے دلائل انسان کی شش جہت میں اس کثرت کے ساتھ پھیلا دیے ہیں کہ ذرہ ذرہ اس کی ربوبیت کا شاہد بنا ہوا ہے۔

ففي كل شيء آية تدل على انه واحد

اس سے دوم نمبر کی حاجت نبوت کی ہے، کون نہیں جانتا کہ ایک انسان جب اپنے جیسے دوسرے انسان کی خوشی اور ناخوشی کے ذرائع و اسباب اس کے بتائے بغیر نہیں جان سکتا تو خالق کی خوشی و نارضائی کے اسباب اس کے فرمائے بغیر کون جان سکتا ہے اس لیے اس نے انبیاء علیہم السلام بھیجے تاکہ ان کے ذریعہ وہ اس کے تمام اسباب تفصیل بیان فرادے۔ اور ان کی شناخت کے دلائل بھی اتنی کثرت سے ظاہر فرمائے کہ پھر ایک ان پڑھ سے ان پڑھ انسان کے لیے بھی ان کی شناخت میں کوئی دشواری نہ رہے۔ اگر عقلی مناقشات کا میدان چھوڑ کر آپ خود ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ان کی معرفت کے سامان قدرت نے ہر دور میں اس کثرت کے ساتھ جمع کر دیے تھے کہ ان پڑھ جاہلوں کے لیے بھی انبیاء علیہم السلام کی شناخت میں کسی کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے ان سے انکار کرنا ایک بڑا غور طلب مسئلہ بن گیا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون جیسے مدعی الوہیت کے مقابلہ کا واقعہ مذکور ہے دیکھیے کس طرح ساحرین حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے آکر ذرا سی دیر میں ان کی نبوت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہ بھی کس یقین کے ساتھ کہ پھر فرعون نے ہزار دھکیاں بھی دیں مگر کیا وہ نڈائش سے سن ہوئے؟ بلکہ اور صاف یہ اعلان کر دیا:-

كَاذِبٌ مَا أَنْتَ قَائِمٌ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا هِيَ الَّتِي نَحْيَوْنَ
 اللَّهُمَّ إِنَّا إِنَّمَا نَحْيُوكَ لَنَا خَلْقِنَا وَمَا الْكُفْرُ هُنَا
 عَلَيْنَا مِنَ السُّخْرِ (طہ)

تو اب جو تو کہو نیا لہ کر گزرتو اس دنیا کی زندگی پر ہی حکم چلا سکتا
 ہر دینی بہت سے بہت مردوں نے اس ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان
 لاکر تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے اور غاص کر جاوے کے

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے گرد و پیش میں جو دلائل کی بارش برسی اس کی کیفیت تو آج دنیا کی زندہ تاریخ سے ظاہر ہے کن، نامساعد حالات میں تشریف لائے اور کس قبول اور جاذبت کے ساتھ جان کو چند سالوں میں فتح کر ڈالا، جس میں بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی کاہن اور ساحر بھی تھے اور سخن شناس شاعر بھی۔ پھر جن ضمنی اور ہٹ دھرموں نے آپ کو نہیں مانا تو اس انکار کے لیے اُن کو کتنی سازشیں کتنے ظلم اور کتنے اور حوبے استعمال کرنے پڑے اور اس پر بھی کوئی جماعت ان کے ساتھ نہ ہو سکی آخر کار شقاوت کا داغ اپنی ہی پیشانی پر لگا کر محروم اور ناکام دنیا سے گزر گئے، جیسا کہ آئندہ اوراق میں اس کا مختصر سا نمونہ آپ کے ملاحظہ سے گزریگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فیہای حدیث بعدہ تو عنون۔ (الجواب الصحیح ص ۲۸۴ تا ۲۸۵)

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مکتوبات شریفین میں متعدد مقامات پر ضرورت نبوت پر طویل بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کریم کی اُن عام بخشائشوں میں سے جو کسی ملک، کسی خطہ اور کسی خاص جماعت کے ساتھ مخصوص نہیں رہیں سب سے بڑی بخشائش یہ ہے کہ اس نے اپنے اور اپنے بندوں کو گرمی یا ہمکلامی کی راہ کھول دی۔

وان من امة الا خلا فیہا نذیر۔ یعنی ہر جماعت میں ایک ایک ڈرنے والا آچکا ہے جس نے آکر وہ مادہ آگراں مایہ جن سے ایک انسان بھی رشک ملک بن سکتا تھا سب ارزاں کر دیے ہیں۔

وجود کی نعمت، ابر و باد کی نعمت، شمس و قمر کی نعمت اور ان سب سے برتر شرف انسانی کی نعمت گو یہ سب ہی ان عام نعمتوں میں داخل ہیں جو دوست و دشمن اور شاہ و گدا سب ہی میں عام رکھی گئی ہیں، لیکن ان سب میں بیش بہا نعمت نبوت کی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ساری نعمتیں ہیچ ہو جاتیں۔ اسی نعمت کے ذریعہ پروردگار عالم نے اپنی ذات و صفات کا اشرف علم بخشا، حشر و نشر، جنت و دوزخ اور انسان کی دائمی وابدی زندگی کی اطلاع دی اور عالم غیب کے بیش بہا حقائق سے حجاب اٹھا دیا۔ ان ہی نفوس قدسیہ کے ذریعہ اپنی رضامندی کے رستے بتلائے۔ عقل انسانی غولہ کتنی ہی دور بین کیوں نہ ہو مگر اس کی جولا نگاہ صرف عالم امکان تک ہو اور وہ بھی زیادہ تر اپنے ہی دائرہ محسوسات و مشاہدات میں محدود ہے، حق تعالیٰ کی ذات پاک تک اگر کروڑوں عقلا میں سے کسی کی رسائی ہوئی بھی تو وہ بہت ناتمام اور ناقص در ناقص تھی، اگر یہاں دلائل کے بڑے تیر چلائے بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہو سکا کہ اس عالم کے لیے کوئی فاعل مختار ہونا ضروری ہے جس کی صناعت کی شہادت ذرہ ذرہ میں عیاں ہو، لیکن اس کی توحید اور اس توحید کی نزاکتیں، اس کی صفات اور ان صفات کی وقتیں تو یہاں اگر عقل بچاری پھر حیرت دہرا سید رہ گئی۔ اس وادی میں جب عقلا رتدیم نے قدم رکھا اور بزرگ عقل فائق تک رسائی کی سعی نافرہام کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کو فاعل اور علت تو مانا مگر بالایجاب یعنی بے اختیار اس کی ذات اقدس اور عالم کے درمیان

ہست سے اور قدم اگھڑ لیے، اور عالم اشرف کا وجود جس کے حوالہ کیا اس کا نام عقل عاشر رکھا۔ کیوت کلمۃ تخرج من
افواہہم ان یقولن الا کذباً۔ وہ افلاک جن کے وجود کا بھی کج کوئی ثبوت نہیں ملتا قدیم مانے گئے بلکہ متحرک
بالارادہ کے گئے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ان میں خرق والتسام یعنی ٹوٹ پھوٹ کا تغیر بھی محال سمجھا گیا اور آخر کار یہاں تک
ناقصی کا ثبوت دیا کہ براہ راست عالم کا صدور ہی حق تعالیٰ کی ذات سے محال قرار دے دیا۔ رہ گئیں صفات باری تعالیٰ
تو ان سے بھی ان کو کوئی بہرہ نصیب نہ ہوا لکن اللہ اور دوسرے غیب کا تو ذکر ہی کیا ہے، آپ نے دیکھا کہ جب انسان
ماوراء محسوسات و مشاہدات میں قدم رکھتا ہے تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے۔ پھر جب ہائے عقلا رکادور آیا تو ان بلند پروازوں
کی نظراتنی پیچھے رہی کہ انہوں نے تو سب سے خالق کا انکار کر دیا اور عالم کا وجود خود عالم ہی کے سپرد کر کے اپنی عقل کا
سب زور خواص مادیات کی تلاش پر صرف کر ڈالا، پھر اس ضمن میں بھی جو سوال سب اہم ان کے سامنے آیا وہ
ایسا سوال تھا جس کو انسانی شرافت ہمیشہ خست کی نظر سے دیکھتی رہی ہے یعنی دولت و در کی تقسیم اور پیٹ کا مسئلہ۔

کاش یہ عقلا اگر ذرا اس پر غور کر لیتے کہ قدرت نے جس طرح ان کو مختلف ذرائع علم عطا فرمائے ہیں اسی طرح ان
کے معلومات کی انواع بھی مختلف بنائی ہیں، جو اس غم سے کو دیکھیے ہر حالت دوسرے حالت کے محسوسات سے کتنا بے خبر ہے
مثلاً حواس سمع عالم مبصرات سے اسی طرح نا آشنا ہے جس طرح کہ حواس بصیر عالم مسموعات سے ایک حدید البصر سے حدید
البصر ان ہزار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آواز کو اپنی آنکھوں سے سننا چاہے تو نہ اس کو سن سکتا ہے اور نہ دیکھ ہی سکتا
ہے، اسی طرح اگر مبصرات کو حواس سمع کے قریب سے قریب تر لے آؤ تو اس کو بھی اس کے رنگ و ہیات کا ادنیٰ
سا ادراک بھی نہیں ہو سکتا۔ پس اگر یہاں فیصلہ صرف ایک ہی حالت کے ادراک پر ختم کر دیا جائے تو نتیجہ اس کے سوا
اور کیا ہو گا کہ محسوسات کے ایک بڑے حصہ کا انکار کر دینا پڑے گا مگر یہاں ہر شخص اس کے انکار کے بجائے اپنے اس حواس
ادراک ہی کا تصور سمجھتا ہے اگر کہیں قدرت اس کے ادراک کے لیے اس کو دوسرا حواس عطا فرمادیتی تو جاہل انسان
آپ کو یہاں صاف انکار کرتا ہو نظر آتا پھر ان حواس غم سے بالاتر انسان کو ایک آلہ ادراک اور رحمت ہو اور
جس کا نام عقل ہے، ان حواس غم سے کی حقیقت عقل کے سامنے ٹھیک وہی ہے جو ایک حالت کی دوسرے حالت
کے سامنے یعنی یہاں حواس غم سے کا مجموعہ مل کر بھی ملکیت عقل کے ایک چھوٹے سے چھوٹے گوشے کے ادراک سے عاجز
نظر آتے ہیں۔ اگر رحمت کی فیاضی اس کے علوم کے ادراک کے لیے اس کو دوسرا آلہ ادراک عطا فرمادیتی تو یہ مسکین
صرف اپنے حواس غم سے کے بھروسہ پر عقل کے جملہ ادراکات کا منکر ہی نظر آتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ قوت ادراک میں

میں جب سے اس مسئلہ کا حل اس حدیث از سے شروع ہوا ہے عالم جس دور حیات سے گزر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب
مغرب اس مسئلہ کا حل دیکھ رہے ہیں۔ دالہ ہے اور اس کے استعمال کے بعد امید ہے کہ پیٹ کا مسئلہ اور دولت کی تقسیم کا
تغیہ خود بخود اتنا مختصر ہو جائیگا کہ اس پر غور و خوض کی حاجت ہی نہ رہے گی اور اس وقت انبیاء عظیم السلام کے علوم اور ان
کے برکات اور عقلا کے علوم اور ان کے نتائج کا موازنہ کرنا بھی آسان ہو جائیگا۔

عقل کا نمبر سب سے فائق تر ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے گویا کسی امر کے ادراک سے بھی وہ عاجز نہیں ہے لیکن اگر فیصلہ صرف کسی ایک ہی حاسہ کے تابع رکھا جائے تو ہر حاسہ اپنے ماحول میں اتنی ہی وسعت اور حدت رکھتا ہے مگر جب دوسرے آلات ادراک کی طرف بھی نظر کی جاتی ہے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی یہ ساری وسعت اپنے ہی دائرہ احساس میں محدود تھی، اسی طرح عقل کا حال بھی سمجھنا چاہیے۔ عالم غیب جو حواس اور مشاہدہ اور اسی طرح عقائد کی دسترس سے باہر ہے اس کے ادراک سے عقل بھی ٹھیک اسی طرح درماندہ ہے جیسا کہ حواس خمسہ عقل کے علوم کے ادراک سے۔ پس جس طرح وہاں راہ صواب یہی ہے کہ حواس خمسہ ہی کا تصور تسلیم کر لیا جائے اور عقل کی معلومات کا انکار نہ کیا جائے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک بات درست ہے کہ ادراکات نبوت اور وحی کا اعتراف کر لیا جائے اور اپنی عقل کو تاہ کی نارسائی کی وجہ سے اس کا انکار نہ کیا جائے۔ فرق اگر کچھ ہے تو صرف یہ کہ وہاں آلہ ادراک یعنی عقل سب کو ملتی ہے اور یہاں وحی و نبوت صرف چند مخصوص اور چیدہ افراد کو پھر جس طرح عقلیات میں ہر انسان دوسرے کی عقل پر اعتماد کر لیتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی انبیاء علیہم السلام کی عقل اور دیگر عقلاء کے ان کی تصدیق کرنے پر اعتماد کر لینا چاہیے تھا اور ان کے علوم غیبیہ کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ مگر یہاں ہر انسان ہی مطالبہ کرتا ہے کہ جب تک براہ راست وہ خود بھی ان علوم کا ادراک نہ کرے محض انبیاء علیہم السلام کے اعتماد پر ان کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ در کتب مکتوبات امام ربانی۔ جلد ثالث ص ۳۵

رسولِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا ایک ورق

حق پسند انسانوں کے غور و فکر کے لیے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس طویل و عریض بحث کے بعد آپ کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا ایک ورق پیش کر دیا جائے جس کو مذکورہ بالا مضمون کی روشنی میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔

قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت آخر میں حضرت ابراہیم علیہم السلام کی ذریت میں ہی محدود ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعد میں جو نبی آیا ان ہی کی ذریت میں آیا آپ کے دو فرزند تھے اسحق اور اسمعیل علیہما السلام دونوں کا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ حسب بیان تورات حضرت اسمعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک ہی نبی کی بشارت تھی حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جب بنا ربیت سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے حضرت اسمعیل علیہ السلام جو بنا ربیت میں ان کے شریک تھے ان کی ذریت کے حق میں ایک رسول مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تھی جو اسی بلکہ سب سے پہلے پیدا ہوں جہاں انہوں نے خدا تعالیٰ کا بیت تعمیر فرمایا تھا، چنانچہ دعا برابر ایسی کے مطابق آپ تشریف لائے۔ نسب میں سب سے عالی، حسب میں سب سے برتر، اپنی عمد طفولیت ہی سے ہمیشہ ممتاز سیرت، ممتاز صورت، عادات و شمائل میں قوم سے علیحدہ، عبادات و رسوم میں ان سے الگ، لہو و لہب سے مجتنب، شرک و کفر سے متنفر، صدق و صفا، احسان و سلوک سے مزین، ظلم و عدوان اور جملہ نواحش سے کوسوں دور، جنگ و جدال سے نفور، مال و جاہ کی محبت سے بالاتر، عدل و انصاف کے شاہزادے۔ غرض جملہ اخلاق فاضلہ سے محفل باور جملہ اخلاق رذیلہ سے معری، جوانی میں عصمت و عفت کے فرشتے، پیری میں وقار و رعب کا پیکر، بال بال سے حسن ٹپکتا، کلہ کلہ سے پھول جھڑتے، روئیں روئیں سے فہم و فراست چمکتی، غصہ و محبت اور جدل و ہزل میں یکساں حق گو۔ غفور و درگزر کرنے والے، مخلوق خدا کے سب سے بڑے ہمدرد، عہد و پیمان کے سب سے بے سب سے زیادہ راست گو، سب سے بڑھ کر امانت دار، لطف یہ کہ خود اُمی اور قوم بھی سب اُمی۔ تورات و انجیل کو نہ آپ جانتے نہ آپ کی قوم جانتی، نہ کسی سے کوئی حرف پڑھا، نہ اہل علم کے پاس نشست و برخاست رکھی۔ فیس و رہبان آپ کے موعود نبی ہونے پر سب متفق اور مشرکین عرب سب آپ کی ان صفات کے معترف۔ اسی حالت پر چالیس سال گزارے، کبھی نبوت کا ایک حرف زبان سے نہ نکالا۔ جب عمر مبارک چالیس سال کو پہنچی تو ایک ایسا عجیب و غریب دعویٰ کیا جس سے نہ ملک آشنا نہ باپ دادا آشنا، اور ایک ایسا کلام لوگوں کے سامنے

پیش کیا جو آج تک نہ کسی نے سنا اور نہ آئندہ اس کی نظیر ممکن، صحف سماویہ سب اس کے سامنے سرنگوں نہ الہیات و
 عملیات میں کوئی اس کے ہم پلہ نہ سیاسیات و معاشیات میں کوئی اس کا ہمسرا، اسرار کا مخزن، علوم کا سمندر، قصص
 و امثال، نصائح و عبرت کا دریا، طبیات کے حلال کرنے والے اور خباثت کے حوام کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والا
 اور برائیوں سے روکنے والے، کوئی بھلی چیز ایسی نہ تھی جس کو عقول سلیمہ بھی سمجھیں کہ اس کا حکم نہ دیا ہو اور کوئی
 برائی ایسی نہ تھی جس کو عقول سلیمہ بڑا جانیں مگر اس سے روک نہ دیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جس کا آپ حکم دینے لیا
 سلیمہ کی خواہش یہ ہو کہ آپ اس کا حکم نہ دیتے اور نہ کبھی ایسی بات سے روکا جس کے متعلق طبائع سلیمہ کی تمنا
 یہ ہو کہ آپ نہ روکتے۔ اس پر ریاست و سرکاری سے بیزار، دشمنوں اور مخالفوں سے لاپرواہ، احباب و انصار سے
 بے نیازانہ ہاتھ میں کوئی دولت، زینت پر کوئی طاقت، نہ قبضہ میں کوئی ملک، زن، زر کی کوئی دولت نہیں جو
 قدموں پر ڈال نہ دی گئی ہو اور آپ نے اس کو ٹھکرا نہ دیا ہو، جس کو قید، جلاوطنی حتیٰ کہ قتل کی کوئی تدبیر اٹھا کر
 نہیں رکھی گئی جس کو پورا نہ کر لیا گیا ہو، مگر آپ دشمنوں کے ٹھکانوں میں اسی طرح خدا کے دین کے بے خوف و ہراس
 کو چوں میں بازاروں میں ایام حج میں کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں پہنچ کر اعلان حق نہ کر دیا ہو، تنہائی میں بھی اور محفلوں
 میں بھی، عوام میں بھی اور خواص میں بھی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے دین قبول کرنے کے لیے کسی کو قتل کی دھمکی دی
 ہو یا کسی قسم کی طمع و لالچ دی ہو، تیرہ سال اسی طرح گزار دیے نہ ساز و سامان اور نہ کوئی یار و مددگار، مگر نہ دل میں کسی
 کا خوف نہ چہرہ پر کچھ ہراس جب اقتدار ملا تو دشمنوں سے درگزر اور ایذا رسانوں کے لیے عفو کا اعلان کسی پر نہ ظلم و
 تعدی ہو کیا مجال۔ تمام عمر کانٹے پر تلی ہوئی۔ امن ہو یا خوف، فراغت ہو یا تنگی، شکست ہو یا فتح، اپنے متبعین کی قلت
 ہو یا کثرت ہر حال میں وہ استقامت کہ ایک ایچ قدم ادھر ادھر ٹپ جائے کیا ممکن۔

خلاصہ یہ کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو فضائے عالم تار یک نہ دنیا سے باخبر نہ ہدایت سے آشنا، بت پرستی
 سے فلاکی زمین ناپاک، خون ریزی اور قتل و غارت سے نالاں، نہ مبدی کی خبر نہ معاد کا علم اور جب آپ تشریف
 لے گئے تو وہی سب سے بڑھ کر عالم، سب سے زیادہ جذب، سب میں ممتاز دیندار، انصاف و امن کے قائم کرنے
 والے اور دنیا کی نظروں میں ایسی سر بلند کہ اگر ان پر بادشاہوں کی نظر پڑتی تو وہ مرعوب ہو جاتے اور اگر اہل کتاب ان کو
 دیکھتے تو مہیاختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حواری بھی بھلا ان سے کیا افضل ہونگے۔

اس اقتدار و قبول کے ساتھ جب آپ نے دنیا کو چھوڑا تو ترکہ میں نہ درہم و دینار نہ کوئی ملک و خزانہ صرف خجرا و
 ذرہ مبارک کہ وہ بھی ایک یہودی کے ہاتھ میں صاع جو کے عوض میں مرہوں۔

جب آپ کے خلفاء پر نظر کیجیے تو ان میں اول خلیفہ وہ جو سب میں مشہور عاقل، اخلاق میں برتر، قوم میں محبوب
 بستی کے بزرگ، جس دن سے آپ کا دامن پکڑا پھر مرتے دم تک کسی خطرناک سے خطرناک جگہ ساتھ نہ چھوڑا۔ ہر موقع پر

اپنی جان قربان کی اپنا سارا مال آپ کی حمایت میں لٹا دیا اور جب آپ کے بعد خلیفہ ہوئے تو شروع میں پھیری پھر کر اپنا
 اور گھروالوں کا پیٹ پالتے۔ آخر میں جب مجبوری و خلیفہ قبول کیا تو وہ بھی صرف اتنا کہ بشکل گزراں کے لیے کافی ہو
 اور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو بیت المال کے یہ محدود مصارف بھی برباق کر گئے۔ (دیکھو فتح الباری ص ۲۳۲ ج ۴)
 عرش کا کتنا ہی کیا۔ روم و فارس کی سلطنتیں فتح کیں، پھر بیت المال سے اُدھار لے کر کھایا۔ آخر جب دنیا سے
 رخصت ہونے لگے تو بیت المال کا حجبہ ختمہ ادا کر گئے اور اس کے لیے ایک گھر جو اپنی ملکیت تھا اس کی فروختگی کی
 وصیت کر گئے۔

عثمان غنیؓ کی بات ہی کیا خود غنی مگر ان کا سب مال ہمیشہ مسلمانوں کے لیے بے حساب لٹتا رہا۔ پستے اقتدار
 کے ساتھ مسلمانوں کے خون کا ایک قطرہ بنا گوارا نہ فرمایا آخر اپنی جان قربان کر دی۔

حضرت علیؓ اور صاحبزادگان اہل بیتؑ کا کیا پوچھنا کس مظلومیت میں دین پر جانیں دیں اور صرف حق کی خاطر
 ہی قربانی کی جو مثالیں قائم کیں وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنی یادگار رہ گئیں۔

امت پر نظر کیجئے تو وہ امت جس کی دیانتداری بے لوثی اور بے طمع بھی مدتوں تک ضرب المثل اپنی مذہب
 کے لئے بڑے نگران اور اپنی ساوی کتاب کے بلکہ اپنے رسول کے خوف و حزن کے بھی ایسی محافظ جس پر جان ششدر
 نہ ان سے قبل اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے نہ ان کے بعد ممکن۔ حکمرانی میں اتنے ممتاز کہ صدیوں تک اطرافِ عالم پر حکمران
 رعایا میں بیگانہ و بیگانہ سب یکساں تملح، اور اپنی پستی میں بھی اتنے بھاری کہ عالم ان سے خائف، قوموں نے جتنا
 ان کو مٹایا اتنے ہی وہ ابھرے۔ الغرض اس دور پستی میں بھی ان کی وہ دھاک کہ عالم کفر کو اگر کچھ خطرہ ہے تو صرف
 ایک ان سے !

گویہ کوئی طریقہ عدل و انصاف کا نہیں ہے کہ جب کسی قوم پر نظر ڈالی جائے تو صرف اس کے اخطا ہی
 کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے دور عروج کی تاریخ دیگر اقوام کے بالمقابل کیا تھی؟
 اب آپ اس رسولِ عظیم کے یہ اجمالی صفات اور ان کی آمد سے عظیم انقلابات سامنے رکھ کر خود ہی
 فیصلہ فرمائیے کہ نبوت کیا ہے اور انبیاء علیہم السلام کیا ہوتے ہیں اور ان سب میں افضل الرسل اور خاتم
 الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام رفیع کیا ہے؟

سچ تو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں نمی ہیں اور قلم شرمندہ کہ بحث و نظر کا جو طریقہ کبھی اہل کتاب اور مشرکین کے
 سامنے اختیار کیا گیا تھا آج بصد افسوس وہی طریقہ مسلمانوں کو ان کے عقائد کی نفی کے لیے اختیار کرنا پڑتا
 ہے۔ بہر حال اب تک جو سبق آپ نے تاریخ و عقل کی روشنی میں پڑھا اب ایک بار پھر اس کو حدیثوں کی روشنی
 میں ملاحظہ فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔

الَّذِينَ كَانُوا لَهُمْ عِلْمٌ بَسِيرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَسَلِيمٌ عَنِ الْمُجْرِمِينَ
كَانُوا يَعْرِفُونَ سِيمَاهُمْ وَأَقْبَابَهُمْ مِنْ أَسْمَاءِ مَنْ غَيَّرْتُمُوهُمْ

۹۷۰. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَ قَتَلَ أَسْرَسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قَرْنِيشٍ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرْنَا فِيهَا أَبَا سَفْيَانَ وَكَفَّارَ قَرْنِيشٍ فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِأَيْلِيَاءٍ قَدَّعَاهُمْ وَحَوْلَهُ عِظْمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ فَدَعَا بِالتَّرْجَمَانِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذِهِ الرَّجُلِ الَّذِي يُزَعَمُ أَنَّ نَبِيَّ قَالِ أَبُو سَفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ فَقَالَ أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجَمَانِي قَتَلْتُمْ لَهْمَ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبْتُمْ بِي فَكُذِّبُوا فَوَاللَّهِ لَوْ لَا الْحَيَاءُ أَنْ يُؤْتُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكُنْتُ عَنْهُ

جن کو انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور ان کی خصوصیات کا ذرا بھی علم تھا وہ ان کو دیکھ کر یا ان کے مختصر حالات زندگی سن کر فوراً ان کو پہچان لیتے تھے

۹۷۰. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابوسفیان بن حرب نے یہ واقعہ ان کے اسلام سے پیشتر کا ہے ان سے بیان کیا کہ ہرقل (شاہ روم) نے ان کے بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا جبکہ وہ قریش کے ایک ایسے قافلہ میں شامل تھے جن کی تجارت ملک شام سے ہوتی تھی۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان اور دیگر کفار قریش کے ساتھ ایک معین مدت کے لیے صلح کر رکھی تھی۔ القصد ابوسفیان مع اپنے قافلہ کے ہرقل کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت یہ لوگ اتفاق سے مقام ایلیار میں تھے۔ ہرقل نے ان کو اپنے سامنے طلب کیا اس وقت اس کی مجلس میں روم کے اور بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے، پھر ان کو ذرا اور قریب بلایا اور ایک ترجمان طلب کیا اور قریشی لوگوں سے کہا کہ بلحاظ نسب تم میں وہ شخص کون ہے جو ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ابوسفیان کہتے ہیں میں نے کہا ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار میں ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا اچھا ابوسفیان کو میرے اور قریب آؤ اور اس کے رفقاء کو اس کی پشت کی جانب پاس بٹھا دو۔ اس کے بعد اپنے ترجمان سے کہا اس کے رفقاء سے کہہ دو کہ میں ان کے متعلق اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں، اگر یہ ذرا بھی غلط بیانی سے کام لے تو تم لوگ فوراً اس کی تکذیب کر دینا۔ ابوسفیان کہتا ہے

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ كَيْفَ تَسْبُحُ فَيَكْمُرُ قُلْتُ هُوَ فَيُنَادُو نَسْبِ قَالَ فَهَلْ
 قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِي مِنْ مَلَكَ قُلْتُ لَا
 قَالَ فَأَشْرَفُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أُمَّ ضَعْفَاءُ هُمْ قُلْتُ ضَعْفَاءُ هُمْ قَالَ أَيْزِيدُونَ أُمَّ بَيْتُ صَوْنِ
 قُلْتُ بَلْ أَيْزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِي بَيْنِي بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا
 قَالَ فَهَلْ تَتَهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لَا وَمَنْ
 مِنْهُ فِي مَدِينَةٍ لَا تَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا وَلَمْ يَمُكِّنِي كَلِمَةً أَدْخُلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ
 قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالِكُمْ إِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سَبْعَالِ
 بِنَالٍ مَنَا وَبِنَالٍ مِنْهُ قَالَ فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ أُعْبِدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَتْرَكُوا
 مَا كَانَ يَعْهَدُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجَمَانِ قُلْ

خدا کی قسم اگر مجھ کو اس بات کی غیرت نہ ہوتی کہ میری نسبت لوگ ہمیشہ دنگونی کا عیب لگاتے رہتے تو یقیناً میں
 آپ کے متعلق جھوٹی جھوٹی باتیں بیان کر کے رہتا۔ اس کے بعد سب پہلا سوال جو ہر قل نے مجھ سے کیا یہ تھا جو
 شخص پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ میں نے کہا بڑا شریف گھرانہ ہے۔ پھر اُس نے پوچھا اُس کے
 خاندان میں سے کسی اور نے کبھی پہلے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اُس نے پوچھا کیا اس کے
 آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر ہر قل نے پوچھا اچھا جو لوگ اُس پر ایمان لائے
 ہیں وہ رئیس لوگ ہیں یا غریب؟ میں نے عرض کی جی کمزور اور غریب لوگ۔ پھر ہر قل نے پوچھا ان کی مردم
 شناسی بڑھ رہی یا گھٹ رہی ہے؟ میں نے عرض کی بڑھ رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کوئی شخص اُس کے دین سے
 بیزار ہو کر پھر بھی جانتا ہے؟ میں نے عرض کی جی نہیں۔ اس کے بعد ہر قل نے سوال کیا پیغمبری کے دعوے سے بھی
 پہلے تم لوگوں نے کبھی اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ میں نے عرض کی جی نہیں۔ پھر اس نے پوچھا یہ شخص
 کبھی حمد و سپان کو توڑ بھی دیتے ہیں میں نے جواب دیا نہیں۔ لیکن اُن کے ساتھ اس سال جو ہمارا معاہدہ ہوا
 ہو دیکھنا ہے کہ اس کو وہ پھرا کرتے ہیں یا نہیں۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ اس ایک بات کے سوا آپ کے حالات
 میں نکتہ چینی کا ایک حرف بھی میں داخل نہ کر سکا۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا ان کے ساتھ کبھی تمہاری جنگ
 بھی ہوئی ہے؟ میں نے جواب دیا جی ہاں۔ اس نے پوچھا تو اس کا نتیجہ کیا رہا؟ میں نے عرض کی اُس کے او
 ر ہمت درمیان جنگ ڈول کی طرح سے رہتی ہے کبھی وہ جیت جاتے ہیں (دبنا اور کبھی ہم) اُحد پھر اس نے پوچھا
 وہ تم کو کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ
 ٹھہرو، آباؤ اجداد کی بت پرستی چھوڑ دو، نماز پڑھو، حج بولو، پاکباز بنو، رشتہ کا حق پھانسیو۔ یہ تمام حالات سن کر ہر قل

لَدَائِي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِي قَدْ كَرْتِ أَنْتَ فَبِكُمْ ذُو نَسَبٍ وَكَذَلِكَ الرَّسُولُ تُبْعَثُ فِي نَسَبٍ قَوْمِيهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قَدْ كَرْتِ أَنْ لَا أَفْقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَأَسَّى بِقَوْلٍ قَبْلَ قَبْلِهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قَدْ كَرْتِ أَنْ لَا أَفْقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مَلِكَ أَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ

نے اپنے ترجمان سے کہا ابوسفیان سے کہہ دو میں نے ان کے خاندان کے متعلق تجھ سے تحقیق کی تو تو نے جواب دیا وہ بڑے شریف النسب ہیں اور اسی طرح نبی ہمیشہ شریف گھرانے کے ہوتے چلے آئے ہیں پھر میں نے تجھ سے پوچھا اس کے دعویٰ نبوت سے قبل تم میں سے کسی اور نے تو کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ تو تو نے جواب دیا نہیں۔ اس پر میں سوچا کہ اگر کوئی شخص ان سے پہلے بھی یہ دعویٰ کر چکا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ یہ اس دعویٰ کی ریس کرتے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا تھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا۔ تو تو نے جواب دیا نہیں۔ اس پر میں نے خیال کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ وہ اس بہانے سے اپنے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے اس کی تحقیق کی کہ کیا اس دعویٰ سے پہلے کبھی تم نے اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے۔

۹۷۔ یہ ایسے دو شخصوں کا باہم مکالمہ ہے جن میں ابھی تک دونوں غیر مسلم ہیں یعنی ہرقل شاہ روم اور ابوسفیان رئیس قافلہ پھر کیا بات تھی کہ ہرقل تو چند سوالات کے بعد ہی حقیقت تک جا پہنچا اور ابوسفیان آپ کے چشم دید حالات کے بعد بھی جس بات کے سمجھنے سے قاصر رہا وہ صرف ایک بات ہی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ غور کیجیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ فرق صرف یہ تھا کہ ہرقل چونکہ اہل کتاب میں سے تھا اس لیے اس کو انبیاء علیہم السلام کے خصائص امتیازات اور ان کی تاریخ کا پورا علم حاصل تھا اور ابوسفیان ان امور سے قطعاً لاعلم تھا وہ نہ تو خود اہل کتاب میں سے تھا نہ ان سے استفادہ کا اس کو موقع مل سکا تھا، اس کے ماحول میں ساحر و شاعر اور کاہنوں کے سوا انبیاء علیہم السلام کا کوئی تذکرہ نہ تھا اس لیے نبوت کے مسئلہ کو سمجھنا اس کے لیے ایک لایعقل مسئلہ بنا ہوا تھا۔ عرب کے اُمیوں کے لیے ایمان لانے کا راستہ دوسرا تھا جو آئندہ خود ان کے بیانات سے واضح ہوگا۔

ہرقل نے یہاں جنے سوالات بھی کیے ہیں ان سے قدم قدم پر آپ کو یہ ظاہر ہوتا چلا جائیگا کہ اس کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے اہم اسباق آپ کی سیرت میں بھی مطالعہ کرے اور صرف اسی ایک بات سے آپ کے صدق و کذب کا فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس نے آپ کے خاندان کی تحقیق سب سے پہلے کی اور اس کا جواب سن کر جو پہلی بات کسی وہ یہی تھی کہ گزشتہ رسول بھی ہمیشہ عالی خاندان ہی ہوا کرتے تھے اس کے بعد جب آپ کے قبیلے کے متعلق یہ جواب سنا کہ اس میں بڑی تعداد عوام اور کمزور طبقہ کی ہے تو اس کے بعد جو لفظ اُس نے کہے وہ بھی یہی تھی کہ یہی جماعت ہے جو پہلے بھی ہمیشہ رسولوں کی قبیح ہوا کرتی تھی اسی طرح جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ کی جماعت برابر ترقی پر ہے اور ان میں اپنے دین سے ناراض ہو کر اس کو ترک کرنے والا ایک تنفس بھی نہیں ہے تو یہاں بھی اس نے انبیاء سابقین پر ایمان لانے والوں کا حال بھی بیان کیا ہے۔ پھر جب اُس نے آپ کے صدق و کذب کا حال دریافت کیا جو کسی نبی کے لیے سب سے پہلی شرط ہوتی ہے تو جو کلمات ابوسفیان کی زبان سے نکلے وہی سب سے زیادہ زور دار

فَذَكَرْتَ أَنْ لَا تَقْدَرُ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكِذْبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ
 أَشْرَافَ النَّاسِ اتَّبِعُوهُ أَمْ ضَعْفَاءُ هُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضَعْفَاءُ هُمْ اتَّبِعُوهُ وَهُوَ أَجْمَعُ الرُّسُلِ وَ
 سَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ
 وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُ أَحَدٌ مَخْطَئَةً لِي بَيْنِي بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهَا فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ
 حِينَ تَخَالِطُ بِشَاشَةِ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ
 لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَكْفُرُوا بِهِ

تو تو نے بیان کیا نہیں۔ اس پر میں نے سوچا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے کبھی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولا ہے وہ
 خدا پر جھوٹ باندھے۔ اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ اس کو ماننے والا طبقہ غریبوں کا ہی یا رئیسوں کا تو تو نے بتایا
 غریب مسکینوں کا اور ہمیشہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو رسولوں کو مان کر دلے ہرتے ہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا انکی مردم شمار
 برطیسی ہے یا گھنٹی ہے تو تو نے بتایا برطیسی ہے اور درحقیقت ایمان کا یہی نقشہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے
 آخر حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا کوئی شخص ان کا دین قبول کرنے کے بعد اس سے کبھی بیزار ہو
 کر پھر بھی جاتا ہے؟ تو نے جواب دیا نہیں اور لذت ایمان کی تاثیر درحقیقت یہی ہوتی ہے کہ جب وہ دلوں میں گھر
 کر جاتی ہے تو پھر نکلا نہیں کرتی۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا وہ عمدگی تو نہیں کرتے۔ تو نے جواب دیا نہیں۔ اور تمام
 نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی عمدگی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تجھ سے پوچھا تم کو تسلیم کیا دیتے ہیں۔ تو نے

تھے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے صدق و صفا کا پوچھنا ہی کیا ہے، یہاں دوست و دشمن بھی آپ کو صدوق و امین کے لقب
 سے پکارتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ نازک مسئلہ جنگ کا ہے، یہ معاملہ قومی ہوتا ہے اور یہاں ایک راستباز سے راستباز
 انسان بھی نفرت کر سکتا ہے، مگر جب ہرقل کو معلوم ہوا کہ آپ کے پاس استقلال کو یہاں بھی ادنیٰ اسی لغزش نہیں ہوتی اور
 یہاں بھی آپ ایثار و عہد میں نفع و نقصان سے بالاتر رہ کر اس کی پوری پوری پابندی کرتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ
 استقامت تو صرف انبیاء علیہم السلام ہی کا حصہ ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جنگ کے نتائج کا
 حال سن کر ہرقل نے کہا کہ شکست و نفع میں انبیاء سابقین کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وہ ان دونوں حالتوں سے گزرتے
 تھے، پھر آخر کار کامیابی ان ہی کو نصیب ہوتی تھی۔ اس مسئلہ پر اگر عقلی طور سے غور فرمائیے تو شاید آپ یہ حکم لگائیں کہ صداقت
 کی علامت دائمی نفع ہوتی چاہیے۔ مگر یہاں ہرقل اس کے برعکس گاہ گاہ شکست کو بھی صداقت کی علامت سمجھتا ہے
 کیونکہ وہ انبیاء سابقین کی تاریخ پڑھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ بشرف ہوئے ہیں اور اس لیے ان کی حیات میں نجات
 حیات کے سبب نشیب و فراز نظر آنے چاہئیں۔ آخر میں اُس نے آپ کی تعلیمات کے متعلق اہم سوال کیا ہے، اور جب خوب
 دیکھ لیا کہ آپ کی تاریخ نبوت کی تاریخ نغمے سے کہیں بھی سرموغلات نہیں جاتی تو آپ کے رسول برحق ہونے کے اظہار پر
 مجبور ہو گیا یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کی فاضل بادشاہت کی طلوع نے آخرت کی لازوال بادشاہت سے اس کو محروم رکھا۔
 یہ واضح رہنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام جب کسی صفحہ عالم پر نمودار ہوئے ہیں تو ان کے سامنے مختلف طبقات کے
 لوگ آئے ہیں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا جو رسولوں کی جنس ہی سے انکار کرتے تھے جیسے قوم نوح علیہ السلام اور

شَيْئًا وَبَيَّنَّهَا كُرْ عَنِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَقَابِ فَإِنْ كَانَ مَا
تَقُولُ حَقًّا فَيَسْمَلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِي هَاتَيْنِ وَكَنتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لِمَا كُنْ أَظُنُّ أَنَّ مِنْكُمْ
فَلَوْ أَعْلَمْتُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ لَتَجَسَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ثُمَّ دَعَا
بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دَجِيَّةً إِلَى عَظِيمِ بَصْرَى فَدَفَعَهُ
إِلَى هِرْقَلٍ فَفَرَّاهُ فَأَذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

بیان کیا یہ کہ صرف ایک خدا کی پرستش کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور بتوں کی پوجا سے تم کو منع کرتے ہیں اور
یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، سچ بولو، پاکباز بنو۔ اگر تم نے یہ سب جوابات سچ سچ دیے ہیں تو ایک دن وہ میرے ان قدموں
کی جگہ یعنی شام و بیت مقدس کے مالک ہو کر رہینگے مجھے اس کا تو پہلے سے علم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں مگر
یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہونگے۔ اگر میں ان کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تو آپ کی ملاقات کے لیے پوری سعی کرتا
لے گا شہر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کے قدم مبارک دھو کر پیتا۔ اس کے بعد اس نے آپ کا وہ نام
مبارک جو دجیٹھ نے والی بصری کی معرفت بھیجا تھا طلب کیا، انہوں نے ہرقل کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کو پڑھا
تو اس کا مضمون یہ تھا:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ خط ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جانب سے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے

قوم عاد و ثمود علیہما السلام، اس لیے قرآن کریم نے ان کا حال ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے: كَذَلِكَ قَوْمِ لُوطٍ الْيَوْمِ
كَذَلِكَ قَوْمِ عَادٍ الْيَوْمِ كَذَلِكَ نُمُودُ الْيَوْمِ الْمُرْسَلِينَ. دوسرا طبقہ وہ تھا جن کو رسولوں کی ضرورت اور ان کی مجلس
تو مسلم تھی مگر ان کو یہ بحث رہتی تھی کہ رسول وہی بشر رسول ہو یا نہیں۔ یہاں ہرقل چونکہ اہل کتاب میں سے تھا اس کے سامنے ضرورت
نبوت و رسالت کا مسئلہ نہ تھا اس لیے اس کے سوالات بھی اس نوعیت کے نہ تھے جو رسالت کی ضرورت پر روشنی
ڈالتے اس کو صرف یہ تحقیق کرنی تھی کہ جس رسول کی بشارات وہ کتب سابقہ میں پڑھتا پلا آیا ہے جس کا علیہ جس کی
صناعات اور جس کی زندگی کی مفصل تاریخ اس نے مطالعہ کی ہے کیا یہ وہی رسول منتظر ہیں؟ اسی لیے حیت تک سالی
میں اس کو صرف ایک ہی قدم کی دیر تھی اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی آمد کی تاریخ مقرر ہو جائے
تو اس مقرر تاریخ پر ہوائی جہازوں کی آمد اور توپوں کی آوازوں کے سننے کے ساتھ ہی فوراً یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے
کہ بادشاہ کی آمد ہو گئی ہے یہاں کسی وہی مزاج شخص کو بھی یہ خطرہ نہیں گزرتا کہ بادشاہ کی آمد کے سوا وہاں کوئی دوسرا
احتمال بھی ہوگا۔ چنانچہ ہرقل نے انہیں خود ہی اس کی تصریح کر دی کہ مجھے ان کی آمد کا تو یقین بتانا مگر تحقیق طلب بات
صرف یہ تھی کہ وہ رسول منتظر کہاں مبعوث ہوئے ہیں۔ میرے گمان میں یہ نہ تھا کہ اس رسول عظیم کی آمد کے لیے نظر بوبیت
آئیوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ ترجمان السنو ۲ ص ۶۱ میں آپ یہ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ ابن نا طور نے بھی جو اہل کتاب
میں ہرقل ہی کے مرتبہ کا دوسرا عالم سمجھا جاتا تھا جب آپ کی تفصیلات سنیں تو آپ کے آخری رسول ہونے میں ہرقل کے ساتھ
تمامی طور پر اتفاق کیا۔

اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ رسول صرف عالی نسب یا صادق القول ہونے سے رسول نہیں بن جاتے۔ رسول
بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسول بنا دے۔ البتہ جس کو وہ رسول بنا دیتا ہے اس کے

إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرَّوْمِ. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ
 أَسَلِمُ تَسْلِمَ نُؤُوتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْإِرْسِيَيْنِ وَيَا أَهْلَ
 الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
 بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَعُوقُوا الشُّهُدَاءَ فَإِنَّا نَمُتِلُونَ. قَالَ قَالَ أَبُو
 سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَتْ عِنْدَهُ الصَّغَبُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ

ہرقل کے نام جو روم کا بڑا مغرور شخص ہے۔ وہ لوگ سلامت رہیں جو سیدھی راہ چلیں۔ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں
 اسلام قبول کر لو دونوں جہان کی آفتوں سے محفوظ رہو گے اور تم کو اللہ تعالیٰ اس کا دو گنا ثواب دے گا اور اگر تم نے
 انکار کیا تو اسی کے سبب جہنم کا گناہ تمہارے سر پر بیگا سلسلے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جس میں ہر
 تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے یعنی یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا
 شریک نہ ٹھہرائیں اور آپس میں کوئی کسی کے لیے خدائی کا درجہ تجویز نہ کرے۔ اگر اہل کتاب اتنی بات بھی مانیں
 تو تم ان سے صاف کہہ دو کہ ہم تو خدا کے فرمانبردار ہو چکے۔ ابن عباسؓ بیان فرماتے ہیں کہ ابوسفیان کہتے ہیں
 جب ہرقل کو جو کتنا تھا اس نے کہہ لیا اور آپ کا نام مبارک پڑھ کر وہ فارغ ہو گیا تو اس کی محفل میں ایک شیخ
 دیکھا اور غوغالی مچ گیا۔

یہ پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان تمام صفات کا مالک ہو جو حدیث ہرقل میں آپ نے پڑوائیں۔ نیز یہی ضروری نہیں ہے
 کہ جہاں چند امور کے مجموعے یقین حاصل ہو گیا ہو وہاں ہر ہر جز علیحدہ بھی یقین کا فائدہ دے سکے اس لیے یہ بھی غلط ہے
 کہ اس مجموعے کے بعض اجزاء کو لے کر نبوت کی دلیل بنا دیا جائے۔

یہاں ایک نیا سلسلہ بقیامت فہمہ کا ہے جس کے سامنے ان مسائل میں سے اب کوئی مسئلہ بھی باقی نہیں ہے، وہ نبوت کی
 ضرورت سمجھنے سے جس طرح مستغنی ہے اسی طرح کسی جدید نبی کی آمد کے انتظار اور اس کی تصدیق کی بحث سے بھی فارغ ہو
 چکی ہے کتنی بد نصیبی ہوگی کہ جو امت ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء علیہم السلام کی اجمالی اور تفصیلی تاریخ پڑھ چکی ہو اس کے
 افراد یا نبوت کی ضرورت پر بحث کرنے والوں کی صف میں نظر آئیں یا پھر کسی جدید رسول کی تلاش میں سرگرداں سرسبز
 ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ پہلے سے اپنا پورا تعارف بھی رکھتے ہیں، ان کی بشارت
 بیان ہو جاتی ہے۔ ان کی علامات بلکہ مختصر تذکرہ بھی امت کے سامنے ذکر میں آ جاتا ہے۔ اس لیے جب وہ ان تمام
 خصوصیات و امتیازات کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں جو اس نوع کی ہمیشہ ہوتی چلی آئی ہیں۔ تو یہاں ان کے مخالفین میں ان
 کو جسنون سمجھنے والی صورت وہی ایک جماعت ہوتی ہے جو تاریخ نبوت سے جاہل ہوتی ہے۔ کیا جمنون اور صفرانہ کے مرتدین
 اسی اہتمام اور اسی تاریخ حیات کو لے کر آیا کرتے ہیں؛ لیکن نا فکر انسان جب اللہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نعمت کا انکار کرنے
 پر آمادہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ عیسوی کلمات سے بھی نہیں شرماتا۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔

اس لفظ کے منبغ و تحقیق میں شارحین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں لیکن تاریخ کی روشنی
 میں حیات راجع قرار پاتی ہے کہ عبد اللہ بن اریس ایک مشہور پادری تھا۔ اسکندریہ

وَأَخْرَجْنَا قُلْتُ لِأَصْحَابِي لَقَدْ أَمَرَ مَرَاتِنَ ابْنِ كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُ فَلَكَ بِنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا
 أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ ضَمِيَ بَاقِي الْحَدِيثِ فِي تَرْجَمَانِ السَّنَةِ ۲۷
 ۹۷۱- قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي خُرُوجِهِ إِلَى الْمُقَوِّسِ مَعَ بَنِي مَالِكٍ وَأَتَّهُمْ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى
 الْمُقَوِّسِ قَالَ كَيْفَ خَلَصْتُمْ إِلَيَّ مِنْ طَائِفَتِكُمْ وَمُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ؟ فَتَأَلَّوْا
 الْأَصْقَانَا بِالْحَجْرِ وَقَدْ خَفْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعْتُمْ فِي مَا دَعَاكُمْ إِلَيْهِ قَالُوا مَا تَبِعَهُ
 مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ. قَالَ وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالُوا جَاءَنَا بِيَدَيْنِ مُجِدِّدٍ لَا تَدِينُ بِهِ الْأَبَاءُ وَلَا يَدِينُ
 بِهِ الْمَلِكُ وَنَحْنُ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَاءُنَا قَالَ فَكَيْفَ صَنَعْتُمْ قَوْمًا قَالُوا تَبِعَهُ أَحَدًا نَحْنُ وَتَدَىٰ
 لِقَائِهِ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ قَوْمِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ فِي مَوَاطِنَ مَرَّةً تَكُونُ عَلَيْهِمُ الدَّائِرَةُ وَ

اور ہم لوگ باہر نکال دیے گئے تو میں نے باہر آکر اپنے رفقاء سے کہا۔ ابن ابی کبشہ اس کیت سے مراد آپ کی ذات
 تھی) کا معاملہ تو اب ایسا بڑھ گیا کہ روم کا بادشاہ تک اُن سے ڈرتا ہے اس کے بعد سے مجھے ہمیشہ اس بات کا
 یقین رہا کہ آپ عنقریب سب پر غالب آجائینگے یہاں تک کہ وہ روز سعید آ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرف
 باسلام فرمادیا۔ (بخاری شریف)

۹۷۱- مغیرہ بن شعبہ اپنے اسلام لانے سے قبل اپنے اُس سفر کا حال بیان کرتے ہیں جس میں وہ قبیلہ بنی مالک کے
 ساتھ شاہ مقوقس کے پاس گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ پہنچے تو شاہ مقوقس نے پوچھا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان
 کے رفقاء کے ہوتے ہوئے تم یہاں میرے پاس تک بھلا کیسے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہم دریا کے کنارہ کنارہ آباد ہو گئے
 تھے مگر ہم کو یہاں بھی اُن کا خوف لگا رہتا تھا۔ اُس نے کہا اچھا بتاؤ ان کی باتوں پر تم نے کیا عمل کیا۔ انہوں نے کہا۔
 ہم میں سے تو کسی ایک نے بھی اُن کی بات نہیں مانی۔ اُس نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ وہ ایک ایسا انوکھا دین
 لے کر آئے ہیں جس کو نہ پہلے بڑوں نے مانا نہ ملک اس کو مانا ہے اور ہم تو اپنے بڑوں ہی کے دین پر قائم ہیں اُس نے
 پوچھا کہ اچھا تو اس کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا۔ ہم نے کہا نوجوانوں نے تو اُن کو مان لیا، جو لوگ مخالفت تھی خواہ

میں قبیس کا منصب رکھتا تھا اور اس کا عقیدہ توحید ہی کا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ کی مخلوق مانوئیں کا
 بندہ ہی سمجھتا تھا اس کا زمانہ وہی تھا جس میں قسطنطین اول بانی قسطنطینیہ ہوا۔ شان روم میں سے پہلے نصرانی مذہب اختیار کر لیا
 ہی تھا اور اسی اریس پادری کا مقلد تھا۔ اس لحاظ سے جو لوگ اس کے متبع تھے ان کو اریسین کہا جاتا تھا۔ یہ پہلے اور اس کی رعایا
 بھی چونکہ اسی کی متبع تھی اس لیے ان کو اریسی کہا جاتا تھا۔ لہذا آپ نے اپنے نام مبارک میں اس کو یہ تیبہ فرمائی تھی کہ اگر تو اسلام سے
 منحرف ہو تو تیری اتباع میں اریس کے جتنے متبعین ہیں تیری رعایا ہونے کی وجہ سے یہ بھی منحرف ہو جائینگے اس لیے ان کے انحراف
 کا ناہ بھی تیری گردن پر رہیگا جو کبھی و کبھی مشکل الآثار امام طحاوی۔ الملل والنحل ابن حزم ج ۱ ص ۱۷۱ اور ابواب الصحیح ج ۳ ص ۱۷۱ ہجری اس
 تحقیق سے جنہوں نے اس لفظ کے معنی رعایا لکھے ہیں ان کی وجہ سے صحیح میں آگئی ہوگی یعنی چونکہ اریس کے متبع لوگ ہی اس کی رعایا تھی
 اس لیے لفظ مصداق رعایا کو اریسی کہنا بھی صحیح ہے جو لفظ مخالفت اس کا صحیح ترجمہ اریس والے لوگ ہی صحیح ہو۔ تاریخ میں اس کا نام
 اریس اور اریوس دونوں طرح فقر سے گزرا ہے

أَمْرَةٌ تَكُونُ لِقَالِ الْأَخْبَرِيِّ إِلَى مَاذَا يَدْعُو النَّبِيُّ قَالَ يَدْعُونَا إِلَى أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنُحَلِّعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَيَدْعُونَا إِلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ قَالَ وَمَا الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ أَلَمْ تَأْتِ بِمَا يَعْرِفُ وَعَدَدٌ تَنْتَهِي إِلَيْهِ؟ قَالُوا يَصَلُّونَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّهَا لِمَوَاقِيتٍ وَعَدَدٌ سَمَوَةٌ لَهُ وَيُؤَدُّونَ مِنْ كُلِّ مَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا لِيُصْفَ مِثْقَالٍ وَأَخْبَرَهُ بِصَدَقَةِ الْأَمْوَالِ كُلِّهَا قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ إِذَا أَخَذَ مَا آتَى يَضَعُهَا؟ قَالُوا أَيْرُدُّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَيَأْمُرُ بِصَلَةِ الرَّحِمَةِ وَفَاءِ الْعَهْدِ وَتَحْرِيمِ الزِّنَاءِ وَالخَمْرِ وَكُلِّ مِمَّا ذُكِرَ لِعَبْرِ اللَّهِ فَقَالَ الْمُتَوَقِّسُ هَذَا نَبِيُّ مُرْسَلٌ إِلَى النَّاسِ وَلَوْ أَصَابَ الْقَيْطُ وَالسُّرُومَ اتَّبَعُوهُ وَقَدْ أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَهَذَا الَّذِي تَصِفُونَ مِنْهُ بُعِثَ بِهِ الْإِنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِهِ وَسَيَكُونُ لَهُ الْعَاقِبَةُ حَتَّى لَا يَبْتَازُغَهُ أَحَدٌ وَيَطْهَرُ إِلَى مَنْتَهَى الْخُفِّ وَالْحَافِرِ وَمُنْقَطِعِ الْبُحُورِ وَيُوشِكُ قَوْمُهُ أَنْ يُدْفِعُوهُ بِالرَّاحِ قَالُوا فَاكْلُودَ حَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ مَعَهُ مَا دَخَلْنَاهُ قَالَ الْمَغْبِرَةُ فَأَنْتُمْ لِلْمَغْرِبِ

وہ عرب تھے یا غیر عرب انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی نتیجہ میں کہیں ان کو شکست ہوئی رہی کہیں آپ کو پھراس نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ آخر وہ کن باتوں کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے کہا اس کی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جن باتوں کی ہمارے بزرگ عبادت کرتے آئے ہیں ان کو بکھلت چھوڑ دیں اور نماز اور زکوٰۃ کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ اس نے کہا۔ نماز اور زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ کیا اس کا کوئی وقت بھی مقرر ہے جس کے لوگ جانتے ہوں اور کوئی مقرر ہر دو بھی ہے؟ انہوں نے کہا شب و روز میں وہ پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور پانچوں کی پانچوں اپنے اپنے وقتوں میں پھراس سے ان کا عدد بھی بیان کیا نیز یہ لوگ ہر ملل میں سے جس کی قیمت میں؟ مثقال ہوتی ہے نصف مثقال ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مال کے جلا اقسام میں جو جو صدقہ واجب ہوتا تھا وہ سب تفصیلاً بیان کیا۔ اس نے پوچھا اچھا بتاؤ تم سے وصول کر کے پھر یہ صدقہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا جن کے مالداروں سے وصول کرتے ہیں ان ہی کے نفیوں پر تقسیم کر دیتے ہیں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور عہد پورا کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، زنا اور شراب کو حرام قرار دیتے ہیں اور بجز اللہ کے نام کے کسی اور کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے۔ یہ سن کر شاہ مقوقس نے کہا۔ خوب سن لو کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں جن کو اللہ نے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اگر وہ مصر اور روم کے پاس بھی پہنچینگے تو وہ لوگ بھی ان کی اتباع کریں گے کیونکہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ان کی اتباع کا حکم دے گئے ہیں اور جو جہاں تم لوگ بیان کر رہے ہو ان ہی سب باتوں کو لے کر پہلے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی مبعوث ہوئے ہیں یقین رکھو کہ تمہارا ان ہی کے موعظہ تکمل کر رہیگا۔ یہاں تک کہ ایک نفس کو بھی یہ طاقت نہ ہوگی کہ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے بخلی دہری کے آخری حضور

رَأْسَهُ وَقَالَ أَنْتُمْ فِي اللَّعِبِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ نَسَبِي فِي قَوْمِي بِهِمْ وَأَوْسَطُهُمْ نَسَبًا قَالَ كَذَلِكَ وَاللَّسِيخُ
 الْإِسْرَائِيلِيُّ تَبِعْتُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا ثُمَّ قَالَ فَكَيْفَ صِدْقُ حَدِيثِي قَالَ قُلْنَا مَا يَسْتَمِي إِلَّا الْأَمِينُ مِنْ
 صِدْقِي قَالَ أَنْظِرُونِي فِي أَمْرِكُمْ أَتُرُونَهُ يَصْدُقُ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَمَنْ تَبِعَهُ
 قُلْنَا الْأَخْدَانُ قَالَ هُوَ الْمَسِيحُ اتَّبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ قَالَ فَمَا فَعَلْتَ يَهُودُ يَتْرِبُ قَوْمَ أَهْلِ
 التَّوْرَةِ قُلْنَا خَالَفُوهُ فَأَوْقَعَهُمْ فَقَتَلَهُمْ وَسَبَّاهُمْ وَتَفَرَّقُوا فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ قَالَ هُمْ قَوْمٌ
 حَسَدَةٌ حَسَدُوهُ أَمَا لَهُمْ يَعْرِفُونَ مِنْ أَمْرِهِمْ مِثْلَ مَا نَعْرِفُ قَالَ الْمَغِيْرَةُ فَقُمْنَا مِنْ
 عِنْدِهِ وَقَدْ سَمِعْنَا كَلِمًا ذَلَّلْنَا لِحَمْدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَضَعْنَا لَكَ وَمَلُوكُ الْعَرَبِ يَصْدُقُونَ

ہم ان کا غلبہ ہو جائیگا۔ عنقریب اس کی قوم اس کے ساتھ دست بدست جنگ کریگی۔ مگر یہ سب سن سنا کر انہوں نے
 کہا اگر تمام لوگ بھی اس کے ساتھی ہو جائیں پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دینگے۔ بغیر کہتے ہیں یہ سن کر شاہ مقوقس
 نے ناگواری سے اپنا سر بلایا اور کہا تم بڑی عقلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کے بعد پوچھا اپنی قوم میں اس کا خاندان
 کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ سب سے بہتر۔ اس نے کہا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دیگر انبیاء
 علیہم السلام بھی اپنی قوم میں بہترین خاندان میں سے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اچھا اس کی راست گوئی
 کی کیا کیفیت ہے؟ ہم نے جواب دیا۔ اس کی راست گوئی کی وجہ سے ہی اپنی قوم میں اس کا لقب امین مشہور
 ہے۔ اس نے کہا اب تم خود ہی غور کر لو۔ کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو جو شخص باہم اپنے معاملات میں راست باز ہو وہ
 اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کن لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے۔ ہم نے
 کہا۔ نوجوانوں نے۔ اس نے کہا یہی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے انبیاء کے متبعین ہیں۔ پھر اس
 نے کہا کہ شرب (دہینہ) کے یہودیوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تو تورات کے ماننے
 اور جاننے والے ہیں۔ ہم نے کہا انہوں نے تو اس کی مخالفت کی ہے اور اس وجہ سے اس نے ان کو سزا دی ہے۔
 یعنی بعض کو قتل کیا ہے اور بعض کو قید کیا ہے۔ بغیر ادھر ادھر اطراف میں تشریح ہو گئے ہیں۔ شاہ مقوقس نے
 کہا یہ لوگ تو ہمیشہ سے بڑے حاسد ہیں، انہوں نے ان پر بھی حسد کیا ہے، ورنہ یہ لوگ آپ کی صداقت ہماری
 طرح پہچانتے ہیں۔ بغیر کہتے ہیں کہ ہم مقوقس کے دربار سے ایسی گفتگو سن کر اٹھے جس کے بعد ہمارے حوصلے
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست ہو گئے اور ہم نے اپنے دل میں کہا کیا غضب ہے کہ شاہان عجم تو اس
 کے ساتھ نسب درشتے گا اور کا تعلق بھی نہ رکھتے ہوئے اس کی تصدیق کریں اور اس سے خوف کھائیں اور

۱۔ بظاہر عبارت یہ ہے، کذ لک المسیح والانبیاء تبعث فی نسب قومہ

۲۔ بظاہر عبارت یہ ہونی چاہیے، ہمراہ اتباع المسیح والانبیاء من قبلہ

وَيَخَافُونَ فِي بُعْدِ أَرْحَامِهِمْ مِنْهُ وَيَخْنُ أَقْرِبَاؤُهُ وَجِيرَانُهُ وَلَمَّا دَخَلَ مَعَهُ وَقَدْ جَاءَ نَادٍ لِيَعِينَا
 إِلَى مَنَازِلِنَا قَالَ لِلْمَغِيرَةِ فَرَجَعْتُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَأَقَمْتُ بِالْإِسْكَندَرِيَّةِ لِأَدْعَى كَنِيْسَةً إِلَّا
 كَخَلْتَهَا وَسَأَلْتُ أَسَافِفَتَهَا مِنْ قِبْطِهَا وَرُومِهَا عَمَّا يَجِدُونَ مِنْ صِفَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَكَانَ أَسْفَعْتُ مِنَ الْقِبْطِ هُوَ رَأْسُ كَنِيْسَةٍ يُوحَسُّ كَانُوا يَأْتُونَ بِمَرْضَاهُمْ فَيَدْعُو
 لَهُمْ لَمَّا رَقَطُوا أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ نَعَمْ
 هُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ أَحَدٌ وَهُوَ نَبِيُّ مَرْسَلٌ وَأَمْرُنَا عَيْسَى
 بِأَنْبِيَائِهِ وَهُوَ النَّبِيُّ الْأَعْرَبِيُّ إِسْمُهُ أَحْمَدُ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ فِي عَيْنَيْ خُمْرَةٍ
 وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ وَلَا بِأَدَمٍ يُعْفَى شَعْرُهُ وَيَلْبَسُ مَا غَلِظَ مِنَ الْبِيَابِ وَيَجْتَرِي بِمَا بَقِيَ
 مِنَ الطَّعَامِ سَبْقَةً عَلَى عَائِفِهِ وَلَا يَبَالِي بِمَنْ لَاقَى يَبَايُرُ الْقِتَالَ بِنَفْسِهِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ يَفِدُونَهُ

ہم اس کے عزیز و قریب اور پڑوسی ہو کر بھی اس کا دین قبول نہ کریں بالخصوص جبکہ وہ خدا تعالیٰ کا داعی بن کر ہمارے
 گھروں میں خود آیا ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں اپنے گھر واپس آیا اور مقام اسکندریہ میں آکر ٹھہر گیا۔
 میں نے کسی گرجہ کو نہیں چھوڑا جس میں نہ گیا ہوں اور اس کے ہر ہر پادری سے خواہ وہ مصری تھا یا رومی ان علاقہ
 کی تحقیق کی جو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتب سابقہ میں دیکھتے چلے آئے ہیں۔ اس وقت ایک مصری
 پادری تھا جو کنیسہ یوحس میں سب کا سردار سمجھا جاتا تھا جس سے بڑھ کر عابد و زاہد کوئی شخص میں نے نہیں دیکھا
 تھا، اس کا یہ حال تھا کہ لوگ اپنے مریضوں کو لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ ان کی صحت
 کے لیے دعا کر لیا کرتا تھا میں اس کی خدمت میں پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا کیا انبیاء علیہم السلام میں کوئی
 نبی ایسا گیا ہے جس کی آمد بھی باقی ہو۔ وہ بولا لاں ایک نبی باقی ہے اور وہی آخر الانبیاء ہے۔ ان کے اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی باور نبی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اتہام کرنے کا ہم کو
 حکم دیا ہے۔ وہ ایسا نبی ہے جس نے کسی دس گناہ میں تعلیم حاصل نہیں کی عرب کا رہنے والا ہے آتم مبارک اس
 کا احمد ہے۔ نہ قد سے زیادہ دراز قامت اور نہ انتہا سے زیادہ کوتاہ قد اس کی آنکھوں میں سُرخ سُرخ ڈور سے
 نہ چہنے جیسا سفید رنگ نہ بالکل گندم گوں۔ زلفیں رکھنے والا۔ موٹا جھوٹا سادہ لباس پہننے والا۔ بچا کھا کھانے
 والا۔ ہمارے لیے ہمارے اس کی تلوار اس کے کان سے پر۔ اپنے مقابل دشمن کی ہوا نہ کرنے والا۔ اور جنگ
 میں خود شریک ہونے والا۔ اس کے ساتھی سو جان سے اس پر قربان ماہی اولاد اور والدین سے زیادہ ان پر

۹۶۱ - روایت ہالا میں خط کشیدہ جلد بہت اہمیت رکھنے کے قابل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتب سابقہ میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ذکر کی گئی تھیں ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان

يَا نَفْسِهِمْ هُمْ لَهُ أَشَدُّ حُبًّا مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَأَبَائِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ حَرَمٍ وَيَأْتِي إِلَى حَرَمٍ يَهَاجِرُ إِلَى
 أَرْضٍ مَسْبَاخٍ وَتَخْلُ يَدَيْنِ يَدَيْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَقُلْتُ لِمَ ذَرَفْتَنِي فِي صِفَتِهِ
 قَالَ يَا تَزْرَعُ عَلَى وَسْطِهِ وَيَغْسِلُ أَطْرَافَهُ وَيَخْصُ بِمَا لَا يَخْصُ بِإِلَّا نَبِيَاءَ قَبْلَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ
 إِلَى قَوْمِهِ وَيُبْعَثُ هُوَ إِلَى النَّاسِ كَأَنَّهُ وَجِعَتْ لَهُ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَظَهْرُهَا أَيْمَانًا أَدْرَكَتُ
 الصَّلَاةَ تَيَمَّمُ وَصَلَّى وَمَنْ كَانَ قَبْلَهُ كَانَ مُشَدَّدًا عَلَيْهِمْ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا فِي الْكِنَائِسِ وَالْبَيْعِ
 قَالَ لِلْمُغِيرَةِ بَنُ شُعْبَةَ قُوَعِيَتْ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِ وَقَوْلِ غَيْرِهِ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَبْتُ
 الْوَاقِدِي حَدِيثًا طَوِيلًا فِي رُجُوعِهِ وَإِسْلَامِهِ وَمَا أَخْبَرَنِي مِنْ صِفَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُعْجِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحِبُّ أَنْ يَسْمَعَ أَصْحَابُهُ قَالَ لِلْمُغِيرَةِ
 فَكُنْتُ أَحَدًا كَثَرًا بِذَلِكَ وَهَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَسَطًا لِيَهُمْ - رواه محمد بن عمر
 الواقدي - كذا في الجواب الصحيح -

شفیق۔ ایک حرم محترم سے نکل کر دوسرے ایسے ہی حرم محترم کی طرف ہجرت کر نیوالا جس میں زمین کا ایک حصہ ضرور
 دوسرے حصہ میں کھجور کا باغ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اس کا دین مغیرہ کہتے ہیں نے اُس پوری
 سے کہا ذرا ان کی علامات کے متعلق کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ اُس نے کہا وہ پنڈلیوں تک تہ بند باندھنے والا اور اپنے ہاتھ
 پیر اور چہرے کو دھونے والا اور اس کے علاوہ ایک ایسی خصوصیت کا مالک جو اس سے قبل انبیاء علیہم السلام میں نہ
 تھی یعنی ہر نبی صرف اپنی ہی قوم کے لیے مبعوث ہو کر آیا اور وہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہو گا۔ تمام زمین اس کے لیے مسجد
 لوبہ کی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی جائیگی یعنی جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائیگا اسی جگہ وہ تمیم کر کے نماز ادا کر لیگا اُس
 سے قبل انبیاء پر اس بارے میں تنگی تھی وہ گروہوں اور مندروں کے سوا کسی اور جگہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے مغیرہ بن شعبہ
 کہتے ہیں یہ تمام باتیں میں نے اس کی زبانی اور اُس کے سوا دوسروں کی زبانی بھی سنی ہیں اس کے بعد واقدی مشہور
 مؤرخ نے مغیرہ کی واپسی ان کے اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جن علامات کو انہوں نے بیان کیا تفصیل فکر
 کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیرہ کی یہ حدیث بہت پسند آتی تھی اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کے اور صحابہ بھی
 اس کو سنیں۔ مغیرہ کہتے ہیں اس لیے میں اس حدیث کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ یہ تمام واقعہ
 اہل کتاب اور ان کے بڑے بڑے پادریوں کے درمیان معروف و مشہور واقعہ ہے۔ (الجواب الصحيح)

کوئی اور نبی نہ ہو گا۔ اس کے بعد جن حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ "ہاں سے
 دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں پڑے گا اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ در نہ دونوں کے درمیان کسی نبی کا ہونا یا نہ ہونا
 کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی جس کے بیان کی کوئی خاص اہمیت ہو۔ اب اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ چونکہ یہ بھی
 آپ کی ایک علامت تھی اس لیے جس طرح آپ نے اپنی دوسری علامات کا اعلان فرمایا اسی طرح اس کا بھی اعلان فرمایا ہے۔

۹۷۲- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَ جَيْشٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَا أَمِيرُهُمْ حَتَّى نَزَلْنَا
 الْإِسْكَانْدَرِيَّةَ فَقَالَ عَظِيمٌ مِنْ عُظَمَاءِهِمْ أَخْرِجُوا إِلَيَّ رَجُلًا يُكَلِّمُنِي وَأَكَلَهُ فَقُلْتُ لَا يَخْرُجُ
 إِلَيَّ غَيْرِي قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَمَعِيَ تَرْجُمَانِي وَمَعَهُ تَرْجُمَانُهُ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ؟ فَقُلْتُ نَحْنُ
 الْعَرَبُ وَنَحْنُ أَهْلُ الشِّرْكِ وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ الْحَرَامِ كُنَّا أَضْيَقَ النَّاسِ أَرْضًا وَأَجْهَدَهُمْ
 عَيْشًا نَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَبَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ حَتَّى خَرَجَ فِينَا رَجُلٌ لَيْسَ بِأَعْظَمِنَا
 يَوْمَئِذٍ وَلَا بِأَكْثَرِنَا مَا لَا فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَأَمَرْنَا بِمَا لَا نَعْرِفُ وَهَذَا نَاعَمْنَا
 كُنَّا عَلَيْهِ وَكَانَ عَلَيْهِ آبَاءُنَا فَكَلَّمَ بَنَاهُ وَرَدَّ دُنَا عَلَيْهِ مَقَالَهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْهِ قَوْمٌ غَيْرُنَا
 فَقُلْنَا وَظَهَرَ عَلَيْنَا وَغَلَبْنَا وَتَنَاوَلَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى ظَهَرَ عَلَيْهِمْ وَوَلَوْ
 يَعْلَمُ مِنْ وَرَائِي مِنَ الْعَرَبِ مَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ لَوَيْبِقَ أَحَدًا إِلَّا جَاءَكُمْ بِشَرِّكُمْ
 فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الْعَيْشِ فَضِيحُوكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ قَدْ صَدَقَ قَدْ جَاءَ تَنَادَرْنَا

۹۷۲- عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر باہر نکلا جس کا میں امیر تھا۔ یہاں تک کہ
 ہم مقام اسکندریہ میں جا کر اترے، وہاں کے بڑے پادریوں میں سے ایک بڑے پادری نے کہا کہ میری پاس
 کسی ایسے شخص کو بھیج جس سے میں کچھ گفتگو کروں اور وہ مجھے جواب دے سکے میں نے سوچا کہ میرے سولے
 اس کے پاس بھلا اور کون جائیگا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا میرے ساتھ میرا ترخان اور اس کے ساتھ
 اس کا ترخان تھا۔ اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو۔ میں نے کہا عرب ہم شرک کیا کرتے تھے دراصل ایک ہم بیت
 احرام کے باشندے تھے۔ پہلے پاس رہنے کے لیے زمین بہت تنگ تھی، ہمارا گزران بہت عسرت کی حالت
 میں تھا۔ مردار اور خون کھایا کرتے تھے۔ ہمارا ایک قبیلہ دوسرے پر لوٹ مارا چایا کرتا تھا، ہم اسی عسرت اور
 جمل کے عالم میں تھے کہ ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جو اس وقت ہم میں نہ سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا نہ سب سے
 زیادہ مالدار تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رسول ہو کر آیا ہوں، اس نے
 ہم کو ایسی باتوں کا حکم دیا جن سے ہم آشنا نہ تھے اور ان تمام باتوں سے روکا جن کے ہم اور پہلے باپ دادا
 ہمیشہ سے خوگر تھے۔ اس لیے ہم نے اس کی تکذیب کی اور اس کی بات ٹھکرادی تا آنکہ پہلے ہلا وہ کچھ اور لوگ
 اس کے ساتھ ہو کر ہم سے جنگ کے لیے نکلے اور ہم کو قتل کیا اور ہم پر غالب آگئے۔ اس کے بعد انہوں نے عرب
 کے گرد نواح کا قصد کیا اور ان پر بھی غالب آگئے۔ اور بزرگ من! اگر عرب اس پریش زندگی کو جان لیں جو
 اس وقت آپ کی ہے تو ان میں ایک قنفس بھی ایسا نہ رہے جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے عیش
 و عشرت میں حصہ دار نہ بن جائے۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے اور بولے کہ تمہارا رسول سچا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ

مِثْلِ الَّذِي جَاءَ بِهِ رَسُولُكُمْ فَإِنَّ أَنْتُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرِنَا بِكُمْ لَمْ يُقَانِلِكُمْ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبْتُمُوهُ وَ
 كُنْ يُشَادِرُكُمْ أَحَدٌ إِلَّا ظَهَرْتُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ فَعَلْتُمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلْنَا وَتَرَكْتُمْ أَمْرَ نَبِيِّكُمْ
 لَمْ تَكُونُوا أَكْثَرَ عَدَدًا مِنَّا وَلَا أَشَدَّ مِثَاقَةً . (خروج ابو حاتم فی صحیحہ)

۹۷۳۔ عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ الْحَجْرَةِ وَسَوَّالِ النَّجَاشِيِّ عَنِ سَبَبِ مُفَارِقَةِ هَمْرٍ مِنْ دِينِهِمْ
 قَالَتْ فَكَانَ الَّذِي كَلَّمَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَيُّهَا لِلَّهِ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ
 نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ وَنُسِيئُ الْجَوَارِيَ كُلَّ
 الْقَوِيِّ مِثْلَ الضَّعِيفِ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ
 وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَةَ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنُوحِدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَخْلَعَهُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَأَبَاءُنَا مِنْ

کے رسول اسی قسم کی باتیں لے کر آئے تھے جیسی تمہارے رسول تمہارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اب اگر تم اپنے نبی کے
 حکم پر کاربند ہو گے تو جو قوم بھی تم سے جنگ کریگی اس پر تم غالب ہی رہو گے اور جو بھی تم سے برسرِ پیکار ہوگا،
 وہ مغلوب ہو کر رہے گا۔ اور اگر کہیں تم نے وہی حرکت کی جو ہم نے کی تھی اور اپنے نبی کا حکم نہ مانا تو یاد رکھو کہ تم نہ تو
 مردم شماری میں ہم سے زیادہ اور نہ قوت و طاقت میں بڑھ کر۔ (صحیح ابو حاتم)

۹۷۴۔ حضرت اُم سلمہ حبشہ کی طرف اپنی ہجرت اور نجاشی کے صحابہ سے اس سوال کے جواب میں کہ
 انہوں نے اپنا قدیم دین کیوں چھوڑا بیان فرماتی ہیں کہ ہماری طرف سے جنہوں نے گفتگو کی وہ جعفر بن
 ابی طالب تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اے بادشاہ ہم لوگ جاہلیت کی ایک قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے
 مردار کھاتے، بیبیائیوں میں مبتلا رہتے، آپس کے رشتے کاٹتے، اپنے پڑوسی سے برا سلوک کرتے اور شخص ہمیں
 مضبوط اور بااقتدار ہوتا وہ کمزور کو کھالیا کرتا تھا، ہم اسی تاریکی میں بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے
 اندر سے ہلکے پاس ایک رسول بھیجا کہ جس کا نسب جس کی راست گوئی جس کی امانتداری اور جس کی پاک
 دامنی ہم ابھی طرح جانتے پہچانتے تھے اس نے ہم کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی کہ ہم اس کو ایک جانیں
 اور اسی کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن چہروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے

۹۷۳۔ یہاں سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ حضرت جعفر نے اپنے اسلام لانے کا جو بڑا سبب ذکر فرمایا ہے وہ ایک
 تاریک ماحول میں آپ کی درخشاں تعلیمات ہیں جن سے یک لخت ان کی کایا پلٹ گئی تھی یا تو وہ ابھی ابھی عبادت و شان میں
 داخل تھے یا دوسری ہی ساعت میں عباد الرحمن میں شامل تھے، جن کے متعلق قرآن کریم نے الذین یشکون علی اللادین
 ہونا کی صفت بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اپنی ہجرت کا سبب یہ بتایا ہے کہ ہماری قوم ہمارے اور ہمارے دین میں حائل بن
 گئی ہے۔ گویا اب اس مقدس دین کی محبت ان پر اتنی غالب ہو چکی تھی کہ اس کے مقابلہ میں مال و متاع اور احباب و وطن
 کا چھوڑنا سب آسان تھا۔ سوچئے کہ یہ حالات سن کر شاہ حبشہ آؤ بیویوں میں کیوں پڑ گیا۔ اگر اسی قسم کا واقعہ آج بھی فرض کر لیا
 جائے تو اس قسم کی گری ہوئی قوم کی ایسی غیرانوس باتیں کیا بادشاہوں کے لیے کچھ درخور اعتبار ہو سکتی ہیں، مگر یہاں شاہ حبشہ

ذَوْنِهِ مِنَ الْجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَحُسْنِ الْجَوَارِ
وَالْكَفِّ عَنِ الْمَحَارِمِ وَالِدِقَاءِ وَمَهَانَةِ عَيْنِ الْفَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُّورِ وَأَكْلِ قَالِ الْيَتِيمِ وَقَدْ
لَمَّحْنَتِهِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَقَالَ
فَعَدَدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ. قَالَ فَصَدَّقْنَاهُ وَأَمَّنَّا بِوِثْقَانِهِ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ فَعَبَدْنَا اللَّهَ
فَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَحَرَمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ وَأَحَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَى عَلَيْنَا قَوْمًا نَعْتَدُونَ
وَفَتُونَا عَنْ دِينِنَا لِيَرُدُّونَا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ
مِنَ الْخَبَائِثِ فَلَمَّا فَهَرُونَا وَظَلَمُونَا وَشَقُّوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى

ان کو کبھی چھوڑیں اور اس کا حکم دیا کہ سچ بولیں، امانت کو ادا کریں اور رشتہ داری کا لحاظ رکھیں۔ پیروی کے
ساتھ اچھا سلوک کریں اور حرام اور خوں ریزی سے اجتناب کریں اور ہم کو بیجانیوں سے اور جھوٹ بات منہ سے
نکلنے، یتیم کا مال کھانے اور پاکدامن عورت پر تہمت لگانے کی سخت ممانعت فرمائی اور اس کا حکم دیا کہ صرف
اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ہم کو نماز، زکوٰۃ، روزے کا بھی حکم دیا حضرت
ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ جعفرؓ نے اسلام کے اور بقیہ احکام بھی گنوائے۔ اس پر ہم نے آپ کو خدا تعالیٰ کا پیغمبر مانا اور
آپ پر ایمان لے لے اور جو دین آپ لے کرے تھے اُس کی پیروی کی چنانچہ اب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت
کرتے ہیں اور ذرہ برابر بھی کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے جو چیزیں اس نے ہمارے لیے حرام کر دیں بس ان
کو حرام سمجھتے ہیں اور جو حلال فرمادیں ان کو حلال جانتے ہیں۔ بس اسی بات پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے
اور ہم کو دین سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دی ہیں تاکہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت کی بجائے پھرتوں
کی پوجا کرنے لگیں اور جو خبیث چیزیں ہم نے پہلے حلال بنا رکھی تھیں ان کو پھر حلال سمجھنے لگیں جب انہوں
نے ہم پر بہت زور ڈالا اور ہم پر ظلم کیا اور ہماری مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور ہم کو اپنے دین پر عمل کرنے سے

فور کر رہا ہے اور پھر یہ سوال کرتا ہے کہ اچھا اس کلام کا کچھ حصہ پڑھ کر مجھ کو بھی سناؤ جو ان پر نازل ہوا ہے۔ اور جب اس کا ذرا
ساحصہ سنا ہے تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے تمام اہل عقل سب آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غور کیجیے کہ یہ کلام کیسا
ہو گا اور جن پر یہ کلام اترا ہے ان کی ذات کن عالی صفات کی مالک ہوگی، پھر جو کلمات اس کی زبان سے یہاں نکلے ہیں وہ اس
کی شامل نہ لہم اور عالمانہ دقت نظر کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی چند آیات ہی سن کر کس طرح یہ دریافت کر لیتا ہے کہ قرآن کریم اور
تورات دونوں ایک ہی سرچشمہ سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں، اور وہ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کیسائیت کو بھی پالیتا ہے
جس کے بعد اس کو حکم لگا دینا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی مصدر کا فیضان ہیں اگر شاہ جہشہ کو تاریخ انبیاء اور
ان پر نازل شدہ کلاموں کا پورا پورا ذوق نہ ہوتا تو وہ ذرا سی خبر سے چند بادیہ نشینوں کو لے کر نہ بیٹھا اور نہ اتنی جلد حکم لگا سکتا
کہ قرآن کریم جو عربی زبان میں ہے اور وہ انجیل جو عبرانی یا سریانی زبان میں تھی ان کی منظم ایک ہی ذات معلوم ہوتی ہے۔

انجیل و قرآن کریم کی اس اندرونی یک زبانی سمجھنے کے لیے پہلے ذرا اس پر غور کر لیجیے کہ ہر اہل کمال اپنی مصنوعات میں اس طرح

بَلَدِكَ وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ وَرَغِبْنَا فِي جَوَارِكَ وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِنْدَكَ أَيُّهَا الْمَلِكُ
 قَالَتْ فَقَالَ لَهُ النَّجَّاشِيُّ هَلْ مَعَكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ عَنِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ نَعَمْ
 فَقَالَ لَهُ النَّجَّاشِيُّ فَأَقْرَأْهُ عَلَىٰ فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْرًا مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ كَهَيْحَصِّ ذِكْرٍ وَحَمْدٍ رَبِّكَ
 عَبْدَهُ ذَكْرِيًّا إِلَىٰ قَوْلِهِ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ قَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ
 قَبْلَكَ وَاللَّهِ النَّجَّاشِيُّ حَتَّىٰ اخْتَصَلَ لِحْيَتُهُ وَبَكَتْ أَسَافِقَتُهُ حَتَّىٰ اخْتَصَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ مَعَهُ

روکنے لگے تو ہم نے آپ کے شہر کا رخ کیا، اور سب کو چھوڑ کر آپ کو اور آپ کے پڑوس کو پسند کیا، ہر لے بادشاہ
 ہم کو آپ سے امید ہے کہ اب یہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا
 جو کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس لے کر آئے ہیں کیا اس کا کوئی حصہ تم کو یاد ہے؟ جعفر بولے جی ہاں
 اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس کو میرے سامنے بھی پڑھو انہوں نے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھیں جس
 کی ابتدا یہ ہے: کَهِيعَصْ ...

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیا اس کی داڑھی تر ہو گئی اور اس کے اندر گرد

صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ جس کو اس صنعت کا ذرا سا بھی ذوق ہو اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہی کی صنعت ہو سکتی
 ہے، مثلاً ایک مشہور معمار اگر اس عمارتیں تعمیر کرتا ہے تو وہ سب عمارتیں اس کی دستکاری کی اس طرح شہادت دیا کرتی ہیں کہ جس
 کو ذرا بھی سلیقہ ہو وہ فوراً شناخت کر لیتا ہے کہ یہ ایک ہی عمارت کی بنائی ہوئی ہیں۔ دہلی کی عمارت کی سیر کر جلیے شاہ جہان کو
 اس سلسلہ میں جو ذوق تھا اس کے دوسری بنی ہوئی عمارت آپ کو الگ بنا دیتی ہے کہ یہ شاہ جہان کی تعمیر کردہ ہیں حالانکہ شاہ جہان
 نے ان کو اتنے تک بھی نہیں لگایا۔ اسی طرح ایک خیاط کا حال ہے کہ کسی جگہ کسی دکان پر کسی مشہور خیاط کا سلاہوا کپڑا دیکھ
 لیتے ہیں تو فوراً حکم لگا دیتے ہیں کہ ہونہ ہو یہ فلاں خیاط کا سلاہوا ہے۔ اس سے اور اوپر اگر نظر اٹھائے تو شعرو سخن کا حال
 ہو یہاں ایک ایک شعر اور اس کے ہر ہر بند میں شاعر اس طرح نظر آیا کرتا ہے کہ اہل ذوق سامعین ہزار شعرا میں سے
 اس ذوق کا شعر الگ پہچان لیتے ہیں۔ ہر سخن مخفی سم چوں بے گل در بر گل، ہر کہ بدن میل دارد در سخن بیند ما
 اگر اس حقیقت سے ان موٹی موٹی مثالوں میں آپ روشناس ہو چکے ہیں تو پھر ہمیں سے قرآن کریم کے طرز اتدلال کو بھی
 سمجھ لیجیے وہ آسمان کی بلندی اور زمین کی سستی دونوں کی طرف آپ کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ دونوں پر اپنی اپنی جگہ غور کرو گے
 تو تم کو دونوں میں ایک ہی کامل کا کمال نظر آئیگا۔ آسمان کی خلقت، بارش کا نزول اور اس سے رونق کے پیدا شدہ باغوں
 پر نظر کر کے تم کو یقین ہو جائیگا کہ یہ سب نیز نیاں ایک ہی کامل کا کمال ہے۔ اس کے بعد زمین کی طرف بڑھاؤ، اس میں چاروں
 کو دیکھو اور بڑے بڑے سمندروں کو بھی دیکھو کس طرح ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتے۔ تم کو منکشف ہو جائیگا کہ جس
 کی صنعت کا کمال آسمانوں میں نظر آ رہا ہے اسی کی صناعتی کا مظاہرہ زمین کی اس بے مثال صنعت میں ہے۔ آسمان اور ملک
 سماوی کے کمالات اگرچہ زمین اور ارضی انفلابات سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ مگر اس اختلاف میں پھر ایک ایسی کمرنگی
 نمایاں ہے کہ اس کے بعد یہ جزم حاصل ہونا ضروری ہے کہ ان سب کمالات کا سرچشمہ ایک ہی ذات پاک ہے۔

گلستاں میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا، ہر تری ہی سی رنگت تری ہی سی پوسے

عَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاءِ مَاءً يَأْتِي بِهِ سَحَابًا مُمْتَلِئًا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا أَرَادُوا دَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَى عَلَيْهِمُ
الْقُرْآنَ فَلَمَّا سَمِعُوا قَاضَتْ أَعْيُنُهُمْ مِنَ الدَّمْعِ ثُمَّ اسْتَجَابُوا لَهُ وَأَمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوا قُوَّةَ وَعَزَمُوا
مِنْهُ مَا كَانَ يُوصَفُ لَهُمْ فِي كِتَابِهِمْ مِنْ آيِهِ فَلَمَّا قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ إِعْرَضَهُمْ أَبُو جَهْلٍ
فِي نَفْسِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ خَيْبَكُمْ اللَّهُ مِنْ رَبِّ بَعَثَكُمْ مِنْ وَرَاءِكُمْ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ تَزَادُونَ
لَهُمْ فَمَا تَوْنَهُمْ بِخَيْرِ الرَّجُلِ فَلَمْ تَطْمَئِنِّ بِمَا لِسُكُمْ عِنْدَهُ حَتَّى فَارَقْتُمْ دِينَكُمْ وَصَدَّقْتُمُوهُ
بِمَا قَالَ لَكُمْ مَا نَعْلَمُ رَبِّكَ أَتَمَقَّ مِنْكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ لَهُمْ فَقَالُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا يُجَاهِلُكُمْ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا نَأْتُوا لِنَفْسِنَا إِلَّا خَيْرًا. كما في جواب الصحيح - (محمد بن اسحاق)

۹۷۵. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَنِي بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّؤْيَا
الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَاءَ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحُ ثُمَّ حَبَّبَ إِلَيَّ الْخَلَاءُ فَكَانَ
يَخْلُو بَعْدَ جِرَاءٍ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَيَتَزَوَّدُ

کعبہ شریف کے ارد گرد اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے رہا جرات دیکھ رہے تھے) جب ان لوگوں کو جو سوالات آپ سے کرنے
تھے کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں
تلاوت فرمائیں۔ انہوں نے سنیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے انہوں نے آپ کی دعوت قبول
کر لی، آپ کی تصدیق کی اور وہ سب علامتیں جو آپ کے متعلق ان کی کتاب میں بیان کی گئی تھیں آپ میں
دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلنے لگے تو راستہ میں ابو جہل چند اور قریشی لوگوں کو لے کر سامنے آیا
اور بولا تمہاری جماعت کو خدا ناکام کرے تمہارے ہم عقیدہ لوگوں نے تم کو بھیجا تو اس لیے تھا کہ تم تلاش کر کے
اس شخص کے متعلق ذرا تحقیق حال کرنا اور اس کی اطلاع جا کر اپنی قوم کو دینا مگر تم اس کے پاس آ کر بھی اطمینان
سے بیٹھے بھی نہ پائے تھے یہاں تک کہ تم خود ہی اپنا دین چھوڑ بیٹھے اور جو بات اس نے کہی بس اس کی تصدیق
کر لی، ہم نے کوئی جماعت تم سے زیادہ احمق نہیں دیکھی یا اسی قسم کے اور سخت دست کلمات کہے انہوں نے
اس کے جواب میں بس اتنا ہی کہا آپ صاحبان کو بہا را سلام ہم آپ سے اُلجھنا نہیں چاہتے ہم کو بہا را دین مبارک
اور آپ کو آپ کا دین مبارک۔ اپنی جانوں کی خیر خواہی کرنے میں خود ہم کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کر سکتے۔

(سیرت محمد بن اسحاق)

۹۷۵۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ سے روایت ہو رہی ہے سب سے پہلی وحی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر
آئی وہ اچھے خواب تھے، چنانچہ جو خواب آپ دیکھتے وہ صبح صادق کی روشنی کی طرح صاف صاف ظاہر ہو جاتا
اس کے بعد آپ کو تنہائی اور خلوت گزینی پسند ہو گئی۔ چنانچہ آپ غار حرا میں آ کر تنہا رہا کرتے اور وہاں کئی کئی شب

لِذَلِكَ ثُمَّ رَجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَرَوُذُ لِمِثْلِهَا حَتَّىٰ جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارٍ حَرَاءٍ فَجَاءَهُ لِلْمَلِكِ
فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ قَالَ فَأَخَذَنِي فَعَطِنِي حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ
اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَعَطِنِي الثَّانِيَةَ حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ
اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِيٍّ فَأَخَذَنِي فَعَطِنِي الثَّلَاثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ يَا نَسِيمَ رَبِّكَ
الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ فَوَجَّعَ بِهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ
فَقَالَ زَقَلُونِي زَقَلُونِي فَرَقَلُونَهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّؤُوسُ فَقَالَ لِيَخْدِيحَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ

تخت کیا کرتے تھے۔ راوی تخت کی تفسیر عبادت کرنا کرتا ہے یعنی عبادت کیا کرتے تھے بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں
کے پاس لوٹ کر آتے، اور اس مدت کے لیے زادراہ اپنے ساتھ لیجاتے پھر جب یہ زادراہ ختم ہو جاتا تو اتنی ہی
مدت کے لیے اور زادراہ لیجاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس حق کا پیغام غارِ حرا میں آپنچا۔ چنانچہ خدا کا فرشتہ
آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے
مجھ کو پکڑا اور اتنی زور سے دبا یا کہ مجھ کو تکلیف ہوئی پھر چھوڑ کر مجھ سے کہا پڑھو۔ تو میں نے وہی کہا میں پڑھا
ہوا نہیں ہوں اس پر فرشتہ نے پھر مجھے پکڑ کر زور سے دبا یا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو تو
میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تیسری بار اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبا یا پھر مجھے چھوڑ کر کہا۔ اقرا باسم
ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم يعني اپنے پروردگار کے نام
کی برکت سے پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا۔ پڑھو تمہارا پروردگار بہت بڑا
کریم ہے جس نے قلم سے سکھایا۔ آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے اور اس واقعہ سے آپ کا دل کانپ
رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کبیل اڑھا دو مجھے کبیل اڑھا دو۔ گھر والوں نے آپ کو
کبیل اڑھا دیا۔ یہاں تک کہ جب آپ کے قلب مبارک سے خوف کا وہ عالم جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ

۹۷۵۔ ابن ہشام اپنی سیرت میں صدیقہ عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کفار کی ایذا رسانی سے تنگ
آ کر ترک وطن کا قصد کیا تو ابن الدغنه نے ان سے پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ صدیق اکبر نے کفار کی ایذا رسانی کا سارا
ماجرایا بیان کیا، اس پر جو کلمات اس نے صدیق اکبر کی شان میں کہے وہ ان الفاظ سے بہت ہی ملتے جلتے ہیں جو حضرت
خدیجہ نے یہاں آپ کی شان مبارک میں فرمائے ہیں وہ کہتا ہے واللہ انك لتزين العشير، وتعين علي النوايب، و
تفعل المعروف، وتكسب للعدوم، ارجع وانت في جوارى (ص ۱۳۷ مطبوعہ برطانیہ روض الفہم)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں یہ اوصاف غیر لوگوں میں عام طور پر مشہور تھے اور کسی انسان کی بلندی کا سب سے
اعلیٰ معیار سمجھے جاتے تھے اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے بے ساختہ یہاں ان کا ذکر کیا ہے۔

یہ حدیث نزول قرآن کے سلسلہ میں سب سے پہلی ہے اور اتصالِ تخلی و بشری کے بہت سے رموز کی حامل ہے ابتدائی

لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُغْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ
 الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَأَنْطَلَقَتْ بِرِخْدِيجَةَ حَتَّى
 آتَتْ بِرِزْقَةَ بِنْتِ نَوْكَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَمْرِ بْنِ خَدِيجَةَ وَكَانَ أَمْرًا قَدْ تَنَصَّرَ لِي
 الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنجِيلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ يَتَّبِعُهَا
 كَمَا يَرَى قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمْرٍ اِسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ رِزْقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى
 فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ رِزْقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي

سے سارا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا خدا کی قسم مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا حضرت خدیجہ بولیں ہرگز نہیں خدا
 کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں بے وسیلہ شخص کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور
 محتاج کو مال کما کر دیدیتے ہیں، جہان کی مہاں نوازی کرتے ہیں اور راہ حق کے حادثوں میں لوگوں کی امداد کرتے
 ہیں (پھر آپ ناکام کیسے رہ سکتے ہیں) پھر حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی رزقہ کے پاس لے آکر آئیں یہ
 زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھا کرتے تھے، اس لیے انجیل جس قدر اللہ کو منظور ہوتی عبرانی
 میں لکھا کرتے تھے اور اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے حضرت خدیجہ نے فرمایا اے ابن عم!
 ذرا اپنے بھتیجے سے اُن کا حال تو سنیے۔ رزقہ نے آپ سے کہا بھتیجے تم نے کیا واقعہ دیکھا یا حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا۔ یہ سن کر رزقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ

واقعہ میں وحی کا نقل، آپ کا اضطراب اور حضرت خدیجہ کے تسلی آمیز کلمات سب بالکل قرین قیاس اور معقول باتیں ہیں اور
 آپ کی صداقت کی سب سے واضح دلیل ہیں۔ دیکھیے رزقہ بن نزل ذرا سا واقعہ سن کر کس طرح یہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ جو آپ
 پر وحی لے کر آیا ہے وہی فرشتہ ہے جو آپ سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ اس سے جہاں آپ کی
 بے لوث صداقت کا ثبوت ملتا ہے اسی کے ساتھ وحی اور نبوت کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے مگر کیا تاریخ نبوت
 کے علم کے بغیر محض عقلی طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے جو یہاں چند جملوں سے درج ہے اور وہ بھی کس جزم اور یقین
 کے ساتھ۔

یہ بات بھی قابل یادداشت ہے کہ جب نزول وحی شروع ہوتا ہے تو ایسے حال میں شروع ہوتا ہے جبکہ آپ اس سے
 قطعاً لاعلم تھے۔ اور جب آپ وحی سے آشنا ہو چکے تھے تو ایک مدت کے لیے نزول وحی ایسا بند ہو جاتا ہے کہ اس کا شکیبائی
 میں بارہا آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال گزرتا ہے کہ کسی بہار پر جا کر اپنے آپ کو گرا دیں مگر وحی کا ایک حرف بھی نازل
 نہیں ہوتا۔ وحی کی اس ابتداء اور اس انقطاع سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم نبوت پر وہ خیال سے کتنا بالاتر
 عالم ہے۔ کیونکہ خیالی معاملات تمام تر انسان کے خیال کر لے نہ کرنے پر موقوف ہوا کرتے ہیں۔ اور یہاں نبوت کی
 تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وحی کا خیال بھی نہ تھا تو وحی نازل ہوئی اور جب انتہائی شوق و ذوق موجود تھا تو مدت
 تک وحی کا ایک حرف بھی سننے میں نہیں آیا۔

نیز حضرت خدیجہ جو خود بڑی عاقلہ تھیں اور مدت دراز تک آپ کے روز و شب حالات کا جائزہ لے چکی تھیں
 وہ اس واقعہ کو سن کر ایک لمحہ کے لیے بھی کسی شبہ میں نہیں پڑیں اور قسم کھا کر پورے جزم و ثبوت کے ساتھ کہتی ہیں

نَزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدًّا يَا لَيْتَنِي حَيًّا لَذِي يُخْرِجُكَ قَوْمَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُخْرِجِي هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عَوْدِي وَإِنْ بَدَّلْتَنِي يَوْمَكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةٌ أَنْ تُؤْتِي وَفَقَّرَ الْوَحْيُ. رواه البخاري

۹۷۶ عن خديجة بنت خويلد أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن العمى أستطيع إذا جاءك هذا الذي يأتيك أن تخبرني به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت خديجة فجاء جبرئيل عليه السلام ذات يوم وأنا عنده فقال يا خديجة هذا اصاحبي الذي يأتيك قد جاء فقالت له قم فاجلس على فخذي فجلس عليهما فقالت

نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا، اے کاش کہ میں آپ کے زمانہ نبوت میں تو انا جوان ہوتا، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالیگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا اچھا کیا میری قوم مجھ کو نکالیگی و رقلے کہا جی ہاں، ہمیشہ جب کوئی رسول وہ دین لے کر آیا ہے جیسا تم لے کر آئے ہو تو ضرور اُس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے اور اگر مجھ کو آپ کی نبوت کا زمانہ مل گیا تو میں آپ کی بہت زور دار مدد کرونگا۔ مگر ایسا ہوا کہ چند ہی روز بعد ورقہ کی وفات ہو گئی اور ادھر وحی کی آمد کچھ مدت کے لیے بند ہو گئی۔ (بخاری شریف)

۹۷۶ حضرت خدیجہؓ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے میرے چچا زاد بھائی! کیا یہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو آپ کے پاس آئے ہیں اب کی بار آئیں تو آپ مجھ کو بھی بتادیں۔ آپ نے فرمایا ہر سکتا ہے حضرت خدیجہ کبھی ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور میں اتفاق سے اُس وقت آپ کے پاس ہی بیٹھی تھی تو آپ نے فرمایا لو میرے رفیق جو میرے پاس آیا کرتے ہیں وہ اس وقت تشریف لائے ہیں یہ سن کر میں نے کہا اچھا آپ اٹھ کر ذرا میری دائیں ران پر بیٹھیے آپ ادھر کر بیٹھ گئے

آپ کا معاملہ ہر ایسے تصور سے جو آپ کے شایان شان نہ ہو بالاتر ہے اور یہ اس لیے کہ آپ کے اوصاف خود اس کے شاہرہ عمل ہیں کہ خدا ایسے نیک طینت اور بڑے فطرت انسان کو ناکام نہیں کر سکتا، اس کے بعد جب یہ واقعہ ورقہ کے سامنے آتا ہے تو وہ صرف اس کا اجالی حال سن کر آنے والے فرشتے، آپ کی وحی، آپ کی نبوت اور آئندہ آپ کے حالات کا اس طرح اندازہ کر لیتے ہیں گویا یہ سب پہلے سے مسلم باتیں ہیں۔ حدیث مذکور میں آپ کے قبل از نبوت دور کے مجاہدات کا کچھ نقشہ بھی ملتا ہے صوفیا کرام نے خارجہ کے اس قیام کو چلہ کی اصل قرار دیا ہے۔

۹۷۶۔ حضرت خدیجہؓ کو اہل کتاب میں سے نہ تھیں مگر اپنی نظری دانشمندی سے اتنا ضرور جانتی تھیں کہ جس طرح نبیؐ ساحر اور کاہنوں کی شخصیتوں میں پاکیزگی و بلندی کا بظاہر فرق ہوتا ہے اسی طرح جو ان کے پاس ایسی خبریں لانیوالا ہوتا ہے ان میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے اس امتحان کے لیے جو فوری اندازاً ان صورت ان کے ذہن میں آئی اس پر انہوں نے صورتِ حال کو دیکھا اور اس کے بعد جو عقیدہ ان کا پہلے قائم ہو چکا تھا اور مسلح ہو گیا۔ یہ بات تو اس وقت

ذَلِكَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ لَمَّا رَأَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَدْرَ عَرْضِ عَنِّي قَالَتْ
خَدِيجَةُ أَبَشِرْ فَإِنَّهُ فَلَكَ كَرِيمٌ لَوْ كَانَ شَيْطَانٌ مَّا اسْتَحْيَى. ثم ذكرت اسلامها - رواه البهيم
في دلائل النبوة والطبرانی في الاوسط قال الحافظ البيهقي واسناده حسن - وذكره ابن هشام في سيرته -

۹۴۴. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ خَرَجَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى الشَّامِ وَخَرَجَ مَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاطٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا أَشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ هَبَطُوا فَنَلُّوا رِحَالَهُمْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتُ قَالَ فَهَمُّ يَحْلُثُونَ رِحَالَهُمْ

اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا نہیں۔ اب انہوں نے اِدھر سے اپنا سُخ پھیر لیا ہے حضرت خدیجہ نے فرمایا۔ آپ کو بشارت ہو یہ خدا تعالیٰ کا بزرگ فرشتہ ہے اگر شیطان ہوتا تو بھلا یہ شرم کہاں کرتا۔

(دلائل النبوة)

۹۴۴۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طالب ملک شام کے ارادہ سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھے اور قریش کے کچھ اور بڑے لوگ بھی تھے جب یہ قافلہ بحیر کے پاس پہنچا جو اُس وقت نصرانیوں کا بڑا درویش تھا تو یہاں آکر انہوں نے اپنے کچاؤے کھول دیے، اور اس سے قبل جب کبھی ان کا اس طرف سے گزر ہوتا تو یہ درویش کبھی ان کے پاس نہ آتا اور نہ ان کی طرف کوئی توجہ کرتا، اس مرتبہ خلافت معمول وہ نکل کر ان کے پاس آیا، لوگ ابھی اپنے کچاؤے

نہانا ہو مگر نبوت کے معاملہ کے سوا ہر موقع پر آپ کے غیر معمولی انسان ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اگر فطری سعادت امداد نہ کرے تو جنہوں نے نہ تو کسی نبی کی تاریخ کبھی دیکھی ہو اور نہ سنی ہو بلکہ اس کے برعکس ضد اور جہل نے اور ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہو وہ اس کھلی ہوئی صداقت سے کیا فائدہ اٹھاتے۔

آپ لے دیکھا کہ تاریخ نبوت کے جاننے والے یا آپ کی شخصیت کے مشاہدہ کرنے والوں میں سے کسی کے دل میں کبھی یہ وسوسہ نہیں گزرا کہ جو کچھ آپ دیکھتے یا سنتے ہیں یہ صرف آپ کے نفس ہی کے خیالات ہیں ان کا کوئی خارجی وجود نہیں ہے۔

۹۴۴۔ تاریخ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل دو سفر ایسے معلوم ہوتے ہیں جن میں اہل کتاب کے علماء کے ساتھ آپ کا اجتماع ہوا ہے ایک بحیرہ اہب اور دوسرے نسطورہ پہلا سفر آپ کا بالکل صغیر سنی میں ہوا ہے۔ البتہ دوسرا سفر آپ کے عہد شباب کا ہے لیکن ان ہر دو سفروں میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے ان راہبوں سے کہیں تنہائی میں ملاقات کی ہو چہ جائیکہ ان سے کوئی تعلیم حاصل کی ہو اس کے علاوہ آپ کا مفصل لایا ہوا دین آج بھی سب کے سامنے موجود ہے جس میں بہت سے مقامات پر نصاریٰ کے دین سے صراحتہ اختلاف موجود ہے۔ سب سے بنیادی مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات کا ہے۔ قرآن کریم نے اُس کا جا بجا رد کیا ہے اور ان کے معاملہ میں اہل کتاب میں جو غلط پایے تحقیق باتیں مشہور تھیں ان کی تردید کی ہے، پھر کیسے یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ قرآن اس ملاقات کا نتیجہ ہے۔ را فرغ اور علی احکام کا معاملہ تو پہلے تو انجیل میں یہ حصہ ہی بہت کم ہے اور نصاریٰ کے اپنے خیال کے

فَجَعَلَ يَتَخَلَّوْهُمُ الرَّاهِبُ حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا سَيِّدُ
 الْعَالَمِينَ هَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَبْعُدُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخُ مِنْ قُرَيْشٍ
 مَا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ وَلَا نَجْرٌ إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلَا
 يَسْجُدُونَ إِلَّا لِنَبِيِّ وَرَأَى أَنْ يَرَى بِجَانِبِ النَّبِيِّ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ كَيْفِهِ مِثْلَ التُّفَاحَةِ

کھولنے ہی میں مشغول تھے یہ قافلہ کے درمیان گھس کر کچھ ٹٹولنے لگا یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ شخص ہیں جو تمام جہانوں کے سردار ہیں یہ وہ ہیں جو سائے جہانوں کے پروردگار
 کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس پر قریش کے مشائخ نے پوچھا
 تم کو یہ کیسے معلوم ہوا۔ اُس نے کہا جب تم لوگ اس گھاٹی کے قریب پہنچے تو نہ کوئی درخت ایسا رہا اور نہ
 کوئی پتھر جو سرنگوں نہ ہو گیا اور جادات و نباتات نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح سرنگوں نہیں ہوا کرتے
 اور ان کو تو میں ایک اور خاص علامت سے بھی پہچانتا ہوں یعنی حبر نبوت جو آپ کے شانہ کی باریک ہڈی

مطابق تو ان کے یہاں حلال و حرام کا کوئی منظم باب ہی نہیں اس کے برخلاف ہماری شریعت میں جس تفصیل کے
 ساتھ یہ ابواب موجود ہیں وہ کسی شخص پر پوشیدہ نہیں ہیں پھر فتح مکہ کے بعد کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں یہود و
 نصاریٰ کے ساتھ علی احکام میں اختلاف ایک بنیادی مسئلہ بن گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت مقدس
 کا سولہ سترہ ماہ استقبال فرما کر پھر کعبۃ اللہ کا استقبال فرمایا کیا ان لوگوں کے ساتھ یہ معمولی اختلاف تھا۔ اگر آپ شروع
 سے ہی بیت مقدس کا استقبال نہ فرماتے تو بھی ایک بات تھی لیکن اس کی طرف استقبال کر کے پھر قبلہ بدلنا کتنے
 طعن اور ناگواریوں کا موجب بنا۔ اس کا تذکرہ خود قرآن شریف میں موجود ہے۔ پھر شریعت اسلام کچھ دو چار کلمات
 کی شریعت نہیں۔ رہ گئے قرآنی قصص تو وہ کچھ افواہ کا مجموعہ نہیں۔ اس تفصیل اور اس عقین اور اس شرح و بسط
 کے ساتھ واقعات کا بیان فرمانا بلکہ ان واقعات کا بھی بیان کر دینا جن کے متعلق تورات خاموش نظر آتی ہے کیا چند
 لمحات کی صحبت کے تعلم سے حاصل ہو سکتا ہے، پھر عجیب تر حکمت ایزدی یہ ہے کہ قرآن کریم تورات کی طرح لکھا
 لکھا یا نہیں اُترا۔ آپ کی تیس سالہ زندگی میں ہر ضرورت کے مناسب اُترتا رہا ہے۔ مگر نزول کی ترتیب اور تالیف
 کی ترتیب پھر مخالف رہی ہے آپ کی ہدایت کے بموجب آیتوں کو اپنی اپنی سورتوں میں علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا تھا ایک ہی
 زمانہ میں کئی کئی سورتیں جداگانہ جداگانہ اترتی رہتی تھیں پھر علیحدہ علیحدہ ہی ان کی ترتیب دیجاتی تھی کیا کوئی شخص ہر
 سوال کا مناسب جواب اور ہر مصلحت پر مناسب مناسب احکام کا نزول دیکھ کر یہ رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ کتاب
 تقریباً چالیس سال قبل کسی کی تعلیم سے مرتب ہو چکی تھی اور سب سے بڑھ کر حیرت یہ کہ جن کو اس راز کا بانی کہا
 جائے ان سے اس کی کوئی شہادت بھی نہ ملے۔ کیا اس موقع پر صرف مابعد کے لوگوں کی غلط اور غیر معقول قیاس
 آرائیوں پر نیشہ کر دینا بھی کوئی عقل کا فیصلہ کہا جاسکتا ہے۔ مدعی مسست اور گواہ چست اسی کو کہتے ہیں۔ اس بلے میں
 اگر مذکورہ بالا روایت سے آپ کی بجز راہب سے ملاقات ثابت ہوتی ہے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بجز راہب کے
 نزدیک جس آنے والے نبی کی پیش گوئی گزشتہ کتابوں میں کی گئی تھی وہ آپ ہی کی ذات ہے۔ چلیے اگر خود ان راہبوں سے
 اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے دین کے حوت کا کوئی کلمہ آپ کو بتایا ہے تو پھر دوسرے نمبر کی شہادت

ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِهِ وَكَانَ هُوَ فِي رِجْعَةِ الْإِبِلِ فَقَالَ أَرْسِلُوا إِلَيَّ وَأَقْبِلْ
وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ تَطَّلُهُ فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمْ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْئِ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا
جَلَسَ مَالَ فِي الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْظِرُونِي إِلَى فَيْئِ الشَّجَرَةِ قَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ
عَلَيْهِمْ يَتَأَمَّلُهُمْ أَنْ لَا يَدْرِي هَبُّوا بِرَأْسِهِمْ إِلَى الرُّومِ فَإِنَّ الرُّومَ إِذَا رَأَوْهُ عَرَفُوهُ بِالْإِصْفَةِ فَيَقْتُلُونَهُ

کے نیچے سب کے سے انداز کی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس ہو گیا اور اس نے اُن کے لیے کھانے کا انتظام کیا
جب وہ کھانے کرایا تو آپ اس وقت اونٹ چرانے نکل گئے تھے اُس نے کہا کسی کو آپ کے پاس بھیج
دو۔ آپ تشریف لائے تو آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ لوگوں کے بالکل پاس
تشریف لے گئے تو سب لوگ آپ سے پہلے درخت کے سایہ میں جا چکے تھے، جب آپ آکر بیٹھے تو درخت
کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ اس درویش نے کہا دیکھو ذرا درخت کے سایہ کو دیکھو کیا آپ کی طرف
جھک گیا ہے۔ ابھی یہ درویش ان سے کھڑے یہ اصرار ہی کر رہے تھے کہ آپ کو وہ اپنے ہمراہ روم نہ لے جائیں
کیونکہ وہ لوگ اگر آپ کو دیکھ پائیں گے تو آپ کی خاص علامت کی وجہ سے آپ کو پہچان جائیں گے اور آپ کے قتل

آپ کے رفتار سفر کی ہے کم از کم ان میں سے ہر کسی کا یہ بیان ہونا چاہیے اور اگر یہ بھی اس کی شہادت نہیں دے سکتے تو سب سے
لڑو شہادت آپ کے زمانہ کے اہل کتاب کی ہے کم از کم وہی یہ شہادت دیں کہ آپ نے اُن راہبوں سے دین یا غیر دین کی
کوئی تعلیم سیکھی یا بہت حاصل کی تھی لیکن اگر یہ شہادت نہ خود ان راہبوں کی ہے جن کو اس افسانہ کا بانی قرار دیا جاتا
ہے اور ان رفتار کے جو واقعات کے مشاہدہ کرنے والے اور آپ کے ہم سفر تھے اور نہ اس زمانہ کے اہل کتاب ہی یہ دعویٰ رکھتے
ہیں تو پھر بعد کی قیاس آرائیوں کی کیا وقعت کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بعد کے اہل کتاب نے ایک رسول اسی
کی زبان سے علوم و معارف کا وہ سمندر موجیں مارتا دیکھا جس کے سامنے انجیل و تورات سزنگوں کھڑی تھیں تو فطرۃً مزین
مستوفی ملانے کے لیے ہی ایک عذرا گناہ بہ ترازا گناہ تراش سکے کہ یہ علوم و حقیقت ان ہی کے گھر کا فیض ہیں مگر کیا آپ کے
عہد کے کسی ایک شخص کی شہادت بھی وہ اپنے اس دعوے کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ ان بیچاروں کو اتنی فہم بھی نہ آئی کہ ان
کے راہبوں کا تو ذکر کیا ہے قرآن کے علوم کا براہ راست انجیل و تورات سے موازنہ کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ ان میں کون
معلم کی حیثیت میں اور کون مستلم کی حیثیت میں نظر آتا ہے۔ باادب نجاشی کے کانوں نے جب یہاں سورہ مریم کی چند
آیتیں پڑھیں تو اُس نے معلم اور مستلم کی بجائے کیا سچے اور ادب سے لبریز کلمات کہے کہ جو کلام موسیٰ پر اترا تھا وہ اور
یہ ایک ہی چشمہ سے نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔

پھر اگر صرف ان دو راہبوں کی ملاقات سے آپ کی تعلیمات پر کوئی حجت آسکتا ہے تو صحیح بخاری میں ورقہ بن
نوفل سے بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے اور یہ تو اُس وقت کی بات ہے جبکہ آپ کو تھا انبوت پہنایا جا چکا تھا اور ان
راہبوں کے سوا ابھی بہت سے نصرانی آپ سے ملتے رہے ہیں ان کے۔ لکن آپ کی بڑی بڑی دیر تک گرم مجلس بھی
رہی ہیں یہاں تو اس قیاس کا اور بھی بہت اچھا موقع تھا پس محض دشمنوں کے بے سرو پا اعتراضات سے ثابت
شدہ حدیثوں کو آپ کے تذکرہ سے حال ڈالنا نہ علم کی بات ہے نہ دانشمندی کی۔

اب ذرا اس پر بھی غور کیجیے کہ اگر اس اعتراض کا کوئی بھی مل جاتا تو کیا قرآن اس سے سکوت اختیار کرتا یا حاضر

أَنَا قَلَمٌ يَنْزِلُ يَنْشِدُ حَتَّى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ وَزَوَدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ وَبَعَثَ
مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّاهِبِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ قُرَادِ بْنِ نُوحٍ. وَقَالَ
الْعَبَّاسُ لَمْ يَحْدِثْ بِهِ عِنْدِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ قُرَادٍ وَسَمِعَهُ يُحِبُّ وَاحِدٌ مِنْ قُرَادٍ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِرَادَهُ
لَمْ يَحْدِثْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سِوَى هَؤُلَاءِ فَأَمَّا الْقِصَّةُ فَهِيَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي مَشْهُورَةٌ. وَأَخْرَجَ
ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ ابْنُ الْحَوْزِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي الْجَوَابِ الصَّحِيحِ مَتْنًا ۱

میں۔ اس پر وہ آپ کی واپسی پر برابر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ ابوطالب نے آپ کو مکہ مکرمہ واپس
کر دیا اور رخصت کے وقت درویش صاحب نے آپ کے ساتھ زلدراہ کے لیے کچھ زیتون کا تیل اور چھاپا
پیش کیا اور ابوبکرؓ نے بلالؓ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا (ترمذی وغیرہ) امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی
سند اچھی ہے اگرچہ اس کا راوی تنہا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں اور
اس میں آخری جملہ کے سوا کوئی بات منکر نہیں ہے۔ بظاہر ابوبکرؓ کا بلالؓ کو آپ کے ہمراہ بھیجنا کسی اور سفر کا
واقعہ تھا کسی راوی کو وہیم ہو گیا ہے اور اس نے اس کو اس قصہ کے ساتھ لگا دیا ہے۔

انہ لم یکنہم ان یقولوا انہ تعلم اخبار الغیوب من احد تعلیم کا نتیجہ قرار دینا غیر ممکن تھا۔

(الجواب الصحیح ص ۲۱۱)

یہ بحث ابھی نہیں ہے کہ قرآنی نظم اور اس کا اسلوب بیان آپ کی چالیس سالہ عمر اور آپ کی بے لوث صداقت کی
زندگی میں بھی کیا اس شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، اسی لیے آپ نے اہل فکر و انصاف کو اپنی ماضی زندگی
پر طور کرنے کی دعوت دی اور فرمایا :-

لقد لبثت فیکم عمرًا من قبلہ افلا تعقلون میں اس سے قبل ایک بڑی مدت سے تم ہی میں ہا ہوں تو کیا تم اتنی بات
سمجھتے نہیں۔

بہر حال اگر صحیح طریقوں سے ایک نہیں ایک ہزار راہوں کی ملاقات بھی آپ کے ساتھ ثابت ہو تو ہم نصاریٰ کے بعض
بے بنیاد اعتراضوں کی خاطر ہرگز اس سے اغماض نہیں کر سکتے اور وہ ہم کو کرنا چاہیے بلکہ اس کے برعکس ہم کو یہ تلاش کرنا
چاہیے کہ کس کس راہ سے آپ کی ملاقات ثابت ہوئی ہے اور اس نے ظلم یا انصاف کی راہ سے آپ کے متعلق کیا
گھمبائے ظاہر کی ہے، کیونکہ تواریخ و انجیل کے وہی حامل تھے اور اگر آپ کے بارے میں ان ہی کی جانب سے ہم کو کوئی
مضبوط شہادت ملتی ہے تو یہ بڑی مضبوط شہادت ہوگی اور اگر وہ آپ کے خلاف شہادت دیتے ہیں تو اس سے مرعوب ہونے
کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ ان کے خلاف ہمارے پاس خود اس کتاب کی شہادت موجود ہے جس پر وہ ایمان لکے کا دعویٰ
کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ذیل کی آیتوں میں اسی لیے مشرکین کے سامنے اہل کتاب کی شہادت رکھی ہے

أَوَلَمْ یَكُنْ لَهُمْ آیَةٌ أَنْ یَعْلَمُوا عَمَلُكُمْ کیا ان کے لیے یہ بات نشانی نہیں ہے کہ نبی اسرائیل کے علماء
اس کی خبر رکھتے ہیں۔

(تینی اسرائیل (الشعراء)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا اٰمِنًا وَبَيْنَكُمْ وَ

کہہ دو اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ کافی ہے اور جس کو

وفيه وتأبعوه بدل بأبعوه ومعناه كما في السيرة المحلبيّة اى على عدم التعرض منه كما يدل عليه لفظ تأبعوه ثم قال الحافظ ابن تيمية في المجلد الرابع منه عند ذكر ما ينقله كثير من اهل الجهل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول كثير من العامة ان الغمامة كانت تظله دائما فهذا لا يوجد في شيء من كتب المسلمين المعروفة عند علماءهم ولا نقله عالم من علماءهم بل هو كذب عندهم وان كان كثير من الناس ينقله . وانما نقل ان الغمامة اظلتها لما كان صفيرا فقدم مع عمه الى الشام تاجرا وراه بحيرا الراهب ومع هذا فهذا لا يجوز بصحة (الجواب الصحيح) ۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳ و اخرج الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال هكذا رواه الترمذي و الحاکر و البيهقي وابن عساکر وغير واحد من الحفاظ ومع هذا في حديثه غرابية ثم عدّها فقال

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابِ (الرعد)
 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ
 مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ (الاسراء)
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُم بِهِ
 يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَخْبَرْنَا عَلَيْهِمْ مَا آتَيْنَاهُمُ
 الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا لَأَكْثَرُ مِنْ قَبْلِهِمْ
 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ
 مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يُعْرَفُونَ كَمَا
 يُعْرَفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (البقرة)
 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى
 أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ
 الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
 الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
 جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا
 مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ . (المائدة)
 إِنَّا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُثَلَّى
 عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا (بنی اسرائیل)
 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبِيَّ الرَّاقِيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ
 مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَإِلَّا يُحْسِلُ (اعراف)
 قَانَ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ وَمَا لَنَا لَأَنْبِيَّاكَ مَا سَأَلَ
 الَّذِينَ يُفْرَسُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ
 (يونس)
 کتاب کی خبر ہے۔
 اور دیکھ لو جس کو ملی ہے سمجھ کہ جو تجھ پر اترا تیرے رب سے
 وہی ٹھیک ہے۔
 جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر یقین
 کرتے ہیں اور جب وہ ان کو سنائی جائے تو کہتے ہیں ہم اس
 پر یقین لائے یہی ٹھیک ہے ہم تو اس سے پہلے کے حکم دار ہیں
 اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ
 یقیناً تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
 جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو پہچانتے ہیں جیسا پہچانتے
 اپنے بیٹوں کو۔
 اور جب اس کو سنتے ہیں جو نازل ہوا ہے رسول پر ان کی آنکھیں
 دیکھ تو ابھرتی ہیں آنسوؤں سے اس لیے کہ انہوں نے پہچان
 لیا ہے حق بات کو وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے
 تو تو ہم کو ماننے والوں کے ساتھ لکھ اور ہم کو کیا ہوا کہ ہم اس پر
 یقین نہ لائیں ماشاء پر اور اس چیز پر جو ہم کو حق سے پہنچی اور توقع
 رکھیں اس کی کہ ہمارا رب ہم کو نیک جنوں کے ساتھ داخل فرمائے
 جن لوگوں کو اس سے پہلے علم ملا ہے جب ان کے سامنے اس کو
 پڑھا جائے تو جھک جاتے ہیں ٹھوڑوں سے سجدہ میں۔
 وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں جن کو وہ
 اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
 تو اگر تم کو اس کتاب میں کچھ شک ہو جو ہم نے اتاری ہے تو تم ان
 لوگوں سے پوچھ دیکھو جو تم سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں (یعنی اہل
 کتاب)

انہ من رسائل الصحابة فان ابا موسى الاشعري انما قدم في سنة خيبر سنة سبع من الهجرة
 ولعله نلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ابلغ او من بعض كبار الصحابة او كان
 هذا مشهوراً مذكوراً اخذاه من طريق الاستفاضة. الثاني ان الغمامة لم تذكر في حديث اصح
 من هذا والثالث قوله وبعث مع ابوبكر بلالا. ثم ذكر سياق الواقدي وابن سعد وقال عند
 ذكره قصة مجير الراهب وقد ورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات في ترجمة مجير او
 لم يورد ما رواه الترمذي وهذا عجب. قال الحافظ ابن حجر في الاصابة الحديث رجاله ثقات و
 ليس فيه منكر سوى هذا اللفظ وبعث مع ابوبكر بلالا فيحمل على انها مدرجة في مقتطعة من

اس روایت کا ایک رخ تو یہ تھا۔ کہ اب ہم آپ کو اس روایت کا دوسرا رخ بھی دکھائیں اور وہ اس کا افادی
 رخ ہے۔ اس روایت میں دوسرے اہل دین کی زبان سے آپ کی نبوت کی شہادت ہے جبکہ ابھی آپ کی عمر دس بارہ
 سال ہی کی ہے اور وہ بھی محض نون و ثمنین سے نہیں بلکہ ان علامات کی بنا پر ہے جو اہل کتاب کے نزدیک انبیاء علیہم
 السلام کے سوا کسی دوسرے شخص میں پائی نہیں جاتیں۔ اسی کے ساتھ اس میں وہ خاص علامت بھی ہے جو کتب سابقہ
 میں خاص سید العالمین اور رحمة للعالمین کے لیے بیان کی گئی تھی یعنی مہر نبوت۔ اس کے بعد اس واقعہ میں چند
 ایسی وقتی علامات اور خصوصی خارجی قرائن کا بھی تذکرہ ہے جو آسمانی شخصیات بارزہ کے ساتھ ہمیشہ نظر آیا کرتی ہیں
 یعنی درختوں اور پتھروں کا سجدہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جس نبی کے معجزات میں حیوانات کا سجدہ اچھروں کا سلام کرنا، اس
 کے دست مبارک میں ننگریوں کا تسبیح پڑھنا اور جس کے حکم سے کھجور کے درخت کے خوشہ کا آجانا اور جس کے حکم سے دو
 درختوں کا آکر باہم مل جانا اور پھر اس کے حکم سے جدا ہونا اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو جانا مستند طریقوں سے ثابت ہو رہا
 اتنی بات پر کیا تعجب کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ درخت کی شاخوں کا جھک جانا یا بادل کا امر ایزدی کے ماتحت
 صرف ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ حرکت کرنا ان امور میں سے نہیں جو انبیاء علیہم السلام کے معاملوں میں
 موجب حیرت ہوں آخر اسی نبی اولوالعزم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد قدس میں ابوطالب نے ہارش مانگی تو کیا بادل
 نہ آگئے اور نہ بوسے پھر کیا اسی رسول کی دعا پر بار بادلوں نے اپنی ہارش کے دلنے نہیں کھول دیے اور کیا پھر
 اسی رسول کی انگلی کے اشارہ پر بادلوں نے مدینہ طیبہ کی ہستی کو چھوڑ کر شیلوں اور پہاڑوں کا رخ نہیں کر لیا۔ جی ہاں
 جس کے اشارہ پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے اس کے اشارہ پر بادلوں کی اتنی حرکت کیا بعید ہونی چاہیے۔ پھر جبکہ میدان
 تیس میں نبی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ فگن رہنا قرآن کریم میں موجود ہے اس کے بعد بادل کے ایک ٹکڑے کا آپ پر
 سایہ کر لینا کونسی بیرون از قیاس بات ہونی چاہیے مگر جو نفوس یہاں متردد ہیں وہ کچھ اسی ایک واقعہ میں نہیں معجزات
 اور ظوارق کا سارا باب ہی ان کی مادی عقول کے لیے ایک پہاڑ بنا ہوا ہے ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور
 اب رہا اس حدیث کا ارشاد پلہ تو اس پر بھی ہم دلی کے حاشیہ میں مختصر سا کلام کو چکے ہیں۔ پہلے نزدیک امام ترمذی
 بیعتی اور آخر میں حافظ ابن حجر جیسے متفق علیہ محدثین نے جب اس حدیث کو مستند مان لیا ہے اور حافظ ابن تیمیہ جیسے
 شخص نے نصاریٰ کے مقابلہ پر اس کو بطور حجت پیش کیا ہے تو اب اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نکالنا بہت ناموزن
 ہے۔ صرف کتب رجال سے اٹھا اٹھا کر مخالفین کے اقوال نقل کرنا اور موافقین کا ذکر تک نہ کرنا انصاف نہیں ہے
 لیکن نہیں جانتا کہ لوہا سے صحیحین کی حدیثیں بھی خالی نہیں ہیں۔ ان کے رجال پر بھی کہیں کہیں کلام کیا گیا ہے بعض

حدیث آخر وہما من احد رواۃ کذا فی الخصائص (ص ۱۰۷) و ذکرہ ابن الاثیر فی تجرید الصحابة
 وقال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث وامن به ذكره ابن منداه و ابو نعیم
 فی الصحابة وهكذا فی تاریخ الخميس ایضاً ص ۲۵۷ ج ۱۔ وحقق ابن حجر فی الاصابة تحت تذکره
 ورقه ما حاصله انه ينبغي ان يكون حال ورقه و بجیراء سواء واما الذهبی فقد ضعف الحدیث
 لكن قال الحافظ الحلبي فی سيرته و لاجل هذا الوهم (ای لما فيه من ذکرا ب بکرو و بلال)
 قال الذهبی فی الحدیث اظنه موضوعاً ثم نقل عن الحافظ الدمیاطی و هین و اجاب عن کل
 منها و هناك قصة اخرى فی سفره الی الشام ثانياً مع ميسرة و فيها ملاقاته مع سطورا الراهب
 بمثل بجیراء و قد بسطها صاحب السيرة الحلبي بمآلها و ما عليها۔ و اعلم ان بجیراء مكبر لا
 مصغر كما ضبطه صاحب القاموس و غيره

۹۶۸. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِهِ مِنْ فِيهِ قَالَ

۹۶۸۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں نے یہ واقعہ خود سلمان فارسی کی زبان سے سنا ہے وہ بیان کرتے
 تھے کہ میں اصہمان کے ایک گاؤں میں ایک پارسی مذہب کا آدمی تھا اور میرے والد اپنے گاؤں کے سردار
 تھے، میں ان کو بہت پیارا تھا، اس لیے انہوں نے لڑکیوں کی طرح گھر کے اندر رکھ کر میری پرورش کی تھی
 میں مجوسیت کی عبادت میں ہر وقت لگا رہا کرتا، یہاں تک کہ آگ کے اس نگران کی طرح بن گیا تھا جو
 ہر وقت اس کو روشن رکھتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی ٹل ہونے نہیں دیتا۔ میرے والد کی بڑی زمین تھی
 ایسا ہوا کہ وہ ایک دن کسی تعمیری کام میں لگ گئے اور مجھ سے فرمایا فرزند عزیز میں آج اس کام میں لگ
 گیا ہوں اس لیے آج زمین پر نہیں جاسکتا تم ذرا جا کر اس کو دیکھ لو اور جو کام کرنے کا وہاں اُن کا نیا تھا وہ مجھ کو
 بتادیا اور تاکید سے کہہ دیا کہ میرے پاس آنے میں دیر نہ لگانا، اگر تم نے دیر کی تو یاد رکھنا مجھ کو زمین سے زیادہ
 تمہاری فکر ہو جائیگی اور میں یہاں کسی کام کا بھی نہ رہوں گا۔ یہ کہتے ہیں گھر سے نکلنے وقت تو میرا ارادہ اسی
 زمین پر جانے کا تھا جس کے لیے انہوں نے مجھ کو بھیجا تھا لیکن درمیان میں نصاریٰ کے گرجوں میں سے ایک
 گرجے سے میرا گزر ہوا میں نے وہاں ان کی کچھ آوازیں سنیں وہ نمازیں ادا کر رہے تھے۔ چونکہ والد نے مجھے

رداء کا حال تو ہے کہ کسی خاص واقعہ کی بنا پر امام مالکؒ جیسے شخص نے اس کو دجال تک کا لفظ کہہ دیا ہے مگر جو لوگ اس
 فن کا چھ بھی مطالعہ رکھتے ہیں اُن کے نزدیک اس کا بھی ایک معیار ہے۔ ہم کو یہاں مناظرہ کا اگلا مرحلہ قائم کرنا نہیں ہے اس لیے
 ان تفصیلات کے درپے ہونا نہیں چاہتے اور مذکورہ بالا کبار محدثین کی رائے کی متابعت میں اس حدیث کو یہاں سے
 کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے۔

۹۶۸۔ سلمان فارسی کی شخصیت ایک عظیم تاریخی شخصیت ہے۔ مذہب حق کی تلاش کی جوڑپ اللہ تعالیٰ نے ان کے

لَحْتُ بِصَاحِبِ عَمُورٍ تَيْبَةٍ فَأَخْبَرْتُ خَيْرِي قَالَ أَقْرَبُ عِنْدِي فَأَقَمْتُ عِنْدَ خَيْرٍ رَجُلٍ عَلَى هُدًى اصْحَابِي

گھر میں بند کر رکھا تھا۔ اس لیے مجھے اس کا پتہ ہی نہ تھا کہ لوگ کس جہان میں بستے ہیں ان کی آوازیں سن کر میں اندر چلا گیا اور جا کر دیکھنے لگا کہ وہ کرنے کیا ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی نماز پسند آئی اور میں نے ان میں شامل ہونے کی کوشش کی اور دل میں کہا خدا کی قسم جس دین میں میں اس رقت ہوں اس سے یہ دین بہتر معلوم ہوتا ہے یہ سوچ کر میں ان ہی کے ساتھ رہا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا اور اپنے والد کی زمین تک نہ جاسکا پھر میں نے کہا آپ لوگ اس دین کی اصل جگہ بتائیے۔ انہوں نے کہا ملک شام میں اپنے والد کے پاس واپس آ گیا۔ اور انہوں نے میری تلاش کے لیے آدمی بھیج رکھے تھے اور سب اپنے کار بار سے معطل پڑے تھے۔ جب میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا عزیز فرزند تم کہاں تھے تم کو جہات ضروری تھی کیا وہ بتا نہ دی تھی کہ دیر نہ لگانا میں نے عرض کیا پد بندگوار بات یہ ہوئی کہ چند لوگوں کے پاس سے میرا گزرا ہوا جو اپنے گرجوں میں نمازیں پڑھ رہے تھے مجھے ان کا دین پسند آیا اور اس لیے خدا کی قسم شام تک میں وہاں ہی رہا۔ والد نے فرمایا فرزند عزیز اس دین میں تو کوئی بھی خوبی نہیں تیرا اور تیرے بندگوں کا دین اس سے کہیں بہتر ہے میں نے عرض کیا خدا کی قسم ہرگز نہیں وہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں والد نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا اور میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں اور گھر میں بند کر لیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے نصاریٰ کے پاس کہلا بھیجا کہ جب کبھی شام کا کوئی قافلہ تمہارے پاس آئے تو مجھے بھی خبر کرنا۔ یہ کہتے ہیں جب شام جانے والا ایک قافلہ ان کے پاس آیا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے اس کی خبر کی۔ میں نے کہا جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیں اور پھر شام واپسی کا ارادہ کریں تو اس وقت مجھے خبر کرنا چنانچہ جب وہ اپنے کام پورے کر چکے تو انہوں نے مجھے اس کی اطلاع دی یہ کہتے ہیں میں نے زنجیریں اپنے پیروں سے نکال پھینکیں اور ان کے ساتھ روانہ ہو لیا یہاں تک کہ شام جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے پوچھا اس دین کا یہاں سب سے بڑا عالم کون ہے انہوں نے کہا کہ اس گرجے کا پادری۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا۔ مجھے یہ دین پسند ہے اور میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور اس گرجے میں آپ کی خدمت کیا کروں اور آپ سے نماز سیکھوں اور پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھوں اس نے کہا اچھا آ جاؤ میں اس کے ساتھ گرجے میں داخل ہو گیا یہ شخص بد نیت آدمی تھا لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دیتا اور جب لوگ صدقہ لاتے تو اس کو اپنی ذات کے لیے جمع کرنا اور مسکینوں کو تقسیم نہ کرنا یہاں تک کہ اس تدبیر سے اس نے سات منکے چاندی اور سولے کے حج کر لیے۔ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے سخت بغض ہو گیا، ان حرکات کی وجہ سے جوں جوں اس کو کرتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے دفن کے لیے نصاریٰ جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا یہ بڑا خراب انسان تھا، تم کو صدقہ کی ترغیب دیا کرتا تھا اور جب تم اس کے پاس صدقہ لاتے تو اس کو اپنی ذات سے

وَأَمْرِهِمْ. قَالَ وَانْشَبْتُ حَتَّى كَانَتْ لِي بَقَرَاتٌ وَغَنَمٌ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ بِرَأْفَةِ اللَّهِ فَلَمَّا حَضَرَ قُلْتُ لَيْدِيَا

کے لیے جمع کر لیا تھا اور مسکینوں کو کچھ نہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا تم کو یہ کیسے معلوم ہوا۔ میں نے کہا میں تم کو اس کے خزانہ کا پتہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ۔ چنانچہ وہ جگہ میں نے ان کو دکھائی۔ انہوں نے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے سات تنکے وہاں سے برآمد کیے۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو کہا ہم ایسے شخص کو ہرگز ذمہ نہیں کریں گے۔ اس کو سولی پر لٹکایا اور تھروں سے سنگسار کیا، اور دو سہ آدمی بلا کر اس کی جگہ بھلا دیا۔ مسلمان کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے بڑھ کر کوئی شخص جو بچو قتمہ نماز کا پابند، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا طالب اور روز و شب عبادت میں مشغول ہو نہیں دیکھا، لہذا مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے دنیا کی کسی چیز سے نہ تھی۔ میں اس کے پاس ایک مدت تک مقیم رہا پھر جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے ان سے عرض کیا میں اتنی مدت آپ کی خدمت میں رہا اور آپ سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ اس سے قبل دنیا کی کسی چیز سے مجھ کو اتنی محبت نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس پیغام اجل آپہنچا ہے تو آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جاتے ہیں اور میرے لیے آئندہ اب کیا حکم ہے۔ انہوں نے فرمایا، فرزند عزیز! خدا کی قسم میرے علم میں اب کوئی شخص نہیں ہے جو صحیح طور پر اس دین پر قائم رہا ہو جس پر کہ میں تھا، لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور جس دین پر پہلے تھے اس کو اکثر بدل بدل کر چکے ہیں ہاں موصل میں ایک شخص ہے جس کا نام فلاں ہے، وہ شخص اسی دین پر ہے جس میں میں ہوں اس کے پاس چلے جانا۔ یہ کہتے ہیں جب ان کی وفات ہو گئی اور دفن ہو چکے تو میں ان موصل والے پادری کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا فلاں مجھ کو فلاں پادری نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور یہ بتایا تھا کہ آپ ان ہی کے دین پر پورے پورے قائم ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا تو میرے پاس قیام کرو میں نے ان کے پاس قیام کیا، اور میں نے ان کو بھی بہت نیک شخص پایا۔ جس دین پر ان کے پہلے رفیق تھے یہ بھی اسی پر تھے۔ ابھی کچھ مدت نہ ہوئی تھی ان کی بھی وفات کا وقت آ گیا تو میں نے ان سے عرض کیا۔ اے فلاں مجھ کو فلاں پادری نے آپ کے لیے وصیت کی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس بھی حکم رہی اچھا ہے تو آپ مجھے کس کی وصیت فرماتے ہیں اور میرے لیے کیا حکم دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بخدا میں اس دین پر جس پر کہ خود قائم ہوں آج ایک شخص کے سوا کسی اور کو نہیں جانتا وہ شخص نصیبین میں ہیں ان کا نام فلاں ہے تم ان کے پاس چلے جانا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور دفن ہو چکے تو میں ان نصیبین والے شخص کے پاس چلا گیا اور اپنا قصہ عرض کیا اور دو میرے بزرگ جو پہلے حکم دے چکے تھے وہ سب بیان کیا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے پاس ٹھہرو

سے آپ یا اندازہ فرمائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ اہل کتاب علماء کے درمیان کس درجہ شہرت اور

فُلَانٌ اِذْ كُنْتُ مَعَ فُلَانٍ فَاَوْصَىٰ بِنِي اِلَىٰ فُلَانٍ ثُمَّ اَوْصَىٰ بِنِي فُلَانٌ اِلَىٰ
 فُلَانٍ ثُمَّ اَوْصَىٰ بِنِي فُلَانٌ اِلَيْكَ فَاِلَىٰ مَنْ تُوِّصِي بِنِي وَبِعَمْرٍا مَرْنِي قَالَ اَيُّ بَنِي وَاللّٰهُ مَا اَعْلَمُ اَصْحَابَهُ
 اَحَدٌ عَلٰى مِثْلِ مَا كُنَّا عَلَيْنَا مِنَ النَّاسِ اَمْرًا اَنْ تَأْتِيَهُ وَلٰكِنَّهُ قَدْ اَظْلَمَ زَمَانٌ نَبِيٌّ مَّبعُوثٌ
 بِدِينِ اِبْرَاهِيْمَ يَخْرُجُ بِارْضِ الْعَرَبِ مُهَاجِرًا اِلَى الْاَرْضِ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا مَخْلُوعٌ بِه
 عَلَامَاتٌ لَا تَخْفَىٰ يَأْكُلُ الْمَدْيَنَةَ وَلَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ بَيْنَ كِتْفَيْهِ حَاتِرُ الثُّبُوَّةِ فَاِنْ اسْتَطَعْتَ
 اَنْ تَلْعَقَ بِتِلْكَ الْبِلَادِ فَاَفْعَلْ سَخَالَ ثَمَرَمَاتٌ وَغُثَبٌ وَفَكَثْتُ بِعُمُورِيَّةٍ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ اَفُكْتُ

میں نے ان کو بھی پہلے دو بزرگوں جیسا پایا اور میں اس مرد صلح کی خدمت میں رہا۔ خدا کی قسم ابھی ان کو بھی کچھ
 مدت نہ گزرنے پائی تھی کہ ان کی بھی وفات کا وقت آگیا۔ اسی طرح میں متعدد بزرگوں کی خدمت میں گزرتا ہوا عمومی
 والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے بھی اپنا سارا واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا اچھا میرے
 پاس ٹھہرو۔ اب میں ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں قیام پذیر تھا جو نہایت نیک اور اپنے سے پیشرو بزرگوں
 ہی کے قدم بقدم تھے۔ اس اثنا میں میں نے تھوڑا مال بھی کما لیا تھا اور میرے پاس کچھ گلے اور تھوڑی سی
 کبریاں ہوئی تھیں آخر کار ان کے پاس بھی فرمان الہی آپہنچا۔ جب ان کی نزع روح کا وقت ہوا تو میں نے
 عرض کی کہ فلاں فلاں بزرگوں نے مجھ کو ایک دوسرے کی وصیت فرمائی تھی تاکہ میں آپ تک آپہنچا اب آپ
 مجھے کس کی وصیت فرماتے ہیں اور کس بات کا حکم دیتے ہیں انہوں نے فرمایا بخدا میرے علم میں اب کوئی شخص
 ایسا نہیں ہے جو اس دین پر قائم رہا ہو جس پر کہ ہم لوگ تھے تاکہ میں تم کو ان کی خدمت میں حاضری کے لیے کہہ سکوں
 لیکن ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت بالکل سر پر آچکا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئیے، سرزمین عرب میں ان
 کا ظہور ہوگا، اور وہ ایسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائیں گے جس کے دو طرف سنگت ہوگا اس میں کھجوروں کے بانٹا
 ہونگے اس نبی میں ایسی کئی علامتیں بھی موجود ہوں گی جو کسی پر پوشیدہ نہ ہوں گی، وہ ہر یہ کھائیں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے
 ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اگر تم ان مقامات میں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جانا اس کے بعد ان کا
 انتقال ہو گیا اور دفن کر دیے گئے۔ ان کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا میں مقام عموریت میں قیام پذیر رہا۔

وضاحت کے ساتھ مشہور و معروف تھا اور یہ کہ آپ کی چند علامات معلوم کر لینے کے بعد آپ کے شناخت کر لینے میں کیا
 مسلمان کو کوئی ناامنی سی دشواری بھی پیش آئی۔ اگر ان علامتوں پر محض عقلی لحاظ سے بحث کی جاتی اور نبوت و رسالت کے معنی محض
 عقلی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو جس آسانی سے مسلمان کو حاصل مقصود ہوتا تھا آگیا یہ ممکن تھا حقیقت یہ ہے
 کہ انبیاء عظیم السلام دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس لیے قدرت نے ان کی شناخت بھی آسان سے آسان تر
 کر لی ہے اور ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت کے دلائل تو اور بھی زیادہ روشن رکھے ہیں۔

مآذ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ کتب سابقہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارات قرآنیہ مقالمات سے بھی زیادہ

ثُمَّ رَبِّي نَفَرَ كَلْبٍ تُجَارًا فَقُلْتُ لِمَ إِحْمَلُونِي إِلَى أَرْضِ الْعَرَبِ وَأَعْطَيْتُمْ بَقْرَاتِي هَذِهِ وَغَنَمِي هَذِهِ قَالُوا نَعَمْ فَأَعْطَيْتُمُوها وَحَمَلُونِي مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا وَادِي الْقَرْيِ ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ عَبْدًا فَكُنْتُ عِنْدَهُ وَرَأَيْتُ النَّخْلَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ الْبَلَدُ الَّذِي وَصَفَ لِي صَاحِبِي وَلَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِي فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ قَدِمَ ابْنُ عِمِّمَ لِي مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَابْتَاعَنِي مِنْهُ فَأَحْتَمَلَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِنْ رَأَيْتَهَا فَاعْرِفْهَا بِصِفَتِ صَاحِبِي لَهَا فَأَقَمْتُ بِهَا وَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ مَا أَقَامَ وَلَا أَسْمَعُ لَهُ بِذِكْرِي مَتَى أَنَا فِيهِ مِنْ شَغْلِ الرِّقِّ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَفِي رَأْسِ عِدِّي لَيْسِي أَعْمَلُ فِيهِ بَعْضَ الْعَمَلِ وَسَيِّدِي جَالِسٌ تَحْتِي إِذْ أَقْبَلَ ابْنُ عِمِّمَ لِي حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ فَقَالَ يَا فُلَانُ قَاتِلِ اللَّهَ بَنِي قَيْلَةَ وَاللَّهِ إِتْمَمُوا كُتُبَهُمْ الْآنَ بِقُبَاءِ عَلِيِّ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ مَكَّةَ الْيَوْمَ يُزْعَمُونَ أَنَّهُ نَبِيُّ قَالَ سَلْمَانَ فَلَمَّا سَمِعْتَهَا أَخَذْتُ بِي الرِّعْدَةَ حَتَّى ظَنَنْتُ إِنِّي سَأَقِطُ عَلَى سَيِّدِي فَانزَلَتْ

پھر قبیلہ کلب کے کچھ تاجروں کا میری طرف سے گزر ہوا میں نے ان سے کہا مجھے بھی سرزمین عرب میں لے چلو اور میں اپنی یہ گائیں اور بکریاں (اس کے عوض میں) سب تم کو دیتا ہوں انہوں نے کہا اچھا۔ چنانچہ میں نے وہ سب ان کو دیدیں۔ انہوں نے مجھ کو اپنے ساتھ لے لیا لیکن جب مقام "وادی القری" میں پہنچے تو انہوں نے مجھ پر بڑا ظلم کیا اور ایک یہودی کے ہاتھ مجھ کو غلام بنا کر فروخت کر ڈالا۔ میں اس کے پاس رہا کیا اور جب میں نے یہاں کھجور کے درخت دیکھے تو مجھے کچھ امید ہوئی کہ شاید یہ وہی مقام ہوگا جس کے متعلق عموریہ والے بزرگ نے مجھ کو ہدایت کی تھی، لیکن میرے دل میں اس کا پورا پورا یقین نہ ہوا ابھی میں اس کے گھر ہی میں تھا کہ اس کا ایک چچا زاد بھائی مدینہ (شریف) سے آیا جو بنو قریظہ کے خاندان سے تھا اس یہودی نے مجھ کو اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ فروخت کر دیا وہ مجھ کو مدینہ لے آیا۔ خدا کی قسم جوں ہی کہ میں نے مدینہ کو دیکھا تو میں نے اپنے ان بزرگوں کے بیان کردہ علامات سے اس کو فوراً پہچان لیا۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی لیکن اس وقت آپ کا قیام مکہ ہی میں تھا اور چونکہ غلامی کے فرائض ادا کرنے میں پڑا رہا کرتا اس لیے مجھ کو آپ کی کوئی خیر خبر معلوم نہ ہو سکی کچھ عرصہ بعد ایسا اتفاق ہوا کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ بخدا میں اس وقت ایک کھجور کے درخت کے اوپر اپنے آقا کے کسی کام میں مشغول تھا اور میرا قانچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا چچا زاد بھائی اس کے سامنے آکھڑا ہوا اور بولالے فلاں خدا تعالیٰ بنو قبیلہ کو موت دے یہ سب کے سب ایک شخص کے ساتھ جمع ہو گئے

مذکورہ ہیں راہ جواب لیسو ۲۴۰، اسی لیے یہود مدینہ کی حالت تو یہ تھی کہ آپ کے ظہر سے قبل وہاں دوسرے ذبح کے مقابلے میں ہمیشہ آپ کے وسیلہ سے دعاؤں کو نصرت مانگا کرتے تھے لیکن جب آپ کا ظہور ہوا تو پھر سب سے بڑھ کر آپ کے دشمن ہی تھے چنانچہ معاذ بن جبل، بشر بن ابی رواد اور وہ بن سلمہ نے یہود کو یہی طعنہ دیا کہ ہم مشرک تھے اور تم اہل کتاب ہاتھ سے مقابلے میں جب جنگ ہوتی تو تم لوگ آپ کے وسیلہ سے

عَنِ النَّخْلَةِ فَجَعَلَتْ أَقْوَلَ لِابْنِ عَمِيٍّ مَاذَا أَتَقُولُ مَاذَا أَتَقُولُ قَالَ فَغَضِبَ سَيِّدِي فَلَكِنِّي لَكِنَّ شَدِيدَةً
 ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلِهَذَا أَقْبَلُ عَلَى عَمَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَنِّي إِذَا رَدْتُ أَنْ أَسْتَنْبِئَهُ عَمَّا قَالَ قَالَ
 وَقَدْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ قَدْ مَجَّعْتُهُ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ أَخَذْتُهُ ثُمَّ ذَهَبْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهُوَ يَهْبَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَسْرَانَةٌ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجُلٌ صَادِقٌ وَمَعَكَ أَصْحَابٌ لَكَ
 غُرْبَاءُ ذُو حَاجَةٍ وَهَذَا شَيْءٌ كَانَ عِنْدِي لِلصَّدَقَةِ فَرَأَيْتَكُمْ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْهِ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِي كُلُّوا وَأَمْسِكْ يَدَهُ فَلَمْ يَأْكُلْ فَلَمَّا بَلَغَنِي هَذِهِ وَاحِدَةً
 ثُمَّ صَرَفْتُ عَنْهُ مَجَّعْتُ شَيْئًا وَتَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ جِئْتُ وَقُلْتُ
 إِلَيَّ رَأَيْتَكَ لَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَكْرَمْتِكَ بِهَا قَالَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِنْهَا وَأَمْرًا أَصْحَابِي فَأَكَلُوا مَعَهُ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا تَأْنٍ يَشْتَانِ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ہیں جو آج ہی مکہ سے آیا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ سلمان کہتے ہیں بس بیٹنا تھا کہ میرے جسم پر عیش
 پڑ گیا اور مجھے یقین ہوا کہ میں اپنے آقا پر جا کر دوں گا اس لیے درخت کے اوپر سے اتر آیا اور اس کے چچا زاد بھائی سے پوچھنے
 لگا۔ میں کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو۔ اس پر میرا آقا بھڑک اٹھا اور مجھے ایک سخت لات ماری اور بولا تجھ کو اس کی کیا
 پڑی تو اپنے کام میں لگ۔ میں نے کہا کچھ نہیں میں تو صرف وہ بات سمجھنی چاہتا تھا جو انہوں نے کہی تھی۔ میں نے
 کچھ تھوڑا سا مال جمع کر لیا تھا جب شام کا وقت ہوا تو میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 جا پہنچا۔ ابھی آپ قبا ہی میں رونق افروز تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے عرض کی
 کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ بے وطن غریب لوگ بھی ہیں۔ میرے پاس یہ کچھ دولت
 کا مال تھا میں نے دوسروں کی بجائے آپ لوگوں کو اس کا زیادہ حقدار سمجھا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ مال آپ کے
 سامنے پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء سے مخاطب ہو کر فرمایا اس کو تم لوگ کھا لو اور آپ
 نے اپنا ہاتھ روک لیا اور خود تناول نہ فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ ایک علامت تو پوری ہو گئی۔ پھر میں واپس
 آیا اور میں نے کچھ مال جمع کیا اب آپ مدینہ تشریف لائے تھے اور میں نے حاضر ہو کر عرض کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ
 صدقہ کا مال نہیں کھاتے ہیں لہذا یہ دیر ہے آپ کی خدمت میں اگر انا حاضر ہے سلمان کہتے ہیں اس کو آپ نے
 بھی تناول فرمایا اور اپنے رفقاء سے بھی فرمایا تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دو

معاذ اللہ مانگتے اور ہاتھ نہ مٹاتے آپ کی علامتیں اور آپ کی صفات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتے اب تم کو کیا ہو گیا ہو کہ
 اسلام قبول نہیں کیے بلکہ اور اٹھے ہر سر پر نظر کرتے ہو۔

حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے قبل یہود مدینہ میں آپ کا بڑا چرچا رہا کرتا تھا اور یہی باعث تھا کہ
 انصار کسی پس و پیش کے بغیر علقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ ایک یہود مدینہ پر کہا منحصر تھا شاہ ہرقل، مقوقس اور شاہ حبشہ جیسے

فَأَعَانُونِي فِي النَّخْلِ الرَّجُلُ بِثَلَاثِينَ وَدِيَّةُ وَالرَّجُلُ بِعِشْرِينَ وَدِيَّةُ وَالرَّجُلُ بِخَمْسٍ عَشْرَةَ وَدِيَّةُ
 وَالرَّجُلُ بِعِشْرَةَ يُعِينُ الرَّجُلُ بِقَدْرٍ مَا عِنْدَهُ حَتَّى إِجْتَمَعَتْ لِي ثَلَاثُمِائَةٍ وَدِيَّةُ فَقَالَ لِرَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ هَبَّ يَا سَلْمَانَ فَفَقِرْتُ لَهَا فَإِذَا فَرَعْتُ فَأُتِيْتُ أَكُنُّ أَنَا أَضْعَافَ بِيَدِي
 قَالَ فَفَقِرْتُ وَأَعَانَتِي أَصْحَابِي حَتَّى إِذَا فَرَعْتُ جِئْتُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مَعِيَ إِلَيْهَا فَجَعَلْنَا قَرَبًا إِلَيْهَا الْوَدِيَّةَ وَيَضَعُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي حَتَّى
 إِذَا فَرَعْتُ غَنَاقًا الَّذِي نَفْسُ سَلْمَانَ بِيَدِي مَا فَاتَتْ مِنْهَا وَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ فَأَدَّيْتُ النَّخْلَ وَبَقِيَ عَلَيَّ
 الْمَالُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ بَيْضَةِ الدُّجَاجَةِ مِنْ ذَهَبٍ مِنْ بَعْضِ الْمُعَادِنِ
 فَقَالَ مَا فَعَلَ الْفَارِسِيُّ الْمَكَاتِبُ قَالَ قَدْ عَيْتُ لَكَ قَالَ خُذْ هَذِهِ فَأَدِّ مِثْمَا عَلَيْكَ يَا سَلْمَانَ
 قَالَ قُلْتُ وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ مِثْمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ خُذْهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ وَقَالَ

علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ تم لوگ اپنے بہانی سلمان کی امداد کرو۔ چنانچہ انہوں نے میری مدد کی کسی شخص نے
 تیس پودے کھجوروں کے دیے اور کسی نے بیس کسی نے پندرہ اور کسی نے دس غرض ہر شخص نے اپنی اپنی
 وسعت کے مطابق میری امداد کی یہاں تک کہ میرے پاس تین سو پودے جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے
 مجھ سے فرمایا جاؤ سلمان اب جا کر ان گڑھوں کا انتظام کرو اور جب اُس سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس
 آنا تاکہ میں خود اپنے ہاتھ سے پودے نصب کروں۔ چنانچہ میں گیا اور گڑھے خود بھی کھودے اور میرے اصحاب
 نے بھی ان میں میری امداد کی یہاں تک کہ جب میں کھود کر فارغ ہو گیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور آپ کو اطلاع دی، آپ میرے ساتھ وہاں تشریف لے آئے۔ ہم آپ کے سامنے ایک ایک پودہ پیش
 کرتے جاتے اور آپ اس کو اپنے دست مبارک سے نصب کرتے جلتے یہاں تک کہ ہم سب کو نصب کر کے
 فارغ ہو گئے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں سلمان کی جان ہے کہ ان پودوں میں ایک پودا بھی ایسا
 نہ تھا جو مرا ہو (اس کے بعد وہ باغ اگلے ہی سال پھل لے آیا) اور میں نے اس کو اپنے مالک کے حوالہ کر دیا۔
 اب میرے ذمہ صرف نقد کی قسط ہوتی رہ گئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کسی کان میں سے آپ کے پاس مرغی کے انڈے
 کے برابر کچھ سونا آیا تو آپ نے فرمایا وہ فارسی مکاتب کہ ہر گیا۔ اس پر میں بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا سلمان! لو
 اس کو لے لو اور جو قرض تم پر ہے اس کو ادا کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے قرض کے مقابلہ میں
 اتنا سا سونا بھلا کیا کافی ہو گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کو لے لو اور اللہ تعالیٰ اسی سے تمہارا سب قرض لے گا

اقرار کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صفات ہی نہیں بلکہ بعض علماء اہل کتاب اور بادشاہوں کے پاس تو ان علامات
 کے مطابق آپ کی تصویریں تک بھی موجود تھیں چنانچہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت جبریل سے نقل کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ

يَجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللَّهِ وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَا خَدَّ شِكْمِي شَيْءٍ تَعْرِفُونَ صِدْقًا لَتَتَابَعُونِي
 عَلَى الْإِسْلَامِ قَالُوا ذَلِكَ قَالَ فَسَلُّونِي مِمَّا شِئْتُمْ قَالُوا أَخْبِرْنَا عَنْ أَرْبَعٍ خِلَالِ لَأَخْبِرْنَا عَنِ
 الطَّعَامِ الَّذِي حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنزَلَ التَّوْرَةَ وَأَخْبِرْنَا عَنْ مَاءِ الرَّجُلِ كَيْفَ
 يَكُونُ الذَّكْرُ مِنْهُ حَتَّى يَكُونَ ذَكَرًا وَكَيْفَ يَكُونُ أُنْثَى حَتَّى يَكُونَ أُنْثَى وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُّ
 الْأُرْمِيُّ فِي التَّوْرَةِ وَمَنْ وَلِيَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ فَعَلَيْكُمْ عَهْدُ اللَّهِ وَوَيْثَاقُهُ لَنْ أُنَاخِدَ شِكْمِي
 لَتَتَابَعُونِي فَأَعْطَوهُ مَا سَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَوَيْثَاقٍ قَالَ أَنْشُدْنِي بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى
 هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ مَرِيضٌ مَرَضًا شَدِيدًا طَالَ سَقْمُهُ فَيَفْتَدِرُ لِلَّهِ تَذْرَأُونَ شَفَاءَهُ
 اللَّهُ مِنْ سَقْمِهِ لِيُخْرِجَ مِنَ الشَّرَابِ الْيَبْرُ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ الْيَبْرُ وَكَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ الْيَبْرُ الْبَانِ
 الْإِبِلِ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ الْيَبْرُ لِحَوْصِ الْإِبِلِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لیکن اگر میں ایسا جواب دیدوں جس کی صداقت کا تم بھی اعتراف کر لو تو مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ تم اسلام
 قبول کر لو گے اور اس بات کا بھی عہد کرو جس کا عہد یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تھا، یعنی خدا تعالیٰ
 کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائینگے۔ انہوں نے کہا منظور ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اب جو تمہاری
 مرضی ہیں آئے مجھ سے پوچھو وہ بولے ہم کو آپ چار باتیں بتا دیجیے۔ پہلی یہ کہ تورات کے نزول سے قبل وہ
 کھانا کیا تھا جو اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ دوم یہ بتائے کہ مرد کی منی سے جب لڑکا
 بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے اور عورت کی منی سے جب لڑکی بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے۔ تیسرے یہ بات بتائیے
 کہ تورات میں اس نبی امی کی کیا علامت بیان کی گئی ہے۔ چوتھی یہ کہ فرشتوں میں سے کون فرشتہ ان کا
 رفیق کا مقرر کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ عہد کرو کہ اگر میں ان کا جواب دیدوں
 تو تم لوگ اسلام قبول کرنے میں میرا کہا مان لو گے۔ اس پر انہوں نے خوب لمبے چوڑے عہد کیے اس کے بعد
 آپ نے فرمایا اچھا میں اس خدا تعالیٰ کی تم کو قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی
 بتاؤ کیا تم نہیں چلتے کہ اسرائیل جب سخت بیمار پڑے اور ان کی علالت بہت طویل ہو گئی تو انہوں
 نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے بیماری سے صحت بخشی تو جو مجھے کھانے پینے کی چیزوں
 میں سب سے زیادہ پسند ہوگی میں اس کو چھوڑ دوں گا اور واقعہ یہ تھا کہ پینے کی اشیاء میں اونٹ کا دودھ اور
 کھانے کی چیزوں میں اونٹ کا گوشت ان کو بہت پسند تھا لہذا صحت کے بعد انہوں نے اپنی منت کے
 مطابق ان کا استعمال ترک فرما دیا تھا انہوں نے یہ جواب سن کر کہا اے اللہ بیشک یہی بات ہے۔ آپ نے

۹۷۹۔ یہاں یہ بحث کرنی کہ ان امور کا علم خصائص نبوت سے ہو سکتا ہے یا نہیں بالکل غیر متعلق بحث ہے۔ ہمارا مقصد

اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ قَانَشِدُكُمْ يَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلَى مُوسَى
 هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَصْفَرٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ الْوَلَدُ
 وَالشَّبَبُ لَهُ يَا ذَنِ اللَّهِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ قَالَ أَنْشِدُكُمْ يَا اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاتَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا النَّبِيُّ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ
 قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ قَالُوا أَنْتَ الْآنَ حَدِيثُنَا مِنْ وَلِيِّكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَعِنْدَهَا
 بُجَامِعُكَ أَوْ نَفَارِقُكَ قَالَ وَبِى جِبْرِئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَمْ يَبْعَثُ اللَّهُ نَبِيًّا قَطْرًا إِلَّا وَهُوَ وَلِيُّهُ
 قَالُوا فَعِنْدَهَا نَفَارِقُكَ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ لَا تَبْعَانَا وَصَدَّقْنَاكَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُصَدِّقُوا بِهِ
 قَالُوا إِنَّهُ عَدُوْنَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِئِيلَ فَإِنَّهُ
 نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ

فرمایا الہی تو بھی اس پر گواہ رہ۔ پھر آپ نے فرمایا میں تم کو اس خدا کی ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی
 معبود نہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ مرد کی منی سفید رنگ
 اور گاڑھی ہوتی ہے اور عورت کی زرد اور پتلی اور ان میں جو غالب رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچا
 کے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ بولے لے اللہ بیشک یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو بھی اس پر گواہ رہ
 پھر آپ نے فرمایا تم کو اس خدا تعالیٰ کی ذات کی قسم جس کے سوا معبود کوئی نہیں اور جس نے موسیٰ علیہ السلام پر
 تورات نازل فرمائی، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نبی کی ایک علامت یہ ہے کہ نیند صرف اس کی آنکھوں پر
 طاری ہوگی اس کے دل پر نہیں وہ اس حالت میں بھی بیدار رہیگا وہ بولے لے اللہ بیشک یہی بات ہے
 آپ نے فرمایا الہی تو بھی گواہ رہ اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ایک آخری بات اور بتادیں بس اس کے
 بعد یا تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائینگے یا آپ سے علیحدہ ہو جائینگے اور وہ یہ کہ فرشتوں میں کون فرشتہ آپ کا رفیق
 کا رہے۔ آپ نے فرمایا میرے ولی اور رفیق کا جبرئیل ہیں اور مجھ سے پہلے جو نبی بھی ہوئے ہیں اس کے رفیق
 کا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے بس اسی بات پر ہم آپ سے علیحدہ ہوتے ہیں اگر ان کے سوا آپ کا رفیق کا رہ
 کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کر لیتے اور آپ کی تصدیق کرتے۔ آپ نے پوچھا ان کی تصدیق کرنے سے
 تمہیں کیا بات مافع ہے انہوں نے کہا کہ تمام فرشتوں میں یہ ہمارا دشمن ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی "وَلَوْ كُنْتُمْ
 كَاهِنًا لَقَدْ كُنْتُمْ مِنَ الْغَابِطِينَ" کہ جو جبرئیل کا دشمن ہو (وہ ہوں) کسی شک کے بغیر انہوں نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن پاک آپ کے قلب پر

یہاں صرف اتنا ہے کہ میں امر کو اہل کتاب نبوت کی نشانی سمجھنے چاہے کہ تھے اور جو انبیاء ان کے بیان کے مطابق علوم نبوت
 میں شمار تھیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں سب موجود تھیں۔ آپ کے جواب سے یہ بھی ظاہر ہوتا
 ہے کہ آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ ہر امر کا صاف صاف اعلان کر دیا تھا اور ان کے ایمان کی خاطر اپنے بیان کے کسی

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى قَوْلِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ" رواه ابوداؤد الطيالسي
 ۹۸۰۔ ثوبان بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَجَاء حَبْرُ مِمَّنْ أَحْبَبَا
 الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ قَدْ فَعَسْتُ دَفْعَةً كَأَنَّ يَصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَذَعُنِي
 قَالَ قُلْتُ أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِسْمِي الَّذِي سَمَّيْتُهُ بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ جِئْتُ أَسْأَلُكَ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ بِأَسْمِعُ بِأَذْنِي فَتَنَكَّتْ
 بِعُودِي فِي يَدِهِ فَقَالَ لَسَلَّ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تَبَدَّلَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ
 وَالسَّمَوَاتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجَبْرِ. قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ
 النَّاسِ إِجَارَةٌ قَالَ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تَحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ فَتَانَ
 زِيَادَةَ كِبْرٍ حَتَّى قَالَ فَمَا غَدَاؤُهُمْ

نازل کیا ہے جو اس تورات کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ (ابوداؤد و طيالسی)
 ۹۸۰۔ ثوبان بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا ہوا تھا کہ یہود کا ایک عالم آیا
 اور بولا السلام علیک یا محمد۔ یہ سن کر میں نے اس کو ایسا دھکا دیا کہ وہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ اُس نے کہا تم نے
 مجھے کیوں دھکا دیا میں نے کہا اس لیے کہ تو نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا۔ وہ بولا میں نے آپ کا وہی نام
 تو لیا ہے جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا میرے گھر والوں نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے
 اس کے بعد اس یہودی نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر میں
 تجھ کو وہ باتیں بتا دوں تو تجھ کو کچھ فائدہ ہوگا؟ اُس نے کہا میں اپنے کانوں سے سن لوں گا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک
 لکڑی تھی آپ اُس سے زمین کریدنے لگے (جیسا کچھ سوچ رہے ہیں) اور فرمایا اچھا پوچھو۔ یہودی نے کہا جس دن
 زمین دوسری صورت میں بدل دی جائیگی اور آسمان اٹھ اس دن بھلا لوگ کہاں ہونگے۔ آپ نے جواب دیا۔ ایک
 تاریکی میں ہونگے جو پل صراط سے پہلے ہوگی۔ اس نے پوچھا اچھا بتائیے سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے والے
 کون لوگ ہیں۔ آپ نے جواب دیا ہاجرین کے فقیر۔ یہودی نے پوچھا جب جنت میں داخل ہو جائینگے تو ان کا
 پہلا ناشتہ کیا ہوگا۔ آپ نے جواب دیا۔ مچھلی کے جگر کا جو حصہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا اس کے بعد پھر ان

پہلوں پر اسی کچھ پیدا نہیں کی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معاملہ میں جب انہوں نے اپنی عداوت کا اظہار کیا تو
 آپ بہت صفائی کے ساتھ یہاں ان سے الگ ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے دوست و دشمن میں بے وجہ سازگاری پیدا کرنے
 کی کوئی سہی نہیں کی۔ آپ کے اس بے لاک اور واضح طرز عمل میں اہل نعم و انصاف کے لیے انبیاء علیہم السلام کی فطرت
 کے لیے ایک بڑی شاہراہ کھلتی ہے۔

عَلَىٰ آثَرِهِ قَالَ يُخْرَجُهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَاهُمْ عَلَيْهِ . قَالَ مِنْ عَيْنِ
فِيهَا تَسْمَى سَلْسَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ
الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُكَ بِأُذُنِي قَالَ جِئْتُ
أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَمْيَسُ وَمَاءُ الْمَرْوَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيَّ الرَّجُلِ
مَنِيَّ الْمَرْأَةِ ذَكَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيَّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ أَنْتِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ
صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَعَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَأَلَنِي هَذَا الَّذِي سَأَلَنِي
عَنْهُ وَمَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْهُ حَتَّى آتَانِي بِهِ اللَّهُ تَعَالَى . رواه مسلم ورواه عبد بن حميد في تفسيره .

۹۸۱ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ وَكَانَ
إِذَا قَعَدَ فَعَرَقَ ثَقْلًا عَلَيْهِ فَقَدِمَ بَرٌّ مِنْ الشَّامِ لِفُلَانِ الْيَهُودِيِّ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثْتَ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتَ
مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسِرَةِ فَأَزْمَلَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا تُرِيدُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ

ان کو کیا کھانا ملیگا۔ آپ نے جواب دیا۔ ایک بیل ذبح کیا جائیگا جو جنت کے کناروں میں چرا ہوا ہوگا۔ اس نے
پوچھا اچھا اس کے بعد ان کا پانی کیا ہوگا۔ آپ نے جواب دیا اس چشمہ کا پانی ہوگا جس کا نام سلسبیل ہے اس کے
بعد اس نے کہا بس ایک بات اور پوچھتا ہوں جس کو نبی کے سوار زمین پر بسنے والوں میں کوئی انسان نہیں
جانتا یا ایک دو شخص اور۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے دوں تو تجھ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ اُس نے کہا میں اپنے
کان سے سن لو لوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا فرمائیے لڑکا کیسے بنتا ہے آپ نے فرمایا یہ بات تو معلوم ہے
کہ مرد کی منی سفید رنگ کی اور عورت کی زرد رنگ کی۔ جب دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو اگر مرد کی منی غالب
رہی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کی منی غالب ہوئی تو اس کے حکم سے لڑکی ہوتی ہے۔ یہودی
بولتا آپ نے ٹھیک بتایا اور یقیناً آپ سچے نبی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جو باتیں اُس نے مجھ سے دریافت
کی تھیں اُس کے پوچھنے سے پہلے ان میں کسی ایک بات کا بھی مجھ کو علم نہ تھا یہاں تک کہ جب اس نے پوچھا تو
اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان کا علم عطا فرما دیا۔ (مسلم شریف)

۹۸۱ - حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر دو موٹے موٹے کپڑے تھے جب
آپ بیٹھے اور آپ کو پسینہ آتا تو وہ پسینہ میں بھیگ کر اور بھاری ہو جاتے جب اتفاقاً شام سے فلاں یہودی
کا کچھ کپڑا آیا تو میں نے عرض کی کاش آپ اس یہودی کے پاس کسی کو بھیج کر (دو ہلکے ہلکے) کپڑے خرید لیتے اس
شرط سے کہ جب آپ کو گنجائش ہوگی تو اس کی قیمت ادا فرمادینگے۔ آپ نے اس یہودی کے پاس کہلا بھیجا اُس نے
یہ سن کر کہا اچھا میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، آپ کا مقصد اس بہانہ سے صرف میرا مال مار لینا ہے۔ آپ نے یہ

بِمَا لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ قَدِ عَلِمَ إِلَيَّ مِنْ أَنْفَاكِهِمْ وَأَذَاهُمْ لِلْإِمَانَةِ
رواه الترمذی والنسائی .

۹۸۲- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثْتُ قُرَيْشَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ إِلَى أَجْبَارِ
يَهُودَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالُوا لَهُمْ إِنَّمَا لَوْ هُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ (صلى الله عليه وسلم) وَصِفُوا لَهُمْ صِفَتَهُ
وَآخِبُوا لَهُمْ بِقَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَعِنْدَهُمْ عِلْمٌ مَا لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ عِلْمِ
الْأَنْبِيَاءِ فَجَرَجَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا أَجْبَارَ يَهُودَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

سُن كرفرمایا یہ جھوٹ کتاہی، یہ خوب جانتا ہے کہ میں ان سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر امانت کا ادارہ
کرنے والا ہوں (ترمذی-نسائی)

۹۸۲- ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ قریش مکہ نے نصر بن الحارث اور عقبہ کو مدینہ کے یہودی علماء کے
پاس بھیجا اور ان سے کہا محمد (صلى الله عليه وسلم) کے معاملہ کی ذرا ان سے تحقیق کریں اور ان کے سامنے
ان کی شکل و شمائل بھی بیان کریں اور جو قرآن یہ ہم کو سناتے ہیں اس کی بھی ان کو خبر کر دیں کیونکہ وہ لوگ
پہلی کتابوں کے جاننے والے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق جو معلومات ان کو ہیں ہم کو نہیں ہیں۔ یہ
دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ مدینہ پہنچ گئے اور یہود کے علماء سے رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم) کے متعلق

۹۸۱- یہودی ناہموار نظرت کا تجربہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے ہوتا چلا آ رہا تھا اس یہودی سے بھلا کیا
بہید تھا کہ وہ آپ پر بھی اس قسم کی بہتان طرازی سے کام لیتا لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) کن بلند اخلاق کے
مالک تھے کہ پورے امتداد کے باوجود اس یہودی پر کوئی دفعہ جرم نہیں لگاتے اور صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ
میری صفت کتب سابقہ میں موجود ہے جس کو یہ بھی خوب جانتا ہے اس لیے میرے متعلق اس کا یہ بیان کسی غلط فہمی سے
نہیں ہے بلکہ صریح کذب پر مبنی ہے۔ جہاں نبوت اور دلائل نبوت پر کسی نے کوئی حملہ کیا ہے آپ نے وہاں کھلے طور اس کی تردید
کی ہے۔ اخلاق و رواداری اور اعلان حق اور کسی نصب العین کے تحفظ کے حد و اس ایک واقعہ سے سمجھ لینے چاہئیں۔

۹۸۲- حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین ارکان ہیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالقیامت۔ اصحاب
کلمت کے اس نکتہ میں ایمان کے ان ہر سا اصول کی دلیل موجود ہیں حسب بیان قرآن چونکہ اصحاب کلمت تین سو سال کی مدت
سے زیادہ عالم خواب میں پڑے رہے اس کے باوجود ان کے جسم بہ طور فصیح و سالم تھے ان پر تغیر کا ذرا کہیں نام نہ آیا تھا اس سے
تواضع تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر جب اتنی طویل مدت کے بعد وہ بیدار ہوئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت
میں مردوں کا جی اٹھنا بھی حق ہے وہ بھی اسی طرح پھر زندہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس واقعہ کو بیان فرما کہ حق تعالیٰ کا
ارشاد ہے :-

وَكُنْ لَكَ آخِرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا

اور چونکہ اس عجیب و غریب قصہ کی اطلاع آپ نے کسی سے حاصل کیے بغیر یہود کو دیدی اس لیے آپ کی نبوت بھی ثابت
ہو گئی کیونکہ یہ دیکھ کر یہ معلوم تھا کہ اس قصہ کی اطلاع یا تو نبی کو ہو سکتی ہے یا اس کو ہو سکتی ہے جس کو نبی اطلاع سے یہ بات تو

وَسَلَّمَ وَوَصَفُوا لَهُمْ أَمْرَهُ وَبَعْضَ قَوْلِهِ وَقَالَ لَا تَكُونُوا أَهْلَ التَّوْرَةِ وَقَدْ جِئْنَاكُمْ لِنُخْبِرُوا عَنْ
صَاحِبِنَا هَذَا. قَالَ فَقَالَتْ لَهُمْ أَحْبَابُ يَهُودَ سَلُّوهُ عَنْ ثَلَاثٍ فَأَمْرُكُمْ بِهِمْ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ
بِهِمْ فَهُوَ نَبِيُّ مُرْسَلٍ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالرَّجُلُ مُتَقَوِّلٌ فَرَوَّافِيهِ رَأَيْكُمْ سَلُّوهُ عَنْ فِشِيَةِ
ذَهَبٍ فِي الدَّخْرِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ وَسَلُّوهُ عَنْ
رَجُلٍ طَوَّافٍ بَلَّغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَأُوهُ وَسَلُّوهُ عَنِ الرَّجْحِ مَا هُوَ تَابِعٌ

تحقیق کرنے لگے اُن سے کچھ آپ کے حالات بھی بیان کیے اور کلام پاک کا کچھ حصہ بھی سنایا اور کہنے لگے کہ آپ لوگ
تورات کے عالم ہیں ہم اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے اس جموطن کے متعلق آپ ہم کو صحیح صحیح
بات بتادیں۔ وہ بولے اس شخص سے جا کر تین باتیں پوچھنا اگر وہ تم کو بتادیں تو وہ یقینی خدا کی طرف سے نبی اور
رسول ہیں اور اگر نہ بتائیں تو سمجھنا کہ ان پر داز آدمی ہے اور پھر جو سلوک تمہاری رائے میں آئے وہ کرنا پہلی بات
تو یہ پوچھنا کہ گزشتہ زمانہ میں نوجوانوں کی جو جماعت اپنے شہر سے باہر چلی گئی تھی ان کا قصہ کیا ہے کیونکہ ان کا
قصہ ایک عجیب قصہ ہے۔ دوسری بات یہ دریافت کرنا کہ جس شخص نے مشرق و مغرب کی سیاحت کی تھی اس
کا قصہ کیا ہے اور روح کے متعلق بھی دریافت کرنا اس کی حقیقت کیا ہے اگر وہ

ظاہر تھی کہ آپ کو کسی اور شخص نے اس کی اطلاع نہیں دی۔ اب راکسی نبی کا براہ راست آپ کو اطلاع دینا تو اس
کا یہاں کوئی امکان ہی نہ تھا۔ لہذا ایک صورت اب بھی باقی رہ گئی تھی کہ وحی الہی نے آپ کو اس کی اطلاع دی ہو یا کسی
انہوں نے اس کو آپ کی نبوت کا معیار قرار دے دیا تھا۔

حافظ سیبلیؒ اصحاب کعبہ پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کو اس تفصیل کے
ساتھ بیان کر دینا گویا یہ سب آپ کے حکیم دیدہ حالات تھے جتنی کہ ان کے کتے کی نشست کی صورت بھی بالخصوص جبکہ حول
ایسا ہو کہ ایک بہادر انسان بھی اس کو ٹور کے ساتھ دیکھ نہ سکتا ہو اس کی صریح دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں
(الروض المانع ص ۱۹۲ ج ۱)

اس تاریخی اور اہم واقعہ کے متعلق بعض آزاد خیال مصنفین اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دعوت مسیحی کی ابتدائی
صدیوں ہی میں رہبانیت کی لمبیا دڑ پڑ چکی تھی اور کچھ لوگ عبادت کے شوق میں پہاڑوں میں چھپ چھپ کر اپنی عمریں باسی
طرح ختم کر دینے کے عادی ہو چکے تھے کچھ عرصہ کے بعد مختلف خشکوں سے جو عبادتیں وہ کرتے اسی حالت میں ان کا انتقال
ہو جاتا اور آخر سوکھ سوکھ کر ان کے ڈھانچے اسی شکل پر رہ جاتے۔ یہ لکھ کر انہوں نے اس واقعہ کا سرا بھی محض اپنی قباس
آرائی سے اس مسیحی رہبانیت سے جا ملا یا ہے اور پھر اسی مفروضہ صورت پر قرآنی آیات کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے
حالانکہ یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ اس کو پورے طور پر تاریخی روشنی میں پیش کرنے کی ضرورت تھی۔ یہاں صاحب مہم کا بیان
تو یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد سے بھی چار سو سال قبل کا واقعہ ہے۔ حافظ ابن کثیر کا میلان بھی اسی طرف ہے
وہ لڑاتے ہیں کہ جب اس قصہ کا چرچا یہود کے درمیان بھی تھا تو یہ اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام کے عہد سے یقیناً قبل کا ہے۔ لہذا بعض مفسرین کا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ کہنا درست نہیں ہو
سکتا۔ الہدایۃ والنہایۃ ص ۱۱۴ ج ۲۔ اسی کے ساتھ انہوں نے عبادۃ بن صامتؓ سے ایک روایت پیش کی ہے کہ

أَخْبَرَكُمْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ فَاتَّبِعُوهُ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوِّلٌ فَاصْنَعُوا فِي أَمْرِهِ مَا بَدَأَ لَكُمْ فَأَقْبِلِ النَّصْرَ وَعُقْبَةَ رُحْتِي قَدِ مَأْمَكَةٌ عَلَى قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ جِئْنَاكُمْ بِفَضْلِ مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ آمَرْنَا أَحْبَابَ يَهُودٍ أَنْ نَسْأَلَ عَنْ أُمُورٍ فَأَخْبَرُوا هُمُومَهَا فَجَاءُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ خَبِّرْنَا هَذَا لَوْ

ان سب باتوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیدیں تو یقیناً وہ سچے نبی ہیں، ان کی پیروی کرنا اور اگر نہ بتا سکیں تو وہ کوئی افترا پر داز آدمی ہے پھر اس کے ساتھ جو سلوک چاہو کرنا نصرا اور عقبہ یہ باتیں سن کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے اور جب یہاں پہنچے تو قریش سے کہا۔ اے قریش ہم تمہارے پاس ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں جو تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں فیصلہ کن ہے۔ ہم سے یہود کے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہم ان سے چند باتیں دریافت کریں اور وہ سب باتیں بیان کریں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگی یا محمد

صديق اکبر کی خلافت میں جب ان کو شاہ روم کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا گیا تو قسطنطینیہ کے ایک پہاڑ میں جا کر انہوں نے چٹم خود و صحاب کسف کو دیکھا تھا، پھر ان کا عدد و شمار ان کی صورتیں اور ان کے لباس کی پوری تفصیل ہی بیان کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک بھی ان کے جسم پورے طور پر محفوظ تھے یہ سب کچھ تحریر فرما کر صاحب معجم لکھتے ہیں، ہذا ما نقلتہ من کتب الثقات والاشداء علم بجمہ البلدان ص ۳۷۲ ج ۲۔

حافظ سیسی نے ان کے جسموں کی بقاء اور عدم بقا کے متعلق صرف ابن عباس سے اتنا نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں وہ باقی نہیں رہے تھے۔ ان حالات میں اس کو مسیحی رہبانیت کا نتیجہ قرار دینا اور اصحاب کسف کے اجسام کا عام انسانوں کی طرح سڑک کر برابر ہونا تاریخی بیان کے سراسر خلاف ہے، یہ کہ قرآنی آیات میں اس کے لیے کتنی گواہی ہے تو اس کی تفصیل کا یہ عمل نہیں۔ پھر عجائبات قدرت کا صرف اصحاب کسف ہی ایک نمونہ نہ تھے بلکہ اس کی اور بہت مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں۔

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَسَمِيَ خَاوِيَةً
عَلَى عُرْوَتِهَا قَالَ أَتَى لِي فِي هَذَا اللَّهُ
بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ يَأْتِي عَامٌ لَمْ
تَعْتَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ يَأْتِي عَامٌ
فَأَنْظُرُ إِلَى طَعْمَاكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَسْتَفِدْ
وَأَنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِيَجْعَلَكَ آيَةً
لِلنَّاسِ وَالنَّظْرُ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ
نُنَشِّرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا
(البقرہ)

مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جن کا گزرا ایک ایسی بستی پر ہوا جو پانی چھتوں پر اندھی گری پڑی تھی وہ بولے بھلا ایسی رہا باد شدہ، بستی کو اللہ تعالیٰ پھر کہاں زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دیدی۔ اور وہ سو سال تک اسی طرح مردہ رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور ان سے پوچھا بتاؤ تم اس حالت میں کتنی مدت سے مردہ ہوئے نے عرض کی دن بھر یا صرت چند گھنٹے گزرے ہونگے۔ فرمایا نہیں تم پر سو سال اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھالے اور پیٹے کو دیکھو اس میں ذرہ تغیر نہیں ہو، دوسری طرف اپنے گھسے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی ہیں، یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم نے چاہا کہ تم کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم ان کو اٹھا کر چڑھ دیتے ہیں اور کس طرح ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔

ان دونوں واقعات کو سنانے رکھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصحاب کسف کے تقصیر میں بھی اپنی فیندگی مدت کے متعلق

عَمَّا أَمَرُوهُم بِهِ. فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْكُمُ وُجَاءَ جِبْرِيلَ مِنْ اللَّهِ
بِسُورَةِ الْكَهْفِ فِيهَا خَبْرٌ مِمَّا سَأَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْغَيْبَةِ وَالرَّجُلِ الطَّوَّافِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَسْتَلُونَا
عَنِ الشُّرُوحِ الخ" ذكروه محمد بن اسحاق كما في الجواب الصحيح -

۹۸۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا أَرَادَ هَدِي زَيْدِ ابْنِ سَعْنَةَ قَالَ زَيْدُ
لَمُيَبِّقَ شَيْءٌ مِنْ عِلَاقَاتِ النَّبُوءَةِ إِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهُ خَائِفِي وَجِبْرِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ

آپ ہم کو ان سوالوں کا جواب بتائیے اور وہ سوالات ذکر کیے جو یہود نے ان کو بتائے تھے۔ آپ نے فرمایا میں ان
کا جواب دیتا ہوں۔ اس پر جبریل علیہ السلام سورہ کسف لے کر تشریف لے آئے جس میں ان نوجوانوں کا اور
اس سیاح شخص کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی "تَسْتَلُونَا عَنِ الرُّوحِ" یہ آپ سے روح
کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ (الجواب الصحيح)

۹۸۳- عبد اللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن سعنے کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو یوں
ہوا کہ زید نے اپنے دل میں کہا کہ نبوت کی صفتی علامتیں تھیں وہ سب کی سب تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات مبارک میں پہچان چکا ہوں

ہم سوال ہوا تھا "قال قائل منهم كهل لبثتم" تم لوگ کتنی مدت اس حالت پر رہے۔ پھر ان کا جواب یہ تھا قالوا لبثنا يوماً وبعض
يوماً. اور یہاں خدا تعالیٰ کے یہ برگزیدہ نبی جب دوبارہ جی اُٹھے تو ان سے بھی سوال ہی ہوا "كهل لبثتم" جواب ان کا بھی یہی تھا،
لبثت يوماً وبعض يوماً" (ایک دن یا ایک دن سے بھی کم) فرق یہ ہے کہ اس برگزیدہ رسول کو ان کی موت کی مدت بتادی گئی اور
اصحاب کسف کے متعلق صرف اتنی بات پر اکتفا کی گئی "ربكم اعلم بما لبثتم"۔ اسی طرح اصحاب کسف کے ساتھ بھی ایک جانور
تھا، اور یہاں بھی ایک جانور تھا۔ فرق یہ ہے کہ اصحاب کسف کا کتا صحیح و سلامت موجود تھا لیکن ان بزرگ نبی کا کھانا تو بربود
تھا مگر ان کا گدھا گل شکر برابر ہو گیا تھا۔ دونوں واقعات میں اللہ تعالیٰ کی دربر دست نشانیاں موجود ہیں۔ مگر یہ ظاہر ہے
کہ جتنا مردہ انسان کا اتنی طویل مدت کے بعد پھر زندہ ہو جانا عجیب ہے چند افراد کا چند صدیاں حالت خواب میں رہ کر سیدھا
ہو جانا اتنا عجیب نہیں۔ اسی طرح ایک کتے کا اتنی طویل مدت تک صحیح و سالم رہنا اتنا بعید نہیں جتنا بیدار کھانے جیسے سریع
الفساد چیز کا نہ سڑنا اور گدھے کا آنکھوں کے سامنے زندہ ہو جانا عجیب ہے۔ اس لیے فرمایا "اع حسب ان اصحاب الكهف
والرقيم كانوا من اياتنا عجبا" کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب کسف اور رقیم ہماری نشانوں میں عجیب تھے یعنی ہماری
نشانیاں اور ہماری قدرت کے کرشمے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب موجود ہیں پس اگر ایک اصحاب کسف کے عجیب قصہ کو
دنیا کے واقعات کے عام سطح پر سمجھ لیا جائے تو بھی فائدہ کیا ہے جب تک کہ سامنے قرآن کریم ہی کو ازا دل تا آخر بدلانہ جائے
ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ان خطا طے کے ہر دور میں دماغ اس کے درپے رہے ہیں کہ اس قسم کی تمام آیات پر بھی اتنے صاف
کریں اور گویا اس طرح اپنے زعم باطل میں اسلام کو مادی عقول کے فہم کے لیے زیادہ سے زیادہ قریب لے آئیں مگر اس قسم کے واقعات
قرآن کریم میں اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ اب تک یہ سنی نافرمام پوری نہیں ہو سکی۔ اسلام کی اس مزعوم خیر خواہی کے ساتھ
ساتھ اس کے اس پہلو پر بھی نظر ڈالنی بھی ضرورت تھی کہ اگر قرآن کریم کے اوراق سے ان سب آیات کو اس طرح مسح کر دیا گیا تو پھر اس
میں دلائل ربوبیت کا حصہ کتنا باقی رہ جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اچھا ہوتی کی ایک مثال بھی باقی نہیں رہتی تو پھر قیامت کے یقین اور خدا
تعالیٰ کے اسم بھی "کا نبوت کیا ہوگا؟"

نظرتُ إِلَيْهِ إِلَّا إِنْ تَشَاءُ أَسْبَغْتُ مِنْهُ يَسْبِغُ عَلَيَّ بِجِلْدِي وَلَا يَزِيدُهُ شِدَّةً لِكَهْلٍ عَلَيَّ إِلَّا حِلْمًا
 قَالَ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنَّهُ أَخَالَطُهُ فَأَعْرَفَ حِلْمِي وَجَهْلِي فَكَرِهْتُهُ إِسْلَافِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَافِي نَمْرَةً قَالَ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلَ أَتَيْتُ فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ وَرَكَابِهِ
 وَهُوَ فِي جَنَازَةٍ مَعَ أَصْحَابِهِ وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ يُوَجِّهُ عَلَيَّ وَقُلْتُ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا
 تَقْضِيَنِي حَقِّي؟ قَوْلَهُ مَا عَلِمْتُكُمْ كَوْمِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِمَطَّلٍ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى عَمْرٍو وَعَيْنَاهُ يَدُورَانِ
 فِي وَجْهِهِ كَأَنَّكَ الْمُسْتَدِيرُ. ثُمَّ قَالَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ أَتَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
 أَنْتُمْ وَتَفْعَلُ مَا أَرَى فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالنَّحْيِ لَوْلَا أَحَاذِرُ لَوْ مَهْ لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ وَرَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى عَمْرٍو فِي سُكُونٍ وَتَوَدُّةٍ وَتَبَسُّمٍ. ثُمَّ قَالَ أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى

بجز وہ علامتوں کے جن کے متعلق مجھ کو رہنوں کوئی بات معلوم نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان کی بردباری ان کی تریش
 مزاجی سے بہت بڑھی ہوئی ہوگی دوم یہ کہ جتنا ان کے ساتھ بگڑو گئے اتنا ہی ان کی شان بردباری اور زیادہ
 ہوتی جائیگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس تدبیر میں بگارا کہ ذرا ان سے بے تکلفی پیدا کروں تو ان کی بردباری اور
 تریش مزاجی کا بھی کچھ اندازہ لگالوں۔ اس کے بعد انہوں نے پھلوں کے معاملہ میں آپ کو کچھ مال قرض دینے
 کا قصہ ذکر کیا یہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرض کی مدت پوری ہوگئی تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کے
 قمیص اور چادر کے کنارے پکڑ لیے اس وقت آپ اپنے کسی صحابی کے جنازہ میں جا رہے تھے اور میں نے
 خوب غصہ کا منہ بنا کر آپ کو دیکھا اور کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے خدا کی
 قسم جہاں تک میرا تجربہ ہے تم سب عبدالمطلب والوں کی عادت قرض کے معاملہ میں یونہی مال مثل کہنے
 کی ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں یہ بات سن کر عمر نے غضبناک صورت میں میری طرف دیکھا اور اسے غصہ کے اس
 وقت ان کی آنکھیں چرخ دوار کی طرح تیزی کے ساتھ گردش کر رہی تھیں۔ اس کے بعد بولے او خدا کے دشمن
 تو آپ کی خدمت میں یہ بکو اس کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں اور آپ کے ساتھ ایسی گستاخانہ حرکات بھی کر رہا
 ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق سے کبھی بچا ہے اگر مجھے آپ کی
 ناراضی کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار بھی تیرے سر پر سید کرتا۔ ادھر عمر یہ فرما رہے تھے، ادھر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم بڑے سکون و وقار کے ساتھ ان کو دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا

۹۸۳۔ چونکہ یہاں ایک بیماری آنا سن کر لے کے لیے آئے تھے اس لیے انہوں نے اتنے ہی ایسے ناشایستہ حرکات اور ایسے
 نازیبا کلمات منہ سے نکالنے شروع کر دیے جن کو سن کر ایک مرتبہ تو ٹھنڈے سے ٹھنڈے انسان کی رگ عیت بھی بھگتاٹھے۔ اول تو
 اتنے ہی مجرم کی طرح آپ کو پٹ گئے پھر کسی گنہگار کے بغیر نہ صرف آپ کی ذات بلکہ آپ کے سارے خاندان پر ایسی بات کا
 بڑے لگنے لگے جس کا کوئی وجود ہی نہ تھا، مگر جو ذات ہر کسوٹی پر کھری اور ہر استخوان میں پوری اتری تھی وہ یہاں بھی اپنا جوہر

غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عَمْرَانُ تَأْمُرُنِي بِمُحْسِنِ الْأَدَاءِ وَتَأْمُرُنِي بِمُحْسِنِ الْقِبَاعَةِ إِذْ هَبَّ بِبِي يَا عَمْرُ قَافِضَهُ
حَقَّهُ وَزِدْ عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ مَمْرٍ قَدْ سَلَّمَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ وَشَهِدَ بَقِيَّةَ الشَّاهِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَفِّيَ عَامَ تَبُوكَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رواه ابن كثير في البداية من ۲۳۱۰ ج ۲ و ابو نعيم
في الدلائل ا بسط منه -

۹۸۴ - عَنْ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلِي الْكِبَاثَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ
فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوا أَكُنْتَ تَرَعِي الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا - رواه البخاري
۹۸۵ - عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ

تم مجھ کو اور اس کو ان باتوں کی بجائے کچھ اور سمجھاتے تو زیادہ مناسب ہوتا۔ مجھ سے یہ کہتے کہ اس کا قرض تاخیر
کے بغیر پورا پورا ادا کر دو اور اس سے یہ کہتے کہ خوبصورتی کے ساتھ قضا کر۔ اے عمر جاؤ اور اس کا قرض ادا
کر دو اور کھجور کے بیس صلہ اس کو اور دے دینا۔ آپ کی بردباری کا یہ نقشہ دیکھ کر زیادہ سی وقت حلقہ گوش
اسلام ہو گئے اور بقیہ جنگوں میں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہی رہے اور جس سال تبوک کی جنگ ہوئی
تھی اس سال میں ان کی وفات ہو گئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ (دلائل النبوة لابن نعیم)

۹۸۴ - ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جابر بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ ایک موقع پر ہم آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلو کے درخت کے پھل توڑ رہے تھے آپ نے فرمایا دیکھو ان میں سے جو سیاہ
سیاہ ہوں وہ توڑنا کیونکہ وہی بہتر ہوتے ہیں۔ اس ذیل میں صحابہؓ نے آپ سے پوچھا کیا آپ نے کبھی بکریاں
چرائی ہیں (کیونکہ جنگل کے اس قسم کے پھلوں کا تجربہ بیشتر ایسے ہی لوگوں کو ہوتا تھا جن کو اس سلسلہ سے جنگل
میں رہنے کا زیادہ اتفاق ہے) آپ نے فرمایا ایسا کون نبی گزرا ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ (بخاری شریف)
۹۸۵ - ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی مبعوث

دکھائے بغیر نہ رہی یعنی اس سب کے بعد بھی یوں معلوم ہوتا تھا گویا آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عمرؓ کی امتیاز
غیرت ہزار جوش مار رہی تھی مگر علم نبوی کے سامنے کیا تاب و طاقت تھی چہرہ پر بل پر بل کتے سے گزرنے ایک قدم اپنی
جگہ سے آگے ہانکے اور نہ کچھ سخت و سست کہہ کر ہی دل کی بھڑاس نکال سکے۔ فداکاروں کی حالت تو یہ تھی اور جن
کی خاطر یہ سارا عرصہ تھا ان کی شان علم یہ تھی کہ چہرہ مسکرا رہا تھا اور اسی حالت میں جو موتی دہن مبارک سے کبھو
وہ آپ کے خزانہ نبوت کے سچے گواہ بن کر کھڑے۔ سبحان اللہ وہ جماعت کہ ہرگز جو گستی ہو کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جس کے سامنے انبیاء علیہم السلام کی تاریخ کچھ بھی رہی ہے اس کو آپ کی تصدیق میں کبھی ذرا پس پیش نہیں
ہوا۔ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
۹۸۵ - بکریاں چرائی ایک بہت ہی معمولی چیز ہے لیکن تاریخ نبوت میں چونکہ اس کو بھی ایک اہمیت حاصل تھی

وَكَانَ أَنَسِيسٌ أَحَدَ الشُّعْرَاءِ قَالَ أَنَسِيسٌ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَاهِنَةِ فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ وَلَقَدْ صَنَعْتُ
قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشُّعْرَاءِ فَمَا يَلْتَمِمْ وَعَلَى لِسَانِ أَحَدٍ يَقْرَأُ بَعْدِي أَنَّهُ شِعْرٌ وَاللَّهِ إِنَّهُ نَصَادِقٌ
وَأَهُمُّ لَكَ ذُبُونٌ وَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَصَفَةَ إِسْلَامَهُ . رواه الشيخان .

۹۸۷- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمَلَأُ أَبُو جَهْلٍ لَقَدْ غَلَبَنَا أَمْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَلَمَّا التَّمَسْتُمْ رَجُلًا عَالِمًا بِالشُّعْرِ وَالْكَهَانَةِ وَالسِّحْرِ فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَأَتَانَا بِبَيَانٍ مِنْ أَمْرِهِ
قَالَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ الشُّعْرَ وَالْكَهَانَةَ وَالسِّحْرَ وَعِلِمْتُ مِنْ ذَلِكَ عِلْمًا فَمَا
يَخْفَى عَلَيَّ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَأَتَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ... فَلَمَّا فَسَّرَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فَصَلْتُ أَيْتَهُ إِلَى قَوْلِهِ
فَقَالَ أَنْذِرْ تَكْوِمًا عَقْدًا مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ فَأَمْسَكَ عُتْبَةُ سَعْلًا فِيهِ وَتَأَشَّدَهُ بِالرَّحْمِ أَنْ
يَكْفُ وَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى قُرَيْشٍ فَأَحْتَبَسَ عَنْهُمْ عُتْبَةُ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ يَا مَعْشَرَ

خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ انیس خود بھی شاعر تھے۔ انیس کہنے
لگے میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے یہ ان کا سا کلام نہیں ہے اور میں نے اُس کو شعرا کے اوزان پر بھی کھ
کر دیکھا تو کسی ایک وزن کے رنگ سے میل نہیں کھاتا۔ خدا کی قسم وہ یقیناً سچے ہیں جو لوگ یہ باتیں بولتے
ہیں وہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مشرف باسلام ہو جانے کا سب قصہ بیان کیا۔ (شعین)
۹۸۷- جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل اور اس کے سب اہل محفل نے کہا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے معاملہ
نے تو ہم کو اب عاجز کر دیا ہے۔ کوئی آدمی ایسا تلاش کرو جو شعر و سخن، کہانت اور جادو کا ماہر ہو وہ اس کے
پاس جائے اور پھر ہم سے آکر حقیقت حال بیان کرے۔ اس پر عتبہ نے کہا خدا کی قسم میں نے شعر، کہانت
اور سحر سب سنے ہیں اور مجھے ان کا اچھا علم حاصل ہے اگر ان میں سے کوئی بات بھی ہوگی تو وہ مجھ سے چھپ نہ
سکیگی۔ عتبہ یہ کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے طرح طرح کی لالچ کی باتیں کہنے
لگا۔ آپ سب خاموش سنتے رہے جب وہ سب کہہ چکا تو اس کے جواب میں آپ نے سورہ عم سجدہ کی
چند آیتیں پڑھ کر سنائیں یہاں تک کہ جب پڑھتے پڑھتے آپ ان آیتوں پر پہنچے فَقَدْ أَنْذَرْتُكُمْ
صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ رَجَسَ فِيهِ جَنَائِحُهُ تَحَاكُرُ الْبَارِئَةَ أَوْ كَيْ تَوْبَهُ عَادُ وَثَمُودُ كَيْ طَرَحَ
بِرَادِ بُونِ كَيْ لِي تَبَارَ هُوَ جَاؤُ (عتبہ کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہ عذاب اب آیا چاہتا ہی اس نے آپ
کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اپنی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا آپ اور کسے نہ پھیں وہ اپنے گھر آکر
بیٹھ رہا اور قریش کے پاس ہی نہ گیا اور مدت تک ان سے ملاقات نہیں کی۔ اس پر ابو جہل نے کہا خدا کی قسم

قُرَيْشٍ وَاللَّهُ مَا نَزَى عُثْبَةَ إِلَّا قَدْ صَبَى إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا
عُثْبَةُ مَا حَبَسَكَ عَنَّا إِلَّا أَنْكَ صَبَوْتَ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَضِبَ وَأَقْسَمَ أَنْ لَا
يُكَلِّمَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا وَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَيُّ دِينٍ أَكْثَرُ قُرَيْشٍ مَالًا وَلَكِنِّي
وَقَصَصْتُ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ فَأَجَابَنِي بِشَيْءٍ عَمَّ وَاللَّهِ مَا هُوَ بِشَيْعِرٍ وَلَا كَهَانَةٍ وَلَا سِحْرِ. رواه ابن
مردويه في كتاب التفسير ويحيى بن معين وابو يعلى في مسنده ورواه عبد بن حميد عن شيخ ابى يعلى كمانى الجواب الصحيح ۲۵
۲۵ - وراجع قصة ضمام بن زهران سنة من ۱۶۳ ج ۲ -

۹۸۸ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ
أَمْرًا ابْتَلَيْتُمْ بِمِثْلِهِ لَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ غَلَامًا حَدَثًا أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ وَأَصْدَقَكُمْ حَدِيثًا وَ
أَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صُدُغِ الشَّيْبِ وَجَاءَكُمْ بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ قُلْتُمْ سَاحِرٌ
لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ

ہمارا خیال ہے ضرور عتبہ بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف مائل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ابو جہل اس کے
پاس گیا اور کہا۔ عتبہ! کہو ہم سے کیوں نہیں ملتے، یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تم بھی محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) کی جانب ڈھل گئے ہو۔ اگر کچھ ضرورت ہو تو ہم تم کو ماں جمع کر کے دیدیں تاکہ تم کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے
کھلنے سے بے نیازی ہو جائے۔ یہ سن کر وہ غصتہ میں بھر گیا اور قسم کھائی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے آئندہ
کبھی بات چیت بھی نہ کریگا۔ اور کہا تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں لیکن
یہ بات یہ ہوئی کہ جب میں ان کے پاس گیا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے جواب میں انہوں
نے محمد کو ایسا کلام سنایا جو نہ شعر تھا نہ کہانت اور نہ جادو اور سورہ عم سجدہ کی آیتیں مجھے سنائیں جب
اس میں پہلی قوموں کے عذاب کا ذکر آیا تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو اپنی قرابت کا واسطہ
دیا کہ بس آگے نہ پڑھیں۔ تم سب جانتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب کوئی بات منہ سے نکالتے ہیں تو
اس میں ذرا جھوٹ نہیں ہوتا۔ مجھے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ میں تم پر بھی عذاب نہ آجائے (تفسیر ابن مردویہ) کذافی
الجواب الصحیح

۹۸۸ - ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نضر بن الحارث کھڑا ہو کر بولا اے جماعت قریش خدا کی قسم
تم اس وقت ایک ایسی آزمائش میں پھنس گئے ہو کہ اس سے پہلے کبھی نہ پہنچے تھے۔ تم جانتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) تم ہی میں سے ایک نوجوان شخص ہیں جو تم میں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ راست گو اور سب سے بڑھ کر
کہانت دار شخص تھے یہاں تک کہ جب ان کی عمر نچھتے ہو گئی لوہان کی کنپٹیوں میں تم نے بڑھاپے کی سفیدی

قَدْ رَأَيْنَا السَّحْرَةَ وَنَفَثَهُمْ وَعُقْدَهُمْ وَقُلْتُمْ كَاهِنٌ لَّا وَاللَّهِ مَا هُوَ بَكَاهِنٍ قَدْ رَأَيْنَا
 الْكُهْنَةَ وَسَمِعْنَا سَجْعَهُمْ وَقُلْتُمْ شَاعِرٌ لَّا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِشَاعِرٍ لَقَدْ رَوَيْنَا الشِّعْرَ وَسَمِعْنَا
 اصْنَافَهُ كُلَّهَا فَخَرَجْنَا وَرَجَزَهُ وَقَرَيْضَهُ وَقُلْتُمْ مَجْنُونٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِمَجْنُونٍ لَقَدْ رَأَيْنَا
 الْمَجْنُونَ فَمَا هُوَ بِمَجْنُونٍ وَلَا تَخْلِطِي يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْ تَنْظُرُوا فِي شَأْنِكُمْ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ
 نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَكَانَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْ شَيْاطِينِ قُرَيْشٍ وَمِمَّنْ يُؤْذِي
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْصِبُ لَهُ الْعَدَاوَةَ - رواه ابن اسحاق كما في الجواب الصحيح

۹۸۹- عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفره من قريش وكان ذات يوم فيهم
 وقد حضر الموسم فقال إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمراضكم
 هذا فاجتمعوا في رأي واحد أو لا تختلفوا في كذب بعضكم بعضا ويرد بعضكم قول بعض

دیکھی اور تمہارے پاس میں نے کر وہ آئے تو اب تم نے ان کو جادو گر کہہ دیا۔ خدا کی قسم وہ جادو گر نہیں ہو سکتے، ہم
 نے جادو گروں کو دیکھا ہے نہ تو ان کی طرح سے وہ منتر پڑھ کر پھونکتے ہیں اور نہ ان کی طرح گندے بناتے ہیں
 اور کبھی تم نے ان کو کاهن ٹھہرایا خدا کی قسم وہ کاهن بھی نہیں، ہم نے کاهن بھی بہت دیکھے ہیں اور ان کی تک
 بندیاں بھی سنی ہیں اور کبھی تم نے ان کو شاعر کہا خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں ہمارے سامنے شعر کی روایات
 بھی ہیں اور ہم نے ان کی سب اقسام سنی ہیں ان کا کلام نہ تو کاهنوں کے صحیح بندیوں سے ملتا ہے نہ شاعروں
 کے شعروں سے تم میں کسی نے ان کو مجنون بھی قرار دیا۔ خدا کی قسم وہ مجنون بھی نہیں ہم نے دیول نے بہت دیکھی
 ہیں، دیولوں کی ایک علامت بھی ان میں نہیں۔ نہ ان کی سی بیہوشی ان پر طاری ہوتی ہے نہ ان کی
 سی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ اے قریش کی جماعت اپنے معاملہ میں ذرا پورے غور سے کام لو، بخدا تم ٹہری
 آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ راوی بیان کرتا ہے یہ نضر بن حارث قریش بھر میں پرلے درجہ کا شیطان شخص تھا اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دیتا اور آپ کی دشمنی کے سامان تیار کیا کرتا تھا محمد بن اسحاق
 ۹۸۹- ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ولید بن المغیرہ اور قریش کے چند افراد ایک جگہ جمع ہوئے حج کا موسم
 سر پر آچکا تھا۔ چونکہ یہ ولید بن مغیرہ عمر میں ان سب سے بڑا تھا اس لیے بولا بھی اب عرب کے لوگ تمہارے
 پاس ان ایام میں آئینگے اور یقیناً ان کو تمہارے اس ہموطن شخص کی خبریں پہنچ گئی ہوں گی تو آؤ سب مل کر ایک
 بات طے کر لو ایسا نہ ہو کہ ان کے جواب میں کہیں باہم اختلاف پھیلاؤ اور خود ایک دوسرے ہی کی تکذیب کرنے لگو

۹۸۹- بادشاہ، رامپ اور اہل کتاب علماء کی چند آراء آپ نے ملاحظہ کر لیں۔ اب یہ عرب کے چند ہوشمندوں کے واقعات
 ہیں جن سے آپ یہ اندازہ فرما لینگے کہ ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں کوئی دشواری پیش آئی تھی یا کچھ
 تھیں تو آپ نے انکار کرنے میں تھیں۔ اگر واقعات سے یہی ایک بات ثابت ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی صداقت اس درجہ

فَقَالُوا فَانْتَ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ فَقُلْ وَأَقِم لَنَا رَأْيَا نَقُومُ بِهِ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فَعُولُوا وَأَنْتَا
 أَسْمَعُ فَقَالُوا نَقُولُ كَاهِنٌ فَقَالَ مَا هُوَ بِكَاهِنٍ لَقَدْ رَأَيْتُ الْكَهَانَ فَمَا هُوَ بِمَزْمَةِ الْكَهَانِ
 فَقَالُوا نَقُولُ فَجَنُونٌ فَقَالَ مَا هُوَ بِجَنُونٍ رَأَيْنَا الْمُجَنُونَ وَعَرَفْنَاهُ فَمَا هُوَ بِجَنَفٍ وَلَا تَخَالِجٍ
 وَلَا وَسْوَسِيَةٍ قَالُوا نَقُولُ شَاعِرٌ فَقَالَ مَا هُوَ بِشَاعِرٍ قَدْ عَرَفْنَا الشُّعْرَ بِرَحْزِهِ وَهَجْرِهِ وَ
 وَفِرْيَضِهِ وَمَقْبُوضِهِ وَمَبْسُوطِهِ فَمَا هُوَ بِالشُّعْرِ قَالُوا نَقُولُ سَاحِرٌ فَقَالَ فَمَا هُوَ بِسَاحِرٍ
 قَدْ رَأَيْنَا السَّحَارَ وَبَحْرَهُ فَمَا هُوَ بِبَحْرٍ عَقِيدِهِ فَقَالُوا مَا نَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ شَمْسٍ قَالَ
 وَاللَّهِ إِنْ لِقَوْلِهِ حَلَاوَةٌ وَإِنْ أَصْلُهُ لَعَدَقٌ وَإِنْ فَرَعُهُ لَجَنِيٌّ فَمَا أَنْتُمْ بِقَائِلِينَ مِنْ هَذَا
 مَشِيئًا إِلَّا عَرَفْتَ أَنَّ بَاطِلٌ وَفِي لَفْظِهِ إِنْ أَعْلَاهُ لَمْ تُشْرَوْا وَإِنْ أَسْفَلُهُ لَمْ تُدْفَقْ وَمَا يَقُولُ هَذَا

انہوں نے کہا اے ابو عبد شمس (دوسرے کی کنیت تھی) پھر آپ ہی ایک آخری رائے بتادیں ہم سب اسی پر تفق ہو جائیں گے
 اس نے کہا نہیں پہلے تم ہی بولو اور میں سنوں گا وہ بولے ہم یہ کہیں گے کہ شخص کاہن ہے، وہ بولا کاہن تو نہیں ہے
 میں نے کہا ہوں کہ وہ دیکھا ہے ان کا کلام کاہنوں کے سنتوں کی طرح نہیں ہے جو یہ لوگ گنگنا گنگنا کر پڑھا کرتے
 ہیں۔ وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے وہ دیوانہ ہے اس نے کہا دیوانہ بھی نہیں۔ ہم نے دیوانوں کو بھی دیکھا ہے اور ہم
 ان کو خوب جانتے پہچانتے ہیں نہ تو دیوانوں کی طرح ان کا دم بند ہوتا ہے نہ یہ ان کی سی ہلکی ہلکی بے ربط باتیں
 کرتے ہیں نہ دیوانوں کی طرح ان کے مزاج میں دسواں ہے وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے یہ شاعر ہے۔ اس نے
 کہا یہ شاعر بھی نہیں۔ ہم نے شعر کے جتنے اقسام ہیں سب دیکھے ہیں، ان کا کلام شعر کے وزنوں میں سے
 کسی وزن کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ بولے اچھا تو ہم کہیں گے یہ جادوگر ہیں۔ اس نے کہا میں نے بہت سے
 جادوگر بھی دیکھے ہیں اور ان کے جادو بھی دیکھے ہیں نہ تو ان کی طرح یہ منتر پڑھتے ہیں نہ گندے بناتے ہیں۔ وہ
 بولے اے ابو عبد شمس تو اب آپ ہی فرمائیے ہم کہیں تو کیا کہیں اس نے کہا خدا کی قسم ان کے کلام میں غضب
 کی شیرینی ہے، اس کا باطن دیکھو تو چشمہ کی طرح ابل رہا ہے اور ظاہر دیکھو تو پھلدار درخت کی طرح
 بار آور ہے۔ ان باتوں میں سے جو بات بھی تم کہو گے وہ فوراً معلوم ہو جائیگی کہ بالکل غلط ہے، یہ کلام

بہی ہوتی ہے کہ ان کے انکار کرنے کے لیے کوئی جملہ بہانہ بنانا بھی آسان نہیں ہے تو پھر آپ بھی یہاں عقلی بحث اور خیالی
 پرہیز کو چھوڑ کر تاریخ نبوت کے مطالعہ پر وقت کیوں صرف نہیں فرماتے دیکھیے یہاں کہہ کے مشرک کس صفائی سے
 کہہ رہے ہیں کہ کاہن اور ساحر کی نوع دنیا میں ہمیشہ ہوتی چلی آئی ہے ہم ان کو خوب جانتے پہچانتے ہیں اور شاعر بھی
 ہلکے لیے کوئی نئی چیز نہیں، ہم ان کو بھی خوب سمجھتے ہیں۔ یہ شخص ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ان میں سے کوئی بات
 بھی کہیں گے تو وہ اپنے کذب پر خود شاہد ہوگی کیا اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نبوت کا معاملہ کس درجہ واضح اور صاف ہوتا ہے
 یہاں اگر آپ ان سے عمر کی حقیقت اور کمانت کی ماہیت پر بحث شروع کر دیں تو ان غریبوں کو شاید اس کی ابتدائی معلومت
 بنانا بھی مشکل ہو جائے لیکن ساحر اور کاہنوں کو وہ آپ سے زیادہ جانتے پہچانتے تھے۔ کیونکہ یہ انور

النَّبِيُّ فِي لَفْظِ إِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى وَأَنْتَ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ. رواه عبد الرزاق وروى ابن اسحاق
قصة النضر بن الحارث نحوه كما سيحیی.

۹۹. عن زكاته بن عبد بريد وكان من أشد الناس قال كنت أنا والذبي صلي الله عليهما
وسلم في غنمة لابي طالب نزعناها في أول ما رأيت إذ قال لي ذات يوم هل لك أن
تصارعني قلت لك أنت قال أنا فقلت على ماذا قال على شاة من الغنم فصارعته
فصرعني فأخذ مني شاة ثم قال لي هل لك في الثانية قلت نعم فصارعته فصرعني
فأخذ مني شاة فجعلت أتفت هل يراني إنسان فقال مالك قلت لا يراني بعض الرعاة
فيجترؤن علي وأنا من أشد هم قال هل لك في الصرايع الثالثة ولك شاة قلت نعم
فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة ففعدت كيتبا حزينا فقال مالك قلت إني أجمع

بشرک ہے ہی نہیں، وہ سب پر غالب آجاتا ہے اور کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ تہ
تک اس کے سب تختے پھٹے ہوئے ہیں کہ اس کی تہ کا پتہ ہی نہیں لگتا۔

۱۰۰۔ زکاتہ سے روایت ہے اور یہ لوگوں میں سب سے قوی مشہور تھے کہ میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم ابو طالب کی چند بکریوں کو چرا رہے تھے۔ یہ بات آپ کی نبوت کے شروع شروع کی ہے ایک دن آپ نے فرمایا
کیا مجھ سے کشتی لڑتے ہو میں نے کہا اچھا کیا آپ سے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ سے۔ میں بولا اچھا کیا دو گے
آپ نے فرمایا جو صیغے اس کی ایک بکری۔ میں نے آپ سے کشتی کی آپ نے مجھے زیر کر دیا اور مجھ سے ایک
بکری لے لی۔ پھر مجھ سے فرمایا کیا دوبارہ پھر کشتی لڑو گے میں بولا بہت اچھا میں نے پھر آپ سے کشتی کی۔
آپ نے پھر مجھ کو زیر کر دیا اور ایک بکری مجھ سے اور لے لی۔ اس مرتبہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ میں مجھ کو پھر لڑنے
ہوئے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ مجھ کو کہیں کوئی
اور بکری چلنے والا دیکھ نہ رہا ہو اور میرے مقابلہ کی اس کو بھی ہمت ہو جائے کیونکہ میں سب سے زور دار آدمی
مشہور ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تیسری بار پھر لڑتے ہو اور صیغے تو ایک بکری ملے گی میں بولا بہت اچھا میں نے
پھر کشتی کی اور آپ نے پھر مجھ کو زیر کر دیا، اب تو میں غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا غمگین کیوں ہو میں نے کہا:

ان کے درمیان ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا قدیم سے تعارف رہا ہے اس لیے نبی اور ساحر کے درمیان
ان کو کوئی التباس نہیں ہوا اور ان چند جلوں ہی میں جس سادگی کے ساتھ انہوں نے مجھوں، ساحر اور کاہنوں کی خصوصیات
اطلا کردی ہیں محض عقلی اعتبار سے ان پر بحث کرنے والے شاید طویل ذقروں میں بھی ان کو ادا نہ کر سکیں۔

۹۹۰۔ ہر صاحب ہنر اپنے ہنر پر نازاں ہوتا ہے اور پھر جتنا اس ہنر میں اس کی فوقیت مسلم ہوتی جاتی ہر اتنا ہی اس
پر اس کا ناز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ آخر کار مثل مشہور کے مطابق ہر مادے کی نسبت اس کے دماغ میں اپنی یکتائی کا غرور پیدا

إلى عبد يزيد وقد أعطيت ثلاثاً من غنمه والثانية أتى كنت أظن أتى أسد قریش
فقال هل لك في الرابعة فقلت بعد ثلاث فقال أما قولك في الغنم فإني أردتها عليك كرامة
علي فلم يلبث أن ظهر امرؤه فأتيتها فأمسكت فكان مما هداني الله عز وجل أتى علمت
أنه لم يضر عني يومئذ بقوته ولم يضر عني يومئذ إلا بقوة غيره . رواه البيهقي وقد خرج
من طريق ابن إسحاق عن أبيه و أبي أمية أيضاً و أخرجه أبو نعيم أيضاً كذا في الخصائص ج ۱
قال ابن كثير أخرجه أبو داود و الترمذي ثم أخرجه من رواية أبي بكر الشافعي عن ابن
عباس بنحوه وقال أسناده جيد . البداية و النهاية ج ۳ -

۹۹۱- عن عمرو بن سلمة قال كنا بماء عمرة الناس يمر بنا الركب ان نسا لهم ما للناس ما هذا
الرجل فيقولون ان الله ارسله اوحى اليه اوحى اليك اذ كنت احفظ ذلك الكلام

سب سے پہلے تو اس بات پر کہ جب میں عبد یزید کی بکریاں لے کر واپس ہونگا تو ان میں تین بکریاں جو میں
آپ کو دے چکا ہوں (وہ کم ہونگی) دوسری بات یہ ہے کہ مجھ کو یہ بڑا گھمنہ تھا کہ قریش میں سب سے زیادہ
مضبوط آدمی میں ہوں (مگر آج اس کے خلاف نکلا) آپ نے فرمایا اچھا چوتھی بار پھر کشتی کہتے ہو، میں نے
کہا کیا اب تین بار پٹ جانے کے بعد بھی آپ نے فرمایا اچھا لو بکریوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تم کو سب
واپس کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ سب واپس کر دیں پھر اس کے متصل ہی آپ کی نبوت کا شہرہ
ہو گیا اس وقت میں آپ کی خدمت میں آیا اور مشرف باسلام ہو گیا۔ اور میرے اسلام کا باعث یہی بات تھی
کہ میں یقین کر چکا تھا کہ آپ نے مجھ کو اپنی طاقت سے زیر نہیں کیا بلکہ ضرور کسی اور دوسری (الہی) طاقت سے
زیر کیا ہے۔ (بیہقی وغیرہ)

۹۹۱- عمرو بن سلمہ کہتے ہیں ہم ایک ایسے پانی پر ٹھہرے ہوئے تھے جو لوگوں کی گزرگاہ پر واقع تھا۔ ان کے
خانے ہماری طرف سے گزرتے تو ہم ان سے دریافت حال کے لیے پوچھا کرتے کہ لوگوں کا اب کیا رنگ ہے اور
اس شخص کی کیا خبر ہے۔ لوگ کہتے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے وہ ان پر وحی نازل فرماتا ہے

ہو جاتا ہے اب سوچے کہ جس ماحول میں تعلیم و علم کا حرف نہ ہو کسی کو متاثر کرنے کے لیے کیا اس سے زیادہ بھی کوئی اور بات
توثر ہو سکتی تھی ساسی لیے اس کے قلب پر اس کا سکھ اس طرح جم چکا تھا کہ آپ کے دعوؤ نبوت کی شہرت کے بعد اس کے دل
پر یہی چوٹ اس کے زخم دل کا مرہم بن گئی۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ اس تمام معاملہ سے آپ کا اصل مقصد کیا تھا اور
جب آپ نے سب سے پہلے اس کی بکریاں اس کے حوالہ کر دیں تو یہ بات پورے طور پر صاف ہو گئی کہ اس کا راز کچھ
اور ہی تھا آپ کو اپنی طاقت کا اظہار متعمود تھا اور نہ چند بکریوں کے حاصل کرنے کی عزت کوئی توجہ تھی۔ اس واقعہ سے
عرب کی بلند عظمت کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ کائنات کو سب کا مالک کی بکریوں میں اپنی اس خیاں کا جواب کیا دے گا
یہ تھے حضرت عباسؓ سے اسناد جید بھی مروی ہے اس میں اس طرح ہے کہ جب میں بارہ زیر ہو گیا تو اس نے فوراً آپ کی نبوت کا یقین
کر لیا تھا۔ علامہ نے انحضرت کی مصاحبت کے چند واقعات اور بھی نقل کیے ہیں۔ ابوسانہ، ابوسانہ بھی جیسا کہ سہیلی اور بیہقی اور
ابوداؤد نے اس میں ذکر کیا ہے (عاشیہ شافعیہ)

اَسْتَقَارِيكُمْ فَاَشْتَرُوَالِي قَمِيصًا فَاَفْرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحْتُ بِذَلِكَ الْقَمِيصِ . رواه البخاری
 ۹۹۲ عَنْ اَسِيْدٍ اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْنِ جَبَلَيْنِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ فَاَتَى
 قَوْمَهُ فَقَالَ اَيُّ قَوْمٍ اسْمَلُوْا فَوَاللّٰهِ اِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ . رواه مسلم وراجح ترجمان
 السنہ ص ۱۶۷ ج ۲ -

ایک عورت یہ دیکھ کر بولی اپنے قاری صاحب کے سرین تو ذرا ہاسے سامنے سے ڈھانک لیا کرو۔ یہ سن کر لوگوں نے
 میرے لیے ایک قمیص خرید لی مجھے اس وقت اس قمیص سے اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ کسی چیز سے نہ ہوئی تھی
 (بخاری شریف)

۹۹۲۔ انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب بکریاں مانگیں جو
 اس وقت دو پہاڑوں کے درمیان چر رہی تھیں آپ نے اس کو وہ سب کی سب دیدیں یہ دیکھ کر
 وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے میری قوم بس اسلام قبول کر لو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 ایسے سخی اور عالی ہمت شخص ہیں کہ بے دریغ مال لٹاتے ہیں اور فقر کا ذرا خطرہ نہیں رکھتے۔ (مسلم شریف)
 یہ قصہ اسی کے قریب قریب الفاظ کے ساتھ ترجمان السنہ ص ۱۶۷ ج ۲ پر گزر چکا ہے۔

کہا گیا۔ دیکھئے کہ اس امام کے پاس اتنی چادر بھی نہ تھی جو جسم کے مختلف حرکات کے ساتھ ساتھ اس کے ستر کی حفاظت کر سکتی۔ مگر یہ بھی ایک بات تھی جو
 ابتلا میں ہو گئی۔ پھر جب ستر کے مسائل معلوم ہو گئے تو آئینہ انہی کی روشنی میں امت کا عمل بھی ہوتا۔ انہی تفصیلات کا میل نہیں ہے۔
 ۹۹۲۔ شخص کے فہم میں بلند انسانیت کا ایک جہاں میاں رہتا ہے کسی کے مزاج پر عالی ہمتی اور سخاوت کا اثر پڑتا ہے تو کسی کے مزاج پر ضبط و
 تحمل کا اثر ہوتا ہے ترجمان سنہ ص ۱۶۷ میں آپ حضرت علیؓ کی ایک روایت پڑھ چکے ہیں جس میں ایک یہودی نے اپنے قرص کے تقاضوں میں آپ کے
 ساتھ ناروا درستی سے کام لیا تھا لیکن اس پر بھی جب اس نے دیکھا کہ آپ کے ضبط و تحمل میں ذرا فرق نہیں آتا، تو بول اٹھا کہ میرا مقصد آپ
 کو ایذا رسانی نہ تھا بلکہ صرف آپ کے تحمل کا امتحان کرنا تھا اور جب اس نے اپنے معیار کے مطابق آپ کے نبیائے تحمل کا تجربہ کر لیا تو دوسری
 ساعت ہی میں حلقہ گوبوش اسلام ہو گیا۔ اسی طرح کسی کا معیار اس درجہ گرا ہوا تھا کہ اس میں دشمنی کی حقیقت کے سوا فہم کی فدا سی
 ہو بھی نہیں آتی جیسا بعض یہود نے آپ کو کھانے میں زہر دیدیا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع دیدی تو آپ کے ہتھیار
 پلان کو اس کا اقرار کرنا پڑا اور انہوں نے کہا ہاں مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے رسول ہونگے تو ہر جہاں آپ کا کیا بگاڑ سکیگا ورنہ آپ سے
 ہادی جان چھوٹ جائیگی اس بیجا بکروی کا بھی کوئی علاج ہے۔ کسی کی طبیعت پر عجب ہستی غالب ہوتی ہے تو وہ ایسی ہی بات رسول کی
 ذات میں دیکھنی چاہتا ہے جو اس کے نزدیک کسی انسان سے ممکن نہ ہو خواہ اس بات کا کہنا نبی کے لیے لازم ہو یا نہ ہو۔ مثلاً ایک عربی
 آیا اس کی اجماع پسند فطرت کی رغبت اس طرف معلوم ہوئی کہ کچھ کا ایک خوش یا کیکر کا درخت آکر آپ کی نبوت کی شہادت لے یہاں
 ترجمان السنہ از ۱۵۳ تا ۱۶۶ ج ۲ اور حدیث ۴۲۷ ج ۲ کا تشریحی نوٹ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ ان کوئی ایسا بھی نکل آتا ہے جس
 کو لائل پر خود و غرض کے بغیر ایک ہی نظر میں کھرا کھوٹا صاف نظر آجاتا ہے جیسا کہ عبد اللہ بن سلام جب مدینہ گئے بس آپ کے
 رخ انور پر نظر پڑی اور بے ساختہ بول گئے یہ چہرہ تو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ترجمان السنہ ص ۱۶۷ ج ۲۔ کسی کی فطرت میں
 اپنا ذاتی کوئی کمال ہوتا ہے اور وہ اپنی ہوتی عقل کے مطابق اسی کو معیار بنا لیتا ہے کہ جو اس کمال میں اس کو شکست دیدے بس یہی
 اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ جیسا کہ نہ پہلوان کا واقعہ ابھی آپ نے پڑھا یہاں اب یہ بحث کرنی کہ نبوت کے لیے یہ معیار بھی کوئی معیار
 بن سکتا ہے یا نہیں۔ مخاطب کی فطرت پر قبل از وقت ایسا بار ڈالنا ہے جس کو وہ اس حالت میں اٹھا نہیں سکتا اس پر رحمت (بانی برکت)

۹۹۳۔ عَنْ أَبِي جَبْرِ جَابِرِ بْنِ سَلِيمٍ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدْرُهُ أَعْنَهُ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ أُوْرَسُولُ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ قُلْتُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِنْ أَصَابَكَ ضَرْبٌ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ

۹۹۳۔ جابر بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو یہاں میں نے ایک شخص دیکھے جن کی ہر بات لوگ غور سے سنتے اور جوابات بھی وہ فرمادیتے بس لوگ اسی کو قبول کر لیتے تھے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں نے یہ سن کر آپ کو دو بار سلام کیا (اور یوں کہا) علیک السلام یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علیک السلام علیک السلام مت کہا کرو۔ یہ طریقہ (زندوں کے سلام کرنے کا نہیں ہے) تو مردوں کو سلام کرنے کا ہے۔ لہذا السلام علیک کہا کرو میں نے عرض کی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اسی خدا کا رسول ہوں جو اگر تم کو کوئی تکلیف ہو اور تم اس سے دعا کرنا لوگو

(بقیہ متعلقہ ۹۹۲) جس کے لیے سبقت کر چکی ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ گوارا کر لیا جاتا ہے اور ان کی ہر معقول اور نامعقول ضد کو پورا کر کے ان کو آغوش اسلام میں زبردستی کھینچ لیا جاتا ہے

۹۹۳۔ آپ کی اس ایک ہی گفتگو میں الہیات، معاشیات اور معیشت کے جنسے شعبے تھے سب کے متعلق ایک ایسی مختصر فرست بیان میں آگئی ہے کہ اگر آپ کی یہی ایک گفتگو سامنے رکھ کر اس پر غور کیا جائے تو ایک اُمّی زبان سے نکلے ہوئے یہ بیش قیمت علوم ہی آپ کی نبوت کی تصدیق کے لیے کافی ہیں۔ آپ حدیث کے الفاظ پر ایک بار پھر غور کر کے نظر ڈالیں اور اپنے دماغ میں خود ان کو پھیلا لیں کہ آپ نے ان مختصر جملوں میں کس طرح خدا تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جو عرب کی فطرت پر خدا تعالیٰ کی ذات کے تعارف کے لیے سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتی تھیں۔ اس کے بعد آداب سلام، آداب گفتگو، آداب لباس اور علم الاخلاق کے کتنے اہم اسباق کی طرف اشارات فرمائے ہیں۔ جابر بن سلیم کی فطرت کو جس امر نے یہاں سب سے پہلے بیدار کیا تھا وہ آپ کی محفل کا نقشہ تھا، اور حقیقت رسولوں کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی محفل، اہدیت کے ساز و سامان سے یکسر خالی ہونے کے باوجود اتنی جاذبیت رکھتی ہے کہ سعید نفوس اس کو ایک نظر دیکھتے ہی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عالم میں قدرت نے انسانوں کے مختلف طبقات پیدا فرمائے ہیں ان میں بادشاہ بھی ہیں اور گدا بھی، عالم دقیق النظر بھی ہیں اور ان پڑھ نادان بھی، سلیم الفطرت بھی ہیں اور درشت فطرت بھی لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے بلا تفریق شاہ دگہ اور عالم و جاہل سب ہی کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا، اس کی ذات میں ہر طبقے کی تصدیق کے لیے قابل الطمینان اور تشفی بخش دلائل سب ہی جمع کر دیے تھے۔ آپ نے ان اوراق میں ہر طبقہ کا بیان نمونہ پڑھا ہے۔ بادشاہوں نے اپنے شاہانہ مزاج کے موافق آپ کو جانچا، علماء و اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے بیان کردہ نقشوں سے بلا بلا کر آپ کو جانچا رہوں نے اپنی فطری رہبانیت سے آپ کی طرف نظر کی قیادہ شناسوں نے اپنے قیافے دوڑائے، کامیوں نے اپنے علوم کے سب زور صرف کر ڈالے اور سخن شناسوں نے آپ کے قرآن کو اپنے مذاق پر خوب تولا مگر ہر طبقے کے منصف مزاج جس نتیجہ پر پہنچے وہ صرف ایک ہی بات تھی کہ آپ بے شبہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

برنگ اصحاب صورت و اموار باب معنی را۔

بہار عالم حسنش جہاں راتازہ می دارد

عَنْكَ وَإِنْ أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٍ فَدَعْوَتُهُ أَنْتَهُ هَالِكٌ وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفِرًا وَنَدَاةٍ فَضَلَّتْ رَحِلَتَكَ
فَدَعْوَتُهُ دَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ إِعْهَدْ لِي قَالَ لَا تَسْتَبِنَ أَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبَتْ بَعْدَهُ حُرًّا وَ
لَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تَحْفَرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ
إِلَيْهِ وَجَمُّكَ إِنْ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَرْفَعِ إِذَا ذَكَرَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ

تو وہ اس کو دور فرما دے اور اگر تم قحط سالی میں مبتلا ہو اور اس سے دعا مانگو تو وہ تمہارے واسطے اس کو
سبزہ زار کر دے اور اگر تم کسی بیابان جنگل میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے پھر تم اس سے دعا مانگو تو وہ
تمہاری سواری تم کو عطا فرما دے۔ میں نے عرض کی اچھا تو مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دیکھو!
کسی کو بُرا بھلا نہ کہنا۔ یہ کہتے ہیں آپ کے اس فرمان کے بعد میں نے نہ تو کسی آزاد انسان کو بُرا کہا اور نہ
غلام کو بلکہ کسی بکری اور اونٹ کو بھی بُرا لفظ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا اور دیکھنا! کسی اچھی بات کو ہرگز حقیر مت سمجھنا
اور اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ روئی سے گفتگو کرنا کیونکہ یہ بھی ایک نیک کام ہے۔ اور دیکھنا! سختوں
سے کپڑائیچے لگانے سے بہت احتراز کرنا کیونکہ یہ خصلت تکبر کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت ناپسند ہے اور اگر

حیرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک طبقہ کا ہم کو یہ بیان نہیں ملا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بزورِ شمشیر مسلمان
بنایا تھا۔ پھر معلوم نہیں کہ متاخر مفکرین نے اسلام میں جہاد کے مسئلہ کو ایک تو اکیوں سمجھ رکھا ہے۔ جہاد خواہ جارحانہ ہو یا
بیادافعال لیکن اس کا مقصد اشاعتِ اسلام سمجھنا ہی محلِ بحث ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر اسلام میں جہاد جارحانہ بھی ہوا
سے تو کیا یہ بھی ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اس کا مقصد زبردستی مسلمان بنانا تھا۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو قانونِ اسلام میں جزیہ
کی ایک مستقل دفعہ کیوں رکھی جاتی۔ بہر حال آج مخالفینِ اسلام کچھ بھی کہیں لیکن جن لوگوں کے سروں پر اسلام کی تلوار
چمکی اور جن کے خاندان کے خون بہے ان میں مشرک باسلام ہونے والے بھی ہیں اور اپنے کفر پر قائم رہنے والے بھی مگر کوئی
یہ بیان نہیں کرتا کہ اسلام نے یہ جہاد ان کو جبراً مسلمان بنانے کے لیے کیا تھا۔ یہ موضوع اس وقت ہمارا نہیں ہے۔ یہیں تو
یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ ان جملہ طبقات کا بیچ کتاب کھانا اسی وقت تک ثابت ہوتا ہے جب تک کہ انہوں نے آپ کو منصفانہ
نظر سے نہیں دیکھا، لیکن جس ساعت بھی تقدیر نے یہ موقع ان کو دے دیا تو پھر وہ اہل کتاب تھے یا مشرکین مکہ کسی کو آپ
کی نبوت میں تردد نہیں ہوا اور کیسے ہو سکتا تھا جبکہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے دو چار رسول تو نہیں آئے تھے بلکہ اتنی بڑی تعداد
آپ کی تھی کہ ان کے حالات زندگی مطالعہ کرنے والوں کے نزدیک ان کو پہچانا سب سے واضح مسئلہ بن گیا تھا۔ مشرکین عرب
کو رسولوں سے آشنا نہ تھے مگر دعویٰ ان کا بھی یہی تھا کہ ہم ملتِ حنیفیہ رکھتے ہیں اور اپنی جہلی جہالت پر اتنے معقول پسند
وہ بھی تھے کہ اس بارے میں اہل کتاب کی رائے اپنی رائے پر مقدم سمجھتے تھے اور یہ اسی بنیاد پر کہ ان کے نزدیک نکل فنِ جان
کے مطابق نبیوں کو پہچانا یہ ان کا ہی فن تھا مگر یہ دوسرا ان کو بھی نہیں گزرا کہ بندہ کی حقیقت مسفرار کے مرض یا خواب سے
کچھ ملتی جلتی ہے۔ یہ بحث ان ہی کے دماغ میں پیدا ہوئی جن کو انبیاء کی تاریخ کے مطالعہ کا کوئی موقع نہیں ملا بلکہ انہوں نے
محض عقلی طور پر اس مسئلہ کو سامنے رکھا اور صرف عقل کی روشنی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی حالانکہ وجدانیات
وحیاتیات اور مشاہدات بلکہ جملہ محسوسات کا تعلق جتنا کہ ذوقِ صحیح کے ساتھ ہے اتنا دلائل کے ساتھ نہیں۔ آخر عبد اللہ
بن سلام اپنی یہودیت کے زمانہ میں آپ کے چہرہ پر نظر کرتے ہی میساختہ کس دلیل سے بول اٹھے کہ ہذا اللوہ لیس بوجہ
کذاب دیکھو ترجمان السنہ ص ۲۱۶ یہ چہرہ تو جھوٹے کا چہرہ نہیں۔

وَأَيُّكَ وَأَمْسَبَالِ إِلَّا زَارِفًا تَهَامِنِ الْمَخِيلَةَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ وَإِنَّ أَمْرًا شَتَمَكَ وَ
عَايَرَكَ بِمَا يَعْلَمُ وَفِيَاءَهُ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ قَائِمًا وَبِأَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى
الترمذی منہ حدیث السلام و فی روایتہ فیکون لک اجر ذلک و وبالہ علیہ

الانبیاء علیہم السلام بینہم اخوة النبوة یعظم اولہم اخرہم
اخرہم اولہم ولا یوجد بینہم اختلاف

۹۹۳۔ عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ

بِالْفِرْزِ كَوْنِي وَشَخْصِ تَمَّ كَوْنِي بِأَجَلِكُمْ أَوْ تَمَّ كَوْنِي بِعَيْبِكُمْ عَارِدًا لَكُمْ جَوْتَهَا سَے اندر موجود ہو تو تم یہ حرکت
مت کرنا کہ جو عیب تم اس میں دیکھو تم بھی اس کو اس کی عار دلانے لگو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تو اس
کا ثواب ملیگا اور اس کی اس حرکت کا وبال اسی پر پڑیگا۔ ابو داؤد

انبیاء علیہم السلام ہیں وہ اخوت نبوت ہوتی ہے کہ ان میں ہر ایک دوسرے کے لیے ہمہ تن
احترام ہوتا ہے اور ان میں کہیں اختلاف کا نام و نشان نہیں ملتا

۹۹۴۔ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں

ہمکنے دوہ میں نبی کی بلند شخصیت سامنے رہی نہیں، اور اس پر حسرت یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے ان کی تاریخ کا مطالعہ
کئی نہیں، جو کہ مطالعہ کی بھی تو وہ صرف یا تو عیسائی نقطہ نظر سے ہے اور یا عیسائی مزاج مصنفین کی مولفات سے یا اس سے
اوداگے بڑے تو کیونسٹ فکر سے پھر نبوت و رسالت کا مسئلہ سمجھیں آئے تو کیوں کر آئے۔

۹۹۴۔ دنیا میں اخوت کی مختلف قسمیں ہیں انسانی اخوت، ملک و وطن کی اخوت، کسی حرفہ و پیشہ کی اخوت، نسلی اخوت

نسبی اخوت اور عرب میں تو ان کے علاوہ ایک اور اخوت کا بھی روانہ تھا جو باہم معاہدے سے پیدا ہو جاتی تھی ان کے عہد
میں اس کا نام موافقات تھا ہمارے لفظوں میں اس کو منہ بولا بھائی کہنا چاہیے مگر اس کے حقوق ان کے ہاں مثل نسبی
اخوت کے سمجھے جاتے تھے۔ ان تمام اخوتوں کا حاصل درجہ بدرجہ انس و محبت اور تعاون و تناصر ہے۔ ایک مشرق کے

باشندہ کو اگر مغرب کے باشندہ کی مصیبت پر کسی درجہ کا غم ہوتا ہے تو کیوں؟ صرف اسی انسانی اخوت کی بنا پر اس سے
پرہیز کر وطنی اخوت ہے۔ جب کبھی دو غیر متعارف انسانوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ملک و وطن کے باشندے
ہیں تو یہ سنتے ہی ان کے دلوں میں محبت و انس کے جذبات فوراً اُمنڈنے لگتے ہیں۔ نسل و نسب کی اخوت اس کے

بھی بالاتر ہے، اس کے مقابلہ میں تمام اخوتیں ماند پڑ جاتی ہیں، یہاں ایک انسان بعض مرتبہ حق و ناحق کی بحث سے
بھی علیحدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ تمام اخوتیں ذرا ذرا سے عوارض سے بہت جلد ختم بھی ہو جاتی ہیں اور معمولی معمولی باتوں سے

حسد و رقابت کے جذبات سے تبدیل ہو جاتی ہے جس کی شہادت کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں
کی سرگزشت کافی ہے، لیکن ان سب اخوتوں سے الگ ایک اخوت اور بھی ہے جو خاص انبیاء علیہم السلام کی جماعت
میں نظر آتی ہے جس کا نام اخوت نبوت ہے، یہ تمام اخوتوں سے بالاتر اخوت ہے یہاں کسی حالت میں بھی ذرا سے اختلاف

بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ الْأَنْبِيَاءِ إِخْوَةٌ مِّنْ عِلَّاتٍ وَأُمَّهَاتُهُمْ نِسْتِي وَ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے قریب تر میں ہوں۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب انبیاء علیہم السلام باہم علاتی (سوتیلے) بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں جن کا والد ایک ہوتا ہے اور مائیں مختلف

کی گفٹس نہیں ہو سکتی ان میں محبت و انس کے وہ جذبات نظر آتے ہیں کہ اگر بڑے اور چھوٹے کا تفاوت معلوم نہ ہو تو یوحنا کی مشکل ہو کہ ان میں باہم ایک دوسرے پر کسی کو فوقیت بھی ہے یا نہیں، ہر ایک کے جذبات و محبت کی تعظیم و تکریم کے لیے وقف ہوتے ہیں پھر یہاں وہ روحانی تناسب موجود ہوتا ہے کہ ہر نبی کو پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسی الفت و محبت ہوتی ہے گویا کہ وہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ موجود ہیں ایک سعید لڑکا بھی کچھ وقفہ کے بعد اپنے والد کی یاد اس طرح تازہ نہیں رکھ سکتا جس طرح کہ ایک نبی دوسرے گزشتہ نبی کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے، گویا ان کے صرف قالب مختلف ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ سب یک جا ہوتے ہیں اسی لیے کوئی نبی دوسرے نبی کے احترام کے خلاف ایک کلمہ بھی برداشت نہیں کر سکتا بلکہ ہر نبی کی شریعت کی ایک دفعہ ہی یہ ہوتی ہے کہ جو کسی ایک نبی کا منکر ہو وہ خود اس کا بھی منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اپنی امتوں میں ایک ایسی اخوت پیدا فرماتے ہیں جو ان کے مابین اخوت سے مشابہ ہوتی ہے اس کا نام اخوت ایمانی ہے۔ اس اخوت کے مقابلہ میں عام انسانوں کی تمام قسم کی اخوتیں بیچ ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ آپ نے فرمادیا کہ اخوت ایمانی کے بعد اب عقد موافقات کرنا اصولاً غلط ہے کیونکہ محبت و انس کے جتنے جذبات ہو سکتے ہیں وہ سب اخوت ایمانی میں نہاں ہیں۔ اس لیے آئندہ اب موافقات کا دستور منسوخ ہو واذا کراذ ذکرنا اذ کنتوا عداء فالعت بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتنا اخوانا یعنی اس دور کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے انہوں نے اگر تمہارے درمیان وہ الفت پیدا کر دی کہ تم سب بھائی بھائی بن گئے اور اب ایک دوسرے کی خاطر جان نثاری کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت بالا میں اسی اخوت ایمانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں سب مسلمانوں کو ایک عمارت سے تشبیہ دے کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح ایک مکان کی اینٹ دوسری اینٹ کے لیے باعث استحکام ہوتی ہے اسی لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر آپ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر آپ کو یہ خطاب فرمایا تھا اَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ یعنی جیسا اولوا العزم رسول ہمیشہ صبر کرتے رہیں، تم بھی اسی طرح صبر سے کام لو اور صاحب حوت (یعنی یونس علیہ السلام) کی طرح نہ جو اس طرز خطاب سے شاید خطابات ربانی سے کسی نا آشنا شخص کو ایک نبی کے حق میں کسی کوتاہی کا دہم گز سکتا تھا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا ازالہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا "مجھ کو یونس نبی پر فضیلت مت دو" دیکھو ترجمان السنہ ص ۵، ج ۲۔ مدتوں اس حدیث کی مراد سمجھ میں نہ آسکی حتیٰ کہ ترجمان السنہ میں بھی اس کی وہی مراد درج کر دی گئی جواب تک شارحین کے کلام سے سمجھی تھی۔ جب اس تیسری جلد کا وقت آیا تو اس طرف ذہن متوجہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلا انبیاء علیہم السلام میں یہاں خاص حضرت یونس علیہ السلام کا نام لینا ضروری حکمت پر مبنی ہو گا اسی وقت خیالی قرآن کریم کی طرف گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں بھی خاص طور پر ان ہی کا نام لے کر آپ سے کہا گیا تھا کہ تم ان کی طرح بے صبری کا کوئی قدم نہ اٹھانا۔ سبحان اللہ اخوت نبوت بھی کتنی بلند اخوت ہوتی ہے۔ آپ نے فوراً ان ہی کا نام لے کر فرمایا "تم مجھ کو ان پر فضیلت مت دو" امت کے جذبات اس قسم کے مواقع پر حدود سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں اس لیے بہت اہمیت کے ساتھ ان کو

دِينُهُمْ وَاحِدٌ وَ لَمْ يَسْ بَيْنَنَا نَبِيٌّ . متفق عليه .

اسی طرح ان سب کا دین یعنی اصولی عقائد ایک ہوتے ہیں اور شرعیات مختلف مختلف اور میرے اور عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے ۔ متفق علیہ

ہدایت فرمادی کہ اس خدائی طرز خطاب سے امت کا کوئی فرد بھی ان کے حق میں ادنیٰ سا کسر شان کا کلمہ منہ سے نہ نکالنے پائے یہ خالق کا اپنے رسول سے خطاب ہے یہاں کسی امتی کو برا غلت کرنا خطرناک ہے حضرت حفصہؓ اور حضرت عائشہؓ کے حق میں ایک موقع پر عمرؓ اور صدیق اکبرؓ سے جو تنبیہی حرکات صادر ہوئی تھیں کس کی مجال ہے کہ ان کی نقل انارک یا اہمات المؤمنین کی شان عالی میں لصف کلمہ بھی زبان پر لائے پس جب بندوں کے درمیان مراتب اور حقوق کے لحاظ سے فرق پڑتا ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان ہوتا فرق ہونا چاہیے اس کو قیاس کر لیجیے بالخصوص جبکہ مخاطب رسول کی ذات ہو جہاں ادنیٰ سے ادنیٰ العرش پر سخت سے سخت باز پرس ہوتی ہے۔ اس کے بعد قلب مطمئن ہو گیا اور معلوم ہوا کہ اس حدیث کو جب آیت بالا کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو یہاں کسی سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں رہتی یہ عقیدہ کا باب نہ تھا بلکہ اخوت نبوت کا کرشمہ تھا۔ اسی قسم کا دوسرا واقعہ ترجمان السنہ میں ج میں گزر چکا ہے وہاں بھی بڑی گواہی کے انداز میں آپ نے فرمایا تھا تم لوگ مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے کچھ عرصہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت اپنی امت کے سامنے تسلی کے جو کلمات انہوں نے فرمائے تھے وہ حسب بیان انجیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمت شأن ظاہر کرتے ہیں اس کا اندازہ ان کے مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ماضی اور آئندہ آئیولے رسولوں کا اس درجہ احترام انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کہیں نہیں ملتا یہاں ایک لاکھ سے زیادہ کی بڑی جماعت سب میں ہی صفت نظر آتی ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح خود ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا اسی طرح ان کے اصولی علوم میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا فروع اور جزئیات میں گویاں بھی اختلاف ہو جاتا ہے مگر ایک شریعت نے دوسری شریعت کی کبھی تکذیب و تغلیط نہیں کی بلکہ ہمیشہ پہلی شریعت کا پورا پورا احترام ملحوظ رکھا ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہہ دیا ہے کہ بعض احکام وقتی ہوتے ہیں اور وہ کسی خاص دور کے ساتھ مخصوص بھی ہو سکتے ہیں اس لیے مثلاً فلاں فلاں احکام جو گزشتہ دور کے مناسب تھے اب جدید آئین کے محتاج کیے جاتے ہیں اور فلاں فلاں احکام کا جدید اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس تغیر و تبدل کو تغلیط نہیں کہا جاسکتا اس کا نام نسخ ہے۔ یہ رسول کا اپنا فعل ہی نہیں ہوتا یہ حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ وہ جو احکام چاہتا ہے نسخ فرمادیتا ہے اور جو چاہتا ہے جدید احکامات نازل فرمادیتا ہے، اس لحاظ سے یہ کہنا بھی بالکل درست ہے کہ رسولوں کے علوم میں مطلقاً کوئی اختلاف نہیں ہوتا نہ اصول میں اور نہ فروع میں۔ اسی کے ساتھ اگر اس پر بھی غور کیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام کے علوم میں انبیات اور عالم غیب کا ایک بڑا باب ایسا بھی ہوتا ہے جس میں عقل انسانی قطعاً سامانہ اور عاجز ہے اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود تک اس میں کہیں ایک نقطہ کا اختلاف نہیں ملتا تو اس سے براہتہ یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے علوم کا سرچشمہ یقیناً ایک ہی تھا اور یقیناً یہاں جو حضرت آدم علیہ السلام کا معلم تھا وہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معلم تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے زمانے، ان کی زبانیں اور ان کے بھت کے مقامات گو کتنے ہی مختلف تھے مگر علوم میں ایک ششہ کا کہیں اختلاف نہ تھا۔ ان عمیق مسائل پر اگر صرف ہندو عقل غور کیا جائے تو کیا اتنے کثیر التعداد انسانوں میں جو عالم کے اتنے مختلف خطوں میں اتنے مختلف مختلف زمانوں میں ظاہر ہوئے ہوں اتنا اتحاد عقلاً ممکن ہے؟ پھر خود ان کے درمیان اتنی محبت، اتنی ایک دوسرے کی عظمت اور ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط نظر آسکتا ہے جس کی مثال دو حقیقی بھائیوں میں بھی نہ مل سکے۔

۹۹۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَفْرِيَّتًا مِنْ ابْنِ تَمِيمٍ تَقَلَّتْ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً مَخَوَّهَا لَيَقْطَعَنَّ عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَأَمَّا كُنْتُ اللَّهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ

۹۹۵۔ ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آج کی شب ایک سرکش جن میری ایذا رسانی کے لیے چھوٹ نکلا تھا تاکہ کسی طرح میری نماز قطع کر دے مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھ کو قدرت عنایت فرمادی اور میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس کو مسجد کے ستونوں میں سے

(بقیہ صفحہ ۱۲۲) یہاں حدیث کے الفاظ ”فی الدنیا والآخرۃ“ خاص طور پر قابل لحاظ ہیں شاید یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بہ حیثیت آپ کے امتی ہونے کے ابھی باقی ہے اور آپ کی حیثیت لازمی طور پر آخرت میں بھی ظاہر ہوگی ورنہ آپ کی نسبت سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ برابر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اولویت کی نسبت کی۔ اس کے سوا کوئی وجہ حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں ہوتی۔ اس روایت میں ایک فقرہ اور بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے ”لیس بیننا نبی“ یعنی ہمارے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ مدت دراز تک اس کی صحیح مراد عمل نہ ہو سکی اور یہ منکشف نہ ہو سکا کہ اس امر کے بیان فرماتے کی اہمیت کی ہے۔ اس کے بعد فطر سے گزرا کہ کتب سابقہ میں آپ کی علامات میں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس رسول کے درمیان کوئی اور نبی نہ ہوگا، اس کے بعد سے پھر اس جملہ کی قدر و قیمت کا کچھ اندازہ ہونے لگا۔ دیکھو حدیث ۸۸۶ جس میں منیرہؓ کا شاہ مقوقس کے دربار میں جانے کا واقعہ مذکور ہے۔

۹۹۵۔ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ ہر نبی جس طرح دوسرے نبی کی نبوت کا مصدق ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کے معجزات کا بھی مصدق ہوتا ہے اور ان کا بھی پورا پورا احترام کرتا ہے۔ یہ کبھی ثابت نہیں ہوا کہ کسی نبی نے دوسرے نبی کے مقابلہ پر کوئی معجزہ دکھلایا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو معجزہ ایک نبی کا ہو وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا بلکہ ایک ہی جنس کا معجزہ متعدد ذنبیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ احیاء موتی۔ گو مشہور ہے کہ یہ معجزہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تھا۔ حافظ ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے کہ یہی معجزہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھی ظاہر ہوا ہے۔ (دیکھو کتاب النبوات ص ۱۱۲) لیکن یہاں ہر ایک معجزہ جس طرح خود اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے اسی طرح گزشتہ نبی کی صداقت کی بھی دلیل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف کابھوں اور ساحروں کی جماعت یہاں ہمیشہ ایک ساحر دوسرے ساحر کی کاٹ پر نظر آتا ہے اور اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ دوسرے کا عمل باطل کرتے سبحان اللہ اب آپ حدیث مذکور میں ذرا غوت نبوت کی اس پاسداری کو کبھی ملاحظہ کیجیے کہ جس خاص تسخیر کے متعلق ایک پیغمبر کی زبان سے یہ دعا نکل چکی تھی ”پروردگار مجھے وہ بادشاہت سے جو میرے بعد کسی دوسرے کو نہ ملے“ دوسرا پیغمبر اس کا کتنا احترام ملحوظ رکھتا ہے کہ مذکورہ بالا واقعہ میں اقتدار حاصل ہو جانے کے باوجود اس کو صرف اس لیے نافذ نہیں کرتا کہ کہیں اس میں دوسرے پیغمبر کی دعا کے خلاف کا ادنیٰ سا شائبہ پیدا ہو جائے۔ حریفانہ ہمسری سے اتنا احتراز اور اخوت نبوت کا اس درجہ احترام، پس نبوت کا ایک اعجاز سمجھنا چاہیے۔ کیا اتنی بڑی جماعت میں بلا استثناء اس احترام کی مثال دنیا کی کسی دوسری جماعت میں مل سکتی ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسخیر جنات سے بڑھ کر ایک اور نعمت عطا فرمائی تھی اور وہ جنات کے لیے آپ کی بعثت تھی۔ اس لیے آپ کا عام پیغمبرانہ سلوک ان کے ساتھ بھی وہی تھا جو نوع انسانی کے ساتھ تھا، دونوں مخلوق کو آپ نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی دعوت دی ہے۔ اسلذا ان تصوف سے ہر جگہ احتراز فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ مالکانہ تسخیر سے دعوت الی الحق کہیں افضل ہو سکتا ہے۔

إِلَى سَارِيهٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَصْبُحُوا أَوْ تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَلِمَةٌ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ
رَبِّ هَبْ لِي قُلُوبًا لَا يَتَّبِعُنِي لِأَخِي مِنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَرْدَةٌ خَاسِمَةٌ. رواه البخاری

کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں یہاں تک کہ صبح کو تم سب کے سب اس کو آنکھوں سے دیکھ لو۔ لیکن پھر
مجھے اپنے بھائی سلیمان (علیہ السلام) کی یہ دعا یاد آگئی ”پروردگار مجھے ایسی بادشاہت عنایت فرما جو میرے
بعد کسی اور کو زیبا نہ ہو۔ روح (حدیث کا ایک راوی) بیان کرتے ہیں کہ (اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنے ارادہ کو ترک کر دیا) اور اس کے مقصد میں اس کو ناکام واپس کر دیا۔ (بخاری شریف)

حافظ سیوطی نے بھی انھیں الکتب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ہمارے نزدیک جس رسول اعظم نے اپنی پسند سے شأنِ عبدیت
اختیار فرمائی تھی اس کی نظرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اب کوئی عمل بھی اس سے ایسا سرزد ہو جو عہد سلیمانی کے دور شانانہ
سے ملتا جلتا رہے۔ یہ نکتہ بھی سکتا ہے۔ (دیکھو ترجمان السنہ ص ۳۷۵ ج ۲ حدیث ۱۷۱)

شیخ عبدالوہاب شمرانی لکھتے ہیں کہ شیطان چونکہ یہ جانتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ
دوسرا انداز سے تو عاجز ہے اس لیے اس نے یہ سعی کی کہ کسی صورت آپ کی نماز ہی میں خلل انداز ہو جائے اور
آپ کو عمل کثیر کے لیے مجبور کر دے مگر حق تعالیٰ کے فضل سے اس کو اس پر بھی قدرت نہ ہو سکی آخر کار ایسے ہو کر
پھٹکا رہا ہوا واپس ہو گیا۔ (دیکھو البیواقیت و الجواہر ص ۳۲-۳۳)

مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ یہ شیطان بلی کی شکل پر آیا تھا۔ عالم روحانیات میں صورت کی تبدیلی ممکن ہے اگر کہیں انسان
میں اس کی ٹھوس مادیت حائل نہ ہو جاتی تو وہ بھی اپنی صورت بدل سکتا۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ و
السلام کی شکل کی تبدیلی کا ذکر بہت سے مواقع میں آیا ہے غالباً یہ بھی ان کے ”روح اللہ“ لقب کے اثرات میں سے ہو گا بہر
حال اس بنا پر آپ کا اس کو پکڑ کر ستون سے باندھنا اور بچوں کا اس کو دیکھنا وغیرہ سب معقول ہے۔ روحانیات کے جلتے
دلے جانتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ہمت اپنی قوت ہمت سے کسی روح کو کسی جسم میں مقید کرے تو پھر وہ اس کو بدل نہیں
سکتا اور اسی میں محصور ہو کر رہ جاتا ہے۔ ترجمان السنہ ص ۳۷۵ ج ۲ حدیث ۱۷۱
اس کی آنکھ پھوٹ جانا بھی اسی کی نظیر سمجھنا چاہیے اگر وہاں بھی فرشتہ اپنی اصل صورت میں آتا تو خدا تعالیٰ کا مقدس
رسول نہ اس کے تھپڑ مارتا اور نہ اس کی آنکھ سی پھوٹی یہ سب بشری صورت میں آنے کے کرشمے تھے۔

حضرت شاہ اہل اللہ کا تاریخی واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ تحریر فرما رہے تھے پاس قلمدان
رکھا ہوا تھا ایک بار نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا سانپ سامنے موجود ہے۔ آپ نے اپنے اٹھی انہماک کی حالت میں
قلمدان سے چاقو نکال کر اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر بدستور لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں نظر
اٹھی تو اس سانپ کو وہاں نہ پایا اور ایک سپاہی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا نظر پڑا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت
آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ خالی الذہن اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب اس نے جنگل کا رخ کیا تو ان کو کچھ شبہ گزرا یہاں تک کہ اس
نے ایک غار میں داخل ہونے کے لیے ان سے کہا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے کچھ دور چل کر ان کو شاہی عدالت نظر
آئی جہاں ایک شخص مقتول پڑا تھا۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ اس کا قاتل یہ انسان ہے۔ انہوں نے انکار فرمایا۔ بالآخر
بادشاہ نے جو دو سفید ریش شخص اس کی دائیں بائیں طرف بیٹھے تھے ان کو دیکھا تو ان میں سے ایک صاحب نے ایک
حدیث پڑھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے جو اپنی صورت بدلے
اس کو قتل کر دو۔ اس جن نے چونکہ اپنی صورت بدل کر سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ لہذا بموجب حدیث مذکور اس
قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا۔ شاہ اہل اللہ نے ان کی زبانی یہ کلمات سن کر پوچھا۔ آپ نے آنحضرت (باقی برص ۱۷۶)

۹۹۶۔ عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَفَالِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ عَبْدَ الْبَشَرِ۔ رواه

۹۹۶۔ ابوالدرداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دعا یہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ الہی میں تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت رکھے اور وہ نیک عمل جو تیری محبت پیدا کر دے۔ الہی میرے دل میں اپنی محبت میری جان و مال میرے گھر بار اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیدا فرمائے ماوریہ بھی بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے ”وہ

رحیم صوفی ۲۷۶) صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا۔ انہوں نے جواب دیا ہم جن میں اور ہماری عمریں اتنی طویل ہو سکتی ہیں۔ بہر حال جب جن سانپ کی شکل میں آکر مقتول ہو سکتا ہے اور فرشتہ کی آنکھ انسانی قالب میں آکر پھوٹ سکتی ہے تو پھر کوئی جن ملی کی شکل میں آنے کے بعد باندھا ہوا بھی آسکتا ہے۔ اپنی لاعلمی میں حقائق کا صرف استہزاء کرنا علم نہیں۔

۹۹۶۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات سے کچھ یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام سے توبہ میں محبت خداوندی کی آگ کس درجہ بھڑکی ہوئی ہوتی ہے گر محبت کا کمال پرسی کہ اگر اس کے شرارے سرنگھٹ بھی پہنچ رہے ہوں جب بھی ایک محبت کی تمنا رہی ہو کہ کاش یہ آتش محبت اور زیادہ بھڑکتی۔

بشر کی محبت یہ ہے کہ اس کا قدم جتنا محبت الہی کی طرف اٹھتا چلا جائے اتنا ہی وہ اس کی عبادت میں تیز کام ہوتا چلا جائے۔ اس لیے ابوالدرداء یہاں وہ کلمات بھی نقل فرماتے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برادر نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت کی شان میں فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ خود عبدیت کا سب سے کامل منظر تھے اس لیے آپ کی نظروں میں اپنے بھائی داؤد علیہ السلام کی جو اداسب سے زیادہ پیاری معلوم ہوئی وہ ان کی عبادت ہی تھی پھر آپ کی عبدیت کا دوسرا حال یہ تھا کہ جب ان کی عبادت کا ذکر فرماتے تو اس طرح فرماتے گویا وہ اپنی نظیر خود ہی تھے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں اپنی شکر گزاری کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے خاص طور پر خطاب فرمایا تھا اس لیے انہوں نے بھی عبادت الہی کا ایک ایسا نظام قائم فرمایا تھا کہ شب و روز میں کوئی ساعت بھی ایسی نہ تھی جس میں کہ ان کے گھرنے کا کوئی نہ کوئی فرد ان کے عبادت خانہ میں عبادت کرتا ہوا نہ ملتا ہو۔ ارشاد ہے۔ اعلموا ان داؤد شکرا۔

اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبھی اپنے ان برادر نبوت کا تذکرہ آجاتا تو آپ ان کی شان عبادت کی صف میں بیجا خدر طب اللسان ہو جاتے یہ کون ہیں؟ وہ کہ جن کی عبادت کی فرشتوں میں بھی دھوم مچی ہوئی تھی، کہ خود معبود حقیقی نے جو لقب چھانٹ کر ان کو عطا فرمایا تھا وہ بھی عبادت کا لقب تھا۔ سورہ اسراء میں جب آپ تذکرہ فرمایا تو اسی لقب سے ”سبحان الذی امری بعدہ لیلاً“ اور سورہ النجم میں جب آسمانوں پر آپ کے ساتھ راز و نیاز کا ذکر کیا تو بھی اسی لقب سے فارحی الی عبدہ ما اوحی“ یہ ہر اوقات نبوت کہ عبودیت کے کمال تک پہنچنے کے بعد بھی اپنی عبادت کا ایک حرف زبان پر نہیں آتا اور جنی مدح و ثناء زبان پر آتی ہے وہ اپنے ایک برادر نبوت کی ہے۔

الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔

۹۹۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ

ہست بڑے عبادت گزار بھر تھے۔ (ترمذی شریف)

۹۹۷۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ

شک کرنے کے مستحق ہم ہوتے (اگر یہ سوال انہوں نے ازراہ شک کیا ہوتا)

۹۹۷۔ حدیث مذکور میں یکجائی طور پر ہمیں نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کو بڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نبیائت اخوة

دوسرے نبیوں کے عزت و احترام بیان کرنے اور اپنی فروتنی کے اظہار کے لیے گویا بہانہ کی متلاشی رہا کرتی تھی۔ اگر

ہمیں اپنے جد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذرا ذکر آگیا تو عظمت و برتری کے جتنے زوردار کلمات ہو سکتے تھے وہ ان

کے حق میں اور عجز و نیا نہ کے جتنے کلمات ممکن تھے۔ وہ سب اپنے حق میں ادا ہونے لگے اور جب کہیں اپنے دوسرے

علاقائی بھائیوں کی یاد تازہ ہو گئی تو فوراً آپ کے تلمطف و ترحم کے سمندر موجزن ہو گئے اور رحمت و رافت سے لبریز

دعا میں ان کے لیے زبان سے نکلنے لگیں۔ پھر یہ سب کچھ محض شاعرانہ اور مبالغہ آمیزی کے طور پر نہیں بلکہ ٹھیک ٹھیک

حقیقت پر مبنی۔

دیکھیے یہاں جو کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے وہ کتنی عمیق حقیقت کے

حامل تھے یقیناً اگر کہیں فطرت ابراہیمی شک و تردید سے پاک و صاف نہ ہوتی تو ان کے بعد جو حقیقت بھی آتا اس میں

شک و تردید کے جزائیم ضرور سرایت کر کے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سو و نسیان سے ایک غلطی ہو گئی مگر

آخر کار پھر وہ ان کی ذریت کی سرشت میں داخل ہو کر رہی۔ اور اسی طرح ہر مومن کے نقصان و کمالات اس کے تابعین

کے آئینوں میں چمکا کتے ہیں۔ پس اس میں ذرا شبہ نہیں کہ اگر ذریت ارنی کیفیت تھی الملوئی کا کلمہ حضرت خلیل اللہ علیہ

الصلوة والسلام کی زبان مبارک سے کہیں ازراہ شک ادا ہوتا تو پھر شک و تردید صلیفہ کی بنیاد ہی میں داخل

ہو جاتا۔ اس کی بقیہ شرح ترجمان السنہ ص ۷۰، ج ۲ پر ملاحظہ فرمائیے۔

حدیث کا دوسرا جملہ ذرا شرح طلب ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب انکار و تمرد کی حد کر دی اور

معاصی و فواحش میں غلات وضع فطرت علیٰ ایک ایسا باب کھول دیا جس سے دنیا اس سے قبل آشنائے تھی تو آخر ان کی ہلاکت

کی ساعت سر پر آگئی اور خدا تعالیٰ کے مقدس ملائکہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اپنے صورت یہ ہوئی کہ پلودہ حضرت لوط علیہ

السلام کے میمان بن گئے، ان کو ابھی کچھ علم نہ تھا کہ اصل ماجرا ہے کیا، انہوں نے حسب دستور انبیاء علیہم السلام اپنے

میمانوں کو احترام سے لیا، ادھر ان کی قوم کو اس کی خبر لگی تو نشہ معصیت میں مخموران کے مکان پر آچڑھے اور ان کے

معزز میمانوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اندازہ فرمائیے کہ قوم کے سائے ناہنجار افراد ایک طرف اور حضرت

لوط علیہ السلام کے معزز میمانوں کی آبرو کا معاملہ ایک طرف، انہوں نے اپنے دست و بازو میں ان کی مدافعت کی طاقت قبیلہ

ہی اتنا زور دار کہ اس موقع پر ان کی مدد کر کے۔ اس حیرت اور مجبوری کے عالم میں ان جاہلوں کو بڑی فہمائش کی اور جو

ایک بندہ جو صلہ اور بامروت انسان اپنے میمانوں کی خاطر بیٹے سے بڑا ایشارہ کر سکتا ہے وہ بھی کر گزرے یعنی ابھی تک

کھانا اور مسلمانوں کے درمیان نکاح درست تھا، خود حضرت لوط علیہ السلام کی بی بی بھی کافرہ تھیں اور ہماری شریعت کے ابتدا

میں بھی یہ نکاح درست سمجھا جاتا تھا۔ لہذا انہوں نے خدائی حدود کے تحفظ اور اپنے میمانوں کے ناموس کی خاطر وہ

بات بھی برداشت کر لی جس کو جو ان کے باوجود وہ باختیار برداشت نہ فرماتے اور یہ بات کسی کہ تم میری لڑکیوں سے نکاح کر سکتے

ہو یہ ایک شرعی راستہ ہے لیکن ایک جرم فعل کا ارتکاب اور وہ بھی میرے گھر پر پھر وہ بھی اپنے معزز میمانوں کے ساتھ یہ میں

إِذْ قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتَىٰ

جبکہ عرض کیا تھا۔ میرے پروردگار مجھے دکھلا دے تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے؟

برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر ان کی جاہل قوم نے جو فحاشی کے خوگر انسانوں کا جواب ہوا کرتا ہے وہی جواب دے دیا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کی اس بیچارگی اور قوم کی اس کشری اور فاسد ارادوں کا نقشہ سامنے رکھے اور اندازہ لگاتے کہ یہ سماں دیکھ کر ایک باعصمت نبی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی آپ کے دل کو اس کا احساس ہو یا نہ ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیاناہوت کے سامنے جب یہ نقشہ آیا تو آپ پر اس گزشتہ مصیبت کی ایک تازہ واقعہ کی طرح چوٹ لگی ماور پٹے روم کے انداز میں فرمایا، الہی میرے بھائی لوط پر بڑی رحمتیں نازل فرما کہ قوم کی نالائقیوں اور اپناؤں سے تنگ آ کر انہیں ان کلمات کے کہنے کی نوبت آگئی جو لظرت بشری سے بدرجہ تجوری نکلا کرتے ہیں یعنی کاش اس مصیبت و فضیحت کا نقشہ بدلنے کی طاقت خود میرے دست و بازو میں ہوتی یا میرا کوئی زود دار قبیلہ ہوتا تو ان ناہنجاروں کو مناسب سزا دی جاسکتی۔ انبیاء علیہم السلام کے قلمخانہ اور عاجزانہ کلمات کبھی خالی نہیں جاتے لہذا ان کی یہ آواز بھی آسمانوں پر سنی گئی اور اسی دن کے بعد سے سنتہ الہیہ یہی ٹھہر گئی کہ جب کوئی نبی آتا تو ہمیشہ مضبوطی سے لگتا ہے اور ان لفظ بنات سے مراد بنات قوم لی جائے تو بے شبہ اس مجازی معنی کا استعمال خلاف محاورہ تو نہیں کہا جاسکتا مگر پہلے یہ غور کر لینا ضروری ہوگا کہ نبی کی معنوی بات کے لحاظ سے حرف قرآن میں کہیں امت کی لڑکیوں پر نبی کی زبان سے بنائی کا اطلاق ہوا ہے؟ اس وقت ہمارے ذہن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں آتی۔ دوام جب اخوت اسلامی کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو ”ذہ اختی“ کہنا ایک کذب کی برابر سمجھا ہو تو پھر بالکل اجنبی جوڑوں کو کسی معنوی رشتہ سے بنات کہہ کر پکارنا انبیاء علیہم السلام کے حرف میں کہاں تک قرین قیاس ہو سکتا ہے۔ سوم بنائی میں خاص اپنی طرف نسبت کرنے سے جس خصوصیت کا اظہار ہوتا ہے اس کا کوئی نکتہ بھی بیان کرنا ضروری ہوگا بالخصوص جبکہ وہ عورتیں کافرت تھیں۔ چارم یہ کہ قرآن کریم نے کفر کے ساتھ جب اپنے نسبی عزیز کو ان اپنی من اہلی کہنے کی اجازت نہیں دی بلکہ صاف ”انہ لیس من اہلک“ فرمادیا تو پھر جن کافر عورتوں کے ساتھ نسبی کوئی رشتہ بھی نہ ہوا ان کو ”بنائی“ کا پیارا کلمہ کہنا کہاں تک جائز ہوگا۔ کیا ان کافروں کی اولاد پر جو نبی کی نصیحت کے لیے چڑھائے تھے اپنے اس معنوی رشتہ کے اظہار کا صحیح عمل رہ گیا تھا۔ پنجم اگر ان مجبور کن حالات میں بھی اپنی حقیقت بنات کی جائز پیشکش قابل اعتراض ہو سکتی تھی تو کیا دوسروں کی لڑکیوں کی پیشکش پھر وہ مجبور اسی قابل اعتراض عنوان سے کچھ کم قابل اعتراض ہو گیا نبی کی شان کے یہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنی بنائی کہنے کے لیے اپنی امت کی لڑکیوں کی پیشکش کرے اور صرف ”بنائی“ کے ایک جہت آمیز کلمہ کی آٹلے کر وہی بلا ان کے سر ڈالنے کا ارادہ کرے۔ ہائے نزدیک تو یہ پہلے سے بھی زیادہ ناموزوں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام پر اپنے مہمانوں کی اس فضیحت سے اخلاقی طور پر جو ناقابل برداشت اور ڈھڑکنا تھا اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا گیا کہ کن حالات میں یہ جائز کلمہ ان کی زبان سے نکلا تھا۔ ایک بیجا، بد معاش اور مضبوط ٹولی کے جوہر کے سامنے تہذیب و آداب اور مروت کی تجاویز پیش کرنے کا وقت تھا یا کسی بھی صورت سے اپنے معزز مہمانوں کی آمد پر چلنے کا مرحلہ تھا۔ غلام یہ ہے کہ لفظ ”بنات“ کے مجازی معنی اختیار کرنے کے لیے اگر صرف یہی عقلی اعتراض داعی ہوا ہے تو اس کی کوئی عقلی وجہ اب تک ہمارے ذہن میں نہیں آسکی۔ مفسرین میں سے جن بعض حضرات نے اس مجاز کو استعمال کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ عقلی شبہ نہیں ہے۔ زیادہ تفصیل کا یہ محل نہیں ہے۔

بلکہ جن صاحبان نے ”رکن شدید“ سے یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات مراد کی پرانوں نے قرآنی آیت ”الادوی الی رکن شدید“ میں لوط علیہ السلام پر غور نہیں کیا اور صحیح ہماری کے ایک لفظ کی مراد بھی خود اسی معنی کی موند کھولی ہے حالانکہ اس روایت کا مطلب بھی دوسرا ہے۔ ابن حزم نے مل و مل میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ملائکہ اللہ ہیں۔

وَيَرْحَمُ اللَّهُ لَوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْتِي إِلَىٰ رَجُلَيْنِ سَتِيذًا

خدا تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے وہ کسی

قبیلہ کا آتا۔

انسان کا خاصہ ہے کہ جب وہ طرح طرح کی ایذاؤں اور مصائب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے صبر کے لیے اس قسم کے گزشتہ واقعات کا تصور بڑا تسلی بخش ہوتا ہے اس لیے جب آپ بھی مصائب و آلام کے اسی دور سے گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کو اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد مباحثہ آگئی پھر کیا تھا ان کی عظمت شان بیان کرنے کا گویا پھر ایک بہانہ مل گیا اس لیے فرمایا رَحِمَ اللَّهُ مُوسَىٰ لَقَدْ أُوذِيَ أَكْثَرُ مَن ذَلِك فَصَبَرَ۔ خدا تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پر رحمتیں نازل فرما بڑی بڑی مصیبتیں جھیلیں اور ان مصائب سے بھی زیادہ شدید مصیبتیں جھیلیں مگر انہوں نے صبر ہی کیا۔

آپ نے دیکھا اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی اپنے بھائیوں کے شائد کا نقشہ آیا تو ہمیشہ ان کے حق میں بزرگی اور دعا کے کلمات ہی نکلتے اور ہر ہر موقعہ پر اپنی فروتنی اور تواضع کا ہی اظہار ہوتا رہا اور کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ سالوں ایک گھاٹی میں بے آب و گیاہ قید رہنے کی حالت میں یا طائف کے میدانوں میں خون سے رنگین ہو جانے یا سر کے زخمی اور دندان مبارک کے شہید ہو جانے کے بعد بھی دوسرے انبیاء علیہم السلام کے بالمقابل کہیں یہ کلمہ زبان پر آیا ہو کہ ان مصائب پر جس طرح میں نے صبر کیا مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا۔

تیسرا جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ تھا آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان بڑی ہوتی ہے مگر ان کی باز پرس بھی بڑی ہوتی ہے، ان سے مواخذہ بھی ہوا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک بار یہ کلمہ نکل گیا "انا اعلم" اس وقت سب سے زیادہ علم مجھ کو ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی وقت سے زیادہ علم اور کس کو ہو سکتا ہے مگر ان کا یہ کلمہ بھی گرفت میں آ گیا حتیٰ کہ اس کی سرگزشت سورۃ الکہف میں مستقلاً بیان کی گئی جو تا قیامت

تکامت کرنے والوں کی زبانوں پر تازہ ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم ذلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے اپنی بی بی کے متعلق ایک نازک سے نازک وقت میں "بذہ اختی" کا کلمہ نکل گیا مگر وہ ہمیشہ اس پر اتنے نادم رہے کہ محشر تک بھی زبان سے اس کی تلخی نہ گئی آخر جب اہل محشر ان سے شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو اپنے اسی قسم کے کلمات یاد کر کے فرط مذمت سے اپنا سر جھکا لینگے اور فرمائیں گے کہ میں اس بلند مقام کا اہل نہیں۔ پس اس طرح لفظی گرفت اور اپنی ذرا سی بات پر اس طرح مذمت صرف اسی مقدس گروہ کا خاصہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی معصومیت کا مقام

گو کتنا ہی بلند ہو مگر بشریت پھر ان سے الگ نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی جب زبان مصر کی دعوت کا ہوش رہا منظر آیا اور جلیانہ کی سخت دھکی بھی ان کے کانوں نے سنی اور ان کو یقین دلایا گیا کہ اب تمہارے لیے صرف دو ہی راستے ہیں یا ان کی دعوت کو قبول کرو یا پھر جلیانہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا اندازہ آپ یہاں سے فرما لیجیے کہ نوجوانی کے عالم میں سامنے سے حسن اپنی پوری شوکت و طاقت کے ساتھ خود دعوت دے رہا ہے مگر نبیاء عصمت ہو کہ پہاڑ کی طرح ذرا متزلزل نہیں ہوتی اور جواب صرف یہ ہے کہ اگر میرے لیے راستے

صرف یہی دو ہیں تو مجھ کو اپنی عصمت کے مقابلہ میں جیل خانہ اختیار کر لینا۔ بخوشی پسند ہے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جواب زمان مصر کے سامنے تو ایک نبی کا نہیں فرشتہ کا جواب تھا لیکن چونکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر اپنے رب کی طرف اٹھی ہوئی تھی جس نے ان کی تربیت نبیانہ تربیت فرمائی تھی اس لیے یہ بلند جواب بھی گرفت میں آ گیا رب سبحانہ احب الی مسأید عننی الیہ رہو دگار! جس بات کی دعوت یہ عورتیں مجھ کو دے رہی ہیں اس کے مقابلہ میں قید میں جانا میرے نزدیک قابل ترجیح ہے۔ ان مفسرین کا خیال یہ ہے کہ جب معاملہ پروردگار کے سامنے آیا

وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طَوْلَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ

اور اگر کہیں میں حضرت یوسف کی برابری تک جیل خانہ میں قید رہتا

تھا تو اب یہاں ایک تیسرا راستہ اور بھی تھا اور وہ پوری عافیت تھی یعنی نہ ان کی دعوت کو لبیک کہنا پڑے اور نہ جیلخانہ کی مصیبت سہنی پڑے۔ رب کے سامنے نہ یہ مشکل ہے نہ وہ مشکل ہے۔ اس قسم کی گرفتیں صرف انبیاء علیہم السلام ہی کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کا مقصد ان کے منصب کی بلندی اور نزاکت کا اظہار اور عام انسانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ ضعیف انسان کو کسی موقع پر بھی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکالنا چاہیے جو اس کے ضعف بشری کے مناسب نہ ہو بلکہ اپنے پروردگار سے ہر حالت میں عافیت ہی عافیت طلب کرنی چاہیے انسان کی استقامت کتنی ہی مضبوط ہو مگر اس کو آزمائش میں ڈالنا کیا ضرور ہے۔ یہ صرف انبیاء علیہم السلام ہی کی شان ہے کہ کتنی آزمائشوں میں وہ پھٹتے ہیں اتنے ہی اور کھڑے ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کلمہ کو بھی جس صداقت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے منہ سے نکالا تھا پھر آخر دم تک اسی مضبوطی کے ساتھ اس کو بنا ہا بھی حتیٰ کہ جب ان کو رہائی کی خبر ملی تو جلدی سے فوراً اس طرح باہر نہیں آگئے کہ پہلے جو بات ان کے منہ سے نکل گئی تھی گویا وہ بے سوچے سمجھے نکل گئی تھی یا صرف وقتی جذبات تھے جس پر بعد میں ان کو ندامت ہو سکتی تھی بلکہ بڑی استقامت کے ساتھ فرمایا کہ تم رہائی کا حکم لے کر آئے ہو مگر جس نے اپنی خوشی سے جیلخانہ پسند کیا تھا وہ اس وقت تک اپنی رہائی پسند نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے سر ہمت رکھنے والی عورتیں خود بھی اس کی بے گناہی کا اعتراف نہ کر لیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کی زبان سے جو کلمہ نکل گیا تھا وہ اس کے قلب کی کس گہرائی سے نکلا تھا اور آخر تک کس شان کے ساتھ اس کو بنا ہا گیا۔ یہ شان انبیاء علیہم السلام ہے، مگر سنتہ اللہ یہاں بھی پوری ہو کر رہی۔ آخر ان کے الفاظ کے جو آثار ہونے لگے وہ نمایاں ہو کر رہے، یہ شان الہی تھی یہ دونوں شانیں اپنی اپنی جگہ قابل داد ہیں اور عام انسانوں کی زندگی کے لیے اہم اسباق ہیں۔ اس کے پڑھنے کے لیے ان کے لوراق زندگی متحمل نہیں یہ صرف انبیاء علیہم السلام ہی کے صحیفہ حیات میں پڑھے جاسکتے ہیں۔

اس عمیق اور نازک پہلو کو بعض مفکرین نے نہیں سمجھا اور صرف یہ کہہ کر ان مفسرین پر روکنا شروع کر دیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا معاملہ ان مفسرین کے نزدیک گویا صرف ان کی اپنی بدشگونی اور بدفالی کا نتیجہ تھا حالانکہ ان مفسرین کے سامنے اس قسم کی گرفتوں کا ایک پورا باب ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ایک بات جو دو انسانوں کے مابین کسی بھی معقول سے معقول سمجھی جائے لیکن جب وہی بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان آجائے تو پھر ضروری نہیں کہ اسی وجہ میں معقول ثابت ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اتنا معقول جواب دیا کہ آخر ان کو خاموش ہو جاؤ لیکن جب کسی سوال ان سے پروردگار نے فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام جواب کا ایک حرف زبان پر نہ لائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنے بھائی یوسف کی اس مصیبت کا نقشہ آیا تو آپ ان کی رودادینے کے لیے یہاں بھی فوراً جیتاب ہو گئے اور صرف اسی پر کفایت میں کی بلکہ ان کی عزت و احترام کی خاطر تواضع کے جو کلمات اپنے حق میں استعمال فرما سکتے تھے وہ استعمال فرمائیے۔ یہ ہے اخوت نبوت کہ سر پر سرداری کا نام رکھا ہوا ہو مگر یہاں نظر آتا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں پر فوقیت کے جذبات سے لٹنے والی ہیں گویا ادھر التفات ہی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ ساری داستان صرف ایک ایسے خواب ہی کی بدولت تو کھیلی تھی جس سے ان کی برتری

لَا جِبْتُ الدَّاعِي. متفق عليه۔ وراجع ترجمان السنۃ ص ۲۴۱

اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے میرے بلانے کے لیے کوئی شخص آتا تو میں اس کے ساتھ ہولیتا۔ متفق علیہ

ظاہر ہوتی تھی مگر آپ کی شان یہاں بالکل جدا تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کامل کمال جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کی شان تواضع اتنی ہی اور برہمچی چلی جاتی ہے اس کے انکسار و تواضع کے کلمات اس کے نقص کا موجب نہیں ہوتے بلکہ اور اس کے کمال کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام کے مصائب کا نقشہ بار بار آپ کے سامنے آنے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہوگی کہ قرآن کریم نے خاص طور پر آپ سے خطاب فرمایا تھا فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل یعنی جس طرح سب اولوا العزم رسول ہمیشہ صبر کرتے چلے آئے ہیں اسی طرح تم بھی صبر پر قائم رہنا۔ پس چونکہ قرآن کریم ہی نے آپ کے صبر کے لیے انبیاء سابقین کا تصور آپ کے سامنے رکھا تھا اس لیے ہر صبر آزمایا موقع پر آپ صبر فرماتے اور سابق انبیاء علیہم السلام کا صبر سامنے رکھتے جاتے اور جب یہ صورت حال حسب الاتفاق بیان میں آجاتی تو ہر جگہ یوں معلوم ہوتا گویا آپ کی نظروں میں صبر کا پلہ ان ہی کا بھاری ہو۔

آپ کی اس شان تواضع و انکسار میں بڑا دخل اس کا بھی تھا کہ آپ کی فطرت میں عبدیت اس طرح گوندھی گئی تھی کہ آپ کی رفتار و رفتار، نشست و برخاست، غصہ و رضا، مقہوری اور اقدار کی ہر ہر ادا میں وہ بے اختیار چکتی نظر آتی تھی، انبیاء علیہم السلام اپنی زبان سے جو نکالتے ہیں وہ صرف ان کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ان کی فطرۃ کے ترجمان ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ پڑھ چکے اور آنحضرت کی شان عبدیت کا تذکرہ مقرب آپ اسی جلد میں پڑھنے والے ہیں پس ایک موقع پر آپ نے چونکہ عبدیت کو ملوکیت پر از خود ترجیح دے کر اپنے حق میں عبدیت ہی کو پسند فرمایا تھا اور اس لیے پسند فرمایا تھا کہ یہ جو ہر روز نازل ہی سے آپ کی فطرت میں ودیعت فرما دیا گیا تھا اس لیے عمد و نسیان کے ہر ہر موقع پر اختیار و بے اختیار جو کلمات بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتے وہ آپ کی عبدیت کے سچے گواہ ہوتے۔ اس لیے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کے یہ کلمات ہر موقع پر کسی خاص ارادہ یا خاص مصالحت ہی سے نکلا کرتے تھے بلکہ عربی کے محاورہ کا مصداق تھے (الانما تشریح بایفہ) یعنی برتن سے وہی ٹپک ٹپک کر نکلتا ہے جو اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے۔

اب آپ اس خاص صفت عبدیت کے پیش نظر سوچیں کہ ایک عبد کا نقشہ یہاں کیا ہونا چاہیے کیا یہی نہیں کہ نبی اس کا آقا اس کو جیلخانہ میں بھیجے تو بڑی خدہ پستانی کے ساتھ وہ جیل خانہ میں داخل ہو جائے اور جب اس کو باہر آنے کا حکم دے تو اسی طرح خوشی خوشی باہر نکل آئے۔ گویا قید و رانی کے دونوں معاملے اپنے آقا کے حکم برداری کے ساتھ اس لیے باہر ہوں۔ اگر آپ کا جواب آپ اس روشنی میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو روشنی کے جلے یہاں آپ کے دہن سے نکل رہے تھے وہی آپ کی برتری کے سب سے کھلی دلیل تھے۔

آپ نے اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں پانچ مشہور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ آپ کی اخوة نبوت ملاحظہ فرمائی۔ اب چند اور واقعات بھی ترجمان السنہ کے ان صفحات پر ضرور ملاحظہ فرمائیے، ترجمان السنہ ص ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵۔ امید ہے کہ اخوة نبوت کا مفہوم اور اس کی اہمیت ذہن نشیں کرنے کے لیے یہ واقعات آپ کے لیے کافی ہونگے۔ اور اس کے بعد ان احادیث میں جو سوال و جواب کیے گئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی کوئی ضرورت بھی رہی۔ اگر ان احادیث پر نظر کرنے کے وقت اس طرف بھی خیال کر لیا جاتا کہ یہ الفاظ کن تاثرات کے ماتحت تھے تو ان کی تادل کی بجائے یہ روشن ہو جاتا کہ اخوة نبوت کے ہوتے ہوئے ان الفاظ کے ادا کیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں

الانبياء والرسل عليهم الصلوة والسلام كلهم بشرو

كلهم عباد الله تجري عليهم سنة ما تجرى في سائر عباد

۹۹۸- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ

انبیاء علیہم السلام سب بشر تھے اور سب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور
اللہ تعالیٰ کی جو سنت نوح بشری کے لیے ٹھہر چکی ہے وہ ہمیشہ ان پر بھی جاری ہوتی چلی آئی ہے

۹۹۸- عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہواً ظہر کی پانچ رکعتیں

۹۹۸- انبیاء و رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بشریت کا مسئلہ کوئی حدیثی مسئلہ نہیں بلکہ قرآنی مسئلہ ہے، اس نے ان

کی بشریت کو جا بجا مسلمات اور بدہمیات کی طرح پیش کیا ہے۔ قاضی عیاض مالکی نے جو توفیر رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم میں بڑا بلند مذاق رکھتے ہیں اپنی تصنیف "الشفاء" میں مسئلہ عصمت پر بحث کرتے ہوئے احسن میں بڑی

وضاحت اور تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول یقیناً معصوم ہوتے ہیں مگر بشریت سے معصوم نہیں ہوتے وہ بشر

کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور انسانی زندگی کے جملہ ادوار طفلی، شباب اور شیخوخت سب سے عبور کرتے ہوئے آخر

میں ہمیشہ کے لیے اسی طرح زمین میں جا کر دفن ہو جاتے ہیں جیسا جنس بشری ہمیشہ سے دفن ہوتی چلی آئی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عام انسانوں کے برخلاف صرف ایک صنف عصمت سے ہوئی تھی بس اتنی ہی بات سے

نصاری نے ان کا رشتہ عالم بشر سے کاٹ کر خالق بشر کے ساتھ جا جوڑا۔ مگر یہاں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے

زندہ والد تھے نہ والدہ جب وہ بشری رہے بلکہ ابوالبشر تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھیں۔ تعجب ہے کہ جن کی والدہ

ماجدہ بھی تھیں اور والد ماجد بھی پھر ان کی بشریت سے انکار کی جرأت کیونکر ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان کی عقل پر جب

اہوا و خواہشات کے حجابات پڑ جاتے ہیں تو وہ اپنے مشاہدات اور محسوسات کا بھی انکار کرنے لگتا ہے اور اتنا بھی

نہیں سوچتا کہ جب تمام مخلوقات میں بشری سب سے افضل اور سب سے اشرف مخلوق ہے تو پھر رسولوں کی بشریت

کا انکار کیسے وہ ان کو آخر اور کس مخلوق میں شامل کرے گا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کی جانب میں تو کسی امر میں بھی شرکت

کی گنجائش نہیں نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی صفات میں۔ پھر خالق سے ہٹ کر مخلوق ہی کا دائرہ ہے۔ اس

میں سب سے افضل و اشرف ہی نوع انسانی ہے، اسی کو قدرت نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔

اگر انبیاء علیہم السلام اس اشرف نوع سے خارج کر دیے جائیں تو پھر اور نوع ہے کونسی جس میں ان کو داخل

کیا جائے گا اس لیے انبیاء علیہم السلام کی بشریت سے انکار صرف قرآن و حدیث کا انکار نہیں اپنے مشاہدہ کا بھی انکار

ہے، بلکہ اس مقدس گروہ کی سب سے بڑی فضیلت کا انکار ہے۔ تعجب ہے کہ انسان نے مسجود ملائک ہونے

کے بعد بھی اپنی شرافت کو نہیں سمجھا اور تاج خلافت کے بعد بھی اپنی قدر نہیں پہچانی اگر وہ اس کی حقیقت سمجھتا

تو رسولوں کو بشر کہتا اس کو ہرگز بار نہ گزرتا۔ اس کے برعکس یہاں دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جب وہ بشریت کا قائل

ہوا تو اس نے رسولوں کو ٹھیک عام انسانوں کی صف میں اس طرح سمجھ لیا کہ پھر ان کے حق میں کسی امتیاز

خَمْسًا فَيَقِيلُ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَصَلَّيْتُ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

اور فرمایا میں اس پر آپ سے عرض کیا گیا ظہر کی نمازوں کی رکعتیں کیا بڑھا دی گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، آج آپ نے پانچ رکعتیں ادا فرمائی ہیں۔ یہ سن کر آپ نے سلام کے بعد سہو کے لیے دو سجدے کا قائل ہونا ان کے نزدیک گویا ان کی بشریت ہی کے انکار کے مراد بن گیا اس لیے اس بدیہی مسئلہ کی تفہیم کے لیے مجبوراً ہمیں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ عالم میں قدرت نے مختلف انواع اور انواع میں مختلف اصناف پھر اصناف میں مختلف استعداد کے افراد پیدا فرمائے ہیں دیکھیے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ یہ مختلف انواع ہیں اور ہر عاقل جانتا ہے کہ ان انواع میں کتنا فرق ہے جمادات بالکل بے حس و شعور نظر آتے ہیں نباتات یہاں کچھ لہن سے پیش کام ہیں اور حیوانات کچھ کچھ ادراک و علم سے بھی فیضیاب معلوم ہوتے ہیں حتیٰ کہ جب آخری نوع کا نمبر آتا ہے تو اس کے شعور و حس، علم و ادراک کے سامنے دوسری انواع ایک ذرے بے مقدار نظر آتی ہیں مگر کیا اس کی اس برتری کی وجہ سے دوسری انواع کے ساتھ اس کی مخلوقیت میں شرکت سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح لب اگر اصناف پر غور کرو تو معمولی پتھر بھی ایک پتھر ہے اور لعل و جواہرات بھی پتھری ہیں، گھاس بھی ایک نبات ہے اور گھیوں بھی، اسی طرح گدھا بھی ایک جانور ہے اور گھوڑا بھی مگر کیا اس اشتراک کی وجہ سے یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ سب اصناف برابر ہیں ان میں باہم کوئی تفاضل نہیں۔ اسی طرح اب اگر صنف کے افراد پر غور کرو تو ہر صنف کے افراد میں بھی فضل و قیمت کا اتنا بڑا تفاوت نظر آئے گا کہ اس کا ضبط و احصاء مشکل ہے لعل و جواہرات کی قیمتوں کے تفاوت پر غور کرو۔ اسی طرح حیوانات میں گھوڑے کی صنف کے افراد کی قیمتوں پر غور کرو تو تم کو یہاں فضیلت کے اتنے درجات نظر آئیں گے کہ صنفی اشتراک کے بعد بھی ان میں گویا کوئی اشتراک ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نوع انسانی کا حال ہے بلکہ یہ نوع جتنی شریف تر ہے اس کے افراد میں تفاوت بھی اتنا ہی بے اندازہ ہے۔ کافر بھی انسان ہی کا فرد ہے اور مسلم بھی، پھر مقبولین کے افراد کو اگر جملہ ضبط کرو تو قرآن کریم کے الفاظ میں وہ چار طائفے ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کے مابین فضائل و کمالات میں بے اندازہ تفاوت ہے، پھر یہی حال ان میں سے ہر طائفہ کا ہے اس لیے کسی صنف یا نوع کے افراد میں ان کے باہم تفاضل کا انکار کرنا نہ تو یہ حقیقت پر مبنی ہے اور نہ ان کے تفاضل کا انکار کر کے ان کے صنفی یا نوعی اشتراک کا انکار کرنا علم کی بات ہے۔

واضح رہے کہ بشر کو اصناف المخلوقات پر مگر اس میں ترقی و عروج کی اتنی عظیم صلاحیت موجود ہے کہ ایک انسان ترقی کرنے کے لیے ایسے عالی سے عالی مقام تک بھی رسائی حاصل کر لیتا ہے جہاں مقرب سے مقرب ملک بھی جانے کی طاقت نہیں رکھتا شب معراج کے سارے سفر میں حضرت جبرئیل علیہ السلام اکھنڈت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا جہاں سے لگے پرواز کروں تو تجلی رہا بی میرے بال و پر سب سوخت کرے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاقت ترک کرنے کی وجہ دریافت فرمائی تو بڑے خوف کے انداز میں اتنا ہی عرض کر سکے کہ اگر ایک سر موٹو تر پریم پڑ فرود تجلی بسوزد پریم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں سب کے لیے بس اپنا ایک ایک مقام مقرر ہے۔ اس لیے اگر میں یہاں سے ایک بال بھر بھی لگے پرواز کروں تو تجلی رہا بی میرے بال و پر سب سوخت کرے۔ اس تجلی کی تاب و طاقت تھی تو ایک بشری میں تھی آخر وہی لگے بڑھا اور صرف آگ ہی نہیں بلکہ منازل قریب طے کرتے کرتے وہاں چاہنچا جہاں کا نقشہ اگر الفاظ میں کچھ ادا ہو سکتا ہے تو فکان قاب قوسین ہے اور ابھی اسی پر بس نہیں ہوتی بلکہ اس میں اودافنی کی گنجائش اور نکل آئی پھر اس کی حد کیا تھی۔ یہاں پہنچ کر قرآن کریم نے بھی سکوت اختیار کر لیا ہے۔ پھر کس کی مجال ہے کہ اس کے بعد لب کشائی کر سکے؟ قلم اینچاریڈ سرشکت۔ مگر کیا ان درجات ترقی کے بعد بشر مخلوقیت کے دائرہ سے ایک قدم بھی باہر نکال سکا خود بائیں ملک چنانچہ وہی بشر جو قرب کے اتنے منازل طے کر چکا تھا جب پھر واپس

بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنَسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَدَكِّرُونِي وَإِذَا نَسَاكَ أَحَدٌ كَدَّرْنِي صَلَوَاتِهِ فَلْيَحْزَنْ الصَّوَابَ فَلَيْتُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَيْسَ لَكُمْ تَعْبُدُونَ سَجْدًا تَيْنِ . (متفق علیہ)

کیے اور ایک روایت میں ہے کہ فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم بشر ہو اور بھول بھی جانا ہوں جیسا تم بھول جلتے ہو اس لیے جب میں بھولا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور ایک مسئلہ یہ اور سن لو کہ جب تم کو نماز میں شک پیش آجائے تو پہلے کسی ٹھیک بات پر اپنی رائے جاننے کی کوشش کرو پھر اسی کے مطابق اپنی نماز پوری کر لو، پھر سلام پھیر کر سہو کے دو سجدے کر لیا کرو۔ متفق علیہ

ہوا تو اس پر بشریت کی قہار پہلے سے زیادہ مرتن تھی اور اس عظیم الشان قرب کے بعد جو انعام سنا تھا لایا وہ عبادت کا خاص طریقہ اور عہدیت کی ایک نرالی شان تھی۔ ہجرت سے پہلے پہلے ان سائے کمالات سے اس کو نوازا گیا اور ہجرت کے بعد تا وفات اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں جس امر کا اس نے مظاہرہ کیا وہ سزا پا عہدیت ہی عہدیت تھی۔ شیخ اکبر لکھتے ہیں کہ مقام عہدیت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے ایک مرتبہ مجھ پر سوئی کے ناکہ کی برابر منکشف ہوا تھا تو میں اس کی بھی تاب نہ لاسکا اور قریب تھا کہ جل گیا ہوتا۔ سبحان اللہ جہاں جبرئیل علیہ السلام قدم نہاٹھا کے وہاں شیخ اکبر کے قدم کیا سنبھلتے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے تحریر فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں عبد اللہ بطور لقب صرف دو جہوں کی شان میں آیا ہے ایک عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اور دوسرے ہارون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ولادت کے بعد پہلا کلمہ زبان نکالا وہ یہ تھا اے عبد اللہ کسی شبہ و تردید کے بغیر میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلما قام عبد اللہ يدعوہ کا دو ایکوں علیہ لبدان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں عبد اللہ کا لقب اپنے حق میں خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے استعمال کیا ہے اور یہاں اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خود حق تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے چنانچہ السراء کا ذکر شروع فرماتے ہوئے سبحان الذی اسرى بعبدہ میں آپ کی ہی صفت عہدیت کو ذکر کیا ہے بلکہ اس کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب کر کے اور شرف و کرم بنا دیا ہے پس معراج کا ٹرہ یہ نہیں تھا کہ آپ کی بشریت کی قہار آمار کر آپ کو کوئی دوسری قہار پینادی گئی تھی بلکہ اسی کی اولگیل کی گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مولیٰ کی نوازش جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے عہد کی عہدیت میں اتنا ہی اور اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے جس فرق نے انبیاء علیہم السلام کے امتیازات اور فضائل کا باب پڑھ کر ان کے بشر ہونے کا ہی انکار کر ڈالا وہ بھی تاریخی ہیں ہے اور جس نے ان کی بشریت کا اقرار کر کے ان کو ٹھیک عام انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ بھی مقام رسالت سے بڑا ہے بہرہ رہا۔ انبیاء علیہم السلام کا ٹھیک مقام یہ ہے کہ وہ بشر ہوتے ہیں، بلکہ سید البشر ہوتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے رسول بشر نہ ہوتے تو نوع بشری کے لیے کوئی تفصیلت ہی نہ ہوتی بلکہ وہ اسفل السافلین میں پڑی ہوئی نظر آتی۔ سورہ والتین کے شروع میں چار بڑی نبوتوں کا تذکرہ فرما کر انسان کا احسن تقوم پر ہونا اس لیے بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی انسان کی اس تفصیلت کا ثبوت ملتا ہے ورنہ عام انسان جو نہ تو ایمان سے آشنا ہے نہ عمل صالح سے ان کا رتبہ خس و خاشاک سے بھی بدتر ہے۔ ان کو دیکھ کر کون باور کر سکتا ہے کہ انسان سب اشرف مخلوق ہو سکتی ہے جس کو زندگی کے ہر مہم تعلقات میں محارم و غیر محارم۔ حلال و حرام، دغا و فریب، قبل و فوات، عریانی و ستر، حتیٰ کہ بول و براز تک کی تمیز ہو کیا وہ انسان ہے جس کو دیکھ کر اشرف المخلوقات کہا جاسکتا ہے۔ معیشت و معاشرت کی یہ سب اصلا میں صفت بشری میں صرف ان بشر کے ذریعہ ہوتی ہیں جو رسول کہلاتے ہیں تفصیل کے لیے ترجمان السنہ جلد اول میں اسلام میں رسول کا تصور کا مضمون دیکھیے۔

۹۹۹۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِفُ نَعْلَهُ وَيَخْطِبُ تَوْبَةً وَيَعْمَلُ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ وَقَالَتْ كَانَ بَشَرًا مِنْ الْبَشَرِ يَفْعَلُ تَوْبَةً وَيَجْلِبُ شَاتَهُ وَيَجِدُّمُ نَفْسَهُ . رواه الترمذی .

۱۰۰۰۔ عَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ دَخَلَ نَفْرًا عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالُوا لِمَ حَدَّثَنَا أَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ

۹۹۹۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپل کو خود درست فرمایا کرتے اپنے کپڑے خودی لیتے اور اپنے گھر میں اسی طرح سب کام کاج کر لیا کرتے تھے جیسا تم سب لوگ کر لیتے ہو اور فرماتی تھیں آپ بھی ایک بشر ہی تھے اپنے کپڑوں کی جوئیں تلاش کر لیتے۔ اپنی بکری کا دودھ نکال لیتے اور اپنی ضروریات کو خود انجام دے لیتے۔ (ترمذی شریف)

۱۰۰۰۔ خارجہ روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ ان کے والد حضرت زید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنا بیچو انہوں نے فرمایا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دوست تھا جب آپ پر وحی آتی

۹۹۹۔ یہ بات بڑی اہمیت کے ساتھ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کی بیرونی اور اندرونی زندگی میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے خواہ وہ کتنا ہی بلند انسان کیوں نہ ہو بلکہ اس کی اندرونی زندگی میں ایک نہ ایک گوشہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو خود اس کی نظروں میں بھی اس کی کمزوری کا ثبوت ہوتا ہے اسی لیے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اسکی اندرونی زندگی کا ہر گوشہ باہر آجائے لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان بشریت بھی عجیب و غریب ہوتی ہے ان کی ان دونوں حالتوں میں ذرا فرق نہیں ہوتا بلکہ ان کی اندرونی زندگی بھی اسی طرح شریعت کا ایک جز ہوتی ہے جیسا کہ بیرونی زندگی اور اسی مقصد کے پیش نظر ازدواج کی کثرت ان کے حق میں نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہوتی ہے انسانی معیشت کی خوبی یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر کے کسی کام سے بھی عائد ہونے پر وہ ایک طرف گھر کا آقا بھی ہو اور دوسری طرف اپنی ہر ضرورت کو بے تکلف خود بھی انجام دے لیتا ہو۔ جو تین کام یہاں حدیث میں مذکور ہیں گو یہ بہت معمولی سے ہیں مگر انسان کی نفسی بشریت کے ثبوت کے لیے بہت اہم ہیں صرف صورت کے بشر تو بہت ہوتے ہیں لیکن جو سیرت میں بھی بشر ہوں وہ کم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولی اعمال آپ کی بشریت کی تکمیل کے لیے نہ تھے بلکہ جس کامل بشریت کے آپ مالک تھے ان کے طبعی آثار تھے۔

حدیث مذکور سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسولوں کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ وہ راہبوں کی طرح ایک راہب بن جائیں، بلکہ ان کے دنیوی مشاغل بھی ان کی عبادت ہی کی ایک دوسری شکل ہوتے ہیں۔ اگر رسول بشر نہ ہوتے تو ان کی عبادت بھی فرشتوں کی طرح صرف تسبیح و تقدیس میں منحصر ہو کر رہ جاتی لیکن چونکہ وہ بشر ہوتے ہیں اس لیے ان کی عبادت کی ایک مستقل نوع وہ ہے جس سے خدا تعالیٰ کے مقدس فرشتے یکسر نا آشنا ہیں یعنی خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق سے تسبیح حاصل کرنا اگر شرعی حدود میں رہ کر پیٹ بھر لیتا اور اسی طرح جملہ طبعی حاجات پوری کر لیتا تو ایک عام بات ہے لیکن کس طریق پر ان کو پورا کرنا اور کس حد تک پورا کرنا حرام طریقوں سے اعراض کرنا اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا یہ ضعیف اور محتاج بشر کی وہ عبادت ہے جس کا مقابلہ فرشتوں کی تسبیح و تقدیس نہیں کر سکتی۔ حدیث مذکور کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صرف صورت کے بشر نہ تھے بلکہ سیرت کے بھی بشر تھے۔

۱۰۰۰۔ اوپر کے نوٹ میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ دنیا کی معمولی باتوں میں شرکت کرنا بھی رسولوں کا ایک کمال ہے

بَعَثَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَكَ فَكَانَ إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعْنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعْنَا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعْنَا فَكُلْ هَذَا حِدًّا تُشْكِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(رواه الترمذی)

۱۰۰۱۔ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي هُنَا أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاری۔ وفي مصنف عبد الرزاق كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل احدكم في بيته۔

۱۰۰۲۔ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجِبتُ

تو آپ مجھے بلا بیعتے میں جا کر لکھ دیتا تھا اور جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہم سے ساتھ اس میں شریک ہو جاتے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہم سے ساتھ آخرت کا ذکر فرمانے لگتے۔ پھر جب ہم کھانے پینے کا ذکر کرتے تو آپ اس میں بھی شریک رہتے۔ یہ ساری باتیں ہیں تم سے آپ ہی کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ (ترمذی شریف)

۱۰۰۱۔ اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آ کر کیا کیا کرتے تھے فرمایا اپنے اہلخانہ کی ضروریات پوری فرماتے تھے، مگر جہاں نماز کا وقت آتا بس اسی وقت نماز کے لیے تشریف لیجاتے۔ (بخاری شریف)

۱۰۰۲۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مجھ کو اگر ذرا سے گوشت

لے لیا یا کمال پر جس کی ہر بشر کو ضرورت ہے یہ ثابت ہے اس سلسلے میں یہ بتا دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے تم کو کہیں۔ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ تم اگر چاہو تو اپنے روزمرہ کے معمولی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کر سکتے ہو۔ اگر حضرت زید چاہتے تو یہاں آپ کی عبادت کا دفتر کھول کر رکھ دیتے مگر ان کو اسی نکتہ پر تنبیہ کرنا تھا کہ رسالت کی شان ترک دنیا نہیں ہوتی وہ دوسروں کے ساتھ ان کی دنیا میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اسی ضمن میں دنیا کو دین بنا دینے کی خواہش میں پیدا کر دیتے ہیں ان کی دنیا ان کی آخرت سے کسی جگہ بھی علیحدہ نہیں ہوتی اور جب کسی کی دنیا آخرت سے علیحدہ ہونے لگتی ہے تو وہیں وہ سختی کے ساتھ ٹوک دیتے ہیں۔

۱۰۰۱۔ بس بشری یہی وہ دنیا ہے جس کو عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ گھر کا کاروبار نہ کرنا کچھ مشکل نہیں مگر اس کا روبرو کو چھوڑ کر فدائی عبادت کے لیے طبیعات کی طرح بے تکلف چل پڑنا بہت مشکل ہے۔ عہد کمال وہ ہے جو بندوں کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے مولیٰ کے حقوق بھی ادا کرے۔ سوا رضہ آٹھ سے تو مولیٰ حقیقی کا حکم اس طرح بجالانے کو یہاں اس کے سامنے کوئی دوسرا کام ہی نہ تھا۔ جس رسول اعظم کی تمام زندگی میں دنیا کے حقوق کی اس طرح ادائیگی اور آخرت کے فرائض کی یہ تزیین ایک غیر قابل دستور عمل نظر آتا ہو یا اس کے کمال میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔

وَلَوْ أَهْدَىٰ إِلَىٰ ذِرَاعٍ لَقَبِلْتُ - رواه البخاری راجع ترجمان السنہ ص ۲۷۵ ج ۲ ولابد
 ۱۰۰۳ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ رَجُلًا قَادِدًا فَقَالَ لَكَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوْنٌ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ
 كَأَنَّ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ - رواه ابن الجوزی من طرق بعضها متصلا عن ابن مسعود وجبر
 قال ابن الجوزی وروی متصلا والصواب ارساله -

۱۰۰۴ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَلْبَسُ الصُّوفَ
 وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ

پر دعوت دی جائے تو میں اس کو بھی قبول کرونگا اور اگر میرے سامنے بکری کی ایک دست کا بھی ہدیہ پیش
 کیا جائے تو میں اس کو بھی قبول کرونگا - رواه البخاری

۱۰۰۳ - ابو حازم روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ بات کی تو وہ
 مارے خوف کے کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا۔ میاں گھبراؤ مت میں کوئی بادشاہ تو نہیں، میں تو ایک قریشی
 عورت کا لڑکا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھالیا کرتی تھی - (ابن جوزی)

۱۰۰۴ - انس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بھی سوار ہو جاتے صوف کا
 بنا ہوا کپڑا بھی پہن لیتے اور غلام کی دعوت بھی قبول فرمالتے - جنگ خیبر میں میں نے آپ کو ایک گدھے

۱۰۰۳ - یہ وہ ہیں جنہوں نے وادی میں بھری ہوئی بکریاں لوگوں کو تقسیم کر دی ہیں اور خود دوسروں کے ذریعے
 گوشت کی دعوت یا معمولی گوشت کے ٹکڑے کا ہر یہ قبول کرنے میں ذرا عار نہیں رکھتے - عبدیت مہولی دعویٰ نہیں
 اس کا امتحان زندگی کے ہر ہر گوشہ میں ہوتا ہے - انسانی ضعف کے نازک مقامات اس کی حیات کے شاندار
 واقعات نہیں بلکہ روزمرہ کے معمولی واقعات ہیں جہاں اس کو یہ دوسو سے بھی نہیں گزرتا کہ میرے امتحان کے
 یہ بھی کوئی محل ہو سکتے ہیں - یہاں آپ ترجمان السنہ ص ۲۷۵ ج ۲ خاص طور پر ملاحظہ فرمائیے -

۱۰۰۳ - بادشاہوں کے درباروں میں مخاطبوں پر جو رعب پڑتا ہے وہ ان کی شانہ سبط و شوکت کا اثر
 ہوتا ہے اور یہاں اس کمال سادگی میں جو رعب تھا وہ آپ کی کمال عبدیت کا اثر تھا جب عبدیت کامل
 ہو جاتی ہے تو اس کا رعب صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں رہتا وہ بادشاہوں پر بھی پڑتا ہے بلکہ
 حیوانات پر بھی اس کا اثر پہنچتا ہے -

۱۰۰۴ - اللہ تعالیٰ جب کسی کی بشریت میں کمال عطا فرمادیتا ہے تو اس کی نظر لباس اور سواری جیسی معمولی
 اشیاء سے بلند فرمادیتا ہے، وہ وقت و حاجت اور اپنے ملک کے رسم و رواج کے مطابق ہر جائز چیز کے
 استعمال میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ اگر بشریت کا کمال حاصل ہو تو لباس
 یا سواری کی کمتری سے وہ کمتر نہیں ہو سکتا اور اگر وہ بشریت کے کمال سے محروم ہے تو صرف لباس یا سواری
 کی برتری سے برتر نہیں ہو سکتا - صدر ہر جا کہ نشیند صدر است - نہ ملک کی مروج اشیاء کے استعمال سے پرہیز کرنا کمال ہے اور نہ
 نہانہ کی ترقیات سے فائدہ نہ اٹھانا کمال ہے، بشر ہذا ضرور ایک کمال ہے مگر بشر کا سارا کمال عبدیت کے ساتھ ہے -

عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ لَيْفٌ . رواه ابوداؤد الطيالسي .

۱۰۰۵۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ تَحْمِلُهَا أَرْبَعَةٌ رِجَالٌ يُقَالُ لَهَا الْغَرَاءُ فَلَمَّا أَصْحَوْا وَسَجَدُوا وَالصُّحُفُ أُتِي بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ تَرَدَّتْ فِيهَا فَالتَفُّوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا هَذِهِ الْجَلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا ثُمَّ قَالَ كُلُّوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوْا ذُرُوتَهَا يُبَارِكُ فِيهَا . رواه ابوداؤد .

۱۰۰۶۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ

پر سوار دیکھا جس کی باگ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی۔ ابوداؤد الطیالسی۔

۱۰۰۵۔ عبد اللہ بن بسر روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک اتنا بڑا پیالہ تھا جس کو چار آدمی اٹھا کر لاتے تھے اس کا نام غراء تھا۔ ایک مرتبہ جب لوگ چاشت کی نماز ادا کر کے حاضر ہوئے تو یہ پیالہ سامنے لایا گیا، اس میں روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں پکے ہوئے تھے۔ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، جب مجمع زیادہ ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (جلد کی تنگی کی وجہ سے) اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اس پر ایک بادیہ نشین شخص نے کہا نشست کا یہ کیا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک شریف بندہ بنایا ہے، تنگ اور سرکش نہیں بنایا۔ اس کے بعد فرمایا۔ کنارہ کنارہ سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ کھانے میں برکت ہوگی۔ (ابوداؤد)

۱۰۰۶۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے یہاں

جس میں عہدیت کے بجائے فرعونیت ہو وہ صرف صورت کا بشر ہے بلکہ یہ بھی نہیں۔ اولئک کا لامعالم بل ہم اصل
۱۰۰۵۔ پہلے زمانہ میں بٹے بٹے تینوں کا عام رواج تھا اور اس زمانہ کی صنعت کے لحاظ سے وسیع اور بھاری
برتن عمدہ سمجھے جاتے تھے۔ بالخصوص عرب علیحدہ علیحدہ کھانے کے عادی نہ تھے اس لیے ان کے یہاں سپہانی کے موقع
پر لکڑی وغیرہ کے بٹے برتن استعمال ہوتے تھے۔ شہ عرب میں عمدہ کھانوں میں شمار ہوتا تھا اور طبی لحاظ سے بھی وہ
نہایت زود ہضم ہوتا ہے پھر یہی نوبت شاذ و نادر ہی آتی کہ کبھی اس قسم کا موقع مل جائے، اس لیے جب ایسا موقع مل
جاتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کر لیتے ان میں شہری اور دیہاتی ہر شخص ہوتا۔ یہ کوئی بادشاہ کا
دسترخوان نہ تھا جہاں کسی بے شہے دیہاتی کو تاب لب کشائی نہ ہوتی جس کے دل میں جو اتا وہ اپنی زبان سے کہہ گزرتا
یہاں بھی ایک دیہاتی نے آپ کی اس نشست کو جب خلاف معمول دیکھا تو ٹوکا مگر اس اخلاق پر قربان ہلے
کہ آپ کو ذرا ناگوار نہ گزرا بلکہ یہاں بھی دہن مبارک سے چھٹے تے وہ کلمات نکلے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت
کا ایک سین بن گئے یعنی انسانی ہمدلی اور مزاج کی شرافت یہی ہے کہ ان موقعوں پر وہ سبوں کا خیال مقدم رکھے آخر اس
وقت میں میزان ہوں جگہ کی تنگی میں بھی اپنی راست کا خیال رکھنا اور ذرا جیش نہ کرنا یہ کبر و سرکشی ہے۔ اٹنا سا جملہ فرما
کر دوسری بات دہن مبارک سے نکلے کھانے کے متعلق ایک عام ہدایت تھی یوں حلوم ہوتا تھا کہ قلب مبارک پر اس
کا ادنیٰ سا میل بھی نہ تھا۔ سوچ کر اگر اس زمانہ میں ایسا واقعہ پیش آجائے تو محفل اسی گفت و شنید میں تمام ہو جائے گی۔ کیا
انسانوں پر ہر کوئی اور ہندہ جو اس منصب اختیار کے ساتھ اس ہمدلی کا مالک ہو اور اپنی اس اعلیٰ ہمدلی کا پھل
میں اس طرح طہوت دے سکے۔

لَمْ يَسْلَمْ قَرَدَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَحْوَلُ الْمَاءَ فِي حَائِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ
عِنْدَكَ مَاءٌ بَارِدٌ فِي شَنْتَةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا فَقَالَ عِنْدِي مَاءٌ بَاتٍ فِي شَنْتٍ فَأَنْطَلِقُ إِلَى
الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ . رواه البخاری .

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ كَانَ يَبْتَلِي بِالْجُوعِ كَمَا يَبْتَلِي بِمَسَائِرِ الْبَشَرِ

۱۰۰۴۔ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ فَرَفَعْنَا عَنْ
بَطُونِنَا عَنْ حَجْرٍ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِيهِ عَنْ حَجْرَيْنِ . رواه

تشریف لے گئے، آپ کے ہمراہ ایک صحابی اور تھے۔ آپ نے سلام کیا۔ اس انصاری نے جواب دیا اس
وقت وہ اپنے باغ کو پانی سے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میاں اگر کسی پرانی مشک میں باسی پانی موجود ہو تو
لیتے آؤ ورنہ ہم منہ لگا کر ہی پانی پی لینگے۔ اس نے عرض کیا میرے گھر میں پرانی مشک کا باسی پانی موجود ہے
یہ کہہ کر وہ اپنے مکان میں گیا اور ایک پیالہ میں پانی نکال کر اس پر گھر کی پٹی ہوئی بکری کا تھوڑا سا دودھ دوڑا
گویا سی تیار کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا۔ اس کے بعد وہ پھر گیا اور پھر سی بنا کر لایا
اور جو شخص آپ کے ہمراہ آئے تھے وہ انہوں نے پی۔ (بخاری شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت اسی طرح پیش آتی جیسا عام بشر کو کبھی پیش آجاتی ہے

۱۰۰۵۔ ابوطالب نے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق میں شدت بھوک کی شکایت
کی اور اپنے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ ان پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

۱۰۰۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو واضح اور اظہار عبودیت کا یہ نقشہ بھی قابل یادداشت ہے کہ اتنی نزاکت و
نفاست مزاج کے باوجود جب آپ ایک کسان کے کھیت پر تشریف لائے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ بھی شاید
ان ہی جیسے ایک عام انسان ہیں جنہوں نے پانی پینے کے آداب کا ایک نیا باب سکھایا ہو۔ آج وہ اس کسان پر بارک
آداب کا بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ برسی سادگی سے فرماتے ہیں کہ میاں اگر باسی پانی نہ مل سکے تو ہم تازہ ہی پی لینگے۔
اور اگر تمہارے پاس برتن ہی نہ ہو تو ہم عام عرب کے دستوروں کے مطابق منہ لگا کر پانی پی لینے میں بھی کوئی عار نہیں
ہے۔ مگر جس کے قلب میں عداوت ایمان ریح چلی تھی وہ اپنے اس سائے جہان سے مغز زہان کے لیے وہ تکلف کر کے
لا یا جو ایک مذہب سے مذہب انسان اس موقع پر کر کے لاسکتا تھا اور یہاں چونکہ دوسرے کی مہمانی تھی اس لیے
پہلے آپ نے خود پانی نوش فرمایا پھر اپنے رفیق کو دیا لیکن جہاں آپ خود میزبان کی حیثیت میں ہوتے وہاں پہلے دوسروں
کی خاطر فرماتے اور اپنے نفس کو سب کے آخر میں رکھتے کہاں تو یہ شان عبودیت اور کہاں لوگوں کے خیالات قائم۔
۱۰۰۷۔ شکم سیری اور بھوک بھی انسان کی ضعیف زندگی کا ایک جزو ہیں۔ رسول اس سنت سے بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔

الترمذی وقال هذا حديث غريب والحديث مروى في البخارى في غزوة الخندق مع تغير
يسير۔ وراجع ترجمان السنة ص ۲۳۹ ج ۱

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ لَبَّيْكَ عَقْرَبُ فَأَسْتَرَفِي كَمَا لَبَّيْتَنِي فِي سَاءِ بَرِّ الْبَشَرِ

۱۰۰۸۔ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ
عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَنَادَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَقَتَلَهَا
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدْعُمُ مُصَلِّيًا وَلَا عَيْرَةً أَوْ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَةً تُرَدِّعَا
بِمَلْحٍ وَمَاءٍ قَجَعَلَهُ فِي إِنْاءٍ ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّ عَلَى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَ

اپنا پیٹ جو کھولا تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ (بخاری شریف و ترمذی شریف)

(یہاں ترجمان السنۃ ص ۲۳۹ جلد اول ضرور ملاحظہ فرمائی جائے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھوئے ایک کاٹا اور آپ نے اسی طرح دم فرمایا جیسا بشر کو دم کرنا چاہیے

۱۰۰۸۔ حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنا
دست مبارک زمین پر رکھا تو کسی بچھوئے نے آپ کے ہاتھ میں کاٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
چہل لے کر اس کو مار دیا جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا خدا تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے نہ نمازی
کو بخشے نہ غیر نمازی کو یا یہ کہا کہ نہ نبی کی بخشے اور نہ غیر نبی کو اس کے بعد ذرا سانک اور پالی منگا کر ایک برتن
میں ڈالا اور جس جگہ پر کبچھوئے کاٹا تھا اس جگہ اس کو ڈالتے رہے اور معوذتین پڑھ پڑھ کر انگلی پر لکھ

بلکہ جس طرح ان کی بیماری دوسروں سے شدید تر ہوتی ہے اسی طرح یہاں بھی وہ دوسروں سے پیش پیش نظر آتے ہیں
بھوک میں عام طور پر پیٹ میں ایک خاص قسم کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، پتھر یا ندھنے سے کچھ تو اس کی خشکی سے سکون
مل جاتا ہے اور کچھ پیٹ کا غلا پڑ جاتا ہے اور اس طرح بھوک میں کچھ فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہر حال بھوک میں پیٹ سے
پتھر یا ندھنے کا ٹھاورہ اُردو میں بھی مستعمل ہے۔ اس شدت کی حالت میں جب صحابہؓ نے مضطرب ہو کر اپنی تکلیف آپؐ
سب سے شفیع و ہرمان رسول کے سامنے پیش کی تو معلوم ہوا کہ ان کا ریموں دوہری تکلیف میں ان کا شریک تھا۔
۱۰۰۸۔ اگر ایک طرف حیوانات نے آپ کو سجدہ کیا اور پتھروں نے سلام کیا ہے تو دوسری طرف بچھوئے نے آپ کو کاٹا بھی
ہے۔ پہلی صورت اگر آپ کی نبوت کی علامت تھی تو دوسری آپ کی بشریت کی دلیل تھی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ مبارک دلوں کی تقسیم حیوانات میں بھی ہے جو حیوانات جلی طور پر مروزی ہیں ان کی ایذا کے لیے شعور شرط نہیں ہے
ان کی فطرت ہے۔ نیش عقرب نہ از پے لکین است بد مقضیٰ طبیعتش این است۔ پس جب ایک بے شعور بچھو اپنی
فطرت کی وجہ سے ملعون ہو سکتا ہے تو ایک ذی شعور انسان کا لپٹنا فقیاری فعل پر محذب ہونے میں کیا اشکال ہے۔

يَعُوذُهَا بِالْمُعَوَّذَاتَيْنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ سُحْرَةٌ فَرَضَ مِنْكُمْ مَا يَمْرُضُ سِوَا الْبَشَرِ

۱۰۰۹. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحْرًا حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ بَاتِيَ النِّسَاءَ وَلَا يَأْتِيَهُنَّ (قَالَ سَفِيَانُ وَهَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السُّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَا) قَالَ فَأَنْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِي مَا اسْتَفْتَيْتُ فِيهِ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَا أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرَ عِنْدَ رِجْلِي فَقَالَ

پھیرتے اور دم کرتے رہے۔ (بیہقی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلایا گیا اور آپ پر بھی اسی طرح چل گیا جیسا عام بشر پر چل جاتا ہے

۱۰۰۹. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو چلایا گیا۔ یہاں تک کہ اس کے اثر سے آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسا آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں مگر آپ کو اس کی قدرت نہ ہوتی تھی (سفیان کہتے ہیں کہ جادو کی یہ سب سے سخت تر قسم تھی) یہ کہتے ہیں ایک دن آپ نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا۔ عائشہ جانتی ہو آج اللہ تعالیٰ نے جس بات کو میں نے اس سے پوچھا تھا اس کا پتہ دے دیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ دو فرشتے میرے پاس آئے ایک میرے سر پر بیٹھا اور دوسرا میرے پیروں

۱۰۰۹. جادو کی تاثیر اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس سے کسی کا بچنا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے سورہ فلق میں جادو کے شر سے استعاذہ کی تعلیم فرمائی گئی ہے گمان ہو سکتا تھا کہ شاید رسول اس سے مستثنیٰ ہوں لیکن قدرت کو یہ منظور تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اثبات کے لیے آپ کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ آپ پر جادو چل جانے کا بھی دکھلا دے تاکہ خوب معلوم ہو جائے کہ جن چیزوں سے عام انسان متاثر ہوتے ہیں رسول بھی ان سے متاثر ہو سکتے ہیں پھر ان کے رسول ہونے کا ثبوت یوں ملتا ہے کہ وہ اس کے ازالہ کے لیے خود جادو چلانے کے بجائے ایسے کلمات استعمال فرماتے ہیں جو قدرت ان پر نازل فرماتی ہے۔ وہ سحر سے اتنے ممتاز ہوتے ہیں کہ نہ اس میں کہیں ارواح خبیثہ سے استعمال کا حرف ملتا ہے اور نہ کلمات کفریہ کا کوئی لفظ اور اس طرح یہ بدیہی ہو جاتا ہے کہ یہ دوسروں پر تو جادو چلانا کیا جانتے ہیں تو اپنے نفس کو بھی جادو سے بچانا نہیں جانتے حافظ ابن قیم سورہ فلق کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ اس تکلیف میں تین ماہ تک مبتلا رہے۔ جن میں تین دن تو اس کی تکلیف کی شدت رہی اس طول مدت میں دشمن یوں خوش رہے کہ ان کا جادو چل گیا اور قدرت نے یہ ثابت کر دیا کہ ساحروں کی نوع سے آپ کو کوئی علاقہ نہ تھا اور جب اس کے ازالہ کا وقت مقدر آ گیا تو اپنے رسول کی شفا کے لیے عالم غیب سے فشتے نازل فرمائے جنہوں نے مرض کی تشفیہ ساحر کا تہمتہ اور شفا کے سب راستے مفصل بیان کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے اس جادو کو نکلوا دیا اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی تو جادو گروں کی طرح آپ کو اس کا دوسرہ بھی نہ آیا کہ او اب ان پر جادو چلایا جائے یا کسی اور تدبیر سے ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے بلکہ خاموش ہو گئے اور عام طور پر لوگوں کے سامنے جادو کی

الَّذِي عِنْدَ أَسْنَى بِلَاخِرَ مَا بَالَ الرَّحْلُ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ
رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ حَلِيفٌ لِيَهُودٍ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَقِيمٌ قَالَ فِي مَشْطٍ وَمُشَاقِقٌ قَالَ
فَإِنَّ قَالَ فِي جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرْتُهَا رَعُوفَةَ بِنْتُ زَيْدِ أَرْوَانَ قَالَ فَإِنِّي الْبَيْتُ حَتَّى اسْتَخْرَجَ
فَقَالَ هَذِهِ الْبَيْتُ الَّتِي أُرِيهَا وَأَنَّ مَاءَهَا نَقَاعَةُ الْحِجَاءِ وَكَانَ يَخْلَعُهَا رُؤُسَ الشَّيَاطِينِ
قَالَ فَاسْتَخْرَجَ قَالَتْ فَقُلْتُ أَفَلَا تَنْشُرُ فَقَالَ أَمَا اللَّهُ فَقَدْ شَفَانِي وَكَرِهْتُ أَنْ أُخِيرَ
عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ شَرًّا. رواه البخاري

الرَّسُولُ لَطِيمٌ مَرَّةً فَتَالَمَنْدِيًا لِمَنْدِيٍّ الْبَشَرِ

۱۰۱۰- عَنْ جَابِرِ بْنِ يَهُودِيَةَ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ سَمِعْتُ شَاةً مَصْلِيَةً ثُمَّ أَهَدَتْهَا الرَّسُولُ

کی طرف بیٹھ گیا۔ جو میرے سرانے بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے نے
جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کس نے جادو کیا ہے، اس نے کہا لیبید بن اعصم نے جو
قبیلہ بنی زریق کا ایک آدمی ہے اور یہود کا حلیف ہے۔ یہ شخص منافق تھا اس نے پوچھا اچھا یہ جادو کس
چیز پر کیا ہے۔ اس نے کہا ایک کنگھی اور کنگھی کشیدہ بالوں میں اس نے پوچھا۔ اچھا تو وہ ٹونا کہاں ہے
اس نے کہا وہ ایک زکھور کے خوشہ کے غلات میں لکھ کر دی اروان کو میں کے اندر کے پتھر کے نیچے ہے
چنانچہ آپ اس کنوے پر تشریف لائے اور اس جادو کو نکالا اور فرمایا۔ یہی کنواں تھا جو مجھ کو دکھایا گیا
تھا اس کا پانی ایسا تھا جیسا میندی کا پانی سُرخ ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد درختوں پر ایسی حشت
پڑتی تھی گو یا وہ شیطانوں کے سر ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ نے وہ جادو نکال لیا حضرت عائشہ نے عرض
کیا رسول اللہ آپ نے اس کو کھول کیوں نہیں دیا آپ نے فرمایا۔ مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی
دی اور اب مجھ کو یہ بات گوارا نہیں کہ میں کسی کو بھی کسی شرم میں مبتلا کروں۔ (بخاری شریف)

ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلایا گیا اور اس کے اثر سے آپ کو بھی اسی طرح تکلیف
ہوئی جیسی بشر کو ہونی چاہیے

۱۰۱۱- جابر بیان کرتے ہیں کہ خیر کی ایک یہودی عورت نے ایک بھونی ہوئی بکری زہر ملا کر آپ کے سامنے

دکھائی اور نکال کر دکھانا بھی پسند نہیں فرمایا مبادا مسلمانوں کو نگاری ہو اور کوئی بیانتہ اٹھ کھڑا ہو کیا ہو کوئی بندہ جیسی
ان ہندی دکھائے۔

فاخر یہ کہ حدیث مذکور میں صاف موجود ہے کہ اس سحر کی تاثیر صرف آپ کی ازدواجی حیات تک محدود تھی اور
کے سب سے زیادہ سخت جادو مانا گیا تھا۔ انبیاء کرام سے مستثنیٰ ہوتے ہیں نہ ایسے کلمات کے اثر سے جو

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّرَاعَ فَأَكَلَ مِنْهَا وَأَكَلَ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْسِلْ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ فَدَعَاَهَا فَقَالَ سَمِعْتِ هَذِهِ الشَّاةَ فَقَالَتْ مَنْ أَخْبَرَكَ قَالَ أَخْبَرَنِي هَذِهِ فِي يَدِي لِلذَّرَاعِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَنْ تَضُرَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرْحَنَانِي فَعَفَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُعَاقِبْهَا وَتَوَفَّى أَصْحَابَهُ الدِّينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَأَحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ حَجْمَهُ أَبُو هِنْدٍ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِبَنِي بِيَاضَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

۱۰۱۱۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَذَالَ أَجْدًا لَمْ يَطْعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْرٍ وَهَذَا أَوَانٌ

بطور ہدیہ پیش کی آپ نے اس میں سے کچھ کھایا اور آپ کے بعض صحابہ نے بھی کھا لیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ اس سے ہاتھ اٹھا لو۔ اور اس یہودی عورت کے بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور اس سے پوچھا تو نے اس بکرے کو اس میں زہر پلایا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا۔ آپ نے دست کے اس ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سن کر وہ بولی جی ہاں میں نے اپنے دل میں کہا تھا اگر یہ نبی ہونگے تو ان کو زہر کیا نقصان دیگا اور اگر نبی نہ ہونگے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائیگی۔ آپ نے اس یہود کو معاف فرمادیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی اور آپ کے جن بعض صحابہ نے وہ گوشت کھایا تھا ان کا تو انتقال ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زہر آلود بکری کے اثر سے ہمیشہ اپنے شانوں کے درمیان سینگی لگوا لیا کرتے تھے۔ سینگی لگانے والا ابو ہند انصار کے قبیلہ بنو بیاضہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا اس سینگی اور نشتر سے آپ کے سینگی لگائی تھی۔ (ابوداؤد۔ دارمی)

۱۰۱۱۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے اس میں آپ فرماتے تھے۔ عائشہ! جو زہر آلود کھانا میں نے خیر میں کھایا تھا اس کی تکلیف مجھے ہمیشہ

(بقیہ صفحہ ۲۴۳) کسی مرض کا سبب بن جائیں۔ سحر کی تاثیر کے متعلق آج لوگ منکر ہیں مگر یہ ان کی کوئی جدید تحقیق نہیں معتزلہ کی جماعت پہلے سے اس کی منکر ہے لیکن جس امر کا ثبوت تو اتر کے ساتھ آنکھیں مشاہدہ کر چکی ہوں دلائل اس کی نفی کرنا محض خام خیالی ہے۔ اس خاص قسم کے سحر کے لیے عرب میں ایک علاج بھی تھا جس کو نشتر کہتے تھے حدیث میں علا جان ان کلمات کی اجازت بھی آئی ہے۔ حضرت عائشہ نے اس علاج کا تذکرہ فرمایا۔ مگر آپ نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھ کو سورہ فلق اور سورہ الناس کے ذریعہ سے شفا عطا فرمادی ہے اس لیے میں علاج نہیں کرتا۔

۱۰۱۱۔ عالم تقدیر نے اس طرح اس یہودی عورت کا عذر بھی زائل کر دیا اور اس کے اس جیل کو ناکام بنانے کے کلمات تک آپ کو بقید حیات رکھا اور آخر میں جس نوع کی شہادت ختم نبوت کے ساتھ جمع ہو سکتی تھی اس

فَجَدْتُ اِنْطِطَاعًا اَبْجَرِيٍّ مِنْ ذَاكَ التَّيْمِ - رواه البخارى

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو مارا تو اس کا پانی پینا اور اس کا پانی پینا

۱۰۱۱ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْرِفُ مَنْ كَانَ يُغِيلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَادُورِي قَالَ كَأَنَّتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغِيلُهُ وَعَلَى يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْحِجْنِ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا تَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ فَاحْرَقَتْهَا فَالصَّقَتْهَا فَأَسْتَمْسَكَ الدَّمَ وَكُسِرَتْ

عموس ہوتی رہی لیکن اب اسی کے زہریلے اثر سے مجھ کو یہ عموس ہوتا ہے کہ میرا آخر وقت آگیا اور میری شہ رگ کٹ گئی ہے۔ (بخاری شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار زخمی ہوئے تھے کہ آپ کے دندان مبارک ٹھیک ہو گئے
آپ نے اس کا علاج اسی طرح کیا جیسا اور بشر کرتے ہیں

۱۰۱۱ - ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ سہل بن سعد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کے متعلق دریافت کیا گیا جو جنگ اُحد میں آپ کو لگا تھا۔ تو انہوں نے سہل بن سعد کا یہ جواب خود سنا تھا وہ فرماتے تھے میں خوب جانتا ہوں کہ آپ کے زخم کا دھلانی والا اور اس پر پانی ڈالنے والا کون کون تھا اور وہ دعا بھی کیا تھی جو آپ کے زخم کا استعمال کی گئی تھی۔ یہ کہتے تھے کہ حضرت فاطمہؓ آپ کی صاحبزادی تو زخم دھوتی جا رہی تھیں اور حضرت علیؓ ایک ٹھال سے پانی لے کر اس پر ڈالتے جلتے تھے لیکن جب حضرت فاطمہؓ نے دیکھا کہ پانی سے تو خون کسی طرح بند ہوتا نہیں بلکہ دونا دونا اور زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ لے کر زخم پر لگائی جب کہیں جا کر خون بند ہوا۔ اس جنگ میں آپ کے

دانتوں کی یہ صورت اختیار فرمائی کہ پھر اسی زہر کا اثر ابھرا اور عالم اسباب میں وہی آپ کی وفات کا سبب بن گیا اور اس طرح آپ کو موت شہادت کی فضیلت بھی میسر آگئی۔

۱۰۱۰ - شکست و فتح کے حالات بھی ایسے ہیں جو مسلم و کافر عام انسانوں میں یکساں رکھے گئے ہیں بہر حال جب ابو سفیان سے آپ کے متعلق طویل سوالات کیے ہیں تو ان میں ایک سوال آپ کی فتح و شکست کے متعلق بھی تھا۔ پھر جب اس کے معلوم ہو گیا کہ آپ کو کبھی شکست بھی ہوتی ہے تو وہ بیاختہ بول اٹھا کہ رسولوں کی شان یہی ہے۔ وہ شکست بھی کھاتے ہیں مگر آخر کار بول بالا انہی کا ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اُحد کے میدان میں یہ سنت بھی پوری ہو گئی اور اس درمیان نظر کے ساتھ پوری ہوئی کہ روئے انور زخمی ہے، دانت ٹھیک ہو چکے ہیں اور سر مبارک کا خود چکنا چور ہو گیا ہے۔

رُبَاعِيَّةٌ يُؤْمِنُونَ وَجِرْحٌ وَجَعْدٌ وَكِسْرَتِ الْبَيْضَةِ عَلَى رَأْسِهِ - رواه البخاری فی المغازی ۵۰۴

الرَّسُولَ الْعَظِيمَ كَمَا يَكُونُ سَائِرُ النَّاسِ

۱۰۱۱۰- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ إِنْ أَمْرَكَ مِنْ مَتَا يَهْمِي مِنْ بَعْدِي وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكَ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصَّادِقُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ بَعْنِي الْمُتَصَدِّقِينَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ سَلْمَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ وَكَانَ ابْنُ عَوْفٍ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِحَدِيقَةٍ بَاعَتْ بِأَرْبَعِينَ

سائے کے چار دانت شہید ہوئے، روئے انور زخمی ہوا اور آپ کے سر مبارک پر جو خود تھوہ بھی ٹوٹ گیا۔ (بخاری شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان امور کی فکر لاحق ہوتی تھی جن کی فکر بشر کو فطرۃ لاحق ہونی چاہیے

۱۰۱۳۰- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے: تمہارا معاملہ بھی ایسا ہے جس کی مجھ کو اپنے بعد فکر ہو اور تمہاری نگرانی میں حصہ لینے والے صرف وہی لوگ ہونگے جو بڑے ضبط و ہمت والے ہونگے۔ یہ حدیث بیان فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دعائیہ کلمات فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کو جنت کے اس چشمہ کے پانی سے سیراب کرے جس کا نام سلسبیل ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد عبدالرحمن بن عوف نے امہات المؤمنین کی خدمت میں ایک باغ پیش کیا

کیا اب بھی اس شبہ کا کوئی موقع ہے کہ رسول بشر نہیں ہوتے۔ رسولوں کی جو سنت نہیں جلتے یہاں ان کو اگر تردد ہو تو ہو مگر جو اس سے واقف تھے ان میں شاہ ہرقل جیسے دانمانے تو آپ کی شکست ہی کو صداقت کی علامات میں شمار کیا تھا

۱۰۱۳۰- یہ پہلے بار بار گزر چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی فطرت ان تمام چیزوں سے متاثر ہوتی ہے جن سے کہ بشری فطرت کو متاثر ہونا چاہیے وہ جس طرح بھوک پیاس اور سرد گرم کے احساس میں عام بشر کے شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسرت و غم میں بھی ان کے شریک ہوتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ غمگین ہوئے اور آپ کی چشم مبارک سے آنسو بہ نکلے۔ اسی طرح بیبیوں کا بھی معاملہ ہے ان کے متعلق بھی آپ کو اس حد تک فکر تھی جس حد تک بشر کو ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ان کے لیے خاص طور پر یہاں و اسباب کا کوئی ذخیرہ نہیں چھوڑا تھا، مگر جس امر میں یہاں بھی انبیاء علیہم السلام کو امتیاز ہوتا ہے کہ وہ ان کے ان صبر و احوالات میں ان کے استقامت اور شریعی حدود کا پورا پورا تحفظ ہے۔ وہ بھی کجیروا کراہت سے نہیں بلکہ بڑی خدہ پشیمانی اور فراغ دلی سے۔ ان کے قلب پر اس کا دوسرہ بھی نہیں گزرتا کہ ان حالات میں ان کا قدم حدود شریعت سے سرسبز ادھر ادھر جائے۔ یہاں جس طرح ان کا احساس غم ان کی فطرت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر اپنی شریعت کی حدود کا تحفظ بھی ان کی فطرت ہوتی ہے پھر یہ فطری احساسات بھی قدرت ان میں اس لیے ودیعت فرماتی ہے تاکہ وہ عام بشر کے لیے ان حالات کی سنت کا عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ گزشتہ صفحات میں انسانی حیات کے معمولی سے معمولی حوادث آپ نے ملاحظہ فرمائے اور حدیثوں میں اس قسم کے علاوہ بھی نور بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے لیکن ان تمام مقامات میں آپ اسی سنت اللہ کے ماتحت نظر آتے جو نوع انسانی کے لیے روز اول سے مقدر ہو چکی ہے۔ کیا یہ آپ کی بشریت کا قطعی ثبوت نہیں۔

الرَّسُولَ لِعَظِيمِ حَقِّ الْفَرِيقِ الْأَعْلَى عَلَى سَائِرِ الْبَشَرِ

۱۰۱۳۴- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَيَّ قَرِيبًا مِنْ مَسْكِنِي بِالسُّخْرِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ لِلسَّجْدِ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ عَائِشَةَ فَحَيَّرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَبِّحٌ بِبُرْدِ حَبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنِّي وَجْهِي ثُمَّ كَتَبَ عَلَيَّ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى فَقَالَ يَا ابْنَ ابْنَتِي يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ أَمَا الْمَوْتَةُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مَاتَتْهَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَمَعَهُ

تھا جو چالیس ہزار درہم میں فروخت ہوا تھا۔ (ترمذی شریف)

بشری سنت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت

۱۰۱۳۴- ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بی بی صاحبہ یعنی حضرت عائشہؓ نے ان سے بیان کیا کہ ابو بکرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات سن کر اپنی قیام گاہ مقام سُخ سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور یہاں آکر مسجد میں داخل ہوئے اور کسی سے بات کیے بغیر حضرت عائشہؓ کے گھر میں تشریف لے گئے اور سیدھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپؐ پر اس وقت ایک بھنی چادر ڈھکی ہوئی تھی، انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی اور جھک کر آپ کو بوسہ دیا اور روپڑے اور فرمایا یا نبی اللہ آپ پر میرے باپ قربان اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں بھی جمع نہیں کریگا، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر فرمائی تھی وہ تو آپ کو آچکی ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس کے بعد ابو بکرؓ یا ہر تشریف لائے تو عمرؓ

روایت مذکورہ بالا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہمات المؤمنین کا مقام حضرت رسالت میں کیا تھا، اسی لیے ائمہ حدیث نے حدیث مذکورہ کو مناقب کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ جن نفوس طاہرہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول کی وصال کے لیے انتخاب فرمایا تھا ان سے رسول کی ذات اقدس کا تعلق بھی اسی وسوزی کا ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات تملط اہمات المؤمنین کی بزرگی و عظمت کا اندازہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔

۱۰۱۳۴- موت انسان کی بشریت کا آخری ثبوت ہے، جو شخص ولادت اور موت جیسے واضح عوارض کو بھی بشریت کی دلیل نہیں سمجھتا وہ پھر خدا تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں سمجھ سکتا۔ اس حدیث سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں۔ وفات کے بعد آپ پر چادر ڈھانکنا۔ آپ کے روئے انور کو بوسہ دینا۔ وفات کے بعد آپ کو یا نبی اللہ سے خطاب کرنا۔ آپ کی وفات کا منبر پر اعلان کرنا اور یہ خطبہ دینا کہ عبادت کے قابل صرف وہی ایک ذات ہے جس کو

يَكَلِمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَقَالَ اجْلِسْ فَأَبَى فَتَشَهَّدَ أَبُو بَكْرٍ فَمَالَ إِلَيْهَا النَّاسُ
وَكُرُوهَا عُمَرُ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدَمَاتٌ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ. وَاللَّهُ لَكَنَّ النَّاسَ لَوْ يَكُونُونَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشْرًا إِلَّا يَتْلُوهَا.

(رواه البخاري)

الانبياء عليهم السلام من ذوات فضل ياتون عن سائر البشر

۱۰۱۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فِي الْقَوْمِ

لوگوں سے کچھ فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر نے ان سے فرمایا آپ بیٹھ جائیں لیکن وہ نہ ملنے آپ نے ان سے
پھر کہا آپ بیٹھ جائیں، مگر انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس پر صدیق اکبر نے خود خطبہ دینا شروع کر دیا لوگ
عمر کو چھوڑ کر فوراً ان کی جانب متوجہ ہو گئے انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا۔ جو شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
عبادت کرتا ہو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تو انتقال ہو گیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت
کرتا ہو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، اس کو موت کبھی نہیں
آئیگی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ
الشَّاكِرِينَ تک۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کے تلاوت فرمانے سے قبل یہ آیت اللہ تعالیٰ
نے گویا نازل ہی نہیں فرمائی تھی (اور آج ہی نازل ہوئی ہے) اس کے بعد جس نے بھی اس آیت کو سنا وہی اس
کو تلاوت کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ (بخاری شریف)

حضرت انبیاء علیہم السلام میں بہت سی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ
تمام نوع بشر سے ممتاز بھی ہوتے ہیں

۱۰۱۵۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ممانعت فرمائی کہ دور و دور سے

کبھی فنا نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہیگا۔

عرب میں نداء کے بہت سے اقسام ہیں۔ بشر و نظم میں غائب و حاضر اسی طرح جی میت بلکہ جہادات کو نداء یہ کلمہ سے یاد کرنا
ان کا عام دستور تھا بعض اس لفظ سے عقائد بگاڑ لینے اور کفر کے فتوے لگا دینے دونوں علم سے ناواقفیت اور مبالغہ
کی باتیں ہیں، جس کو اپنے ایمان کی قدر ہو اس کو شرکیہ عقائد سے دور دور رہنا چاہیے اور اسی طرح بات بات پر کفر کے فتوے
لگانے سے بھی احتراز رکھنا چاہیے۔

الرَّجُلُ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَلْحَدٍ مِنْكَ
(مطالعہ مسلم)

مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِدِرِّ الْكِرْمِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۱۶- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَكْبَرَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَمَسَمِعَتْ
عَنْهُ بَيْدَهُ فَلَمَّا اسْتَكْبَرْتُ وَجَعَهُ الَّذِي تُوْفِّي بِهِ كُنْتُ أَنْفُتُ عَلَيْهِ بِالْمَعْوِذَاتِ وَ

کہ آدمی جو نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کو نصف ملتا ہے۔ اور آپ تو بیٹھ کر ہی نماز ادا فرما رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا جی ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے لیکن میری بات اور ہے مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، میں
تمہاری طرح نہیں ہوں۔ (مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی امتیازی خصوصیت

۱۰۱۷- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بیمار ہوتے تو پہلے اپنے
ہاتھوں پر آپ معوذات پڑھ کر دم کرتے اس کے بعد ان کو اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے۔ جب ایسا ہوا کہ آپ
کی آخری بیماری ہوئی تو میں یوں کرتی کہ معوذات پڑھ کر دم تو خود کرتی لیکن جب ہاتھ پھیرنے کا نمبر آتا تو

(بھیڑ نوٹ صفحہ ۲۳۹) طرف ان میں وہ معانات بھی موجود ہوتی ہیں جو عام بشریت سے ان کی نوعیت کا اس سے زیادہ

بدیہی ثبوت ہوتی ہیں۔

۱۰۱۶- جو بات عام طور پر صحابہ کے ذہن نشین تھی وہ یہی تھی کہ شرعی احکام میں خدا کے رسول بھی عام بشر کے شریک رہتے
ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صاف کر دیا کہ اس کی شرکت کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اب کسی جہت
سے کوئی امتیازی نہیں رکھتے وہ عبادت کی شدت اور اس کی سخت دونوں میں عام بشر سے ممتاز ہوتے ہیں۔ صوم وصال
یعنی افطار کے بغیر دو یا زیادہ روزے مسلسل رکھنا جس طرح ان ہی کی شان ہوتی ہے، اسی طرح بیٹھ کر نوافل کا پورا ثواب
ملنا بھی ان ہی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے۔ ثواب کا دار و مدار صرف مشقت ہی پر نہیں اس کا انحصار نظر ربوبیت کی
پسندیدگی پر ہے۔ نیز انبیاء علیہم السلام کے عمل سے ہی چونکہ جواز و عدم جواز کا ثبوت ملتا ہے اس لیے جائزات پر عمل
کرنے میں بھی ان کو واجبات کا ثواب ملتا ہے۔

۱۰۱۷- یوں تو آپ کے دست مبارک کے اعجازی کوشے بہت سی حدیثوں میں آتے ہیں۔ انگلستان مبارک سے چشمے بھی
جاری ہوئے، ایک اشارہ سے چاند کے ڈونگٹے بھی ہو گئے اور ایک اشارہ سے مدینہ طیبہ سے ہٹ کر بادلوں نے
اطراف کا رخ کر لیا وغیرہ۔ ترجمان ص ۲۳۷ و ص ۲۳۸ ملاحظہ فرمائیے آپ کو ثابت ہو گا کہ آپ کے دست مبارک
کی ایک ضرب سے یقین کی وہ کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ عالم قدس گویا آنکھوں کے سامنے آجاتا تھا۔ لیکن حدیث مذکورہ
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفاء میں شفاء کی خاصیت عام معجزات کی طرح وقتی اور غیر
اختیاری نہ تھی بلکہ اس کا طبعی اثر تھا۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فہم کتنی قابلِ داد ہے کہ وہ اس رمز کو جانتی تھیں اور
اس لیے آپ کی بیماری کے معمول کو اس طرح پورا کرتی تھیں کہ جہاں تک معوذات پڑھنے کا تعلق تھا وہ تو خود پڑھ

مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَاسَةِ الذَّقِ

۱۰۱۸ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَن رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ يَقُولُ أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَجُلِيهِ أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رَأْسِيهِ فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَ دَاعِيِ امْرَأَتِهِ فَأَجَابَ وَنَحْنُ مَعَهُ فَمَجَى بِالطَّعَامِ فَوَضَعَ يَدَهُ ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا فَنَظَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَجِدُ لِحْمَ شَاةٍ أَخَذْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَأَرْسَلْتُ الْمَرْأَةَ تُقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى النَّفِيعِ وَهُوَ مَوْضِعُ بَيْعِ مِيَاهِ الْغَنَمِ لِيَشْتَرِيَ لِي شَاةً فَلَمْ تَوْجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارِي لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ يُرْسِلَ بِهَا إِلَيَّ بِثَمَنِهَا فَلَمْ تَوْجَدْ فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ کی امتیازی خصوصیت

۱۰۱۸۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ کی شرکت کے لیے نکلے میں نے دیکھا کہ آپ قبر کے اوپر سے گورن کو یہ ہدایت فرماتے جاتے تھے دیکھنا ذرا پائنتی کی جانب سے لور کشادہ کرنا ذرا سر پہنے کی جانب سے اور کشادہ کرنا۔ جب اس کو دفن کر کے آپ واپس ہوئے تو سامنے سے اس کی بیوی کی جانب سے ایک شخص آپ کو بلانے کے لیے آیا۔ آپ اس کے ہمراہ ہو لیے اس وقت ہم بھی آپ کے ساتھ تھے آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا حسب دستور کھانے کے لیے پہلے آپ نے ہاتھ بڑھایا اس کے بعد صحابہ ہاتھ بڑھائے اور کھانا شروع ہو گیا۔ ہم نے دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ چبا رہے ہیں گرنگتے نہیں۔ اس کے بعد فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت کسی ایسی بکری کا ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی ہے۔ میت کی بیوی نے جواباً کہلا بھیجا یا رسول اللہ! واقعہ یہ ہے کہ میں نے مقام نفیج کے بازار میں جہاں بکریاں فروخت ہوتی تھیں ایک آدمی بھیجا تھا تاکہ وہ میرے لیے ایک بکری خرید لائے جب وہاں بکری نہ ملی تو میں نے اپنے ایک پڑوسی کے پاس آدمی بھیجا۔ اس نے ایک بکری خریدی تھی کہ جس قیمت میں اس نے وہ حسریدی ہو اسی قیمت میں وہ مجھے بھیجے۔ اتفاقاً وہ نہ ملا پھر میں نے اس کی بیوی کے پاس

رہتیہ نوٹ صفحہ ۲۵۱) غلات تھا مگر جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے حکمت و موعظت کی کتاب ہے تو انصاف کیجیے کہ آج کی روشنی میں داؤد علیہ السلام کے اس معجزہ کو اگر صرف آپ کے فرعونہ خیال پر رکھا جائے تو اس کے پڑھنے والوں کا نظردں میں اس معجزہ کی حقیقت کتنی مضحکہ خیز ہو کر رہ جائیگی۔

فَأَرْسَلْتُ إِلَىٰ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمِي هَذَا الطَّعَامَ الْأَشْرِي. رواه
ابو داؤد والبيهقي في دلائل النبوة.

مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِصَوْتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۱۹. عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ لِلنَّاسِ
اجْلِسُوا فَمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَهُوَ فِي غَيْمٍ فَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ عَبَّاسٍ
كَمَا فِي الْخَصَائِصِ ص ۱۵۶۶.

۱۰۲۰. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذِ التَّمِيمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينِي فَفَتِحَتْ
أَسْمَاعُنَا وَفِي لَفْظٍ فَفَتَحَ اللَّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّىٰ أَنْ كُنَّا كَالنَّمَمِ

آدمی بھیجا اس نے مجھ کو یہ بکری بھیج دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کھلنے کو قیدیوں کو
کھلاؤ۔ (ابو داؤد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا ایک کرشمہ

۱۰۱۹. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب ممبر پر خطبہ
کے لیے بیٹھے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ کی یہ آواز عبد اللہ بن رواحہ کے کان میں بھی پہنچ گئی
اس وقت وہ بکریوں میں تھے آپ کی آواز کا سننا تھا کہ وہ فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ (الخصائص)

۱۰۲۰. عبد الرحمن بن معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی میں ہمارے سامنے خطبہ دیا تو
اس کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان اس طرح کھول دیے تھے کہ ہم تمام حجاج جہاں جہاں تھے

۱۰۱۸. اسٹخ و طیریں کا احساس تو عام بشر کی زبانیں بھی کر لیتی ہیں، مگر نبی و رسول وہ ہوتے ہیں جن کی زبان حلال و
حرام کا بھی احساس کرتی ہے۔ سبحان اللہ! سلام کتنا نازک اور کتنا پاکیزہ ذہب ہے کہ اس کے نزدیک ضیانت کا
کھانا کبیر ذمہ دارانہ اجازت کے بعد بھی کھانے کے قابل نہیں جتنا وہ ایسے ہی معرفت میں آسکتا ہے جہاں زیادہ چھان بین
کا عمل ہے۔ جو لوگ میت کے بال میں قرض اور تقسیم وراثت سے قبل ہی کھانے پکانے کا خود کھا لیتے ہیں اور سمجھتے یہ
ہیں کہ ہم کھانے اور اس قسم کے کھانے والوں سے میت کو ثواب ملتا ہے وہ ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر بھی غور کریں۔

۱۰۲۰. ہوا کی مخالفت موافقت سے اور آواز کی قدرۃ بندی لپٹی کو در تک تو اس کے پہنچنے کا فرق تو عام بشر
بھی جو جانتا ہے کہ ایک ہی انسان میں اس کے معمول کے بر خلاف اس کی آواز ہر چیز میں اس طرح جا پہنچی ہے
وہ یہاں کھڑا ہاتھ کر رہے کسی بھی انبیاء علیہم السلام ہی میں ثابت ہوتا ہے۔ صحابہ بھی کتنے قہیم کتنے با ایمان اور مستحکم
مقلد کے لوگ تھے کہ نہ تو انہوں نے آپ کی اس غیر معمولی آواز کو ہوا کی موافقت کا کرشمہ سمجھا اور نہ اس کو غیر معقول

مَا يَكُونُ وَنَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا. رواه ابن سعد كما في الخصائص.

مِنَهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِجَاسِرِ لَجَرٍ

۱۰۲۱- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِّهُنَا
فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي نَارُكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. رواه البخاری. وراجع

ترجمان السنۃ ص ۲۳۶ ج ۱-

۱۰۲۲- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِسْتَوُوا وَاسْتَوُوا فَوَالَّذِي

بِيضِي هُوَ آبٌ كِي أَوَازِ سَبِّهِمْ فِي سُنِّ رَسُوْلِهِ تَحْتَهُ. (خصائص)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کی امتیازی خصوصیت

۱۰۲۱- انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جماعت کھڑی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف
اپنا رخ پھیر کر فرمایا۔ اپنی صفیں سیدھی کر دو اور خوب مل مل کر کھڑے ہو، کیونکہ میں تم کو اپنی پشت کی طرف سے
بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری شریف

۱۰۲۲- انس روایت فرماتے ہیں کہ رسول فرمایا کرتے تھے (جماعت میں) سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس

تصور کیا بلکہ بڑی آسانی کے ساتھ ہوں مل کر لیا کہ جس قدرت نے ہم کو ایک محدود فاصلہ پر شنوائی کی قوت عطا فرمائی ہے۔
اسی نے آج اس سے کچھ زیادہ فاصلہ پر شنوائی کی قوت بخش دی ہے۔ انبیاء علیہم السلام تو اپنے جسمانی خواص میں
ممتاز ہوتے ہی تھے، مگر حق یہ ہے کہ ان کے مخاطب بھی ساری مخلوق میں ممتاز صفت ہوتے تھے۔ آواز کی وسعت
کا پیکر شمع کچھ آپ ہی کے عہد پر ختم نہیں ہو گیا تھا، بلکہ ان کمالات میں سے تھا جس میں آپ کی امت کو بھی حصہ ملا تھا،
اس لیے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں غمرہ کی آواز نہاد مدد کی فوج میں بھی سنی جا چکی ہے۔ جیسا کہ کرامات کے باب میں آپ کی نظر
سے گزری گا۔ غنیمت ہے کہ ریڈیو، اولڈ اور اسپیکر نے اب روشن خیالوں کے لیے بھی اس کی وجہ جواز پیدا کر دی ہے۔

۱۰۲۳- اپنے سامنے کی چیز دیکھ لینا تو ہر انسان کا خاصہ ہے لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سامنے اور پیچھے
دیکھنے کی یکساں طاقت عطا فرمادیتا ہے۔ اگر آنکھ میں اپنے سامنے دیکھنے کی طاقت عام طور پر نہ ہوتی تو کیا کوئی انسان
صرف عقل سے یہ حکم لگا سکتا تھا کہ اس عضو میں دیکھنے کی طاقت ہونی چاہیے پس جس نے اس میں صرف ایک سمت
دیکھنے کی طاقت عام طور پر رکھ دی ہو کیا اس کو قدرت نہیں کہ وہ کسی کے حق میں مخالف سمت میں دیکھنے کی طاقت بھی
پیدا فرما دے۔ قرآن کریم میں روز محشر انسانی جوارح کی بات چیت کرنا ثابت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ جب انسان
اپنے خلاف ان کی شہادت سن کر ان سے تعجب سے کہے گا "لم شہدتم علینا" تو اس کے جواب میں وہ بھی کیسے جس نے
وہ چیزوں کو قوت گویا عطا فرمائی تھی اس نے آج ہم کو بھی یہ طاقت عطا فرمادی ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم اپنے
سامنے رکھے ہوئے کھانے کی تہیج خود سنتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے میں سے بکری کی سست اٹھا کر
یہود سے فرمایا تھا کہ کھانے میں زہر ملائے کی خبر مجھ کو اس نے دی ہے۔ جب ان اعضاء میں نطق کی طاقت پیدا ہو جائے مگر

نَفْسِي بِيَدِهِ اِنِّي لَا اُرَاكَ مِنْ خَلْفِي كَمَا اُرَاكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ - رواه ابو داؤد -
 ۱۰۲۳ - عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي مَوْخِرِ
 الصُّفُوفِ رَجُلٌ فَاسَاءَ الصَّلَاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قُلَانُ
 اَلَا تَتَّقِي اللَّهَ اَلَا تَرَى كَيْفَ تَصَلِّي اِنَّكُمْ تَرَوْنَ اَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا تَصْنَعُونَ اللَّهُ اِنِّي
 لَا اُرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا اُرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ - رواه احمد -

مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِجَانِبِ السَّمْعِ

۱۰۲۴ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِ بَنِي النُّجَارِ
 عَلَى بَعْلَجٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ اِذْ حَادَتْ بِهِ دَابَّتُهُ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَاِذَا اَقْبَرُ سِتَّةً وَخَمْسَةً

وات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان پر میں تم کو اپنی پشت کی جانب سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسا
 کہ اپنے سامنے کی جانب سے۔ (ابو داؤد)

۱۰۲۳ - ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس
 میں ایک شخص نے جو آخری صف میں شامل تھا نماز میں کچھ کوتاہی کی آپ نے جب سلام پھیرا تو اس کو آواز
 دے کر فرمایا اے فلان! اللہ سے ڈرتا نہیں؟ دیکھتا نہیں کسی نماز پڑھتا ہے۔ تم لوگوں کا خیال شاید یہ ہوگا کہ جو
 حرکتیں تم کرتے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ رہتی ہیں، بخدا جیسا میں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پشت کی جانب
 سے بھی دیکھتا ہوں۔ (احمد)

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ سامعہ کی امتیازی خصوصیت

۱۰۲۴ - زید بن ثابت بیان فرماتے ہیں ایسا اتفاق ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو النجار کے کسی
 بلع میں ایک خچر پر سوار تھے اس وقت ہم لوگ بھی آپ کے ہمراہ حاضر تھے کہ دفعۃً آپ کی سواری اس زوی سے پہ کی

ہوا تو آنکھ میں صرف بینائی کی طاقت کا اور ترقی کر جانا ناممکن کیوں سمجھا جائے۔ یہاں آپ کے قسم کھانے کے بعد بھی اگر کسی
 کو یقین نہ آئے تو اس کے لیے اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ من لود یعجل اللہ لودا فعالم من لود۔ یہاں ترجمان السنۃ ۳۲۹ نوٹ
 حدیث ۱۰۲۳ - اضربوا لفظ فرمایا ہے۔

۱۰۲۳ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کی یہ صفت بھی مختلف صحابہ سے مختلف طور پر روایت کی گئی ہے اس
 روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ظہر کی نماز کا تھا۔ جو شخص اس بارشاد کا باعث بنا وہ سب سے آخر صف میں شامل تھا
 یہاں اتنی بات اور زیادہ ہے کہ نازوں میں تمہاری ہر حرکت کا مجھے علم ہو جاتا ہے وہ بھی کسی اور ذریعہ سے نہیں بلکہ خاص
 دیکھ کر اور اس لیے آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جس طرح میں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پشت کی جانب سے بھی
 دیکھتا ہوں۔ سناہ اعتدال یہ کہ حدیثوں میں جو صفات جس حد تک ثابت ہوں ان کو بے چون و چرا تسلیم کر لیا جائے نہ
 ان میں تاویلات کی جائیں اور نہ ان میں اپنی جانب سے مبالغہ کیے جائیں۔

فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُورِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ فَمَنْ مَاتُوا قَالَ فِي الشِّرْكِ فَقَالَ
 إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَبْتَلِي فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَن لَاتَدَّ أَفْوَادُ الدَّعْوَةِ اللَّهُ أَنْ يَسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ
 الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَّحِبٍ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا
 نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
 عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
 الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

فِتْنَةُ الدَّجَالِ - رواه مسلم منها ما يتعلق بريقته صلى الله عليه وسلم

۱۰۲۵- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِذَا اسْتَكَلَّ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ يَدُ قَرْحَةٍ

زیب تھا کہ آپ گریختے دیکھا تو وہاں پانچ یا چھ قبریں تھیں۔ آپ نے پوچھا کوئی ہے جو ان مدفون شخصوں کو پہچانتا
 ہو ایک شخص بولا میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ مرے کس زمانہ کے ہیں۔ اس نے جواب دیا شکر کے زمانہ کے
 اس پر آپ نے فرمایا اس اُمت کا قبریں امتحان ہوتا ہے۔ اگر کہیں خطرہ نہ ہوتا کہ مکے دہشت کے تم دفن کرنا ہی
 بھول نہ جاؤ گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو عذاب قبر میں سننا ہوں وہ تم کو بھی سنا دے۔ پھر آپ نے ہمارے طرف
 رخ بدل کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے سامنے عذابِ دوزخ سے پناہ مانگو۔ لوگوں نے فوراً کہا ہم اللہ کے سامنے عذابِ
 دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا عذابِ قبر سے بھی پناہ مانگو ہم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے عذابِ قبر سے پناہ
 مانگی اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا تمام فتنوں سے بھی پناہ مانگو ظاہریوں یا پوشیدہ۔ ہم نے فوراً کہا ہم اللہ تعالیٰ
 سے تمام قسم کے فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں خواہ وہ ظاہریوں یا پوشیدہ ہوں آخر میں آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے
 بھی پناہ مانگو ہم نے فوراً دعا مانگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ (مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعابِ دہن کی امتیازی خصوصیت

۱۰۲۵- حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں جب کوئی شخص بیمار پڑتا یا اس کے جسم میں کہیں زخم ہوتا تو آنحضرت صلی

۱۰۲۴- بیمار اور غم رسیدہ انسانوں کی آہ و بکا تو ہم بستر سنتا ہوں لیکن رسول وہ ہوتے ہیں جو مردہ انسانوں کے نالہ و فریاد بھی
 سن لیتے ہیں چونکہ ان کے لقمے کے عالم میں عقیدہ اور حتم دید حالت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا اس لیے جو باتیں وہ کہتے
 ہیں اس کو دیکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں عام انسانوں میں یہ بات نہیں ہوتی اس لیے بعض شہیدہ واقعات کے دیکھنے کے
 ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ یہاں آپ نے مستقبل ہولناک حوادث میں سے سب سے پہلے عذابِ دوزخ کی یاد دلائی اور
 سب سے آخر میں ایک ایسے فتنے کی یاد تازہ کی جو امت میں سب سے زیادہ ہولناک ہوگا۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ
 دجال کے ہونے کا اثر بعض اہل قبور پر بھی ہوگا۔ اس لیے اس موقع پر اس سے بچنے کی تعلیم باقی بر صفحہ ۲۵۷

۱۰۲۷۔ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ تَنَامُوا أَعْيُنُنَا
وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا. اخرجہ ابن سعد کذا فی الخصائص۔

۱۰۲۷۔ عطار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم لوگ جو انبیاء ہوتے
ہیں ہماری صرف آنکھیں ہی آنکھیں سوتی ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ (خصائص الکبریٰ)

۱۰۲۷۔ بیداری کی حالت میں تو عام بشر کے قلوب بھی بیدار رہتے ہیں مگر رسول وہ ہوتے ہیں جن کے قلوب سونے
میں بھی بیدار رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ بیداری نہیں ہے جس کا آپ ادراک کر سکیں۔ یہ وہ بیداری ہے جس کے سامنے
عالم غیب سب کھلا ہوا ہوتا ہے۔ عام بشر جس طرح بیداری میں عالم شہادت کا ادراک کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام
حالات خواب میں بھی اس سے بڑھ کر عالم غیب کا ادراک فرماتے ہیں گویا عام بشر پر جن حالات میں پوری غفلت طاری
ہوتی ہے وہ ان حالات میں بھی پورے ہشیار رہتے ہیں پھر ان کے ادراک کی نوعیت بھی ہمارے ادراک سے بالکل مختلف ہوتی ہے
جس کی حقیقت سمجھنے سے بھی ہم قاصر ہیں صرف اتنا ادراک کیا جاسکتا ہے کہ ان کی اس حالت کے ادراکات کو بھی وحی کا مقام حاصل
ہوتا ہے بلکہ اس کو بھی وحی کی ایک قسم شمار کیا گیا ہے ایک واقعہ میں جو لیلۃ القدر کے نام سے مشہور ہے حضرت عمران بن حصین
فرماتے ہیں وکنالانوقظ بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منامنا اذا نام حتی یستیقظ المسلم شریف منہ یعنی صحابہ
کا دستور یہ تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب استراحت میں ہوتے تو ہم آپ کو اس وقت تک بیدار نہ کرتے جب تک کہ
آپ از خود بیدار نہ ہو جائیں۔ معلوم نہیں اس حالت میں آپ پر کیا کیا اسرارِ نہاں منکشف ہو رہے ہوں اور آپ کو بیدار
کر کے وہ اس میں حارج ہو جائیں۔ بخاری شریف ص ۱۶۸۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی یہی طریقہ
تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلنے پھرنے کیلئے مقصد پر پہنچ گئے تو ان کی آنکھ لگ گئی مگر حضرت یوشع نے جو ان کے رفیق سفر
تھے فرمایا "لا اوقفہ" میں آپ کو بیدار نہیں کروں گا اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام خود بیدار ہوئے تو وہ مچھلی کے عجیب واقعہ کا
ذکر کرنا ان سے بھول گئے اور آگے چل پڑے الی آخر القصة۔

پھر جب ان کی نیند صرف آنکھوں تک محدود ہوتی ہے تو اسی سے ان کی موت کا بھی کچھ اندازہ کر لینا چاہئے، کیونکہ
"النیم ارض الموت" مشہور ہے وہ بھی نیند کی طرح ان پر طاری ضرور ہوتی ہے مگر عام بشر کی موت کی طرح نہیں ہوتی
بھی ان کو بڑا امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان پر زندہ کا اطلاق آتا ہے۔

قرآن جب شہداء کی موت کے متعلق صرف اس پر کفایت نہیں کرتا کہ تم ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ یہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ
بھی مت اور اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے، گویا جس کو رزق تک ملے وہ مردہ کہاں ہیں۔ تو اب
انبیاء علیہم السلام بڑے شہداء سے کہیں اونچا مقام رکھتے ہیں ان کی موت کو عام انسانوں کی طرح کہہ دینا کیونکر صحیح ہو سکتا
ہے، مگر یہ ظلم نبی کتنا بڑا ظلم ہے کہ صرف اس امتیاز کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کو جنس بشری سے خارج سمجھ لیا جائے۔
خوب یاد رکھو۔ العالمین کی بارگاہ بلند وہ ہے جس کے متعلق ارشاد ہے لا تأخذہ سنت ولا نوم وہ ایسا زندہ
ہے جس کو زندہ نہ آتی ہرگز اونگ آتی ہے۔ پھر جس کو نیند بھی آتی ہو اور جو موت سے بھی مستثنیٰ نہ لے اس کو خدا تعالیٰ کی کسی
صفت میں شریک کر دینا کتنا بڑا شرک ہوگا۔ بشر کو خالق سے ممتاز کرنے کے لیے صرف اس کی مخلوقیت کی بنیاد ہی ہست کافی
ہے۔ اس جگہ ترجمان اللہ ص ۳۶۲ ج ۱ کا نوٹ ضرور ملاحظہ فرمایا جائے۔

مِنْهَا خَيْرٌ لِّهِمْ قَبْلَ لَوْ هَاتَا

۱۰۲۸۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى اللَّيْلِ فَرَفَعَتِ الْإِنَاءُ أَنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَدِينَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَابِنَا وَأُمَّهَاتِنَا قَالَ فَحَبَّبْنَا فَقَالَ النَّاسُ أَنْظِرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِهِ اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ فَدِينَاكَ يَا بَابِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمُنَا بِفَقَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا

وفات سے قبل نبیاریہم السلام کو اپنی حیات موت میں اختیار کرنے کی خصوصیت

۱۰۲۸۔ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر پر بیٹھے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیدی ہے اگر وہ چاہے تو دنیا کے مال و دولت کی رونق جیسی وہ چاہتا ہے اس کو عطا فرمائے اور اگر چاہے تو جو انعامات و اکرام حق تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے تیار ہیں ان کو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ کے اس بندے ان دنوں میں سب انعامات ہی کو پسند کر لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں۔ یہ سن کر ابو بکرؓ نے ساختہ بول اٹھے: یہ رسول اللہ آپ پر ہم اپنی ماں باپ سمیت قربان ہوں۔ ابو بکرؓ کے اس فرم نے سر ہم کو تعجب ہوا اور لوگوں نے کہا ان بزرگ کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کا حال نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیدیا ہے اگر وہ چاہے تو جہنمی وہ چاہے اس کو دنیا کی زیبائش و آرائش مرحمت فرمائے اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کے انعامات و اکرام پسند کر لے اس پر یہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ پر ہم اپنے ماں باپ سمیت قربان ہوں۔ پھر بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ جس بندہ کو اختیار دیا گیا تھا وہ تو خود آپ ہی کی ذات گرامی تھی حقیقت یہ ہے کہ ہم سب میں اس راز کو زیادہ سمجھنے والے ابو بکرؓ ہی تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی رفاقت اور جس کے مال کا احسان مجھ پر سب سے زیادہ ہے وہ ابو بکرؓ کی ذات ہے۔ اگر میں کسی کو علیل بناتا تو صرف ابو بکرؓ کو بناتا لیکن میرا تعلق صرف ایک ذات الہی

۱۰۲۸۔ حدیث مذکور میں جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص امتیازی صفت کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ صدیق اکبرؓ کے متعلق بھی ایک خاص امتیازی نوازش کا ذکر آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری تو امت کے سامنے ایک بدیہی مسئلہ تھا۔ پھر آپ کی شان عبدیت نے نام لے کر اس کو صاف صاف بیان کرنا پسند نہ کیا مگر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ جس امر کا وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا احکام و مسائل کی طرح امت کے سامنے ضروری سمجھا وہ

لَا تَخْذُلُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنَّ أَخُوهُ الْإِسْلَامِ لَا تُبْعَثِينَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْفًا وَلَا خَوْفًا
أَبِي بَكْرٍ - رواه الترمذی وقال هذا حديث صحيح -

مَنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِتَخْيِيرِهِ عِنْدَ الْوَفَاةِ

۱۰۲۹. عَنْ عَائِشَةَ سَمِعَتْ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ صَاحِبُ إِتْنَانٍ لَنْ
يُقْبَضَ بِيَوْمِي حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَخِيرُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأَسَهُ عَلَيَّ
فَخِذِي مِثْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى قُلْتُ

کے ساتھ وابستہ ہو چکے ہیں) اب ایک اخوت اسلامی باقی ہے لہذا مسجد کی جانب کی جہنی گھر کیا ہیں ان میں
سے کوئی کھلی نہ رہے بس صرف ایک گھر کی ابو بکر کے گھر کی کھلی رہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری
کی وجہ سے ان کو آمد و شد کی ضرورت زیادہ ہوگی) ترمذی شریف

وفات کے وقت انبیاء علیہم السلام کو پھر اختیار ماننے کی خصوصیت

۱۰۲۹. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے
کسی نبی کی وفات نہیں ہوتی جب تک کہ جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا نہیں دیا جاتا اس کے بعد پھر
اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہے پسند کر لے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت
آیا اس وقت آپ کا سر مبارک میری زبان پر رکھا ہوا تھا تو آپ کے اوپر بیہوشی طاری ہوئی اس کے بعد
جب آپ کو ذرا ہوش آیا تو آپ نے اپنی نظر چھت کی طرف اٹھا کر فرمایا: الٰہی میں سب سے بڑے رفیق کو اختیار کر چکا

ابو بکر صدیق کی ایک امتیازی شان تھی۔ اس بحث کرنا بہت نامناسب ہے کہ فطرت کی حقیقت کیا ہے جس میں کسی کے
یہ بھی شرکت کی گنجائش نہیں نکل سکتی مگر اتنا آپ کی زبان مبارک سے پھر نکل گیا کہ اگر اس میں شرکت کا کوئی امکان
ہوتا تو اس کے حقدار بھی سب سے پہلے صدیق اکبر ہوتے اور اس کی بنیاد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسلام کے لیے
جان و مال کی جو قربانی اور جہنمی بر محل ہانہوں نے پیش کی اس میں دوسرا کوئی ان کا شریک نہیں تھا آپ کے بیان
میں ان کے حق میں جو بلند سے بلند کلمات آسکتے تھے وہ بھی آگئے اور اسی کے ساتھ عملی لحاظ سے "فتح خوفہ" یعنی
مسجد کی جانب صرف ایک ان کا دروازہ کھلا رکھنے کی اجازت اور دوسروں کے تمام دروازوں کے بند ہونے کا حکم
بھی صادر ہو گیا۔ ادھر آپ کے عمر بھر کے صحبت یافتہ صحابہ کی زبانوں سے ضمنی طور پر جو کلمہ یہاں نکل گیا اس سے
یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس رفیق غار کے علم و فہم میں برتری کا مسئلہ ان کے درمیان ایک مسلم مسئلہ تھا پھر اس کا بھی
جس طرح علی ظہور ہوا وہ صدیق اکبر کے خطبہ کے ظاہر ہے اب جس کے متعلق صحابہ کی شہادت یہ ہو اور خود سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و تکریم کے کلمات یہ ہوں ان کے متعلق اب امت کا عقیدہ کیا رہنا چاہیے۔
۱۰۲۹۔ ترجمان السنۃ ص ۲۵۸۳ میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اسی منابطہ کے ماتحت حضرت موسیٰ علیہ السلام

اذن لا يختارنا قالت وعرفت انه للحديث الذي كان يحد ثنا به وهو صحيح في قوله انه
 ان يقض نبي قط حتى يروى مقعداه من الجنة ثم يخير قالت عائشة فكان اخر كلمته
 تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الاعلى متفق عليه
 ۱۰۳۰ عن عائشة قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين محرمي ومحرمي فلما خرجت
 نفسه لم اجد رجلا قط اطيب منه . اخرج البزار والبيهقي بسند صحيح

میں اسی وقت سمجھی کہ اب آپ ہم کو اختیار نہیں کریں گے اور اب یہ وہی وقت ہے جس کو آپ صحت کی حالت
 میں ہم سے بیان فرمایا کرتے تھے اور بیشک آپ اپنے بیان میں بالکل سچے تھے۔ جب تک نبی کو اس کا جنت کا مقام
 دکھایا نہیں جاتا اس کی وفات بھی نہیں ہوتی اس کے بعد پھر اس کو اختیار سے دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ
 فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے جو آخری کلمہ نکلا تھا وہ یہ حرف تھے۔ الہی میں سب سے بڑے رفیق کو اختیار کر چکا متفق
 ۱۰۳۰ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میری ٹھوڑی اور سینہ کے درمیان
 حصہ میں ہوا ہے۔ جب آپ کی روح عالم قدس کی طرف پرواز کرنے لگی تو میں نے ایک ایسی خوشبو محسوس کی
 جو پھر کبھی محسوس نہ کی۔ (بزار)

کو بھی اختیار دیا گیا تھا۔ اگر وہ ابھی دنیا میں اور جینا پسند کرتے ہیں تو جتنا چاہیں اور جی سکتے ہیں لیکن اس اختیار کا نشانہ چو
 صرف ان کی تشریف و تکريم تھا اس لیے ان کا دل کسی طرف مائل ہو گیا جو عالم تقدیر میں ان کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ پس
 موت انبیاء علیہم السلام کو بھی آتی ہے مگر عام بشر کی طرح اچانک نہیں بلکہ اطلاع کے بعد اور روح ان کی بھی قبض کی جاتی
 ہے مگر ان کی بلا اجازت نہیں بلکہ اجازت کے بعد۔ پھر جس طرح یا نصیب امتی اپنے انبیاء کے کمالات میں حصہ رسد
 فریک ہو جاتے ہیں اسی طرح یہاں بھی ان کو اتنا حصہ ملتا ہے کہ جبر و اکراہ سے ان کو بھی موت نہیں آتی بلکہ ہلیم تکون
 میں قدرت کچھ ایسے سامان پیدا فرمادیتی ہے کہ وہ موت سے پہلے دنیا کو بخش چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نہ جان
 السنہ ۳۱۴ ج ۱۔ مذکورہ بالا حدیث کو ترجمان السنہ کی ان دونوں حدیثوں کے ساتھ مل کر پڑھیے تو آپ کو یقین ہو جائیگا کہ انبیاء
 علیہم السلام کی وحی انسانی خیالات سے کتنی بلند ہوتی ہے جس میں کہیں اختلاف و انتشار کا نام نظر نہیں آتا۔ ان کے کسی آ
 کسی گل اور کسی حالت کے کلام کو ملایا جاتے ان میں کہیں سرسوا اختلاف نہیں ملتا۔ ہر جگہ وہ ایک ہی حقیقت کی ترجمانی
 کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا اس تجزیہ کے مسئلہ پر یہ غور کر لیجئے جو بات کبھی صحت میں آپ کی زبان مبارک سے نکلتی تھی
 جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بالکل جداگانہ واقعہ کے سلسلہ میں دیکھا گیا تو اس کی وہی حقیقت نکل
 اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اس میں اختیاری حالت میں بھی وہی حقیقت ثابت ہوئی اس لیے اختیاری اور
 غیر اختیاری حالتوں میں وحی کی یہ تعجب انگیز حقیقت دیکھ کر حضرت عائشہ کی زبان سے بے ساختہ آپ کی صداقت
 کی داد نکل گئی۔

اس جگہ انبیاء علیہم السلام کی خلوت و جلوت کا کچھ اندازہ بھی کرنا چاہیے کہ جو ابھی ابھی تمام قرأت کی طرف مخاطب
 تھے اور اپنی کرب و بچینی کی حالت میں بھی ان کی نصیحت و غیر خواہی کے لیے نکلے جا رہے تھے۔ جب رفیق اعلیٰ کی جانب سے
 ان کو دعوت نامہ پہنچ گیا تو اتنے کیسے ہر کسب سے بیگانہ بن گئے کہ سب سے محبوب لیا بی بھی ہاں ہو کر بڑے حسرت کے لبوں فرمائی
 ہیں میں سمجھ گئی اب آپ ہم کو اختیار نہیں فرمائیں گے۔

۱۰۳۱. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ فَمَرَّ بِي جَمْعٌ أَكَلُوا وَأَتَوْصًا مَا يَذْهَبُ رِيحَ الْمِسْكِ مِنْ يَدِي. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ كَمَا فِي الْخَصَائِصِ ص ۲۴۲ ج ۲ -

مِنْهَا مَا تَلْعَقُ بِتَجْرِيدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثِيَابِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۳۲. رَعْنُ عَائِشَةَ لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَُوا وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَتَجْرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِكَ كَمَا تَجْرِدُ مَوْتَانَا أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا لَقِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَذَقْنَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ ابْنُ بَرْدٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّاحُهُ وَابُو نَعِيمٍ كَمَا فِي الْخَصَائِصِ ص ۲۴۵ ج ۲ - وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ بَرِيدَةَ وَابْنِ بَرِيدَةَ وَابْنِ سَعْدٍ الطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ غَوْهٌ

۱۰۳۱. حضرت ام سلمہؓ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینہ پر رکھ کر آپ کو دیکھا تھا بس کیا کہوں کہی جمعے گزر چکے ہیں۔ کھاتی بھی ہوں اور وضو بھی کرتی ہوں مگر وہ مشک کی سی خوشبو میرے ہاتھوں سے نہیں جاتی۔

بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی خصوصیت

۱۰۳۲. حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں جب لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم گفتگو کرنے لگی بخدا ہم کو اس کا علم نہیں کہ جس طرح ہم اپنے مردوں کے جسم کے کپڑے اتار لیتے ہیں کیا آپ کے جسم مبارک کے کپڑے بھی اتار لیں یا آپ کو ان کپڑوں ہی میں غسل دیدیں۔ جب اختلاف زیادہ ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند غالب کی کہ ان میں ایک شخص بھی ایسا نہ بچا جس کی ٹھوڑی اس کے سینے سے جا نہ لگی ہو پھر گھر کے ایک گوشہ سے کسی کونے والے نے کہا معلوم نہیں وہ تھا کون۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کپڑوں ہی میں غسل دیدو۔

۱۰۳۳. آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی سنت میں یہاں عام بشر کے طریق بھی ہیں مگر اتنے ممتاز بھی ہیں کہ صحابہؓ آپ کے غسل میں توجیہ کرتے ہیں اور یہ جو بات نہیں کر سکتے۔ کہ جس طرح عام انسانوں کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اسی طرح آپ کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں پھر یہاں نیک عیبی سے اس صورت پر عمل کر لیا جاتا ہے جو خود بھی قرین قیاس نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے قربان کہ دین کامل بھی ہوا مگر پھر بہت سے معاملات میں اجتہاد کا دروازہ کھلا رہا اور اس طرح جس امت میں اب کوئی جدید رسول آنے والا نہ رہا تھا اس کے لیے بڑی سہولت اور رحمت پیدا ہوئی۔

مِنْهَا مَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۳۳۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا نَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا مَنْ يُغْسِلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي الْأَدْنَى فَأَلَادَنِي مَعَ مَلَائِكَةٍ كَثِيرَةٍ يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ قُلْنَا مَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتُمُونِي وَحَنَطْتُمُونِي وَكَفَنْتُمُونِي فَضَعُونِي عَلَى سَرِيرِي هَذَا عَلَى شَفِيرِ قَابِرِي ثُمَّ أَخَذُوا عَنِّي سَاعَةً تَفْرَأَنَ أَوَّلُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيَّ جِبْرِئِيلُ ثُمَّ مِيكَائِيلُ ثُمَّ إِسْرَافِيلُ ثُمَّ مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ مَعَ جُنُودِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ أَهْلُ بَيْتِي ثُمَّ ادْخُلُوا عَلَيَّ أَفْوَاجًا وَقُرَادَنِي قُلْنَا فَمَنْ يَدْخُلُ قَابِرَكَ قَالَ أَهْلِي مَعَ مَلَائِكَةٍ كَثِيرِينَ يَرَوْنَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ مَنِيعٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ ابْنُ مَنِيعٍ تَفَرَّدَ بِهِ سَلَامُ الطَّوِيلِ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَتَعْقِبَهُ ابْنُ حَجْرٍ فِي الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ بَأَنَّ ابْنَ مَنِيعٍ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ مَسَلَةِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِرَفْعِهِ مَتَابَعَةً لِسَلَامِ الطَّوِيلِ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ صَلُّوا عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا مَرَّ أَرْسَلَهُ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ کی ایک امتیازی خصوصیت

۱۰۳۴۔ حضرت ابن مسعودؓ روایت فرماتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت زیادہ بڑھ گئی تو ہم لوگوں نے آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر کے وہ آدمی جو نسب میں مجھ سے زیادہ سے زیادہ قریب تر ہوں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اور فرشتے بھی شامل ہونگے جو تم کو دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھتے۔ پھر تم نے عرض کی اچھا آپ کی نماز کون پڑھائے۔ فرمایا جب تم مجھے غسل دے کر خوشبو لگا کر اور کفن پہنا کر فارغ ہو جاؤ تو مجھ کو میری اس چارپائی پر رکھنا اور اس کو میری قبر کے کنارہ رکھ دینا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے تم سب باہر ہو جانا کیونکہ سب سے پہلے جو مجھ پر نماز پڑھینگے وہ جبرئیل علیہ السلام ہیں اس کے بعد پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر ملک الموت اور ان کے ساتھ اور بہت سے فرشتے ہونگے اس کے بعد میرے اہل بیت مجھ پر نماز پڑھیں

۱۰۳۵۔ اساتذہ کبار نبیاء علیہم السلام کی ہر ہر بشری عوارض میں شرکت بھی اور قدم قدم پر ان کے اختیارات بھی کس طرح ثابت ہوتے چلے جلتے ہیں مگر اس کے باوجود بعض نادان ان کا صحیح مقام سمجھنے میں پھر مغالطہ کھاتے ہیں حالانکہ بات بالکل صاف ہے کہ خدا وہ بشر جو ہے بلکہ افضل البشر ہوتے ہیں اور ابوالبشر کی

کذا فی النسخة أنص من ۲۶ ج ۲ وقد نکتہ فی اسنادہ الحافظ ابن کثیر فی البدایة والنهاية من ۲۵۲ ج ۵ و ذکر فی من ۲۶ ج ۵ ان فی صحیحہ نظراً ومعہذا قال ان صلاحہ علیہ فرادی لہ یومہ واحد علیہ امر جمیع علیہ لا خلاف فیہ

مِنْهَا مَا تَعَلَّقَ بِتَعْرِيزِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۳۴- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةُ يَتَمَعُونَ الْحِسَّ وَالْأَيُّوْنَ الشَّخْصَ فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ فِي اللَّهِ عِزًّا مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَخَلْفًا

اس کے بعد تم لوگ جماعتیں جماعتیں اور علیحدہ علیحدہ داخل ہونا ہم نے پوچھا اچھا تو آپ کو قبر میں کون آئے آپ کے فرمایا میرے گھر کے مرد اور ان کے ساتھ اور بہت فرشتے ہونگے جو تم کو دیکھتے ہیں اور تم ان کو نہیں دیکھتے۔ خاصاً ان کی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلخانہ کی غیبی تعزیت کی خصوصیت

۱۰۳۴- جابر بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تو آپ کے اہل بیت کی تعزیت ملائکہ نے بھی کی صرف ایک آواز آئی تھی مگر کوئی شخص نظر نہ آتا تھا اور تعزیت کے الفاظ یہ تھے اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک صبر کا سبب ہے اور ہر چیز کا جو ہاتھوں سے نکل جائے

غیبت کر بھی اگر بشر نے کہا جائے تو بولو اور کیا کہا جائے ان کے امتیازی صفات میں ایک صفت بھی ایسی نہیں ہوتی جو بشریت کی صفت نہ ہو ان صفات سے جتنا ان میں اور عام بشر میں امتیاز ہو جاتا ہے اس سے زیادہ امتیاز ان میں اور رب العالمین میں بدیہی بن جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے اپنے نبی سے مغرب اور محبوب رسول کے ساتھ جو خاص خاص مواقع پر انہیں خطاب اختیار فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر جگہ یہ واضح ہوتا ہے کہ قرب و بندگی کے سارے مقامات ملے ہو جانے کے بعد بھی رب العالمین کے سامنے کسی کی ہستی بندگی سے آگے نہیں جاتی۔ سبحانہ و حمدہ لا شریک لہ۔ ثم الذین کفرنا بوجہ بعدلون۔

۱۰۳۴- جن اہل بیت کی شان میں اور جن کے گھروں میں کبھی وحی ربانی اتر کر تھی ہوں ان کے گھروں میں صرف ایک غیبی آواز پر تعجب کیلئے۔ عام بشر کی تعزیت عام بشر کر لیتے ہیں مگر رسول وہ ہیں جن کے گھروں کی تعزیت میں خدا کے مقدس فرشتے بھی شریک رہتے ہیں۔

واضح ہے کہ اس حدیث کے بعض طریقوں میں یہ تصریح ہے کہ یہ غائب شخص خضر علیہ السلام تھے مگر حافظ ابن کثیر نے ان سب روایتوں کی سخت تضحیف کی ہے دیکھو البدایة والنهاية ص ۲۹۹ ج ۲۳۲ و ۲۳۳ ج ۱- اس کے بعد کتاب مذکور کے ص ۳۳۶ پر حافظ سیوطی کی مندرجہ ذیل رائے نقل کی ہے۔

ورجھ السہیل بقاءہ وحکاء عن مافظ سیوطی نے خضر علیہ السلام کی حیات اور ان کی بقاء کو ترجیح
الاکثرین قال واما اجتماعہ مع دی ہے اور اکثر علماء کا یہی قول نقل کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ آنحضرت

فیہ اذْفَوْكَ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ . رواہ الترمذی

۱۰۳۶۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَقَضْنَا أَيْدِيَنَا عَنِ التُّرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا . رواہ الترمذی وقال هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ كَثِيرٍ كَمَا فِي الْبَدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ مِنْ ۲۷۲ ج ۵-

مِنْهَا أَهْمًا لِیُورَثُونَ

عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ۱۰۳۷

وہ چاہتا ہے کہ اس کو دفن کیا جائے لہذا آپ کو وہیں دفن کرو جہاں آپ کا بچھونا تھا۔ (ترمذی)

۱۰۳۶۔ انسؓ روایت کرتے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو تمام مدینہ جگمگا اٹھا اور جس دن آپ کی وفات ہوئی تو تمام مدینہ تاریک تھا، اور ہم آپ کو مٹی سے کرا بھی اپنے ہاتھ جھاڑ بھی نہ پاسے تھے کہ اپنے قلوب کی حالت دیکھی تو دیگر گوں تھی۔ (ترمذی)

انبیاء علیہم السلام کی وراثت میں امتیازی خصوصیت

۱۰۳۷۔ حضرت ابو بکرؓ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم جو انبیاء علیہم

بشر ہوئے جن کی وفات کے بعد محل رہائش کا بھی ذوق نہیں پڑا صرف اس کی صورت ذرا بدل گئی اور جب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھائے تو حد نہیں پتہ دیتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے جسم زندوں کی طرح زمین کے مخروبی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر اس سے ذرا اور آگے قدم اٹھائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر پھر ان سب لطائف سے ان کی بشریت اور عبدیت ہی کا ثبوت ملتا ہے۔ جب دنیا میں ایک محسوس حیات کے مالک ہو کر وہ بشری رہے تو وفات کے بعد ان کی غیر محسوس حیات سے آپ اپنا عقیدہ کیوں خراب کرتے ہیں۔

۱۰۳۶۔ جس ذات کو جسم نور بنایا گیا اور جن کا لقب قمر منیر رکھا گیا تھا اگر حقیقت میں نظروں کے سامنے ان کی آمد سے نور اور ان کے دفن کے بعد تاریکی چھا گئی تو کیا تعجب ہے حضرت حنظلہؓ کی روایت گزر چکی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کی صحبت سے ذرا الگ ہوتے تھے تو ہماری قلبی کیفیت بدل جاتی تھی پھر جبکہ عالم کا تفاد ت ہو گیا ہوا تو ہوا تو ہوا قلبی کیفیات کیوں نہ بدل گئی ہوں گی۔ یہ عقیدت نہیں حقیقت تھی مگر جو انبیاء علیہم السلام کی شان رفیع کو نہیں پہچانتے وہ ان حقائق کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثل مشہور ہے، من لم ینق لم یدر۔ ذوق اس بارہ عدانی بخدا تازہ چشمی۔

۱۰۳۷۔ عام بشر جب مر جاتے ہیں تو ان کا ترکہ ان کے عزیزوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی شان یہاں بھی مختلف نظر آتی ہے ان کی میراث کسی کو نہیں ملتی، وہ سب راہ خدا میں صرف کی جانے والے جو ان اللہ جو ہستیاں اپنی حیاتیں دنیوی طبع کا کوئی داغ اپنے دامن پر لگنا گوارا نہیں کرتیں، ان کے لیے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا گیا کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان پر اس داغ کے لگنے کی کوئی دشمن جرأت کر سکے اسی لیے ان کی خاص ہستی

لَا تُؤَدُّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً . متفق عليه

مِنْهَا مَنْجَا تَهُمْ لِلدَّلَائِكِ

۱۰۳۸۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ ثَوْبًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَوَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ أُنْفِي بِبَدْرٍ قَالَ ابْنُ مَرْثَدٍ

اسلام کی جماعت ہوتے ہیں ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سب راہ خدا میں صدقہ ہوتا ہے۔ متفق علیہ

فرشتوں کے ساتھ آپ کی ہکلائی کی خصوصیت

۱۰۳۸۔ جابر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو کچھ اسن یا کھی پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ ہے یا یہ لفظ فرمائے کہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے درہاوی کو ان الفاظ میں شک ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر بیٹھا رہے۔ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ کے سامنے ایک طشت پیش کیا گیا جس

کے حق میں زکوٰۃ کا مال حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب نمازہ کر لینا چاہیے کہ ان کی صورت عام بشر تو درکنار شہداء سے بھی کتنی ممتاز ہوتی ہے شہداء کے حق میں ذآن کرہ نے حیات کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور ان کو بھی رزق ملنے کی بشارت دی ہے مگر ان کا ترک پھر عام انسانوں کی طرح ان کے عزیزوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اس کی بھی اجازت نہیں بلکہ آپ کی ازواج کو آئندہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ خود کرنا چاہیے کہ شہداء میں یا ہرگز سے بڑا بزرگ کسی کی بناءً کو بھی شہداء کی وفات کے بعد نکاح کرنے سے روکا نہیں گیا مگر نبی کے حق میں اس کو اتنا اہم سمجھا گیا ہے کہ اس دفعہ کا خود قرآن کریم نے اعلان فرمایا ہے مگر ان کے حق میں یہ سخت دفعہ ان کی مرضی کے بغیر لگائی نہیں گئی۔ ہکلائی کی حیات طیبہ میں ان کو اختیار دیدیا گیا تھا وہ چاہیں تو دنیا کو اختیار کر لیں اور چاہیں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کر لیں گویا اس میں اس طرف بھی اشارہ تھا کہ اگر انہوں نے دوسری صورت کو ترجیح دی تو پھر آئندہ نکاح کا ان کو کوئی حق نہیں رہے گا، یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس کی بڑی اہمیت محسوس کی اور سب بیویوں کو خود جا جا کر پیغام سنایا اور جب ان میں سب سے پہلے حضرت عائشہ نے یہ جواب دے دیا کہ یہ بات نہ استخارہ کی محتاج ہے نہ کسی سے مشورہ کرنے کی، ہم ایک طرف ہو کر آخرت اختیار کرتے ہیں تو گویا یہ بات برضا و رغبت خود اختیار کر لی گئی تھی دیکھو ترجیحاً

۱۰۳۸۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک چیز حلال ہوتی ہے مگر کبھی مخاطب کی خاطر اس کا استعمال ترک کیا جاتا ہے فرشتے چونکہ نورانی مخلوق ہیں اذیت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں اس لیے جس طرح ان کو کفر و شرک بلکہ ہر صفت و صفت

بَعْنِي طَبَقًا فِي خَضِرَاتٍ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَهَا رِيحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبَرَهَا بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ
فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِي كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَهُ أَكْلَهَا قَالَ كُلُّ قَرَانِي أَنَا حَيٌّ مَنْ لَا
تَنَاجِي . رواه البخاري .

میں کچھ سبزی تھی آپ نے ان کی بو محسوس کی تو پوچھا یہ کیا ہے۔ فوراً عرض کیا گیا کہ اس میں لسن یا پیاز ہے
آپ نے جو صحابی آپ کے ہمراہ تھے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ان کے سامنے رکھ دو مگر جب آپ نے
دیکھا کہ آپ کے انکار کی وجہ سے وہ بھی اس کا کھانا پسند نہیں کرتے تو فرمایا تم کھا لو میں تو اس لیے نہیں
کھاتا کہ میں اس مخلوق کے ساتھ ہمکلام ہوتا ہوں جن سے تم نہیں ہوتے۔ (بخاری شریف)

ہو اسی طرح بدبو اور نجاست وغیرہ سے بھی نفرت ہو۔ خدا تعالیٰ کی یہ مقدس مخلوق انبیاء علیہم السلام کی محض کی ہر وقت حاضر رہتی
ہوتی ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام اپنے اہل محفل کی خاطر خود بھی اس قسم کی اشیاء سے احتراز کر لیتے ہیں۔ اسی طرح
مسجدیں بھی خاص طور پر ان کا محل ہیں۔ یہاں بھی ان کی رعایت کی گئی ہے۔ چونکہ عام انسانوں کو یہاں صرف کچھ وقت
کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ اس لیے ان کو یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ جب وہ کسی کی خاص رٹش کی جگہ جائیں تو ان
کو چاہیے کہ یہاں وہ تھوڑے ضبط نفس سے کام لیں اور ایسی اشیاء سے پرہیز رکھیں جو اس مقدس مقام کے ساکنوں
کے لیے موجب اذیت ہو سکاں مسجدوں میں فرشتوں کا یا احترام مخلوق رکھا جاتا ہے تو وہ بھی اپنے ان بشری ہمانوں
کی دعا خیر سے خوب تواضع کرتے ہیں اور اس طرح عام بشر کے مسجد میں بلانے کا جو اہم مقصد تھا وہ اچھی طرح پورا
ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گناہ نگاری جس مخلوق کے ضمیر کا بزر ہو اس کے لیے اس مخلوق کی صحبت کتنی ضروری
ہوگی جو حرف معصیت سے بھی آشنا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث ایک بڑی عمیق حقیقت کی طرف اشارہ
کر رہی ہے یعنی بشر کے ماکوئی صفات سے الصلغ تکوینی نظم و نسق کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ اس انعکاس و انصباح کی صورت
صحبت سے زیادہ مؤثر اور کوئی نہیں ہو سکتی اس لیے کبھی تو فرشتوں کو مومنوں کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی صحبت
ان میں معصومیت کی صفت پیدا ہوئی چلی جائے اور اس صورت میں ہم کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ کوئی حرکت ہم
دہی نہ کریں جو ان کے آمد و شد کے لیے مانع ہو۔ مثلاً کتا گھروں میں نہ رکھیں، نجاست نہ رکھیں اور اسی طرح تصاویر نہ لگائیں
کیونکہ یہ سب باتیں ان کے آنے سے مانع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کبھی ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم خود ان کے مستقر پر جا کر ان
کی شرف صحبت سے مستفید ہوں اور ان کا سب سے بڑا مستقر مساجد ہیں اس صورت میں ہم کو یہ ہدایت کی گئی ہے
کہ وہاں جا کر جو چیز ان کے لیے طبعاً قابل نفرت ہے اس کا استعمال نہ کریں اور شب و روز کی ان صحبتوں سے معصیت
سے نفرت اور عبادت کی رغبت کا جو اہم مقصد ہے وہ عاصی انسان میں بھی فرشتوں کی طرح پیدا ہو جائے جو شریعت کے
ان اسرار کو پیش نظر نہیں رکھتے ان کی عبادتیں بھی صرف عبادت کا ایک بے روح خاکہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ صفت
احسان میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اب آپ ہی اندازہ فرمائیے کہ عام بشر کو انبیاء علیہم السلام سے کیا نسبت یہ اگر کچھ دیر کے لیے
ان کی ہم نشینی کا شرف حاصل کرتے ہیں تو خود ان کے مقام پر جا کر وہ بھی افضل ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام ہی کا اور رسول
وہ ہوتے ہیں جن کی محفل میں خود ملائکہ اللہ حاضر ہو کر ان کے شرف صحبت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اہل جنت کو
جس نوعیت کا مکالمہ اور صحبت فرشتوں کے ساتھ جنت میں جا کر نصیب ہوگی انبیاء علیہم السلام کو وہ اسی عالم
میں میسر ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر۔

۱۰۳۹۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجْتَمَاعًا وَقَالَ إِنَّ جِبْرِئِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَن يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقِنِي أَمَّ وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِي حِرٌّ وَكَلْبٌ تَحْتَ فُسْطَاطِي لَكَ فَأَمْرِي فَأَخْرَجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَغَضَّه مَكَانَهُ فَلَمَّا انْمَسَى لَقِيَهُ جِبْرِئِيلُ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَن تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى آتَتْهُ يَا مَعْ بِنْتُ بَقِيْلٍ كَلْبِ الْخَائِطِ الصَّغِيرِ بِتُرُكُ كَلْبِ الْخَائِطِ الْكَبِيرِ. رواه مسلم.

۱۰۳۹۔ ابن عباسؓ حضرت ميمونہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معنوم تھے اور فرماتے تھے کہ جبرئیل علیہ السلام نے آج کی شب مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر آئے نہیں خدا کی قسم وہ مجھ سے وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کے تخت کے نیچے کتے کا پلہ ہے آپ نے حکم دیا وہ فوراً نکال دیا گیا آپ نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا۔ آپ نے تو گزشتہ شب میں مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا جی ہاں لیکن جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے ہم ہر فرشتوں کی جماعت ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے۔ اسی دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ کتے مار دیے جائیں اور اس تاکید سے حکم دیا کہ اگر کسی کا باغ چھوٹا ہو اور وہ خود اس کی حفاظت کر سکتا ہو تو جو کتا اس کی نگرانی کے لیے ہو وہ بھی مار دیا جائے، ہاں اگر باغ بڑا ہو تو اس کی نگرانی کا کتا چھوڑ دیا جائے۔ (مسلم شریف)

۱۰۳۹۔ ایسا ایسا جانور ہے جس کی فطرت کو شیاطین سے مناسبت ہو اور تصویر خالق حقیقی کی نقالی کا بدترین مظاہر ہے اس لیے فرشتے ان دونوں سے بیزار ہوتے ہیں۔ نبی و رسولوں کا گھر ان کے لیے مرکز ثقل کی سی کشش رکھتا ہے مگر جس طرح آب و آتش کا اجتماع فطرۃً ناممکن ہے اسی طرح ملائکہ اللہ درجہ خباثت کا اجتماع بھی ان کی فطرۃ کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جلیل القدر فرشتے کی آمد کے لیے جو امر مانع بن گیا ہو وہ وقتی طور پر آپ کو بھی کتنا شاق گزارا ہو گا۔ کتا بافت کی حفاظت کے لیے اس وقت بہت ضروری چیز سمجھا جاتا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ اس کی حضرت ذہن نشین کر لے کے لیے کچھ مدت کے لیے ایسا حکم نافذ کر دیا جائے کہ پھر اس کا استعمال مجبوری کے درجہ ہی میں محدود ہو جائے۔ انہوں نے یہ کہ جو چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں فرشتوں کی آمد کو مانع ہو گئیں آج وہی ہمارے گھروں کی سب سے بڑی ذریت بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ جب فرشتوں کی آمد کے لیے لاشعری میں بھی صورت ایک کتے کا وجود مانع بن سکتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی ان کی آمد کے لیے مانع نہ ہوگی۔ خوب یاد رکھیے کہ فرشتوں کو جس طرح کھانا اور خباثت سے باطن نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی ان کو شدید نفرت ہوتی ہے۔ ترجمان اللہ ص ۲۸۳ ج ۲ میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جھوٹ کی بدبوس سے فرشتے ایک میل وعدہ نکل جاتے ہیں۔ جاننا کہ تصویر کھینا وہ برداشت نہیں کرتے بسن و پیاز کی بدبوس سے ان کو سخت ایذا ہوتی ہے۔ اگر العیاذ باللہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہ ہوں تو کیا مغل کی جنوری اور ہر مقامات میں ان کی بلکہ ان کی امتوں کی اعانت وہ اپنی سعادت تصور کر سکتے ہیں۔

منها صلوة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز فانها كانت نوراً لاهل القبور

۱۰۴۰۔ عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقسم المسجد أو شات ففقدتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالت أو مات قال أفلا كنتم إذ تموني قالوا نعم صعدوا أمرها أو امره فقال دكوني على قبره فدلوه فصلي عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلواتي عليهم متفق عليه واللفظ لمسلم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلوة جنازہ کی ایک خصوصیت

۱۰۴۰۔ ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا وہ کوئی نوجوان مرد تھا (راوی کو اس میں شک ہی) ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ دیکھا تو اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس کا تو انتقال بھی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ کو اس کی خبر کیوں نہیں کی۔ راوی کہتا ہے گویا لوگوں نے ایسی عورت کی موت کا معاملہ بہت معمولی سمجھا۔ اس پر آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ چنانچہ آپ کو قبر بتائی گئی۔ آپ نے اس پر نماز ادا کی اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ جو مردوں کی قبریں ہیں یہ تاریکی در تاریکی سے بھری ہوئی ہیں میری نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو روشن اور منور فرمادیتا ہے۔ متفق علیہ

۱۰۴۰۔ نبی کی نماز، اس کی امامت اور اس کی اقتدار کے مسائل بھی سب سے ممتاز ہوتے ہیں فضائل کے یہ سب گوشے چونکہ صرف آپ کی ذات سے متعلق تھے اس لیے وہ کسی تقریب سے بیان میں آگئے ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں پر ہمیشہ جنازہ کی نمازیں پڑھی جائیں گی مگر کیا ہے کوئی جس کی نماز تاریک قبروں کو منور کرنے کے لیے قطیعت کے ساتھ مناسب ہو سکے۔

ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ صدیق اکبرؓ آپ کی غیر حاضری میں امام بن گئے تھے اتفاق سے آپ عین نماز کی حالت میں تشریف لے آئے۔ ابو بکرؓ نے پھوس کر نے کے ساتھ ہی امامت کے مصلے سے فوراً اپنے قدم چھپے ہٹا لیے آپ نے ارشاد سے فرمایا بھی کہ نماز پوری کر لو مگر حضرت ابو بکرؓ سے نہ ہو سکا اور بعد میں یہ عذر بیان کیا یا رسول اللہ! ابو مخنف (ان کے والد کی کنیت ہے) کے بیٹے کی کیا مجال کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں اس کا قدم آگے نظر آئے۔ علمائے لکھاؤ کہ نبی کی امامت اس کے اذن کے بغیر جائز نہیں۔ غالباً آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانشین کی نماز امام کے بغیر اسی نکتہ کی بنا پر ادا کی گئی تھی اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد امام ہونے کی نماز کے مصلے سے چھپے ہٹا آئیں گے اور آئندہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مستقل امام ہونگے۔

منہا مثل الجنة النار صلى الله عليه وسلم

۱۰۴۱۔ عن عبد الله بن عباس قال حسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيتك تناولت شيا في مقامك ثم رأيتك تكعكت فقال لاني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لآكلتم منها ما بقيت الدنيا. رواه البخاري في باب رفع البصر الى الامام في الصلوة راجع ص ۲۲۲ ترجمان السنن وفيه قصة رؤيته امرته في النار دخلتها في مرة كما في البخاري ص ۲۲۲ قالت عاشت في ان المرثه كانت كافرۃ الخ كما في الجمع۔

۱۰۴۲۔ عن انس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي الميثرا فاستار

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت و دوزخ کے کمثل کی خصوصیت

۱۰۴۱۔ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں ایک بار سورج گھمن ہوا تو آپ نے صلوٰۃ الکسوف ادا فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا تھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے تھے تو آپ نے کوئی چیز سامنے سے لینے کے لیے اٹھ بڑھایا تھا، اس کے کچھ بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آپ اپنے پیچھے کی جانب ہٹے تھے دیکھا بات تھی آپ نے فرمایا جب میں سامنے کی جانب بڑھا تھا تو اس وقت میں نے جنت دیکھی تھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس میں سے ایک خوشہ لے لوں اور اگر کہیں میں لے لیتا تو تم اس کو کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی اور وہ ختم نہ ہوتا۔ اور جب پیچھے کی جانب ہٹا تھا تو اس وقت دوزخ دیکھی تھی (بخاری شریف)

۱۰۴۲۔ انس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر کی نماز پڑھانے پھر

۱۰۴۱۔ انبیاء علیہم السلام کے طفیل میں ادبیا کرام کو بھی کبھی کبھی جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہو جاتا ہے مگر یہ مشاہدہ صرف ہی مدت تک ہوتا ہے کسان کو یہ دوسرے بھی نہیں گزرتا کہ وہ جنت کی کوئی چیز اٹھالیں مگر آپ کا یہ مشاہدہ اس درجہ عظیم حقیقت تھا کہ اس کے اظہار کے لیے سب سے مناسب تعبیر وہی ہو سکتی تھی جو حدیث مذکور میں آپ نے اختیار فرمائی۔ ظاہر ہے کہ خود جنت بھی غیر فانی ہو اس لیے اس کی جو چیز ہو وہ بھی غیر فانی ہوتی چلتی۔ یقیناً اگر آپ اس کے باغات کا کوئی خوشہ لیتے تو رہتی دنیا تک وہ بھی فنا نہ ہوتا۔ آپ نے اس حقیقت کو واضح کر کے یہ سمجھا دیا کہ آپ نے بعینہ جنت ہی کو دیکھا تھا اور یہی ایک قدم آگے بڑھایا تھا مگر چونکہ فانی فی فانی لذاتوں سے موت سے قبل متمتع نہیں ہو سکتا اس لیے صرف ایک قدم آگے نہیں گئے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص انبیاء علیہم السلام کے مشاہدات کی حقیقت خواب و خیال کی بنا پر سمجھے تو اس کی کجی کا کیا علاج۔ اسی واقعہ میں آپ نے ایک حدیث کو روایت میں دیکھا جس نے ایک نبی کو باز کر کے اس کے آپ و عاۓ کی خبر نہ لی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ عورت کافرہ تھی یہ غلاب اس کو اسی لیے ہوا تھا۔ تالیفات الزیادہ۔

۱۰۴۲۔ عام عبادت کی حالت میں بھی اور بالخصوص نمازوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیعہ ظاہر ہونے لگتی ہے۔

منہا ویتدلی اللہ علیہ وسلم لی الجنة النہار بعینہما

۱۰۴۳۔ عن یزید قال اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عابلا فقال بما سبقتنی الی الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتک اما حی قال یا رسول اللہ ما اذنت قط الا جعلت رکعتین وما اصابنی حدت قط الا توضأت عندہ ورايت ان یتدلی علی رکعتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما۔ رواہ الترمذی وعند البخاری نحوه فی باب فضل الطہور باللیل والنہار وفضل الصلوۃ بعد الوضوء

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت و روزخ مشاہدہ فرمانے کی خصوصیت

۱۰۴۳۔ ہریدۃ روایت کرتے ہیں۔ ایک مرتب صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالؓ کو بلایا اور پوچھا تم کس عمل کی وجہ سے مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا پہنچے۔ میں جب بھی جنت میں داخل ہوتا ہوں تمہارے پیروں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں جب اذان دیتا ہوں تو دور کعتیں نقل ضرور پڑھ لیتا ہوں اور جب وضو کی ضرورت ہو جاتی ہے تو فوراً وضو ضرور کرتا ہوں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ دور کعتیں میں نے اپنے لیے فرض سمجھ لی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی بات ہے۔ ترمذی شریف

۱۰۴۳۔ مذکورہ بالا روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں داخل ہونے کا اکثر اتفاق ہوا کرتا تھا اور بلالؓ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آج ان کا ذکر بیان میں بھی آگیا تھا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنے فرض کا پابند ہے تو بعض مرتبہ اس کے خیال میں جو معمولی اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے حق میں کسی بلند مرتبہ کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہاں نیز الوضو کی فضیلت تو ثابت ہوتی ہی ہے، مگر اصولاً تو اہل اور کرنے کا فائدہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہاں آپ نے صرف اپنا مشاہدہ نقل نہیں فرمایا بلکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس مشاہدہ کا ذکر کیا ہے اب اس دخول کی نوعیت کیا تھی اس پر بحث کرنا ہمارے دائرہ علم سے باہر بات ہے اس قسم کے کئی واقعات حدیثوں میں آتے ہیں اور قیاس نہیں کتنا کہ وہ سب کے سب خواب کی حالت کے واقعات ہونگے اور جب تک حدیث میں اس کی تصریح نہ آجائے اس وقت تک کسی کو اپنی جانب سے اس کا حق بھی نہیں ہر باخصوص ان کے حق میں جن کا اسی جسم کے ساتھ ایک مرتبہ آسمانوں اور جنت کی سیر کرنا بلکہ دیدار الہی سے مشرف ہونا بھی امت کے نزدیک مضبوط حلال کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے۔ یہاں ترجمان السنۃ ص ۱۵۱ حدیث (۱۷) ملاحظہ فرمائیے۔ غالباً یہ خواب اور شب معراج کے علاوہ کوئی اور صورت ہوگی واللہ اعلم بالصواب۔

ربیعہ نوٹ صفحہ ۲۷۲ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام اسی جسم کو لے کر اس زمین پر آئے تھے پس ثابت یہی ہوتا ہے کہ ان کے جسم دنیا میں بھی اہل جنت کے سے خاص رکھتے ہیں۔ ان کے حق میں یہاں بھی وہ گھرا پناہی گھر ہوتا ہے۔

۱۰۳۴۔ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فاذا انا بالرميصاء
امرأة ابي طلحة وسمعت خشقة فقلت من هذا فقال هذا بلال ورايت قصرا بنتا
جارية فقلت لمن هذا فقالوا العمربن الخطاب فاردت ان ادخله فانظر اليه فذكرت
غيرك فقال يا ابي انت وامي يا رسول الله اعليك اغانى متفق عليه

من أجل ميزات الانبياء عليهم السلام وحى النبوة وقد
انقطع بعد نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

۱۰۳۵۔ عن انس قال ابو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا

۱۰۳۴۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں
کہ وہاں ابو طلحہ کی بیوی رمیصاء موجود ہیں ریانس کی والدہ ام سلیم کا نام تھا پھر میں نے پیروں کی آہٹ سنی تو
پوچھا یہ کون؟ کسی نے کہا کہ یہ بلال ہیں اس کے بعد میں نے ایک محل دیکھا اس کے آگن میں ایک جا رہ نظر
آئی میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا عمر کا میں نے ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کر بھی ذرا اس کو
دیکھوں فوراً مجھے تمہاری طبعی غیرت کا خیال آگیا یہ سن کر عمر بے اختیار بول اٹھے میرے ماں باپ آپ پر قربان
یا رسول اللہ کیا میں آپ کے داخل ہونے پر بھی غیرت کرتا۔ متفق علیہ

انبیاء علیہم السلام کی سب سے ممتاز خصوصیت وحی نبوت ہے اور اب وہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے

۱۰۳۵۔ انس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر نے عمر فاروق

۱۰۳۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ سارے نکلے اب ہو رہے تھے لیکن جن کے حق میں یہ نکلے ہو رہے تھے
ان کے لیے اس کے ظہور کا وقت فردائے قیامت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم دور بین نے تو وہ سب اہم واقعات جو امت میں
گزرے وئے تھے وہ بھی بہت پہلے دیکھ لیے تھے جنت تو آپ کے نظارہ کی مخصوص جگہ تھی اس کے نہ معلوم کتنے عجائبات آپ
سنا اور دیکھے ہونگے جو بیان میں نہیں آئے یہ ان میں مقدس ہستیوں کا نصیب تھا کہ ان کے حتمی طور پر جنتی ہونے کی بشارت
اس زبان سے نکل گئی جو سب سے پہلے کر راست گو تھی۔ پھر بشارت بھی وہ چشم دید تھی۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان
دیکھیے کہ وہاں بھی اپنے ماں تبار کی خاطر گویا تعاضد تو رہا کہ ان کے جنت کی زیب و زینت اندر جا کر تفصیلاً بھی دیکھ آئے
مگر کھران کی غیور طبیعت کا خیال اس سے مانع آگیا۔ ادھر اس جاں نثار کا جذبہ دیکھیے کہ جو شرف آپ کے اندر جانے سے
اس کو نصیب ہوتا اس کی محرومی پر وہ ایک حسرت بھرا کلمہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔

۱۰۳۵۔ وحی کیا ہے؟ خدا تعالیٰ سے قطعی ہکلامی کا ایک شرف ہے جو لوح بشری میں خاص قسم کے افراد کے ساتھ مخصوص

إِلَىٰ أُمَّ أَيْمَنٍ نُّزُورَهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْتُمَا إِلَىٰ بَابِكُمْ
 قَالَا هَا مَا يَبْكُوكِ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
 إِنِّي لَا أَيْمَنُ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَيْرٌ لِلرَّسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ
 أَبِيكَ أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَسْكَبَانِ مَعَهُمَا
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ صَاحِبُ مَشْكُوتٍ فِي بَابِ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے کہا اور کبھی جس طرح کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی ملاقات کے لیے تشریف اچایا کرتے
 تھے تم بھی ان کی ملاقات کے لیے چلیں جب یہ دونوں حضرات ان کے گھر پہنچے تو ان کو دیکھ کر یہ سہم
 ان پر گرہ طاری ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا آپ روتی کیوں ہیں کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ عیش و آرام کے سامان موجود ہیں۔ انہوں نے
 فرمایا میں اس پر تو نہیں روتی کہ اتنا بھی نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بہتر سے بہتر
 راحتیں مہیا ہیں۔ رونا اس لیے کہ اب آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ کہہ کر ام ایمن نے
 ان دونوں حضرات کو بھی خوب رلایا اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ (مسلم)

قرآن کریم نے آپ کی شان بشریت کے ساتھ آپ کی اسی امتیازی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
 وَإِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ دِينًا مِّنْكُمْ وَإِنِّي عَلَىٰ آلَتِكُمْ وَمَا لَكُمْ أَلا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنی پر
 اس کا سبب اہم سبب توحید الہی ہے۔ ہر بشر اس کی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ بلا واسطہ ہمکلامی سے
 مشورت ہو سکے اس لیے قدرت اپنی جانب سے اس صلاحیت کے چند افراد منتخب فرماتی ہے پھر ان کے ذریعے عام بشر
 کو اپنے احکام پہنچا دیتی ہے اگر وہ چاہتی تو عام بشر میں بھی استعداد پیدا فرمادی کرتی اس کی حکمت کا تقاضہ تھا اس کو عالم
 میں کافر مسلم، منطقی و ناموسی کی تقسیم پیدا فرما کر اپنے قہر و جلال کے کمالات کا اظہار بھی منظور تھا اس لیے اگر وہ سب افراد اسی
 صلاحیت کے پیدا فرمادی تے تو انکار و نافرمانی کا خم دنیا سے نیست و نابود ہو جاتا پھر اس کی طاعت کے لیے فرشتوں کی مخلوق
 کی کیا کم تھی۔ دنیوی بادشاہوں کا دستور بھی یہی ہے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے مخصوص صفات کے افراد ہی کا انتخاب فرماتے ہیں
 اپنی رعایا میں ہر شخص سے خود ہمکلام ہونا اپنی ہی شان ملوکیت کے مناسب سمجھتے ہیں لہذا ان کی شان رعیت کے ساتھ
 شان اعلیٰ واجب۔

یہ ام ایمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مولات یعنی آزاد کردہ باندھی تھیں۔ محمد علان شافعی رباحن الصالحین کی شرح
 میں لکھتے ہیں کہ یہ ام ایمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد کے رکھن میں تھیں اور ان کی وفات کے بعد آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آیا کی طرح انجام دیا کرتی تھیں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی طرح ان کا
 ہم فرماتے تھے اور ان کی ملاقات کے لیے بھی تشریف لجاتے تھے (دلیل الغالین صفحہ ۲۵ ج ۳) کئی خوش نصیب تھیں کہ
 نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کو تشریف لجاتے تھے کتنی نسیم تھیں کہ ان اور اس کی مخلوق کے ماہین سلسلہ گفت و شنید
 اہمیت کو پورا پورا سمجھ چکی تھیں اور نبی با ایمان بنی تھیں کہ اس نعمت عظمیٰ کے گم ہو جانے کے غم میں کسی طرح گھلی جا رہی
 ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی کسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جامعہ تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان
 کا جب ام ایمن کا دل پارہ پارہ ہو تو یہ حضرات اس غم سے کب غالی رہ سکتے تھے گوڑے ہمارے اور بڑے سن ہو کر ان

۱۰۴۶۔ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا أَقْضِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ فَإِنْ
 أَبَاكَ كَانَ يَقْضِي فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَوْ أَنَّكَ سَأَلْتَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي تَالِيسٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ
 أَشْكَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سَأَلَ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنِّي لَا أَجِدُ
 مِنْ أَسْأَلُهُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِعَظِيمٍ

۱۰۴۶۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر نے حضرت عثمان (کے فرمان پر ان) سے (معذرت کی اور) کہا کہ میں دو
 شخصوں کے معاملہ کا فیصلہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا انہوں نے فرمایا آخر کیوں تمہارے والد ماجد تو فیصلہ کیا
 کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی میرے والد کو اگر مشکل پیش آتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ
 کر اس کو حل کر لیتے تھے اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آجاتی تو آپ جبرئیل علیہ السلام سے معلوم کر لیتے تھے میرے
 پاس کون ہے جس سے دریافت کر کے میں اپنی مشکلات حل کر سکو گا (اب عرض یہ ہے کہ) میں نے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی اس نے سب سے بڑے کی پناہ لی اور میں نے

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۷۵) دیکھے ہوئے دلوں کا پھیڑ دینا ہی کافی ہوتا ہے۔ ام ایمن کی زبان سے ایک فقرہ سُننا تھا کہ ان کا پیادہ
 صبر بھی پھلک پڑا اور بے اختیار اشک لکے عم ان کی آنکھوں سے بھی بہنے لگے ابھی ابھی یہ فعل یا تو مسرت و ملاقات کی ایک محفل
 تھی یا ذرا سی دیر میں بے ارادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں گریہ و زاری کی ایک مجلس بن گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت
 محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو ہر طرح مکمل ہو چکی تھی مگر اپنے خالق کے ساتھ ہمکلامی گو بالواسطہ ہی ایسا شرف نہ تھا جس
 سے محرومی با ایمان قلوب کے لیے غم کا پہاڑ بن جاتی۔

دیکھیے صحابہ کرام کی ہر گفتگو میں جہاں ذرا بھی موقع ہوتا ہے یہ بات کس طرح نکلتی چلی آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے بعد ان کے نزدیک نبوت کا انقطاع کیسا متفقہ اور یقینی عقیدہ تھا یہاں کسی کے دل میں وہی کی کسی قسم کے بقا کا وسوسہ
 بھی نہ تھا خواہ وہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی۔ اس حدیث کے فائدہ میں ایک یہ ہے کہ خالق و مخلوق کے مابین ہمکلامی گو بالواسطہ ہی
 انسانیت کا بڑا شرف ہے اور یہ کہ جب دنیا کی عمر آخر ہوئی تو یہ شرف بھی ختم ہو گیا اور یہ کہ باہم مسلمانوں کی ملاقات سنت انبیاء
 علیہم السلام ہے اور یہ کہ بڑا بھی چھوٹے کی ملاقات کے لیے جاسکتا ہے اور یہ کہ بڑوں کی یاد تازہ کرنے کا ایک طریقہ یہ
 بھی ہے کہ ان کے بعد ان کے مراسم موت و محبت کو نہایا جائے۔ اس ایک حدیث میں اخلاقیات و معاشرت زندگی کے پتے
 اہم اسباق ہیں۔

۱۰۴۶۔ دیکھیے یہاں ابن عمر بھی اسی حقیقت کا پتہ دے رہے ہیں کہ جزم و یقین اور حقیقت رسی کی راہ صرف وہی کی راہ ہے
 اور اب وہ بند ہو چکی ہے قوم انسانی خواہ کتنی ہی عالی ہو اور اس کے ذرائع تحقیق و تفتیش خواہ کتنے بھی وسیع ہوں مگر اس کے باوجود
 حقیقت رسی اور جزم و یقین کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے جہل کی بنا پر ظن کو یقین
 اور کجروی کو صراطِ مستقیم سمجھ بیٹھے ہیں وجہ ہے کہ عقلا ہمیشہ باہم اختلاف و نزاع کے گرداب میں غوطہ زن نظر آتے ہیں۔ اگر
 عقل انسانی حقیقت تک رسائی کی ضامن بن جاتی تو بھلا حقیقت میں اختلاف کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے
 مشہور ہے کہ چون نہ دیدند حقیقت رہ افسانہ زدند۔ پس کسی جد و جہد کے بغیر حقیقت تک رسائی کا یہ انعام قدرت کا
 سب سے بڑا انعام تھا، کاش انسان اس کی قدر کرتا۔ یہاں ابن عمر خدا تعالیٰ کی اس نعمت اور اپنے اسی نقصان پر تشبیہ
 فرماتے ہیں کہ میرے پاس نہ تو خود حقیقت تک رسائی کا کوئی ذریعہ ہے اور نہ دوسرے کسی واسطہ سے اس کے حصول کا اب

وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ عَادَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُهُ وَوَدَّيْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ قَاضِيًا فَأَعْفَاهُ وَقَالَ
لَا تُخَيِّرْ أَحَدًا. رواه دزین وروی الترمذی نحوه

آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پناہ مانگے اس کو پناہ دیدو لہذا میں اللہ تعالیٰ کے
نام کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے قاضی بنائیں۔ یہ سن کر عثمان غنیؓ نے اُن سے پھر اصرار نہیں
کیا اور یہ بھی فرمادیا دیکھو اس معاملہ کی خبر کسی کو بھی نہ کرنا۔ (رزین۔ ترمذی)

مگر ایمان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تک رسائی آؤں تو بلا واسطہ تھی اور اگر کوئی واسطہ تھا تو جبریل امین کا تھا،
جن کی حقیقت تک رسائی بلا واسطہ تھی اسی لیے آپ کے علوم سب حقیقت ہی حقیقت کے ترجمان تھے اور ان میں کوئی
شک و تردد بھی نہ تھا۔ قرآن پاک نے جو اپنی پہلی صفت بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے "ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ" پس
علوم کمال ہی ہے کہ اُن میں شک و تردد نہ ہو اور یہ صفت وحی کے بغیر پیدا ہونی مشکل ہے۔ بلا عالم غیب وہ تو عقل کی دوسری
سی سے بالاتر ہے، اس میں تو عقل انسانی کا غور و خوض کرنا ہی سزاوار علم ہے۔ ابن عمرؓ نے اپنی فطری شدت پسندی
کا بتا کر اس کو یہاں ایسے محل پر گلو غلامی کا بہانہ بنایا جہاں انسان صرف ظن ہی کی تحصیل کا مکلف ہے لیکن جب
انسان پر خوف و خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اس قسم کے امور کو اپنی جان بچانے کا آلہ بنا لیا کرتا ہے۔ شریعت میں شدت
پسندی کا ذوق بھی عجیب ذوق ہے۔ ذوق ابن بادہ زوانی بخدا تازہ حسی! حضرت عثمانؓ چونکہ اُن کے فطری تاثرات پہنچانا
تھے اس لیے انہوں نے اب زیادہ اصرار کرنا پسند نہیں کیا۔ کیونکہ زبردستی کسی پر اس ذمہ دار عہدہ کا بار ڈالنا بھی
بے ذمہ دارانہ فعل تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ فہمائش بھی کر دی کہ آئندہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ ہو ورنہ ہر شخص یہی سمجھنے
لگے کہ اپنی جان بچالینے کے لیے یہ اہم عہدہ آخر خالی ہی پڑا رہیگا۔ اب آپ ہی ذرا انصاف کے ساتھ انداز
رکھیے کہ جس دور میں مسلمانوں کے صرف ایک قاضی بننے کے متعلق احساسات یہ ہوں وہاں امیر یا ظیفہ بننے کے جذبات
بلا کیا ہونگے۔ اگر تاریخ میں اس قسم کے نزاعات کا کہیں اثر ملتا ہے تو اس کو ٹھیک ایسا ہی سمجھ لینا چاہیے جیسا کہ فرشتوں
نے اپنی بالاتفاق معصومیت کے باوجود اپنی خلافت کے سلسلہ میں کچھ کلمات کہ دیے تھے۔ کیا اُن نے ان کلمات کی بناء
پر قرآن کریم میں اُن کی جانب سے مذکور ہیں ان کو ادنیٰ سا بھی منہم کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ خلافت ارضی امت ملکی
سے کہیں بالاتر مقام تھا، ہرگز نہیں۔

اسی طرح اگر کسی دور میں صحابہؓ کے مابین بھی اس قسم کا کوئی نزاع نظر پڑتا ہے تو بعض جلد بازی کی بنا پر ان کی پاک
نفس کو منہم کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے وہاں بھی تاریخ طبع صحیح حالات کا پتہ دیتی رہی ہے بشرطیکہ کسی جماعت سے
خدا واسطے کی بدلتی عقیدہ کا جزا نہ بن چکی ہو۔

یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ جو عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جبریل علیہ السلام کا
نزل بھی منقطع ہو گیا ہے یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ حافظ سیوطی نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی ہے۔ چونکہ
صحابہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام ہی ہیں اس لیے وحی نبوت کے انقطاع سے ان کے نفس نزل کی ظہرت
بے وجہ و گنتی ہے۔ اس لیے اگر جبریل علیہ السلام خدا کی رحمتوں کی بارشیں لے کر شب قدر اور اس کے سوا دوسرے
وقت میں جب بھی نازل ہوں یہ سب ممکن ہے، اُن چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے اس لیے وحی نبوت کا بندہ بنا بھی لا رہی
ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک جلیل القدر فرشتہ ہیں اور نبوت کے ختم ہونے سے فرشتوں کے نزل کا انقطاع سمجھ
نا صرف وحی کا فیصلہ ہے۔

ثَلَاثَ سِنِينَ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ وَلَمْ يُنَزَّلِ الْقُرْآنُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثُ سِنِينَ قَرَنَ بِنُبُوِّ نَبِيِّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةً عَشْرًا بِمَكَّةَ وَعَشْرًا بِالْمَدِينَةِ فَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً. رواه أحمد بإسناد صحيح قلت وقد وقع في نقله سهواً من النساخ في بعض نسخ فتح الباري فابتغى -
وراجع البداية والنهاية من ج ۳ -

انواع الوحي ایھا کان شد علی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم وکیف کان صوت الوحي

۱۰۵۰۔ عَنْ عَائِشَةَ زَيْنَةَ الْخَارِثِ بِنْتِ هِشَامٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَالَ

یک اسرافیل علیہ السلام آپ کے ہمراہ رہے اور کبھی ایک کلمہ کبھی کوئی بات آپ پر انوار فرماتے رہتے مگر قرآن ہنوز نہیں اترتا تھا۔ جب تین سال کی مدت گزر گئی تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام آپ کے ہمراہ رہنے لگے پھر ان کی معرفت بیس سال تک آپ پر قرآن شریف اترتا رہا، دس سال مکہ مکرمہ میں اور دس سال مدینہ طیبہ میں اس حساب سے آپ کی وفات تریسٹھ سال کی عمر میں ہوئی۔ (مسند احمد)

وحی کے اقسام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ترویجی اور وحی کی آواز

۱۰۵۰۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ عمارت بن ہشام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا

بقیہ نوٹ ۲۷۹) نظر آئے لگتا ہے جب تک عالم غیب پر یقین نصیب نہ ہو اس کی برکات سے پورا استفادہ نہیں ہو سکتا حضرت جنظل کی حدیث آپ ترجمان السنۃ جلد دوم میں ملاحظہ فرمائیے میں نور حدیث جبریل (علیہ السلام) میں اسی کا نام احسان لکھا گیا ہے۔
۱۰۴۹۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اور واریج کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ اسی وجہ سے لفظ صوت کی نسبت ان کے سپرد کی گئی ہے اس مدت میں قدرت کو منظور تھا کہ آپ کی روحانیت اور بلندی سے بلند مراتب طے کرے اور آئندہ آپ میں اس قرآن کریم کے نزول کے عمل کی صلاحیت اور تکمیل ہو جائے جس کے عمل کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہو سکتی اللہ کلام الہی بھی کیا پر عظمت کلام ہے جس کے نزول کے لیے کتنی تمہیدیں ہو رہی ہیں کبھی عبادات سلام کرتے ہیں کبھی صرف طبی آواز آتی ہے، ایک مدت مسلسل سچے خواب دکھائے جاتے ہیں اور اسی حد پڑھتے نہیں بلکہ ایک وقت بھی ایک ایک کلمہ لگا کر کہتے اس صلاحیت میں منافذ کر رہے ہیں اتنی تمہیدات کے بعد بھی جب قرآن کریم کے نزول کے لیے اس مقرر شدہ وقت ظہور فرماتا ہے تو آپ کی بطریت کا لہ کی بنیاد پھر منزل پر لے آتی ہے۔ یہاں سے ان دو کلاموں کی حقیقت پتھر کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں ڈالا گیا تھا اور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا گیا کیا وحی کی اتنی عظیم الشان حقیقت کو بھی خواب و خیال کے برابر کہا جاسکتا ہے اگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے مطالعہ کے بعد بھی خواب و خیال اور نبوت کے درمیان فرق واضح نہیں ہوتا تو پھر ہمارے نزدیک دنیا میں کوئی حقیقت ایسی نہیں ہوگی جس پر ہم پورا اعتماد کر سکیں ہر گہری سو گہری حقیقت کے متعلق یہ شبہ کیا جاسکتا ہے کہ شاید وہ بھی صرف ایک خواب و خیال ہے جو ہم کو سونے والے کے خواب کی طرح پوچھتی حقیقت نظر آ رہی ہے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا يَأْتِينِي
مِثْلَ صَلَاصَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَقْصِمُ مَعْنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا
يَمْتَلِئُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعْنِي مَا يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ
الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ مَعْرَقًا. متفق عليه.

یا رسول اللہ! آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا کبھی تو یہ صورت ہوتی ہے کہ مجھے ایک گھنٹی کی سی آواز
آتی ہے اور یہ قسم مجھ پر سب سے دشوار تر ہوتی ہے اس کے بعد جب وہ کیفیت دور ہو جاتی ہے تو جو وحی میں لاشاً
ہوا تھا وہ مجھ کو محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ فرشتہ خود کسی شخص (درجہ کلیبی) کی صورت بن کر میرے سامنے
آ جاتا ہے اور مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
میں نے سخت جاڑوں کے موسم میں آپ کو چشم خود دیکھا ہے کہ جب آپ پر وحی آ کر تمام ہو جاتی تو آپ کی پیشانی
مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی۔ (متفق علیہ)

۱۰۵۰۔ حافظ ابن تیمیہ نے کتاب الایمان میں ایک ضروری تشبیہ فرمائی ہے اور وہ یہ کہ بعض الفاظ جب شریعت کی اصطلاح میں
کسی خاص معنی کے لیے مخصوص ہو جائیں تو اب قرآن و حدیث میں ان کے لغوی یا عام معنی مراد لینا صحیح نہیں مثلاً صلوٰۃ، ایقان
اور اسلام کے الفاظ۔ یہ سب الفاظ شریعت کی اصطلاح میں خاص خاص معنوں میں مستعمل ہوئے ہیں اس لیے اب قرآن و
حدیث میں عام طور پر اس کے وہی معنی مراد ہونگے جو شرعی استعمال سے ایک مرتبہ متعین ہو چکے ہیں مثلاً لفظ ایقان لغت میں
گو مطلقاً تصدیق کے معنی میں آتا ہے لیکن اصطلاح شریعت میں اس کا عام استعمال صرف عالم غیب کی تصدیق میں آیا ہے
اس لیے اس کے جو معنی اب شرعی اصطلاح قرار پائے ہیں قرآن و حدیث میں وہی معنی مراد لیے جائینگے۔ اسی طرح وحی کا لفظ
ہے۔ لغت میں وہ کس معنی کے لیے ہے اب اس پر بحث کرنی غیر ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں جب اس لفظ کا استعمال
انبیاء علیہم السلام کے دائرہ میں ہوا ہے تو اس کے معنی بندہ اور حق تعالیٰ کے مابین ہم کلامی کے ہوئے ہیں اس لیے اب
جب کہیں وحی کا لفظ انبیاء و رسل کے بارے میں مستعمل ہوگا تو اس کے یہی معنی مراد لیے جائینگے۔

حافظ ابن تیمیہ کی اس تحقیق کا حاصل یہ نہیں ہے کہ شرعی استعمال لغت کے برخلاف ہوتا ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی
خاص استعمال میں جب کسی لفظ میں کوئی تخصیص پیدا ہو جائے تو اب لغت میں عموم کی وجہ سے اس کی خصوصیت نظر انداز
نہیں کی جائیگی۔ اب دیکھیے کہ لغت میں وحی کا لفظ خفیہ اشاروں میں بات چیت کے لیے آیا ہے۔ یہ یوں باخطب الطوال
و تارۃ: ووحی الملائم خفیۃ الرقباء کہی تو یہی لہی تقریریں۔ اور کہی رقبوں کے ڈر سے چپکے چپکے صرف آنکھوں کے اشارے
اس لحاظ سے ہر خفیہ اشارہ اور خفیہ بات چیت پر وحی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے اس لفظ کا استعمال
حیوانات اور انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس کا استعمال خاص رسولوں میں ہوتا ہے تو پھر شریعت
کی اصطلاح میں صرف اس کلام کو وحی کہا گیا ہے جو رسول اور حق تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے اس تخصیص کے بعد بھی لغت
کے اصل معنی یہاں ملحوظ رہتے ہیں کیونکہ یہاں بھی متکلم اور اس کا کلام دونوں اتنے خفیہ ہوتے ہیں کہ اس کی اطلاع سوائے
رسول کے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب وحی کے مختصر معنی یہ ہیں کہ وہ رسول اور خدا تعالیٰ
کے مابین کلام کا نام ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ مسئلہ وحی کے اقسام اور اس کی کیفیات کے معلوم کرنے سے جتنا
اجمالاً حل ہو سکتا ہے بس اسی حد تک اس کو حل شدہ سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ بحث کرنا اپنی حد سے تجاوز کرنا ہے اور
ہمارے لیے غیر ضروری بھی ہے۔

۱۰۵۱۔ عن عمر بن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي الخيل فأُنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة فسرى عننا فاستقبل النبيلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تؤمننا ولا تؤخرنا وأرضنا عنك وأرض عنا ثم قال أنزل على عشر آيات من آيات من دخل الجنة ثم قرأ قد أفلم المؤمنون حتى ختم عشر آيات . رواه احمد والترويض في تفسير سورة المؤمنین وکلمہ فی اسنادہ فلیراجع ورواہ النسائی ثم قال النسائی منکر لا نعرف أحد رواه غیر یونس بن سلیم ولا نعرفہ۔ کذا فی البدایہ والنہایہ علیہ

۱۰۵۱۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ کے روئے انور کے پاس ایک ایسی آواز محسوس ہوا کرتی تھی جیسی شہد کی مکھیوں کے گنگنانے کی ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ پر وحی آئی تو ہم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے جب وحی کے آنے کی کیفیت آپ پر سے جاتی رہی تو آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں اٹھکے دعا کے لیے اٹھکے اور یہ دعا فرمائی اے اللہ ہمیں اور زیادہ کراہ گھٹا مٹ، ہمیں اور شرف عطا فرما اور ذلیل نہ فرما، ہمیں اور زیادہ دے اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر ترجیح دے اور دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے اور ہم کو اپنے سے راضی رہنے کی توفیق بخش اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھ پر دش آیتیں اتری ہیں جو شخص ان پر پورا پورا عمل پیرا ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے وہ دس آیتیں آخر تک پڑھیں **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** لایقینا وہ مؤمن کامیاب ہو گئے الخ۔ (احمد۔ ترمذی)

۱۰۵۱۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی کسی قسم میں کبھی ایسی آواز بھی ہوتی تھی جس کو کبھی کوئی بلند فطرت صحابی بھی سن لیا کرتا تھا۔ مگر پھر بھی اس کا ادراک صرف ایک طبی صوت کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا تو اس کے حودن مسوم ہونے کے معنی معلوم ہوتے بلکہ صرف ایک بیضا آواز ہوتی عجیب بات ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس آواز کو تشبیہ دی تو گھنے کل آواز سے تشبیہ دی اور یہاں جب حضرت عمر نے اس کو تشبیہ دی تو دوی خیل یعنی شہد کی مکھی کی آواز سے تشبیہ دی ہے علماء نے لکھا ہے کہ گھنے کی آواز کو شرفاً پسندیدہ ہے کہ دوی کو اس کے ساتھ اس لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بھی ایک بیضا آواز ہوتی ہے اور بے جنت مسوم ہونے سے کھیروں کی مسلسل جنبنا ہوتے سے بھی اسی قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے یعنی اس کا مبادا قطع بھی معلوم نہیں ہوتا صرف گھنے کی طرح ایک بیضا آواز معلوم ہوتی ہے اور دونوں تشبیہوں پر اگر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک ہی حقیقت کی ترجمانی کر رہی ہیں فرق ہو تو شاید صرف اتنا ہی ہو کہ صاحبہ وحی کو وہ آواز کچھ زیادہ تیز محسوس ہوتی ہو اس لیے آپ نے اس کو مصلحتاً تشبیہ دی تو آواز سے تشبیہ دی ہو اور سامعین میں جس کو اس غبی صوت کا سننا نصیب ہوتا ہو اس کو خفیف اور کبھی محسوس ہوتی ہو اس سے یہ صحت معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی حقیقت خواب و خیال سے بالکل بالاتر ہے۔ عالم رویا کا سارا تا شاہ صرف سولے والے کے سامنے ہوتا ہے اور یہاں آثار وحی جیسے سامعین پر بھی درجہ بدرجہ نمودار ہوتے تھے حتیٰ کہ بعض اوقات وحی کی بے کیف آواز کا ادراک بھی ہوتا تھا بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے کہ نزول وحی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو متاثر ہوتے ہی تھے لیکن

۱۰۵۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَقْبَضَ اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحِهِمْ فَأَخْضَهُ فَإِنَّا لَنَقُولُ كَمَا نَسَبُهُ لِسِدَّةٍ مُنْجَلَى صَفْوَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانَ يَنْقُضُهُمْ

۱۰۵۲۔ ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان پر کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس فرمان کی عظمت و دہشت سے اپنے پر اس طرح مارتے ہیں جیسے پتھر پر بجزیرگی اور اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بعض راویوں نے یہ اور اضافہ کیا ہے کہ وہ آواز ان کے آریار ہو جاتی ہے۔ جب خوف و دہشت کی یہ

دہشت سے پس پس جاتا تھا۔ اب مختلف صحابہ کے ان مختلف احساسات کے بعد بھی کیا وحی کو بعض ایک داعی تخیل کہا جاسکتا ہے۔ والیاذ باشر۔

۱۰۵۲۔ اس حدیث میں وحی کے وقت ایک تیسری قسم کی آواز کا بھی ذکر ہے لیکن ان تینوں پر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اصل غرض سب جگہ ایک ہی ہے۔ پتھر پر بجزیرگی کی آواز بھی گھنٹہ کی آواز کی طرح ایک گونج رکھتی ہے اس میں بھی سننے والے کو کسی خاص جہت کا ادراک نہیں ہوتا اور یہاں بھی انسانی کلام کے برخلاف مبداء و مقطع یعنی شروع اور خاتمہ علوہ و علوہ ممتاز محسوس نہیں ہوتا بلکہ ایک بسیط اور مسلسل آواز محسوس ہوتی ہے اور بس۔ شارحین حدیث میں اس آواز کے متعلق اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ خود اس وحی کی آواز ہوتی ہے اور کسی کا خیال ہے کہ یہ فرشتے کے پروں کی آواز ہوتی ہے۔ ہم اس قسم کی بحثوں کا فیصلہ کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں اور غیر مفید بھی۔ فلاسفہ قدیم کو عام انسانی آواز کی سہل کی حقیقت میں اختلاف رہا ہے پھر ہمارا کیا حوصلہ ہے کہ ہم وحی کی آواز کی حقیقت میں لب کشائی کر سکیں۔ فانیات یعنی عالم غیب کے متعلق سب سے صحیح اور آسان راستہ یہی ہے کہ اس پر یقین رکھا جائے اور اس کا اعتراف کر لیا جائے اور بس۔ اگر وہ ہمارے دائرہ ادراک کی چیز ہوتی تو پھر اس کو عالم غیب کہنا ہی کیونکر درست ہوتا۔ عالم غیب ہے وہی جو ہمارے حواس و ادراکات کے دوسرے سے باہر ہو۔ اسی لیے اس کی اطلاع کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور ان ہی کے اعتماد پر اس پر یقین کرنے کے لیے ہم مکلف بنائے گئے ہیں۔ لیکن صرف ایک نظیر کے طور پر ٹیلیگراف یعنی تار کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں بھی عام سامعین کو صرف ایک کھٹکے کی بے معنی آواز آتی ہے لیکن جو اس کا رمز شناس ہوتا ہے وہ اس آواز کو اسی طرح سمجھ لیتا ہے جس طرح کہ آپ عام بات چیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی وحی کی آواز منسلکہ اجروس کی طرح سنتے ہو اور اس کا مطلب پورا پورا سمجھ لیتے یا دوسری شکل ٹیلیفون کی ہے جس میں خود منظم باتیں کرتے ہیں مگر یہاں بھی مخاطب کے سوا کوئی دوسرا شخص اس آواز کو نہیں سنتا لیکن جو نہیں سنتا وہ سننے والے کے اعتماد پر ٹیلیفون کی تمام خبروں کا پورا یقین کر لیتا ہے اور اپنے دل میں دروغ بیانی یا اس کے وہم و خیال ہونے کا کوئی احتمال بھی نہیں لگا۔ منسوق ہے تو بس اتنا ہے کہ یہاں اس کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ اس آواز کو ہر انسان سن سکتا ہے اور اگر چاہے تو وہ خود بھی سن سکتا ہے، مگر وحی ہر انسان پر آتی ہے اور نہ ہر انسان اس کی آواز سن سکتا ہے مگر کسی بات پر یقین کرنے کے لیے کیا یہ بھی کوئی اصول ہے کہ جب تک خود اس بات کو بلا واسطہ معلوم نہ کر لیا جائے اس کا یقین نہ کیا جائے۔ پھر نبی اسرار کی ہندی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی فرمائش نہیں کی تھی کہ جب تک ہم رب العزت کا کلام خود بلا واسطہ نہ سنیں اس وقت تک تمہیں آپ کے بیان پر یقین نہیں لاسکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاطر آخر ان کی یہ ہمت بھی پوری کی گئی لیکن جن کو نہیں ماننا تھا وہ اس پر بھی نہ مانے اور ایک یہ جیسا اور نکال کھڑا کہ جب تک منظم خود ہمارے سامنے آکر بالمشافہتے سامنے گفتگو نہ کرے ہیں اس پس پر وہ گفتگو کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا گویا اس قوم کا مطالبہ یہ تھا

ذَلِكَ فَإِذَا فَرَزْنَا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الَّذِي قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

رواہ البخاری مشہور

کیفیت ان کے قلوب سے دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں "پروردگار نے کہا حکم دیا تو جو ان میں مقرب ہیں وہ جواب دیتے ہیں۔ وہی حکم دیا جو درست و مناسب تھا اور وہ بڑا عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ (بخاری شریف)

کہ جرات خود ان کے نبی کے لیے ممکن نہ تھی وہ ان کے لیے ممکن ہو جائے اور اگر بالفرض یہ بھی ہو جاتا تو یقیناً وہ کوئی اور تفسیر بہت نکال لیتے پس نبوت، وحی اور عالم غیب کے ہر ہر جزئی کے لیے علیحدہ علیحدہ دلائل کی فکر میں نہ پڑے اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لے آنے کے بعد جو بات وہ کہتے ہیں ان کے اعتقاد پر آپ اس کو مان لیجیے۔ وحی کے باب کی حدیثیں اس کی کیفیات اور دوست و دشمن کے سامنے اس کے نزول کے متعدد حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ان کو بار بار حسانی الذہن پر کر پڑھیے تو آپ اس فیصلے پر مجبور ہونگے کہ ضرور یہ کوئی قطعی حقیقت ہے، خیالی افسانہ نہیں والعیاذ باللہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا اثر نہ صرف آپ ہی کی ذات تک محدود رہتا بلکہ سعید اہل مجلس پر بھی ہوتا اور پڑھے ہوئے اور ان پر لمحہ جو بھی اس وقت دماغ موجود ہوتے وہ وحی کا نزول اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور یقین کر لیتے کہ ضرور یہ کوئی ایسی بلند حقیقت ہے جو جس سے ہر بشر آشنا نہیں ہو سکتا۔ یہاں نزول وحی کی دوسری ساعت بعد ہی خفیہ سازشیں سب عزایاں ہو جاتی تھیں۔ ہر سائل اپنے مشکل سے مشکل سوال کا جواب پالینا تھا، تشنگانِ ہدایت کے لیے وہ وہ ہدایات نصیب ہو جاتی تھیں جن سے صحیفہ سادہ اب تک خالی تھیں اور عقل انسانی آج تک اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز و درماندہ ہے۔ اگر آپ کو یہاں ملی مباحث کا طوق ہو تو تفسیر رازی ص ۱۰۰، ص ۱۰۱، تفسیر الطبرانی سورہ فاتحہ کی تفسیر زیر لفظ ہدایت، اور الرومن الاثنت اور شرح حدیث ملاحظہ فرمائیے۔

پھر جب وحی کی حقیقت ہی ایک قطعی حقیقت ہے تو اس کے اقسام میں بھی یقیناً ہی صفت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم اس پر بھی کچھ زیادہ کلام کرنا نہیں چاہتے۔ جتنا قرآن کریم کے ظاہر الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ وحی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ خود نبی کے باطن میں کوئی بات القا فرمادے نہ کوئی آواز مسموع ہو اور نہ فرشتے کا واسطہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق تعالیٰ اپنے نبی پر کچھ انوار فرمائے مگر بس پردہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر عیسوی صورت یہ ہے کہ فرشتے آئے اور اس کے ذریعہ سے وحی نازل ہو اس کی پھر دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ فرشتہ خود انسانی صورت میں متسل ہو کر آئے دوم یہ کہ نبی کے باطن میں تصرف کر کے اس کو ملکوتیت کے قریب کر دیا جائے۔ اس دوسری صورت میں چونکہ خود آپ کی ذات قدسی صفات میں تصرف کیا جاتا تھا۔ اس لیے وحی کی یہ قسم آپ پر شدید ہوتی تھی یوں تو وحی کی جو قسم بھی تھی وہ شدید ہی تھی۔ مگر اس قسم میں اس تصرف کی وجہ سے اس کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وحی کی تین قسمیں ہیں وہ سب ان ہی میں سے کسی نہ کسی قسم میں داخل ہیں۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ لِّطَلْفَانِ فَاتَّخِذْنَا لَمَن وَرَاءَهُ حِجَابًا وَلَا تُخِيبُوا وَجوهًا وَلَا يَدْرَأُوا كَيْفَ يَفْعَلُونَ
 اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے باتیں کرے
 گرا شاہ سے یا پردہ کے پیچھے سے با کوئی پیغام لالے والا فرشتہ
 پیچھے ہوجاے اس کے حکم سے خود چاہے۔

حضرت عائشہ کی حدیث میں جو اس باب میں سب سے پہلے ذکر کی گئی ہے تفسیر میں ہے دوسری قسم کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس کا جوہی نادر تھا۔ وحی کی یہ صورت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پیش آئی تھی یا راتی بر صغیر ص ۱۰۱

اللَّهِ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْسِبَنَّكُمْ اسْتِثْبَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ۔ رواه في شرح السنن والبيهقي في شعب الإيمان .

الرُّؤْيَا

۱۰۵۳۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَدَأْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ مِغْنِ مَعَلَنٍ وَضَوْءٍ خَفِيفًا يُخَفِّكُهُ عَمْرُؤٌ وَيَقْلِلُهُ جَدًّا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيُ فَهَمَّتْ فَتَوَضَّأَتْ عَنَّا فَتَوَضَّأَتْ

مر نہیں سکتا، لہذا خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ذرا صبر کے ساتھ رزق طلب کرو اور اگر مقصد کا رزق ملنے میں کچھ تاخیر ہو تو اس کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے سے حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو جایا کرو۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو رزق دستِ قدرت میں پر وہ صرف اس کی حکمرانی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ (شرح السنن بیہقی)

خواب

۱۰۵۳۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شب میں اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے گھر صاحب کچھ شب گزری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک مشک سے جوٹکی ہوئی تھی وضو فرمایا حدیث کا راوی عمر و کتا ہو کر اس میں آپ نے بہت کم پانی صرف کیا اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور صیاد وضو آپ نے فرمایا تھا اسی طرح میں نے بھی کیا پھر اگر آپ کی باتیں

مقصد کا رزق پورا پورا حاصل نہ کرے۔ انسان سمجھتا ہے کہ رزق آدود ذرائع سے یا سانی اور دست سے حاصل ہوتا ہے حدیث سے سمجھائی ہو کہ یہ خیال غلط ہے رزق صرف خدا تعالیٰ کی حکم برہاری سے مل سکتا ہے اور اس کو یوں آسان طریقہ سے نشین کرتی ہے کہ رزق خدا تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے اور جب یہ ہے تو پھر بھلا اس کی نافرمانی کر کے رزق کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ یہ خوب سمجھ گئے ہونگے کہ حدیث میں کسب و اقتساب کی ممانعت نہیں بلکہ حرام ذرائع کی ممانعت ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ سود، لوٹ مار، دغا و فریب اور اسی قسم کے دوسرے ناجائز ذرائع سے اس کو مال حاصل کرنا کچھ عیب نہیں۔ حدیث کہتی ہے یہ صرف اس کی ایسا ہی کزندی ہے اس کو ملال ذرائع سے جہد کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو رزق اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اس ذریعے سے بھی پہنچ کر رہے گا۔ رزق کو مقصد زندگی بنانا بلند خیالی نہیں ہے۔ انسانی خلقت کا اصل مقصد خلافت کے فرائض کی انجام دہی ہے۔ لہذا یہ ضروریات ضمنی ہی رہنی چاہئیں۔

۱۰۵۴۔ عالم نبوت سے نا آشنا تو یہ کہتے ہیں کہ نہمت کی حیثیت عالم خواب کی طرح ہے حقیقت ہوتی ہے اور جو اس کو آفتا ہے وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے عالم خواب کے احکامات دوسروں کی ہدایت کے احکامات سے بھی کم نہیں ہونے چاہئے۔

ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَوَجَّهْتَنِي فَيَجْعَلَنِي مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى
 نَهَرَ فَأَتَاهُ الْمُنَادِي يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا الْعَمْرِيُّ إِنَّ
 نَامًا يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ
 عَمْرِو يَقُولُ إِنَّ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ آيَةَ آدَى فِي الْمَنَامِ آيَةَ آذُنِكَ . رواه البخاري في
 باب التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ ۱۵۹ وفي باب وضوء الصبيان ۱۱۹ . وعند الترمذي في مناقب عمر

طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھ کو بدل کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا اس کے بعد تپتی رکھیں اللہ تعالیٰ کو منظور تھیں
 وہ آپ نے ادا فرمائیں پھر آپ آکر لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ آپ کے سونے کی آواز آنے لگی مؤذن حاضر ہوا اور اس
 نے آپ کو نماز کی اطلاع دی آپ اٹھ کر پورے ہی اس کے ساتھ نماز کو تشریف لے گئے اور نماز ادا فرمائی
 اور وضو نہیں کیا۔ ہم نے عمر و راوی حدیث سے پوچھا لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں سوتی تھیں آپ کا قلب اس حالت میں بھی بیدار رہتا تھا عمرو
 کہتے ہیں میں نے عبید بن عمیر کو کہتے خود سنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ اس پر قرآن
 کریم کی یہ آیت دلیل کے طور پر پڑھی آتی آدَى فِي الْمَنَامِ الخ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسمعیل

حقیقت اور قلمی ہوتے ہیں حتیٰ کہ وہ بھی وحی ربانی کی ایک قسم شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیے بیٹے کے ذبح کرنے کا معاملہ کتنا اہم معاملہ
 تھا جس کی اجازت نہ شرعاً ہے نہ عقلاً مگر جب خدا تعالیٰ کا برکتیہ ہی اپنے خواب میں دیکھ لیتا تو اس کو بوجہ کرنے میں ذرا تردد
 نہیں کرتا اور فنا اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے پھر جو بیٹا نبی اولوالعزم ہونے والا تھا اس کی نظری استقامت بھی کتنی حیرت انگیز
 ہے کہ حکم رب کے سامنے جس مسرت اور رضامندی کے ساتھ وہ سر جھکا رہا ہے اس کی مثال نوح بشر میں ملنی مشکل ہے عام
 انسانوں کے خواب کے ادراکات چونکہ حواس کے قحط اور کوتاہی و ہمہ کے غلبہ کی حالت میں ہوتے ہیں اس لیے ان کی کوئی
 حیثیت نہیں سمجھی جاتی انبیاء علیہم السلام کی نیندان دونوں غلوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ وہ صین خواب میں بھی اپنی بیماری
 کی طرح عالم غیب سے خبردار رہتے ہیں اس لیے ان کی نیند کے عوارض صرف وہی ہوتے ہیں جن کا تعلق اس آنکھ کے ساتھ
 ہوتا ہے یعنی وہ انسانوں کی آوازیں نہیں سنتے ان کی صورتیں نہیں دیکھتے اور اسی طرح دوسرے امور جن کا تعلق صرف
 ظاہری حواس کے ساتھ ہوتا ہے ان سے محفل ہو سکتے ہیں مگر عالم غیب جس کا تعلق دراصل ان حواس ظاہری کے ساتھ
 نہیں ہوتا اس سے وہ کسی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے اس لیے ان کے خواب نے ادراکات کی حیثیت وہی رہتی
 ہو جو ان کی بیداری کے ادراکات کی ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت ابن عباس اپنی اس نو عمری میں بھی کتنے فہیم تھے اسی عرض کے لیے یہاں ایک شب گزارنے آئے کہ
 آپ لی شب کی عبادت کا نقشہ خود اپنی آنکھوں سے کھینچ دیکھ لیں ابھی بچپن کی عمر ہے مگر معلوم نہیں کہ اس شوق میں
 کیا تمام شب جاگ کر ہی کاٹ دی تھی کہ ادھر لپ کے اٹھنے کی آمہٹ ہوئی ادھر جھٹکان کی آنکھیں اپنے مقصد پر جا لگیں
 کتنے باادب تھے کہ سب کچھ دیکھتے رہے مگر اس طرح خاموش پڑے رہے گویا بے خبر سو رہے ہیں جب دیکھا کہ آپ عبادت
 الہی میں مصروف ہو گئے تو اب خود بھی اٹھتے اور موبوسی طرح نقل کرنے کی کوشش کی جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ و
 سلم کو کرنے دیکھا تھا۔ ابھی ذرا سی عمر تھی مسئلہ معلوم نہ تھا اس لیے بائیں طرف آکر آپ کی نماز میں شامل ہو گئے لیکن
 جس کو اللہ تعالیٰ نے سید و ہمار میں صغیر و کبیر سب کے لیے مسلم بنا کر بھیجا تھا اس نے ذرا وقت نہ کیا اور نماز ہی کی حالت

ویروی عن ابن عباس انه قال رؤيا الانبياء وحى - ص ۲۰۹ ج ۲

الرَسُولُ الْعَظِيمُ مَشْرُودٌ عِنْدَ نَزْلِ الْوَحْيِ

۱۰۵۵۔ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى أَخْبَرَهُ قَالَ لِعُمَرَ أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَحْرَةِ وَنَحْوَهَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بَعْضَهُ وَهُوَ مُتَضَمَّرٌ بِطَيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ بِمِخْرَافٍ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَحْسَبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَمَ بِغَاذِخٍ رَأْسُهُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْمَرٌ الْوَجْهِ وَكُفْرٌ يَغِيظُ ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ بَأَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُرْوَةِ فَأَنَّى بِرَجُلٍ فَتَسَالَ

علیہ السلام سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہیں تم کو فسخ کر رہا ہوں۔ (بخاری شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا ایک منظر

۱۰۵۵۔ صفوان بن یعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد یعلیٰ نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئے تو اس وقت آپؐ کو ذرا مجھے بھی دکھائیگا۔ راوی کہتا ہے ایسا اتفاق ہوا کہ آپؐ مقام جحرانہ میں تھے اور صحابہ کی ایک جماعت آپؐ کے ساتھ تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہ سلسلہ پوچھا یا رسول اللہ ایک شخص خوبصورت بہت پورا تھا اور اسی حالت میں اس نے عمرہ کا احرام باندھ لیا اب وہ کیا کرے آپؐ کچھ دیکھ کے لیے خاموش ہو گئے اور آپؐ پر وحی کا نزول شروع ہوا حضرت عمرؓ نے آپؐ کے چہرہ مبارک پر ایک کپڑا ڈھانک دیا اور یعلیٰ کو اشارہ کیا آگے آؤ وہ آگے اس وقت آپؐ کے چہرہ مبارک پر کپڑا پڑا ہوا تھا انہوں نے اپنا سر اس کے اندر داخل کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپؐ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا ہے اور وحی کی شدت سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپؐ کا دم گھٹ رہا ہو اس کے بعد جب وہ کیفیت جاتی رہی تو آپؐ نے فرمایا وہ عمرہ کا مسئلہ دریافت کرنے والا شخص کہہ گیا اسی وقت اس کو آپؐ کی خدمت میں حاضر کیا گیا

جس ان کو اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا حمد و حقیقت تنہا مقصدی کا صحیح موقع تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں کوئی کردہ فعل پیش آجائے تو اسی وقت اس کی اصلاح کر لینی چاہیے اس کے بعد جو عجیب بات انہوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ آپؐ اچھی طرح سو گئے تھے لیکن اس کے باوجود جب نماز کا وقت آیا تو اپنے پہلے وضو سے ہی نماز ادا فرمائی آپؐ کی نیند ناقص و منور نہ تھی۔ خدا ہی جانے اس بیداری کا عالم کیا ہو گا جس میں اپنی طہارت اور غیر طہارت کا ادراک آپؐ کو عالم خواب میں بھی رہتا تھا۔

اغْسِلِ الطَّيِّبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانزِعْ عَنْكَ لِحْيَتَهُ وَاصْنَعْ فِي عُمُرِكَ كَمَا قَصَّصْنَا فِي
 حَجِّكَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الْإِنْفَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ قَعْمٌ - رواه البخاري
 في باب غسل الخلق ثلاث مرات من ۲۰۸ ع ۱ - وفي باب يفعل بالعمرة ما يفعل في الحج فانزل
 الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب -

۱۰۵۶ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَخْذُلُ
 يَكْثُرُ أَنْ يَرْفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ . رواه ابوداؤد -

۱۰۵۷ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُزِلَ عَلَيْهِ
 الْوَحْيُ كَرِبَ لِدَاكٍ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَفِي رِوَايَةٍ نَكَسَ رَأْسَهُ وَنَكَسَ اصْحَابُهُ رُؤُسَهُمْ فَلَمَّا
 انْتَهَى عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ . رواه مسلم

۱۰۵۸ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

آپ نے اس سے فرمایا جو خوشبو تیرے جسم پر لگی ہوئی ہے اس کو تین بار دھو ڈال اور اپنا جتنا مارے اور پھر
 جیسے اپنا حج کرتا تھا اسی طرح عمرہ ادا کرے میں نے عطاء راوی سے پوچھا تین مرتبہ خوشبو کے دھونے سے آپ
 کی غرض ہی ہوگی کہ وہ خوب صاف ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بخاری شریف۔

۱۰۵۶ - عبد اللہ بن سلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوتے تو اکثر آسمان
 کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ ابوداؤد۔

۱۰۵۷ - عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو اس کی شدت
 سے آپ کو اتنی تکلیف ہوتی کہ چہرہ مبارک تک متغیر ہو جاتا۔ ایک روایت میں اتنا اضافہ اور ہے کہ آپ اپنا
 سر مبارک جھکالیتے اور آپ کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکالیتے پھر جب وحی کا نزول ختم ہو جاتا تو آپ اپنا
 سر اٹھالیتے۔ (مسلم شریف)

۱۰۵۸ - عبد اللہ بن عمرو روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ

۱۰۵۶ - یہ نظروں کا اٹھانا۔ جی کے اٹھانے میں ہوتا تھا جیسا کہ حویل قبلہ کے وقت بھی آپ کا نظرس اٹھا اٹھا رہی کا انتظار کیا تو ان
 شریف میں مذکور ہے قَدْ نَزَى قَلْبِي وَجِجْتُ فِي السَّمَاءِ فَلَنَوَيْتُ لَيْسَ قَوْلِي كَوَيْتِي .

۱۰۵۷ - تعجب ہے کہ جب سب سے پہلی بار آپ پر قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ کے پاس آکر جو
 الفاظ آپ نے فرمائے تھے وہ بھی یہی تھے لَنْدُ خَشِيَّتِ عَلَيَّ نَفْسِي لِحْيَتِي بَانِي بَانِي كَافْتِرُهُ هُوَ كَيْفَا نَحْنُ اِهْلُ اِهْوَانِي اِهْوَانِي اِهْوَانِي
 کو لے کر اس پر اتنا طومار باندھا کہ استغفر اللہ کرکاس ان کو، وحی کی حقیقت کا علم ہوتا پھر قرآن کریم کی عظمت کا کچھ اندازہ ہوتا۔ اس کے
 بعد آپ کی آخر عمر تک نزول وحی کے وقت آپ کے حالات دیکھنے کی فرصت ہوتی تو جو بات ان کی عقل کے لیے پھاڑ میں گئی تھی وہی
 بات سب سے آسان بن جاتی اس باب کی پہلی حدیث جو بارہ کا واقعہ ہے کہ آپ پر وحی کی شدت کا عالم قریب قریب وہی نظر

عَلَّ نَحْسُ بِالْوَحْيِ فَقَالَ أَمْعَمُ صَاحِبِ لُحْيٍ ثُمَّ اسْتَكْتُ عِنْدَ ذَلِكَ فَمَا مِنْ مَرَّةٍ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا لَطَنْتُ
أَنْ نَفْسِي تُقْبَضُ. رواه احمد

۱۰۵۹- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تُحْرِكُ بِرِسَانِكَ لَتَجْعَلَ بِسِقَالٍ كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحْرِكُ بِرِسَانِهِ وَشَفَتِي فَبِشْتَاءِ
عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرِفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقِيمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُحْرِكُ بِرِسَانِكَ
لَتَجْعَلَ بِرِسَانٍ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قُرْآنَاهُ
فَأَسْمِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ رَانَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ عَلَيْنَا أَنْ نَبَيِّنَهُ بِرِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ

جب آپ پر وحی آتی ہے تو آپ کو وہ محسوس ہوتی ہے؛ فرمایا پہلے میں گھنٹیوں کی سی آواز سنتا ہوں پھر اس
وقت بالکل خاموش ہو جاتا ہوں۔ اور جب کبھی مجھ پر وحی آتی ہے تو مجھ کو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ میری
جان اب نکلی۔ (مسند احمد)

۱۰۵۹- سعید بن جبیر نے لا تحرك برسانك کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ پہلے
یوں ہوتا تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تو آپ اس کے
یاد کرنے کی فکر میں وحی کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹ اور زبان ہلاتے جلتے۔ اس کی وجہ سے آپ کو اتنی
تکلیف ہوتی کہ سب کو اس کا احساس ہوتا اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لا اُقیم کی یہ آیت نازل فرمادی
کہ جلدی سے یاد کرنے کی فکر میں آپ نزول وحی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان نہ ہلایا کریں، قرآن کا جمع کرنا اور اس کا
پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے تھے مطلب یہ تھا کہ آپ کے سینہ مبارک میں اس کا محفوظ کر دینا
پھلوس کا پڑھوانا یہ دونوں باتیں ہمارے ذمہ ہیں اس کے بعد آئندہ آپ یوں کیا کیجیے کہ جب ہم آپ پر
قرآن نازل فرما چکیں تو نزول کے وقت تو آپ صرف سنا ہی کیجیے اس کے بعد خود پڑھ لیا کیجیے اس کے
بعد اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں اس کے بعد جب جبریل

آ رہا تھا جو روز نازل تھا اس کے بعد حضرت عبادة بن صامت اور عبد اللہ بن عمروؓ کی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں۔
ان تمام حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نزول وحی کی شدت آپ ہمیشہ ہی محسوس فرمایا کرتے تھے تو پھر اس
وقت جبکہ آپ کو اس سے قبل نزول وحی سے کوئی سابقہ ہی نہیں پڑا تھا، اگر اس شدت کا احساس ہوا اور آپ
کی زبان مبارک سے خوف کے وہی کلمات نکلے جو اس پر شوکت کلام کے نزول سے نکلنے چاہئیں تھے تو یہ آپ کی
اور زیادہ تصدیق کا سبب ہونے چاہئیں تھے نہ کہ برعکس تکذیب کا چنانچہ جب حضرت خدیجہؓ نے ان کو سنا تو فوری
طور پر گورہ کوئی منتظم فیصلہ تو نہیں دے سکیں مگر یہ نمازہ انہوں نے بھی اچھی طرح نگالیا کہ ہے ضروریہ کوئی تانی معاملہ
تو بے ثبوت اور وحی کی صفات سے کوسوں دور پڑا ہوا تھا لہذا فوراً آپ کو لے کر درندہ کے پاس نہیں مانوں لے واقعہ کی جاننا
محسوس تھے ہی حقیقت حال معلوم کر لی اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے واقعہ کی تفصیلات
اسی جگہ میں پہلے آپ کے ملا دلائے کہ نہ پکلی ہوں

اِذَا آتَاهُ جِبْرِئِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ . اللفظ للبخاری .

۱۰۶۰۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَبِينًا أَنَا أَمَشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصِيرَتِي قَبْلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلِكُ الَّذِي جَاءَ بِي بِحِوَاءِ قَاعِ عَلِيٍّ كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَقَلُونِي زَقَلُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ إِنِّي قَوْلِي فَاهْجُرُوا قَالَ ابْوَسَلَةُ فَاهْجُرُوا الْأَرْثَانَ ثُمَّ جِيءَ الْوَحْيَ وَتَابَعَهُ . واللفظ للبخاری .

الوحى وثقل على بعض اصحابه

۱۰۶۱۔ عَنْ مَهْدِي بْنِ مَعْدِي الشَّاعِدِيِّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَتْ حَتَّى

عليہ السلام تشریف لاتے تو آپ اپنا سر مبارک بھ کھینتے جب وہ تشریف لیجاتے تو حسب وعدہ الہی جیسا قرآن شریف اترتا اسی کے موافق پڑھتے۔ (بخاری شریف)

۱۰۶۰۔ جابر بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانہ کا تذکرہ جس میں آپ پر وحی کی آمد کچھ مدت کے لیے بند ہو گئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود سنی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں جا رہا تھا اچانک آسمان کی جانب سے مجھے ایک آواز آئی میں نے فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا بڑی ہیبت و جلال کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر معلق بیٹھا ہوا ہے اس حالت کو دیکھ کر مجھ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ میں زمین پر گر پڑا اور اپنی اہلیہ کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھے کب اٹھاؤ مجھے کب اٹھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ نازل فرمائی يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَاهْجُرُوا ابْوَسَلَةُ کہتے ہیں کہ فاجر کا مطلب یہ تھا کہ بتوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اس کے بعد پھر وحی گرا گرمی کے ساتھ پلے درپلے نازل ہونے لگی۔ (بخاری شریف)

وحی اور اس کا وزن آپ کے بعض صحابہ پر

۱۰۶۱۔ اسل بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ انہوں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں ان کے پاس

۱۰۵۹۔ اس جگہ حضرت ابن عباس کی تفسیر میں راوی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں اس سے زیادہ واضح الفاظ وہ ہیں جو کتاب التفسیر میں موجود ہیں اس لیے علماء کو چاہیے کہ یہاں ان الفاظ پر ہی اعتقاد کریں۔

ان احادیث کے پیش نظر اب یہ فیصلہ فرمائیے کہ وحی کا نزول جب اس جنالت و عظمت کے ساتھ ہوتا تھا۔ خود آپ کا معاش بھی وحی کے ساتھ وہ نہ تھا جو انسان کے اپنے خیالات اور درکات کے ساتھ ہوا کرتا ہے، وحی کے ذریعہ جو جو انکشافات ہوتے وہ سب جو واقعہ کے مطابق اور انسانی علوم سے مختلف ہوتے تو کیوں اس کو اور آل کا ایک علیحدہ سبب تسلیم نہ کیا جائے۔

جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَ نَائِبَ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ مَمْلُوءٌ
عَلَى قَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَشْطَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْنَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
وَفَخَذَهُ عَلَى فَخَذِي ثُمَّ قُلْتُ عَلَى حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرْصَنَ فَخَذِي ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرَ
أُولَى الضَّرْبِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

۱۰۶۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ لَمْ يَسْتَطِعْ كَعَدَّةً
مُنَايَرُفَعُ كَلْفُفَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَنْقِضِيَ الْوَحْيَ. (اخرجه مسلم) والمجاہد و صحیح

ایا اور ان کے پہلو میں اکو بیٹھ گیا انہوں نے ہم سے کہا کہ زید بن ثابت نے ان سے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ (مومنوں میں جو
لوگ جہاد سے بیٹھ رہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کیا برابر نہیں ہو سکتے) زید بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا
بھی آپ اس کو قلب بند کرا ہی رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں ابن ام مکتوم آگئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ خدا
اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور جہاد کرتا۔ بات یہ تھی کہ یہ نابینا تھے ان کے علاج کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی
نازل فرمائی، اس وقت آپ کی مان میری مان کے اوپر رکھی ہوئی تھی (یعنی بے تکلفی کے ساتھ گھٹنے کے ساتھ
گھٹنا ملائے بیٹھے تھے) تو میری مان پر اتنا وزن پڑا یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب چوراہہ چھو رہی۔ اس کے بعد جب وحی
کی کیفیت آپ سے دور ہو گئی تو جو کلمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا وہ صرف یہ تھا غیر اولی الضرور یعنی یہ حکم ان کا
ہو جو معذور نہ ہوں بخاری شریف۔

۱۰۶۳۔ ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو جس وقت تک تمام نہ اتر
تھی کس کی مجال تھی کہ وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکتا۔ (مسلم، عالم

۱۰۶۴۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ اس مرتبہ آپ نے جبرئیل علیہ السلام کو کسی خاص ہیئت میں دیکھا تھا اب وحی کی عظمت
کے طرف اور فرشتے کی ہیئت ایک طرف عام بشر کی کیا مجال کہ اس عظمت و ہیئت کا تحمل کر سکے۔ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی قوت قدسیہ تھی کہ ان کو سنبھالا اور اس مرتبہ بھی گو آپ پر اثر تو ضرور ہوا مگر اتنا نہیں، اسی لیے آئندہ تسلسل کے
ساتھ وحی کا نزول شروع ہو گیا۔

۱۰۶۵۔ سبحان اللہ صرف ایک کلمہ کا وزن جب زید بن ثابت کو اتنا محسوس ہوا تو جن پر یہ کلمہ نازل ہوا تھا ان کو اس کا وزن
محسوس ہوا ہو گا۔ اب اندازہ کر لیتا ہے کہ جن پر قرآن کریم پورا کا پورا نازل ہوا تھا عام بشر سے ان کو کتنا امتیاز ہو گا۔

لَا خَيْرَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَرْنَا عَلَى نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
 سَلُوا عَنْ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ أَنْ يَخِيَفِي بِشَيْءٍ نَكَّرَهُونَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَنْ سَأَلَنَّهُ
 فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمَتْ
 أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقَالَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
 قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَائَتِنَا. وَابْنُ خَرَّابٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهِيَ لَفْظٌ حَتَّى صَعِدَ

وَمِنْ مِيزَاتِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خَوَاصَّ أَهْلِ
 الْجَنَّةِ وَمِنْ تِلْكَ الْخَوَاصِّ أَنَّ أَجْسَادَهُمْ لَا تَبْلَى وَلَا تَفْنَى

۱۰۶۶۔ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أفضَلِ تِلْكَ لِمَنْ

آپ اس وقت ایک شلخ پر سہارے کر کھڑے ہوئے تھے اتنے میں ہمارا گزر یہود کی ایک جماعت پر ہوا انہوں نے
 باہم ایک دوسرے سے کہا اس شخص سے روح کے متعلق دریافت کر کے دیکھو اس پر کسی نے یشورہ دیا
 کہ نہ پوچھو کہیں وہ ایسا جواب نہ دے دیں جو تمہارے لیے اور کوفت کا سبب ہو۔ اس پر دوسرے لوگ
 بولے واہ ہم ضرور پوچھینگے چنانچہ ان میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے ابوالقاسم دلپ کی کینت
 تھی روح کے متعلق کچھ فرمائیے؟ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے چنانچہ
 ان کے جواب میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی یَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق
 دریافت کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور جتنا حصہ علم کا ان کو دیا گیا ہے
 وہ بہت ہی قلیل ہے (گرچہ وہ نادانی سے اس کو بہت سمجھیں) اعمش کہتے ہیں کہ ہماری قراۃ میں اس آیت
 میں اَوْعِظَمُ کی بجائے اَوْتُوا کا ہی لفظ ہے۔

انبیاء علیہم السلام کو اپنی صفات میں اہل جنت کے ساتھ بہت ملتی جاتی ہے ان کے جسم تغیر و محفوظ رہتے ہیں

۱۰۶۶۔ اس میں اس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب دنوں میں سب سے

۱۰۶۵۔ خلاصہ یہ کہ وحی کی حقیقت خواتمی ہی دقت کیوں نہ ہو لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول دیکھتے تھے
 حاتی واضح ہو گی تھی کہ جو آپ کے رفقاء تھے وہ اس کو فوراً پہچان لیتے تھے۔ مشکل جو کچھ بھی پر وہ ان کے لیے ہر جنوں نے وحی
 کا نزول خود تو دیکھا نہیں اور بہ قسمتی یہ کہ جنوں نے دیکھا تھا ان کے بیان پہان کو اعتماد نہیں آتا۔

اس روایت میں امام ترمذی نے ایک خاص لفظ روایت کیا ہے اور وہ وحی صمدی یعنی میں سمجھ لیتا تھا کہ آپ پر وحی
 پہنچی ہے یا نہیں۔ وحی کے بلکہ میں نزول کا لفظ تو عام روایات میں آتا ہے لیکن اس روایت میں صمدی کا
 لفظ ہی آگیا ہے اور بظاہر اس سے مراد صاحب وحی یعنی فرشتہ کا صمد ہے۔

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِي خَلْقِ آدَمَ وَفِي قُبُضِ وَفِي النِّفْتِ وَفِي الصَّنْعَةِ وَأَكْثَرُ مَا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ

افسوس دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی میں ان کی وفات ہوئی، اسی میں صور بھونکا جائیگا اور اسی میں صور کی آواز سے لوگوں پر بیوٹی طاری ہوگی تو اس دن میں تم لوگ مجھ پر بہ کثرت درو

۱۰۶۶۔ حدیث مذکورہ صدر میں انبیاء علیہم السلام کے ایک جسمانی امتیاز کا تذکرہ ہے یعنی یہ کہ عام انسانوں کے جسم میں تو صرف ایک جز ایسا ہوتا ہے جو تمام جسم کے فنا ہو جانے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتا جیسا ابھی آپ کے ملاحظہ سے گزر چکا لیکن انبیاء علیہم السلام کے پورے کے پورے عنصری اجسام کی ساخت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ زمین کے تخریبی اثرات سے بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ یوں تو اوزیات کے ذریعہ سے اجسام کا محفوظ رکھنا مصر کی عام صنعت تھی اور اسی صنعت کی بدولت آج عجائب گھروں میں ہزاروں سال کی لاشیں آپ کو موجود نظر آتی ہیں اور آج کی ایجادات میں بھی ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعہ پانی اور آگ کے اثرات سے کافی حفاظت ہو جاتی ہے۔ واٹر پروف، فائر پروف کا استعمال عام طور پر ہلکے زمانہ میں سب جانتے ہیں۔ مگر اس میں برف جیسی جلد گھل جانے والی چیز بے تامل چوبیس چوبیس گھنٹے تک محفوظ رہ سکتی ہے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کے اجسام کا محفوظ رہنا بھی کوئی بہت بعید از قیاس بات تو نہ تھی بالخصوص جبکہ تاریخی واقعات سے بعض صحابہ کے اجسام کا محفوظ رہنا بھی صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہے لیکن ہم صرف آپ کی تسکین خاطر کی خاطر کچھ مزید وضاحت بھی کیے دیتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ جس طرح عناصر کی تلخیص و تکلیف سے کون و فساد ہو سکتا ہے اسی طرح مرکبات عناصر میں بھی تلخیص و تکلیف سے مادیت و روحانیت کا تغیر ہو سکتا ہے دیکھیے پانی کو اگر آگ پر دکھا جائے تو وہ ایک دوسرے لطیف تر عنصر کی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی ہوا بن جاتا ہے پھر اس کے خواص بھی بدل جاتے ہیں، اسی طرح بھاپ کو اگر ٹھنڈا کر دیا جائے تو پھر وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو اس سے کثیف تر ہے۔ یہاں بھی اب اس کے خواص میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم جو عناصر راجعہ کا مرکب ہے اس میں بھی ریاضت و معصیت کے اثرات سے لطافت و کثافت کا اثر ہوتا ہے جو ہاتا ہے۔ مسلمانوں میں طبقہ صوفیاء، نصاریٰ میں راہبوں اور ہندوؤں میں جوگیوں کی تائید پڑھنے سے یہ حدیث تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کے ظاہری اجسام ریاضات کے اثرات سے اتنے لطیف ہو جاتے تھے کہ عام جسمانی انقلابات ان پر کما اثر انداز ہوتے تھے اس کے برعکس جو باعث تن پروری کی ریاضت میں مشغول ہوں گے ان کے اجسام بھی اسی قدر کثیف ہو جاتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں اس مسئلہ کا نام "تجدد روح" اور "روح الاجساد" ہے یعنی اردو میں یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ وہ کسی جسم کی صورت اختیار کر لیں اور جسم لطیف ہو کر روح کے خواص پیدا کر لیں۔ انبیاء علیہم السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو کہ عام دستور کے خلاف صرف لقمہ جبرئیلی سے ہوئی تھی اس لیے ان کے جسم عنصری میں بھی روح کے خواص اتنے نمایاں تھے کہ موجودہ انجیل کے بیان کے مطابق بعض مرتبہ بات کرتے کرتے ان کی شکل مبارک تبدیل ہو جایا کرتی تھی اور ہماری شریعت میں بھی ان کا لقب "روح اللہ" رکھا گیا ہے۔ ان کا آسمانوں پر جانا اور پھر اترنا بھی اسی کے اثرات میں سے ہے اسی طرح ان کے معجزات میں ایسا موتی کا ایک معجزہ ہونا بھی ان کے "روح اللہ" ہونے کے مناسبات میں سے تھا۔

احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ معصیت کا اثر مادیت میں ترقی ہے اور طاعات کا اثر روحانیت میں اضافہ، اس لیے اہل جنم پر مادیت غالب کر دی جائیگی اور ان کی جسامت دنیوی جسامت سے سیکر لیں گنا بڑھادی جائیگی تاکہ ایک طرف ان کے عذاب میں شدت ہو اور دوسری طرف جہنم کے بھرنے کا جو وعدہ گز چکا ہے وہ تکثیر افراد کی بجائے ایک ایک فرد کی جسامت میں اضافہ کر کے پورا کر دیا جائے۔ اس کے برخلاف اہل جنت پر روحانیت غالب ہو جائیگی اور اس وجہ سے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوزی اور پروردگار عالم کی رویت جو عالم معجزات سے بھی دراز الوداع ہے ان کے لیے آسان ہو جائیگی

فَيَقِيَانُ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةً عَلَيْكَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُكَ عَلَيْكَ وَ

بھیجا کرو کیونکہ تمہاری درود میرے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ راوی کہتا ہے صحابہ نے تعجب سے دریافت کیا
یا رسول اللہ ہماری درود بھلا آپ کے سامنے کس طرح پیش ہوگی اور

بیشک جو اجسام اپنی ساری عمر ریاضت و عبادت میں صرف کر کے یہاں بھی روح کے کچھ خواص حاصل کر چکے تھے جنت میں
پہنچ کر ان کی اس صفت میں اور ترقی ہو جانی چاہیے۔ حیرت ہے کہ جب اس دنیا میں بھی موسم، زمین کے خور ہونے نہ ہوتے
اور خود جسم کے ملغی غیر ملغی ہونے کے اختلاف سے لاش کے بگڑنے اور نہ بگڑنے میں فرق آسکتا ہے تو معصیت و طاعت
کے اثرات سے بھی اگر یہ اختلاف رونما ہو تو اس کا انکار کیوں کیا جائے۔ اگر مشاہدہ اور کچھ واقعات دلوں تصدیق کے لیے
مجھ کر تھے ہیں تو یہاں بھی اس سے زیادہ قوی ثبوت کے ساتھ مشاہدہ موجود ہے جیسا ابھی آپ کے ملاحظہ سے گزر چکا۔

اب تک جو ہم نے بیان کیا یہ تو کسب و اکتساب کے اثرات و نتائج تھے۔ انبیاء عظیم السلام کی جماعت چونکہ صفت اسطفا
ماجتہا کے ماتحت ہوتی ہے اس لیے ان کے اجسام کی ابتدائی مناد ہی ان کمالات سے بالاتر ہوتی ہے جو کسب و اکتساب کا ثمرہ ہوتے
ہیں۔ غالب انسانی ان کو بھی ملتے مگر وہ قالب جو سنور ہو، روح بشری ان میں بھی ہوتی ہے اگر وہ روح جو نشہ عبودیت
میں سرشار ہو اور اس طرح وہ ظاہر و باطن مند ہستیاں جب عالم میں ظاہر ہوتی ہیں تو کفر کا تیرہ دناریک عالم ان کے
وجد سے مند ہو جاتا ہے۔ پسینان کوئی آتا ہے مگر وہ پسینہ نہیں جو دماغ کو متعفن کرے بلکہ وہ جو مشام جان کو معطر کر دے،
سوتے وہ بھی ہیں مگر وہ نیند نہیں جو دل کو فاضل کرے، کھاتے وہ بھی ہیں مگر وہ کھانا نہیں جس کی باصتیلاج عام انسانوں
کی طرح ہو بلکہ عین نیند کی حالت میں ان کے دل دوسرے تمام بیداروں سے زیادہ بیدار ہوتے ہیں حتیٰ کہ ان کا خواب
وکی ہوتا ہے اعلان کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی۔ وہ روزہ رکھتے ہیں تو کئی کئی دن کھانے کے قریب نہیں جلتے
پھر اس وجہ سے ان کو کوئی ضعف بھی لاحق نہیں ہوتا۔ اس پر جب آپ کے ذکا کا آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش
کرتے ہیں تو آپ بڑی شفقت کے انداز میں ان سے یہ فرماتے ہیں کہ تم میری طرح نہیں ہو۔ میں اگر جسمانی فدا ترک کرنا ہوا
تو میل پروردگار مجھے روحانی فدا سے سرفراز فرماتا ہے تم اسن، پیاز سب کھا سکتے ہو مگر میں نہیں کھا سکتا کہ میرے اصحاب
مخل تھا کہ ملا وہ روح ملا کہ بھی ہے، نکاح وہ بھی کرتے ہیں مگر وہ نکاح نہیں جس سے مقصود کسی درجہ میں بھی تلوذ ہو
بلکہ وہ نکاح جس کا مقصد صرف عبادت و تقرب ہو۔ قوت باصو، سامعہ، ذائقہ وہ بھی رکھتے ہیں مگر وہ قوت نہیں جو صرف
عالم مادیت تک محدود ہو بلکہ وہ جو مادہ مادیت کو بھی نفوذ کر جائے۔ زبانیں اگر صرف خوش مزہ اور بد مزہ کا ادراک
کرتی ہیں تو ان کی زبان حرام و حلال فدا کا بھی ادراک کر سکتی ہو۔ حتیٰ کہ بولن ہوا میں وہ بھی عام انسانوں کے شریک نظر آتے ہیں
مگر یہاں اس کے متعلق جذب کرینا بھی منقول ہوا اور سب سے اظہر میں موت کا فرشتہ ان کے پاس بھی لئے مگر اجازت
کے بغیر ہر جاگاہ سے نہیں بلند اقلن و اجازت سے اوردن اگر وہ بھی ہوں مگر یہاں بھی اپنی جائے وفات میں مدفون
ہونے کا اختیار ہوتی ہے۔ اب سوچئے کہ اگر ان کے جسم عنصری ہی میں کوئی امتیاز و خصوصیت نہیں ہوتی تو جس فدا کے
ان سے دوسرے جسموں کو متعفن پسینہ آتا ہے وہ ان کو کیوں نہیں آتا، وہ عام انسانوں کی طرح فدا کے محتاج کیوں نہیں
ہوتے، ان کے حواس کے ادراک کا دائرہ عام انسانوں سے بالاتر کیوں ہوتا ہے اور کیوں ان کی عینہ عام انسانوں کی سی
بند نہیں ہوتی۔ دنیا میں خلقت کی عینہ حکمت کی علامت ہوا وہ ان کے یہاں تیعظ کی عینہ موجب کمال ہو۔ کیا اس سے یہ
صاف ظاہر نہیں ہوتا کہ ان کے اجسام عنصری کی مناد ہی کچھ عام اجسام سے نالی ہوتی ہے۔ بعض ضعیف مدثر ہیں آتا ہے کہ
انبیاء عظیم السلام اس عالم میں بھی اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل جنت کی غذا کے
متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ معطر پسینہ بن کر ختم ہو جائیگی اس سے فضل نہیں بنیگا۔ اگر کہیں فدا کی ادیت

قَدْ آدَمْتَ يَكُونُونَ بَلِيَّتٍ فَتَالَ إِنَّ اللَّهَ عَسَّرَ وَجَلَ حَرَمَ عَنِّي لَأَتْرُضَ

آپ کا جسم اطہر تو اس وقت تک مٹی میں مل چکا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے مائل نہ ہو جاتی تو شاید انبیاء علیہم السلام کا فضل اس علم میں بھی پسینہ بن کر رہ جاتا تو فرق اگر کچھ رہا تو وہ صرف غذا کی نوعیت کے فرق سے راورد نہ لجا تا خواص جسم کا جو خاصہ اہل جنت کے جسم میں نکلا ہی یہاں ہے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کے جب غذا کھائی تو وہی جسم جو فضلہ کا محتاج نہ تھا اب فضلہ دفع کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ پس جسم ایک ہی تھا فرق جو ہوا وہ غذا کی نوعیت سے پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام صحتی جسم لے کر اس جہان کی آبادی کے لیے تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی جسم عنصری لے کر خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے اور اسی جسم اطہر کے ساتھ جنت کو شرف قدم سے نوازا۔ پس کیا شبہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس عالم میں بھی اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں، اگر جان کا قالب عنصری بھی اہل جنت کی طرح کون وفساد کے اثرات سے آزاد ہو تو بعید کیا ہے۔ پھر اس پر بھی ذرا غور کرنا چاہئے کہ انسانی زندگی میں عام انسانوں کے اجسام کے بگڑنے سے کیا چیز مانع ہے تو ظاہر ہو گا کہ وہ علاقہ روح یعنی حیات ہے اور روح نے جسم سے پرواز کی اور جسم کے اندر تغیر شروع ہوا اگر انبیاء علیہم السلام کی ارواح کا ان کے جسموں کے ساتھ علاقہ شہداء سے کچھ زیادہ تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر بھی ان کے جسموں کے محفوظ رہنے میں کوئی وجہ اشکال ہو سکتی ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں :-

یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ عام انسانوں سے اپنی ماہیت میں ہی مختلف ہوتے ہیں ان نفوس میں فہم و فراست اور جسمانیات و شہوات کے ایک عجب قسم کی برتری ہوتی ہے جب ایک طرف روح کی پاکیزگی و شرف کا یہ عالم ہو دوسری طرف جسم بھی قایم و پاک و صاف ہو تو لازمی طور پر ان کے قوی محرکہ اور مددگار بھی اتنا درجہ کامل ہونگے کیونکہ جب قائل احدت لیل دولوں کامل ہوں تو پھر اس کے آثار قوت و شرف و پاکیزگی میں کیوں کامل نہ ہوں۔

(تفسیر کبیر)

وَأَلَمَ أَنْ تَمَّ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَبَادِ انْ نَفْسِ الْقَدْسِيَّةِ النَّبَوِيَّةِ عِنَّا لَقَدْ بَاهَيْتُمَا سَائِرَ النَّفُوسِ وَمِنْ لَوَازِمِ تَلَكِ النَّفُوسِ الْهَمَالُ فِي الذِّكَارِ وَالنَّقْطَةُ وَالْأَعْرِيَّةُ وَالْإِسْتَعْلَارُ وَالرَّفْعُ عَنِ الْجَسَانِيَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ فَإِذَا كَانَتْ الرُّوحُ فِي غَايَةِ الصُّفَارِ وَالشَّرَفِ كَانَتْ الْبَدَنُ فِي غَايَةِ النَّارِ وَالطَّهَارَةِ كَانَتْ هَذِهِ الْقُوَى الْمُحْرَكَةَ وَالْمُدْرِكَةَ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ مَجْرَى الْوَارِقَانِ فِي مَنَاجِدِ الرُّوحِ وَاصْلَةٌ إِلَى الْبَدَنِ وَمَتَى كَانَ الْفَاعِلُ وَالْمُفَاعَلُ فِي غَايَةِ الْكَمَالِ كَانَتْ الْأَعْمَارُ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ وَالشَّرَفِ وَالصُّفَارِ.

تفسیر کبیر ص ۲۵۱-۲۵۲

گمان تمام کمالات کے بعد بھی کیا انبیاء علیہم السلام کا قدم سرور بھی بشریت سے باہر گیا۔ ہرگز نہیں جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں ان کو دو تشریح کے کمالات سے آگاہی ہے نہ خدائی صفات کا اندازہ ہے ان جملہ کمالات میں سے ایک کمال بھی ایسا نہیں جو بشر کو خدا تعالیٰ کی کسی ایک صفت میں بھی شریک و ہم بناسکے انسانی سلسلے کے کمالات کے بعد بھی قبار بشریت پر حدوث و امکان کا ایک ہی درجہ اس کو فاق بشر سے ممتاز کر دینے کے لیے کافی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اجسام میں خواہ کتنی بھی خصوصیات ہوں مگر وہ پھر جسم کی خصوصیات ہونگی جان کے عام اجسام سے بالاتر ہونے کی دلیل تو بن سکتی ہیں مگر جو ذات کہ جسم و جسمانیات سے ہی بالاتر ہو جلا اس کے ساتھ کوئی ادنیٰ سا شریک کیسے پیدا کر سکتی ہے انصاف کیجئے کہ جسم کی پیدائش خواہ کتنی بھی نرالی ہو، پسینہ خواہ کتنی ہی مضر و مضر ہو، اول و براز کی خصوصیات خواہ کتنی ہی عجیب و غریب ہوں، موت و وطن کے واقعات اور سلامتی جسم کی حقیقت خواہ کتنی ہی جبرت انگیز ہو مگر کیا ان عوارض یا ان سے بھی برتر عوارض کے ساتھ کسی انسان کو اس ذات اقدس کے ساتھ کوئی شریک پیدا ہو سکتا ہے جو ان صفات کی خالق ہے اور ان میں سے ہر

تَجَسَّدَ الْأَنْبِيَاءُ . رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي في الدعوات الكبير و أحمد بن حبان والمحاكم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وكذا صححه النووي في الإذكار وقال الحافظ عبد الغني النابلسي انه حسن صحيح وقال المنذرى انه حسن وقال ابن دحيث انه صحيح محفوظ واجاب الحافظ ابن القيم بما ذكره من العلة فراجع جلاء الافهام ۳۲ وملك ورواه ابن ماجه عن ابى الدرداء قال الحافظ المنذرى اسناده جيد

۱۰۶۷- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ نَبِيٍّ آدَمٌ تَأْكُلُ الْأَرْضَ إِلَّا نَجِبَ الذَّنْبِ . مِنْهُ مَخْلُوقٌ وَفِيهِ تَرْكِبٌ . رواه مالك والمحاكم في مستدرکة وصححه ورواه الذهبي والحديث مروي عن الشيخين لكن جزء من الحديث الذي جاء في اللذان بين التختين .

۱۰۶۸- مَا لَكَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْجَمُوحِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّينِ كُنَّ السَّلِيمَتَيْنِ كَانَا قَدْ خَرَّ السَّبِيلُ مِنْ قَبْرِهُمَا وَكَانَا قَبْرَاهُمَا بِلِي السَّبِيلِ وَكَانَا فِي قَبْرِ وَاحِدٍ وَكُلُّهُمَا مَيِّتٌ اسْتَشْرَفَ يَوْمَ أَحَدٍ فَعَفَّرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَ مِنْهُ

کہ وہ انبیاء کے اجسام پر کوئی اثر کر سکے۔ (ابوداؤد۔ نسائی۔ ابن ماجہ۔ دارمی۔ بیہقی)

۱۰۶۷- ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن آدم کا سب جسم زمین کھا لیتی ہے صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ نہیں کھاتی۔ اسی سے اس کی پیدائش کی ابتداء ہوئی تھی اور اسی سے وہ پھر بنایا جائیگا۔ مالک۔ حاکم۔

۱۰۶۸ سالک عبد الرحمن سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عمرو بن الجموح اور عبد اللہ بن عمرو جو انصار میں سے تھے ان کی قبریں سبیل (رو) کے متصل واقع ہوئی تھیں ایسا اتفاق ہوا کہ سبیل آئی اور اس نے ان کی قبریں کھود ڈالیں۔ یہ دونوں انصاری غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا تھا جب دوسری جگہ دفن کرنے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا گیا۔

صفت جس کے لیے نقص نقص اور عیب عیب ہے پس نہ تو آپ کے کمالات بشریت کے اقوام سے خدائی توحید کو کلمہ کرنا چاہیے اور نہ خدائی توحید کمال آپ کے کمالات بشریت کے انکار میں مضمر سمجھنا چاہیے۔

۱۰۶۷- جدید تحقیق کے بموجب انسانی پیدائش کی ابتداء سبلس (Seed) قرار دی گئی ہے جو قدرت الہی کی نہیں بلکہ اپنی نظرت سے ارتقا کرتے کرتے انسانی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یہاں حدیث یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کی بلیا دہڑی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جو دم، حلقہ اور صفحہ کی جلا ارتقائی صورتوں میں مضطر رہتا ہے حتیٰ کہ جب جسم کے سب اجزاء وفار ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی فنا نہیں ہوتا اگر یہ تمام سلسلہ ہوتا ہے سب قدرت کے ماتحت جس نے ایک باہر پہلے اس ارتقائی سلسلہ سے اس کو بنایا تھا دوسری بار پھر اس ارتقا کے بغیر وہی اس کو بنا کر کھڑا کر دی۔

نہ جس حدیث کا اور ہر حال دیا گیا ہے وہ یہ ہے۔

مَكَانَهَا فَوَجِدَ الْمَيِّتَ غَيْرًا كَمَا تَهْمَا فَاثَابًا بِالْأَمْسِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ
 قَدْ فَنَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَأَمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ وَكَانَتْ
 بَيْنَ أَحَدِيهِمَا يَوْمَ حَفِرَ عَنْهُمَا سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً. رواه مالك في اللوطا من اواخر
 ابواب الجهاد -

۱۰۶۹۔ عن جابر قال لما حضر أحد دعائي أبي من الليل فقال ما أرا في إلا مقتولا في أول
 من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورائي لا أترك بعدى أعز علي منك غير
 نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورائي علي دينا فأقضى واستوصى بأخواتك خيرا
 فأصبحنا فكان أول قبيل ودفن مع آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر

دیکھا تو ان میں ذرا بھی تغیر نہ تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کل دن کے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب جب زخمی
 ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھ لیا تھا اور اتفاق سے اسی طرح ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ قبر سے
 نکلنے کے بعد ان کا ہاتھ جب زخم سے علیحدہ کر کے چھوڑا جاتا تو پھر اسی طرح زخم پر چھتا حالانکہ غزوہ احد
 اور جس دن ان کی قبریں کھودی گئی تھیں ان کے درمیان چھیالیس سال کی مدت گزری تھی۔ مالک،

۱۰۶۹۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ احد سامنے آیا تو میرے والد ماجد نے مجھے شب کے وقت بلا کر
 فرمایا۔ میرا خیال ہے کہ شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو شہید ہونے والے ہیں ان سب میں
 پہلے میں مقتول ہونگا اور دیکھو میرے بعد ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مستثنیٰ کر کے
 تم سے بڑھ کر مجھ کو کوئی اور پیارا نہیں ہے۔ دیکھو میرے اوپر قرض ہے اس کو ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ
 اچھا سلوک رکھنا جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ماجد ہی شہید ہوئے اور (شہداء کی کثرت
 کی وجہ سے) ایک صحابی اور ان ہی کے ساتھ دفن کر دیے گئے مگر میرے دل کو یہ گوارا نہ ہو سکا کہ ان کے

۱۰۶۹۔ یہ چند واقعات تو خود اسی امت کے ہیں اور بسند صحیح ثابت ہیں، ان کے علاوہ اس امت کے کچھ اور واقعات اور پہلی
 امت کا ایک واقعہ بھی آئندہ ہمیشہ کے ذیل میں آپ کے سامنے آنے والا ہے اس لیے یہ ناگزیر طور پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ موت
 اور دفن کے بعد بھی جسم انسانی تغیرات سے محفوظ رہ سکتا ہے لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ انبیاء عظیم السلام کے ہائے میں جو جان
 حدیث مذکورہ بالا میں آپ پڑھ چکے ہیں اس میں ذرا سا بھی تردد کیا جائے۔ پھر جب اس پر غور کیا جاتا ہے کہ اتنی طویل مدت کے
 بعد بھی مردہ جسم سے خون کیونکر برآمد ہوا تو شہداء کی حیات کا بھی قائل ہونا پڑتا ہے گو وہ ایسی حیات نہ ہو جس کی جملہ کیفیات کا ہم
 ادراک کر سکیں مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ عام مردوں سے ان کو امتیاز ضرور ہوتا ہے کہ ان کی مردہ نعشوں میں سالوں کے بعد
 بھی خون کا اثر موجود ہو سکتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہم صرف یہی دے سکتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ وہ
 کسی درجہ میں حیات رکھتے ہیں۔ رہا یہ کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں تو ہم یہاں اپنے جمل کا اعتراف کرتے ہیں ہم تو
 ابھی یہ بھی نہیں جانتے کہ بیداری اور سونے کی حالتوں میں ہماری ریح اور جسم کے تعلق میں پورا فرق کیا ہے حالانکہ یہ

فَأَسْتَحْرِجُهُ بَعْدَ مِائَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هَنِيئَةً غَيْرَ أَذُنِهِ - رواه البخاري وذكر
 الحافظ ابن حجر من فوائد الحديث كرامته بكون الأرض لم تنبل جسده مع لبثه فيها - وقد
 ذكر السهيلي في الروض الالنف ۳۳ وما وجد في صدر هذه الأمة من الشهداء اء احد غيرهم على هذه
 الصورة لم يتغير بعد الدهور الطويلة كحزرة بن عبد المطلب فانه وجد حين حفر وعادوتيا العين صحيحاً
 لم يتغير اصابت الفأس اصبعه قد ميت وكذلك ابو جابر عبد الله بن حرام (وعمر بن الجموح) و
 طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم استخرجته بنت عائشة من قبره حين رأته في المنام
 فامرها ان تنقله من موضعه فاستخرجته من موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغير فذكره ابن
 قتيبة في المعارف والاخبار بذلك صحیحته ثم ذكر قصة الغلام واصحاب الاخذ و ذكر انه
 اخرج في زمن عمرو بن الخطاب واصبعه على صدره كما وضعها حين قتل كما رواه الترمذي
 قلت نعم وللارض من كائن الكرام نصيب

۱۰۶۰ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ خَرِبَةَ أَحْقَرَتْ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَجَدُوا عَبْدَ اللَّهِ
 بْنَ تَامِرٍ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى ظَرْبِ بَنِي إِسْمَاعِيلَ إِذْ أَمِيطَتْ يَدُهُ عَنْهَا انْبَعَثَتْ دُمًا وَإِذَا انْزَلَتْ

اس لیے چھ ماہ کی مدت کے بعد میں نے ان کو نکالا تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا ابھی ان کو دفن کیا تھا صرف ان
 کے کان پر ذرا سا اثر آیا تھا۔ (بخاری شریف)

۱۰۶۰ - عبد اللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ کے زان میں ایک اجاز زمین کھودی گئی تو اس میں
 عبد اللہ بن تامر کی لاش نکلی کہ اپنے سر کے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جب اس زخم سے ان کا ہاتھ جدا
 کر لیا جا تا ہے تو خون بہنے لگتا ہے اور جب اس کو چھو دیتے ہیں تو پھر اپنی جگہ جا چمکتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں

دونوں حالتیں شخص پر اس کی حیات کی حالتیں ہیں اور سالہا سال اس پر گنتی ہیں لہذا اگر اس حالت کا ہم پتہ نہ کریں
 جو موت کے بعد کی ہے تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔

جب شہدائے حیات کی کیفیات یہ ہیں تو انبیاء طہیم السلام جن کے درجہ ان سے کہیں بالاتر ہیں ان کی حیات کی نوعیت کیا
 ہوگی اس سے اس کا کچھ امانہ کر لینا چاہیے۔ یہاں ان مشاہدات کے بعد محض اپنے خیالات سے نہ تو اس کا انکار کرنا مناسب ہے
 اور نہ اس پر تہذیب و خرافات کا اور اضافہ کر کے اصل حقیقت کا بھی گم کر دینا عقل کی بات ہے، ظاہر ہے کہ جو بغیر دنیا میں ایک مشاہد
 حیات کے مالک رہ چکے ہیں اگر وفات کے بعد کسی غیر مشاہد حیات کے مالک بن گئے ہیں تو اس سے ان کی بشریت میں کیا
 فرق پر سکنا ہے اور کیوں۔ لہذا انبیاء طہیم السلام اور شہداء کرام کی حیات تسلیم کر لینے کے بعد بھی ان کے ہاں کسی ایک
 بات کا اضافہ کر دینا جو انہوں نے اپنی حسی حیات میں نہیں فرمائی بلکہ اس سے بچا ہے۔ جہاں دین پر اثر ہے اسی طرح خود
 ان کی ذاتوں پر بھی اثر ہوگا۔

۱۰۶۰ - امام قرظی نے اصحاب اہل درود کے قصے کے ساتھ بعض اور واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں :-

وقال الامام القرظی وكان اصحاب الاخذ ... فی امام قرظی فرماتے ہیں کہ حسب بیان صاحب مسلم اصحاب اہل درود

مَكَاهَا فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَيْدٍ فِيهِ مَكْتُوبٌ رَبِّي اللَّهُ قَبْلَهُ ذَلِكَ عَمْرٍو قَتَبْتُ أَنْ أَعِيدُوا عَلَيَّ
الَّذِي وَجَدْتُمْ عَلَيَّ. رواه محمد بن اسحاق في تفسير الخازن - ومحمد بن اسحاق موقوف به
في الاخبار وان تكلم فيه في باب الاحاديث ومع ذلك فقد روي عنه للائمة في باب الاحكام ايضا

مِنْهَا حَيَاتُهُمْ شُغْلُهُمْ بِالْعِبَادَاتِ

۱۰۶۱- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ

لو ہے کی ایک انگلی تھی اس پر ربی اللہ کا نقش کندہ تھا۔ جب یہ اطلاع حضرت عمر کو ملی تو آپ نے لکھ
بھیجا تم نے جس حال پر ان کو پایا ہے ان کو اسی حالت پر دفن کر دو (تفسیر خازن)

اہل جنت سے دوسری مشابہت ان کی دائمی حیات اور دائمی عبادت ہے

۱۰۶۱- اس انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں

ایام الفترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما فی صحیح
مسلم وروی نقلہ الاخبار ان معاویۃ لما اجری العین
الیتی استنبطھا بالمدينة وسط المقبرة و امر الناس بتحول
ملاقاتہم و ذلک فی ایام خلافتہ و بعد اذ من نحو خمیسین
سنة فوجدوا علی جہنم حتی ان الناس رءوا السحابة
اصابت قدم حمزة بن المطلب فسال الدم منها ..
.. وروی کافة اهل المدينة ان جدار قبر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم لما انهدم ایام خلافتہ الولید بن عبد الملک
بن مروان و لایة عمر بن عبد العزیز علی المدينة
مدت لسم قدم ففی فوان تکون قدم النبی صلی اللہ
علیہ وسلم فخرج الناس حتی رءوا لسم سعید بن المسیب
ان جنة الانبیاء علیہم السلام لا تقیم فی الارض الا کثر
من اربعین یوما ثم ترفع و جاز سالم بن عبد اللہ
بن عمر بن الخطاب و عرف الناس انھا قدم جده عمر
بن الخطاب -

کازانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
درمیانی مدت کا تھا اس سلسلہ میں مؤرخین سے یہ بھی نقل کیا
ہو کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے عہد خلافت میں مدینہ طیبہ
میں تہزکتانے کا ارادہ فرمایا تو اس کی گزرگاہ حسب اتفاق
قبرستان احد کے درمیان تھی لہذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ
لوگ اپنے اپنے مرنے یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ دفن کر دیں
جب معہ اس غرض کیے نکالے گئے تو بالکل اپنی اصل حالت پر
تروتازہ معلوم ہوتے تھے حتیٰ کہ کھونے میں کدال حضرت حمزہ
کے پیر میں جا لگی تو اسی وقت اس سے خون جاری ہو
گیا۔ یہ واقعہ آٹھ سے پچاس سال بعد کا ہے۔
اس کے علاوہ عام اہل مدینہ اس واقعہ کے ناقل ہیں کہ
ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں جب آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب والی دیوار خشکی کی وجہ سے گر
گئی تو ایک قدم نظر آیا جس کے متعلق لوگ پریشان ہوئے
مبادا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہو
یہاں تک کہ سالم بن عبد اللہ نے آکر اس کو پہچانا اور کہا یہ تو
میرے دادا حضرت عمر کا قدم ہے
مختصر تذکرہ القریبی - ص ۳۰

مختصر تذکرہ القریبی - ص ۳۰

مختصر تذکرہ القریبی - ص ۳۰

فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ رَوَاهُ أَبُو بَعْلَى وَالْبَلْقَارُ قَالَ الْهَيْثُمِيُّ وَرِجَالُ أَبِي بَعْلَى ثَقَاتٌ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ وَغَرَاهُ
السَّهْلِيُّ فِي الْمُسْنَدِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ الْفَرَجِيُّ بِثَابِتِ الْبَنَانِيِّ عَنِ النَّسَائِيِّ وَقَدْ رَوَى أَنَّ ثَابِتًا الْقَسْرَ
فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَلَمْ يَوْجَدْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِبَنْتِهَا فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فَلَمْ تَرَوْهُ لِأَنَّ كُنْتُ أَسْمَعُ
إِذَا تَعَبَّدَ بِاللَّيْلِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ - وَقَدْ صَنَفَ الْبَيْهَقِيُّ فِي
حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ رِسَالَةً مُسْتَقْلَةً.

۱۰۶۲ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ مَا عَلِيَ الصَّلَاةُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَأَنَّ أَحَدًا لَا يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا عَرِضْتُ عَلَيَّ
صَلَوْتُهُ حَتَّى يَقْرَأَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَرِصَ أَنْ يَأْكُلَ
أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَسَبَّحْتُ اللَّهَ حَتَّى يُرْزَقَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ قَالَ السَّخَاوِيُّ رَجُلًا ثَقَاتًا لَكِنَّا مَنَقَطَمٌ
۱۰۶۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ

قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابو بعلی۔

۱۰۶۲ - ابوالدرداء روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت
کے ساتھ درود بھیجا کرو کیونکہ اس دن کا لقب مشہور ہے کیونکہ اس میں فرشتوں کی کثرت آتی ہوتی ہے اور
جو شخص اس دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی درود جب تک وہ اس میں مشغول رہتا ہے میرے سامنے پیش
ہوتی رہتی ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا موت کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو گلا سٹارے۔ لہذا خدا تعالیٰ کا نبی زندہ
ہی رہتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

۱۰۶۳ - ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مجھ

۱۰۶۲ - اہل جنت کی حیات اور دائمی عبادت ذکر حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
اپنی وفات کے بعد بھی عبادت اور نیک اعمال سے معطل نہیں رہتے بلکہ دوسروں کی درود بھی مان کے سامنے ہمیں کی جاتی ہے
لہذا ان کے جسموں کو زندہ نہیں پہنچاتی اور ان کو رزق بھی ملتا ہے یہ جملہ صفات حیات کی صفات ہیں اس لیے ان کی حیات
اور عبادت اس عالم میں بھی اہل جنت کی حیات اور عبادت کی شان رکھتی ہے لہذا جب اس مسئلہ پر غور کرنا ہو تو حدیث کی
مدنی میں کرنا چاہیے یہاں صرف اتنی ہی باتوں کو سامنے رکھنا حیات کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ اپنی جانب سے
مضامین یا کتابیں کر کے دیکھنا خطرہ میں ڈالنا ہے اور ان کی صورت کو بالکل عام انسانوں جیسی صورت سمجھنا بھی دشمنانِ حقا
کے خلاف ہے جبکہ حدیث میں ان کے غسل ہونے کے دن ان کی جان ان کے ترکہ اور ان کی بیویوں سے حرمت نکالنے کے مسائل
صاف صاف موجود ہیں تو ان کے حق میں بالکل عام موت کا عقیدہ رکھنا بھی کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

۱۰۶۳ - اس مقام پر ملاحظہ فرمائیے کہ اپنے فتویٰ میں بزرگ طریل بحث کی ہے اور لفظ "روح" کے جملہ کی بہت مفصل

عَلَى الْإِلَادَةِ عَلَى اللَّهِ رُوحِي حَتَّى آرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ دَوَاهِ ابُو دَاوُدَ
۱۰۷۳۔ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي

کو سلام کر رہے تو اللہ تعالیٰ ضرور میری روح کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں
۱۰۷۳۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ

شرح فرمائی ہے اور اس کی تقریر فرماتے ہوئے لکھا ہے:

ان قوله رد الله على روجي جملة حالته وقاعدته العربية
ان جملة بحال اذ الوقت فعلا ماضيا قدمت فيه قد
كقوله تعالى او جاؤكم حصرت صدورهم اى قد
حصرت.... ولو اخذ بمعنى الحال او الاستقبال لزم
مكرره عند تكرر سلام المسلمين.... ثم بعد ذلك
رايت الحديث للمسئول عن مخرباني كتاب حياة
الانبياء للبيهقي بلفظ الا قد رد الله على روجي
فمواقفي الاجابة عندي ومراوا حديث علي الاخبار
بان الشريعة اليه روجه بعد الموت فيصير جانا على
الدوام حتى لو سلم عليها عذرة عليه السلام لوجود
الحيات ص ۱۵۴ ج ۲ من الفتاوى وقال حياة
النبي في قبره وسائر الانبياء معنونة عندنا علما
قطعي لما قام عندنا من الادلة في ذلك وتواتر
به الاخبار وقد الفت البيهقي جرد في حياة الانبياء
في قبورهم.... ونقل عن كتاب في الاعتقاد
الانبياء عليهم السلام بعد ما قبضوا ردت اليهم
ارواحهم فم احياء عند ربهم كالشهداء وقت
افردنا الاشهاد حياتهم كتابا وقد نقل عن القزويني
من تذكرته في حياتهم ان موتهم انما هو باجمع الى
ان فيبوا عننا بحيث لا ندرهم.... كالحال في
الملائكة. ص ۱۳۷ ج ۲-

آپ کا فرمان رد اللہ علی روجی یہ جملہ حالیہ ہے اور عربی قاعدہ ہے
کہ جملہ حالیہ جب فعل ماضی ہو تو وہاں لفظ "قد" مقدم ہوتا ہے جیسا
کہ اللہ تعالیٰ کے قول او جاؤکم حصرت صدورهم میں لفظ قد مقدم
ہوا اور مطلب یہ ہے کہ قد حصرت اگر یہاں آپ کے قول کے معنی
ماضی کے بجائے حال یا استقبال کے لیے جائیں تو لازم آئے گا کہ
پہر بار جب کوئی شخص آپ کو سلام کرے تو آپ کی روح کا بدن
سے تعلق ہو اور ہر بار یہ تعلق پھر بدن سے جدا ہوا کرے اس کے کچھ
زمانہ کے بعد میں نے بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء میں دیکھا انہوں نے
ایک روایت ہی صراحتہ لفظ قد کے ساتھ پیش کی ہے اس لیے
اب میرے نزدیک سب جواہروں سے یہی جواب زیادہ قوی ہے اور
اس بنا پر حدیث کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وفات دینے
کے بعد آپ کو پھر حیات دائمی عطا فرمادی ہے اس لیے جو شخص آپ
کو اگر سلام کرتا ہے آپ خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ غرض آپ کی او
جملہ انبیاء علیہم السلام کی قبر میں حیات کا دلائل کے ساتھ ہم کو قطعی
علم ہے اور اس بارے میں تو اتر کے درجہ کو حدیثیں پہنچ چکی ہیں امام
بیہقی نے اس پر ایک مستقل تصنیف لکھی ہے اور اس میں یہ تصریح
کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ارواح قبض کرنے کے بعد پھر واپس
کردی جاتی ہیں اس لیے وہ شہداء کی طرح اپنے پروردگار کی حضوری
میں زندہ رہتے ہیں۔ نیز امام قزلبی سے نقل کیا ہے کہ ان کی موت کا
حاصل اتنا بھوکہ کہ وہ ہماری نظروں سے پوشیدہ کر لیے گئے ہیں
اور ان کا حال ایسا ہو گیا ہے جیسا فرشتوں کا ہم شان کا ادراک
رکتے ہیں۔ ان کا۔

۱۰۷۴۔ جو لوگ خود حاضر ہو کر آپ پر درود سلام پیش کرتے ہیں وہ تو آپ بنفس نفیس خود سنتے ہیں اور جو دوست درود و
سلام پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے معین فرمادے ہیں وہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہی
طریقہ دنیا میں ہے اپنی موجودگی میں سلام کی سنت آپ خود ادا کرتے ہیں اور غالب ہو کر کسی دوست سے شخص کی معرفت اپنا
سلام پہنچتے ہیں۔ چونکہ وفات کے بعد یہ طریقہ قائم نہیں رہ سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا طرہ سے اس خدمت کے
لیے یہاں ملائکہ اللہ مقرر فرمادے ہیں جو اس خدمت کو انجام دیتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہم السلام میں آثار حیات نہیں تو پھر

الْأَرْضِ نِبْلَعُوْنِي وَعَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ. اخرج احمد والنسائي والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب
 والبخاري واخرجه ابن عدی عن ابن عباس مثله۔ راجع ترجمان السنۃ ۲/۳۳۶ ج ۲ حدیث ۸۰۴
 ۱۰۷۵۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ
 فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَيْ وَادٍ هَذَا قَالَ الْوَادِي الْأَزْدِيُّ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى فذَكَرَ مِنْ
 لُؤْيٍ وَشُعْرٍ شَيْئًا وَاضِعًا إضْبَعِي فِي أُذُنَيْكَ جَوَارِي اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَا رَأَى هَذَا الْوَادِي
 قَالَ ثُمَّ سَرْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى تَيْبَةَ قَالَ أَيْ تَيْبَةَ هَذِهِ قَالَ الْوَاهِرِيُّ أَوْلَفْتُ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ
 إِلَى مُوسَى عَلَى نَاقَةٍ جُمَاةٍ عَلَيْهِ حَبَّةٌ صَوْفٍ خَطَامٌ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ فَأَرَا هَذَا الْوَادِي مَلْبِيًا۔ رواه مسلم

فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جو زمین پر گشت لگاتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے پاس پہنچا دیتے ہیں۔

(احمد، نسائی، مستدرک حاکم، بیہقی، ابن عدی)

۱۰۷۵۔ ابن عباسؓ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکہ اور مدینہ کے
 درمیان سفر کر رہے تھے۔ اس وقت آپ نے پوچھا اس وادی کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یہ "وادی ازدی"
 ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں اپنی آنکھوں سے یہاں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے ان کانگ
 اور بالوں کا کچھ نقشہ بیان فرمایا کہ وہ اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں دیکھتے ہیں اور اپنے رب
 کے نام کا تلبیہ زود زود سے پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر ہم چلتے رہے یہاں
 تک کہ ایک گھاٹی اور آئی آپ نے پوچھا اس گھاٹی کا کیا نام ہے لوگوں نے عرض کیا یہ ہرشیٰ ہے یا لفت
 کہا۔ آپ نے فرمایا گویا میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام ایک سُرخ اونٹنی پر ہیں ان کا جب ان
 کا ہر اوٹا اس اونٹنی کی ہمارے دست کی چھال کی ہے وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں (مسلم، ترمذی،

کسی لیے ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں حضور و طبیعت کا کچھ فرق نہیں تو پھر فرشتوں کا یہ تقرر کسی لیے ہے۔ اس لیے یہ صحیح ہے کہ ان کی
 حیات کو عام لوگوں کی حیات کے برابر سمجھا جائے اور نہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اتنے مبالغہ کی ضرورت ہے کہ العباد با اللہ حاضر و
 ناظر کی صفت ان کے لیے ثابت کر دی جائے۔ دین میں افراط و تفریط کی گنجائش کہیں نہیں اعتدال کا راستہ ہی صراطِ مستقیم
 ہے۔ فاتحوہ ۱۰۷۵۔ ج ۲ حدیث ۸۰۴۔ ترجمان السنۃ ۲/۳۳۶ ج ۲ حدیث ۸۰۴۔ کما تشریحی نوٹ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

۱۰۷۵۔ ابن ماجہ حدیث صحیحہ سے یہاں مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان رفیع کیا ہوتی ہے۔ ان کی موت کیا عام
 بشری کی موت کی طرح ہے یا جس طرح وہ بحالت حیات حج و نماز میں مشغول رہا کرتے تھے اسی طرح وہ اپنی وفات کے بعد
 بھی ان میں مشغول رہتے ہیں پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل بیداری کا ایک مشاہدہ تھا اور اسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ان مبارک ہستیوں کو دیکھا تھا۔ لہذا یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا بحالت بیداری بھی مشاہدہ ہو سکتا ہے
 اس بنا پر اگر لوگوں کو اپنی بیداری کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ نقل کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے
 کہ ہم اس کا انکار کریں۔ جن علماء نے بحالت بیداری آپ کے مشاہدہ کا انکار کر دیا ہے چاری رائے یہاں ان کے ساتھ متفق
 نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل آئندہ مذکور ہوگی۔

۱۰۶۶۔ اَعْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَجَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا آتَى
وَادِي عُسْفَانَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ آتَى وَادِي هَذَا قَالَ هَذَا وَادِي عُسْفَانَ قَالَ لَقَدْ مَرَّ بِهَذَا
الْوَادِي كَوْحٌ وَهُوَ وَابْرَاهِيمَ عَلَى بَكَرَاتٍ لَهُمْ مِمَّنْ خَطَمَهُمُ اللَّيْفُ أَزْرَهُمُ الْعَبَاءُ وَلَدَدِيَّةٌ مِمَّنْ
التَّكْرُمِ يَحْتَجُونَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ (رواه الحافظ ابو يعلى) قال الحافظ ابن كثير في البداية في غرابة
١١٩ واخرجه عن مسند الامام احمد عن ابن عباس بنحوه وفيه ذكر هود وصالح عليهما
السلام وليس فيه ذكر نوح و ابراهيم عليهما السلام وقال هذا اسناد حسن كما في البداية
۱۰۶۷۔ اَعْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَمَّا كَانَ اَيَّامَ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤْذَنَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتُ
الصَّلَاةِ اِلَّا بِمَهْمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الدارمي)
۱۰۶۸۔ اَعْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ لَمَّا اَزَلَّ اَسْمَعُ الْاِذَانَ وَالْاِقَامَةَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ. كَذَا فِي الْخَصَائِصِ ص ۲۵
۱۰۶۹۔ اَعْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي لَيَالِي الْحَرَّةِ وَمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ

۱۰۶۶۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا جب آپ وادی عسفان
میں پہنچے تو فرمایا ابو بکر! اس وادی کا کیا نام ہے! انہوں نے عرض کی اس کا نام وادی عسفان ہے آپ نے
فرمایا اس وادی سے حضرت نوح ہود اور حضرت ابراہیم علیہم السلام گزرے جو سرخ اونٹوں پر سوار تھے
ان کی ہماری کھجور کی پھال کی ان کی سنگیاں، عسبارہ اور ان کی چادریں اون کی تھیں، خدا تعالیٰ
کے قدیم بیت کا طواف کرنے جا رہے تھے۔ (ابو یعلیٰ) والطبرانی و مسند امام احمد۔

۱۰۶۷۔ سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو تین دن تک آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی مسجد میں آذان نہیں دی گئی اور سعید بن مسیب ان ایام میں بھی مسجد سے نہیں نکلے اور نماز کے اوقات
صرف ایک گنگناہٹ کی آواز سے پہچانا کرتے جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سنا کرتے تھے۔
۱۰۶۸۔ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ جنگ حرہ کے زمانہ میں اذان اور اقامت ہمیشہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے سنا کرتا تھا یہاں تک کہ لوگ پھر جماعت میں آنے لگے تھے (خصائص الکبریٰ)
۱۰۶۹۔ سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ جنگ حرہ کے زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف

۱۰۶۹۔ جنگ حرہ کا واقعہ تاریخی واقعہ ہے۔ حدیثوں میں اس کے متعلق پہلے پٹیلوئی موجود تھی جس طرح اس کی ہونے
کا لفظ حدیثوں میں کہیں آیا تھا اپنے وقت پر ٹھیک وہ اسی طرح نکلا۔ جہاں مخلوق خدا کا خون پانی کی طرح بہا پھر
راہ ہواں مسجد شریف میں حاضری کی ہمت کے تھی مگر سعید بن المسیب خود بھی ماہ سعید بن عبد العزیز بھی ان کے متعلق

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرِي وَمَا بَاتِي وَقْتُ صَلَوَاتِي إِلَّا سَمِعْتُ الْأَذَانَ مِنَ الْقَابْرِ رِوَاةُ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ
الخصائص - ص ۲۸۰ - ۲۸۱

۱۰۸۰- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ
أَخْيَانِيهِ رِوَاةُ مُسْلِمٍ -

مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِفَضْلِهَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

۱۰۸۱- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَاكَ تَدْخُلُ الْخَلَاءَ ثُمَّ يَجِيءُ الَّذِي

میں میرے سوا اور کوئی نہ تھا جب نماز کا وقت آتا تو میں ہر نماز کے لیے قبر مبارک سے اذان کی آواز سنا کر بارگاہِ نبویم
۱۰۸۰- حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹختے بیٹھتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا
کرتے تھے۔ (مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی فضیلت میں اہل جنت سے مشابہت
۱۰۸۱- حضرت عائشہؓ سے۔ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھا کرتی ہوں کہ آپ

بیان کرتے ہیں کہ یہ مرد خدا اس حالت میں بھی سجدہ شریف سے جدا نہ رہے۔ اور براہِ نماز میں اپنے وقت پر وہیں ادا کرتے رہے۔
یہاں یہ سوال بطبعاً پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں نماز کے اوقات کے علوم ہونے کا ذریعہ کیا تھا۔ یہ صاحبِ واقعہ کا خود اپنا
بیان ہے کہ وہ قبر مبارک سے اذان سنا کرتے تھے اور اسی پر اپنی نماز ادا کر لیتے تھے۔ کئی دن تک مسلسل ٹھیک اوقات پر اذان
کی آواز سنا اور اس کے بعد پھر فوراً اس آواز کا منقطع ہو جانا کسی وہم و خیال پر مبنی نہیں ہو سکتا۔

۱۰۸۰- اس حدیث کی شرح میں مختلف اقوال ہیں لیکن سب سے صحیح بات وہ ہوگی جس کی واقعات بھی شہادت دیں۔ کتاب
المروات اور کتاب الاذکار کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نهار میں جتنے مختلف حالات
پیش آتے تھے آپ ہر جدید حالت پر حق تعالیٰ کی جدید طہیر پر یاد تازہ فرمایا کرتے تھے مثلاً صبح ہوتی تو آپ کے کلمات جدا ہوتے
شام ہوتی تو جدا ہوتے، تغار حاجت کے لیے تشریف لیں لے تو قعود کے خاص کلمات پڑھتے اور جب فارغ ہو کر تشریف
لائے تو خاص انداز کا شکر ادا فرماتے۔ اسی طرح کھانے پینے، سولے ہانگے، گھر میں داخل ہونے اور گھرت نکلنے غرضکہ انسانی
زندگی کے جتنے مختلف شعبے ہیں سب کے متعلق آپ کے مقدس کلمات حدیثوں میں مدون موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی شریعت
میں ایک باب ایسا بھی ملتا ہے کہ اگر انسان اس پر مدامت کے ساتھ عمل پیرا رہے تو اس کی نیند بھی عبادت میں شمار
ہو جاتی ہے پھر کچھ کلمات ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو بڑھ لیا جائے تو اگر مخصوص اوقات کے اذکار کی ادائیگی میں غفلت ہو جائے
تو ان کے پڑھنے سے اس کی بھی تلافی ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان کی تمام زندگی گویا ذکرِ استغیثی میں شمار ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ
ایک حالت میں بھی گو آپ کی زبان مبارک سے مختلف اذکار ثابت ہوتے ہیں مگر بظاہر حدیث کی مراد وہی مختلف حالات
ہیں جو انسانی زندگی میں مختلف طور پر پیش آتے ہیں۔ اہل جنت کی جنت میں یہی صفت ہوتی ہے۔ وہ بھی ہمہ وقت خدا تعالیٰ
کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے کے لیے ہمیشہ عظیم السلام میں دوام ذکر کی یہ سنت اسی عالم میں موجود ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی امت کو
اسی اس صفت سے کھمبید کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ فاذا ذكر الله قياما وقعودا وعلو وجنوبكم في انسان من ان هي مختلفا
کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ حدیث مذکورہ اسی قسم کی آیتوں کی شرح سمجھنی چاہیے۔

بَعْدَكَ فَلَا يَرَىٰ بِمَا يَخْتَرُ مِنْكَ أَشْرَافًا يَا عَائِشَةُ

بیت انخلا میں تشریف لجاتے ہیں پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اس کے بعد جو شخص آپ کے بعد جاتا ہو وہ آپ کے

۱۰۸۱- انسانی فضیلت میں اس کے بول و پلاز کا درجہ سب سے گرا ہوا ہے مگر اس میں بھی انسانی فضا اور اس کی جسمانی

صحت کے فرق سے کیفیات کا بلکہ مقدار کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اس بشری صفت سے مستثنیٰ نہیں ہوتے

مگر چونکہ ان کے جسمانی خواص عام انسانوں سے کہیں بالاتر ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے جسم اور جسم کا پسینہ خوشبودار ہونا صحیح

حدیثوں سے ثابت ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے یہ فضیلت بھی بعض احکام میں عام انسانوں سے ممتاز ہوں۔ حدیث

مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضیلت کو زمین فوراً جذب کر لیتی تھی۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام اس

عالم میں اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں اس لیے اگر کہیں فضا کی مادیت حائل نہ ہو جاتی تو بھی ممکن تھا کہ اہل جنت کی طرح

آپ کی غذاؤں کا فضلہ بھی محض پسینہ کی راہ سے خارج ہو جاتا۔ شیخ بدرالدین عینی نے صحیح بخاری کی شرح میں حنفیہ کی طرف

اور شیخ جلال الدین سیوطی نے بعض کبار علماء کی طرف آپ کے فضیلت کے متعلق طہارت کا قول بھی نقل کیا ہے۔

حدیث مذکورہ کا روایتی پہلو کو کمزور ہے مگر یہ مسئلہ کوئی عقائد یا عمل کا مسئلہ تو نہیں جس کے متعلق اعلیٰ درجہ کی صحت دیکھا

ہو صرف ایک فضیلت کا باب ہو اور وہ بھی زندگی کے ایک ایسے شعبہ سے متعلق ہو جس کی عوام کو اطلاع نہیں ہو سکتی۔ نیز

ان امور تبلیغیہ میں داخل بھی نہیں ہر جن کا تعلق امت کے ساتھ وابستہ ہو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی

خصوصیت ہو جس پر ایمان لانے کی کسی کو دعوت بھی نہیں دی گئی ہے۔ پس اگر آپ کی مخصوص حیات کا کوئی دستور

گوشہ ضعیف اسناد کے ساتھ ہمارے سامنے آجاتا ہے تو اسی درجہ میں اس کے تسلیم کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے

ظاہر ہے کہ یہاں اگرچہ ثبوت ضعیف ہو مگر اس کے خلاف کوئی ضعیف دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اس

امر کے تسلیم کر لینے میں کسی عقیدہ پر کوئی زد پڑتی ہے پھر وہ علماء اور محدثین کے درمیان ہمیشہ نقل بھی ہوتا چلا آیا ہے حتیٰ کہ

بعض ائمہ اس کے طہارت کے بھی قائل ہو چکے ہیں ان وجوہات کی بنا پر یہاں قطعیت کے ساتھ اس کا انکار

کر ڈالنا قطعاً بے احتیاطی ہے۔

جامع ترمذی میں بہت سے ابواب کے تحت ایسی حدیثیں ذکر کی گئی ہیں جن پر امام موسوف نے خود ضعف کا حکم لگایا

ہو اگرچہ وہ دوسری کتب حدیث میں اچھی اسانید کے ساتھ بھی مل جاتی ہیں لیکن امام موسوف نے اسی ضعیف اسناد کو ذکر

فرمایا اس پر عمل کرنے والے صحابہ و تابعین کے اسماء گرامی کی ایک ایک فرست پیش کر دی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض بزرگ

حدیث کا اسنادی پہلو کسی خاص سبب کی بنا پر ضعیف ہوتا ہے مگر وہاں خارجی قرائن اور متواتر عمل یا دوسری روایات

کی بنا پر اس کی اصلیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ درجہ کی اسنادی ثبوت دہن کے باوجود پھر کسی مرتبہ میں

معمول رہتی ہے، حتیٰ کہ شیخ ابن ہمام نے باب الصلوٰۃ علی المیت کے آخر میں تحریر فرمایا ہے کہ لا استحباب یثبت

بالحدیث الضعیف غیر الموضوع (ص ۶۳ ج ۲ فتح القدیر یعنی اگر حدیث موضوع نہ ہو تو کبھی ضعیف حدیث

سے بھی استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ دلیل اگر ضعیف ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی ضعیف ہی

رہتا ہے، فرائض اور واجبات اس سے ثابت نہیں ہو سکتے یہ بھی اس وقت جبکہ خارجی قرائن اس کی تائید میں

ہوں، لیکن اگر خارجی قرائن ساتھ نہ دیں اور ضعف بھی شدید ہو تو پھر وہ حدیث معطل ہو جاتی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا

نہیں ہوتا، اولاً اگر اس کے خلاف ثبوت موجود ہے تو پھر اس کو رد بھی کیا جاسکتا ہے۔ حافظ ابن القیم نے امام احمد کے فتویٰ

ایک اصل ہی حدیث ضعیف پر عمل کرنا قرار دی ہے بشرطیکہ اس کے مقابلہ میں کوئی دوسری حدیث دہی اور امام ابو حنیفہ

اور امام شافعی کا مسلک بھی یہی قرار دیا ہے۔ دیکھو اعلام المواقفین۔ ص ۱۲۵ ج ۱

۱۲۵ (حاشیہ پر صفحہ ۳۰۶ ملاحظہ فرمائیے)

أَمَّا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْأَرْضَ أَنْ تَبْتَلِعَ مَا حَسَرَ جَرِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

فضلہ کا کوئی نشان تک نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نہیں جانتیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے قارح شدہ فضلہ کو جذب کرے۔

مزید وضاحت کے لیے ہم آپ کے سامنے بعض مسائل پیش کرتے ہیں جن میں نقل کی بہت قلت نظر آتی ہے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمیز و تکفین کے مسائل چونکہ یہ مسائل بھی وقتی اور خاص آپ کی ذات سے متعلق تھے ادھر جہاد کے معرکے اور وقت گرم رکھنے سے ان سے فرصت ملی تو تازہ تازہ احکام اتر رہے تھے اس لیے عام صحابہ کے افکار اس طرف متوجہ ہو سکے جب یہ عادتہ ٹھانکاہ رونما ہوا تو آپ کے غسل، صلوٰۃ جنازہ، اور دفن کے خصوصی مسائل سامنے آ گئے اور ذوق غار صدیق اکبر نے اس طرف راہبری کی اور فرمایا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دفن کے لیے سب سے پسندیدہ مقام وہی ہوتا ہے جہاں ان کی وفات ہوئی ہے کسی بحث کے بغیر سب نے فوراً اسی وقت اس پر عمل کر لیا اور کسی نے غلات کی ایک آماڑ بھی نہیں نکالی۔ اسی طرح ایک غیبی حکم آ کر غسل کے وقت آپ کی قمیص جسم اطہر سے نہیں اتاری گئی اور قبر کی نوعیت کا فیصلہ بھی قدرت کے فیصلہ پر چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ جب لحد کھودنے والا شخص پہلے آگیا تو سب کی رائے یہی قائم ہو گئی کہ آپ کے حق میں قدرت کو کبھی پسند ہے۔ اس کے برعکس وہ مسائل تھے جن کا تعلق عام امت کے ساتھ تھا وہاں خوب گرم وزم بخشیں ہوتیں اور جب کوئی فیصلہ دہو سکتا تو ہر شخص اپنی رائے پر جھٹاڑ چھوڑ دیا جاتا یہی راز تھا کہ مسائل صلوٰۃ اس نقد و تبصرہ کے باوجود بعض جگہ مختلف فیہا باقی چلے جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضائل کا مسئلہ تو آپ کی ان خصوصیات میں سے تھا جس کا امت کے ساتھ کسی لحاظ سے بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ اگر حضرت عائشہؓ اپنی فطری ذہانت اور دانائی کی بنا پر اس طرف توجہ نہ فرمائیں تو شاید آپ کی اس خصوصیت کا تذکرہ کسی ضعیف حدیث میں بھی آپ کے سامنے نہ آتا۔ آپ کے سایہ زہرنے کا مسئلہ اس سے ذرا مختلف ہے کیونکہ یہ ہمہ وقت سب کی آنکھوں کے سامنے تھا عقل یہ باور نہیں رکھتی کہ اگر صحابہ کرام نے آپ کی اس فضیلت کو ہمہ وقت اپنی آنکھوں کے سامنے درخشاں دیکھا ہوتا تو وہ اس کے بیان سے سکوت اختیار کر سکتے تھے یقیناً وہ بھی آپ کے جسم اور آپ کے پسینہ کی خوشبو کی طرح روایات و حکایات میں ہلک اٹھتا۔ آپ کے قد قامت کی طبعی صفت بھی چونکہ سب کی آنکھوں کے سامنے تھی اس لیے عام طور پر چھوڑا گیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بھی کتنی عجیب ہے کہ جب تنہا ہوتے ہیں تو نہایت میاں قد نظر آتے ہیں اور جہاں جمع میں آتے تو یوں معلوم ہوتے لگتا کہ سب سے دلاز قامت آپ ہی ہیں آپ کے بول و براز کا معاملہ ایسا نہیں ہے اس لیے اگر محدثین اس کو نقل کرتے ہیں تو اس کو مان لیتا آپ کی محبت کا تقاضا ہونا چاہیے اس کا بلند، سلی کے انکار آپ کی حدیث کا ثبوت تو نہیں مگر آپ کی بے کلی کا ثبوت ضرور ہے۔

اس جگہ حافظ ابن تیمیہ نے ایک بہت مفید تنبیہ فرمائی ہے جو اس قسم کے موضوع میں محدثین کا نظر سمجھنے کے لیے مفید ہے۔

الاصول الرابع الاخذ بالمرسل والحدیث الضعیف اذا لم یکن فی الباب شیء یدفعہ وہو الذی رجح علی القیاس
 المراد بالضعیف الباطل ولا المنکر ولا فی روایہ من ہو متعمم بحیث لا یصح الا بالباب الیہ ولیس احد من الملائمۃ الا وہو موافقہ
 فی الاصل۔ اعلام الموقعین را اعلام المرؤفین ص ۱۰۱ و ص ۱۰۲ یہاں حافظ ابن تیمیہ نے امدان کی اتباع میں بعض علماء
 جو تدریجاً اس کی تصدیق خود امام احمد کے مستند سے نہیں ہوتی اس لیے ہائے نزدیک امام کے حمار کی وہ تکرار
 نہیں دی جا سکتی ان طعان کا اپنا مسلک وہ ہو تو ہو۔

رواه السيوطي في الخصائص الكبرى من سبع طرق وقال هذا من اقوالها ونقل عن ابن حبان انه سئل ثابت وفي طرقه انا معاشر الانبياء تنبت اجسادنا على ارواح اهل الجنة واعلم

نہایت اہم ہے۔

انجران قام دلیل علی صدقہ او کذبہ والا بقی ما لم تصدقہ ولم نکذبہ واصل العلم بالحديث اذا قالوا هذا الحديث روا فلان وهو مجروح او ضعيف او سئى الحفظ او ممن لا تقبل روايته ونحو ذلك فهو كقول القائل هذا الشاهد مجروح او سئى الحفظ او مما لم تقبل شهادته وبذا يفيد انه لا يحكم به ولا يفيد الحكم بان كاذب بل قد يمكن انه صادق فلا يقال انه كاذب لاجل مجرجه وان قالوا في الحديث انه ضعيف فهذا مرادهم انه لم يثبت ولا يثبت به ولا يجوز الحكم بصدقه ليس مرادهم انه مجرد ذلك بحكم كذب الناقل ونفسي انقله ويقول ان هذا لم يكن من غير علم ما بهذا المنقبي بل ان قام دليل على انتقاره ان خبر به حكما بذلك والاسكتنا لم تنفخه ولم نثبت فسدنا وصل يجب معرفة فان كثير من الناس لا يميز بين ما يفيد لقيام الدليل على نفيه وبين ما لم يثبت لعدم دليل اثباته بل ترون ينفون ما لم يعلموا اثباته فيكونون قد كفوا ما ليس لهم به علم وقالوا بافواههم ما ليس لهم به علم .

(الجواب الصحيح ص ۲۹۶ ج ۲)

ثم قال وما كان من الامور مستلزما لوازم لو كان موجودا فانه يستدل بانتفاءه باللازم على انتفاء الملزوم كالامور التي لو كانت موجودة لوجب ان ينتقل نقلها متواترا شائعا كما لو قال قائل انه بنى بين العراق والشام مدينة اعظم من بغداد والموصل ونحو ذلك فانه يعين كذب فان هذا متوفر

کسی خبر کے صدق و کذب کا اگر ثبوت مل جائے جب تو اس پر صادق یا کاذب ہونے کا حکم لگا دینا صحیح ہے ورنہ ہم اس کی تصدیق کرینگے نہ تکذیب۔ محدثین جب کسی حدیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کو فلاں شخص نے روایت کیا ہے اور وہ مجروح یا ضعیف ہے تو اس کا مطلب ایسا ہی سمجھنا چاہیے جیسا کوئی شخص یہ کہے کہ یہ شاید مجروح یا ضعیف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس جرح کی وجہ سے اس پر کاذب ہونے کا حکم لگا دیا گیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نفس الامر میں صادق ہو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کو صادق نہیں کہا جائیگا اور بس اب رہا یہ کہ اس کو کاذب بھی کہہ دیا جائے تو یہ حکم کسی دلیل کے بغیر لگانا صحیح نہیں ہے۔ ایسا ہی جب کسی حدیث کے متعلق محدثین کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ اس پر صدق کا حکم نہیں لگایا جاسکتا اس کی مراد ہرگز نہیں ہوتی کہ بس صرف اتنی بات ہے کہ اس کے راوی پر کذب کا حکم لگا دیا جائے یا جو مضمون اس نے نقل کیا ہے اس کی نفی کر دی جائے اگرچہ اس کی نفی کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو بلکہ اس قسم کے مقامات پر ہم سکوت کرینگے نہ اس کا اثبات کرینگے اور نہ نفی۔ اس قاعدہ کو یاد رکھنا اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ کسی بات کی دلیل نفی کرنے میں اور بے دلیل بات پر ثبوت کا حکم نہ لگانے میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے اور ہر ایسی بات کی نفی کر دیتے ہیں جس کا ثبوت ان کے علم میں نہیں ہوتا اور لاتقہت ما لیس لک بہ علم کا خلاف کرتے ہیں اس کے بعد لکھتے لکھتے فرماتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ موجود ہوں تو یقینی طور پر ان کے یہ لوازم ہونگے اس قسم کے مقام پر اگر یہ لوازم موجود نظر نہ آئیں تو ملزوم کے نہ ہونے کا بھی حکم لگانا صحیح ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہے دعویٰ کرے کہ عراق اور شام کے درمیان بغداد اور موصل کو بھی بڑا ایک اور شہر ہے اظہار ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً لوگ اس کو نقل کرتے اس کے

ان الحدیث الضعیف اذ لم یکن مخالفاً لنص او حدیث صحیح او عقیدة جمعة علیها ولم یکن
یتعلق بأمر کثیر الوقوع ویکون من خصوص الاحوال التي لا یطلع علیها احد فانه لا حيلة لردھا سیمما

ان اس علی نقلہ لو کان موجوداً۔

الجواب الصحیح ص ۲۹۷

ثم قال .. ثم هذه اللوازم منها على ومنها ظني بحرفه
انحصرت قلنا ان كان اهل العلم باحوال الرسول يقبلون
بكذب احاديث لا يقطع غيرهم بكذبها لعسهم
بما زعم تلك الاحاديث وانتشار لوازمها
وكذا يعلمون ان خلافاً اخطأ في هذا الحديث على
فلان لانهم قد علموا من وجوه ثابتة ان ذلك
الحديث انما رواه على بصورة معينة فاذا روى
غير الثقة ما يناقض ذلك علموا بطلان ذلك
وان اخطأ او تعمد الكذب (ص ۲۹۸، ۲۹۹ ج ۲)

فالصدق له دلائل مستلزمة له تدل على الصدق
وكذب له دلائل مستلزمة له تدل على الكذب
..... واما يعلم صدقه ولا كذبه ولا ثبوته ولا
انتفاءه فانه يجب الامساک عنه ويقول القائل
بنالم اعلم ولم يثبت عندي ولا اجزم به ولا
اعلم به ولا استدل به ولا ارجح به ولا انى عليه
نهى واعتقادي وعملي ونحو ذلك لا يقول
هذا قطع بكذبه وانتفاءه ... فالقطع بحسب
شبهة المنقولة غير القطع بانتفاء نفس قطع بشئ بلا

دليل يوجب قطع قطعاً بطله وضلاله وخطاه . (الجواب الصحیح ص ۳۰۰ ج ۲)

لا يجوز للانسان ان ينفي علم غيره و قطع غيره
من غير علم منه بالاسباب التي يعلم بها ونحوه فانه
كثيراً ما يكون للانسان دلائل كثيرة تدل على
صدق شخص معين وثبوت امر معين وان كان
غيره لا يعرف شيئاً من تلك الدلائل وهذا ايضا
ما ينطبق فيه كثير من الناس ينظرون في انفسهم و
يبلغ علمهم فاذا لم يجدوا عندهم ما يوجب العلم
بذلك الامر جعلوا غيرهم كذلك من غير علم منه

باوجود جب ایک شخص بھی ان دونوں شہروں کے درمیان اتنی بڑی بستی کا
وجود بیان نہیں کرتا تو اس کے غلط ہونے کا حکم لگا دینا بالکل صحیح ہے۔
پھر لکھتے ہیں کہ یہ لوازم کبھی تو بالکل واضح ہوتے ہیں اور کبھی
دقیق ہوتے ہیں جن کو خاص خاص لوگ ہی جانتے ہیں ہر شخص
ان کو نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں پر محدثین تو قطعی طور
پر کذب کا حکم لگا دیتے ہیں مگر جو ان دقیق لوازم کو نہیں پہچانتا وہ یہاں
قطعی حکم نہیں لگاتا۔۔۔۔۔ اسی طرح محدثین یہ بھی جانتے ہیں کہ اس
حدیث میں فلاں شخص نے فلاں موقع میں غلطی کی ہے کیونکہ ان کو مستند
طریقوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث دراصل اس خاص صورت
پر روایت کی گئی ہے لہذا جب کوئی غیر ثقہ راوی اس کے خلاف روایت
کرتا ہے تو وہ اس کے بطلان کا حکم لگا دیتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس بات کے صدق یا کذب کی دلیل معلوم نہ ہو
اس کے متعلق بس اتنا ہی کہنا مناسب ہے کہ میں اس کو نہیں
جانتا یا میرے علم میں یہ بات ثابت نہیں ہوئی یا مجھے اس بات
کا یقین نہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کہنا کہ مجھے اس کے ثبوت کا یقین
حاصل نہیں ہو سکا اور بات ہے اور یہ کہنا کہ اس کے نہ ہونے
کا مجھ کو یقین حاصل ہے بالکل اور بات ہے۔ لہذا جو شخص دلیل
کے بغیر کسی ایک بات کا حکم بھی قطعیت کے ساتھ لگا لیا کہ ہم
بھی اس پر قطعیت کے ساتھ جس کا حکم لگا دیجئے۔

(الجواب الصحیح ص ۳۰۰ ج ۲)

اسی طرح یہ بات بھی کسی شخص کے لیے درست نہیں کہ جب تک
اس کو ان اسباب کا علم حاصل نہ ہو جائے جن سے کہ وہ خبر معلوم
ہوئی ہے تو وہ دوسرے شخص کے علم کی نفی کر دے۔ کیونکہ بالوقت
کسی بات کے ثبوت کے لیے ایک شخص کے پاس بہت سے دلائل
موجود ہوتے ہیں جن کو دوسرا شخص نہیں جانتا یہاں بھی مصیبت
ہے کہ بہت سے لوگوں کو جب خدا نے اسباب کا علم نہیں دیا تو
جس کو ان اسباب کا علم ہوتا ہے وہ اس کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لیتے
ہیں اور اتنی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ اتنی بات معلوم کر لیں کہ

اذا كان من باب الفضائل والمزايا اللازمة

اس خبر کے معلوم ہونے کے جو ذرائع اور اسباب ہیں وہ اس شخص کو معلوم ہیں یا نہیں۔ اگر معلوم ہیں تو اس کو علم سمجھا کیونکہ صحیح ہے چنانچہ بہت سے لوگوں کو دنیا کے واقعات اور اس کے بیان کرنے والوں کے وہ حالات معلوم نہیں ہوتے جو مؤرخین کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان واقعات کے علم کے جو اسباب ہیں ان کو مؤرخ تو جانتا ہے اور یہ نہیں جانتے اور جب ان اسباب ہی کو نہیں جانتے تو پھر ان کو ان واقعات کا علم کیونکر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل نظر و عقل کے بہت سے دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کو مؤرخ نہیں جانتا اور محدثین کے بہت سے دلائل ایسے ہوتے ہیں جن کا علم صرف عقل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صداقت رسول کے بہت سے وہ دلائل جو اہل نظر کو معلوم ہوتے ہیں ان کا اہل حدیث کو کوئی علم نہیں ہوتا بہت سے ایسے واقعات جو اہل حدیث کے نزدیک تو اتار کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں جن سے کہ صداقت رسول ثابت ہوتی ہے ان اہل نظر کو کوئی علم نہیں ہوتا، یہاں کسی فریق کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ ان دلائل اور اسباب کے علم کے بغیر وہ اس خبر کا انکار کر ڈالے گا۔ گاہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسول کے ان احوال متواترہ کے بیان کرنے والے مختلف جماعتوں کے سامنے مختلف لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ صحابہ جو اہل الشام کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم اور دینی احکام کے ناقل تھے اور تھے اور وہ جو اہل عراق کے سامنے ناقل تھے ان تھے لیکن پھر ان دونوں جماعتوں کے بیانات ملتے جلتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے مصدق تھے اگرچہ ان میں ایک جماعت کو دوسری جماعت کا کوئی علم نہ تھا۔ یہاں ان راویوں کا صرف کسی خبر میں مشترک ہونا کافی سمجھا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس خبر کا بیان کرنے والا ایک ہی گروہ ہو۔ تمام حیات و وجودیات کا حال ہی ہے ایک انسان اپنے حالات مثلاً بھوک، پیاس، محبت، عداوت اور تکلیف و لذت وغیرہ کا خود تو احساس رکھتا ہے مگر دوسروں کے ان حالات کا احساس نہیں رکھتا لیکن چونکہ وہ جنس عام میں ان کا شریک ہوتا ہے لہذا وہ دوسروں کے متعلق بھی یہ حکم لگا دیتا ہے کہ ان کو بھی ہماری طرح ان حالات کا احساس ہوتا ہے۔

بانتظار اسباب العلم عند ذلك الغير وقد يعقوبون
 حجة ضعيفة على ان غيرهم لا يعلم ذلك. مثل ما
 يفعل كثير من الناس بالنظر والاستدلال و
 الاعتبار ومن لم يساويهم في نظرهم وادلتهم
 وقوة اذ لا نعلم ما علموه، وكثير من الناس
 يعلم بالاخبار والنقل والاستدلال بذلك
 امور كثيرة ومن لم يشاركهم فيما سمعوه ونبأ
 عرفوه من احوال المخبرين والمخبرين وكما ان
 معرفتهم بذلك لا يعلم ما علموه فلماذا كان لاهل
 النظر بعض طرق لا يعرفها اهل الاخبار ولا اهل الاخبار
 السميعة طرق لا تعرف بجزء العقول ولماذا كان
 لاهل الاخبار من الطرق الدالة على صدق الرسول
 وغوته والاستدلال على ذلك امور كثيرة لا يعرفها
 اهل الحدیث والاثار وعند هؤلاء من الاحاديث
 المتواترة عندهم والاثار المستفیضة عندهم ما
 يعلمون بها صدق الرسول وان كان لو انك
 لا يعرفونها بل طرق معرفة الصانع وتصديق رسوله
 قد يكون لكل قوم منها طريق لو طرق لا يعلمها
 آخرون وهم مشتركون في الاقرار بالاشد ورسوله
 بل ما تواتر عندهم من احوال الرسول
 قد يكون المخبرون لاهل الذين تواتر عندهم ما
 اخبروهم به من آياته وشرائعه غير المخبرين لاهل ذلك
 كما كان الصحابة والمخبرون لاهل الشام بايات
 الرسول وبالقران وشرائع الاسلام غير الصحابة
 والمخبرين لاهل العراق ولكن خبر هؤلاء يصدق هؤلاء
 فان كان كل من الطائفتين لا يعلم اعيان اولئك
 الذين اخبروا اولئك دعامة ما يعلم الناس بانفس
 هو من هذا الباب فان الانسان كيف باحوال نفسه
 من جوده وعطشه وشبهه ورية وجوده بنفسه وشوته
 ونفرتة والمولدات بل كيف باعضائه كبنفسه فزود لا غير
 باحوال غيره ولكن يشتركان في الجنس العام فيشتركون
 في نفس الاحساس بجزئهم وشمعهم (ص ۲۳۰ و ۲۳۱ بحوالہ الصحیح جلد ۲)

۱۰۸۱۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ أَسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُذْتُ مِنِّي قَدْ كُوْتُ مِنْهُ فَمَا شَمَمْتُ مِسْكَاً وَلَا عَنْدراً أَطِيبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ كَمَا فِي الْخَصَائِصِ - وَخَرَجَ الشَّيْخَانُ نَحْوَهُ -

۱۰۸۲۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ يَسُوكَ طَرِيقاً فَيَتَّبِعُهُ أَحَدٌ إِلَّا عَرَفَتْ أَفْئِدَةً قَدْ سَلَكَ مِنْ طَيْبٍ عَرَفِيهِ أَوْ قَالَ مِنْ رِيحِ عَرَفَةَ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

۱۰۸۳۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا عَرَقٌ وَجَاءَتْ أُمَّيْ قَبَارُورَةٌ فَجَعَلَتْ تَسْلِيْتُ الْعَرَقَ فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ قَالَتْ هَذَا عَرَقٌ فَجَعَلْنَا لَطِيبًا وَهُوَ أَطِيبُ

۱۰۸۲۔ معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا آپ نے فرمایا ذرا میرے قریب آنا میں قریب گیا تو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی خوشبو تو مشک میں دیکھی نہ عنبر میں۔ (بزار)

۱۰۸۳۔ جابر بن بیان کرتے ہیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستہ پر جاتے پھر آپ کے بعد کوئی دوسرا شخص اسی راستہ پر جاتا تو وہ ضرور پہچان لیتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا ہے کیونکہ آپ کی خوشبو سے راستہ ہلکا ہوا ہوتا تھا۔ (دارمی)

۱۰۸۴۔ انس بن بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ایسا ہوا کہ وہ ہمیں باپ نے ہمارے ہی گھر استراحت فرمائی آپ کو پسینہ آیا تو میری ماں ایک شیشی لائیں اور آپ کا پسینہ پوچھ پوچھ کر اس میں ڈالنے لگیں آپ بیدار ہو گئے اور پوچھنے لگے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو۔ انہوں نے عرض کیا یا آپ کا پسینہ ہی ہم اپنے عطروں میں اس کو ملا لیتے ہیں اور یہ عطر ہمارے یہاں سب سے زیادہ خوشبودار

۱۰۸۲۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں آپ کے پسینہ کی ایک خصوصیت بیان فرماتا ہوں اور اس کو جس انداز سے نقل فرمایا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ان کی حسن عقیدت کی بات نہ تھی بلکہ سراسر حقیقت تھی آپ کے اس عطر زینبہ کاروی ایک عورت ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ہیں پھر ایک نے اس کو مختلف صورتوں اور مختلف محل پر اس طرح نقل کیا جو جس سے آپ کے فضائل کی برتری کا اعتراف کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے اس کی چند مثالیں ذیل کی احادیث میں آپ کے سامنے ہیں۔

۱۰۸۳۔ دیکھئے یہاں راوی معاذ بن جبل حضرت جابر ہیں اور وہ آپ کی اس خوشبو کا اصل استدلالی رنگ میں بیان فرماتے ہیں اور یہی اس تاکید کے ساتھ کہ اس میں کسی خاص یا عام شخص کی کوئی بحث نہیں ہو بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس عطر سے خوشبو بھی گزرتا وہ آپ کی خوشبو کی وجہ سے یہ پہچان لیتا تھا کہ یہ آپ ہی کی ملک ہے۔

ابھی اس ماہ سے کوئی گیا ہے کہ دیکھتی ہو خوشبو محمد و جان کی

۱۰۸۴۔ یہ آپ کی خوشبو کے بیان کا تیسرا انداز ہے اور اس سے بہت روشن طریق پر یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ کی یہ خوشبو اس لئے

الطیب۔ رواہ مسلم۔ وفي رواية قالت يا رسول الله ارجو بركة بصبيانا قال اصبت وروى البخاري نحوه

۱۰۸۵۔ عن جابر بن سمره قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الاولي ثم خرجت الى اهلي وخرجت معه فاستقبلك ولدان فجعل يمسح خدي احدهم واجدا واجدا

ہو جاتا ہے۔ (مسلم شریف) ایک روایت میں اتنا اور ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے امید ہے کہ اس کی برکت ہمارے بچوں کو بھی لگ جائے۔ آپ نے فرمایا تم نے درست کہا۔

۱۰۸۵۔ جابر بیان کرتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کی نماز ادا کی پھر آپ اپنے گھر کی طرف چلے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہولیا سامنے سے کچھ پتے اٹکے آپ نے ازراہ محبت ان سب کے

زنتی کہ آپ خوشبو کا استعمال زیادہ فرمایا کرتے تھے بلکہ یہ آپ کے ان فضائل کی ہی خوشبو تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب میں خوشبو استعمال تھیں وہ بھی یقیناً بہتر ہی ہوتی ہوگی مگر ان میں آپ کے پسینہ کے قطروں کو اس جانفشانی سے جمع کر کے ڈھلوانا پتھر سے کرنا کہ ہلکے ہلکے عطر میں آپ کا یہ عطر بیزسینہ شامل ہو جاتا ہے وہ سب سے عمدہ اور عمدہ سمجھا جاتا ہے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ راویوں کا یہ بیان صرف حقیقت ہی حقیقت تھا۔ خلاصہ یہ کہ پسینہ جسم کے ان فضائل میں سے ہے جس میں کہ عام طور پر بدبو ہوتی ہے مگر یہ وہ رسول اعظم تھے جن کا پسینہ بھی عرب کے عطرین کو شرمندہ کرتا تھا۔

۱۰۸۵۔ آپ کے پسینہ کی بجائے اس حدیث میں آپ کے جسد امیر کی خوشبو کا ذکر ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ کا جسم مبارک معطر ہو سکتا ہے ان سب راویوں کے ان سب مختلف بیانیوں کو ملنے رکھ کر انصاف کیجیے کہ کیا یہاں کسی شاعرانہ مبالغہ آمیزی کا احتمال ہو سکتا ہے یا بات یہ ہے کہ نبی اپنے جسم اور اس کے فضائل میں بھی عام بشر سے ممتاز ہوتا ہے۔

صحیح مسلم میں جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منی کھانگے بھی اور پینگے بھی مگر نہ تھوڑے اور نہ ان کو پیشاب پانہ کی حاجت ہوگی اور نہ وہ ناک صاف کریں گے صحابہ نے عرض کی پھر ان کا یہ کھانا پینا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ خوشبودار ڈکارا اور مشک بیزسینہ کی راہ سے خارج ہو جائیگا اور خدا کی تسبیح و تحمید ان کے لیے اس طرح غیر اختیار ہو جائیگی جیسا کہ سانس لینا غیر اختیاری فعل ہوتا ہے۔

اس حدیث میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ اسلامی جنت صرف روحانی اور خیالی نہیں اس میں کھانا پینا بھی ہے مگر اودیت کے جو کیفیت اور فانی اجزاء دنیا میں ہیں وہ ان میں نہیں۔ مثلاً تھوک، سنگ اور دوسرے گندے اجزاء سب کے سب چونکہ اس کیفیت مادہ کے خصائص ہیں اس لیے وہ جنت میں نہ ہونگے اور نہ ہونے چاہئیں۔ اس پر صحابہ نے نہایت معقول سوال کیا کہ پھر یہ فذائی اجزاء جسم سے کس طرح خارج ہونگے۔ معلوم ہوا کہ معقول سوال ان کے داغوں میں بھی پیدا ہوتے تھے اور ان کا کبھی کبھی وہ حل بھی دریافت کر لیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب ان کو ملا وہ کتنا معقول تھا کہ جنت کی عذرا کا تو پوچھنا ہی کیا ہے جب ذہنی فذلوں کے فرق سے انسانی فضائل کی کثافت سے انسانی فضائل کی کثافت اور لطافت بلکہ ان کی کثیت اور رحمت دار میں بھی مسروق ہو سکتا ہے تو آخرت میں اگر فرق ہو تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ ان کی فذا معطر پسینہ کی شکل سے خارج ہو جائیگی، وہم یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی عبادت دائمی ہوگی اور سانس کی طرح غیر اختیاری ہی ہوگی۔ انبیاء علیہم السلام میں یہ دونوں نعمتیں اسی جہان میں نظر آتی ہیں یعنی ان کے فضائل

وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ خَدَّتِي فَوَجَدْتُ لِيَدِيهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا كَأَنَّهَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُودَةِ عَطَّارٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ایک ایک رخسار پر ہاتھ پھیرا جب میرا نمبر آیا تو آپ نے میرے دونوں رخساروں پر ہاتھ پھیرا، اس وقت میں نے آپ کے دست مبارک کی خشکی محسوس کی اور اس کی خوشبو سونگھی ایسا مہک رہا تھا جیسا ابھی عطر فروش کے ڈب سے نکلا ہے۔ (مسلم)

کا خوشبودار ہونا اور سونے کی حالت میں بھی ان کی قلبی بیداری اور بیداری کے تمام حالات میں ذکر اللہ اور وفات کے بعد بھی عبادت میں مشغولی یہ سب ان کی دائمی صفات ہوتی ہیں علامہ حقائق کا خیال ہے کہ مرکز حیات ذکر اللہ ہے چونکہ جنتیوں کی حیات دائمی ہوگی اس لیے ان کا ذکر بھی دائمی ہونا چاہیے مشائخ چشتیہ میں جس ذکر کا نام پاس بانفاس ہے یعنی سانس کے ساتھ اسم اللہ کے ذکر کا تصور کرنا غالباً وہ اہل جنت کے اسی ذکر سے مأخوذ ہے نبیاء علیہم السلام کا ذکر چونکہ اسی عالم میں دائمی ہوتا ہے اس لیے ان کو اس حسی سے موت نہیں آتی جس سے کہ عام بشر کو آتی ہے۔ عام ذکر کے ساتھ موت یعنی عبادت الہی سے تعطل کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لیے حدیثوں میں نبیاء علیہم السلام کو زندہ کہا گیا ہے اور اس کے حقیقی حیات ہونے کی طرف زندگی کی دو اہم خصوصیات بنا کر تشبیہ کی گئی ہے ایک عبادت اور دوم رزق یعنی وفات کے بعد وہ عبادت بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کو رزق بھی ملتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رزق روح کی نہیں اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے۔ پس جب کہ ان کو رزق بھی ملتا ہے تو یقیناً جسم کے ساتھ بھی ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ مگر جب اس جہان کے رزق کی کیفیت بھی مختلف ہے تو اس کی حیات کی کیفیات بھی ضرور مختلف ہوتی ہیں۔ اس کو اسی جہان کی کیفیات پر قیاس کرنا غلط ہے اس سے زیادہ اس مسئلہ پر گفتگو کرنی اپنی مقدار علم نہ جاننے کی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کی حیات تسلیم کر لی جائے تو اس سے ان کی بشریت کے خلاف ذمہ برابر بھی کوئی بات نہیں نکلتی۔ کیونکہ جب وہ اس دنیا میں ایک محسوس اور مشاہدہ حیات کے مالک ہو کر بھی بشر ہی تھے تو وفات کے بعد اگر ان میں بنا کر حیات ثابت ہوں تو اس غیر محسوس حیات سے اور کیا نئی بات ثابت ہو سکتی ہے جس جماعت نے انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات کو توحید کے خلاف سمجھ کر ان کو مضحکہ بنانے کی سعی کی ہے یہ محض عبث سی ہے مگر کسی انسان میں عام بشریت کے خلاف ایک ہزار خصوصیات بھی موجود ہوں تو بھی اس کا مخلوق ہونا ہی ایک ایسا بڑا داغ ہے جو تنہا بارگاہ الوہیت سے اس کو ممتاز کرنے کے لیے کافی ہے۔ عیسائیوں نے جب خدائی توحید میں شرک کی آمیزش شروع کی تو قرآن کریم نے ایک ہی کلمہ سران کار کر دیا یعنی بل لہ ما فی السموات والارض یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہنیت کا عقیدہ اس لیے باطل ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اس کی مملوک ہے اور مملوک ہونے کا ایک ہی عیب ایسا ہے جو اہلیت کی تردید کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے پہلے فقہ اہل نے یہاں سے اس مسئلہ کا استنباط فرمایا ہے کہ اگر والد اپنی اولاد کو کسی سے خریدے تو وہ لڑکا والد کے اختیار کے بغیر خود بخود آزاد ہو جائیگا کیونکہ بیباپ کا مملوک نہیں ہو سکتا پس جب عیسیٰ علیہ السلام اس کے مملوک ہیں تو ان کو تیار کیسے کہا جاسکتا ہے۔ لہذا جبکہ صرف ملکیت کا ایک علاقہ ہی توحید کو نکھارنے کے لیے کافی ہے تو مخلوقیت کا داغ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے اس لیے اگر انبیاء علیہم السلام کی حیات حقیقیہ کے نزدیک بھی ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس کو توحید کے خلاف سمجھنا کسی طرح درست نہیں۔ اسی طرح اس حقیقت کو پروردگار نے کرتے کرتے موطر کے اور برگ و بار اپنی طرف سے اس پر لگا دینا بھی خطرناک راستہ ہے یہی وجہ ہے کہ سلف اس بحث میں نہیں پڑے۔ نہ اس کے اثبات میں انہوں نے فلو کیا نہ اس کی نفی کا کوئی اہتمام محسوس کیا۔ اس قسم کی مباحث ارباب حقائق نے شروع کی ہیں پھر علماء شریعت نے ان کو نکھارا پھر شدہ شدہ وہ نااہلوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر خطرناک مسائل بن گئے۔ ہم نے بھی گویا اس پر تشبیہ کی ہے اگر ان کے زیر بحث آجانے کے بعد اور وہ بھی

مِنْهَا جَوَازُ مَكْتَبِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ بَاتَ

۱۰۸۶. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ لَا تَجْعَلْ رَأْسَكَ فِي حَيْثُ بَاتَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابِي هُرَيْرَةَ وَالْبُزَارِيُّ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْخَطَّابِ وَابِي هُرَيْرَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

۱۰۸۷. عَنْ أَبِي حَازِمٍ الشَّجْبَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَى أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا طَاهِرًا لَا يَسْكُنُهُ إِلَّا هُوَ وَهَارُونَ وَإِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِدًا طَاهِرًا

بجالت جنابت آپ کے لیے مسجد میں قیام کی اجازت اور اس میں اہل جنت ایک مشا

۱۰۸۶. ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ اس مسجد میں میرے اور تمہارے سوا کسی کو جنابت کی حالت میں رہنا درست نہیں ہے۔ (ترمذی، بیہقی، ابویعلیٰ، بزار)

۱۰۸۷. ابو حازم اشجعی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا تھا کہ وہ ایک پاک و صاف مسجد بنائیں جس میں ان کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کسی اور شخص کو سکونت کا حق نہیں ہوگا اور مجھ کو بھی اس کا حکم دیا ہے کہ میں بھی ایک

دبقیہ ماخیزہ صفحہ ۱۳۱۳ بدرجہ بھوری، مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ان مسائل میں جس حد تک حدیث نے تفصیل فرمادی ہے اسی پر قناعت کر لینی چاہیے۔ واللہ للوفق۔

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتویؒ نے اس موضوع پر آب حیات ایک مستقل فہم رسالہ لکھا ہے۔ ہم نے اپنی استعداد کے موافق اس کا مطالعہ بھی کیا ہے اور کچھ سمجھا بھی ہے مگر اس کا اقتباس نقل کرنا بھی عوام کے فہم سے بالاتر معلوم ہوا اس لیے اس کا خلاصہ نقل کرنے سے بھی ہم نے عنان قلم کو روک لیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ حدیث اللہ اناس باہر فون آجوں ان یکذب اللہ ورسولہ (آخر کتب العلم) یعنی لوگوں کے سامنے بس وہی باتیں بیان کیا کرو جان کے ملاوڑ فہم کے مناسب ہوں ورنہ نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے کے نہیں اور اپنے جہل کی بنا پر اس کی تکذیب کرینگے اور اس طرح خدا تعالیٰ اس کے رسول کے بلند علوم کی تکذیب کا باعث تم بنو گے۔ امام بخاریؒ نے اس کی اتنی اہمیت محسوس فرمائی ہے کہ اس پر مستقل ایک عنوان ہی قائم کر دیا ہے۔ اس زمانہ میں مصنفین کی اس احتیاط کی قدر ہوتی ہے۔

۱۰۸۶۔ اس استہارہ کی ایک ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ مسجد شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کا مقام ہی تھا ہر وقت آپ کی وہاں آمد و رفت رہتی تھی اس لیے آپ کے حق میں بجالت جنابت اس میں گزر جانے اور قیام کرنے کی گنجائش بھی دیدی گئی تھی مگر اس گنجائش سے آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا یہ مشکل سے کوئی واقعہ نقل سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مساجد چونکہ عرف شریف میں ریاض جنت کھلاتی ہیں اور غالباً یہ سب مکہ کے عشرین جنت ہی میں لے لیے جائینگے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام اس عالم میں بھی اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں اس لیے جس طرح اہل جنت اپنی ہر حالت میں جنت ہی میں رہینگے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں بھی اس کی اجازت حاصل تھی۔ (باقی بر صفحہ ۱۳۱۴)

لَا يَسْكُنُهُ إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَلِيٍّ. وَاخْرَجَ ابْنُ عَسَاكَرٍ مَخْوَةَ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَسَاكَرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا فِي الْخَصَائِصِ.

وَمِنْ خَوَاصِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَثْرَةُ الْأَزْوَاجِ

۱۰۸۸- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ

پاک و صاف مسجد بناؤں اور اس میں بھی میرے اور حضرت علیؑ اور ان کے فرزند ان کے علاوہ کوئی اور شخص
سکونت کا حق نہیں رکھیگا۔ (ابن عساکر بیہقی)

کثرت ازواج میں انبیاء عظیم السلام کو اہل جنت سے مشابہت

۱۰۸۸- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب و روز میں کبھی بیکے وقت بھی

(فقیر صفحہ ۳۱۴) نہ عام بشر کی دنیا میں یہ صفت ہر زمان کو اس حالت میں مسجد میں رہنے کی اجازت ہے۔ را حضرت علیؑ کا
اشتراک تو جو مکان کا راستہ بھی اسی طرف سے تھا اس لیے ان کو بھی اس اجازت میں قبعا داخل کر لیا گیا تھا۔ اس سے
زیادہ وضاحت آئندہ حدیث کے نوٹ میں آتی ہے۔

۱۰۸۷- اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء عظیم السلام کی جگہ عبادت اور جگہ سکونت ایک ہو سکتی ہے جب
تھما لے قرآن شریف پڑھنے والے بچوں کو دھنوا کیے بغیر قرآن شریف پھولے کی اجازت دیدی تو پھر رسولوں کی ہمہ
وقت آمد و رفت کی وجہ سے اگر مسجد کو ان کا بیت سکونت بھی قرار دیدیا جائے تو اس میں اشکال کیلئے اور کیوں برادر
ترجمان السنہ ص ۱۱۱ میں آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مکن حضرت علیؑ ملاحظہ فرما لے کہ ہماری اور
میری وہ نسبت ہے جو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کے مابین تھی۔ اس نسبت کی حقیقت صرف اسی
پر ختم نہیں ہو گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت میں حضرت ہارون علیہ السلام نے جانشینی کے فرائض
کا کام دیکھے تھے اسی طرح حضرت علیؑ نے ایک جگہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جانشینی کی خدمت
انجام دی تھی بلکہ اس کا اثر یہاں تک بھی پہنچا کہ ایک روز مزین خصوصیت جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے ساتھ حاصل تھی وہ بھی ان کو نصیب ہو گئی اور اس بنا پر ان کے اشتراک میں ایک بڑی حقیقت پنہاں
منکشف ہو گئی۔ یہاں انبیاء عظیم السلام کے دہن مبارک سے جو تشبیہات بھی نکلتی ہیں وہ حقیقت سے کتنی اسیر
ہوتی ہیں۔

۱۰۸۶- واضح رہے کہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک جزئی واقعہ پر حضرت علیؑ کی دلچسپی کی تسلی
کے لیے ارشاد ہوا ہے مگر یہاں بھی آپ نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ اس نسبت سے نبوت کا کوئی تعلق نہیں ہے منصب
میرے بعد ختم ہو چکا ہے اس لیے نبی نہ تم ہو نہ کوئی اور اس کے بعد بھی اگر دنیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی کو
نبی بنائے تو شکایت ازلیہ کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ پھر جب اس حدیث کی رو سے خود حضرت علیؑ نے دو بڑی نبوت
ذکیا تو بعد میں اس کو اس دعوے کا حق ہو سکتا ہے۔ نیز حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات
میں وہی وقت پانچے تھے لہذا اس حدیث کے مسئلہ خلافت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک خاص موقع
ہو گیا ہے نہایت ہی جس میں دوسرے مواقع پر آپ کے دوسرے صحابہؓ کو بھی شرکت کا شرف کسی حد تک حاصل ہو چکا
ہو لہذا اس حدیث کو آپ کے بعد خلافت کے مسئلہ میں کبھی نہ غلط ہے۔

الْوَالِدَاتُ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اِحْدَى عَشْرَةَ قُلْتُ لِمَ لَمْ يَنْسِ اَوْ كَانَ يُطِيقُ قَالَ كُنَّا نَحَدِّثُ

سب بیبیوں کے ساتھ شب باشی کی ہے، حالانکہ آپ کی گیارہ بیبیاں تھیں۔ میں نے انسؓ سے پوچھا کیا آپ میں اتنی طاقت تھی۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے درمیان تو یہاں تک

۱۰۸۸۔ شریعت میں عام طور پر ایک مرد کو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک مرد میں یقیناً اتنی طاقت بھی ضرور ودیعت فرمائی گئی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ جسمانی اور روحانی طاقتوں میں عوام سے کہیں اونچا ہوتا ہے، اگر ان کی جسمانی طاقتیں بھی ان کے منصب کے بقدر زیادہ نہ ہوں تو ان کو اُمت کی جاکاریاں پر صبر اور دوسری طرف باروحی کا تحمل کرنا ناممکن ہو جائے، اس لیے حکمت ایزدی نے ان کی جسمانی قوتیں بھی عام انسانوں سے کہیں زیادہ قوی بنائی ہیں، اسی لیے نکاح میں بھی ان کے لیے عوام سے زیادہ وسعت دی گئی ہے۔ لیکن اس کمال طاقت و قوت کے باوجود انبیاء علیہم السلام کی ساری طاقتیں صرف تبلیغ دین اور خدا تعالیٰ کی راہ میں مصائب و آلام کے جھیلنے میں ہی صرف ہوئی ہیں۔ سیرت پڑھنے والے حضرت خوب جانتے ہیں کہ ان کی طاقت و قوت کی یہ بہتات کسی ایک ہی جانب میں نہ تھی بلکہ غزوہ خندق میں جب ایک موقع پر ایک سخت پتھر کسی کی کدال سے ٹوٹ نہ سکا تو اس وقت جس کی کدال نے اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالا انہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قوت بازو کا کرشمہ تھا۔ یہ آپ کی ایسی طاقت تھی یا معجزہ تھا مگر اس کا تعلق تھا تو آپ کی قوت جسمانی ہی کے ساتھ۔ رکنا نہ جیسے مشہور پہلوان سے کشتی لڑی اور اس کو تین ہاند پر کیا یہ کرشمہ بھی آپ کی قوت جسمانی کا تھا (کمانی انحصائش) ایک مرتبہ جب صحابہ کرام نے اپنی بھوک کی بیتابی اپنے پیٹوں سے پتھر بندھے ہوئے دکھا کر ظاہر کی تو اس وقت معلوم ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک ایک سواری دو دو شخصوں میں تقسیم کی گئی ہر شخص کچھ دور پیادہ پا چلتا اور پھر اپنی باری میں کچھ دور سواریاں جاتا۔ اس عام ضابطہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا استثنا رگوارا نہ فرمایا اور اس لیے آپ کے حصے میں بھی ایک مشترک سواری آئی۔ آپ کے جاں نثار شریک نے ہزار ہا سواریاں لے کر آپ سواریاں اور وہ آپ کے عوض بھی پیادہ پا چل لیا لیکن اس کے جواب میں اس خلق عظیم والے رسول کا جواب یہ تھا "ما انت ہاتوی منی واما باعنی من الابرئک" (او کما قال) تو مجھ سے زیادہ قوی نہیں اور میں تجھ سے زیادہ ثواب

آخرت سے بے نیاز نہیں۔ یعنی اس کی ضرورت مجھ کو بھی ہے۔ یہاں آپ کے پہلے جلوں پر غور کیجیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک شعبہ صحابہ کرام کے سامنے آتا تھا اور کیونکہ یہ آتا جس کی ذات کو عیسائے مسیح اور منونہ بنا کر بھیجا گیا تھا ضرور تھا کہ اس کی زندگی کا ہر گوشہ اندوئی بھی اور بیرونی بھی سب کا سامنے آجاتا اس لیے حسب اتفاق یہ ایک واقعہ بھی معمول کے مطابق ضمنی طور پر ذکر میں آ گیا اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر چونکہ اب ایک مدت کے لیے احرام و حج کے مشاغل و پیش تھے اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ ایک بار جہل ازواج کے یہاں شب باس ہو جائیں ورنہ کون نہیں جانتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عمر کی سنت ہمیشہ شب باشی میں تقسیم ہی رہی ہے پس چونکہ یہ ایک ہی واقعہ تھا جو آپ کے عام طریق کے خلاف پیش آیا تھا اس لیے صحابہ کرام کے مابین اس کا تذکرہ بھی آ گیا اور اس ضمن میں آپ کی جسمانی طاقت کا تذکرہ بھی ہو گیا، ورنہ احادیث کے دفتر آپ کے سامنے کھلے پڑے ہیں جس میں ہر رطب و یابس بھی جمع کر دیا گیا ہے آپ اس پر ایک بار گزر جائیے اور پوری تنقید کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا اس رسول عظیم کی جسمانی طاقتیں صرف جہاد، مصائب و آلام کے تحمل اور تبلیغ دین میں دشمنوں کی جہان میں سینے کے سوا کسی اور جانب کبھی صرف ہوئی ہیں۔ آپ کی سب سے مقرب بی بی حضرت عائشہؓ کو ایسی لوبت بھی آئی ہے کہ وہ آپ کو بہتر پرند دیکھ کر جوش غیرت میں آپ کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہیں لیکن جب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

اِنَّهُ اَعْطَى قُوَّةً ثَلَاثِيْنَ . اخرجہ البخاری من طریق عبادة كذا في الخصائص -

۱۰۸۹- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان لا طوفان بالليله

مذکورہ ہے کہ آپ کو تیس مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی۔ (بخاری)

۱۰۸۹- ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا

اپنے رب کے سامنے سربسجود پڑے ہیں تو میرے ہر کپڑے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس خیال میں تھی اور آپ کس جہان میں ہیں۔ اس عمر بھر میں ایک واقعہ پر نظر کرنے والے تیسٹھ سال کی اس زندگی سے کیسے چشم پوشی کر لیتے ہیں جس میں آپ کی عبادت و زادت صحراؤں اور غاروں میں طویل طویل مدتوں کی اقامت اور ساری عمر روز کی وہ کثرت جس کا مادی منتول کو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سب اس کثرت اور تواتر کے ساتھ منتول پر کہ معتدل مزاج دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اگر محض اپنی چوس رانی کے مذاق کی بنا پر صحیح احادیث کا انکار کر دینا معیار تحقیق ہے تو جس دین کا اللہ تعالیٰ ہی حافظہ و محافظ ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس صحیح حدیث پر تنقید کرنے والے کیا دشمنوں کی طرح آپ کے تعدد ازواج پر بھی اعتراض کر دیں گے یا اس واقعہ کا بھی انکار کر جائیں گے۔ غریب یاد رکھو کہ اگر اپنی ذہنیت صاف ہو تو اس ایک واقعہ میں کوئی اشکال پروردگار کے لیے ہے۔ واقعات ہیں یہی وجہ ہے کہ یہی واقعات صحابہ کرام کے مابین بھی تذکرہ میں آئے اور ان کے قلوب مطہر میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی ادنیٰ شبہ نہیں گنوا اور یہی واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو اگر چہ ان کی اسانید کتنی بھی صحیح ہیں مگر ہماری ذہنی ظلمت و کسوف ان کو جس نظریہ سے دیکھتی ہے پھر وہ اس کو انکار یا تاویل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔

حقیقت حال یہ ہے کہ جیسا آپ چرچہ چکے ہیں انبیاء علیہم السلام کے جسم دنیا میں بھی اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں آخرت میں بھی ان کے مراتب کے مناسب ان میں بھی اسی طرح اور اضافہ ہو جائیگا جیسا کہ عوام امت کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ان میں اضافہ ہوگا۔ آپ چرچہ چکے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام اہل جنت کی طرح کون و فساد سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے فضائل اہل جنت کی طرح مسطر ہوتے ہیں۔ ان کا سونا اہل جنت کی طرح غفلت کی فینہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کی دوسری حالتیں بھی اس جہان میں اہل جنت کی طرح ہوتی ہیں، اگر طبیعت میں گنجائش ہو تو تعدد ازواج کو بھی اسی سلسلہ کی ایک لڑکی سمجھیے۔ پھر اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ حسب بیان قرآن کریم امت کے حق میں چار بیویوں کی قید اس لیے ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی بھی مشکل ہے جہاں حق تکلفی کا کوئی احتمال نہیں وہاں اس تحدید کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ان کی حیات طیبہ اہل جنت کی حیات کا ایک نمونہ ہوتی ہے وہ اسی حیات میں اپنے رب سے ہمکلام ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے مقدس فرشتے ان کی مجلسوں میں آتے جاتے ہیں۔ جنت و دوزخ کا ان کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور کسی کو تو دیدار الہی جیسی عظیم الشان نعمت سے بھی نوازا دیا جاتا ہے تو کیا اب بھی اس پاکباز ہستی کے متعلق اس ایک واقعہ میں آپ کو کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ یہ بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خود نہیں ہے بلکہ آپ کے ایک واقعہ پر صرف صحابہ کرام کا باہم تذکرہ ہے گو وہ کتنی ہی حقیقت پر مبنی ہو لیکن پھر آپ کے اپنے بیان اور صحابہ کرام کے باہم تذکروں میں مسئلہ کی اہمیت اور فیراہمیت کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب یہ نکتہ صحتی ان پر کیجیے کہ انہوں نے آپ کے متعلق ایسا خیال کیوں قائم کر لیا۔ اگر یہاں عہدہ اس عام ماحول کا بھی لحاظ کر لیا جاتا جو اس وقت کی عام تاریخوں سے ثابت ہے تو جبر و مقابلہ کے بے وجہ حسابات جو یہاں شروع کر دیے گئے ہیں وہ شروع نہ کیے جاتے۔ اسی کے ساتھ جس بشر کا تعلق امت کے ساتھ ہو اس کے لیے نسوانی احکام کی تعلیم و تفہیم کے لیے ازواج کی کثرت کتنی اہم ہوگی یہ سوال بھی قابل غور ہے۔ (تنبیہ) یاد رہے کہ صرف تو یہ کہنے والے یہاں لفظ لاق میں ضرور کچھ اچھینکے مگر حقیقت شناس اور واقعات پر مبنی رائے کسی راوی کے ایک لفظ سے تاریخ کے اوراق پر بھی پانی نہیں پھیر سکتے۔

عَلَى تِسْعِينَ إِمْرَةً وَفِي رِوَايَةٍ بِمِائَةِ إِمْرَةٍ كَلَّمَنَّا تَائِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ
لَهُ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَئِمَّا يَعْلُو وَنَسِيَ فَطَافَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا إِمْرَةً

آج کی شب میں اپنی حرم سرائے میں تھے اور ایک روایت میں سو بیویوں کے پاس جاؤنگا اور سب کی سب کے
یہاں ایک ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو راہِ خدا میں جہاد کریگا اس پر فرشتے نے کہا ان شارائیتوں کو سمجھو تقدیری
بات کہ وہ یہ کلمہ کہنا بھول گئے جب زمانِ خانہ تشریف لے گئے تو صرف ایک بی بی حاملہ ہوئیں اور ان کے

۱۰۸۹۔ سو و نسیان کے واقعات خال خال انبیاءِ عظیم السلام کی زندگیوں میں بھی نظر آتے ہیں اور یہ بڑی حقیقت پر مبنی
ہوتے ہیں ان میں صرف ان غیر العقول ہستیوں کی بشریت کی طرف اشارہ ہی نہیں ہوتا بلکہ انبیاءِ عظیم السلام کے مقام
کی بلندی کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ گویا یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا سو و نسیان بھی دوسرے انسانوں کی ارادی خطاؤں
کی طرح قابل گرفت ہوتا ہے اب یہ اندازہ فرمایے کہ انبیاءِ عظیم السلام بشری نہیں ہوتے یا ایسے کامل بشر ہوتے ہیں جن سے
مواخذہ کے شرائط عام انسانوں سے کہیں شدید تر ہیں۔ جب اس واقعہ کو سامنے رکھ کر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو اس کی پوری
تفصیل آپ پر کھل جائیگی۔

وَلَا تَقُولنَّ لِنَاشِئِ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ عَمَّا

اَلَا اِن یَّشَآءُ اللّٰهُ .

سرسری نظر میں آیت بالا کو آپ صرف ایک طلی اصلاح اور عقیدہ کا مسئلہ سمجھتے ہو گئے اب آپ کو اس واقعہ کی روشنی میں
اس کی اہمیت کا اظہار بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کے دوہرنے سے قرآن کریم
کا مقصد کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب تک نقصانات کے باریک سے باریک پہلو ایک ایک کر کے سامنے نہ آجائیں کسی کمال
کی معراج حاصل ہونا ممکن نہیں۔ لیکن ان باریکیوں کا میدان عام انسانوں کی زندگی بتائی نہیں جاسکتی اس لیے تقدیر
نے کچھ ہستیاں اتنی بلند پیدا فرمائی ہیں جن کی درخشاں زندگی میں سو و نسیان کے اثرات کا نمایاں ہونا بھی ان کے تہ
سے بعید ہوتا ہے اس لیے پھر اس پر ان سے مواخذہ فرمانا بھی بالکل سوزوں نظر آتا ہے جس امت کو خیر امت بنا کر منظور فرمایا
اس کے سامنے یہ تمام سرد و گرم سرگزشتیں اس لیے رکھ دی گئی ہیں کہ ان کے معراج کمال تک پہنچنے کے اسباق ہی ہیں۔
یہ واقعہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات میں ایک ہی واقعہ ہے اور جب ان کو شاہی بھی وہ شاہی عطا ہوئی تھی جو جنتی
دنیا تک کسی کو نصیب نہ ہو سکے یعنی جن و ملک حتیٰ کہ ہوا پر بھی ان کی قاہرانہ حکومت قائم تھی۔ تو اس شان و شکوہ کے ساتھ
کثرت ازدواج جو اس دور میں ظاہری بلوکیت کے لیے لازم تھی اگر رحمت فرمادی گئی تو اس پر اعتراض کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے
کہ اس ایک واقعہ میں ان کی تہاؤ کیا تھی وہ خود ہمیشہ موجود ہے۔ پھر اس پاکیزہ مقصد میں دل سے نسیان کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی
آپ کے سامنے پر فرشتہ کی یاد دہانی کے باوجود پھر نسیان ہونا اس کی دلیل ہے کہ جو بات تقدیر میں طے ہو جاتی ہے وہ اپنے اسباب کے
ساتھ طے ہوتی ہے پس جس طرح ان کا ظہور قطعی اور قطعی ہوتا ہے اسی طرح ان اسباب کا پیش آنا بھی قطعی و ضروری ہوتا ہے۔

کثرت ازدواج کے متعلق جن اعداء اسلام کی نظروں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی کثرت باعث اعتراض
بنی ہوئی ہے ان کی نظرس بھی اس طرف نہیں گئیں کہ ازدواج کی کثرت کن حالات میں سامان
ایک بدیہی مگر اہم تنبیہ۔ عیش و عشرت ہو سکتی ہے۔ آج اور آج سے پہلے دنیا کی تاریخ پر نظر ڈال کیجئے آپ کو معلوم ہوگا
کہ جس طبقہ کا منصب بعین تعین بن گیا ہے پھر اس کا ماحول کیا تھا نیز اس کے اثرات اس کی زندگی، اس کے ہم جلیسوں،
اس کی محاورم رعایا بلکہ بعد کے دور تک بھی کتنی کتنی دوتا تک بھیل گئے ہیں۔ اس جگہ میں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن
بتانا صرف یہ ہے کہ صورت حال یہاں کیا تھی۔ یہاں اگر گھر کا جائزہ لیجئے تو اس کی بے سرو سامانی کا نقشہ دیکھ کر گھر کی طرح

وَاجِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِي رَجُلٍ وَأَيُّهَا الَّذِي نَفْسٌ مَحْتَمِلَةٌ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَمَانًا أَتَجْعَلُونَ. متفق عليه

بَعْضُ الْأَسْرَارِ فِي نَكْحَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۹۰. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا نَزَّ وَجَّحَنِي رَسُولُ اللَّهِ

میں ایک ناکام پیمانہ تھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر وہ ان شام اللہ کہہ دیتے تو سب کے بچے ہوتے اور سب گھوڑوں پر سوار ہو کر راہِ خدا میں جہاد کرتے۔ متفق علیہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں قدرت کے بعض تلوینی اسرار

۱۰۹۰۔ عبدالرحمن بن الاسود اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ

نفس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہتے ہیں اور جب ان سے رازہ گیا تو یہ درخواست کر ہی بیٹھے یا رسول اللہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت پر وسعت فرمادے یہ بہت تو کہاں تھی کہ خود آپ ہی کے متعلق یہ درخواست کرتے کیونکہ جب نظر اٹھانے کے دیکھا کہ ایک خشک چٹائی جو آپ کے جسم نازک میں گھسی جا رہی تھی، آپ کا بچھونا تھی اور ایک آدھا خشک مشکیزہ لٹکا ہوا نظر آ رہا تھا یہ پانی کا سامان تھا اور بس کھانے کے تکلفات کا ذکر ہی کیا ہے، مسینوں گھر میں آگ جلنے کی نوبت داتی، لباس کی یہ حالت کہ مائشٹنگ نے آپ کی وفات کے بعد وہ چومنگی ہوئی موٹی چادر میں نکال کر دکھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان کپڑوں میں ہوئی ہے۔ گھرا تا سادہ کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے نقشین چادر آپ کی میت کے خیال سے لے کر لٹکا دی تو آپ گھر میں داخل نہ ہوئے جب تک کہ اس کو پھاڑ کر اس کے تکیے نہ بنا دیے گئے کہ زمین پر پڑے رہیں بیسیوں کے درمیان وہ انصاف کہ مجال کیا کسی کا دل فنا میلا ہو جائے۔ شبِ باشی میں تقسیم آپ پر واجب نہ تھی مگر پھر اس کی اتنی رعایت کہ ہیر ہیری لی کے ماں رہنے کا دن مقرر تھی کہ سفر بھی قرعہ ملازی کے بعد ہوتا۔ پھر جب آپ کے شب کے حالات کے کھون لگا بیٹھے تو خود حضرت عائشہ کا بیان یہ ہے کہ ایک شب اپنی باری میں جب میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ دکھا تو طرح طرح کے وہموں نے مجھ کو گھیر لیا جب تلامذہ میں نکلی تو آپ کو سر بسجود دعا میں مشغول دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی۔ آپ کی صلوة سلیل اور صیام کی بہت سی حدیثوں کا ذخیرہ ان ہی اصحاب المؤمنین کے ذریعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگر آپ کے ہم جلیسوں کا حال دیکھنا ہو تو جس جماعت میں آپ مبعوث ہوئے تھے تو ان کا تعیش ضرب المثل تھا اور جب وہ کچھ مدت آپ کی صحبت سے مستفیض ہو چکے تو ان کا ضرب المثل تھا۔ پھر کون نہیں مانگا کہ جہاد کی زندگی تعیش کی زندگی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر جہاد سے وقت جہاد سامنے ہو وہاں تعیش کا تصور کیسے آسکتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ اس لیے نہیں تھا کہ سامان تعیش جمع نہ ہو سکتا تھے نہیں نہیں خرمات پر فتومات ہو چکی تھیں، لیکن جو کچھا تھا اتنا وہ سب غریب و مساکین اور دوسرے مسلمانوں پر تقسیم کیے گئے تھے، اپنے گھر میں جمع کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اب آپ ہی انصاف سے کیجیے کہ عسرت و عسرت میں کثرت الدعاء استعان و ابتلاء کی منزل تھی یا سامان تعیش آج بھی مگر عسرت میں رہا ہی برص ۱۸۵

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَاهُ جِبْرِئِيلٌ بِصُورَتِي وَقَالَ هَذَا زَوْجُكَ وَتَزَوَّجَنِي وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ
عَلَى حَرْفٍ فَلَمَّا تَزَوَّجَنِي أَلْفَى اللهُ عَلَيَّ حَيَاءً وَأَنَا صَغِيرَةٌ. رواه الحاكم في المستدرک وصححه
الذهبی -

۱۰۹۱۔ قَالَ قَالَتْ جُوَيْرِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رَأَيْتُ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَلَاتٍ
كَيَالٍ كَأَنَّ الْقَمَرَ أَقْبَلَ يَسِيرًا مِنْ يَثْرِبَ حَتَّى وَقَعَ فِي حَجْرِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْبِرَ بِهَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ
حَتَّى قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِينَا رَجَوْتُ الرُّؤْيَا فَلَمَّا اعْتَقَنِي وَتَزَوَّجَنِي

صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ سے نکاح فرمانے سے قبل ہی حضرت جبرئیل نے میری صورت لاکر آپ کو دکھادی تھی اور فرمایا
تھا یہ آپ کی بی بی ہیں۔ مجھ سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو اس وقت میں بالکل لڑکی تھی۔ پھر جب آپ نے
عقد فرمایا تو نومری ہی میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حیا و شرم غالب فرمادی تھی۔ (مستدرک)

۱۰۹۱۔ حضرت جویریہ بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تین شب قبل میں نے
خواب میں ایسا دیکھا تھا کہ چاند شرب کی جانب چلتا آرہا ہے یہاں تک کہ میری گود میں آ گیا ہے میں نے کسی شخص
کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ ہم
لوگ قید کر لیے گئے تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوری ہونے کی امید ہوئی اس کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ

(بقیہ صفحہ ۱۰۹۱) ولاد کی کثرت شروع ہو جاتی ہے تو ان نکتے جگر کے لیے بھی زیادتی کے بجائے انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے
پس اعتراض کرنے والے صرف ایک ہی پہلو کو دیکھتے ہیں کاش اگر آپ کی پوری زندگی سامنے رکھیں تو ان کو معلوم
ہو جائے کہ نبی کے مجاہدات میں سے ایک بڑا مجاہدہ کثرت ازواج بھی تھا عام مسلمانوں کو چار ازواج کی گنجائش ہی تھی
مگر اس تنبیہ کے ساتھ کہ ان کے درمیان عدل و انصاف پورا پورا کرنا ہو گا۔ اور یہ منزل اتنی کوشش ہے کہ تم شاید مشکل ہی اس
سے عبور کر سکو گے لیکن جن کو تمام جہان میں عدل و انصاف قائم کرنا کچھ دشوار نہ تھا ان کو چار ازواج کے درمیان
انصاف قائم رکھنا کیا مشکل ہوتا۔

۱۰۹۰۔ میں ذات قدسی صفات کو رسولوں میں ہی منتخب رسول فرمایا گیا تھا جس کا محل ولادت، مقام ہجرت جس کی مجلس
صحابہ اور جس کے خلفاء بھی پہلے سے سب منتخب ہو چکے تھے یہ کیسے ممکن تھا کہ عالم تقدیر میں اس کی زوجیت کے لیے عورتوں کا
انتخاب پہلے نہ ہو چکا ہوتا۔ جب قرآن کریم اپنا عام اعلان یہ کرتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو یہ کیوں کر
ہوتا کہ سامنے جہان میں جو سب سے زیادہ طیب تھے ان کے لیے تمام جہاں سے بڑھ کر طیبات انتخاب نہ کی جائیں اس لیے
قدرت نے آپ کی خاص زوجیت کے لیے نبیوں کے بعد سب سے اشرف انسان یعنی صدیق اکبر کی سب سے اشرف
ساجزادی کو منتخب کیا اور عالم رویا میں یہ راز کھول بھی دیا کہ ہم نے ان کو شروع سے آپ کی زوجیت کے لیے منتخب کر لیا
تھا مقصد یہ ہے کہ نکاح انبیاء علیہم السلام بھی کرتے ہیں مگر صرف ان سے کرتے ہیں جہاں کے حق میں پہلے سے منتخب شدہ بیبا
ہوتی ہیں مگر یہاں صرف صورت اور ظاہری عادات ہی دیکھی جاتیں تو ممکن تھا کہ بعض دوسری عورتیں جن ان او صفات
میں مشترک مل جاتیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں عام صفات کے سوا آپ کی دائمی رفاقت کے لیے اندرونی طور پر کچھ اور خصوصی
شرائط بھی ضرور مرغی تھیں۔ سبحان اللہ انبیاء علیہم السلام بھی کیسے کامل بشر ہوئے ہیں۔

وَاللّٰهُ مَا كَلَّمْتُمْ فِي قَوْمِي حَتّٰى كَانَ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَعَهُمُ الَّذِيْنَ اَرْسَلْتُمْهُمْ وَمَا شَعَرْتُمْ اِنَّهُ بِجَارِيَةٍ مِّنْ
بَنَاتِ عِمِّيْ تَخِيَّرْتَنِي الْخَيْرَ فَحَدَّثْتُ اللّٰهَ عَنْكَ وَجَلَّ. رواه الحاكم في المستدرک ۳/۲۰۲ ج ۵۔

۱۰۹۲۔ عَنْ زَيْنَبَ اَمَّا كَانَتْ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَقَارَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهَا نَزَلَتْ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاَهَا قَالَ فَكَانَتْ تَحْضُرُ عَلِيَّ

وسلم نے مجد کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا تو بھلا میں نے اپنی قوم کی آزادی کے معاملہ میں آپ سے
ایک حرف بھی نہیں کہا بلکہ خود مسلمانوں نے ہی (آپ کے اس رشتہ کی خاطر) ان سب کو رہا کر دیا اور مجھ کو
تو اس واقعہ کی خبر بھی جب ملی ہے جبکہ میری ایک چچا زاد بہن نے آکر مجھ کو اس کی اطلاع دی۔ میں نے اس
احسان پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ (مستدرک)

۱۰۹۳۔ حضرت زینبؓ بیان فرماتی ہیں کہ وہ حضرت زید کے نکاح میں تھیں (ان کے طلاق کے واقعہ
کے بعد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
مِنْهَا وَطَرًا اِنَّهُنَّ اَخِيْنَ اِنْ هُنَّ اَخِيْنَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ مِّنْ شَيْءٍ مَّا كَانَتْ اُمَّةٌ مِّنْ اُمَّةٍ

۱۰۹۱۔ حضرت جویریہؓ کا یہ نکل کتنے کثیر التعداد نفوس کی آزادی کا سبب بنا یا اپنی جگہ خود ایک بڑی حکمت ہے لیکن تو یہ بیان
یہ بتانا مقصود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی افواج کس طرح پہلے سے عالم تقدیر میں منتخب ہو چکی تھیں یہ بیان کسی غیر
کا نہیں ہے بلکہ خود ان ہی کا ہے جو آپ کے طرف زوجیت سے مشرف ہوئیں۔ ان کی خدمتاری دیکھیے کہ وہ اپنی قومی آزادی کا با
اگلی اپنی گردن پر لینا نہیں چاہتیں اور بڑی صفائی کے ساتھ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس معاملہ میں زمانہ کے فہم و ستور
کے مطابق آپ سے سفارش کا ایک کلمہ تک منہ سے نہیں نکالا لیکن یہ میری قوم کا نصیب تھا اور مسلمانوں کی اور اللہ تعالیٰ
جو اپنے رسول کا احترام کیا انہوں نے اس رشتہ کے بعد خود یہ ایثار کیا۔

۱۰۹۲۔ حضرت زینبؓ کے نکل پر تو خود قرآن کریم ہی نے روشنی ڈالی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر نبی کا مسئلہ خود رسول کی
لذت کی ہیں اس طرح علامت دکھلایا جاتا تو قلوب میں اس کی طرف سے پوری صفائی کی کوئی شکل ہی دکھتی دیکھتے حضرت
زینبؓ وہی تھیں جن کو آپ ہمیشہ سے جلتے پہچانتے تھے، آپ ہی نے حضرت زید کے ساتھ ان کا عقد کیا تھا اور جب
آپ کو ان کی باہم ناچاقی کا علم ہوا تو آپ نے حضرت زید کو بہت سمجھایا بھی مگر جو امر کہ عالم تقدیر میں طے پا چکا تھا آخر
اس کے لیے ایسے ہی اسباب بن گئے کہ حضرت زینبؓ آپ کے نکل میں آکر رہیں۔ پھر تاریخ سے یہ کہیں ثابت
ہوئی ہیں کہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان حضرت زینبؓ کی طرف کچھ غیر معمولی تھا، بلکہ اس سے
قبل جس طرح حضرت عائشہؓ آپ کی خاص مقرب تھیں اسی طرح وہی اس کے بعد بھی مقرب رہیں۔ یہاں دشمنان
جن کی بے وجہ رنگ آمیزیاں ان حقائق کی روشنی میں کیا قابل التفات ہو سکتی ہیں۔

حق تعالیٰ کی رحمت و لطف کا یہ نقشہ بھی جو ہونے کے قابل نہیں ہے کہ حضرت زینبؓ کے ساتھ عقد کرنے کا بار خود
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالا گیا بلکہ وہ خود ہی اس کا مشغل ہو گیا اور معاملہ کی نزاکت کی ایک بڑی
شکل خود اس نے حل فرمادی۔

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ رَوَى جَبِي اللَّهِ مِنْ رَسُولِهِ وَرَوَى جَبْنُ أَبَاؤُكُمْ وَ
أَقَارِبُكُمْ . رواه الحاكم في المستدرک .

۱۰۹۳۔ عن عائشة بنت أبي بكر قالت وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن
قيس بن شماس أو ابن عم له فكاتبته على نفسها فأرثت امرأة فلاحته فأخذها العين قالت
عائشة ففجأت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها فلما قامت على الباب
فرايتها كرهت مكاتها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئرى منها مثل
الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمرى مالا
يخفى عليك ورائي وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس ورائي كاتبت على نفسي فحمتك
أسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك إلى ما هو خير منه قالت

کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان فرمایا کرتی تھیں کہ میرا نکاح تو اپنے رسول کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا

ہو اور تمہارا نکاح تمہارے باپ اور دوسرے عزیزوں نے پڑھایا ہے۔ (مستدرک)

۱۰۹۳۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت جویریہ بنت ثابت بن قیس کے حصہ جنگ میں آگئی تھیں اور

انہوں نے ثابت بن قیس سے عقد کتابہ کر لیا تھا یعنی اتنی رقم آپ کو ادا کر کے میں آزاد ہوں۔ یہ طبری جین

اور جاذب نظر تھیں۔ عقد کتابت کی رقم حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جب میں

نے ان کو دروازہ پر کھڑا دیکھا تو ان کا آنا مجھ کو پسند نہ آیا اور میں نے سمجھا کہ جو جاذبیت میں نے ان میں دیکھی

ہو وہی آپ کے ملاحظہ میں آئیگی۔ بہر حال انہوں نے اگر عرض کی یا رسول اللہ میرا نام جویریہ ہے اور میں عاشر

کی دختر ہوں، میری جو سرگزشت ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ قیدی ہو کر ثابت بن قیس کے حصہ میں آگئی ہوں

میں نے ان کے ساتھ اپنی آزادی کی غرض سے کتابت کا عقد کر لیا ہے، اب آپ کی خدمت میں زر کتابت

کی درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے سامنے اس کو ایک احد

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس اہم تشریح کے لیے بھی یہ صورت اختیار نہیں کی گئی کہ پہلے نکل کے قائم رہتے ہوئے ان

کو آپ کی زوجیت میں منتقل کر دیا جاتا اور نہ حضرت زینب کے خلاف ان پر اس کا زور ڈالا گیا کہ وہ اپنی زوجہ کو طلاق دیدیں بلکہ

جب خورج و اوقات اس قسم کے رونما ہو گئے کہ اب باہم نباہ کی کوئی دوسری صورت ہی باقی نہ رہی اور قانونی طور پر شاکت

عمل میں آگئی اور قانونی طور پر ہی نکاح کے لیے وجہ جواز پیدا ہو گئی تو خود رب العالمین نے اس عقد کا کفیل فرمایا جس

پر حضرت زینبؓ عمر بھر فخر کیا کریں۔

اس واقعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہم السلام کی بزرگی اور عظمت شان کا پتہ ملتا ہے جن کی بشری زندگی

میں کبھی کسی خالق کائنات براہ راست خود بھی مداخلت فرمادیتا ہے۔ کجا یہ بشر اور کجا وہ بشر۔

۱۰۹۳۔ حضرت جویریہؓ اس سے قبل اپنا اہمات المؤمنین میں شامل ہونا خواہیں دیکھ چکی تھیں اور حسب بیان خدا اس

وَأَهْوَى رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوذِيَ عَنْكَ كِتَابَتِكَ وَأَتَزَوَّجُكَ قَالَتْ قَدْ فَطَعْتُ . قَالَتْ فَتَسَامَعْتَنِي
 لِلنَّاسِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَزَوَّجَ جَوَيْرِيَةَ فَأَرْسَلُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ النَّبِيِّ
 فَأَعْتَقُوهُمْ فَقَالُوا أَضْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَايِنَا أَمْرًا كَانَتْ أَعْظَمَ
 بَرَكَتًا عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا أُعْتِقَ فِي سَبْعِهَا مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي
 بَابِ بَيْعِ الْمَكَاتِبِ إِذَا فَضَعْتَ الْكِتَابَةَ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَارِيخِهِ تَفَرَّقَ بِأَبِي دَاوُدَ .

۱۰۹۳۔ عن ابن عباس قال كانت سودة بنت زمعة عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن
 عمرو فزأت في المنام كان النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها
 فأخبرت زوجها بذلك فقال لئن صدقت رؤياك لا مؤمن ولا مؤمنة ولي تزوجتك محمد رسول الله
 عليه وسلم ثم زأت في المنام ليلة أخرى أن قمرًا انقض عنها من السماء وهي مضطجعة

بہرات رکھا ہیں۔ وہ بولیں یا رسول اللہ کیا! آپ نے فرمایا تمہارا زکرات تو میں اپنی جانب سے لو اور کروں اور
 تم سے نکل کر لوں۔ انہوں نے فوراً کہا مجھے خوشی منظور ہے۔ یہ فرماتی ہیں لوگوں نے جیسے ہی یہ خبر سنی کہ آپ نے حضرت
 جویریہ سے نکاح کر لیا ہے اسی وقت ان کی قوم کے جتنے قیدی تھے سب نے آزاد کر ڈالے اور کہا یہ تو اب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کا خاندان ہو گیا صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے کوئی عورت جو اپنے خاندان بھر کے
 لیے حضرت جویریہ سے زیادہ باعث برکت ہو نہیں سکی۔ ان کی وجہ سے قبیلہ بنو مصطلق کے سو گھر آزاد ہو گئے۔

(ابو داؤد)

۱۰۹۳۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت سودہ بنت زمعة کے نکاح میں تھیں جو سہیل بن عمرو کے
 بھالی تھے یہ خواب میں کیا دکھتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لارہے ہیں۔ یہاں تک کہ
 آپ نے ان کی گردن پر قدم مبارک رکھ دیا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے شوہر سے نقل کیا اس نے یہ تعبیر
 دی کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں عنقریب مرنے والا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو اپنی زوجیت میں قبول
 فرمائیں گے۔ دوسری شب پھر کیا دکھتی ہیں کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں اور آسمان سے چاند ٹوٹ کر ان پر اڑھا ہے اس خواب

تفصیل تک رہی تھیں کہ اس کی تعبیر کب پوری ہوتی ہو۔ واقعات سب غلاف چارہ تھے یعنی اسیر ہو چکی تھیں اور پھر ثابت بن قیس
 کے حصے میں آکر بظاہر اس مقام عالی تک رسائی کی لب کوئی امید رہی تھی مگر جس کی قدرت یوسف علیہ السلام کو زندان
 سے نکال کر تاج شامی بخشا تھا اس کو اپنی قدرت کا نمونہ یہاں پھر دکھانا تھا یعنی عقد کتابت ایک بہانہ بن گیا اور اس طرح قدر
 شان کشاں ان کو وہ مقصود پھونکے آئی حضرت صفیہ کا سوا ذہبی ان کے سامنے سے بہت ہی متاثر ہو کر اور بھی آپ کے سامنے
 آنے والا ہے۔ ان کے من و حال کا معاملہ تو وہ جب ثابت بن قیس ہی کی نظروں میں قابل اعتناء نہ تھا حتیٰ کہ انہوں نے حضرت
 صفیہ فرمایا تو بھلا فاطمہ انہی اہل الصلوٰۃ والسلام کی نظروں میں بھلا کیا قابل التفات ہوتا۔ یوں کیسے کہ اس کا تذکرہ صرف ایک
 شہنی بات کے لیے پہلے بیان بن گیا تھا اس کو زیادہ تفصیل حضرت صفیہ کی مدد کے لئے بھی نہ تھی صرف آپ کے ملاحظہ کرنے کی

فَأَخْبَرْتُ زَوْجَهَا فَقَالَ لَيْتَ صَدَقْتَ رُؤْيَاكِ لَمْ أَلْبَثُ إِلَّا لَيْسَ بِرَأْحَى أَمُوتَ وَتَزَوَّجَيْنِ مِنْ
 بَعْدِي فَأَشْتَكِي السُّكْرَانَ مِنْ يَوْمِ ذَلِكَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى مَاتَ وَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَذَا فِي الْخَصَائِصِ مِنْ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ كَذَا فِي الْعَمَدَةِ ص ۵۶۰ -
 ۱۰۹۵. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ بَعْضُ صَفِيَّةَ خُضْرَةَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ
 الْخُضْرَةُ بِعَيْنَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ لِرُؤْيَايَ رَأَيْتُ فِيمَا بَرَى النَّائِمُ كَانَ قَمْرًا وَقَعَرِي فِي حَجْرِي فَلَطَمَنِي
 وَقَالَ أَتُرِيدِينَ بِيكَ يَا ثَرْبَ قَالَتْ وَمَا كَانَ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَتَلَ لِي زَوْجِي فَمَا ذَاكَ يَصْنَعُ إِلَيَّ وَقَالَ يَا صَفِيَّةُ إِنَّ أَبَاكَ أَلَبَّ عَلَى الْعَرَبِ وَفَعَلَ مَا فَعَلَ
 حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِي. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَرِجَالَهُ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ ص ۹۷۲

کو بھی ہانوں نے اپنے شوہر سے ذکر کیا تو اس کی بھی اس نے یہی تعبیر دی کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں اب بہت
 کم زندہ رہوں گا اور مر جاؤں گا اور تم میرے بعد نکاح کر لو گی پھر ایسا ہوا کہ اسی دن سکران بیمار پڑا اور کچھ مدت
 نہ گزری تھی کہ اس کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں
 قبول فرمایا۔ (خصائص الکبریٰ)

۱۰۹۵۔ ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہؓ کی آنکھ پر کچھ نیلا سا نشان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری آنکھوں پر یہ سبز نشان کیسا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے شوہر سے ایک بار کہا کہ
 جیسا لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے گویا چاند میری گود میں آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً
 انہوں نے میرے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا کیا تیرا ارادہ اس شاہ شرب سے نکاح کرنے کا ہے۔ وہ کہتی ہیں
 (بھلا میرا یہ ارادہ کیسے ہو سکتا تھا) میرے والد اور میرے شوہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قتل کیے گئے تھے اس لیے مجھے تو
 آپ کی طرف سے اس کی سخت ناگواری تھی لیکن جب آپ نے مجھ کو یہ سمجھایا کہ تمہارے والد ہی تمام عرب کو میرے
 مقابلہ کے لیے چڑھا کر لائے تھے اور میرے ساتھ یہ عداوتیں کی تھیں تو پھر میرے دل سے یہ بات نکل گئی۔ (الطبرانی)

۱۰۹۵۔ اولاد شوہر کے قتل کی تلخی کا احساس ہر ذی حس طبیعت کو طبعی اور غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے حضرت صفیہؓ نے کس صفائی
 کے ساتھ کہہ دیا کہ اس سے میں بھی خالی نہ تھی لیکن جب ایمان کی حقیقی طلوت دل کی تہ میں اتر جاتی ہے تو طبعی تلخی کا اثر بھی سبب
 کا فوراً ہوتا ہے حضرت صفیہؓ بھی کتنی بانصیب تھیں بھلا یہ کون تصور کر سکتا تھا کہ ایک یہودی سردار کی بی بی کی اہمات المؤمنین
 کے زمرہ میں شامل ہونے والی ہیں۔ مگر چونکہ وہ عالم تقدیر کی نظر انتخاب میں آپ کی تھیں لہذا کچھ دن قبل یہ راز سب سے پہلے خود ان
 ہی پر افشا کر دیا گیا۔ یہاں دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کا شوہر یہودی ہے مگر وہ اس خواب کو سنتے ہی کس طرح تعبیر دیتا ہے کہ اس چاند
 کا مصداق عالم میں بجز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی بشر ہو نہیں سکتا۔ یہ بات بہت زیادہ قابل لحاظ ہے کہ آپ کی ازواج میں
 اس قسم کی بیبیاں ہونے کے باوجود جن کے باپ اور شوہر آپ کے حکم سے مقتول ہوئے ہوں تاریخ سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ آپ
 کی پاکیزگی اور برتری کے خلاف مدت العمر کسی ان کے منہ سے ایک کلمہ بھی نکلا تھا۔ یہ آپ کی سچائی کا کشا بدیسی ثبوت ہے عجب نہیں
 کہ اس قسم کے نکاحوں میں قدرت کا یہ بھی ایک راز ہو۔

۱۰۹۶- عن انس بن مالك قال قد منا خير فلما فتح الله الحِصنَ ذكر له جمال صفيته بنت حنيفة بن اخطب وقد قُتِلَ زوجها وكانت عروسا فاصطفاهما النبي صلى الله عليه وسلم لينفيهن فخر بهما حتى بلغنا سد الصهباء وحلت قبني بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حنيفة نزع صغير ثم قال لي اذن من حواك فكانت تلك وليمة علي صفيته ثم خرجنا

۱۰۹۶- انس روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر میں داخل ہوئے اور جب اللہ تعالیٰ نے خیبر کا قلعہ فتح کرادیا (اور حسب ضابطہ دشمنوں کی اسارت اور قید کا معاملہ شروع ہو گیا تو اس میں صفیہؓ بھی قید کر لی گئیں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے جمال کا ذکر کیا گیا، ان کے شوہر جنگ میں مقتول ہو چکے تھے، تازہ تازہ ان کی شادی ہوئی تھی اور ابھی وہ دہلیں ہی شمار ہوتی تھیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجیہ کی فرمائش پر پہلے ان کو دیدیا تھا۔ پھر کسی نے آپ سے عرض کی یا نبی اللہ وہ تو قبیلہ قریشیہ و نصیر کی سردار عورت ہیں آپ کے سوا ان کو کسی اور کو دنیا مصلحت نہیں ہے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحق نبوت خود لے لیا اور ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں قبول فرمایا۔ چلتے چلتے جب ہم لوگ مقام سد صہبار میں پہنچے تو اب صفیہؓ اپنے نسوانی عذر سے فارغ ہو چکی تھیں یہاں آپ نے اپنا ولیمہ کیا یعنی ایک مختصر سے دسترخوان پر تھوڑا سا علوہ تیار کر کے رکھا اور فرمایا کہ اس پاس جو لوگ ہوں ان کو بھی بلاو حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہؓ کا ولیمہ میں صرف یہ تھا۔ اس کے بعد جو ہم

۱۰۹۶- حضرت صفیہؓ کا یہ دوسرا نکاح تھا اور اب تیسری بار تقدیر الہی ان کو آپ کی زوجیت میں لانے والی تھی اس لیے ایک نقاب کے ذریعہ پہلے ہی خود حضرت صفیہؓ کی اس کی بشارت دیدی گئی تھی۔ سب ذرا دیکھیے تقدیر کیا ہے اور واقعات کتنے ظرافت میں ہیں وہ خود بیوہ ہی ہیں اور ایک بیوہ کے نکاح میں ہیں پھر قلعہ خیبر سر جو جالے کے بعد دھڑکی درخواست پر ان کے نامزد بھی ہو چکی ہیں، لیکن اچانک تقدیر غالب آتی ہے اور واقعات کا رخ کتنی دور ہا کر پھر کہہ رہتا ہے کسی کے منہ پر ان کے حسن کا تذکرہ آتا ہے اور کسی کی زبان پر ان کی سحرامی کا ذکر آجاتا ہے اور خود صحابہ کی جانب سے یہ مشورہ پیش ہو جاتا ہے کہ ان حالات میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بحق نبوت قبول فرمائیں تو پھر یہ سارے خیالات دلوں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ جو ہمیں بانڈیوں کا عام دستور تھا اس سے قبل اور اس کے بعد ہمیشہ ہر قسم کی بانڈیاں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں، جن میں حسین سے حسین بھی تھیں اور طریفین سے شریعت بھی مگر کسی کسی کے دل میں یہ دوسوہ بھی نہ گذرا کہ فلاں بانڈی کو صرف آپ ہی کی ملک ہونا چاہیے اور یہاں یہ سوال پیدا ہوا بھی اور پھر میں ختم ہو کر نہیں رہ گیا بلکہ آپ کے روبرو بھی اس کا تذکرہ آگیا۔ اس کے بعد بھی قیاس ہی یہ نکلتا تھا کہ اب یہ بھلے دھبے کے آپ کی بانڈی رہی لیکن تقدیر میں طے شدہ یہ تھا کہ ان کو ام المؤمنین بنانا ہے اس لیے آپ بنفس معاملہ کو قبول بھی کیا اور پھر ان کو آزاد کر کے ان سے عقد فرمایا اور اس طرح حضرت صفیہؓ کا خواب پورا ہوا مگر ہوا یہاں کے پردہ میں۔ اس واقعہ کی اس وقت کچھ بھی اہمیت نہ ہوئی اور ان کا ولیمہ بھی جس انداز کا ولیمہ بحالت سفر ہو سکتا تھا ہو گیا اور ان کے سردار ہر وجیہ کی فکر میں آنے کی جو ناموزونیت کا خیال پیدا ہو کر کسی اختلاف کا موجب بن سکتا تھا اس طرح بھی سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر نکاح میں خدا جانے کیا کیا اسرار ربانی ہونگے جو ہم کو معلوم نہیں ہر کے اگر اتفاق سے کسی روایت کی بدولت ان کے رخ سے کہیں ذرا سا نقاب اٹھ گیا ہے تو اس کی نہ ہی

إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ
 فَيَضَعُ رِجْلَهُ وَيَضَعُ صَفِيَّةَ رِجْلِهَا عَلَى رِجْلِهِ حَتَّى تَرْكَبَ رِجْلَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرِ مَرَّةً ۲
 وَفِي بَابٍ مَا يَذْكُرُ فِي الْفَتْحِ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اعْطَيْتَ
 حِيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبٍ سَيِّدَةَ قَرِيبَةٍ وَالنَّضِيرَ وَتَصَلِّمُكَ إِلَيْكَ ۳
 ۱۰۹۷. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ كَأَنَّهَا تَقُولُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَفَزِعَتْ وَأَوَّلَتْ أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي وَجَبِّي ذَكَرَهُ ابْنُ سَعْدٍ كَذَا فِي الْعَمَدَةِ ۴ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
 مَفْصُلاً ۵

مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بیٹھنے کے لیے اپنی سواری پر
 پردہ کا انتظام فرما رہے ہیں (اس سے اب خوب معلوم ہو گیا کہ وہ ہانڈی کی حیثیت سے نکل کر امہات المؤمنین کے
 شرف سے مشرف ہو چکی ہیں) آپ اپنے اونٹ کے قریب بیٹھ کر اپنا زانو ٹیک دیتے ہیں تاکہ حضرت صفیہؓ اس پر
 اپنا پیر رکھ کر باسانی اونٹ پر سوار ہو سکیں۔ (بخاری شریف)

۱۰۹۷. حضرت ام حبیبہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ کی زوجیت میں آنے سے قبل خواب میں دیکھا تھا کہ کوئی
 شخص ان کو یا ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے اس خواب سے یہ ذرا متحیر سی ہو گئیں اور انہوں نے اس کی یہی تعبیر
 دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائینگے۔ (مسندک)

چمک بھی نظر آگئی ہو۔ ابو داؤد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بدلہ دینیہ کو آپ نے اپنی جانب سے سات راسیں عطا فرمائی تھیں۔
 حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت خضر کی پوری پوری سرگزشتیں الہی حکمتوں اور واقعات کی سطحوں کی بے ارتہاطی اور ان کے
 اندرونی ارتہاط کی واضح مثالیں ہیں۔ یعنی مثلاً مقصد تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی نظروں میں
 اونٹنی سے اونچا ثابت کیا جائے، مگر واقعات کی سطح میں مسلسل ذلتیں ہی ذلتیں نظر آرہی ہیں، موت کے کوہ میں گزرا، غلام بن
 کر مصر کے بازار میں فروخت ہونا اور مجرم کی حیثیت میں قید میں پڑنا ایک سے ایک بڑی ذلت تھی کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نتیجہ
 جو آخر میں ظاہر ہوگا وہی ان کے خواب کی تعبیر ہوگی۔ پھر جب آخر کار اس کی تعبیر کا دن آیا تو ظاہر ہو گیا کہ یہی ذلتوں کے گڑھے
 درحقیقت عزت و احترام کی سیرتھیں تھیں۔

اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا مقصد تو اپنے محسن ملاحوں پر احسان کرنا تھا مگر اس کی صورت کیا ہے کہ ان غریبوں
 کے رزق کا جو چھوٹا سا سہارا تھا اس کو بھی توڑ دیا۔ ان کا مقصد ایک بچہ کے والدین کی خیر خواہی ہے اور اس کی صورت یہ ہے
 کہ ان کی ہزاروں آرزوؤں کے پھول کو مسل ڈالا۔ کون باور کر سکتا تھا کہ ان واقعات کی تہ میں کوئی معقول حکمت بھی ہو سکتی
 ہے۔ لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان کے چہروں سے ذرا انقباض اٹھایا تو معلوم ہو گیا کہ یہ تمام واقعات بڑی حکمتوں پر مبنی تھے۔
 پس اسی طرح آپ انبیاء علیہم السلام کے حالات زندگی پر جلدی سے تنقید کرنے کی عادت نہ ڈالیں اور ان کی حکمتوں کے
 دریافت کے درپے بھی نہ ہوں۔ ایمان کا راستہ یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو شبہ گزرتا بھی ہو تو اس کو اپنی عقل کی کوتاہی سمجھیں۔ یہی بات
 دانشمندی کی بھی ہے اور دیانت کی بھی۔ اگر اس کا کچھ شوق دامگیر ہو تو آپ بھی کسی خضر راہ کی تلاش رکھیے مگر کہ حکیم علی الاطلاق
 کی حکمتوں کا کوئی شہد آپ کے علم میں آجائے۔ (باقی صفحہ ۳۲۷)

۱۰۹۸۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ كَذْخِيرًا مِنْهَا فَلْتَأْمَنَاتُ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَرَّرَانِي قُلْتُمْ فَاقْلَبْنَا فَخَلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم

۱۰۹۸۔ حضرت ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ وہی کلمات پڑھے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا پر یعنی انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجزني في مصيبتی واخلف لي خيراً منها تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ضرور اس سے بہتر اس کو اور عنایت فرمادے گا۔ جب ابوسلمہؓ میرے شوہر کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بھلا ان سے کون سا مسلمان افضل ہو سکتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی لیکن اس کے باوجود میں نے ان کلمات کو پڑھ ہی لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف بخشا۔ (مسلم شریف)

(بقیہ صفحہ ۱۳۲۶) اس حدیث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق شناسی کا اندازہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ اگر باندیوں کو آزاد کر کے ان سے نکلنے کی ترغیب آپ نے اپنی امت کو دی ہے تو اس سے اپنے نفس کو بھی عملاً مستثنیٰ نہیں رکھا اور اس طرح باندیوں کی آزادی کا سامان اپنے قول و عمل سے مہیا فرمادیا ہے۔ اگر اسلام کا مقصد کسی کو دائمی غلامی میں رکھنا ہوتا تو ہرگز اس سخاوت کے ساتھ باندیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی کے برابر بن کر نظر نہ سکتیں۔ ۱۰۹۸۔ اسی کیسے یہاں بھی حضرت ام سلمہؓ کو کہیں دو درود تک اس کا دوسرہ نہیں گزرتا تھا کہ ایک دن ان کو ام المؤمنین کے خطاب سے سرفراز ہونا ہی لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے فرمان پر پورے یقین کے ساتھ عمل کر رہی تھیں۔ اس کا صلہ پھر قدرت وہ بتی پر جہان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ ہمارا مقصد یہاں نہ تو قندہ ما زود واج کی ٹکٹوں پر بحث کرنا ہے اور نہ خاص ان برکت کا تذکرہ کرنا ہے جو آپ کے نکاح میں ظاہر نہیں تھیں بلکہ صرف ان احادیث کو پیش کرنا تھا جو چند ذرا جملہ مطہرات کے ضمنی اشارات میں پہلے سے آگئی تھیں۔ علماء کو چاہیے کہ بقیہ ازواج مطہرات کے لیے بھی وہ اس قسم کی احادیث کی تلاش رکھیں اور ان کو بھی ان حدیثوں کے ساتھ اضافہ کر لیں

ومن خص خواص اهل الجنة هم من الذنوب صفائر او كباثرها

انبیاء علیہم السلام میں اہل جنت کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے معصوم ہو گئے ہیں

عنوان مذکورہ حقیقت علم کلام کا موضوع تھا لیکن اس مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر علم اصول فقہ میں بھی اس پر بحث کی گئی ہے اور محدثین و مفسرین نے بھی اس میں کافی حصہ لیا ہے۔ اس لیے ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اس موضوع کے متعلق تھوڑا سا اظہار خیال کر دیا جائے۔ مگر ہمارا اہم مقصد ان جزئی واقعات کی توجیہ یا ان آیتوں کی تفسیر کرنی نہیں ہے جو یہاں محدثین کی نظروں میں ہمیشہ سے کھٹکتی چلی آ رہی ہیں، بلکہ اس پر حدیثی روشنی میں فقہی اصولی حیثیت سے بحث کرنی ہے۔ آیتوں کی تفسیر پر کتب تفسیر اور کتب کلام میں سیر حاصل نہیں کی جا چکی ہیں وہاں دیکھ لی جائیں۔

مسئلہ عصمت میں اکتب کلام وغیرہ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس مسئلہ پر غور و خوض کی ابتدائی بنیاد اختلاف کا سبب ہے ان آیات پر قائم کی گئی ہے جو بظاہر عصمت کے خلاف نظر آتی ہیں، اس لیے لامحالہ مسئلہ کا رُخ شروع ہی سے بدل گیا ہے، پھر تنقید کی بحث و نظر کا میدان چونکہ زیادہ تر عقلی ٹھہر چکا تھا اس لیے ان کے نزدیک کسی قطعی مسئلہ کے زیر تردد آ جانے کے لیے صرف عقلی احتمالات کا وجود بھی کافی ہو جاتا ہے کہ وہ مسئلہ جہاں قرآنی آیات بظاہر خلاف نظر آ رہی ہوں کھلا ان کے ذوق پر وہ کیسے قطعی مسئلہ بن سکتا تھا۔ اس کے برخلاف فقہاء کی جماعت ہے وہ ہمیشہ اپنے فیصلے واقعات کی روشنی میں کرتے ہیں اور کسی جگہ صرف عقلی احتمالات سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے یہاں بھی فقہاء حنفیہ تو تقریباً ایک زبان ہو کر انبیاء علیہم السلام کے مطلقاً عصمت کے قائل ہیں۔ اگر ان اصولی نظریات کے اختلاف کو سامنے رکھا جائے تو قیاس کتا ہے کہ شاید اس مسئلہ میں درحقیقت کوئی اختلاف ہی نہ ہوگا۔ جو کچھ اختلاف ہے وہ صرف لفظی اختلاف کے قریب ہے جو جماعت یہاں اختلاف رکھتی ہے وہ درحقیقت یا تو اس کی قطعیت میں اختلاف رکھتی ہے یا صرف عصمت کے امکان و جواز میں کلام کر رہی ہے اور اگر ان کے وقوع کی بھی قائل ہے تو اس کی نظر ان آیات پر ہے جو بظاہر اس کے خلاف نظر آتی ہیں۔ اور جس جماعت نے فیصلہ کی بنیاد خارجی واقعات پر رکھی ہے وہ بلا اختلاف عصمت کی قائل ہو گئی ہے۔

ہم یہاں علمی مباحث پھیلانا نہیں چاہتے بلکہ حقائق کی دنیا میں اس پر نظر ڈالنی چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے

ہر اور اسی طرح حق تعالیٰ کے اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ کسی عتاب آمیز لہجہ سے ان کے خلاف کوئی اصولی نتیجہ نکال لینا صحیح ہے۔

اس حقیقت کے اصولاً تسلیم کر لینے کے بعد اگر اوراق نقل میں کوئی جزئی واقعہ ایسا ملتا بھی ہو جو ایک ثابت شدہ حقیقت کے خلاف نظر آئے تو کسی عاقل کے لیے بھی محض ایک مشتبہ یا محمل اور شاذ واقعہ کی بنیاد پر اس قطعی فیصلہ کو رد کر دینا جائز نہیں ہو سکتا آج بھی تاریخ کے اصولی فیصلے جزئی واقعات کی بنا پر کبھی قابل ترمیم تصور نہیں کیے جاتے بلکہ ان واقعات ہی کے لیے وجہ و اسباب تلاش کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو اصولی تحقیق کو کوئی ٹکراؤ باقی نہ رہے اس لیے ہمارے نزدیک یہاں بھی بحث و نظر کا یہی طریقہ قائم رکھنا چاہیے۔

لہذا اگر مفسرین و محدثین نے اس جگہ کچھ جزئی واقعات کی توجیہات بیان فرمائی ہیں تو ان کو صرف ان کے حسن ظن کا نتیجہ سمجھ لینا صحیح نہیں بلکہ وہ بھی اسی اصولی حقیقت پر مبنی ہیں۔ پھر جیسا اس قسم کے مقامات میں گفتگو کرتے کرتے قریب و بعید قسم کے احتمالات زیر بحث آجاتے ہیں وہ یہاں بھی زیر بحث آگئے ہیں۔ اور صاحب علماء اسلام کو اعداء اسلام کے ساتھ بحثوں کی نوبتیں آئیں تو بحث و جدل کے میدان میں پڑ کر ایک معقول و معقولہ بات بھی جس طرح محل بحث بن جایا کرتی ہے یہ مسئلہ بھی نظری اور محل بحث مسئلہ بن گیا ہے۔

افسوس ہے کہ گزشتہ اقوام و امم نے اپنی نااہلیت کی بدولت اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی کوئی ایسی مستند تاریخ ہمارے سامنے نہیں چھوڑی جو کسی بنیادی مسئلہ کے فیصلے کے لیے قابل اعتماد سند نبی سان کی سیرت کے جو گئے چنے واقعات ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں ان میں قابل اعتماد حصہ صرف اتنا ہی ہے جو کسی تقریباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے اور بس۔ اس لیے اب ہمیں صرف آپ ہی کی حیات طیبہ پر غور کرنا ہے۔ کیونکہ بلحاظ نبوت و رسالت یہ تمام جماعت ایک ہی جماعت تھی نبوت کے لوازم سب میں یکساں تھے فرق جو کچھ تھا وہ فضائل و کمالات میں تھا۔ قرآن کریم نے بھی آپ کے معاملہ میں جا بجا بیان کا یہی بیج اختیار کیا ہے اور جب کبھی کفار نے آپ کی دعوت پر اعتراض کیا یا آپ کی ذات پر حملے کیے یا آپ سے ناجائز فرمائشیں شروع کیں یا ایک موقع پر خود مسلمانوں کی جماعت آپ کی وفات کی خبر سے ضرورت سے زیادہ دل شکستہ ہونے لگی تو ان سے یہی ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ سنت سب رسولوں کی سنت ہے جو پہلے بھی سب پر جاری ہوتی چلی آئی ہے لہذا اگر آپ کے اوپر بھی جاری ہوتی ہے تو تعجب کیوں ہے؟ چنانچہ ارشاد ہے۔

فَإِن تَالَتْ لَكَ إِلَّا مَا قَد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ.

کوئی گئی ہیں۔

اسی طرح مسلمانوں کی تسلی کے لیے بھی یہی فرمایا و ما محمد الا رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں کی طرح ایک

رسول ہی ہیں اور جس طرح دنیا سے گزرنے کی سنت ان پر جاری ہوتی رہی ہے، اگر آپ پر بھی جاری ہو جائے تو گھبرانے کی اور اس کو نئی بات سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اس طرز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں نفس نبوت و رسالت کے جو لوازم تھے وہ سب میں یکساں تھے۔ اس لیے اگر آپ کی حیات طیبہ سے آپ کی پوری پوری معصومیت کا ثبوت ملتا ہے تو پھر جملہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں بھی یہی ناطق فیصلہ سمجھا جائیگا۔

حقیقت یہ ہے کہ نبوت اور عصمت ایک ہی حقیقت کے دو اعتبارات سے دو نام ہیں یعنی جو معصوم ہے وہ صرف نبی ہی کی ایک ذات ہے اور جو نبی ہے وہ یقیناً معصوم بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کسب و ریاضات سے بتدریج حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ نقص سے کمال تک کی راہ طے کرنے میں معصیتوں کی ٹھوکریں لگ جائیں لیکن جہاں کسب و کتاب کا زیادہ دخل نہ ہو اور معاملہ براہ راست خدا تعالیٰ کے اجتہاد و اصطفا کا آجائے۔ پھر وہاں کسی ٹھوکر کا احتمال کیا ممکن۔ حضرت مجدد صاحبؒ فرماتے ہیں "ازدقتن تا بروز فرق ظاہر است" یعنی خود چلنے میں اور کسی دوسرے کے لے چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صفت اجتہاد و اصطفا کے تحت پردہ خود نہیں چلتے کہ بشری ضعف ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائے۔ یہاں ان کو بچا بچا کر خود قدرت لے چلتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

اللہ یصلیٰ من لئلا نکثر رسلاً یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر جو نوع ملکی اور نوع بشری میں سے اپنی من الناس (المحجم) رسالت کے لیے انتخاب براہ راست خود ہی فرماتی ہے۔

واصبر لحکم ربک فانک باعیننا (الطور) آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجیے۔ آپ تو ہماری نگرانی میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔

ولولان ثبتنک لقد کدت ترکن الیہوشیثاً قلیلاً (بنی اسرائیل) جھک جاتے۔ اگر ہم آپ کو تمام ذلیعے تو قریب تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ ان کی طرف

ترجمان السنہ ۳۱۲ و ۳۱۳ میں ایک صحیح حدیث آپ کے ملاحظہ سے گزر چکی ہے کہ بندہ عبادتِ نافذ کرتے کرتے آخر اس بندہ مقام تک پہنچتا ہے جہاں رضا والی ہیں وہ اس طرح گم ہو کر رہ جاتا ہے کہ پھر نہ خود اس کی کوئی ہستی باقی رہتی ہے اور نہ اس کے اعمال کی بلکہ وہ سب براہ راست حضرت حق سبحانہ کی طرف منسوب ہونے لگتے ہیں۔ وہ مستحق اور دیکھتا ہے تو صرف وہی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو

۱۔ امام قرطبی ایک موطر لکھتے ہیں: ان المنع من التفضیل انما ہون بہ النبوة الہی ہی خصلة واحدة لا تقاضل فیہا و لا تقاضل فی الاحوال و الخوص من الکلمات ... تفسیر قرطبی ۳۱۳

اور ہاتھ بڑھانا اور قدم اٹھانا تو صرف اسی طرف جدوجہد میں وعلا کی مرضی ہوتی ہے اب سوچیں کہ اس کی اس طرح
گم شدگی کے بعد اس کے اعضاء و جوارح میں کیا کسی معصیت کے لیے حرکت کرنے کی مجال باقی رہ سکتی ہے اور
جب اس کے اعضاء و مرضیات اینرڈی کے اس طرح منقاد و مطیع بن جائیں تو اس کے اعمال میں کیا کسی ادنیٰ
سی معصیت وہ بھی ارادی معصیت کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے۔ جب ان افراد کا حال یہ ہو جن کے کمالات کسب و اکتساب
کا ثمرہ ہوتے ہیں تو پھر ان اولوالعزم ہستیوں کی عصمت کا پوچھنا کہا ہے جن کو یہ نعمت صفت اجتناب و اصطفاء کی
بدولت روز اول ہی سے میسر ہو۔ جن کی عصمت کے اندازہ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چل
پڑا اس کے اعضاء بھی خدائی معصیت کے لیے مثل ہو گئے۔ انبیاء علیہم السلام کی اس اجتنابی صفت کا نظاؤ کرنے
کے لیے صوفیاء کرام اور ان سے پہلے صحابہ عظام کے اعمال پر نظر ڈال لینا چاہیے۔ یہاں حدیث ۱۴۱۲ ترجمان السنۃ
۱۴۱۳ کے نوٹ پر نظر ڈال لینا ضروری ہے۔ اس جگہ ترجمان السنۃ کا مقدمہ از ص ۱۳۸ تا ص ۱۴۲ ملاحظہ فرمائیے

انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کی خلقت ہی عام انسانوں سے الگ ہوتی ہے، ان کی تربیت کا طریقہ
بھی سب سے الگ ہوتا ہے۔ ان کی طفولیت اور ان کا شباب بھی الگ، ان کا تجربہ اور ان کی حیات ازدواجی بھی
الگ، ان کا رضاء و غضب اور جد و ہزل بھی سب سے الگ، ان کی عبادت بھی سب سے الگ ہوتی ہے اور
ان کا استغفار و توبہ بھی سب سے الگ، ان کا ثواب بھی سب سے الگ ہوتا ہے اور ان سے مواخذہ بھی سب
سے الگ۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کہ نظر بوسیت شروع ہی سے خود ایک الگ نزع کی طرح ان کو پیدا فرماتی ہے اور
پھر اپنی رسالت کے لیے خود ہی ان کا انتخاب فرماتی ہے۔

وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ
مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ (القصص) تیرے پروردگار کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں کسی کا حصہ نہیں لگتا۔

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى
رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ (الزخرف) کیوں نہ آتا گیا؟

أَهْمُ يَشْمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ (ء) اچھا کیا تیرے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں۔

اور یہ انتخاب وہ خود اس لیے کرتی ہے کہ اس منصبِ طہیل کی صلاحیتوں کو اس کے سوا کوئی دوسرا ہی نہیں
سکتا۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام) ایشی خوب جانتی ہے کہ رسالت کا کونسا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کو عطا کرتا ہے

انبیاء علیہم السلام کا ان کی خلقت اور ان کے اختیار و انتخاب کی پیراہنیت کیوں ہوتی ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ بھی
جوہرِ نظرت مشرکوں میں ایک مشرک، کامیوں میں ایک کامی اور شاعروں میں ایک شاعرین کرید ہیں

کے لیے ہوا کرتا ہے یعنی جس طرح بچہ والدین کی نصیح یا غیر نصیح زبان سن سن کر اسی طرح کی زبان سیکھتا چلا جاتا ہے اور جس طرح کہ ان کے مہذب یا غیر مہذب افعال دیکھ دیکھ کر اسی کی نقل اُتارنے لگتا ہے۔ اسی طرح رسول کی مجسم ذات تمام امت کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دی جاتی ہے اور مخلوق خدا کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ اس کے مقدس کلمات سن کر علم دین حاصل کرتے ہیں اسی طرح اس کی ہر ہر نقل و حرکت کو سامنے رکھ کر دین کا دوسرا حصہ سیکھیں یہاں قول و فعل کی تخصیص کے بغیر رسول کی ذات تمام کی تمام دین کا مکمل نقشہ ہوتی ہے اسی لیے ہر ہر امر میں ان کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے اگر یہاں کچھ احکام مستثنیٰ ہو سکتی ہیں تو صرف وہ کہ جن کے متعلق خود ہی کسی خصوصیت کا اعلان فرمادے۔ ان کو اس کا بھی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو کسی مصلحت کے پیش نظر عام قانون سے کسی کو مستثنیٰ بھی فرمادیں کیونکہ رسولوں کے عواطف و میلانات بھی اللہ تعالیٰ ہی کے زیر نگرانی رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی عام تشریح اور اس سے استثنایہ دونوں باتیں اسی کی مشیت کا ظل ہوتی ہیں ان کا سکوت اختیار کر لینا بلکہ کسی جانب سے نہ موڑ لینا یا ہاتھ کا ذرا اشارہ کر دینا جیسے امور بھی دین کے باب میں حجت شرعیہ شمار ہوتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، انسان میں شرکی طاقتیں صرف دو ہیں ایک نفس یا نذرانی طاقت اور ضلالت کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگون گرتی ہیں۔ دوسری شیطان یہ بیرونی طاقت ہے یہاں ان کو پیدائشی

طور پر وہ نفس مرحمت ہوتا ہے جو فطرۃ ہر مصیبت سے نفور اور نشہ عبودیت سے چور ہوتا ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ولادت کے بعد ہی جو کلمہ نکلا تھا وہ یہی تھا۔ اِنِّی عَبْدُ اللّٰہِ۔

اب اس سے اندازہ لگالینا چاہیے کہ وہ اپنے غیر شعوری دورِ حیات میں بھی توحید و عبودیت کا کتنا شعور رکھتے ہیں اگر اس دارالابتلا میں اپنی ابتدائی حیات میں اپنی شانِ عبودیت کا عام طور پر اس طرح اظہار کر دینا کہیں خلافِ مصلحت نہ ہوتا تو شاید خدا تعالیٰ کا ہر ہر نبی اپنی ولادت کے ساتھ ان ہی کلمات سے مترجم نظر آتا مگر حکیم مطلق کی حکمت نے اس قسم کی کھلی ہوئی شہادت صرف اسی رسول کے ساتھ خاص فرمادی تھی جن پر ضلالت کی ہمت لگائی جانے والی تھی تاکہ الوہیت کی اس بہتان طرازی میں کسی کے لیے بھی عذر و معذرت کا موقع باقی نہ رہے۔ انبیاء علیہم السلام کے نفوس میں تزکیہ کی یہ صفت اتنی کامل ہو جاتی ہے کہ آزمائش کے کسی نازک سے نازک موقع پر ان سے ذرا سی کمزوری کا احتمال نہیں ہوتا۔ یہاں زمانِ مصر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس مطمئنہ کی استقامت کا نقشہ سامنے رکھیے تو آپ کو یہی ثابت ہوگا کہ ان کی آزمائش کا میدان جتنا خطرناک ہوتا چلا گیا ان کی عفتِ نفس کا جو ہر اتنا ہی اور زیادہ کھلتا چلا گیا۔ انبیاء علیہم السلام خود تو کسی خلاف ورزی کا تصور کیا لاسکتے ہیں دوسروں کی خلاف ورزی بھی ان کے آئینہ فطرت کو کھد کرنے

ہوتے ہیں وہ اپنے کسی دور حیات میں بھی کسی خفیف ناشایاں حرکت کی طرف میلان نہیں رکھتے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حسن کے دلر یا منظر کے مقابلہ پر اپنے ملکوتی نفس کے اطمینان کا اظہار فرمایا تو اس کو بھی بڑی بلند آہنگی سے نہیں بلکہ بڑے نرم لہجہ میں ادا فرمایا اور یہ ان کے اطمینان نفس کا پہلے سے بڑھ کر مظاہرہ تھا اگر ان کی جگہ یہاں کوئی اور انسان ہوتا تو نہ معلوم اس زبردست آزمائش اور اس کے مقابلہ میں اپنی اس روشن کامیابی پر نہ معلوم تعریف و تزکیہ کی کتنی سن ترانیاں ہانکتا مگر جو فقرہ یہاں ان کی زبان سے نکلا وہ صرف یہ تھا وما ابرء نفسی ان النفس لامارة بالسوء یعنی میرے اس استقلال، میری اس پاکبازی و عفت اور میرے اس شان استغناء کا حاصل دعویٰ تقدس کرنا نہیں ہر اور یہ دعویٰ میں کیونکر کر سکتا ہوں جبکہ نفس کی بالعموم ضللت صرف بُرائی پر برا نگیختہ کرنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ رحمت ایزدی نے یہاں اپنے کسی خاص بندہ کے نفس کی سرشت بدل دی ہو مگر سانپ کے زہر کی پوٹی اگر توڑ بھی دی جائے پھر بھی سانپ ڈرنے ہی کی چیز ہوتا ہے۔ غور فرمائیے کہ جب اپنے نفس کے متعلق دعویٰ تقدس کی نفی فرمائی تو یہاں "نفسی" (میرا نفس) کا لفظ فرمایا۔ پھر جب اس کا سبب بیان فرمایا تو وہاں "نفسی" کی بجائے "ان النفس" کا لفظ فرمایا ہے۔ یعنی میرے اس دعویٰ تقدس سے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے نفس میں بھی امارگی کی صفت موجود ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اگر کسی ناشائستہ جنس کا کوئی فرد شاذ و نادر طور پر شائستہ سے شائستہ بھی نکل آئے تو بھی اس جنس کی مذمت اپنی جگہ بحال ہی رہتی ہے۔ یہاں ان کا پہلا جملہ تو ان کی شان تواضع کا مظہر ہے اور "ان النفس لامارة بالسوء" فرمانا یہ ایک حقیقت کا بیان ہے عام انسانوں کے ایک ہی کلام میں یہ توازن نہیں مل سکتا جب وہ تواضع پر اترتے ہیں تو حقیقت کا دامن ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگتا ہے اور جب حقیقت کے بیان کرنے پر آتے ہیں تو ان کی تواضع کا پدہ ہلکا نظر آنے لگتا ہے انبیاء علیہم السلام کی نہ تو تواضع کسی تصنع سے ہوتی ہے اور نہ اظہار حقیقت کسی تکلف سے اس لیے وہ ہر موقع پر بے ارادہ لہجوں و لہجوں باتوں کو نچھاکے چلے جاتے ہیں۔

یہاں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر آپ انبیاء علیہم السلام کے نفس کا کچھ اندازہ لگائیں ان کے عمل سے بھی اور خود ان کے بیان سے بھی جب ان کے عمل سے یہی ثابت ہو کہ کسی موقع پر ان کی استقامت میں ذرا سی لغزش نہیں ہو سکی اور ان کی تواضع کے پر زور کلمات میں بھی ایک حرف ایسا نہ مل سکا جس میں ان کے نفس کے خلاف ادنیٰ سا اشارہ بھی ہو تو پھر ان کی عصمت کے خلاف ہم کو کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالنا کتنی بڑی بے احتیاطی ہوگی۔

انبیاء علیہم السلام کی برکات صحابہ اور ماحول پر اب رہی بیرونی طاقت یعنی شیطان تو ان کے تقدس کے سامنے وہ

بھی اس طرح بچا رہا اور سرتگوں ہو جاتی ہے کہ کسی برائی کی دعوت دینے کا اس میں کوئی حوصلہ ہی باقی نہیں رہتا بلکہ جس طرح ایک قصور دشمن کے لیے سانس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا اسی طرح یہاں شیطان کو بھی طوعاً و کرہاً ان کی ملکی طاقت کے ہم آہنگ ہونے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ پھر ان کی اس قہرمانی کا اثر صرف ان کی ذات ہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ حسب مناسبت ان کے علم، سائنس اور فقار سے تجاوز کر کے اس تمام خطہ کو بھی محیط ہو جاتا ہے جو ان کی بعثت کا میدان ہوتا ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے شیطاں بھی دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ بھی ہر میدان میں شکست کھاتے کھاتے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اگر ہزار کوشش کے بعد کسی سے کوئی عصمت سرزد ہوگی تو اسی کو اپنی بڑی کامیابی تصور کرنے لگتے ہیں اور جس طرح ہر ضعیف اپنے سر قوی تر سے ڈنکا کرتا ہے اسی طرح شیطاں بھی توحید کے ان علمبرداروں سے ہمہ وقت ترساں و لرزاں نظر آنے لگتے ہیں، اور کسی کسی کی دینی شدت سے تو اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ جس طرف اس کا گزرد ہو جائے وہ اس راستہ ہی سے کترا کر نکل جلتے ہیں ایک طرف تو ضلالت کی طاقتوں یعنی نفس و شیطان کی پسپائی اور ذہنی عالم یہ ہوتا ہے، دوسری طرف ملکوئی طاقتیں اپنے پورے عروج پر آ جاتی ہیں اور ان کے اثرات بھی اسی طرح متعدی ہو کر عالم کے گوشہ گوشہ میں پھیلنے لگتے ہیں اسی لیے مقابلہ کے ہر میدان میں مستقل فتح و کامرانی ان کا حصہ ہو جاتی ہے اور دائمی ذلت و ناکامی نصیب اعدا بن جاتی ہے۔

اعتقادات و عادات کی دنیا آبار و اجداد کی رسومات اور فطری خوبواتی تیزی کے ساتھ بدلنے لگتی ہے کہ منکرین کو یہ گمان کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ ضرور یہ جادو یا سحر کا اثر ہے۔ مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جہاں فرس سے عرش تک عصمت و تقدس ہی کا سائبندھا ہوا ہو ضلالت کی قوتیں دن بدن منہمک ہو کر فنا ہو رہی ہوں وہاں حق کی فتح و ظفر اور اسباب ہدایت میں نہو اسی طرح فطری بن جاتا ہے جیسا کہ موسم خزاں میں زمین کا خشک ہر جانا اور موسم بہار میں چھپ چھپ کا سبزہ زار ہو جانا فطری ہو جاتا ہے جس طرح موسم بہار کے چند قطرے صحراؤں کا رنگ بدل دیتے ہیں اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی آمد کے بعد قلب و دماغ گھنگ و بوبھی بدلنے لگتا ہے۔ وہ سینے جو کبھی ظلمات کفر سے تیرہ و تاریک تھے ان کی فیضِ محبت سے ایسے جگمگا اٹھتے ہیں گویا عالم قدس کی وہ سب سے بلند جلوہ گاہ ہیں۔ حضور و یقین کی پیش ہوا نعمت ان کا آسانی اس درجہ پر ہاتھ آجاتی ہے جیسا عالم آخرت ان کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے۔ اپنی اپنی مناسبت کے لحاظ سے کوئی رشتوں کی جماعت میں اس طرح بھی گھل مل جاتا ہے کہ وہ اس کو سلام کرتے ہیں اور یہ اس کو سنتا ہے یہ تمام کوششیں اس مرکز نور کے ہوتے ہیں جو ان کے درمیان آفتاب درخشاں کی طرح موجود ہوتا ہے اور اسی قلب مبارک کے اسلاک کے ساتھ دوسروں کے قلوب میں بھی حسب استعداد یہ نور اس طرح تقسیم ہوتا ہے

ہر جس طرح کہ مختلف فوتوں کے بلبوں میں پاوراؤس سے روشنی تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ اس فیضان بصیرت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے رفتار کی نظروں میں بھی متاع دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ دل فریب نظاروں کی فریب کاری ان پر بخوبی آشکارا ہو جاتی ہے اور آخرت کا جزم و یقین ان کے دلوں میں اس طرح راسخ ہو جاتا ہے کہ معصیت کی جرأت کرنا تو درکنار ناموزوں خطرات اور وساوس کا دل نہیں گزرتا بھی ان کے لیے اتنا شاق ہوتا ہے کہ اپنا جل کر خاک ہو جانا ان کو اس سے بدرجہا بہتر معلوم ہونے لگتا ہے۔ دیکھو ترجمان السنہ ص ۲۸ اور اگر کسی سے شاذ و نادر حالات میں معصیت کا صدور ہو جاتا ہے تو وہ آخرت کی گرفت کے مقابلہ میں شریعت کی سخت سے سخت سزا کے نفاذ پر اس طرح یچین و مضطر ہو جاتا ہے گویا اس کی ساری راحت اور کامل سرور اس سزا کے نفاذ ہی میں ہے۔ اب ان کے اس پاکیزہ ماحول اور اس قدسی صفت جماعت کو سامنے رکھے پھر ان کی بلند صفات پر بھی نظر ڈالیے تو آپ کو یقین ہو جائیگا کہ جن کی ذاتی صفات یہ ہوں اور جن کے اثرات سے ماحول اتنا پاکیزہ بن جاتا ہو کیا ان سے کسی معصیت کا صدور ہو سکتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے خصائل عادات کا اثر ان کی امتوں پر یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح استاد کے خصائل اس اسی طرح ہوتا ہے جیسا والد کا اس کی اولاد پر بلکہ اس سے بڑھ کر کے شاگردوں میں اور والدین کے ان کی اولاد میں منتقل ہونے

ضروری ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے کمالات و نقائص کا ظہور بھی ان کی امتوں میں لازمی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطار و نسیان کا ایک قدم اٹھ گیا تو یہی ان کی اولاد کی سرشت بن گئی، یہ بات دوسری ہے کہ جو مؤاخذہ اس پر ہونا تھا وہ ان سے ہی ہو لیا اور جب رحمت ایزدی نے اصل انسانی سے اس کو درگزر فرمایا تو اب وہ نسل انسانی کے لیے بھی قابل چشم پوشی بن گیا۔ اگر کہیں معصیت کرنی انبیاء علیہم السلام کی سرشت میں داخل ہو جائے (والعیاذ باللہ) تو عاصی انسانوں کا بیڑا بجز عصیان میں غرق ہو کر رہ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب معراج میں دو جام پیش کیے گئے ایک دودھ کا دوسرا شراب کا۔ نبی کی معصوم فطرت نے فوراً آگے بڑھ کر دودھ کا جام لے لیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اس تخمیر و انتخاب کو معمولی بات نہ سمجھنا اگر کہیں کپے کا جام لے لیتے تو معاملہ صرف اسی پر ختم نہ تھا بلکہ آپ کی ساری اہمیت گرداب ضلالت میں غرق ہو کر رہ جاتی۔ سبحان اللہ! عین تعظیم و اکرام کی شب میں ایسے نازک اور خطرناک امتحان بھی گزر رہے تھے مگر جب قدرت کو اپنے انعامات و اکرام کی تکمیل منظور تھی تو آپ کو اس انعام کی بشارت سے کیسے محروم رکھا جاسکتا تھا جس کے لیے نبی کا قلب سب سے زیادہ یچین ہوتا ہے یعنی امت کی بہبودی پیشک امتحان بہت خطرناک تھا لیکن جب تک معاملہ کی ہوننا کی معلوم نہ ہو اس وقت تک اس سے نجات کی نعمت کا بھی پورا پورا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ان سطور میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے صحابہؓ کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا ایک حصہ تو ترجمان السنہ

کی حدیثوں کے ضمن میں پہلے آپ کے ملاحظہ سے گزر چکا ہے اور جو باقی رہ گیا ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ احادیث ہی کی روشنی میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ ان کو بیک وقت سامنے رکھ کر فیصلہ فرمایا جیسے کہ ان نفوس قدسہ سے کیا عمداً کسی معصیت کا ارتکاب کرنا ممکن ہے؟ یہ واضح رہے کہ معصیت کی جو قسم بھی ہو اس میں قصد و ارادہ ہونا ضروری ہے۔ انسان کے وہ افعال جو اس کے قصد و اختیار سے نہ ہوں وہ معصیت کی تعریف میں نہیں آتے۔ پس جب نافرمانی اور قصداً نافرمانی کا تصور عام انسانوں کے تقدس پر بدنامی و غیبی جاننا تو پھر کیا وہ انبیاء علیہم السلام کے لیے شایانِ شان سمجھا جاسکتا ہے؟

ہمارے نزدیک اس مسئلہ کی ایک ذوقی اور وجدانی دلیل یہ بھی ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر اہل جنت کے خواص رکھتے ہیں جس کی شہادت گزشتہ اوراق میں آپ کے سامنے گزر چکی ہے تو پھر اہل جنت کے صفات میں سے اگر معصومیت کی صفت بھی ان میں موجود ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے۔ لہذا نہ جنتی جنت میں خدا تعالیٰ کی معصیت کرینگے نہ انبیاء علیہم السلام دنیا میں معصیت کرتے ہیں اسی لیے اپنی اخروی فلاح و بہبود کا ان کو جزم حاصل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان تواضع اور اپنی کمال خوف و خشیت کے باوجود مرض الوفا میں حضرت فاطمہؓ سے پورے وثوق کے ساتھ فرمایا۔ "لا کرب علی ابیک بعد الیوم" آج کے بعد تیرے والد پر بھیننی کا نام و نشان نہ ہوگا۔ سب چین ہی چین ہوگا اور جبکہ یہ مقررہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب اپنی امتوں کے لیے شافع ہونگے تو کیا جو خود مجرم ہوں وہ شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں شفاعت گبری کے لیے جو کلمات انبیاء علیہم السلام نے استعمال فرمائے وہ اس لیے تھے کہ یہ مقام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پہلے سے رزد ہو چکا تھا۔ تمام جہان کے حق میں سفارش دہی کر سکتا ہے جس کی ساری عمر کے متعلق مغفرت و عفو کا حتمی اعلان ہو چکا ہو اگر آپ کے حق میں یہ اعلان نہ ہو چکا ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ آپ بھی رب العزت کی بارگاہ بلند میں پیش ہونے سے شاید معذرت کا کوئی پیرا بہ اختیار فرمائیے لیکن چونکہ رحمت حق نے اس عقدہ کشائی کے لیے آپ کو منتخب فرمایا تھا اس لیے آپ اہل محشر سے بڑے تسلی کے انداز میں فرمائینگے "انا لھا اناھا" بیشک آج شفاعت کرنے کا حق میرا ہی ہے۔ اس کے بعد جب باب شفاعت کھل جائیگا تو پھر ہر نبی اپنی اپنی امت کی شفاعت کریگا۔ اس مسئلہ پر بحث و نظر کا ایک طریقہ تو یہ تھا۔ بعض علماء نے یہاں دوسرا طریقہ استدلالی اختیار کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عصمت کے ظاہری اسباب چار ہیں۔ عدالت و ثقافت عصمت کے ارکان اربعہ خیر و شر کے عواقب کا قطعی علم۔ پھر وحی الہی سے ان علوم کی مزید تائید و تاکید۔ نسیان اور ترک اولیٰ پر بھی مواخذہ کا خطرہ (الروضۃ البسیہ ص ۵۹) چونکہ انبیاء علیہم السلام میں یہ چاروں صفیں کامل طور پر موجود ہوتی ہیں اس لیے ان میں عصمت کی صفت بھی کامل طور پر موجود ہونی ضروری ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام میں ان صفات کے علاوہ دائمی حضوری کی ایک صفت ہی ایسی ہوتی ہے کہ تنہا یہ صفت ہی ان کی عصمت کے لیے کافی ہے۔ اسی کے ساتھ عصمت کے جتنے موانع ہو سکتے ہیں وہ بھی ان میں موجود نہیں ہوتے یعنی ان کی اندرونی اور بیرونی طاقتیں سب کی سب اپنے رب کی حکمرانی کے نشہ میں اس طرح ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کی نافرمانی کا ان کو کبھی تصور ہی نہیں آتا۔ دوسرے انسانوں میں اس حضوری میں کچھ نہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے لہذا ان کی قوم کی غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ یہاں دائمی حضوری میں ادنیٰ سے فرق کا کوئی امکان نہیں ہوتا وہ بظاہر جتنی غفلت میں نظر آتے ہیں اتنی ہی اور ہشیار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کی میند کے علوم بھی بیداری کے علوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر غفلت و تکلیف کا وقت انسان کی نزع روح کا وقت ہوتا ہے وہ اس نازک وقت میں اور تہ متفرق ہو جاتے ہیں کہ رفتار دنیا سے ان کی نظر کبھی منقطع ہو کر صرف "الرفیق الاہلی" کی طرف لگ جاتی ہے۔ پھر بھوک و پیاس، مسرت و غم اور شکست و فتح کے حالات کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ تو غفلت کی بجائے برعکس ان کی گرمی محفل کے سامان ہوتے ہیں۔ عین جنگ کی گرم بانواری کے موقع پر آپ کی توجہ اور انابت الی اللہ کا جو نقشہ رہا ہے وہ احادیث اور کتب سیر میں موجود ہے۔

یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ خود انبیاء علیہم السلام کا اپنی عصمتوں کے متعلق نظریہ کیا تھا؟

انبیاء علیہم السلام کی پاک نفسی، ان کی اندرونی و بیرونی طاقتوں کی شائستگی و تہذیب، ان کی بعثت کی غایت و غرض، ان کے منصب کی اہمیت، ملائکہ اللہ کے ساتھ ہمہ اوقات ان کی صحبت اور ان سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ ان کی شرف ہم کلامی کے بعد یہ سوال بھی اہم ہے کہ خود ان کا عقیدہ اس مسئلہ میں اپنے متعلق کیا تھا۔ کیا وہ اپنے نفس کا معاصی کے ساتھ ملوث ہونا تسلیم کرتے تھے، کیا اپنے متعلق عدل و انصاف کے خلاف ذرا سا تصور کرنا یا اپنے کسی فیصلہ کو کسی طبعی رجحان کا اثر سمجھ لینا یا ان کے کسی عمل کو خلافت اولیٰ پر حمل کرنا کسی کے لیے جائز سمجھتے تھے۔ یا اس کے برعکس جہاں ان کے متعلق کسی ادنیٰ سے دوسوہ کا احتمال بھی پیدا ہو سکے اس کے ازالہ کا پورا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ جہاں تک حدیثوں کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان عبدیت و تواضع کے باوجود اپنے حق میں اس قسم کے تصور کی کسی کے لیے کبھی کوئی گنجائش نہیں دی بلکہ اگر کسی نے آپ کے عمل کو آپ کی رفعت شان اور اپنی کمتری کی وجہ سے بھی ناقابل اتباع سمجھا ہے تو اس پر بھی آپ کو سخت ناگواری گزری ہے۔ دیکھو ترجمان السنۃ ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۰ و ۳۴۱ و ۳۴۲

یہ بات دوسری ہے کہ جب کبھی مخلوقات کے دائرے سے نکل کر معاملہ بارگاہ صمدیت کے سامنے آ گیا ہے تو پھر وہ مجز و نیاز اور انابت و استغفار کا ایک پیکر بن گئے ہیں اور یہی شان انبیاء علیہم السلام ہونی چاہیے۔

مسئلہ عصمت کی بحث میں ایک فرد گزاشت اور حقیقت اسی دقیق فرق کے ذہول سے ان کی عصمت کے خلاف بے

ایک تفسیر کھڑی کر لی گئی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس رُخ پر بھی اصولی طور پر قدسے روشنی ڈالی جائے۔ سب سے پہلے یہاں دو باتیں سامنے رکھنی چاہئیں ایک یہ کہ لغت عرب میں خطا، ذنب، زلج امری اور معصیت سب مترادف الفاظ نہیں ہیں۔ ہم یہاں صرف ان کے اُردو ترجموں پر کفایت کرتے ہیں۔ اُردو میں بھی غیر ارادی غلطی۔ ناشائیاں کام۔ لغزش۔ زیادتی۔ اور نافرمانی کا مفہوم الگ الگ ہے یہاں سب کا ترجمہ گناہ کر دینا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے کسی عمل پر بھی معصیت کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ صرف ایک آدم علیہ السلام کے معاملہ میں یہ لفظ ضرور استعمال ہوا ہے مگر اس کی تشریح ابھی آپ کے سامنے آتی ہے۔

دوم یہاں بڑی اہمیت کے ساتھ اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جن آیات کو ان کی عصمت کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ کیا وہ عمل ان کی نظروں میں بھی ان کی عصمت کے خلاف تھے؟ اس کے فیصلہ کے لیے سب سے واضح حدیث شفاعت کی حدیث ہے جہاں ہر نبی نے شفاعت کے لیے قدم نہ اٹھانے کا سبب اپنی اپنی زبانوں سے خود بیان کیا ہے یہاں ہم کو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے متعلق شُرک فی التسمیہ کا ایک حرف بھی کہا ہو یا حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے رب ادنیٰ کیف تھی الموتی کی فرمائش پر اپنی ندامت کا ایک کلمہ بھی نکلا ہو بلکہ یہاں جو فرست ہمارے سامنے آتی ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا شجرہ ممنوعہ کھالینا، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے ایک عزیز کے حق میں طوفان سے حفاظت کے لیے نادانستہ طور پر سفارش کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زبان سے دین کی حمایت میں تین مختلف مقامات پر توریہ کے کلمات کہہ کر زنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عمل ہے جو نبوت سے پہلی زندگی میں ان کے دشمن کی موت کا باعث بن گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اُمت کا ان کو فدا تھالی کا شریک ٹھہر لینا معلوم ہوتا ہے اور بس۔

حضرت آدم علیہ السلام کی | جب قرآن کریم کی روشنی میں اس پر نظر کی جاتی ہے تو یہ بات صاف چھبانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر میں | اسلام کا معاملہ نظرِ ربوبیت میں سب سے اہم سمجھا گیا تھا مگر خود قرآنی تفصیلات جو ان کے

اس اقدام کے متعلق نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں :-

هَلْ أَدْرَاكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ (شیطان نے ان سے کہا تھا کہ کیا میں تم کو جاؤں صدا زلمہ ہنوکا
مَلِكًا سَبِيلِي (طسہ) دخت اور لا زوال بادشاہت۔

وَقَاتِلْهُمْ مَا فِي لُكْمِ الْمُؤْمِنِينَ (اور ان کے آگے قسم کھانی کہ یقین کرو میں تمہارا خیر خواہ دوست
فَلَا تَبْهَمًا بَعْهَدَ (اعراف) یہاں اور اس طرح فریب دے کر ان کو مائل کر لیا تھا۔

فَلَيْسَ وَكَمْ تَجِدُ لَهُ عَسْرًا مَا آدَمُ بَعُولٌ لَمَّا تَعْتَهُ اور اہل میں ہم نے ان کا ارادہ ذرا بھی نہ پایا تھا۔

ان آیات کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بات ان کے سامنے ان کی فریب دہی کے لیے رکھی گئی وہ خدا تعالیٰ کی جنت میں ان کی دائمی زندگی تھی اور اس کی توثیق و تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کا نام لے کر ان کے سامنے قسم کھائی گئی پھر جس طرح ہر انسان اپنی انتہائی کامیابی اور بے نہایت فوز و فلاح کے تصورات و تمناؤں میں پڑ کر دوسری جانب سے ذہول میں پڑ جایا کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو قرب ایزدی کی تمناؤں پھر شیطان کی قسموں کے سامنے یہ خیال بھی نہ رہا کہ مجھ سے کہا گیا تھا بس اس فریب میں آکر پوری فراموشی کے عالم میں ان سے اس خلافت و رزی کا ارتکاب ہو گیا۔ قرآن کریم نے ضرور اس کو معصیت کہا ہے، لیکن اس کی تشریح بھی جو خود اس نے بیان کی ہر اس کے بعد کسی انسان کو ایک لمحہ کے لیے بھی اس پر معصیت کا لفظ اطلاق کرنے کا حق نہیں رہتا یعنی یہاں معاملہ کی نوعیت ہی اتنی نازک ہو گئی تھی کہ اس کے سامنے کسی فرد سے تحمل و صبر کرنا مشکل تھا۔ ادھر ان کے نسیان کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے درحقیقت وہی ان کی عصمت اور بے گناہی کا بڑا ثبوت ہے۔ پھر غور فرمائیے کہ صرف ان کی فراموشی کے ذکر پر کفایت نہیں کی گئی بلکہ پورے مبالغہ کے ساتھ اس کا منفی پہلو بھی صاف کر دیا گیا ہے اور اس کو بھی لفظ "ولم یعزم" سے ادا نہیں کیا گیا جس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ انہوں نے پختہ ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ یوں فرمایا ہے کہ پہلے نزدیک اس معاملہ میں ان کے ارادہ کا ذرا بھی دخل نہ تھا۔ پس اگر قرآن کریم سے ان کے اس عمل کا معصیت ہونا ثابت ہوتا ہے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف نسیان کا ایک قدم تھا

مقام عصمت کی نزاکت کا تقاضہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان رفیع میں کسی ناشایاں عمل کی صورت بھی حقیقت کی برابر شامانہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا غیر ارادی عمل بھی دوسروں کے ارادی عمل کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں معصیت کی حقیقت گونہیں ہوتی مگر جس عمل کی صورت نافرمانی کی صورت ہو وہ بھی ان کے حق میں اس عمل کے مشابہ سمجھا جاتا ہے جو حقیقت میں بھی معصیت ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے سمجھنے کے لیے دو باتیں سامنے رکھنی چاہئیں مقام عصمت کی نزاکت۔ دردم بارگاہ الوہیت کی شان عظمت

۱۔ کتاب الانبیاء ص ۱۱۱ میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے چوری کی جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سرزنش کی تو اس نے قسم کھا کر کہا میں نے چوری نہیں کی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف دو راستے تھے یا وہ اس قسم کھانے والے کو قسم کہتے یا اپنی نظر کو متہم کرتے۔ انہوں نے سنت آدم علیہ السلام پر عمل کیا اور اپنی نظر کا تصور قرار دینا اس سے آسان سمجھا کہ وہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھانے کی تمت لگائیں۔ فتح الباری میں حاقط ابن القیم سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ابلیس کے قسم کھانے کے بعد تصدیق کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس چور کی تصدیق کرنے کی صفت نبوت کیساں نظر آتی ہے۔ (دیکھو ترجمان السنۃ ج ۲ ص ۲۲۲ حضرت عمر کی شان میں منقول ہے) دکان وقافا عند سلع آیت من القرآن وہ بھی اسی جنس کی ایک صفت تھی۔

مقام عصمت کی نزاکت چاہتی ہے کہ جب ایک طرف عصمت ہے تو دوسری طرف نسیان بھی کیوں ہو اور اگر کسی مصلحت کے پیش نظر ایسا ہو جائے تو اس پر مواخذہ کیوں کیا جائے۔ ترجمان السنہ جلد دوم کے اوائل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ سوال کیا بتاؤ سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے تو اپنے اندازہ فہم کے موافق جو جواب انہوں نے دیا وہ یہی تھا کہ فرشتوں کا اور انبیاء علیہم السلام کا مگر آپ نے اس پر یہ فرمایا ان کے سامنے تو عالم قدس سب کھلا ہوا موجود ہوتا ہے وہ کیوں ایمان نہ لائیں (پوری حدیث اور اس کی تشریح وہاں دیکھ لی جائے) اس سے معلوم ہوا کہ جو بات عام لوگوں کے حق میں کمال شمار ہوتی ہے، اگر یہاں وہ موجود ہو تو کچھ قابل تعجب نہیں ہوتی۔ آفتاب سے اگر روشنی نکلتی ہے تو نکلتی چاہیے تعجب کی بات کیا ہے کمال سے کمالات ہی کا صدور ہوا کرتا ہے۔ یہاں تعجب ہوتا ہے تو اس پر کہ اس کمال پر ان کے منصب کے غلات کوئی بات سرزد ہوتی ہے تو کیوں عام انسان اگر بھولتے ہیں تو حجت اس کو رد گزر کرنے کے لیے تلی ہوئی نظر آتی ہے لیکن جن کے قالب بھی اس جہان میں اہل جنت کے مشابہ ہوں ان سے کسی ادنیٰ سی بات کا ذہول ہوتا ہے تو اس پر پورا مواخذہ ہونے لگتا ہے قدرت نے اگر ایک طرف ان کو معصوم پیدا کیا ہے تو دوسری طرف ان کی گرفت بھی سخت کر دی ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب عصمت ہے تو پھر یہ فرد گزاشت کیوں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول بھی ہو گئی اور ان کو خلعتِ خلافت سے نوازا بھی دیا گیا مگر اپنے اس نسیان کا انفعال پھر محشر تک ان کے قلب سے محو نہ ہو سکا یہ اس لیے نہیں کہ یہاں معصیت کی حقیقت کا کوئی وجود تھا بلکہ یہ صرف ان کی عصمت کا اقتضار تھا کہ جب عصمت تھی تو نسیان سے بھی ایسا عمل کیوں ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب اہل محشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں سفارش کے لیے آئینگے تو وہ بڑے انفعال کے ساتھ یہ عذر فرمائیں گے کہ مجھ کو تو میری قوم نے خدا تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیا تھا۔ اب سوچئے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جرم کیا تھا۔ مگر انبیاء علیہم السلام کی فطرت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کہ ان کی ہمتوں کی معصیتوں کی گھنٹیں بھی ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دیکھیے یہاں صرف معصیت کا گو کوئی شائبہ نہ تھا مگر ہر مقام عصمت انہوں کی معصیت سے منفعیل تھا۔ پس جہاں دوسروں کی معصیت سے کاثر کا یہ عالم ہوتا ہے بھلا خود کسی معصیت کا تصور کیا ہو سکتا ہے۔

یہ تو مقام عصمت کی نزاکت کا مختصر سا حال تھا اب خدا کے قدوس کی رفعت و بلندی کا ہلکا سا نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے متعلق بھلا کیا لب کشائی کی جا سکتی ہے۔ بس اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ جو متفق علیہ معصوم مخلوق ہے جب اس کا معاملہ بھی خالق کائنات کے سامنے آگیا تو وہ بھی سر تا سر قصور نظر نہ لگی۔ اسی معاملہ میں فرشتوں کی سرگزشت ذرا سامنے رکھ لیجئے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حرف معصیت کے مسلوب اختیار

مخلوق بھی شاید انسانوں کی صف میں کھڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے سلسلہ میں فرشتوں کا ایک ہی واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اگر کہیں دو چار واقعات اسی طرح کے اور سامنے آجاتے تو شاید ہمارے ہمارے کلام کو یہاں بھی تردد پیدا ہو جاتا مگر چونکہ اس طرف ان کا ایک ہی واقعہ سامنے تھا دوسری طرف ان کی عصمت کا عقیدہ حاصل تھا۔ اس لیے اس واقعہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، حالانکہ حقیقت واضح ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ یہاں حقیقت معصیت کا صدور ہوتا ہے لیکن جب کبھی مخلوق کا معاملہ خالق کائنات کے سامنے آجائے تو ایک طرف قادر مطلق دوسری طرف مجسم بچا رنگی موجود ہوتی ہے اس لیے ہزار عصمت کے باوجود یہاں معاملہ قصور در قصور ہی کا نظر آتا ہے اسی لیے جب اسی معاملہ کو خالق کائنات کے دربارے الگ کر کے صرف ایک معاملہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے تو اس میں ایک حرف رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ مقدمہ جب حق تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوا تو اس میں معصیت کا لفظ تک بھی استعمال ہوا اور یہاں تک بھی اس نے طول پکڑا کہ عالم کے ایک بہت بڑے انقلاب کی ہی ایک لغزش بنیٰ بن گئی لیکن جب اسی واقعہ کو خالق کائنات کے حضور سے اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمین رکھا گیا تو حسب بیان حدیث شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ہو جانا پڑا یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، والد بزرگوار! آپ نے ذرا سی لغزش کر کے اپنی ساری اولاد کو جنت سے باہر نکلوا دیا۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ تم کو تو رات ملی ہے جو میرے وجود سے بھی سالوں پہلے علم الہی میں موجود تھی کیا اس میں میری اس لغزش کا ذکر نہیں؟ پھر والد پر اس عمل کے ارتکاب سے کیا اعتراض جو اس کے وجود سے بھی بہت پہلے اس کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ یہ وہی آدم ہیں کہ جب ان کا مقدمہ خالق کائنات کے سامنے پیش تھا اور سوال بعینہ ہی تھا تو بجز اعتراف و توبہ کے جواب کا ایک حرف نہ تھا۔ پس جب مخلوق کا کوئی معاملہ خالق کائنات کے سامنے آجائے بس سمجھ لو کہ اب اس کی صفائی مشکل ہے یہاں اعتراف و خطا ہی ایک صحیح راستہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب محشر میں تمام مخلوق کے حساب کا کٹھن مرحلہ سامنے آئیگا تو وہ حجت جواہل دنیا میں صرف ایک حصہ نازل فرمائی گئی ہے پورے موصوں کے ساتھ مخلوق کا حساب لینے کے لیے آجائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اہل محشر میں ایسا کون تھا جو محض اپنے عمل کے بل بوتہ پر فردوس بریں کا مستحق بن سکتا۔

افسوس ہے کہ لغزشوں کو چن چن کر اس طرح بیان فرمانے کی روح تھی تو کیا اور اس کو سمجھا گیا یا مقصد تو یہ ظاہر کرنا تھا کہ کن حالات میں کیا قدم اٹھایا گیا تھا پھر وہ بھی عمر بھر میں گنتی کے کئے واقعات جو قرآن کو بھی ان کی شان سے کتنا بعید سمجھا گیا۔ اس سے نتیجہ تو یہ نکالنا چاہیے تھا کہ جن کی اتنی سی فروگزاشت پر بھی اتنی گرفت ہے

وہ کس درجہ معصوم ہوتے ہیں مگر یہاں جو نتیجہ نکالا گیا وہ بالکل اس کے برعکس تھا، والعیاذ باللہ اگر مقام عصمت کی نزاکت اور بارگاہ الوہیت کی بلندی کو سامنے رکھ کر یہ واقعات پڑھے جاتے تو یہی ان کی معصومیت کا سب سے بڑا ثبوت نظر آنے لگتے۔

الحاصل اگر فیصلہ صرف قرآن کریم کے طرز خطاب پہی دائر کر دیا جائے اور تکلم و مخاطب کی ان خصوصیات کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر یہاں کبائر و صفائے کی بحث تو درکنار بلکہ شاید کفر و اسلام میں بھی بحث پیدا ہو سکتی ہے والعیاذ باللہ بلکہ اگر بحث و نظر کا یہی طریقہ ملائکہ اللہ کے معاملہ میں بھی قائم رکھا جائے تو پھر ان کی متفق علیہ عصمت سے بھی شاید لاتعداد دھونے پڑ جائیں۔

شیخ عبدالوہاب شعرائی تحریر فرماتے ہیں :-

فعلم ان الانبیاء علیہم السلام لا یشادکون
غیر ہم فی ارتکاب حرام ولا مکروہ الالبیان
الجواز ولکن لما شرف مقامہم صمی اللہ
تعالی وقوعہم فی خلاف الاولی معصیۃ
وخطیئۃ . (البروقیت و الجواہر ص ۵۹)

ہم سے بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام ارتکاب
حرام یا مکروہ میں دوسرے انسانوں کے شریک نہیں ہوتے
مگر کسی مکروہ تنزیہی فعل کا وہ ارتکاب کرتے ہیں تو وہ بھی شرف
اس کے جواز کا پہلو بنانے کے لیے کرتے ہیں ان کا قدم مگر
اتفاق سے کہیں خلاف اولیٰ میں جا پڑتا ہے تو ان کے مقام
کی نزاکت کی وجہ سے اسی کا نام معصیت اور خطا بن جا رہی
یہاں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اس
کی معمولی باتوں پر گرفت بھی اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے۔

والقاصد ان کل من عظمت مرتبہ
عظمت صفیرتہ ۶۲ //

قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے چند جزئی واقعات کے علاوہ کچھ آیتیں ایسی بھی ملتی ہیں جن کو
ان کی عصمت کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ مثلاً معاصی، ردائل، اور دیگر نوزع کے قبیح افعال سے اجتناب
کے خطابات۔ ہمارے نزدیک یہ بھی کلام کی فصاحت و بلاغت کے اسلوب سے نا آشنائی کا ثمرہ ہے کیوں نہیں
جانتا کہ دنیا میں کلام کا ایک طریقہ ہے گفتہ آید در حدیث دیگران بھی ہے۔
شیخ شعرائی تحریر فرماتے ہیں :-

فالخطاب لہ والمراد غیرہ۔ ان الحق ان مقاماتہ خطاب کو آپ کو ہرگز مراد دوسرے لوگ ہیں حق تعالیٰ کی
من شأنان یوذب الکبیر بالصغیر شان یہ ہے کہ وہ کسی چھوٹوں کی تشبیہ کے ذریعہ بڑوں کو ادب سکھاتا ہے اور
وکما ادب اللہ الامم بتادیب صولہا کسی میں ہوتا ہے کہ خطاب رسول کو ہوتا ہے اور مقصود ان کی امت کو
ادب سکھانا ہوتا ہے۔

بعض آیتوں میں شرک و کفر اور اس قسم کے دوسرے افعال سے اجتناب رکھنے کی بھی ان کو ہدایت کی گئی ہے۔ شیخ لکھتے ہیں کہ یہاں بھی ان کی ذات مقصود نہیں ہوتی بلکہ کفار مراد ہوتے ہیں مگر حق تعالیٰ کو یہ لہما منظور ہوتا ہے کہ ان کو اپنا مخاطب بنانا بھی اس کو پسند نہیں ہے۔ اگر وہ ہمارے رسول سے ہلکے کلام کا بغور سننا پسند نہیں کرتے تو ہم بھی ان کو اپنا مخاطب پسند نہیں کرتے۔

والمحکۃ فی هذا الخطاب مقابلة لعراض الکفار اس طرز خطاب میں یہ بھی حکمت ہوتی ہے کہ چونکہ وہ ہمارے عن استماع ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول سے ہلکے کلام کے سننے سے اعراض کرتے ہیں فلذلك اعرض الحق عنهم مقابلة لعراض باعراض اس لیے اس کی جزا یہ ہے کہ ہم بھی ان کو ناقابل مع کونہم المراد بذلك الخطاب فاسمعهم فی التفات سمجھ کر ان سے خطاب نہ کریں اگرچہ مراد غیرہ عقوبۃ لهم واستحسانہ بامرہم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہوں۔

ہلکے نزدیک شیخ موصوف کی یہ رائے بہت صحیح ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض آیتوں میں آپ کو ان امور سے بھی خطاب کیا گیا ہے جن کا عقلاً کوئی امکان ہی نہ تھا مثلاً والدین کے ادب و احترام کے سلسلہ میں آپ کو اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ ان کے سامنے اُت کا کلمہ بھی نہ نکالا جائے ولا تقل لهما اف و لا تنہرهما۔ اب کون نہیں جانتا کہ اس وقت آپ کے والدین موجود ہی کہاں تھے اس لیے مخاطب گویا آپ نظر آئیں مگر یقیناً مراد آپ کی اُمت ہے۔ اس کے علاوہ اس طرز خطاب میں ایک بڑی حکمت ان امور کی اہمیت پر تہنید کرنی ہوتی ہے۔ یعنی مثلاً شرک و کفر جب ایسے خطرناک عمل ہیں کہ اگر بالفرض رسول کے حق میں بھی ان کا تصور کیا جائے تو اس کے اعمال کے لیے بھی تباہ کن ہونگے تو بھلا دوسروں کے اعمال کے لیے تباہ کن کیونکر نہ ہونگے۔

یہی وجہ تھی کہ یہ سب آیتیں دشمنوں کے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں اور وہ ان پر غیر معقول سے غیر معقول اعتراضات بھی کرتے تھے مگر یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ رسول کے کیر کٹر اور اس کے ذلتی کار و کردار پر بھی کبھی ان کو کوئی اعتراض ہوا ہے یا ان آیات کو انہوں نے خود رسول کے برخلاف شہادت سمجھا ہے کیونکہ وہ ذوق سخن سے خوب واقف تھے اور اس قسم کے خطابات کا مقصد بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔

انبیاء علیہم السلام کی شان | اسی طرح رسولوں کی شان استغفار و توبہ کا مسئلہ بھی واضح ہے۔ یہ بھی اس بنا پر استغفار عصمت کے خلاف نہیں نہیں ہوتا کہ وہ درحقیقت کسی ادنیٰ اسی مصیبت کا ارتکاب کرتے ہیں بلکہ معتام عصمت کی نزاکت اور بارگاہ صمدیت کی بے نیازی کا استحضار اپنے نفسوں کی برأت اور تزکیہ کا ان کو تصور کرنے نہیں دیتا اس لیے وہ اس بارگاہ میں جہاں بے قصوری کا دعویٰ کرنا ہی سب سے بڑا تصور ہے اپنے

لیے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اور مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے مقبول اعاطہ میں ان کی امتیں بھی شامل ہو جائیں۔ کیونکہ نظر رحمت اگر مجرموں کی طرف نظر کرتی ہو تو ان ہی کے واسطے سے کرتی ہے اور ہماری استغفار کی اس دربار عالی تک کوئی رسائی ہو سکتی ہے تو ان نفوس قدسیہ ہی کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ اب آیات ذیل پر توجہ کے ساتھ ذرا غور فرمائیے کہ درحقیقت ان کا مصداق ہے کون۔ پھر رسول کی ذات کو یہاں پہلے نمبر میں رکھا گیا ہے تو کیوں؟

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَ
الْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ النُّصْرَةِ
مِنَ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِإِعْرَافِ رُءُوفٌ رَّحِيمٌ
وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا (توبہ)
يَوْمَ لَا يُجْزَى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَهُ (التحریم)

اور اللہ تعالیٰ ہر بان ہوا نبی پر اور ان ہماجرین و انصار پر جو
ساتھ رہے نبی کے مشکل کی گھڑی میں۔ اس کے بعد کہ
قریب تھا کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جائیں پھر ہر بان
ہوا ان پر بیشک وہ ان پر ہر بان اور رحم کرنے والا ہے اور
ان میں شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا۔

جس دن کہ اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان
لائے ان کے ساتھ۔

قال رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ
وَإِيَّائِي (الاعراف)

انہوں نے عرض کی ہے رب اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی
ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی

وَاسْتَغْفِرْ لِمَن يَدِينُكَ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (معد)

اور استغفار کرو اپنے گناہ کے لیے اور مومنوں کے گناہ کے لیے

پہلی آیت میں غزوہ تبوک کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس میں تین صحابہ سے کچھ تساہل ہو گیا تھا لیکن
جب ان کی توبہ کی قبولیت کا وقت آیا تو یہاں سب سے پہلے اپنے معصوم رسول کا ذکر کیا گیا ہے۔
دوسری آیت قیامت کے دن کا واقعہ ہے جہاں نبی کی ذات کے لیے رسوا ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں
تیسری آیت بنی اسرائیل کی اس خود سری کے متعلق ہے جبکہ انہوں نے کوہ طور پر جا کر خود اپنے کانوں سے
کلام الہی سن لیا تھا، مگر اس پر بھی وہ ایمان نہ لائے اور ایک دوسری گستاخی یعنی رویت باری تعالیٰ کی
ناہمکن بات کی فوائش کر بیٹھے آخر اس گستاخی کی ان کو سزا ملی اور سب ہلاک کر دیے گئے اس وقت حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ترجمہ کی درخواست میں یہ کلمات نکل گئے تھے۔ حضرت شاہ عبدالقادر
کے فوائد سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اس قسم کے مواضع پر سب سے پہلے اپنے نفسوں کو اس لیے
شامل فرما لیتے ہیں کہ ان کے معصوم نفوس کی شمولیت کی برکت سے مجرموں کے لیے بھی یہ درخواستیں
قابل توجہ بن جائیں۔ رحمت ان کے نام پر جھک پڑتی ہے پھر اس کی وسعت مجرموں سے کتنا گوارا نہیں

کرتی اور اس طرح مجرموں کی بخشش کا یہ ایک یقینی ذریعہ بن جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی استغفار و توبہ میں اس حکمت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔

ہماری اس تفصیل کے بعد اب آپ کو عصمت انبیاء علیہم السلام کا مفہوم خوب واضح ہو گیا ہوگا اور یہ بات بھی صاف ہو گئی ہوگی کہ عصمت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان میں معصیت کا داعیہ تو پیدا ہوتا ہے مگر پھر قدرت ایزدی ان کو اس کے ارتکاب کرنے سے روک لیتی ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی نہاد ہی میں جو بشری قوتیں رکھی جاتی ہیں وہ فطرۃ اتنی شائستہ اور مہذب رکھی جاتی ہیں کہ ان میں کسی معصیت کی طرف ادنیٰ سا رجحان ہی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ایک لطیف مزاج انسان کو نجاست اور گندگی سے طبعی نفرت ہوتی ہے اسی طرح ان نفوس قدسیہ کو معصیت کی ہر نوع سے طبعی نفرت ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی حکمرانی میں ان کو وہ طبعی راحت محسوس ہوتی ہے جو مچھلی کو پانی میں اس لیے وہ اپنے قصد و ارادہ سے کسی ادنیٰ سی معصیت کا تصور بھی نہیں لاسکتے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان میں بھوک، پیاس، غضب، محبت اور کسی قسم کی دوسری بشری قوتیں سرسے سے موجود ہی نہیں ہوتیں۔ اگر ان میں یہ قوتیں موجود نہ ہوں تو پھر ان کی عصمت اتنا بڑا کمال ہی کیوں ہو اور ملائکہ اللہ کی عصمت سے ان کو امتیاز ہی کیا رہے۔ یہاں فرق ہے تو یہی ہے کہ ملائکہ اللہ اگر معصوم ہیں تو اس لیے کہ ان میں سرسے سے یہ قوتیں ہی موجود نہیں وہ اگر معصیت کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ان کی شان میں ارشاد فرمایا گیا ہے

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ (تحریم)

ہوتا ہے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ اللہ آیت بالا کا مقصد ملائکہ کی صرف عصمت بتانی نہیں ہے بلکہ الگ اپنی ایک کی عصمتوں میں مشرق ایسی مخلوق بتانی ہے جس میں خیر کے سوا شر کی طاقت ہی نہیں اس لیے

وہ معصیت کر ہی نہیں سکتے بلکہ نیکی بھی صرف وہی کر سکتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اسی لیے نہ ان میں ترقی کا کوئی احتمال ہوتا ہے نہ تنزل کا۔

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اور ہم میں جو بھی ہے اس کا ایک معلوم مقام ہے (اس سے
(الصافات) گئے وہ نہیں بڑھ سکتا)

اور اسی لیے قرآن کریم میں کسی جگہ اپنے حق میں توبہ و استغفار کی نسبت ان کی طرف نہیں کی گئی وہ اگر استغفار

لے ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اِرْحِنِي يَا بَلَالُ پھر ایک حدیث میں فرمایا
جعلت قرۃ عینی فی الصلوة۔

کرتے ہیں تو نبی آدم کے لیے، ان کے حق میں توبہ و استغفار کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں اس لیے وہ حق تعالیٰ کی صفات میں سے صفت عفار و قہار، رزاق کا ذوق بھی نہیں رکھتے۔

وَالَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ إِيمَانَهُمْ بِمَا عَمِلُوا سَيَكْفُرُونَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ رَبُّهُمْ وَيَكْتُبُ لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نهارًا
لَيْسَ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ إِلَّا عِنْدَ رَبِّنَا لَهُ الْأَسْمَاءُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (الشوریٰ)
کے لیے استغفار کرتے ہیں۔

یعنی فرشتوں کا وظیفہ اپنے لیے صرف تسبیح و تحمید ہے اور اہل زمین کے حق میں استغفار اور ان کے پریشانیوں کا ناکارہ۔ وظائف کی تقسیم اتفاقی نہیں بلکہ انسانی اور ملکی خلقت کی تقسیم پر مبنی ہے۔ فرشتے چونکہ معصیت سے منزہ بنائے گئے ہیں اس لیے ان کا وظیفہ صرف خدائی تزیین و پاکی کا ترانہ گانا ہے اور بشر کو چونکہ جامعیت کی شان عطا کی گئی ہے اس لیے ملکوئی وظیفے یعنی تسبیح و تقدیس کے ساتھ استغفار بھی اس کے وظیفہ میں شامل ہے پھر چونکہ بشریت اس کی جو ہر ذات ہے اور ملکیت اس کی صفت اس لیے اس کا خاص وظیفہ استغفار ہے۔

اب یہ غور کر لینا چاہیے کہ ان دو عصمتوں میں سے بلند عصمت کونسی ہے کیا وہ عصمت جو جبری ہو یا وہ عصمت جو اختیاری ہو؟ کمال یہ ہے کہ تو میں سب ہوں مگر سب شائستہ اور مہذب ہوں یا کمال یہ ہے کہ سر سے وہ تو میں ہی مفقود ہوں؟ ملک اور فرشتہ ہونا بھی بیشک ایک کمال ہے مگر اس کمال میں تمام تر کمال صانع ہی کا ظاہر ہوتا ہے خود فرشتوں کی اس میں تعریف کی ہے، لیکن بشر ہو کر اگر پھر وہ فرشتہ صفت ہو تو یہ اس کی بھی تعریف ہے اور اس سے بڑا کمال ہے۔ زنان مصر ایک طرف تو اس کا یقین رکھتی تھیں کہ میں کے حسن و جمال کا وہ نظارہ کر رہی ہیں وہ بے شبہ ایک بشر کی صورت ہے مگر جب وہ اس کی عفت و عصمت کا نقشہ دیکھتی تھیں تو ان کو اپنے اس چشم دید یقین میں بھی شبہ گزرنے لگتا تھا۔ ذیل کی آیت میں ان کی اس حیرت کو ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے۔

فَاَهَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا فَلَکَ کَوْفٍ یَّخْفِیْ عَنِ الْعَالَمِ
یہ شخص آدمی نہیں ہے تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

گویا کھلے طور پر بشر ہو کر یہ پاکبازی ایسی ہے جیسی فرشتوں میں بھی کسی بڑے فرشتہ کی ہو سکتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اس قسم کی گویا کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ پس اسباب و دواعی موجود ہونے کے باوجود معصیت سے نفور ہونا جتنا قابل تعجب ہے ان اسباب کے نہ ہونے کی صورت میں معصیت سے نفور ہونا اتنا قابل تعجب نہیں۔ ملک اگر پاکبازی دکھلائے تو یہ اس کی فطرت ہے مگر تعجب تو اس پر ہے جو ہے تو بشر مگر اس کی پاکبازی کا نقشہ پھر وہ پر جو ملک کا ہونا چاہیے۔

اچھا جب ان کی صفت عصمت کا عالم یہ ہوتا ہے تو پھر ان کی حفاظت الہی اور فرشتوں کی اعانت کا

مطلب کیلئے؟ اسل بات یہ ہے کہ انسان خلق ضعیف بنایا گیا ہے جیسا کہ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ظاہر ہے اس لیے بعض مرتبہ وہ مقابل طاقتوں کا پورا پورا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کا امکان نظر آنے لگتا ہے کہ اپنے قصد و ارادہ کے بغیر اس کا قدم لغزش کر جائے۔ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ صرف ایک انفرادی معاملہ نہیں ہوتا، پھر ان کی آزمائش بھی معمولی انسانوں کی آزمائش کی طرح نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو تنہا وہ ہوتے ہیں دوسری طرف کفر کا پورا جھٹکا سامنے ہوتا ہے جو ان کے مقابلہ پر ایسی ایسی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پہاڑ بھی ہو تو وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے

وَقَدْ فَكَّرُوا وَفَكَّرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ فِكْرُهُمْ
وَإِنْ كَانَ فِكْرُهُمْ لَيَرْوِلُّ مِنْهُ الْجِبَالُ
انہوں نے اپنی سب تدابیر کر ڈالی تھیں اور ان کی سب تدابیر
اگرچہ ان کی تدابیر ایسی تھیں کہ
کہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں۔

اس لیے قرآن کریم نے ان کی اس پاک نفسی کو بھی ذکر کیا ہے اور اسی کے ساتھ ان کے ماحول کی اس نزاکت پر بھی تشبیہ فرمائی ہے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ ان حالات میں اگر کسی میں غلط قدم اٹھانے کے دواعی و اسباب نہ بھی ہوں تو بھی اگر کسی خارجی باعث سے انسان کا قدم اس طرف اٹھ جائے تو کچھ بعید نہیں ہوتا۔ مگر چونکہ انبیاء علیہم السلام کے نگراں ہم ہوتے ہیں اس لیے وہ ان نازک مواضع میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور ان موانع کے باوجود ان کی عصمت میں ذرا فرق نہیں پڑتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں دیکھیے حالات کتنی نزاکت اختیار کر چکے تھے یعنی جس طرف سے انکار کا خطرہ ہو سکتا تھا اب اسی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی جا رہی تھی۔ سو اور فحشاء کی بھیانک صورت سے وہ خود خواہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں مگر وہ از خود ان کے اتنا قریب آچکا تھا کہ اگر کوئی طاقت اس کو دھکا نہ دیدیتی تو اگر یہ از خود اس میں نہ گرتے تو یقیناً وہ خود اگر ان کو گھیر چکے تھے جب صورت حالات اتنی نزاکت اختیار کر گئی تو دیکھو پروردگار کی حفاظت کس طرح مدافعت کے لیے سامنے آگئی اور کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر اس کا ذرا ساد ل غ بھی نہ لگ سکا۔ صورت حالات کی اس نزاکت کو اس آیت میں ادا کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ
رَأَىٰ بَرَّهَانَ رَبِّهِ
عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر لیا تھا اور اگر یوسف اپنے پروردگار کی
محبت اور برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کر لیتے۔

اس جگہ یہ بحث کرنی کہ وہ برہان رب بھی کیا غیر ضروری بحث ہے جس کے بیان سے سکوت کر لیا گیا اس کی تحقیق میں پڑنا چاہیے
لیے بھی مناسب نہیں۔ مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ضرور وہ کوئی ایسی بات ہوگی جو عین اُس وقت اُن کے (باقی صفحہ ۳۵۱)

یعنی ایک جانب تو ارادہ ہو ہی چکا تھا اور اس بنا پر دوسری جانب میں عصمت کے خلاف تھے اسباب ہو سکتے تھے وہ سب موجود ہو گئے تھے اور نقشہ کچھ ایسا بن گیا تھا کہ اگر کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رب نہ آجائے تو اس طرف سے بھی قصد پیدا ہو جانا کچھ بعید نہ تھا مگر ان حالات کے باوجود پھر یہ ارادہ بھی کیوں نہ ہو سکا! اس لیے کہ ان کے رب کی برہان ان کے سامنے تھی پھر جب اس طرف ارادہ کا بھی وجود نہ تھا تو عصمت کے اس بلند مقام کو ادا کرنے کے لیے جو تعبیر یہاں اختیار کی گئی ہے وہ بھی کتنی بلند ہے۔

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ يٰۤاٰرْمٰنُ دَكْھٰنَا وَاوْرٰسِ طَرَحٍ ثَابِتٍ قَدَمٍ رَکْھٰنَا اِسْلَمٍ لِّیَ نَخْتٰنَا لَکُم
 اِنْتُمْ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِيْنَ . ہٹائیں اس سے بُرائی اور زیبائی کو بیشک وہ ہمارے بزرگوں میں ہے

یہاں لنصرف عن السوء والفسشاء نہیں فرمایا گیا یعنی صرف کا تعلق جو کچھ بھی زیادہ سو اور فحشاء کے ساتھ اس کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ نہ تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سو اور فحشاء چونکہ خود بڑھ کر ان کی طرف آ رہا تھا اس لیے فعل صرف کا تعلق اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اپنی جگہ بدستور ثابت قدم رہے اس لیے یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو سو اور فحشاء سے باز رکھا ہے تعبیر اس وقت مناسب تھی جبکہ یہاں ان کا ادنیٰ سا قدم بھی اٹھانا ثابت ہوتا۔ پس اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم انبیاء علیہم السلام کی عصمت بیان کرنے میں کتنی احتیاط سے کام لیتا ہے اور اس کے لیے تعبیر بھی وہ اختیار فرماتا ہے جو ان کی شان عصمت کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کر سکے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ کے سامنے منافقین نے ایک مسلمان پر جھوٹی شہادت لگائی اور اس کے لیے اس قسم کے قرائن اور شہادتیں مہیا کر دیں کہ ایک خالی الذہن انسان کے لیے ان کے موافق فیصلہ دینے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ اس لیے اگر یہاں آپ مسلمان کے خلاف فیصلہ فرمادیتے تو بالکل قرین قیاس ہوتا، مگر خدائی عصمت نے آپ کو ایسے فیصلہ سے بچالیا اور وحی الہی نے تمام حقیقت کھول کر رکھ دی دیکھیے واقعہ کی اس نزاکت پھر آپ کی غیبی عصمت کو قرآن کریم نے کس انداز سے ادا کیا ہے

وَلَوْلَا اَنْ تَبْتَئِنَّا لَفَدِّكُنَّ تَرَکُّنَ اِلَیْھِمْ ۗ اَوْرٰ اِکْرٰھِمُ کُو سُبْحٰلَہٗ نَ رَکْھَتَہٗ تُو مَّ اِن کِی طَرَن تھُوْرَا
 شَیْئًا قَلِیْلًا . (بنی اسرائیل) سا جھک جاتے۔

یہاں بھی آپ کے حق میں احتیاط کے جتنے پہلو ممکن تھے ان سب کی رعایت کر لی گئی ہے یعنی جس بات کا خطرہ

تقریباً مذکورہ سے قبل اس کا ظہور نہ تھا، دوم یہ کہ وہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے رویت متعلق ہوئی تھی۔
 تیسرا یہ کہ اس کا مصداق صرف نفس کی پاکی قرار دینا ظاہر کے خلاف ہے اور یوں باطل کو قلم کے زور سے حق ثابت کر دینا غلط بات ہے وان من البیان لمحسرات

لیکن یہ بھی کی گئی ہے

ظاہر کیا گیا ہے وہ آپ کا کوئی عملی قدم نہ تھا بلکہ صرف میلان طبع تھا۔ پھر اس پر لفظ کدکٹ اضافہ فرما کر یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ میلان بھی ہوا تو نہ تھا اگر حالات اس کے قریب آگئے تھے کہ اگر ہم نہ سمجھالیتے تو ایسا ہو جاتا سی پریس نہیں کی گئی بلکہ شیٹا کے ساتھ قلیلا کی صفت بڑھا کر یاد تیزی کی گئی کہ اگر آپ کا رجحان ہوتا تو وہ بھی بہت خفیف ہوتا۔ اس معاملہ میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں یوں معلوم ہوتا ہے گویا بہت سمجھال نہجائے کہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں ادھر ان کی عصمت کی یہ رعایت ہے دوسری طرف اس کا امتنان بھی منظور ہے کہ اتنی عصمت پر بھی ان میدانوں میں ایسی صاف گلو فلا صی صرف ہماری حفاظت کا ثمرہ ہے مگر ہماری دستگیری نہ ہوتی یہ ممکن نہیں۔ پھر جہاں کسی تکوینی مصلحت سے قدرت یہ دستگیری نہیں فرماتی بس وہیں قدم لڑا کھڑنے لگتا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے معاملہ میں جب مشیت الہی نے ان کی ایک ذرا سی لغزش میں عالم کی آبادی کا راز نہماں فرما دیا تھا تو یہی نازک مراحل ان کے سامنے آگئے شیطان نے اگر جو بات ان کے سامنے رکھی وہ خدا تعالیٰ کے دارالرضوان میں دائمی حیات کی دولت تھی جس کے لیے نبی تو نبی ایک عالم مسلمان کا دل بھی بچین ہوتا ہے۔ پھر اس پر چھوٹی قسمیں کھا کر کچھ ایسا سما با بندھا کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی وہ اس وقت ان کے دماغ سے بالکل نکل گئی مگر چونکہ تکوینی طور پر قدرت ہی کو یہ لغزش منظور تھی اس لیے یہاں ان کو سنبھالا نہیں گیا۔ آخر کار ان کا قدم پھسلا اور یہ آواز آئی

وَكَأذْكُمَا دَجُومًا أَلْمَدَّ أَكْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ مَاءِ الشَّجَرَةِ
وَاقْلُ لَكُمَا ان الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (اعراف)

تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔

مگر آدم علیہ السلام نے گریہ و زاری کے علاوہ عذر و معذرت کا ایک کلمہ تک منہ سے نہ نکالا کیونکہ جانتے تھے کہ اگر نسیان کا عذر کرتا ہوں تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ نسیان بھی کیوں ہوا؟ پھر جب انہوں نے یہاں عہدیت دکھلائی تو ادھر سے شان معبودیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ عفو و درگزر کے ساتھ اب خود اس کا عذر بھی بیان فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ! انبیاء علیہم السلام بھی کتنے ادب شناس ہوتے ہیں۔ فَتَنِي وَيُلْمُنِي فَذُرِّيَّتِي عَرَفَا
یعنی جو لغزش بھی ان سے ہو گئی وہ صرف نسیان کی بنا پر ہوئی۔ عزم و ارادہ کا تو یہاں نام و نشان بھی نہ تھا ابھی ابھی یا تو یہ باز پرس تھی مگر جب اعتراف جرم ہے تو ابھی یہ نوازش ہے گویا جرم کچھ بھی نہ تھا انبیاء علیہم السلام کی لغزش بھی تمام جہان سے نرالی ہوتی ہے پھر ان کی بخشش بھی سب سے نرالی ہوتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام پر نسیان بھی قدرت ہی کی طرف سے ڈالا جاتا ہے اسی لیے وہ بہت سے انعامات اور جہید احکام الہی کا مشاہد بن جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے اہم مقصد کے لیے تو سفر کیا پھر ان

کے رفیق کو ٹھیک مقصود پہنچ کر کیا نسیان ہوا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جو علامت ان کو بتانی گئی تھی وہ پختیم خود دیکھنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے اور گئے چل پڑے مگر چونکہ یہ نسیان قدرتی طور پر ڈالا گیا تھا اس لیے اس کی یاد دہانی کی شکل بھی قدرت ہی نے پیدا فرمائی وہ یہ کہ اس تمام سفر میں ایک دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس نہ ہوا تھا مگر آج ذرا دور چل کر ہی ان کو تھکان محسوس ہونے لگا اور وہ ذرا دم لینے کے لیے یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ لَقَدْ بَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا آج کے سفر میں تو ہم کو تھکان ہو گیا۔ آخر بیٹھ کر جب ناشتہ دان کھولا گیا دیکھا تو مچھلی نثار رہی تھی، اسی وقت ان کے رفیق کو مچھلی منزل کی بات یاد آگئی اور انہوں نے کہا کہ مچھلی تو میرے سامنے زندہ ہو کر پانی میں گھس گئی تھی، ادھر قدرت نے یہ سامان کر رکھا تھا کہ جس جگہ مچھلی گھستی تھی اس جگہ پانی منجمد ہو کر رہ گیا تھا اور وہ جگہ طاق کی شکل میں کھلی کی کھلی باقی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہم کو تلاش تھی آخر وہ لوٹے اور وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انبیاء علیہم السلام کے حالات زندگی اور ان کے سمو و نسیان کے واقعات میں اس پر بھی نظر رکھی جاتی کہ ان میں کیا کیا اسرار اور مواعظت و عبرت کے کتنے سبق پنہاں ہوتے ہیں تو قرآن کے نکلا قصص کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شب اپنی حرم سرا کے میں جلنے کا اس لیے ارادہ کیا کہ ہر ہری بی بی سے ایک ایک مجاہدنی سبیل اشریہ پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اس پر فرشتے نے بھی یاد دلایا کہ ان شاعرانہ کہہ لیجئے کہ ان کو یہ مبارک کلمہ کہنا پھر یاد نہ رہا آخر اس کا جو کچھ نتیجہ ظاہر ہوا وہ اسی جلد میں آپ کے سامنے ہے۔ بہر حال انبیاء علیہم السلام کے نسیان کا قدم بھی گرفت میں آجاتا ہے۔ اگر کہیں قدرت ان کو سنبھالے نہ رہے تو اپنی گونا گوں ذمہ داریوں میں نہ معلوم ان کے کتنے قدم نسیان کے اٹھ جائیں عام افسانوں کو معمولی پریشانیوں میں اہم سے اہم باتیں بھول جاتی ہیں پھر ان نفوس کا تو حال کیا ہو گا جن کے سر پر ہی نوع انسانی کے بننے اور بگڑنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

لہذا اس قسم کی ضمنی آیتیں ہیں ان کو بھی عصمت کے غلات سمجھنے کے بجائے براہین عصمت سمجھنا چاہیے ہم پہلے ترجمان السنہ میں لکھ چکے ہیں کہ نبی کے قول و عمل کا تو کتنا ہی کیا اس کی رائے کو بھی عصمت حاصل ہوتی ہے اور اگر کہیں اس پر ٹوکا گیا ہے تو یہ ان کی عصمت ہی کی بنا پر ٹوکا گیا ہے کیونکہ یہی اس کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہر ہر نقل و حرکت بلکہ ان کی رائے بھی سب پروردگار کے زیر نگرانی ہوتی ہے اور اسی باطنی حفاظت کے اظہار کے لیے شانہ و نامہ صورتوں میں کہیں ان کو ٹوک بھی دیا جاتا ہے اس کے بر خلاف ان کی امتوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے

۱۰ اس جگہ ترجمان السنہ جلد دوم صفحہ ۱۳۵ حدیث ۸۰ کا تشریحی نوٹ ملاحظہ فرمائیں۔

اگر اجتماع کو شش کے بعد ان سے خطا واقع ہو جائے تو اس پر بھی ان کے لیے ایک اجر کا وعدہ ہو۔

ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگائیے کہ مقام نبوت کی نزاکت اور اس کا حسن کیا کسی دینی سی مصیبت کے دلغ کا بھی تحمل ہے۔ حاشا وکلا۔ واکھشتہ اولاً و آخراً۔

چونکہ اس موضوع کے متعلق مجھ کو قدیم سے شغف رہا ہے اس لیے اس مضمون کی تصانیف مطالعہ کرنے کا مجھ کو ہمیشہ موقع ملتا رہا ہے۔ حسن اتفاق سے آج سے تیس سال پہلے اسی مضمون پر ایک مطبوعہ فارسی مکتوب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا تخریر کردہ میرے ہاتھ آ گیا تھا اور مجھ کو اتنا پسند آیا تھا کہ میں نے اسی وقت اس کی ایک نقل لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی اور اچھٹہ کہ آج بھی یہاں وہ میرے دم کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد جب قسمت نے متقدمین و متاخرین کی چند کتب کے مطالعہ کا موقع بخشا تو اندازہ یہ ہوا کہ جو کچھ ان متفرق اوراق میں کبھرا پڑا تھا وہ اس مکتوب میں یکجا جمع شدہ موجود ہے۔ پھر حضرت مولانا کی فطری جدت پسندی نے طرز استدلال کا اس پر ایک اور ایسا نیا روغن چڑھا دیا ہے کہ وہی استدلال جس کو ملانہ کھا جاسکتا تھا اب فلسفیانہ بن گیا ہے۔ مجھ کو اس کا تصور بھی نہ تھا کہ میں کسی مناسب صورت میں اپنے قدر دانوں کے سامنے کبھی اس کو پیش کر سکو مگر اچھٹہ کہ آج قدرت نے مجھ کو اس کا موقع عنایت فرما دیا اور طبری مسرت کے ساتھ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے فارسی زبان ہی علی زبان تھی، اسلامی معلومات کا بڑا ذخیرہ اسی زبان میں منتقل ہوا ہے۔ حضرت مولانا قدس سرہ اس میں بھی تمام علماء سے جداگانہ اپنی ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ ہمارے زمانہ میں فارسی زبان تو بالکل متردک ہی ہو چکی ہے اور اردو بھی ترقی کرتے کرتے کہیں سے کہیں جا پہنچی ہے۔ پھر اتنی طویل مدت گزر جانے کی وجہ سے میری نقل کردہ تخریر جگہ جگہ سے مشکوک بھی ہو چکی ہے۔ میں نے اس پر بھی تھوڑا سا وقت خرچ تو کیا ہے کہ حتی المقدور اس کی تصحیح کر دوں پھر اس کا ترجمہ بھی کسی حد تک قابل فہم کر دوں۔ اس فکر میں زیادہ میں اس لیے نہیں پڑا کہ کہیں معنی کا اصل مفصود ہی فوت نہ ہو جائے۔ اب آپ پورے غور کے ساتھ میرے تخریر کردہ مقالہ کو پڑھیں جو اسی مکتوب کی روشنی میں لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سے زیادہ غور کے ساتھ مکتوب مذکور کا بسم اللہ کے ترجمہ دیکھیں۔ واللہ المیتسر۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکتوب حضرت مولانا ناتوتوی رحمۃ اللہ علیہ

در معصومیت انبیاء علیہم السلام و ہم تحقیق حقیقہ کل طبعی

ترجمہ اردو

مکتوب اصل بزبان فارسی

احقر کے نزدیک انبیاء علیہم السلام صغار و کبار ہر دو قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اپنی نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی۔ میری یہ رائے اگرچہ بظاہر اقوال اکابر کے خلاف نظر آتی ہے لیکن مسئلہ کی پوری تقریر کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ موافق نظر آئیگی۔ چونکہ ہر دعویٰ کے لیے دلیل کی ضرورت ہے صرف کسی بات کا انکار کر دینا کافی نہیں اس لیے پہلے ہم اپنے دعویٰ کی دلیل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ (ترجمہ) کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے ان ہر دو آیات میں جب ہر معاملہ میں آپ کی اتباع اور ہر بارہ میں آپ کی ہستی کو نمونہ فرمایا گیا ہے اب اگر آپ کے افعال و اقوال میں معصیت کا احتمال ہو تو لازم ہوگا کہ معصیت میں بھی آپ کی اتباع ضروری ہو حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا۔

ترجمہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہاری

عبادت کیا کریں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا لِيَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لِّهٖ الدِّيْنَ (ترجمہ مخلصان

کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔

بزعم احقر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام از صغائر و کبار قبل النبوة و بعد النبوة بہر طور کہ باشد معصوم اند۔ و این رائے جدید ہر چند کہ بظاہر مخالفت اقوال اکابر است اما ہر گز ابہرہ از فہم داؤد اندان شارا شد بعد تنقیح اصل مراد موافق اقوال اکابر خواہنیافت چوں ہر دعویٰ را دلیل بکار است نہ فقط لاسلم و انکار می باید کہ این دعویٰ را اولاً موجب نایم۔ برادر من در کلام اللہ می فرمایند قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ وَ یُخْرِجْ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمودہ اند این دو آیت باتسل مطلق ہر آیت می فرمایند و این طرف آیت "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْا" و "وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا لِيَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لِّهٖ الدِّيْنَ"

باہم پیوستہ بایں جانب مشیر اند کہ مقصود
از انسان بہانست کہ مأمور بانست و
آن جز عبادت ہیج نیست۔ مگر می دانی کہ
ہر چیز از لوازم ذات خود ناگزیر است
چہ الشیء اذا ثبت ثبت بلوازمہ وایں
ظرف در تعریف ملائکہ و شیطان می
خوانی کہ

”کان الشیطان لربہ کفوراً“
”ولا یصون اللہ ما امرہم
و یفعلون ما یؤمرون“

پس شیطان را عصیان و ملائکہ را اذعان
نرمان لازم آمد۔ چون ایں قدر پیشتر گوش
نمودہ آن عزیز است کہ لازم ذات از
ملزوم خود عام نمی باشد لازم ذات اوست
بجائے دیگر نمی رود و چگونہ توان شد
الواحد لا یصدر الا عن الواحد لازم آمد کہ
در مصداق خلطوا عملاً صالحاً و اخر
سیئاً از ہر دو نوع پارہ در خمیر نہادہ باشد

نے بلکہ ہر کرا خیالی خیر و خطرہ شر بہ دل می
برود از ہر دو نوع چیزے در آغوش مادہ
اند و از قہم قہم قہمے در بر نہادہ اند و نہ
لازم آید کہ لازم ذات عام باشد اندیں صورت مثال ترکیب اربع
انسانی ازین دو قسم مادہ چنان باشد کہ در ہر مادہ ترکیب الاربع مرکب از

ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد
صرف عبادت ہے نہ کہ معصیت! اور اس کو صرف اسی کا حکم دیا گیا ہے
تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ معصیت میں بھی اس کو اتباع کا حکم دیا جاسکے۔ اس
کی تفصیل یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے اس کی ذات کے کچھ لوازم ہوتے ہیں جس
جگہ وہ ذات موجود ہوتی ہے وہاں اس کے یہ لوازم بھی ضرور موجود ہوتے ہیں
اسی لیے ان کو اس ذات کے لوازم کہا جاتا ہے جیسے آگ کے لیے جلانا
لازم ہے جہاں آگ ہوگی ضرور جلانیگی۔ اس قاعدہ کے موافق ہمارے
سامنے دو قسم کی مخلوق ہیں۔ ملائکہ و شیاطین۔ ان کی ذات کے لیے بھی کچھ
لوازم ضروری ہیں۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذات کے لیے
کفر لازم ہے۔ ”الشیطان لیرتہ کفوراً۔“ اور ملائکہ کے لیے فرمانبرداری لازم ہے
وہ فرمانبرداری جس میں سرطانی و نافرمانی کی مطلق گنجائش نہ ہو۔ ”و لا یصون
اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون“۔

چونکہ یہ امر بھی مسلم ہے کہ جو ذات کے لوازم ہوتے ہیں وہ اس ذات کے علاوہ
دوسری جگہ نہیں پائے جاسکتے۔ اس لیے ملائکہ اللہ کے علاوہ اذعان و
فرمانبرداری اور شیطان کے علاوہ کفر و سرکشی کسی دوسری جگہ پائی نہیں
جاسکتی۔ لیکن ان دو مخلوق کے سوا، یہاں ایک تیسری مخلوق اور نظر
آتی ہے یعنی حضرت انسان جس میں یہ دونوں باتیں جمع نظر آتی ہیں ایشا
ہر خلطوا عملاً صالحاً و اخر سیئاً یعنی انہوں نے نیک عمل کے
ساتھ کچھ برے عمل بھی کیے ہیں لہذا حسب بیان سابق ضروری ہے
کہ انسان میں ہر دو قسم کا مادہ موجود ہو۔

مادہ شیطانی بھی اور مادہ ملکی بھی ورنہ بُرائی اور بھلائی جو دراصل
ان دو قوتوں کے ذات کے لوازم تھے عام بن جائینگے۔ ان اجزاء
سے انسان کی ترکیب پر یہ استدلال ایسا ہی ہے جیسا کہ غلام
اربعہ سے اس کی ترکیب پر ظاہر ہے کہ
انسان کے لیے عناصر اربعہ کے اجزاء ترکیبی

ایلیع عناصر شنیہہ بلکہ چاکر از خواص بلکہ
 پوست رطوبت و ہمدت و حرارت کہ در
 اجسام مرکبہ یافتہ میشوند و لوازم ذات
 خاک و آب و باد و آتش اند ترکیب اجسام
 مرکبہ ازیں اجسام چنانکہ پے بردہ تند و نہ
 گیت کہ وقت آفرینش نگریت مچنیں
 ترکیب ارض انسان مادہ شاز و عنصر مکی
 و شیطانی پے تو ان بردگوا ملے این
 چیزائے دیگر باشند دریں صحت لازم
 افتاد کہ ذلت یا برکات حضرت خلاصہ
 موجودت سرور کائنات علیہ و علی آلہ فصل
 اوصولات و اکل التسلیات از مشائخ
 شیطانی مبرا باشد و نہ اتباع مطلق چگونہ
 صورت بندہ ان مگر از لوازم ذات مید
 مفارقت بودے می تو ان گفت کہ ہر چند کہ
 مذات شرعین حضرت صیب رہا عالمین
 جنوی از نوع شیطانی است اما عصیان
 کہ لازم آن بودہ این مادہ مفارقت نمود با جملہ
 اولیٰ اذا ثبت ثبت بلوا مگر خود باشد
 مادہ شیطانی در غیر حضرت سرور انبیاء صلی اللہ
 علیہ وسلم بودے اتباع مطلق را نشانستے
 آنرا کہ از کم گلیتے ازاں عار من حال او شان
 شدے و رنگے از عصیان پدید آہے پس اگر ہرگونہ اتباع او شان فرمودہ شود بصیایا نیز اشار کردہ خود اندیدیں
 صورت تصحیح این سرور و کما امرہ اللہ تعالیٰ لعلہ ان یصلیٰ لہا ان یصلیٰ چگونہ تو ان شد و چون نشانہ گناہ جنیرہ
 یا شمایکیسہ ہاں مادہ شیطانی است لازم آہے کہ حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معصومان از اندیشہ

ہونے کا ثبوت بھی ہمارے پاس بجز اس کے اور کوئی نہیں ہے
 کہ جو ان عناصر کے لوازم ہیں مثلاً رطوبت، پوست، ہمدت
 اور حرارت یہ سب انسان میں موجود نظر آتے ہیں۔ رطوبت کو
 دیکھ کر یہ ماننا پڑتا ہے کہ آب جس کے لیے رطوبت لازم ہے
 انسان میں موجود ہے۔ اسی طرح بقیہ اثرات کو دیکھ کر بھی تسلیم
 کرنا ضروری ہوگا کہ اس میں باد و آتش و خاک کے عناصر بھی موجود
 ہیں ورنہ ایسا کوئی شخص ہے جس نے انسانی آفرینش کے وقت ان
 اجزاء کا مشاہدہ کیا ہو۔ پس جس طرح ہم نے یہاں صرف لوازم
 کے وجود سے ان عناصر کے وجود پر استدلال کیا ہے اسی طرح
 عام انسانوں میں اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کے اثرات کو دیکھ
 کر تسلیم کرنا بھی لازم ہوگا کہ اس میں وہ دونوں قوتیں بھی ضرور
 ہیں جس کے یہ دونوں لوازم ہیں یعنی مادہ ملکی مادہ شیطانی۔ اس تمہید
 کے بعد اب یہ ضروری ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مادہ شیطانی
 سے مبرا ہوں۔ ورنہ اگر آپ کی ذات اقدس میں بھی یہ مادہ موجود
 ہوتا تو یہ لازم آئیگا کہ جو اس کے لوازم ہیں یعنی معصیت وہ بھی آپ
 کی ذات میں موجود ہو لہذا باقیہ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے تو جب
 قرآن کریم ہر معاملہ میں آپ کی اتباع کا حکم دیتا ہے تو یہ بھی لازم ہوگا
 کہ اس معصیت میں بھی آپ کی اتباع ضروری ہو۔ حالانکہ وہ فرماتا ہے
 اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ میں معصیت کے ساتھ فرمایا گیا
 ہے کہ تم کو صرف عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے معصیت کا نہیں۔ یہاں
 لب اگر معصیت میں بھی آپ کی اتباع تسلیم کی جائے تو یہ صریحاً
 ہو جائیگا۔ لہذا ماننا پڑیگا کہ آپ میں مادہ شیطانی جو کہ نشانہ گناہ ہے

شہ سے رنگے از عصیان پدید آہے پس اگر ہرگونہ اتباع او شان فرمودہ شود بصیایا نیز اشار کردہ خود اندیدیں
 صورت تصحیح این سرور و کما امرہ اللہ تعالیٰ لعلہ ان یصلیٰ لہا ان یصلیٰ چگونہ تو ان شد و چون نشانہ گناہ جنیرہ
 یا شمایکیسہ ہاں مادہ شیطانی است لازم آہے کہ حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معصومان از اندیشہ

گناہ معصوم باشند باز باید شنید کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را ارشاد میفرماید
 فبہداهم اقتداہ وایں ارشاد
 نیز باقتدار مطلق شدہ است تخصیص
 نوعی از افعال و تقلید قسمی از اخلاق و
 اقوال نیست وہم مقرر است کہ چون صلہ
 را بے قرینہ حذف میکنند چنانکہ در اللہ
 اکبر صلہ اکبر را حذف فرمودہ اند۔ ایں حذف
 بتعمیم میباشد لہذا اکبریت اللہ تعالیٰ معصوم
 باحدے نیست پس لازم آمد کہ حضرت و
 دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نیز ازین
 عیب مبرا باشند۔ علاوہ برین در آیت عالم
 الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدًا الا
 من ارتضیٰ من رسول فاعل ارتضیٰ
 ضمیر است راجع بسوئے خدا تعالیٰ و ضمیر
 مفعول کہ راجع بسوئے من است محذوف
 بازار تفضی را مطلق و اختتام یعنی ایں
 نمرودہ اند کہ ارتضیٰ فی الاعمال او
 الاخلاق او فی ہذا الامر و بعد ایں
 ہمہ من رسول گفتہ اند و پیدا است کہ
 من در من رسول بیانہ است ترغیر
 آن۔ لہذا ضروری افتاد کہ ہمہ عناصر روحانی
 رسل محبوب و مرضی خداوندی باشند
 پسند فرماتا ہر وہ رسول ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ رسول جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مرضی ہیں
 اور وہ بلا تخصیص ہر بات اور ہر اور میں محبوب و مرضی ہوتے ہیں سب اگر ان سے معصیت کا صدور ممکن ہو تو وہ علی
 العموم محبوب و مرضی کیسے ہو سکتے ہیں

موجود نہیں، اور چونکہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ دونوں کے صدور کا انتشار
 مادہ شیطانی ہے۔ لہذا جب آپ میں یہ مادہ شیطانی نہیں تو آپ کا ہر
 قسم کی معصیت سے معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب رہی یہ بحث
 کہ اس بیان سے صرف آپ کی ذات کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے
 جمیع انبیاء علیہم السلام کا معصوم ہونا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے
 تو قرآن کریم میں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ فبہداهم اقتداہ آپ
 انبیاء سابقین علیہم السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ یہاں بھی
 آپ کو ان کے طریقے کی پیروی کرنے کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے کسی غلط
 قول و فعل کی تخصیص نہیں کی گئی۔ اور یہ نحو کا قاعدہ ہے کہ جب صلہ
 حذف کرتے ہیں تو وہاں مراد عموم ہوتا ہے جیسا اللہ اکبر میں دیکھو
 یہاں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بلا ہر اس کا مطلب
 یہی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ ہے۔ اسی طرح جب یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ
 کس بات میں ان کی پیروی کیجیے تو ثابت ہوا کہ مراد یہ ہے ہر بات
 میں۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جملہ انبیاء علیہم السلام
 کی معصومیت بھی ثابت ہو گئی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک
 اور عام دلیل بھی ہے جس سے جملہ انبیاء علیہم السلام کی معصومیت
 ثابت ہوتی ہے۔ عالم الغیب الخ فعل ارتضیٰ میں ارتضیٰ کی ضمیر اللہ
 تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ یہاں بھی فعل کو مطلق رکھا گیا ہے جس کا
 ترجمہ یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور اس کی کوئی
 نقضیں نہیں کی گئی کہ حق تعالیٰ کی اس رضا کا تعلق ان کے کسی
 خاص عمل کے یا کسی خاص قول کے ساتھ ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ
 یہاں بھی عموم و لطلاق ہی مراد ہے اور من رسول میں من چونکہ
 بیانہ ہے اس لیے ثابت ہوا کہ من ارتضیٰ یعنی جن کو اللہ تعالیٰ
 پسند فرماتا ہے وہ رسول ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ رسول جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مرضی ہیں
 اور وہ بلا تخصیص ہر بات اور ہر اور میں محبوب و مرضی ہوتے ہیں سب اگر ان سے معصیت کا صدور ممکن ہو تو وہ علی
 العموم محبوب و مرضی کیسے ہو سکتے ہیں

و ہمیشہ اس بات کو چاہئے کہ زور و نعرہ یا برعبار
سودہ میگردد تا بخش از خالص معلوم شود پھر
امتحان عناصر روحانی یعنی اخلاق و ملکات
و قوی با اعمال میکنند تا نیک از بد متمیز شود
چنانچہ خود میفرمایند۔ لیبلو کمر ایکو احسن
عملا و ظاہر است کہ فعل داد و دہش از
آثار ملکہ سخاوت و معرکہ آرائی از آثار شجاعت
در دنیا پھنس جملہ افعال از آثار ملکات قوی
و اخلاق کا من می باشند و اس آثار و افعال
را با آن اخلاق و ملکات ہماں نسبت است
کہ خطوط معیار را بازار نعرہ پس چنان کہ در
زور و نعرہ قدر و قیمت ہماں زور و نعرہ را باشد
نہ آن خطوط را و مقصود اصلی و محبوب زور و
نعرہ بود نہ آن خطوط بلکہ آن خطوط فقط مظهر
حسن و قبح زور و نعرہ باشند نہ اصل مقصود و
محبوب و مریح و مرغوب ہیں ساں قصدین
است اصل محبوب و مقصود و مطلوب اخلاق
مرضیہ اندہ اعمال و در بازار آخرت در اصل قدر و
ہماں اخلاق را باشد نہ اس اعمال را اس اعمال
مظہر آن اخلاق و ملکات اندہ بذات خود محبوب
و مرضی اندرین صورت ضروری است کہ ہمہ
اخلاق و ملکات و قوی در رسولان محبوب و
مرضی خدا تعالی باشند اس نواں شد کہ بعض
از انہما سجدہ مرضیات باشند و بعض ازاں
خلاف مرضی و درہ طلاق و مرضی باطل گردد

اس کے بعد یہ سمجھیے کہ جس طرح چاندی اور سونے کو کسوٹی پر اس لیے
گھستے ہیں تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا معلوم ہو جائے۔ یہاں کسوٹی
پر گھسنے سے جو لکیریں پیدا ہو جاتی ہیں وہ خود مقصود نہیں ہوتیں بلکہ
وہ چاندی اور سونے کے کھرے یا کھوٹے ہونے کا صرف ایک معیار
ہوتی ہیں۔ اصل قدر و قیمت اسی چاندی اور سونے کی ہوتی ہے۔
اسی طرح عناصر روحانی یعنی اخلاق و ملکات اور انسانی افعال و کردار
کی مثال ہے۔ یہاں بھی اعمال کی تشریح کا اصل مقصد اخلاقِ حسنہ
و اخلاقِ سیئہ کا امتحان ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: خلق الموت والحیات
لیبلو کمر ایکو احسن عملا زندگی اور موت کو تم نے اس لیے پیدا
کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں بلحاظ عمل کون بہتر رہتا
ہے۔ دیکھیے انسان کی داد و دہش کا عمل اس کا شاہد ہوتا ہے کہ
اس میں ملکہ سخاوت موجود ہے، اسی طرح اس کی معرکہ آرائی
اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس میں شجاعت کی صفت پنہاں
ہے۔ علیٰ ہذا القیاس انسان کے جتنے اعمال بھی ہیں وہ سب در
حقیقت اس کے ان اخلاق کی دلیل ہوتے ہیں جو اس میں پوشیدہ
موجود ہیں۔ یہاں بھی کسوٹی کے خطوط کی طرح خود یہ اعمال مقاصد
نہیں ہوتے بلکہ اصل مقصود وہ مخفی اخلاق و ملکات ہوتے ہیں اور
یہ اعمال اس پر دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بازار آخرت میں تمام تر
قیمت انسان کے ان مخفی اخلاق ہی کی ہے۔ اس بنا پر ضروری ہوا
کہ انبیاء علیہم السلام کے یہ عناصر روحانی یعنی اخلاق و ملکات جو کہ
مبدأ اعمال ہیں سب کے سب حسنہ اور رب العزت کی نظر میں
پسندیدہ ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض پسندیدہ اور بعض غیر
پسندیدہ ہوں ورنہ ارتضیٰ من رسول میں رسولوں کو بلا کسی استثناء
کے پسندیدہ فرمانا کیونکر مستقیم ہو سکتا ہے۔ لہذا جب ان کے جملہ
اخلاق و ملکات پسندیدہ تھی ہو گئے تو ان کے جملہ اعمال کا بھی حسنہ ہونا

مگر وہی کہ اندر میں صورت معصومیت انبیاء از صفات
 و کبار ضروری است و از آنجا کہ بعد از قضا با براد
 من رسول کہ در آن من بیان آورده اند بیان
 این معنی فرموده اند کہ ہر کہ مصداق من ارتضی
 باشد رسول شدنش ضروری است ہمہ فہمیدہ
 باشد کہ سوار انبیاء کسی را بمعصومیت اعنی تنبہ
 صدور عصیان بغیرہ باشد یا کبیرہ صفت تو ان
 کرد مگر غرضم از صدور این است کہ مصداق معصیت
 اعنی قوتیکہ مقتضائش عصیان باشد در خمیر بود
 نہ اینکہ مثل آب گرم کہ از ذات خود میتوان شد
 معروض عصیان از خارج ہم نمی تو ان بعروض
 حرارت خارجہ از ذات خود میتوان شد معروض
 عصیان از خارج ہم نمی تو ان شد آری با وجود
 امکان معروض عصیان انبیاء را از معروض آن
 نگاہ میدارند چنانچہ فرمودہ اند کذا لکن لنعرف
 عند السوء والفتشاء انہ من عبادنا المخلصین
 ترا نکہ بعض اقسام معصیت از سورہ فحشاء ہم خارج
 باشد با جملہ این آیت بر امکان معروض ہم دلالت
 دارد ورنہ صرف بچہ کار امور و محفوظ ماندن
 انبیاء ہم شاہد است ورنہ بکار رفتہ بہر حال
 معصومیت بمعنی مذکور مخصوص بانبیاء است
 اولیاء را ہم شریک او شان بدیں صفت نتوان گفت

ثابت ہو گیا اور ان کی معصومیت بھی ثابت ہو گئی من ارتضی
 کے بعد من رسول میں اسی نکتہ پر تنبیہ کے لیے من بیانہ
 لائے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ من رسول یہ من ارتضی
 کا بیان ہے یعنی جو شخص اس علوم کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ
 کی نظر میں پسندیدہ ہو وہ صرف ایک رسول ہی ہو سکتا ہے
 اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو اس معنی سے
 معصوم نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے گناہ کا صدور نام
 ممکن ہو۔ یہ واضح رہے کہ گناہ صادر نہ ہونے سے یہاں ہماری
 مراد یہ ہے کہ اس کی ذات میں وہ قوت ہی موجود نہ ہو جو
 صدور عصیان کی مقتضی ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جس
 طرح اس کی ذات میں نافرمانی کرنے کا منشاء موجود نہ ہو
 اسی طرح کسی عارضی اور خارجی سبب سے بھی اس سے
 کوئی عمل ایسا نہ ہو سکے جس پر عصیان کا شبہ ہو۔ دیکھو گرم
 پانی میں گرمی پانی کی ذات سے نہیں ہے، مگر خارج سے
 پیدا ہو سکتی ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام پر عصیان کو خارجی
 عوارض کی وجہ سے طاری ہو سکتا ہے مگر قدرت ان کی
 نگہبان رہتی ہے۔ اور اس خارجی سبب کی وجہ سے بھی نافرمانی
 سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کذا لکن لنعرف عند السوء و
 الفتشاء انہ من عبادنا المخلصین آیت بالا سے چند فوائد معلوم
 ہوئے۔ اول یہ کہ جو نوع سورہ اور فحشاء کی تعریف میں نہ آتی جو
 اس کا صدور کسی عارضی وجہ سے مستثنی ہو سکتا ہے۔ دوم یہ کہ
 سورہ اور فحشاء کا تحقق خارجی اسباب سے یہاں بھی ہو سکتا ہے
 سو ہم یہ کہ اس امکان کے باوجود قدرت ان کے صدور سے
 بھی نگہبان رہتی ہے اور خارجی اسباب سے معصیت کا صدور نامکن ہوتا ہے چہر آیت بالا لنعرف عند السوء یعنی صرف
 کا کوئی قاعدہ ہی نہ رہتا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ معصومیت باین معنی کہ اس کی ذات میں صدور عارضی کا منشاء ہو صرف

ان اولیاءہ الا المتقون کہ بتعریف اولیاء
 فرمودہ اند بہ این معنی اشارہ وارد تفصیل این اجمال
 اینکه متقون صیغہ اسم فاعل است و ضمیرش راجع
 سو اولیاء و مفعولش ہرچہ باشد محذوف لیکن فاعل
 لغار ہیں اجتناب از معاصی وغیر مریضیات بود زیں
 بعد بشنو کہ حاصل متقی این است کہ موصوف بوصف
 لغار یعنی للفاعل باشد بر تقدی الی المفعول ضروری
 نیست و این بدان ماند کہ در ایام برشغال مثلاً
 وقت رفتار خود را از افتادن باز میدانند و با اینہم
 گاہے پلے روندہ می لغرد و از پائے آفتد و بریں بنا
 بد بگراں میگویند کہ من ہر چند خود را از افتادن نگاه
 بہا ختم مگر نتوانستم غرض ازین تعریف کہ در کلام اللہ
 مذکور شد عدم امکان صدور معاصی نمی برآید آرے
 بشہادت ہجو آیت یثبت اللہ الذین امنوا بالقول
 الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة محفوظ
 ماندن او شان از معاصی می برآید زیرا کہ اطلاق امنوا
 اشارہ بکمال ایمان می کند فرمودہ اند المطلق براد بہ
 لغرد و اکامل و پیدا است کہ کمال ایمان با ولایت
 و سناناست باز با استعانت در بقول الثابت
 ہر ای امر طالت وارد کہ انچہ براں ثابت میدارد آن
 چیز دیگر ہست لیکن پیدا است کہ انچہ در تحقق قول ثابت
 یعنی لا اله الا اللہ داخل است ہی طاعت و
 تقوی است نظر بر این اگر گویند کہ مؤمنان کامل را
 بہرکت لا اله الا اللہ طاعت و تقوی ثابت می
 ماند بجا است و ظاہر است کہ این وقت محفوظیت از

انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے اس معنی میں اولیاء اللہ
 بھی ان کے شریک نہیں ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان میں
 ارشاد ہے ان اولیاءہ الا المتقون یہاں اولیاء کی
 شان میں متقی ہونا فرمایا گیا ہے۔ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے
 اس کے معنی ہیں بچنے والا۔ یہاں بھی مفعول محذوف ہے
 جس کا مطلب وہی عموم ہے یعنی ہر قسم کی معصیت سے
 بچنے والا، مگر جو خود بچنے والا ہو اس کے لیے یہ لازم نہیں
 ہے کہ بچ بھی جائے۔ برنات کے موسم میں جب راستے
 کچے ہوتے ہیں، آدمی کوشش کرتا ہے کہ سنبھلے مگر پیر کبھی
 پھسل جاتا ہے اور گر جاتا ہے اس لیے کہا کرتے ہیں کہ میں
 نے بہت کوشش کی مگر آخر پھسل گیا اور بچ نہ سکا پس
 آیت بالا سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے
 جو اولیاء ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں مگر یہ کہ صدور
 کا ان سے امکان نہیں ہوتا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہاں
 ایک اور آیت سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ
 کی رحمت امکان عصیان کے باوجود ان کو بھی گناہ کے
 ارتکاب سے بچا لیتی ہے ارشاد ہے یثبت اللہ الذین
 امنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا۔ یہاں الذین
 امنوا یعنی مؤمنین سے مراد ہی اولیاء اللہ ہیں چونکہ یہاں
 بھی یہ صفت مطلق رکھی گئی ہے، اور چونکہ مطلق سے فرد کامل
 ہی مراد ہوتا ہے، اس لیے یہاں مؤمنین سے مراد ان کے
 فرد کامل ہونگے وہ اولیاء اللہ ہیں۔ اگرچہ آیت بالا میں جس
 امر پر ثابت و قائم رکھنے کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہ حسب تصریح
 آیت القول الثابت ہے یعنی کلمہ طیبہ مگر یہ ظاہر ہے کہ کلمہ طیبہ
 پر ثبات قدری تہجیسی تقوی اولیاء کی طاعت شماری کا

معاصی ضرورست۔ باقی وجہ تخصیص معصومیت بہر انبیاء و محفوظیت بہر اولیاء با آنکہ ہر دو متحد المفہوم می نمایند در خور این مجالہ نیست و رزان شارح دریں بارہ ہم چیزے رقم میزدیم باقی ماندہ لیکہ این جرائم سلم الثبوت از کجا خاستند اگر مادہ مذکور نبود صدور جرائم محال بود جو البش این است کہ افعال زائد بہت است یکے نیت و مبادی آنکہ آنرا مصدر افعال توں گفت دوم پیکر و ہویات آنکہ نظر آن توں خواند لیکن پیدا است کہ مصدر و منظر را بیک دتیرہ مذاشتہ اند یک فعل بیک منظر میباشد و انواع نیات بلکہ مدارج یک نوع ہم از ان متفاد اندرین صورت میتوان شد کہ پیکرے و منظرے در یوزہ گر مصادر شتی باشد ہاں ازین قدر انکار نتوان کرد کہ بعض منظر ہر ارتباط طبعی با بعض مصادر دارند و ازین بہت در صورت صدور آن از مصدر دیگر بینندہ را بغلط اندازد و خود با مصدر دیگر سازد مثلاً پیکر صلوة اعنی این صورت خاصہ از رکوع و سجود علاقہ طبعی با مصدر خاص کہ اخلاص است

اس بنا پر اولیاء کی معصومیت بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن علمائے اولیاء کے حق میں معصومیت کی بجائے محفوظیت کا لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھا ہے۔ اس وقت اس عملت میں ان دونوں کے فرق پر روشنی ڈالی نہیں جاسکتی تھی ہوتی تو اس کے متعلق بھی کچھ تحریر کرتا۔ اب رہا یہ سوال کہ جب انبیاء علیہم السلام میں معاصی کا منشا ہی موجود نہ تھا تو پھر ان سے ان افعال کا صدور کیسے ہوا جن کی نسبت قرآن کریم کی تصریحات موجود ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ افعال کی دو جہتیں ہوتی ہیں ایک ان کی نیت مبادی جن کو مصادر افعال کہنا مناسب ہے۔ دوم ان کے قوالب اور اشکال جن کو مظاہر سے تعبیر کرنا موزوں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مصادر و مظاہر افعال دونوں ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی فعل کا منظر یعنی شکل اپنے مبادی یعنی نیات کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے بلکہ ایک ہی نوع کی نیت میں بھی بیشتر مراتب پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر یہ ہو سکتا ہے کہ فعل کی صورت و منظر تو یکساں نظر آئے مگر اس کے مبادی یعنی نیتوں اور مصادر میں زمین و آسمان کا فرق ہے اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ بعض افعال کی صورتوں کو بعض مصادر و نیات کے ساتھ

ربط ہوتا ہے اس بنا پر اگر کسی فعل کا صدور کسی دوسرے مصدر اور کسی دوسری نیت سے ہو جس کے ساتھ اس کو وہ طبعی ربط حاصل نہ ہو تو دیکھنے والے کو یہاں مغالطہ لگ جاتا ہے اور وہ اس طبعی ربط کی وجہ سے یہاں بھی مصادر کے اتحاد کا حکم لگا دینے پر مجبور ہو جاتا ہے مثلاً نماز کی خاص ہیأت جو رکوع و سجود سے مرکب ہے اس کے اخلاص

شہ حضرت مولانا مرحوم کی اس تحقیق سے جو فرق فہم ناقص میں آتا ہے اس کی طرف ترجمہ میں اشارہ کر دیا گیا ہے یعنی معصوم اور محفوظ لگانا ہوں سے معصوم ہونے میں گو دونوں شریک ہوں لیکن معصوم میں مبداء اخصیاء ہی نہیں ہوتا اس لیے اس سے معصیت کا صدور ممکن ہی نہیں اور محفوظ کی فطرت تقدس کے اس مرتبہ میں نہیں ہوتی اس سے معصیت کا صدور ممکن ہے گویا انبیاء علیہ السلام میں یہ صفت ذاتی ہوتی ہے اور اولیاء میں خارجی اور عارضی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

میدار دبا اینہم بامصادر دیگر یعنی نیات فاسدہ نیز
گاہے خود راعی سپارد وزیر پر وہ نیات دیگر مثل ریاض
سمعہ سری برآمد لیکن بوجہ ہاں علاقہ طبعی کہ مذکور
شد دربادی بالظن پر اخلاص کہ عین تعبیرت حمل
میشود وہیں است کہ در حق منافقان سرمایہ اطمینان
وامن شد ورنہ در کفر اوشاں چہ کی بود کہ آب میخ
جذامند بخشیند ہمیں طور بعض پیکر و ہیاکل بعض
افعال را مثل سب و شتم و نقصان مال و جان و دست
و گریباں شدن یکے بدگیرے و دروغ و امثال آن
علاقہ خاص با عصیان مست گو گاہ بگاہ مصدر آہنا
چیزے دیگر شدہ باشد۔ مقاتلہ جہاد و کشت و خون
فساد و عناد ہر چند ہر رنگ یک دیگر اند لیکن بوجہ آنکہ
این قصد با عناد و فساد اتحادی باست طبعی گودشتانہ
بغض فی اللہ و منظر اطاعت نیز میتواں شد ہمیں
است کہ بیارے از انسان صورت آن جہاد را
ظلم و ستم انگاشتہ دل از حقیقت دین اسلام برداشتہ
اند چون این مقدمہ محمد شد سخن دیگر کہ ہم ازاں
سر نیزند باید شنید حکم یا نما الاعمال بالنیات
وان اللہ لا یظن الیٰ صور کفر و اعمال کفر و لکن
اللہ یظن الیٰ قلوب کفر و نیات کفر و کمالات
ہا را اعتبار کار و بار نبی آدم بر مصادر یعنی نیات و
مباری آن خواہد بود جسے یلقبے کہ در ذات افعال
و رعیت نمادہ اند ازاں حساب نخواہند فرمودند و
صورت نوعی از حسن و قبح از طرف مصادر ہیچوے
مظاہر خواہد آمد و لاجرم آن حسن و قبح در حق مصادر

ساتھ ایک ایسا ربط حاصل ہو جس کی وجہ سے نماز مصلیٰ کے
اخلاص کے لیے بران بن جاتی ہے۔ بایں ہمہ کبھی نماز مصلیٰ
فاسدہ سے بھی ادا کی جاسکتی ہے یعنی اس میں فاسد نیت
بھی ہو سکتی ہے لیکن اسی طبعی علاقہ کی وجہ سے نمازی پرگان
غالب یہی ہوتا ہے کہ وہ مخلص ہو اور وہی وجہ تھی کہ منافقین
کے حق میں بھی یہ نمازیں سرمایہ اطمینان بنی ہوئی تھی اور ان
کے جان و مال دونوں محفوظ تھے ورنہ ان کے کفر میں شبہ کیا
تھا۔ اس کے برعکس بعض اشکال و صور کو بھی بعض معاصی کے
ساتھ طبعی ربط ہوتا ہے۔ جیسے سب و شتم، جنگ و جدل اور قتل و
خاتم وغیرہ یہاں بھی نیات کے تفاوت کی وجہ سے ان افعال
کے معصیت اور طاعت ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے اور
اسی طبعی ربط کی وجہ سے مغالطہ لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
جہاد کی صورت چونکہ ناحق کشت و خون کے ساتھ مشابہت
رکھتی ہے اور کشت و خون کو عناد و فساد کے ساتھ طبعی ربط
حاصل ہے اس لیے جہاد پر کشت و خون کا مغالطہ لگ جاتا ہے
حالانکہ بغض فی اللہ کا منظر اور اطاعت ربانی کا مرقع ہے
ان کا غالب گو یکساں نظر آئے مگر ان کا مصدر قطعاً مختلف
ہے، اسی اشتباہ کی وجہ سے بعض کوتاہ فہموں کے لیے توجہ
کی مشروعیت و حقانیت اسلام کے سمجھنے میں شبہ کا موجب
بن گئی ہے۔ اسی مقدمہ کے ساتھ یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ
بمقتضائے انما الاعمال بالنیات اصل محاسبہ کا مدار مصلیٰ
افعال پہنچے نہ ان کے مظاہر و اشکال لہذا محاسبہ صرف
افعال کے مظاہر حسنہ اور قبیحہ پر نہ ہوگا بلکہ اصل حسن و قبح کا
مدار ان کے مصادر یعنی نیتوں پر رہیگا اور ان نیتوں کے اختلاف
کی وجہ سے ہی ان کے مظاہر و اشکال پر بھی حسن و قبح کا حکم

لازم ذات و در حق مظاہر عارضی خواہد بود پس
 اگر مصادر آن قبیح بالذات و مذموم حضرت رفیع
 للدرجات است مثل عجز و عناد و تکبر و او
 ہوس آزرگناہ باید پنداشت و ہر چه مصادر
 آن حسن بالذات و محمود خالق کائنات است
 اگر از قسبے است کہ آنرا علاقہ طبعی با مصادر
 قبیحہ و ذمیرہ است بدو حال تصور است
 یکے آن کہ غلط فہمی باعث تحریک اخلاق حمیدہ
 گشتہ کہ این پیکر بیدار وابستہ است آن را
 خطائے اجتمادی باید گفت دوم آنکہ غلط
 فہمی را دریں سلسلہ مدخلتے نباشد این قسم
 را از زلات باید خوانند مثال اول مناقشہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام با حضرت ہارون
 علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام است
 و مثال ثانی معاملہ برادران حضرت یوسف
 علیہ السلام با و شان و قصہ گنجین حضرت
 یونس علیہ السلام بنامید چه مصدر این حرکات
 و باعث صدور آن از اخوان یوسف علیہ
 السلام محبت دنیا نبود بلہ لیوسف و اخوہ
 احب الی ابینا منا خود برای قدر گواہ است
 کہ باعث این حرکات عنایات حضرت
 یعقوب علیہ السلام بود۔ ظاہر است کہ یعقوب
 علیہ السلام از مدوک روزگار و امر اوقات
 سردار نبودند کہ عنایات او شان بجال یوسف
 علیہ السلام موجب حصول مناصب دنیوی

لگایا جاسکیگا چمن قبیح ان مصادر کے حق میں تو ذاتی اور اصلی ہوگا
 اور مظاہر کے لیے عارضی لہذا اگر مصادر افعال بالذات قبیح ہوں
 اور حق تعالیٰ کے نزدیک قابل مذمت و نفرت ہوں جیسے توحید
 کا انکار، عناد و تکبر، ہواد و ہوس، یہ افعال ہر حالت میں معاصی
 شمار ہونگے۔ کیونکہ یہ افعال ایسے ہیں جن کا قبیح بالذات اور اصلی
 ہر عارضی نہیں اور جن افعال کے مصادر حسن بالذات ہوں اور
 خالق کائنات کے نزدیک عمدہ ہوں تو ان کے متعلق یہ دیکھنا ہوگا
 کہ ان کو مصادر قبیحہ کے ساتھ کوئی طبعی علاقہ تو نہیں ہے اگر ہر
 تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے
 اخلاق حمیدہ ان مظاہر کے ارتکاب کا محرک بن سکتے ہیں دوم
 یہ کہ کسی غلط فہمی کا محل ہی نہ ہو پہلی صورت کو خطا و اجتہاد
 کہا جاتا ہے اور دوسری کا نام زلت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کا معاملہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہلی قسم میں
 داخل ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سلوک ان کے ساتھ
 کیا تھا وہ صرف اس غلط فہمی میں تھا کہ بنی اسرائیل کے معاملہ میں
 ان سے کچھ نہ کچھ تساہل ہوا ہے۔ اس کے برخلاف برادران یوسف
 اور حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ دوسری قسم یعنی زلت میں
 داخل ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام سے
 جو فعل سرزد ہوا اس کی بنیاد دنیا کی محبت نہ تھی بلکہ حضرت یعقوب
 علیہ السلام کا ان کی جانب غیر معمولی میلان تھا جیسا کہ واخوہ
 احب الی ابینا متاس پر شاہد ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب
 علیہ السلام کوئی ظاہری بادشاہ تو نہ تھے کہ ان کے میلان میں
 کسی ظاہری نفع کا خیال پیدا ہو سکتا ہو بلکہ ایک نبی تھے جن کی
 محبت پر صرف آنرت ہی کا نفع باعث حسد بن سکتا تھا اور یہ
 بھی ظاہر ہے کہ حسد لوازم محبت میں سے ہے خواہ وہ ذیوی محبت ہو

یا خردی لہذا جیسی محبت ہوگی اس کے حسد کا حکم بھی ایسی کے
تابع نہ ہوگا۔ چونکہ برادران یوسف علیہ السلام کے حسد کا باعث
خداوندی محبت تھی اس لیے ان کے حسد کا باعث بھی محبت
خداوندی کے آثار میں شمار ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اس کا
قالب اختیار کیا گیا وہ یقیناً نازیبا تھا۔ یہاں ایک ظاہر
میں جو صورت افعال کی ظاہری صورت پر نظر رکھتا ہے اس
کو معصیت اور گناہ ہی شمار کریگا لیکن پہلے سے نزدیک وہ
زلت میں داخل ہے یہی وجہ تھی کہ یہ ذات البین جس
کے حق میں حالفہ کا لفظ وارد ہے حضرت یعقوب علیہ
السلام کی سفارش پر بارگاہ رب العزت میں معاف
ہو گئی۔ اس تفسیر سے حدیث لا حسد فی الاثنین
کے معنی میں کسی تاویل کی ضرورت نہ رہی کیونکہ نیات
کے تفاوت سے بعض مواضع میں حسد کی گنجائش نکل
آئی اس بیان سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس قسم کا
حسد کرنا اپنے اختیار سے بھی درست ہے اور کسی مسلم کی
ایثار رسانی خواہ کتنی ہی اچھی نیت سے ہو حلال ہو سکتی ہے۔
بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس حسد کا باعث خداوندی محبت ہو
غیر اختیاری ہوتی ہے، اس لیے قابل درگزر ہو سکتی ہے
برخلاف اس حسد کے جس کی بنیاد حُب دنیا ہو اس تقریر
سے جرم، زلت اور خطائے اجتہادی میں فرق واضح ہو گیا
یہاں سب کی صورت کو ایک ہی نظر آتی ہے مگر معنی اور
احکام کے لحاظ سے ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جرم تصدق
معصیت کرنے کا نام ہے اور خطا اجتہادی اس غلطی کو
کہتے ہیں جہاں غلط فہمی کا کوئی نشاں پیدا ہو سکتا ہے اس
کے برخلاف زلت جہاں غلط فہمی کا کوئی نشاں تو نہیں ہوتا مگر اس میں احتیاط کے باوجود غیر اختیاری طور پر

می شد وازیں باعث عرق حسد برادران بوش می
آمدنے بلکہ توجہ حضرت یعقوب علیہ السلام مورث
برکات دینی بود و موجب حصول مقاصد یقینی ہیں
باعث برادران اوشاں را حسد ز دل سرزدومی
دانی کہ حسد از لوازم محبت و آثار آنست ہر قسم محبت
کہ باشد پس اگر محبت دنیوی است حسد نیز لازم
و در حکم و اعتبار تابع آن خواهد بود اگر محبت خداوندی
ست ہچنان حسد آن بہاں حساب شمرده خواهد
شد با بھلا این رشک اوشاں از آثار محبت خداوندی
می نماید آری پیکر نازیبا در برگرفتہ بود ظاہر چہاں
ایں را جرمیہ خوانند و مرتکبان را گناہگار و گناہگارند
و بندہ گنام این را از قسم زلات می شمارد وہیں
است کہ مغفور شدند ورنہ فساد ذات البین را
حالفہ فرمودہ اند و ازیں جا معنی لا حسد الا فی
الاثنین پیدا شدہ باشد وہم ہویدا شدہ باشد کہ
دریں حدیث حسد بمعنی خداست حاجت آن
نیست کہ بمعنی غبطہ گیرند اگر غرضم نہ آنست کہ
کار بند این قسم حسد ہم باید شد و بزد و کوب و لیذا
رسانی باید پرداختنے بلکہ مرادم آنست کہ
این قسم حسد کہ از آثار محبت خداوندی است دور
عروضش بطبع کسے را اختیار نیست بذات خود ہوم
نیست ازیں جا دریافت کردہ باشی کہ جرم چیز
بگردد و زگ و خطا را اجتہاد چہیں دیگر لحاظ

کے برخلاف زلت جہاں غلط فہمی کا کوئی نشاں تو نہیں ہوتا مگر اس میں احتیاط کے باوجود غیر اختیاری طور پر

پکریکے را از قسم دیگر شمر دن نشاید و ہم دریافتہ
 باشی کہ کذب وغیرہ کہ مشار آں ہیں حد متفرع
 پر محبت خداوندی شدہ باشد در حکم و اعتبار و
 شمار ہاں حد خواہ بود اندریں صورت کذب آ
 اخوان یوسف علیہ السلام را جرم نباید گفت
 زلت باید خواند باقی وجہ تسمیہ ہم ازین بیان
 خواہد یافت لیکن ایں قدر باید نوشت کہ در
 صورتی کہ مصدر گناہ صغیرہ باشد یا کبیرہ ہا
 مادہ شیطانی شد پیش آمد کہ اکابر دین امتناع
 کبائر میں پیش نبوت برابر شمرند و صغائر را
 مخصوص بزمانہ پس نبوت دانستند مقصد آنست
 اتحاد مشار آں بود کہ ہر دو یکساں می بودند در
 جواہش آنچه بفہم احقر می آید اینست کہ کبائر
 بذات خود مقصود می باشند و صغائر ذرا کبائر
 می بودند۔ قبح کبائر بہ نسبت صغائر ذاتی جی باشد
 و قبح آن عرضی چہ کبائر را بجز یک مصدر معین
 مصدرے دیگر نمی باشد و ذرائع را مصادر کثیرہ
 می بود و آنہم بسا اوقات تبدیل میشوند ہست
 کہ زنا باہر کہ باشد ممنوع و بوس و کنار با اولاد
 خود محمود و دانی کہ اندریں صورت کبائر موصوف
 بالذات و صغائر بالعرض و قابل عرض خواهند
 بود قبل عرض اطلاق قابلیت بغایت عسیر
 مثل اطلاق موصوف بالذات سهل و آشکار
 نیست مع ہذا تحدید حدود کار خداوند معبودست
 نبی را ہم اگر ایں علم میری آید بدیہ وحی میری آید

انسان مبتلا ہوجاتا ہے جیسا کہ خود زلت کا لفظ جس کے
 معنی لغزش اور پھسلنے کے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے
 اب رہا یہ سوال کہ جب مصدر گناہ خواہ وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ
 ایک ہی ٹھہرا یعنی مادہ شیطانی تو پھر علمائے ان دونوں کے
 صدور میں حضرات انبیاء علیہم السلام کے حق میں تفریق
 کیوں کی ہے اگر ان میں مادہ شیطانی نہیں ہے تو پھر ان کے
 ہر دو نوع کا صدور ممنوع ہونا چاہیے، اور قبل از نبوت
 اور بعد از نبوت کی کوئی تفصیل بھی نہ ہونی چاہیے تو اس کا
 جواب یہ ہے کہ کبائر وہ گناہ ہیں جو بذات خود مقصود ہوتے
 ہیں اور صغائر وہ ہیں جو بذات خود مقصود نہیں ہوتے
 بلکہ کسی کبیرہ کے لیے ذریعہ اور تمہید ہوتے ہیں اس لیے کبائر
 کا قبح صغائر کی نسبت سے ذاتی اور صغائر کا عرضی ہونا،
 کیونکہ کبائر میں نیت فاسدہ کے سوائے کوئی اور دوسری
 نیت ہی نہیں ہوتی اور ان کے ذرائع یعنی صغائر میں مختلف
 نیات بھی ہو سکتی ہیں اور ان نیتوں کے اختلاف سے ان
 افعال کا حکم بھی مختلف ہو سکتا ہے دیکھو زنا جو کبائر میں ہے
 مطلقاً حرام ہے خواہ وہ کسی کے ساتھ ہو اور بوس و کنار جو
 صغائر میں شمار ہے اگر اجنبی عورت کے ساتھ ہو تو حرام ہے
 مگر اپنی بیوی کے ساتھ حرام نہیں بلکہ مطلوب و محمود ہے۔ لیکن جب
 صغائر میں قبح عارضی ہو یعنی کہیں ہو اور کہیں نہ ہو تو ان کا
 قبح بھی کبائر کی طرح کھلا ہوا واضح اور ظاہر نہیں ہوگا اس
 لیے یہاں وحی کی اطلاع کے بغیر حکم لگانا مشکل ہوگا کہ قبح
 کہاں عارضی ہے اور کہاں اصلی ان حدود کی تحدید صرف ایک
 حکم الہی کمین کا حق ہے نہ کسی کو بھی اگر اس حقیقت کی اطلاع ہوتی
 ہے تو بدیہ وحی ہوتی ہے۔

وقالبا ووجدك ضالاً فهدى فمن معني داشته باشد
مگر علم حدود کبائر بایں وجه کہ بوجہ مقصود بودن آن اشتہار
مست آن قرنا بعد قرن و اتفاق با نبیاء در آن روشن تر
است چندان محتاج وحی نیست سبب وجہ لازم آمد کہ
ہم پیش از نبوت وہم بعد از نبوت ممتنع باشد باقی ماند صغائر
چون آنہا در ای مرتبہ اشتہار نمی باشند و نہ چنان
مقصود و پروردے کارگو نہ اختصار و در آن راہ یافت کہ
بے نزول وحی علم بسیار سے ازاں در حکم ممتنع باشد آخر
کیست کہ نمی داند کہ مانعت ذرائع زنا را کہ از حدیث
و کلام اللہی برآید ہرگز بخیاں احد سے نمی آید یاں بعض
از آن مثل کذب کہ علم بطلان آن طبعی است در بارہ اقلع
چانتہا را نبیاء از آن محتاج وحی نیست مگر اینہم تا ہماں
وم است کہ جریمہ باشد و اگر از قسم زلت بود اعتناش
و حق او شاں ممتنع نمی نماید یاں ایں قدر صحیح کہ قوت علیہ
و قوت علیہ از کمالات ذاتیہ بلکہ اصل آنست۔

و کذب بظاہر دلالت بر فساد اول دارد کہ اشرف است بعد
اطلاع قصد کذب در اخبار دنیوی رافع اعتماد مطلق است
پس خدا را چه امید کہ وحی بجنبہ خلوہ رسا نبی و نبی فصحاء را
باعتبار کہ ہر چہ از خدا آرد ہلے کم و کاست آوردہ بایا
و چہ کسی کہ کذب مقصود طبعش بود نبوت را نشاید لیکن از
کتاب نہاد یاں بوقت غلبہ مصدر چنانچہ صدور کبائر ممکن است
بلکہ لولایان دای برهان ربہ شاہد ہر آن کذب و انہم
در دلت بد جہا ولی ممکن باشد البتہ کبیرہ بوجہ تعیین مصدر
و زلت صادر نتوان شد زیں وجہ عصمت لازم مانع
نہاں ہر سکتا یاں اگر کذب کا صدور غیر اختیاری طور پر ہو جائے تو اس کا امکان ہو سکتا ہے مگر کبائر میں چونکہ مصادر متعین
نہتے ہیں یعنی ان میں فاسد نیت کے سوا کوئی دوسری نیت ممکن ہی نہیں اس لیے بطور زلت ہی انکا صدور ناممکن ہے۔

غالبا و وجدك ضالاً فهدى کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتا
ہیں اس کے برخلاف کبائر کا معاملہ ہے وہ شرائع سابقہ
سے لے کر آج تک اتنا روشن ہوتا چلا آیا ہے کہ ان کے
قیح پر وحی اللہی کو تنبیہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں
ہوتی اس لیے انبیاء علیہم السلام سے ان کا صدور نہ
قبل از نبوت ہو سکتا ہے نہ بعد از نبوت صغائر کا مستح
اس درجہ شہرت پذیر نہیں ہوتا اس لیے ان کا معاملہ اتنا
دقیق ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی شناخت وحی کے
بغیر ناممکن ہوتی ہے کون نہیں جانتا کہ جس طرح زنا ہر شخص
کے نزدیک مصیبت ہے اس طرح اس کے مقدمات کھلی ہوئی
مصیبت نہیں اگر قرآن و حدیث ان کی مانعت نہ فرماتے
تو کس کی ذہن میں بھی ان کی اتنی مذمت نہ آسکتی ہماں بعض
معاویٰ ایسے ہیں کہ ان کے مذموم ہونے کی شہرت بھی کبائر
کی طرح پر صیے کذب ہماں بھی اس کے قبیح کے لیے وحی کی
تنبیہ کی احتیاج نہیں ہے مگر یہ بھی اسی وقت ہو گا کہ اس کا
صدور قصد ہونہ کہ زلت کے طور پر غیر اختیاری۔ انفاق کے
کمالات کی دو قسمیں ہیں کمالات علیہ اور کمالات علیہ کذب انسانی
کے کمالات علیہ کے فساد پر ضرور دلالت کرتا ہے اس لیے اگر کوئی
شخص قصد احموت بولے تو زندہ خدا تعالیٰ کی نظر میں قابل اعتماد
ہو سکتا ہے۔ انسانوں کی نظروں میں کیا معلوم جب اس
کی حالت کذب کی بھری تو وہ وحی اللہی کو جنبہ پہنچا بیگا یا
نہیں۔ ہر نبی لوح انسان کو کیا اطمینان کہ جو وحی اس آئی تھی
وہی اس نے بعینہ پہنچائی ہے یا اس لیے جس کی خطرت میں
دروغ گوئی کی صفت ثابت ہو جائے وہ منصب نبوت کے
لیا نہیں ہو سکتا یاں اگر کذب کا صدور غیر اختیاری طور پر ہو جائے تو اس کا امکان ہو سکتا ہے مگر کبائر میں چونکہ مصادر متعین
نہتے ہیں یعنی ان میں فاسد نیت کے سوا کوئی دوسری نیت ممکن ہی نہیں اس لیے بطور زلت ہی انکا صدور ناممکن ہے۔

۱۰۹۹۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتَخْلِفَ خَلِيفَةً إِلَّا لَهٗ بِيْطَانَتَانِ بِيْطَانَةٌ تَأْتِيهِ بِالْخَيْرِ وَتَخْضَعُ عَلَيْهِ وَبِيْطَانَةٌ تَأْتِيهِ بِالسَّرِّ وَتَخْضَعُ عَلَيْهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ - رواه البخاري في كتاب القدر.

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ عِصْمَتُهُ فِي عَهْدِ طُفُولِيَّتِهِ

۱۱۰۰۔ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ جِبْرِئِيلُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَّامَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَأَسْتَخْرَجَ مِنْهُ عِلْقَةً فَقَالَ هَذَا حِطٌّ

۱۰۹۹۔ ابو سعید خدری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو خلیفہ بھی ہوتا ہے اس کے لیے دو قسم کے مشیر ضرور ہوتے ہیں ایک مشیر وہ جو اس کو نیکی کرنے کا مشورہ دیتا ہے اور اسی کی رغبت دلا یا کرتا ہے، دوسرا وہ جو بُرائی کا مشورہ دیتا ہے اور بُری باتوں پر ابھارتا رہتا ہے پھر بُرائی سے محفوظ تو صرف وہی رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ (بخاری شریف)

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم عہدِ طفولیت

۱۱۰۰۔ انس رضی سے روایت ہے کہ جب جبرئیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل تماشہ دیکھنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ کو پکڑ کر لٹا دیا اور قلب مبارک چیر کر اس میں سے خونِ بستمہ کا ایک ٹکڑا نکال دیا اور کہا کہ آپ میں یہ تھا شیطان کا حصہ جس کو میں نیک کال کر

۱۰۹۹۔ حدیث مذکور پر امام بخاری نے ”بیطانہ الامام واپل مشورتنہ“ کا عنوان قائم کر کے غالباً اس طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ یہاں مشیر سے وہ مشیر مراد ہیں جو ہر خلیفہ و حاکم کے ساتھ عام طور پر ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت حدیث مذکور کا تعلق فرشتہ اور شیطان کی خیر و شرکی مان دو طاقتوں کے مخصوص ہو گا جو عام انسانوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ جب انسانی فطرت ظاہری مشیروں سے متاثر ہو سکتی ہے تو خیر و شرکی ان دو مرکزی طاقتوں سے بجلا کیونکر متاثر نہ ہوگی اس بنا پر اگر حدیث کو عام رکھا جائے تو اس میں بھی مضائقہ معلوم نہیں ہوتا۔ حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ ”مقام عصمت یعنی وہ مقام کہ انسان شیطان یا فلفط مشیر کا کوئی اثر قبول نہ کر سکے۔“ یہ اپنے بس کی بات نہیں جس کو خدا تعالیٰ محفوظ رکھے بس ہی محفوظ رہ سکتا ہے یہ شانِ صرف انبیاء علیہم السلام کی ہے چونکہ ان کو خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انتخاب فرماتا ہے اس لیے وہی ہر قسم کی غلطی سے ان کو بچا جائیگا، ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کا معاملہ خطرہ میں ہے۔

۱۱۰۰۔ نور محمدی قرنہا قرن سے قوالب انسانہ سے گزرتا ہوا آ رہا تھا اور اب وہ وقت آچکا تھا جبکہ لطفِ اقدس سے براہِ راست پیکرِ انسانی میں وہ جلوہ گر ہو جائے۔ اس لیے یہ کیونکر ممکن تھا کہ وہ قالبِ انسانی کے خواص سے یکسر خالی ہوتا۔ مگر قدرتِ جاہلی ہے کہ آپ کا قالب بھی تمام دوسرے بشر سے علیحدہ اور ممتاز رہے، اس لیے اس کام کے لیے وہ اپنا سب سے مقدس فرشتہ بھیجتی ہے وہ اگر سب سے مقدس پانی سے اس کو صاف کرتا ہے پھر ایمان کے آبِ زلال میں اس کو غوطہ دیتا ہے

الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ تَسَلَّمَ فِي ظَهْرِهِ مِنْ ذَهَبٍ بِمَا أَدْرَمَهُمْ ثُمَّ لَأَمَهُ وَأَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ وَجَاءَ
الْغُلَامَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ يَعْجِزُ ظَهْرُهُ فَفَالْوَارِثُ مُحَمَّدًا أَقْتَلَ فَأَسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ

پھینک دیا ہے۔ پھر آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے ایک سونے کے طشت میں ڈال کر دھویا پھر اس
لوسی دیا اور اپنی جگہ پر رکھ دیا پچھے آپ کی دودھ پلائی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اطلاع دی کہ محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم) تو قتل کر دیے گئے۔ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے نکلے تو آپ کا رنگ فق پڑا تھا۔

یہ تو ہو سکتا تھا کہ آپ کے جسد اطہر میں پیدائشی طور پر ہی یہ حصہ نہ رکھا جاتا مگر عالم اسباب کے تحت جب یہ قالب مبارک اسی
صورت سے منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا جیسا کہ عام انسانی قالبوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان خواص سے علیحدہ رہنا کیسے ممکن تھا،
اور ہر بھی منظور تھا کہ اپنی خصوصی نظر تربیت کا اظہار کیا جائے۔ تربیت کا ترجمہ پرورش ہے یہ تدریج کی متقاضی ہے اس لیے
اب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ چاہتا تھا کہ اپنی خصوصی پرورش کا اظہار فرمائے اور قدم قدم پر یہ روشن فرمائے کہ یہ فاضل
کئی صفات کسی دوسرے کی گمرانی میں پرورش پائی ہے۔ دیکھو والد کا سایہ، والدہ مبارک کا سایہ اور آخر میں عم بڑا گوا کا سایہ
یہ سب سایے اٹھے گئے رفتہ رفتہ اور آخر میں پھر ایک اسی ذات پاک کا سایہ رہ گیا جس نے شروع سے آپ کو براہ راست
اپنی تربیت میں لے رکھا تھا۔ حافظ سہیلی نے یہاں ایک عجیب نکتہ تحریر فرمایا ہے۔ اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قاذر
انسانی کی تخلیق کی اصل نطفہ جس کا ظہور شہوت سے ہوتا ہے۔ یہی نطفہ تدریجی طور پر بستہ خون، پھر پودتھڑے کی شکل اختیار
کرتا ہے۔ یہی بستہ خون مغز شیطان کسلاتا ہے۔ چونکہ شہوات کے تمام مقامات پر شیطاں لچھی کے ساتھ نظر رکھتے ہیں اس لیے
قالب انسانی کے اس جذب پر بھی خاص طور پر ان کی نظر رہتی ہے اور اسی کو وہ ہر جدید مولود میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش چونکہ اس محمود طریقہ کے برخلاف صرف نطفہ جبرئیلی سے نمودار ہوئی تھی اس لیے اس میں
یہ خصائص شامل نہ تھا۔ اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ولادت کے بعد ہر بچہ کو شیطان آگرا نگلی سے چھیرتا اور سوئے
ایک عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے (دیکھو ترجمان السنہ ص ۳۴، ۲۷) ان کی پیدائش چونکہ نطفہ کی بجائے نطفہ سے ہوئی تھی اس لیے
اس میں مغز شیطان ہی نہ تھا۔ اس لیے یہاں آ کر وہ نظر کرتا تو کس چیز کو کرتا۔

اس کے برخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت چونکہ نوع انسانی کے دستور کے مطابق ہوئی تھی
اس لیے اس میں اس مغز کا ہونا لازمی تھا، مگر یہ ظاہر ہے کہ اس مغز کا جو تعلق بھی تھا وہ عام تر والد کی طرف سے تھا مولود
مبارک کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر جیسا کہ بھی تھا مگر ہمد طفولیت ہی میں اس مغز کو نکال کر پھینک دیا گیا
تھا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک طشت لاکر آپ کے قلب مبارک میں ڈال دیا گیا تھا، وہ بھی آب
زمزم سے دھو کر پھر روح القدس جیسے مقدس فرشتے کے ہاتھوں سے (الروض الاضواء ص ۱۱۰ ج ۱)

ہاں سے نزدیک قدرت کی یہ حکمت بہت زیادہ قابل غور ہے کہ ان دونوں مسعود ولادتوں میں جس فرشتہ کا تعلق بہت
ہوتا ہے وہ ایک ہی فرشتہ یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں فرق ہے تو یہ کہ اسرائیلی سلسلہ کے آخری رسول کی تخلیق ہی
کلی تھی۔ اور سب سے آخری رسول کی تخلیق گو بشری تھی مگر تطہیر پھر کلی تھی، دونوں مقامات میں صنم اللہ الذی اتقن کل
شیء کا نظارہ ایک سے ایک بڑھ کر تھا، لیکن یہ بحث کہ عالم بشر کی تکمیل کی صورت ان دونوں میں کونسی کامل تر تھی اس
کا کچھ فیصلہ ہر دو رسولوں کی بعثت کے آثار کی طرف نظر کرنے سے ہو سکتا ہے۔ نبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعوائل میں گو
حکمت کے عجیب درعجب نفاذ سے دنیا نے دیکھے مگر رسولوں کے لیے بشریت کا سلفا ہو بھی کتنا ضروری ہوتا ہے یا اس سے
بگاڑے کہ نزل کے بعد ان کی بشریت کے نفاذ سے بھی جب تک دنیا اسی شدہ کے ساتھ اپنا دلے اس وقت تک ان
کی وفات نہ ہوگی یا خیر وہ بھی اسی جگہ آ کر دونوں ہو جائینگے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے دونوں ہو چکے ہیں اس

قَالَ أَسْرُ فُكِّنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ الْخَطِ فِي صَدْرِهِ - رواه مسلم

السُّؤَالُ الْعَظِيمُ وَعِصْمَةُ ابْنِ شَبَابٍ

۱۰۱۱- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا هَمَمْتُ بِقَبْرِ مِمَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَهْمُونَ بِهِ إِلَّا مَرَّتَانِ مِنَ الدَّهْرِ كَلَّمَا بَعَثَنِي اللَّهُ مِنْهَا قُلْتُ لِفَتَىٰ كَانَ مَعِيَ مِنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي عَالِيٍّ مَكْتَبَةٌ فِي أَغْتَابِهَا تَرَعَىٰ أَبْصَارِي وَغَنِي حَتَّىٰ اسْمَرَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةَ كَمَا يَسْمُرُ الْفُتْيَانُ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَرَجْتُ فَجِئْتُ أَدْنَىٰ دَارٍ مِنْ دُورِ مَكَّةَ

انس کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس سلاخی کا نشان آپ کے سینہ مبارک میں دکھایا کرتا تھا۔ (مسلم شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم عہد شباب

۱۰۱۱- حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ جن ناشائستہ حرکات کا جاہلیت کے لوگ عام طور پر ارادہ کیا کرتے تھے بجز دو مرتبہ کے میرے دل میں کہیں ان کا خطرہ بھی نہیں گزرا، اور ان دونوں مرتبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان میں شرکت کرنے سے بچالیا، ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک قریشی نوجوان جو مکہ مکرمہ کی بالائی جانب میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا وہ میرے ساتھ تھا میں نے اس سے کہا تم ذرا میری بکریوں کی بھی دیکھ بھال رکھنا میں بھی اور نوجوانوں کی طرح آج مکہ مکرمہ جا کر افسانہ گوئی کے شغل کا ارادہ کر رہا ہوں اس نے کہا اچھی بات ہے جب میں چلا اور مکہ مکرمہ کی آبادی کے قریب ایک

سے زیادہ اس نازک مرحلہ میں پڑنا موزوں نہیں حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابوالبشر کی خلافت کا مقصد ایک بشری کے عہد مسعود میں آکر پورا ہو۔ مگر جو قدرت کے اس راز کو نہیں سمجھتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اہم مقصد جس رسول کے دور میں پورا ہو وہ ملکی خلقت کا رسول ہو۔ یاد رکھیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ نہیں کہ آپ کی بشریت ہی سے انکار کر دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ آپ کی بشریت کی وجہ سے جنس بشری کی افضلیت کا یقین پیدا کر لیا جائے۔

بر زمین کہ نشان کعب پائے تو بود سالما سجدہ صاحب نظراں خواہ بود

اس تفصیل سے آپ یہ سمجھ گئے ہونگے کہ دنیا میں بچے سب ہی معصوم ہوتے ہیں، اگر ان کی عصمت کے معنی نہیں ہوتے کہ وہ منہ نہیں کرتے بلکہ کہیں کہیں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور کوئی کوئی ان میں بد اطوار بھی ہوتا ہے پھر ان کی عصمت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ قانون نیس کے ماتحت قدرت ان کے ان افعال پر قلم غفور کھینچ دیتی ہے اور مواخذہ نہیں فرماتی مگر یہ وہ معصوم ہیں جن کی معصوم فطرت کو اور طرح طرح سے معصوم بنایا جا رہا ہے تاکہ گناہ کا سد و زود رکنا اس میں کسی ادنیٰ سی مصیبت کی طرف میلان بھی نہ رہے اس لیے یہ وہ معصوم ہیں جو گناہ کرنا جانتے ہی نہیں اب انما زہ فرمایا جیسے کہ جس تعمیر کی اساس میں اس طرح عصمت کوٹ کوٹ کر بھری جائے تو اس تعمیر کی عصمت کا عالم کیا ہوگا۔

۱۰۱۱- ملکی اور ملنی عادات انسان میں ظنی عادات کی طرح مائع ہوتی ہیں۔ اگر تڑیل دمی سے قبل آپ کے قلب میں ان کا خطرہ

سَمِعْتُ غِنَاءً وَصَوْتَ دُفُوفٍ وَزَوْجٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا فُلَانٌ نَزَّوَجٌ لَنَا لَنَا كَرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ
 فَهَوَتْ بِذَلِكَ الْغِنَاءِ وَبِذَلِكَ الصَّوْتِ حَتَّى غَلَبَتْ عَيْنِي فَمَا أَيْقَنْتِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ فَرَجَعْتُ
 إِلَى صَاحِبِي فَقَالَ لِي مَا فَعَلْتَ فَأَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ لَيْلَةً أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَفَعَلَ فَخَرَجْتُ
 فَسَمِعْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي مِثْلَ مَا قِيلَ لِي فَهَوَتْ بِمَا سَمِعْتُ حَتَّى غَلَبَتْ عَيْنِي فَمَا
 أَيْقَنْتِي إِلَّا مَسُّ الشَّمْسِ فَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَقَالَ لِي مَا فَعَلْتَ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ شَيْئًا فَوَاللَّهِ
 مَا هَمَمْتُ بَعْدَهَا بِسُوءٍ مِمَّا يَعْمَلُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِبُنْيُوتِهِ - رواه ابن
 راهويه في مسنده و ابن اسحاق والبخاري والبيهقي وابو نعيم وابن عساکر قال ابن حجر اسناده
 حسن متصل ورجالہ ثقات۔ کذا فی الخصائص۔

گھر کے نزدیک پہنچا تو میں نے گانے دت اور باجہ بجانے کی آوازیں سنیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں
 نے کہا فلاں قریشی شخص کا فلاں عورت سے نکاح ہوا ہے میں اس گلے بجانے کے قصہ میں پھر قصہ گوئی
 کی محفل کی شرکت سے غافل ہو گیا اور اس زور کی نیند آئی کہ پھر دھوپ کی تیزی سے ہی میری آنکھ کھلی۔
 میں اپنے رفیق کے پاس لوٹ آیا اس نے پوچھا کہ وہاں سے جا کر تم نے کیا کیا۔ میں نے از اول تا آخر
 سارا ماجرا اس کو سنا دیا۔ ایک شب پھر میں نے اس سے ایسا ہی کہا وہ راضی ہو گیا اور پھر میں قصہ گوئی
 کے لیے نکلا پھر مجھے گانے کی آواز آئی اور جیسا شادی کا قصہ مجھ سے پہلے کہا گیا تھا اس مرتبہ پھر وہی قصہ سے
 کہا گیا۔ اس قصہ میں لگ کر میں پھر ایسا غافل ہوا کہ مجھ کو نیند آگئی حتیٰ کہ دھوپ کی تیزی سے میری آنکھ
 کھلی۔ جب میں لوٹ کر اپنے رفیق کے پاس آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں سے جا کر تم نے کیا کیا میں
 نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ خدا کی قسم اس کے بعد پھر کبھی میں نے کسی ایسی حرکت کا ارادہ نہیں کیا
 جس کے جاہلیت کے لوگ عادی تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شرف نبوت کو مجھ کو نوازا دیا۔ (بخاری و بیہقی) خصائص

خلو بھی دگڑتا تو یہ قانون فطرت کے خلاف ہوتا لیکن اگر آپ کی اس میں اس طرح قدرت کی تکوینی حفاظت ثابت نہ ہوتی
 تو یہ صفت عصمت کے مناسب نہ ہوتا اس لیے آپ کا ارادہ ہوتا بھی ضروری تھا۔ پھر ایسے اسباب بھی سامنے آنے ضروری
 تھے کہ آپ اس میں شرکت نہ فرما سکیں۔ اچھا اگر فرض کر لو ایک بار ایسے موانع پیش ہاتھی گئے تھے تو دوبارہ پھر ایسا ہی کیوں
 ہوا؟ اور اس کے بعد پھر آپ کا قلب مبارک اس خیال سے خالی کیوں ہو گیا؟ جب آپ ان سوالات پر غور کریں گے تو
 جواب صرف یہ ہو گا کہ صفت عصمت کا تقاضہ ہی تھا۔ پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جس بات کا یہاں ارادہ ہوا تھا اس کی
 حیثیت تھی کتنی؟ صرف ایک افسانہ گوئی کی شرکت۔ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہ تھا کہ اس زمانے کے لحاظ سے اس کو بد اخلاقی کی
 نسبت ہی میں شمار کیا جاسکتا مگر چونکہ نبوت کے پُر از صدق و صفا فطرت کو صدق و صفا ہی کے ماحول میں رکھنا منظور
 تھا اس لیے فرضی افسانوں سے بھی اس کو دور رکھا گیا اور اس طرح عصمت کے اسباق قدرت خفیہ و خفیہ آپ کو واقعات کے

ضمن ہی میں پڑھاتی رہی

التعری وفي باب بيان الكعبة وطمحت عيناه الى السماء وفي حديث ابى الطفيل فتودى يا محمد
عظ عورتك فذلك اول ما نودی فما رأيت له عورة قبل ولا بعد

۱۱۰۳. عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ كَانَ صَنَمٌ مِمَّنْ يُقَالُ لَهُ إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ يَمْتَسِمُ بِهِ
الْمُشْرِكُونَ إِذَا طَافُوا فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ مَعَهُ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِ مَسَّحْتُ
بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمَسَّهُ قَالَ زَيْدٌ فَطَفْنَا فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَا تَمَسَّهُ

کہ آپ کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور غیب سے ایک آواز آئی اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ستر ڈھکو۔ وہ دن ہے
کہ پھر کبھی آپ کو ہر نہ نہیں دیکھا گیا اور یہ پہلی آواز تھی جو ظہمی طور پر آپ کو دی گئی۔ (بخاری شریف)
۱۱۰۴۔ زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ (مکہ مکرمہ میں) تلبے کا ایک بت تھا جس کو لوگ اساف نامہ کہتے تھے
مشرک جب طواف کرتے تو تیر گا اس کو ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف
کیا میں نے بھی آپ کے ساتھ طواف کیا۔ جب میں اس بت کے پاس سے گزرا تو حسب دستور میں نے
بھی اس کو ہاتھ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ زید کہتے ہیں میں نے اپنے

کو جسے اس طرح زیر تلبہ آچکا ہوا نبیاء علیہم السلام کی نبوت سے قبل کی زندگی میں صفا ہو کے لیے اصولی طور پر کوئی
گناہ تسلیم کر لینی چاہیے یا اس کے برعکس ان کی عصمت کا سبق لینا چاہیے ما بن ہشام بجز اسباب کا تقصیر نقل کرنے کے بعد
لکھتے ہیں۔

نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هكا
يكلوه ويخلفه ويحوله من اقل الجاهلية لما يريد
من كرامته ورسالة حتى بلغ ان كان رجلا افضل
تومة مرواة واحسن خلقا واحسن جانا واعظم
علما واصدقهم حديثا واعظم امانة واجدكم من
افخس والاخلاق التي تفسد الرجال تنزاد
فكر احسن ما اسمع في قومه الا الامين لما جمع الله
فيه من الامور الصالحة۔

آپ جو ان ہوئے تو اس طرح پڑا اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی فرماتا آپ
کی حفاظت رکھتا اور جاہلیت کی تمام ناشائیاں حرکتوں سے آپ کو
دور رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے عین دور شباب میں لحاظ
مروت سب سے افضل، اخلاق میں سب سے بہتر اور سب کی رعایت
سب سے زیادہ رکھنے والے علم و ہر باری میں سب سے بڑے گھگھو میں
سب سے زیادہ استبازا امتداری میں سب سے زیادہ استدان تمام فحش
باتوں اور ان تمام بد اخلاقیوں سے جانسان کے لیے بد نادرخ ہوں
کو سب دور تھے اور ان ہی اوصاف حسنہ کی وجہ سے آپ کی قوم میں
آپ کا لقب امین تھا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو
رسالت کے منصب علیل سے نوازنا منظور تھا۔

۱۱۰۴۔ شرک و کفر سے انبیاء علیہم السلام کا مجتنب رہنا تو کسی کے نزدیک بھی زیر بحث نہیں ہے۔ اس لیے یہاں غور صرف
اس پر کرنا چاہیے کہ جب شرک و کفر سے صیغہ قدرت ہی ان کی نگراں ہوتی ہے تو پھر اس کی نگرانی صرف اسی حد پر کیوں ختم
بھی جائے اور کیوں یہ تسلیم نہ کر لیا جائے کہ اس کی نگرانی کا دائرہ فسوق و عصیان تک بھی وسیع ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نظر
میں یہ چیزیں قسمیں مکروہ تو ہیں گو ان کے مراتب میں فرق ہو پھر یہ کیسے ممکن ہو گا کہ ایک مکروہ سے تو ان کی حفاظت کی جائے اور
دوسرے مکروہ سے ان کی حفاظت نہ کی جائے۔ قرآن کریم کا ارشاد تو یہاں عام مومنوں کے حق میں ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ وَتَتَّقُوا

حَتَّىٰ أَنْظُرَ مَا يَكُونُ فَمَسَحْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَمْ تَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ
 زَادْغِيْرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِأَسْنَادِهِ قَالَ ذِيْدُ الْوَالِدِي الْأَكْرَمُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا اسْتَلِمَ
 صِنَاقَ حَتَّىٰ أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِالَّذِي الْأَكْرَمُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ .

دل میں کہا میں ضرور ہاتھ لگا کر ہونگا، دیکھوں تو کیا ہوتا ہے چنانچہ میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا۔ آپ نے فرمایا
 باز نہیں آؤ گے بیہقی کہتے ہیں بعض راویوں نے اس روایت میں اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ زید کہتے ہیں اس
 ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر قرآن نازل فرمایا، آپ نے کبھی کسی بت کو نبوت سے
 قبل بھی ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ پر قرآن کریم نازل فرمایا
 (بیہقی) کذا فی البدایۃ والنہایۃ -

فِي كُلِّوَيْكُمُ وَكَوْرَةُ الْبَيْكُمُ عِبْتِ ذَالِ دِي هِيْ اُوْر اَس كُو خُو شَمَا بِنَا دِيَا هِيْ (اُوْر يِهِيْ اَس كَا اِنْعَامِ هِيْ)
 الْكُفْرُ وَالْفُسُوْقُ وَالْعِصْيَانُ کہ اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کی نفرت پیدا کر دی ہے۔
 پھر جن کے طفیل میں خدا تعالیٰ کا یہ انعام تقسیم ہوتا ہو خود ان کے حق میں بھی کسی ادنیٰ اسی محصیت کا تصور کیسے معقول ہو سکتا
 ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان و کفر و ضد ہیں اس لیے ایک کی محبت کے لیے دوسری جانب کی کراہت لازم
 ہے چونکہ آیت بالا میں ایمان کا مقابل صرف کفر کو نہیں رکھا گیا بلکہ عصیان بھی اس میں داخل ہے اس لیے محبت ایمانی اسی
 وقت کامل شمار ہوگی جبکہ کفر و عصیان سے نفرت بھی کامل ہو۔ اس لیے اگر انبیاء علیہم السلام میں محبت ایمانی کامل تسلیم کی جائے
 تو ان ہر سے انول سے کراہت تسلیم کر لینی بھی لازم ہوگی اور اگر ان ہر سے انواع میں کسی سے کراہت میں کوئی نقصان تسلیم کیا گیا تو
 دوسری طرف محبت ایمانی میں بھی اتنا ہی نقصان تسلیم کرنا لازم ہوگا والعیاذ باللہ۔

انبیاء علیہم السلام میں یا ایمانی محبت ذاتی اور فطری ہوتی ہے لہذا کفر و عصیت سے نفرت بھی فطری اور ذاتی ہوتی ہے۔ اس
 ذاتی محبت و نفرت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خلقت میں ایسی کوئی شے نہیں ہوتی جو ان کو کسی لونی سی بڑائی کی طرف مائل
 کر سکے پھر شیطان جو شرکی خارجی طاقت ہے وہ بھی ان کے سامنے سرنگوں ہوتی ہے اس لیے داخل اور خارج کسی جانب
 سے بھی ان میں شر کا داعیہ نہیں ابھرتا۔ دوسرے انسانوں میں مغز شیطانی بھی موجود ہوتا ہے ان کی اندرونی طاقتیں بھی
 انبیاء علیہم السلام کی طرح فطرۃ شائستہ اور مذہب نہیں ہوتیں، ان کا شیطان بھی شروع سے شکست خوردہ نہیں ہوتا اس لیے
 داخلی یا خارجی عوارض کی وجہ سے ان میں فسوق و عصیان کی کراہت کے باوجود پھر ان کی طرف میلان ہو جانا ممکن ہے قرآن
 کریم کے لفظ کُورۃ میں اسی کی طرف اشارہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں کفر و عصیان کی یہ کراہت پہلے موجود تھی مگر حق تعالیٰ
 نے پیدا فرمادی ہے اور یہ اس کا انعام ہے کہ جو چیز پہلے تم کو محبوب تھی اللہ تعالیٰ نے اب اس کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا ہے پھر
 شریعت مطہرہ پر عمل کرتے کرتے اور حب ایمان اور کراہت کفر غالب آتے آتے وہ وقت بھی آجاتا ہے جبکہ ایک مسلمان کے
 اعضاء مرضیات الہیہ کے اس طرح متقاد و مطیع بن کر رہ جاتے ہیں کہ ان میں خلاف حرکت کرنے کی طاقت ہی باقی نہیں
 رہتی۔ پھر ان کی شان ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ذرا سی دشمنی خدا تعالیٰ
 کے اعلان جنگ کا موجب بن جاتی ہے۔ ترجمان السنہ ۳۱۲ حدیث ۱۱۱۱ اور اس کا تشریحی نوٹ یہاں ضرور ملاحظہ فرمائیے
 انبیاء علیہم السلام کی شان یہاں ابتداء ہی سے اتنی بلند ہوتی ہے کہ کسی طرف سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس لیے وہ محسوم
 کہلاتے ہیں اور دوسرے انسان کو محسوم نہ ہوں مگر ان کی اتباع سے عصیت سے محفوظ کیے جاسکتے ہیں۔

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ سِطْرَةٌ صَمْتٌ تَقِيَادُ قِي الضَّلَالَةِ

۱۱۰۴۔ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ قَرِينًا مِنَ الْجِنِّ وَالْحَيَّةِ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عصمت کا عرب و دیگر اور گمراہی کی طاقتوں کا اس کے سامنے سپر ڈال دینا

۱۱۰۴۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں مقرر فرمائی ہیں جو اُس کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک جن دوسرا فرشتہ۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا یہ دونوں قوتیں آپ کے ساتھ بھی ہیں۔ فرمایا

۱۱۰۴۔ حدیث مذکور میں لفظ فَاَسْلَمَ کو کسی نے بصیغہ متکلم پڑھا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کو بصیغہ فاعل سمجھا ہے اس بنا پر اس کا ترجمہ یہ ہو گا کہ میرا شیطان اسلام قبول کر چکا ہے اس لیے وہ میری بھلائی کا مشورہ دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے یہاں ایک تیسری شرح فرمائی ہے۔ اور ان ہر دو شرحوں کو ناپسند فرمایا ہے والمراذی اصح القولین استسلم وانقاد لی جس شخص نے یہاں حدیث کے لفظ کو بصیغہ متکلم پڑھا ہے اُس نے تو اس کے معنی میں تحریف کی ہے اور جس نے اس کو بصیغہ فاعل پڑھا ہے اسے سمجھا ہے کہ من قال الشيطان صارا مؤمنا (وَمُؤْمِنًا) آپ کا شیطان اسلام قبول کر چکا تھا اُس نے لغوی تحریف کی جو صحیح مراد یہ ہے انقاد یعنی انقاد ہے یعنی وہ میرا مطیع و تابع دار بن گیا۔

طاریغ کفایت مذکور کے بعد لکھتے ہیں ومن الناس من يقول اسلم استسلم بقول ذلك (ص ۲۰۶ ج ۲) اس سے بھی غلط فہمی کی شرح کی تائید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! معصومیت کا مقام بھی کیا بلند مقام ہے جہاں سامان ضلالت بھی اسباب ہدایت بن کر رہ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جہاں شیخ شریعی گردن تسلیم خم کر دے وہاں پھر شرکی گنجائش کس راستہ سے نکل سکتی ہے۔ جس کی معصومیت کی قوت کا اثر معصومیت کی قوتوں پر بھی اتنا گہرا پڑتا ہو کہ وہ بھی ٹوٹ رہے ہونے کے بجائے خود اس سے متاثر ہو کر رہ جائیں اور اس لیے اس کی معصومیت کے سامنے انقیاد و تسلیم کے سوا امان کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہے ان کی عصمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

إِنَّ عِبَادِي لِكَيْفَ كَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا جُورِيَةً فَاصْبِرْ لَهُمْ جُنُودًا غَلِيظَةً لِيُجِيبُوا دَعْوَةَ رَبِّهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
اس سے کچھ ہی شرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر انبیاء علیہم السلام کا تو پوچھنا ہی کیسا ہے۔ اس لیے خود بڑی خود سری کے موقع پر بھی اس کو الاعباد لك منه المخلصين (مگر جو تیرے خاص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہ کر سکتا ہوں) کا استغناء کرنا پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان اللومين ليضني شياطينهم كما يضني احدكم بندہ مومن اپنے شیطانوں کو خدا تعالیٰ کی فرمائندگی کرتے کرتے بصرع في السفر دراه احمد بنده فيرنا سية كمان البين اس طرح لاف کر دیتا ہے جس طرح ایک شخص سفر کرتے کرتے اپنا اونٹ لاف کر دیتا ہے۔

لَا يَأْتِي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْتُ فَلَا يَأْتِي بِي إِلَّا بِخَيْرٍ. رواه مسلم

۱۱۰۵۔ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَرُبَّمَا سَأَلْتُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا عَلَيَّ الْمَعِيَّاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي وَرُبَّمَا قَالَ يَسُوكُ الشَّيْطَانُ مِنْ ابْنِ آدَمَ
مَجْرَى الدَّمِ قَالُوا وَمِنْكَ قَالَ نَعَمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمْتُ. رواه الدارمي۔ راجع

توجہان السنہ ص ۲۳۷

۱۱۰۶۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَخَوَفُ أَنْ يَكُونَ بِكَ ذَاتُ الْجَبِّ

جی ہاں میرے ساتھ بھی ہیں لیکن شرکی قوت کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے، اس لیے میں اس کے فریب سے محفوظ رہتا ہوں۔ مجھ کو وہ بھی بھلائی ہی کا مشورہ دیتی ہے۔ (مسلم شریف)

۱۱۰۵۔ جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جن عورتوں کے شوہر گھر میں نہ ہوں کہیں باہر سفر میں چلے گئے ہوں ان کے پاس نہ جایا کرو کیونکہ شیطان انسان میں اس طرح گھوم جاتا ہے جیسا خون رگوں میں۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے لیے بھی شیطان ہے۔ فرمایا جی ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں میری مدد فرمائی ہے تو وہ میرے سامنے بھٹک چکا ہے۔ (دارمی) اسی مضمون کی دوسری حدیث توجہان السنہ ص ۳۷۷ ج ۲ میں بھی گزر چکی ہے۔

۱۱۰۶۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت میں کسی نے آپ کو کہا میں

اب ظاہر ہے کہ جب ایسے مومن کی شیطانی طاقت کمزور ہوگی تو اس کی ملکی طاقت مزور ہوگی اور جتنی وہ مسرور ہوگی اتنی ہی ہر کام میں اس کی عین و مددگار رہیگی حتیٰ کہ اس کی شیطانی طاقت میں بُرائی پر بنا گینتہ کرنے کا کوئی حوصلہ ہی نہ رہے گا۔ اور اس وقت اس آیت کے معنی اس کے سامنے منکشف ہو جائیں گے۔

ان كيد الشيطان كان ضعيفا

جب انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے والوں کی شان یہ ہو تو اب انبیاء علیہم السلام کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ العیاذ باللہ خود اس کے فریب میں آسکتے ہیں تو پھر ہم پر ایمان لانے والے اس سے بچ کر بھلا کہاں نکل سکتے ہیں۔

یہ واضح ہے کہ شریعت میں فرشتے اور شیطان کا وجود تو اتر کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے اس لیے یہاں حدیث میں تاویل کرنا اور ان سے نفس انسانی میں صرف خیر و شر کا رجحان مراد لے لینا قطعاً غلط ہوگا۔ جامع ترمذی میں عبد اللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان اور فرشتہ ابن آدم کے قلب میں دونوں باتیں آتا کرتے ہیں ان کا شیطانی کی علامت یہ ہے کہ اس میں شر اور حق کی تکذیب کا مضمون ہو اور فرشتہ کی جانب سے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں خیر اور حق کی تصدیق کا مضمون ہو لہذا جس کے دل میں اس قسم کی بات آئے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فرشتہ کی جانب سے ہے اور اگر اس کے خلاف قسم کی بات آئے تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے۔ اس کی شہادت میں آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی الشیطان یعدکم للفقر والفساد (تفسیر سورۃ بقرہ) علماء کہتے ہیں کہ لہ شیطان کا نام دوسوا لہ ملکی کا نام الہام ہے۔

۱۱۰۶۔ حدیثوں میں بیاریوں کے ظاہری اسباب کے ساتھ کچھ باطنی اسباب بھی مذکور ہو جاتے ہیں مثلاً استغاضہ کے متعلق آپ نے

قَالَ إِنَّمَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَهُ عَلَيَّ. رواه ابن اسحاق وابن سعد والبيهقي
كذا في الخصائص ص ۲۰۰ وعن ام سلمة وابن عباس نحوه -

۱۱۰۷. عن ابن عباس قال مَا أَحْكَمَ نَبِيٌّ قَطُّ وَأَكْمَأُ الْإِخْتِلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ. رواه الطبرانی
كما في الخصائص -

انڈیشہ ہے آپ کو کہیں ذات اجنب کی بیماری نہ ہو آپ نے فرمایا یہ بیماری شیطانی اثر ہے اور ایسا نہیں ہو
سکتا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ میرے اوپر مسلط فرما دے (خصائص)

۱۱۰۷. ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو کبھی اختلام نہیں ہوا کیونکہ اس کا فساد شیطانی خواب
ہوتا ہے۔ (طبرانی)

فرمایا تلك ركضة من الشيطان - شیطان کی ایذا رسانی کا اثر ہے۔ جہاں کے متعلق فرمایا۔ یہ بھی شیطان کا اثر ہوتی ہے
ظالموں کے متعلق فرمایا کہ یہ جنات کے نیزہ کا نتیجہ ہے وغیرہ۔ اس زمانہ میں چونکہ شیطان اور فرشتہ دونوں کا سر سے انکار
ہی بنا کر ہو رہا ہے اس لیے اس قسم کی حدیثوں کی صورت تاویل ہی کی طرف ذہن جانا چاہیے لیکن اگر ان ہر دو مخلوق کا بیعتین
حاصل ہو پھر انسانوں کے ساتھ ان کی عداوت یا دوستی کا حال بھی معلوم ہو تو اس قسم کے مواضع پر تاویل کی کوئی ضرورت
نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے شیطان اور اصل انسانی سے عداوت کا تذکرہ کر کے یہی بتانا چاہا ہے کہ اس پشتما پشت کی عداوت
کو ختم دیکھنا چاہیے بلکہ اب ان دونوں میں قیامت تک کے لیے جنگ باہمی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی کوئی
حالت کھانے پینے، سونے جاگنے، حتیٰ کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی اور عبادات کے ہر شعبہ میں بھی کوئی مشابہت نہیں
ہے جہاں اس کی مداخلت نہ ہو تو حان السنہ ص ۱۹۱ میں عبد اللہ بن مسعود کی بی بی کی آنکھ دیکھنے کا قصہ آپ پر
ہی لکھے ہیں اور آئندہ اپنے باب میں آپ اس کی مزید تفصیلات بھی پڑھیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ لہذا کسی حقیقت کے علم کے بغیر
اس کی نفی میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ ذات اجنب کے جو اسباب اطباء اور ڈاکٹروں نے بتائے ہیں ان کا انکار نہیں چاہیے
وہ اسباب کیونکہ پیدا ہو جاتے ہیں لہذا اس میں جو اسباب ظاہری کا جتنا نظم و نسق ہے وہ سب باطنی اسباب کا سفر ہے اب جو
ان کو نہیں جانتا اس کے لیے سفر کے سوا اور راستہ کیا ہے۔ ان اس اعداد ما جملوا۔ پھر اس پر بھی خود فرمائیے کہ بہت سی بیماریوں کے
اسباب میں بلکہ معالجہ میں بھی ڈاکٹروں اور طبیوں کے درمیان کتنا بڑا اختلاف ہوتا ہے لیکن علاج کی کامیابی اور ناکامیابی
کے نتیجہ میں اوسطاً دونوں برابر رہتے ہیں اب اگر ان کے ساتھ تعویذات کا فن بھی اور شامل کر لیا جائے تو یہاں بہت سے مواقع
پر جہاں اطباء عاجز ہیں سو فیصدی کامیابی تجربہ میں آپ کی پڑیس اگر انکار کی جیاد صرف علامی تجربہ ہے تو تعویذات سے خطا
کا تجربہ یہاں بھی ہے۔ بلکہ زہر پلے جانور جیسے سانپ دیکھو یا جس کو نظر گنا کہتے ہیں جنہی مفید اس کے لیے جھاڑ پھونک ہوا اتنا
مفید اور سریع الاثر علاج نہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ آپ کا ایک اجمالی بیان ہے۔ ذات اجنب کے جملہ اقسام اور ان کے معالجات
بیلن کرنا آپ کا وظیفہ نہیں۔

۱۱۰۷. اختلام کی عام صورت قوت شہوانیہ کا احساس ہی ہوا کرتا ہے اسی لیے اس قسم کے اسباب کی قلت و کثرت سے اختلام میں
بھی قلت و کثرت پیدا ہو جاتی ہے لیکن کہیں ادویہ منی کے پڑے ہو جانے سے بھی اختلام ہو جاتا ہے جب ادویہ منی پڑے ہو جاتا ہے تو طبی طور پر
وہ خارج ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس قسم کے اختلام کی صورت یہاں بھی ممکن ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہر حال ابن عباس کی اس تعبیر
سے آپ کو اس کا تو کچھ دیکھنا یاد ہو گا کہ انبیاء طہیم السلام کی فطرت کو شیطنین سے کتنا بچھڑتا ہے کہ طبی عوارض جیسے اختلام و
مرض وغیرہ میں بھی شیطان کے اثرات سے کتنے دور ہوتے ہیں۔ سونے کی حالت میں عام بطور کے جو اس معطل ہوتے ہیں لیکن
انبیاء طہیم السلام اس حالت میں اتنے بیدار رہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی ان کے باطنی احساسات معطل نہیں ہوتے۔

۱۱۰۸۔ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا فِي مَرَضِي فَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لَا تَلْدُوِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ
 الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَهْكُمُ أَنْ تَلْدُوِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ
 لَا يَبْقَى أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لَدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْمِمْهُدْ كُمْ. رواه البخاري ولفظ
 ابن سعد فلما أفاق قال كنتم ترون ان الله يسلط على ذات الجنب ما كان الله يجعل لها
 على سلطاناً.

۱۱۰۸۔ حضرت عائشہؓ روایت فرماتی ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مرض الموت میں دوا
 لہود استعمال کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اشارہ سے منع فرمادیا۔ مجھ کو یہ دوا نزدیکنا ہم نے اپنے دل میں کہا کہ
 مریض تو دوا کے استعمال سے گھبرایا ہی کرتا ہے جب آپ کو غفلت سے ذرا ہوش آیا تو آپ نے فرمایا۔ کیا
 میں نے تم کو لہود کے استعمال سے منع نہیں کیا تھا۔ ہم نے عذر کیا کہ غلطی سے ہم نے یہ سوچا کہ مریض دوا
 کا استعمال پسند نہیں کرتے۔ اس پر آپ نے حکم دیا کہ گھروالوں میں جو جو اس میں شریک ہو سب کو یہ دوا
 استعمال کرائی جائے بجز عباسؓ کے کیونکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ (بخاری شریف)

۱۱۰۸۔ لہود اس دوا کو کہتے ہیں جو مریض کے منہ میں ڈالی جائے جیسا کہ سوطؒ وہ دوا ہے جو ناک میں ڈالی جائے
 انبیاء علیہم السلام جو حکم دیدیں وہ سب واجب التعمیل ہوتا ہے خواہ وہ غصہ کی حالت میں ہوں یا رضاکہ کی، مرض کی حالت
 میں ہوں یا صحت کی ان کی ہر عذر حکم عدولی بھی بلا عذر حکم عدولی کی طرح قابل مواخذہ ہوتی ہے اس میں ذرا سا پس و
 پیش کرنا بھی غلطی ہے اور اس کی حکمت کے درپے ہونا بھی اپنے حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ میں اہمیت یوں
 پیدا ہوئی تھی کہ آپ کی اتنی طویل مدت افہام تفہیم کے بعد بالخصوص آپ کے آخری لمحات حیات میں اس قسم کی غلط فہمی
 نہ ہونی چاہیے تھی۔ عام انسانوں میں بھی آخر وقت کا مرحلہ نازک سمجھا جاتا ہے اور نبی کے معاملہ میں تو نزاکت کا ایک خطرناک
 پہلو اور بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ صریح حکم کے بعد اس کی حکم عدولی کبھی کبھی انتقام الہی کا سبب بن جاتی ہے اس لیے آپ کی
 شفقت نے تقاضہ کیا کہ اس کے انتقام کا تکفل خود فرما لیں تاکہ آئندہ غیرت خداوندی خود اس کا انتقام نہ لے۔ کوئی
 شبہ نہیں کہ صریح ممانعت کے بعد لہود کا استعمال کرنا بڑی فروگزاشت تھی مگر یہی قسم کی فروگزاشت تھی جیسا کہ
 ابوالبشر سے ایک بار ہو چکی تھی وہ بھی ممانعت کے باوجود شجرہ ممنوعہ استعمال کر بیٹھے اور صحابہ نے بھی لہود کے
 استعمال میں غلط قدم اٹھایا۔ شان عفو نے گوہر دو مقامات میں درگزر کر دیا مگر دونوں جگہ اس کا کچھ نہ کچھ خیازہ
 پھر بھگتنا ہی پڑا۔

ابن سعد کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ذات الجنب میں گو عام طور پر لہود مفید سمجھا جاتا تھا مگر اس کی ایک
 قسم وہ بھی ہے جو شیطان کی ایذا سے پیدا ہوتی ہے۔ اب کسی نبی کے آخری لمحات میں کوئی حرکت ایسی کر لینا جس سے
 کسی کو یہ وہم گزرنے کا موقع پیدا ہو سکے کہ خدا کا رسول بھی سطوت شیطانی کے زیر اثر آسکتا ہے۔ یقیناً ایک بڑی سنگ غلطی تھی
 اس لیے آپ کی نظر میں اس کی اہمیت اور بڑھتی تھی اور اس لیے آپ نے چاہا کہ جس طرح حالت مرض میں ہے وہ آپ کو
 لہود استعمال کرادیا گیا اسی طرح ان کو بھی بے وجہ لہود استعمال کرانے ان کے جرم کو ہلکا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ خدا کے
 رسول کی عظمت اور اس کے عفو کی دونوں شانیں کیسی نرالی ہوتی ہیں۔ اب اندازہ فرمایا لیجئے کہ جن کے متعلق شیطان
 کے اتنے سے دخل کا تصور بھی جرم ہوان کے حق میں کیا ہوسکتا ہے، کا تصور کرنا صحیح ہو سکتا ہے۔

لَا يَمْتَسِلُ فِي صُورَتِي

مگر میری کنیت نہ رکھا کرو جس شخص نے مجھ کو خواب کی حالت میں دیکھا بلاشبہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا

کی مجلس میں تشریف لے گئے تو اس فقہ نے کوئی روایت بیان کی یہ ولی بولے یہ حدیث تو باطل ہے اس فقہ نے کہا تم نے یہ حکم کیوں لگایا اس ولی اللہ نے کہا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے بیان نہیں کی اس فقہ کو بھی اس کا انکشاف ہو گیا اور اس نے بھی آپ کو دیکھ لیا شیخ ابوالحسن شاذلی کا مقولہ تو یہ ہے کہ اگر میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی حجاب پڑ جائے تو میں اپنے آپ کو زمرہ مسلمین میں شمار نہ کروں۔

اس کے بعد ابن العربی اپنی رائے بیان کرتے ہیں کہ میرے نزدیک انبیاء و مرسلین اور فرشتوں کی نیارت اور ان کے کلام کا سنا بھی ممکن ہے مومن اور کافر دونوں کے لیے مگر مومن کے لیے کرامت کے طور پر اور کافر کے لیے عقوبت کے طور پر۔

شیخ عزالدین بن عبد السلام قواعد کبریٰ میں لکھتے ہیں کہ ابن احنبل نے المدخل میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحالت بیداری زیارت کا مسئلہ بہت دقیق ہے یا اس پر جو کلام اس ربہ کے ہوں ان کے حق میں ہم اس کے منکر نہیں ہیں لیکن بعض علماء ظاہر نے اس کا انکار کیا ہے

قاضی شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ کے اولیاء اور گزشتہ دور کے اولیاء کے متعلق بھی سنا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زیارت کی ہے

پھر علامہ سیوطی نے ان حضرات کی ایک فہرست پیش کی ہے جن کو یہ سعادت عظمیٰ نصیب ہوئی جو ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ ابو عبد اللہ قرشی، سراج الدین بن الملحق، شیخ عبد القادر حیلانی، شیخ خلیفہ بن موسیٰ، شیخ محمد بن یحییٰ، شیخ عبد الغفار یہ صاحب ہفتہ آپ کی زیارت سے مشرف رہا کرتے تھے۔ شیخ ابو العباس یہ صاحب وہی ہیں جن کا مقولہ آپ نے پڑھا کہ اگر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرف رہا ہوں

احدیث باطل فقال الفقیہ ومن این لک ہذا فقال ہذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقف علی رأسک یقول انی لم اقل ہذا الحدیث وکشف للفقیہ فراہ۔ وقال الشیخ ابوالحسن الشاذلی لو عجبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم طرہ یمن ما عدت نفسی من المسلمین۔

الحادی ص ۱۶۳ ج ۲۔

ثم قال ابن العسری من عنده ورؤیة الانبیاء والملائکة وسماع کلامهم ممکن للمؤمن کرامة وذلک کافر عقوبۃ ام

وقال الشیخ عزالدین بن عبد السلام فی القواعد الکبریٰ وقال ابن احنبل فی المدخل رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظة باب ضیق... مع اننا لانکر من یقع له ہذا من الاکابر الذین جنظہم اللہ فی ظوہرہم وبراہنہم قال وقد انکر بعض علماء الظاہر رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظة (الحادی ص ۲۵۸ - ج ۲)

وقال القاضی شرف الدین ہبہ اللہ بن عبد الرحیم الباززی وقد سمع من جماعة من الاولیاء فی زماننا وقبل انہم رؤوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظة حیا بعد وفاته۔

ثم نقلہ السیوطی عن الشیخ ابی عبد اللہ القرشی انہ رہی الخلیل علیہ السلام وعن الشیخ سراج الدین بن الملحق فی طبقات الاولیاء قال الشیخ عبد القادر الکیلانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل النظر فی تریجہ الشیخ خلیفہ بن موسیٰ وكان کثیر الرؤیة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظة ومانا ما فی تریجہ العصفی ابی عبد اللہ محمد بن یحییٰ الاسوانی کتب عنہ ابن دقین العید والقطب العسقلانی وكان یذکر انہ یرى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان الشیخ عبد الغفار یرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ساعة وكان الشیخ ابی العباس المرسی وصلة بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم

وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلَئِمَّا أَقْبَلْتُمُوهُم مِّنَ السَّارِ. رواه البخاری فی کتاب العلم

اور جس نے جان کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ اپنی جگہ دوزخ میں تیار کر لے۔ (بخاری شریف)

اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ردّ علیہ السلام ورجاوبہ اذا تحدّث معہ۔ و ذکر عنہ
(کما فی لطائف المنن) لوجوب عتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفہ میں
ما عدت نفسی من المسلمین۔ ثم ذکر السیوطی رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقفہ
عن حدیث من اولیائہم الشیخ عبد اللہ الدلاہی والشیخ ابو العباس الخوارزمی والشیخ
الرفاعی والسید لوط المین الایچی والی نصر الکرخی ویوسف بن علی الزمانی ومحمد
بن سمعون وابن ثابت و ذکر قصصہم۔ الحاوی ص ۲۶۱ و ۲۶۲۔ ۲۶۳۔
تعلیٰ۔

شیخ عبدالوہاب الشعرانی نے علامہ سیوطی سے نقل کیا ہے کہ خود علامہ موصوف کو بھی یہ شرف حاصل تھا۔
قال الشیخ جلال الدین السیوطی رأیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فی الیقظہ بعضا و سبعین مرۃ و قلت لہ فی مرۃ منہا
ہل انا من اہل الجنۃ یا رسول اللہ فقال نعم نقلت من
غیرہذا بسبعین قال لک ذلک۔ قال الشیخ عطیہ لست
الشیخ جلال الدین مرۃ ان یجتمع بالسلطان الغوری فی خروء
و قمت لی فقال لی یا عطیہ انا اجمع بالنبی صلی اللہ علیہ
وسلم یقفہ واخشی ان اجتمع بالغوری ان یحبب صلی
اللہ علیہ وسلم عنی۔ ثم قال ان فلانا من الصحابة کانت
الملائکۃ تسلم علیہ فاکتوی فی جسمہ لضرورۃ فلم یر الملائکۃ
بجسد ذلک عقوبۃ لہ علی الکتوانہ
الیواقیت و الجواہر ص ۲۳۳

شیخ عبدالوہاب الشعرانی نے جواب دیا۔ عطیہ ہمیں بحالت بیداری آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتا ہوں مجھے خطرہ ہے اگر میں سلطان
غوری کی محفل میں جاؤں تو کہیں اس سعادت سے محروم نہ ہو
جاؤں۔ اس کے بعد فرمایا بعض صحابہ کو ملائکہ سلام کیا کرتے تھے
انہوں نے ایک مرض کی وجہ سے اپنے جسم پر لوہے کا داغ لگے کہ
علاج کیا تو اس سعادت سے محروم ہو گئے۔
قال الشیخ جلال الدین
ذکرہ الاشیخ الثلاثة العدول العین لایتمون
فی مثل ذلک یعنی الشیخ الصالح عطیہ والشیخ
الصالح قاسم المغربي والقاضی زکریا الشافعی۔

قال السیوطی فی فتاواہ ان اکثر اقع رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظہ
بالقلب ثم یتقی الی ان یری البصر۔۔۔ لکن لیست الرؤیة البصریة کالرؤیة
المتعارفۃ عند الناس من رؤیة بعضهم لبعض وانا ہی جمیعۃ عالیۃ و حالۃ
ہر زخیۃ و امر وجدانی لایدرک حقیقتہ الا من باشروہ وقد تقدم عن الشیخ عبد اللہ
الدلاہی غلط احرم الامام و احرم اخذنی اخذہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم عاشار بقولہ اخذہ الی ہذہ الحالۃ (الحاوی ص ۲۶۳ و ۲۶۴ و ۲۶۵)

اس زیارت کی حقیقت ٹھیک وہ نہیں سمجھی چاہیے
جو لوگوں کے درمیان متعارف ہو بلکہ اس زیارت کا
اداک پہلے قلب سے شروع ہوتا ہے پھر وہ حائر بصر
تک بھی سرایت کر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ایک بزرگی
کیفیت ہوتی ہے اور ایک نوع کا وجدان ہوتا ہے جس کا
صحیح آغاز وہی شخص کر سکتا ہے جس کو یہ کیفیت حاصل ہو

السُّؤَالُ الْعَظِيمُ وَخَوَى الشَّيَاطِينُ مِنْ بَعْضِ صَحَابِهِ

۱۱۰۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجَالِسًا فَمَعَنَا لَغَطًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کا شیطانوں پر خوف اور ڈر

۱۱۰۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ دفعہ ہم نے کچھ شہود

(بقیہ نوٹ صفحہ ۳۸۱)

شیخ اکمل الدین مخریر فرماتے ہیں کہ اس قسم کی زیارت کا مدار انسان کی اندرونی مناسبت ہوتی ہے جس شخص میں یہ مناسبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی کے مناسب اس کو زیارت بھی میری ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو گزشتہ بزرگوں کی ارواح کے ساتھ اتنی مناسبت ہوتی ہے کہ جب

قال الشيخ اکمل الدین المہاربی الخفی فی شرح المشارق فی حدیث من رآنی بالاجتماع بالثمنین یقطہ ومانا بالحصول ما بہ الاتحاد ولہ خمسۃ اصول کلیۃ الاشتراک فی الذات اونی صفۃ فصاعدا و فی الافعال اونی للراتب وکل ما یحقل من المناسبتہ بین شیئین او اشیاہ لا یخرج عن ہذہ الخمسۃ و حسب قوتہ علی ما بہ الاختلاف و ضعفہ بکیر الاجتماع و بقل و قد قوی علی صدہ فتقوی المحبۃ بحیث یکاد الشخصان لا یفترقان و امتد کیون بالکس و من حصل الاصول الخمسۃ وثبتت المناسبتہ بینہ و بین ارواح

ہیں۔ (الحادی ص ۲۵۸، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴)

اکمل الماضین اجتماع ہم متی شارحہ (الحادی ص ۲۵۸ ج ۲)

حافظ ابن تیمیہ نے بیداری میں رؤیہ کا اپنی حسب عادت بڑی شد و مد کے ساتھ انکار فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں:-

ایسا بہت ہوا ہے کہ بیداری کی حالت میں دیکھنے والے شخص کو یہ گمان ہوا ہے کہ جس کو اس نے دیکھا تھا وہ نبی یا کوئی بزرگ یا حضرت خضر علیہ السلام تھے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ شیطان ہوتا تھا۔ بیشک یہ صحیح حدیث ہے کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے ٹھیک مجھ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ خواب میں کسی کی رؤیہ دونوں صورتیں ممکن تھیں یہ بھی کہ وہ اسی انسان کی ہو اور یہ بھی کہ شیطان نے اس کی صورت اختیار کر لی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے متعلق شیطان سے یہ قدرت سلب فرمائی ہے کہ وہ کسی کو خواب میں آپ کی صورت میں نظر آنے کے گریہ بات صرف خواب ہی کے معاملہ تک محدود ہے۔ اب رہا بیداری کا معاملہ تو جس شخص کو بھی یہ گمان ہو کہ اس نے مثلاً فلان مردہ شخص کو دیکھا ہے تو یہ صرف اس کا ہل ہے۔

و کثیر منہم رأی من ظن انہ نبی او صلح او خضر و کان شیطانا ما قد ثبت فی الصحیح من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا انسانا و الشیطان لا یتمثل فی صورتی۔ فہذا فی رؤیۃ المنام یکن حقا و یکن من الشیطان فہذا اللہ ان یتمثل بہ فی المنام و اما فی الیقظۃ فلا یراہ احد بعینہ فی الدنیا من ظن ان المرئی ہو المیت فانما آتی من جہلہ (التوسل والوسیلہ ص ۲۵)

۱۱۰۔ ایک سیاہ فام حبشی عورت کا اس وقت بے وقت کے عام دستوروں کے مطابق اتفاقاً آنکلنا اور بچوں کا اس کے

اندگر جمع ہو جانا کوئی غیر معمولی بات نہ تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کریم کہ ایک نو عمر بی بی کی خاطر جن کی فطرت کو بچپن کی دلچسپیوں سے بھی پوری طرح آزادی حاصل نہیں ہوتی تھی خود بلا کر پورا کرنا کتنی غیر معمولی بات تھی پھر اس نو عمری میں فیض نبوت سے منور بی بی کی اولوالعزمی بھی کتنی قابل داد تھی کہ اس ماحول میں ان کو ادھر دھڑا

وَصَوْتٌ صَبِيحَانٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَحْبَبْتِي تَزْفِينُ وَالصَّبِيحَانُ حَوْكَمَا
فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مِنْ تَعَالَى فَأَنْظُرِي فَبِحُثٍّ قَوَّضَعْتُ لِحْيِي وَعَلَى مَنِيكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنِيكِ إِلَى رَأْسِي فَقَالَ لِي أَمَا شَبِعْتَ أَمَا شَبِعْتَ

اور بچوں کے گل چمانے کی آواز سنی آپ آواز سن کر کٹھے کیا دیکھتے ہیں ایک حبشی عورت ہر جو اچھل کود رہی ہے
اور بچے ہیں کہ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ! آؤ تم بھی دیکھ لو۔ میں گئی اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے کاندھے اور سر مبارک کے درمیان اپنا چہرہ رکھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے
فرمایا۔ ابھی تمہارا دل نہیں بھرا، ابھی تمہارا دل نہیں بھرا؟

النفات نہ تھا ساری فکر تھی تو یہ کہ سردار دو جہاں کے دل میں ان کے لیے جگہ کتنی ہے۔
یہاں جو بات زیادہ تر قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہوجانے
کے بعد عمر کی فطرت میں کمالات نبوت کا کیسا انعکاس ہوا تھا کمان کے سایہ سے بھی شیطان ترساں دلرزیاں رہنے لگے
تھے۔ یہ وہی عمر نہیں جن سے کبھی شیطاں کھیلا کرتے تھے اور آپ کے زیر سایہ آجانے کے بعد اب یہ وہی ہیں جن سے
شیطان اس طرح دیکھتے پھرتے ہیں کہ جس راستہ سے عمر نکل جائیں شیطاں وہ راستہ ہی چلنا چھوڑ دیا کرتے تھے۔
یہ بات اسی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مباحات کا آخری درجہ محرمات کی ابتدائی سرحد کے پاس لگا ہوا ہوتا ہے اس لیے ایک
حدیث میں تشبیہ کے اس کی تفسیم یوں کی گئی ہے کہ محرمات سے بچنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ اُس کے خطرہ سے کچھ ایسی مباحات
بھی جو محرمات کی سرحد سے لگتے ہوں ترک کر دیے جائیں۔ جیسا ایک چوراہے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو خاص شاہی
چراگا ہوں سے دور چلائے ورنہ ایک دن اس کے جانور یقیناً شاہی جنگل میں بھی منہ ڈال کر رہیں گے۔ اسی طرح ایک حبشیہ عورت
کا جرحانہا مسلمان نہ تھی آنکھن اور ایسی حرکات کرنا جو اگر ذرا بڑھ جائیں تو حرام کی زد میں بھی آسکتی تھیں۔ ان مباحات میں
داخل تھا جو حرام کی سرحد سے بالکل متصل ہوتے ہیں۔ یہ شیطاں کے لیے سب سے زیادہ کھچی کا محل ہوتا ہے ان کی سعی
ہوتی ہے کہ کسی طرح ضعیف انسان کا قدم یہاں ذرا لغزش کھا جائے تو اس کو حرام میں گھسیٹ لیں۔ یہ نظر حرام کی نظروں
میں تو ضرور کھچی کا منظر ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء طہیم السلام کی نظروں میں انسان کے لیے ابتلا و آزمائش کا نازک مقام ہوتا
ہے، ان کی شان دوسری ہوتی ہے اگر وہ یہاں ممانعت کا لفظ زبان سے نکالتے ہیں تو اسی وقت وہ مباح اپنے درجہ سے نکل
کر حرام کی فرست میں داخل ہوتا ہے مگر یہاں یہ منظر نہیں ہوتا۔ جو رسول ہر قسم کی طبیعت اور جمیع نوع بشری کے لیے رسول
بن کر آئے ہوں وہ چاہتے تھے کہ امت کے کمزوروں کے لیے مباحات کا دائرہ جس حد تک بھی وسیع رہ سکتا ہے وسیع رہے
تنبیہ و ترمیم کے ذریعہ ان کو اس کے ارتکاب سے روک بھی دیا جائے۔ چنانچہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت
کسی ناگزیر موقع پر یقینی ہوجاتی ہے اس لیے اس کی اجازت دینے بغیر بھی چارہ نہیں تھا۔ مگر یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے ناپسندیدہ
ہونے کا اظہار بھی کر دیا جائے اس لیے یوں ارشاد فرمایا گیا "بعض المباحات عند الله الطلاق" مباحات کی فرست میں جو بات
نظر و بیت میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے و طلاق ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے
یا طلاق کوئی منصفانہ آئین نہیں وہ ذرا آنکھ کھول کر ان باتوں کو بھی سامنے رکھیں۔ پس ایک حبشیہ عورت کو روکنا تو مناسب
تھا مگر یہ ممانعت بذریعہ عمر ہی مناسب تھی۔ آخر عمر میں یہ جذبات کہاں سے پیدا ہوئے اور اس فعل کے مذموم ہونے کی خبر
بچوں تک کو کس نے دی جو عمر کو دیکھتے ہی بھاگ پڑے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ فیض نبوت ہی تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ثُمَّ دَخَلَ عُمَانٌ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلْقَتِ الدَّفَّ تَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَانٌ وَهِيَ تَضْرِبُ فَلَمَّا دَخَلَتْ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتِ الدَّفَّ - رواه الترمذی وقال هذا حديث حسن صحيح غريب - وراجع ترجمان السنۃ ص ۳۷۴ ج ۱ -

السُّؤَالُ الْعَظِيمُ يَا سُلَيْمَانَ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

۱۱۲۱ عَنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدِ آسَى مِنْهُ وَهِيَ اِطْرَحَ دَفَّ بَجَاتِي رَهَى اس كے بعد عمر آئے تو فوراً دف نیچے ڈال اس پر بیٹھ گئی یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو بھی یہ لوٹتی دفت بجاتی رہی جب ابو بکر آئے تو بھی یہ بجاتی رہی پھر علیؑ آئے تو بھی بجاتی رہی پھر عثمانؓ آئے تو بھی یہ بجاتی رہی پھر جب اے عمر تم آئے تو دم کو دیکھ کر اس نے دف ڈال دیا۔ (ترمذی شریف)

آپ کے خاص محل بعثت میں شیطان کی مایوسی

۱۱۱۳ - جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پر شیطان اس بات سے تو بالکل مایوس

البدایۃ والنہایۃ ص ۲۶۶ اور انکی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو فراق کرنا تھا۔ غالباً اسی سنت کے مطابق اس جابر نے بھی آپ کی بعائیت واپسی پر یہ خوشی منائی ہوگی۔ چونکہ آپ کی بھانجیت واپسی کی خوشی منانا ایک شرعی خوشی تھی اس لیے اس کی نذر مافقی بھی درست تھی۔ آپ نے اس کی اجازت سے تودی مگر بدل ناخواست اور صاف دفع کر دیا کہ اگر یہ نذر نہ کی گئی ہوتی تو پھر اس کی بھی اجازت نہ دی جاتی۔ اس لیے ڈھول اور دیگر حریم تو شریعت میں مان کی کوئی اصل نہیں۔ کفار کے یہاں باجوں کو عبادت کی حیثیت حاصل ہو تو جو مگر پہلے علم میں اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ جہاں آپ کے بعض اصحاب سے شیطان کے خوف و خشیت کا عالم یہ ہو وہاں براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی مقہوریت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب ماحول ہی شیطانی اثرات سے پاک و صاف ہو جائے تو اس میں معصیتوں کا وجود بھی شاذ و نادر ہونا ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام صرف اپنی ذات ہی میں معصوم نہیں ہوتے بلکہ جس ماحول میں وہ ہوتے ہیں اس میں بھی ان کی عصمت کے اثرات پھیلنے لگتے ہیں اور اگر اس ماحول میں اصلاح یا تاثر کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی تو پھر اس کا نتیجہ ہلاکت اور قوم کی تباہی کی صورت میں نظر آجاتا ہے۔

۱۱۱۳ - حدیثوں میں مستقبل کے متعلق جو خبریں دی جاتی ہیں ان میں جو جو قیدیں مذکور ہوں وہ نظر انداز نہیں کرنی چاہیں یہاں حدیث میں سب سے پہلے تو جزیرہ عرب کی تخصیص ہے کیونکہ یہی جزیرہ آپ کی بعثت کا سب سے پہلا مقام تھا پھر اس میں بھی جس طبقے کے متعلق خبر دی گئی ہے وہ نازی لوگوں کا طبقہ ہے۔ پھر جس بات سے مایوسی کی خبر دی گئی ہے وہ نازی طبقہ کی بت پستی کرنا

أَنْ يَبْدُوهُ لِلْمُصَلِّينَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّخْرِيشِ بَيْنَهُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَصَاحِبُ الْمَشْكُوتَةِ فِي
بَابِ الْمَوَسْمَةِ -

السُّؤَالُ الْعَظِيمُ لِطَائِفَةِ السَّلَامَةِ

۱۱۱۳- عَنْ شَيْبِ بْنِ أَبِي رَوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْرِ فَقَرَأَ الرَّؤْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَمَا صَلَّى
قَالَ قَابَالَ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطَّهْرَ وَلَا يَأْتِلَتِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أَوْلِيَاكَ
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ -

ہرچکا ہر کہ نمازی لوگ کبھی آئندہ جزیرہ العرب میں اس کی عبادت کریں گے۔ اس لیے اب وہ صرف
ایک دوسرے کو ابھارنے پر ہی راضی ہو گیا ہے۔ (مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ کی پاکیزگی

۱۱۱۳- شیبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ناقل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ روم پڑھی آپ اس میں کہیں اٹکے جب نماز سے فارغ
ہوئے تو فرمایا۔ لوگوں کا بھی کیا حال ہے کہ نماز تو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اور پھر وضو ٹھیک طور سے
کرتے نہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ہمارے قرآن پڑھنے میں رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں۔ (نسائی شریف)

ہر۔ اور یہ خبر بھی ان الفاظ سے نہیں دی گئی کہ ان میں کوئی بت پرستی نہیں کریگا بلکہ صرف شیطان کی اپنی مایوسی کا ذکر
ہر۔ اس بنا پر اب حدیث کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع تو بہت بلند ہے آپ کی عصمت کا
اثر آپ کے خاص مقام بعثت پر بھی اتنا گرا ہرچکا تھا کہ شیطان بھی وہاں کے خاص بندوں پر اپنی کامیابی سے ہمیشہ
کے لیے مایوس ہرچکا تھا۔ الحمد للہ العزیز کہ آپ کی پیش گوئی حوت بخت آج تک آفتاب درخشاں کی طرح روشن ہر عرب کے
ناخواندہ لوگ جو پستہ پشت سے بت پرستی کے عادی تھے اسلام کے بعد آج تک بت پرستی سے اتنے متنفر ہیں کہ دوسرے
مقامات کے خواندہ بھی اتنے متنفر ہو گئے۔ ان کے تعلیم یافتہ پھر نمازیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

۱۱۱۳- حدیث مذکور میں جس امر کی شکایت کی جا رہی ہے وہ بے وضو نماز ادا کرنے کی نہیں بلکہ ناتمام وضو
کرنے کی شکایت ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کا تقدس تو دیکھیے کہ دوسروں کا قصور بھی آپ پر
کس درجہ باریعظیم بن رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی قرأت قرآن کہیں بھی غلغل کا باعث بن گیا ہے۔ پس جب دوسروں کا قصور
آپ کی فطرت کے لیے اتنا بار ہو تو سوچیے کہ کیا براہ راست قصور کی

یہاں کوئی گنجائش نکال سکتی ہے۔ بعصیت کا تو ذکر

کیا ہے۔

۱۱۱۴- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُمَيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ مَنظَرٌ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انصرفت قَالَ إِذْ هَبُوا بِخُمَيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأَتُونِي بِأَلْبِجَانِيَةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَهْتَنِي انْفَاعًا عَنْ صَلَاتِي. متفق عليه وفي رواية للبخاري قَالَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَخَافْتُ أَنْ يَهْتَنِي.

۱۱۱۵- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْنًا مِنْ حَبْرٍ فَلَيْسَتْ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انصرفت فَزَرَعَتْ نَرْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَكَ ثُمَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ. متفق عليه.

۱۱۱۴- حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشین کبلی میں نماز ادا کی۔ نماز کی حالت میں آپ کی نظر ذرا اس کے پھولوں پر جا پڑی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اس کبلی کو تو ابو جہم (ایک صحابی کی کنیت ہے) کو جا کر دید و ادراں کی وہی موٹی کبلی مجھے لا دو۔ اس نے تو مجھ ابھی میری نماز سے بھی غافل کر دیا ہوتا۔ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں میں نے اس کے پھولوں کو دیکھا تو قریب تھا کہ میری نماز کی حضوری میں فرق پڑ جاتا۔ (بخاری شریف)

۱۱۱۵- عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمین عبا پہننے پیش کیا گیا۔ آپ نے اس کو پہنا اور اس کو پہننے ہوئے نماز ادا فرمائی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو بڑی نفرت کے انداز میں اس کو اتار کھینکا اور فرمایا۔ یہ لباس متقیوں کے شایان شان نہیں (متفق علیہ)

۱۱۱۴- پھر لدا کبلی کوئی نا جائز لباس نہیں پھر معمولی سے پھول کی عیشیت ہی کیا تھی مگر اللہ سے نبی کی فطرت جہاں حضوری میں کسی ادنیٰ اسی چیز کے حامل ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو سکتا ہے وہ بھی اس کو برداشت نہیں۔ سوچو کہ ایسی بلند فطرت سے کیا کسی ادنیٰ اسی مصیبت کا صدہ ممکن ہو بلکہ کو بیاں ایک اشکال یہ ہے کہ جب چادر آپ نے اپنے لیے ناموزوں سمجھ کر اتار دی تو پھر اس کا ابو جہم کے لیے کیسے پسند فرمایا جو اب ان حضرات نے میسے ہیں وہ تو اپنی جگہ دیکھ لے جائیں۔ ہمارے نزدیک تو نبی کی خانہ وہ ہے کہ میں کوئی غفلت کے اندیشے سے تعبیر کرتا ہے اگر وہ دوسروں کو جس آجائے تو ان کی ہزاروں حضوریوں سے بھی بلند تر ہوگی۔ پس ابو جہم اس کو پہن کر خوف سے نماز پڑھیں۔ بلکہ اس سے بھی پیش قیمت چادر پہن لیں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ان کے مرتبہ کی حضوری پھر قائم رہ سکتی ہے مگر نبی کی حضوری کا اندازہ کس کو ہو سکتا ہے جس کو معمولی ایک پھول سے بھی اپنی حضوری میں غفل کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ جن کے ساتھ ہیں سارا ان کی سوا مشکل ہے۔

یاد رکھیے حدیث میں اندیشہ کا لفظ تصریح کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی اثر پیدا بھی کر دیا تھا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ القربی کے خطرہ سے بھی اتنے خائف نہ رہیں تو ان کی عصمت کا ثبوت پہلے سے سامنے اس درجہ بھی کیسے ہو ہی سکتا۔ خشیت ان کی عصمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

۱۱۱۵- ریشم کا استعمال اس وقت تک درست تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم فطرت پر جو لباس حرام ہونے والا تھا وہ اس سے پہلے ہی باہر نہ رہتا۔

السُّؤَالُ الْعَظِيمُ وَخَشِيئَتُهُ مِنْ بَيْرِ عَرَجِ حَجَلٍ

۱۱۱۶- عَنْ مُطْرِفِ بْنِ الشَّيْخَانِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي وَيُخَوِّفُ بِأَزْيُرٍ كَأَزْيُرِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي يَسْكَوُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزْيُرٌ كَأَزْيُرِ الرَّحْمِيِّ مِنَ الْبَكَاءِ رَوَاهُ أَحْمَدُ رَوَى النَّسَائِيُّ الْأُولَى وَأَبُو دَاوُدَ وَالثَّانِيَةَ ۱۱۱۷- عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَبِّهتَ قَالَ شَبِّهْتَنِي هُوْدُوًّا وَالْوَاقِعَةَ وَالْمُرْسَلَاتِ وَعَمَّ نِسَاءَ لُؤُنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتْ . رواه الترمذی .

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر الہی سطوح و جبروت کا استیلا

۱۱۱۶- مطرف بن شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینہ مبارک سے گریہ و زاری کی آواز اس طرح گونج رہی تھی جیسا ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ مبارک میں ہلکی کی سی آواز آرہی تھی۔ (احمد۔ نسائی)

۱۱۱۷- حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے فرمایا مجھ کو سورہ ہود، سورہ الواقعة، سورہ المرسلات، عم تیساروں اور اذا الشمس کورت کے ہولناک مناظر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ (ترمذی شریف)

۱۱۱۶- جن قلوب پر خوف الہی کا عالم یہ ہو کیسے ممکن ہے کہ ان سے کسی ادنیٰ سی مصیبت کا مددور بھی ہو جائے۔

۱۱۱۷- انبیاء علیہم السلام کے علوم چونکہ کسب و کتاب کا ثمرہ نہیں ہوتے اس لیے وہ صرف داغی خیالات یا ذاتی تحقیقات کی طرح نہیں ہوتے بلکہ نفسیات اور طبیعات کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں یقین و اذعان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو مشاہدہ میں ہوا کرتی ہے اس لیے ان پر اس کے اثرات بھی وہی ہوتے ہیں جو مشاہدہ کے ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر قیامت کا یقین رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنا جتنا کہ مثلاً کلکتہ شہر کا مگر ظاہر ہے کہ جس نے کلکتہ کا چشم خورد مشاہدہ کیا ہو اس کی نظروں میں اس شان و شوکت اور وسعت کا جو نقشہ ہو گا وہ ہماری نظروں میں صرف سن کر قائم نہیں ہو سکتا۔ ان کے جزم و یقین کا اندازہ اس سے فرمایا جیے کہ ان کی شریعت میں امتیوں کے حصے میں بھی "احسان" کا ایک مستقل باب آ گیا ہے۔ آپ پہلی جلد کے آخر میں پڑھ چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کے جواب میں ایمان و اسلام کی تشریح فرما کر آخر میں احسان کی جو تشریح فرمائی وہ یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اس کیفیت سے کیے لگنا جیسا آنکھوں سے دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جلد ثانی میں اسی باب کی متعدد حدیثیں آپ کے ملاحظہ سے گزر چکی ہیں جن میں اس مشاہدہ کی کیفیت خود صحابہ کی زبانوں سے منقول ہے۔ دیکھو ترجمان السنہ ۱/۲۶ و ۳/۲۶ و ۵/۲۶ معہ تشریحی نوٹ و صفحہ ۲۸ و ۲۹ وغیرہ۔

الرَّسُولَ الْعَظِيمَ وَقَوَّتِي فِي الدِّينِ وَصَفَاءَ الْيَقِينِ

۱۱۱۸۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدَرُ الثَّمَنَةِ وَأَضْعَى سَمْعَهُ وَحَتَّى جَبْهَتَهُ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَأْمُرُ نَأَقَالَ قَالُوا أَحْسَبْنَا اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. رواه الترمذی

۱۱۱۹۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِقُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ بِالرَّابِّ فَأَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيبٌ يَقُولُ مَا يُدْرِي بِنِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ رواه في شرح السنن وابن الجوزي في كتاب الوفاء

۱۱۲۰۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأُمِّي نَطِينٌ شَيْئًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ شَيْءٌ مُنْصَلِحٌ قَالَ الْأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم آخرت کا استحضار اور اس کا یقین

۱۱۱۸۔ ابوسعید خدری روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذیوی لذتوں سے بھلا کیونکر لطف اندوز ہوں جبکہ دیکھ رہا ہوں کہ صور بھونکنے والے فرشتے نے (نفخ صور کی تیاری میں) صور اپنے منہ میں لے لیا ہے، اپنی پیشانی جھکالی ہے اور کان لگا رکھے ہیں کب ان کو نفخ صور کا حکم ملتا ہے لوگوں نے عرض کی فرمائیے اس حالت میں ہیں کیا حکم ہے۔ ارشاد ہوا بس حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہو۔ خدا تعالیٰ ہیں کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ ترمذی شریف

۱۱۱۹۔ ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب سے فارغ ہوتے اور مٹی سے تمیم فرماتے ہیں کہ اتنا یا رسول اللہ پانی تو آپ سے یہاں قریب ہی موجود ہے تو آپ فرمادیتے کیا خبر ہے شاید میں پانی تک پہنچ نہ سکوں (اور اس سے قبل ہی موت آجائے) (شرح السنن)

۱۱۲۰۔ عبد اللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہانسے گھر سے گزر ہوا اس وقت میں اور میری والدہ گھر کی لپ پوت اور مرمت کرنے میں مشغول تھے۔ آپ نے فرمایا عبد اللہ! یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کی کچھ مرمت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہیں حکم ربی اس سے پہلے تیزی کے ساتھ

۱۱۲۰۔ یہ تینوں حدیثیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عالم آخرت کا استحضار اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر کسی انسان کے سامنے یہ نقشہ ہمہ وقت مستحضر رہے تو کیا اس کی توجہ بصیحت کی طرف ہو سکتی ہے۔ امیاء علیہم السلام کی شان اپنی مقدس فطرت، اپنی طبی کیفیات، ملائکہ اللہ کی ہمہ وقت مصاحبت، اور سب سے بڑھ کر

ذٰلِكَ . رواه احمد و الترمذی وقال هذا حديث غريب .

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ كُنَ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عِنْدَكَ مِنْ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ

۱۱۲۱- عَنْ جَابِرِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدِي أَسَاكَ مَيْتِي قَالَ أَكَلْتُمُنِي حَبِيبُ
أَنَّ هَذَا لَمْ يَدْرُهُمْ فَقَالُوا مَا نَحِبُّ أَنْ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ اللَّهُ
مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ . رواه مسلم .

۱۱۲۲- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا
تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً . رواه احمد و الترمذی ابن ماجه

نہ آجائے۔ (احمد۔ ترمذی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر میں متاعِ دنیا کی حقیقت

۱۱۲۱- جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردار بکری کے بچہ کے پاس سے گزرے جس کے
ناک و کان بھی کٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جو اس کو ایک درہم میں لینا قبول کرے۔
لوگوں نے کہا میں تو یہ مفت لینا بھی پسند نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا۔ بخدا جتنا یہ مردار بچہ تم کو ذلیل نظر
آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ (مسلم)

۱۱۲۲- سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی قدر
چھڑ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ اس کا ایک گھونٹ بھی نہ چکھاتا۔ (ترمذی وغیرہ)

حق تعالیٰ کے ساتھ صرف مکالمہ اور تجلیات ربانیہ کی وجہ اس قسم کے تمام نقائص سے بہتر و بالا ہوتی ہے جن کے لیے غفلت و
کہورت کا ہونا لازم ہے جہاں غافل اگر ہتھیار چھو جائیں وہاں بھلا اس قسم کے تصورات کیا ممکن۔
۱۱۲۱- ہمارے دور کے مفکرین کی مرعوبیت کا عالم یہی ترس کھانے کے قابل ہے کہ وہ بیچارے ہر اس بات کے اظہار کرنے سے غافل
رہتے ہیں جو موجودہ زمانہ کے ذہابھی مذاق کے خلاف ہو خواہ وہ کتنی ہی سچی سے سچی بات ہو بیشک متاعِ دنیا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی نظروں میں انتہاء درجہ ذلیل تھی اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ جب انسان خود اسی دنیا میں موجود
ہو تو وہ اس دنیا سے بالکل مستغنی ہو نہیں نہیں وہ اس کے طلب کا امور ہر مگر حرام ذرائع سے نہیں حلال ذرائع سے دار
آخرت پر ترجیح دے کر نہیں بلکہ متاع کا سد بھجھ کر۔ اس سبق کا حاصل دنیوی ترقیات سے روکنا نہیں بلکہ ایک لادوال ملک
غفلت کو روکنا ہے۔

۱۱۲۲- کافروں پر دنیا کی وسعت دیکھ کر آپ تو خدا تعالیٰ کی نظر میں ان کے قرب کا وسوسہ لاتے ہیں۔ اللہ حدیث یہ کہتی
ہے کہ اس وسعت کا سبب کافر کی قدر و منزلت نہیں بلکہ خود متاعِ دنیا کی بے قدری و ذلت ہے۔
انسان کمزور ہے اور بیک وقت وہ دو کی محبت نباہ نہیں سکتا۔ تجربہ کر لیجئے جو دنیا کے پیچھے لگ گئے آخرت میں باقی رہے۔

۱۱۲۳۔ عن المستور بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله ما
 الذي نيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصعب في اليوم فلينظر به يرجع (رواه مسلم)
 ۱۱۲۴۔ عن عائشة أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عيني في مرضه
 ستة دنانير أو سبعة كما مر في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها فشغلني وجع نبي
 الله صلى الله عليه وسلم ثم سألتني عن ما فعلت الستة أو السبعة قلت لا والله لقد كان
 شغلني وجعك فدعاها ثم وضعها في كفي فقال ما ظن نبي الله تولقى الله عز وجل وهذه
 عنده . رواه احمد

۱۱۲۳۔ مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہی بخدا
 دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں اتنی بھی نہیں جتنا کہ تم اگر سمندر میں انگلی ڈالو پھر دیکھو کہ اس میں کتنا
 پانی لگا ہے۔ (مسلم)

۱۱۲۴۔ حضرت عائشہؓ بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ کے مرض الوفا میں میرے پاس آپ کے چھ
 یا سات دینار امانت کے طور پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان کو تقسیم کر دوں، مگر آپ کی بیماری
 میں مجھ کو اس کا خیال نہ رہا۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا وہ چھ یا سات دینار تقسیم ہو گئے یا نہیں۔ میں نے
 عرض کی، خدا کی قسم تقسیم نہیں ہو سکے اور صرف آپ کی علالت کی فکر کی وجہ سے مجھ سے یہ غفلت ہو گئی۔
 آپ نے ان دیناروں کو منگا کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا۔ اللہ کے اس نبی کے متعلق کیا گمان ہے جس کی
 اپنے رب سے ملاقات کا اگر وقت آگیا ہو تو وہ اس حالت میں جلے کہ یہ دینار اس کے پاس موجود ہوں۔

(احمد)

(بقیہ نوٹ صفحہ ۳۹۰) ان کی جدوجہد کیا رہ گئی اور جو آخرت کے طالب بن گئے دنیا کے لیے ان کی سعی کتنی سست
 ہو گئی، شانِ جاہلیت طعمہ چیز ہے لیکن اگر ان وہ میں کسی ایک ہی کو اختیار کرنا ہے تو پھر آپ ہی فیصلہ فرمائیے بہتر کیا ہوگا؟
 ۱۱۲۳۔ ان جملہ احادیث کا خدشہ ہے کہ جس دنیا میں انسان خود پیدا ہوتا ہے، جس کے تمام علاقے اسی کے ساتھ وابستہ
 ہیں، اس کے نقصانات و منافع اور تکالیف و لذتوں سے وہ ہر وقت آشنا ہے اور اس کی ضرورت اپنی زندگی کے گوشہ
 گوشہ میں محسوس کر رہا ہے وہ ان احساسات میں پڑ کر کہیں اس آخرت کو بھول نہ جائے جس میں اس کو ہمیشہ رہنا ہے مگر اس کے
 نفع نقصان سے وہ ابھی تک آشنا نہیں اور ابھی تک اس کی ضرورت اپنی زندگی کے کسی گوشہ میں محسوس کرتا ہی جس
 ایک محسوس مگر عارضی زندگی اور ایک غیر محسوس مگر دائمی زندگی پر توجہ کے لیے یہ مختلف تعبیریں ہیں اور اسی کے لیے مختلف
 پیرائے بیان ہیں۔ دنیا کے متعلق جن کا عقیدہ یہ تھا وہ تو دنیا کے فلاح بن چکے اور جن کا عقیدہ اس کے برعکس ہے وہ آج خود
 دنیا کے مصلح ہیں اس پر ان کو گمان یہ ہے کہ وہ دنیا کے فلاح ہیں۔ اگر مروجہ کہتے ہیں :-

فخر کیا ہے جو بلا ہے زمانہ نے تمہیں

مرد وہ ہیں جو زمانہ کو بدل دیتے ہیں!

۱۱۲۵- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلَ لِي بَطْنَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَأْتِي وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جَعْتُ تَضَرَعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ . رواه احمد والترمذی

۱۱۲۶- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَّ لِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِلدِّينِ . رواه البخاری وعند الدرعی نحوه عن ابی ذر .

۱۱۲۷- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَفِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلْ فَقَالَ مَا لِي وَلِلذُّنْيَا

۱۱۲۵- ابوامامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اس چھپرے میدان کو میرے سامنے کر کے مجھ کو یہ اختیار دیا تھا اگر میں پسند کروں تو وہ اپنی قدرت سے اس کو سونا بنا دے میں نے عرض کی پروردگار! میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن شکم سیر رہوں تو ایک دن بھوکا بھی رہوں۔ جب بھوکا ہوں تو تیرے سامنے گریہ و زاری کروں اور تیری یاد کروں اور جب شکم سیر ہوں تو تیری حمد و ثنا کروں اور تیرا شکر بجالاؤں۔ (احمد و ترمذی)

۱۱۲۶- ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس اُحد پہاڑ کی برابر بھی سونا ہوتا تو بھی میری خوشی اسی میں ہوتی کہ میں راتیں بھی نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہ جائے۔ ہاں صرف اتنی مقدار جتنی کہ میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ (بخاری شریف)

۱۱۲۷- ابن مسعود روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ابن مسعود بولے یا رسول اللہ اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے ایک بھوننا تیار کر لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام

۱۱۲۵- انبیاء علیہم السلام کی بلند نظریں دنیا کی متاعِ خیس کی طرف کبھی نہیں اٹھتیں۔ ان کے نزدیک ساری دنیا کی قدر و قیمت ایک چھپرے پر کی برابر ہی نہیں ہوتی ان کے یہاں قیمت تضرع اور ذکر اللہ کی ہر اس کی حمد و ثناء اور اس کے شکر کی ہے وہ انسان کی ضعیف خلقت سے پورے خوار ہوتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بھوک کی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ ہمیشہ شکم سیری کے خطرناک عواقب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے ایک طرف بھوکوں کے ساتھ بھوکا رہنے کی دعاؤں کو کہتے ہیں کہ وہ بھوکا نہیں جو بھوک میں اپنے مالک کی یاد اور اس کے سامنے تضرع و کالج کو فراموش کر بیٹھے اور دوسری طرف شکم سیروں میں شکم سیر ہونے کی دعا بھی فرماتے ہیں، مگر وہ شکم سیر نہیں جو پیٹ بھر جانے کے بعد بھی اپنے مالک کی حمد و ثناء اور اس کے شکر سے غافل ہو جائے۔ اس طرح کی بھوک اگر ہو تو وہ بھی نبوت کی وراثت ہر اور اس طرح کی شکم سیری اگر ہو تو وہ بھی اسوۂ نبوت ہے۔ جب تک انسان ساری دنیا سے بے نیاز نہ ہو جائے وہ افراط و تفریط کے ان حالات میں غلطی یاد کبھی قائم نہیں رکھ سکتا۔

وَمَا أَنَا وَالذُّنْيَا إِلَّا كَرَائِبٍ اسْتَنْظَلَتْ تَحْتِ شَجَرَةٍ ثَمَرًا حَ وَتَرَكَهَا. رواه احمد والترمذی وابن ماجه
ورواه الطيالسی باسناد صحیح۔

۱۱۲۸۔ عن ابن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. رواه البخاری

السؤال العظيم وابتعاد عن الاثام

۱۱۲۹۔ عن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اختار
ايسرهما فان كان اثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم
لنفسه في شيء قط الا يندمك حرمة الله فينتقم الله بها. متفق عليه

۱۱۳۰۔ عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا قط بيده

میری اور دنیا کی مثال بس اس مسافر سوار کی سی ہے جو درخت کے سایہ کے نیچے ذرا سی دیر بیٹھے پھوس کو چھوڑ کر چل
دیتے۔ (احمد ترمذی۔ ابن ماجہ۔ ابو داؤد، طیالسی)

۱۱۲۸۔ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کا بعض حصہ (شفقت کا انداز میں) پکڑ کر فرمایا
دنیا میں اس طرح بسر کرو جیسے تم ایک مسافر ہو اور مسافر بھی وہ جو منزل طے کر رہا ہو اور اپنے نفس کو ایسا
بجھو جیسے قبر کا مردہ (بخاری شریف)

حرف گناہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی نفرت و بیزاری

۱۱۲۹۔ حضرت عائشہ عظمیٰ فرماتی ہیں کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں میں سے کسی ایک ہلت کا
اختیار دیا گیا ہے تو امت کی سہولت کی خاطر آپ اسی کو اختیار فرماتے جو دونوں میں آسان تر ہوتی مگر جب
کہیں گناہ کا معاملہ آجاتا تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نہ تھا جو اس سے دور دور رہنے والا ہوتا۔ آپ نے اپنے
نفس کی خاطر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بجز اس صورت کے کہ جس میں خدائی احترام پر کوئی زد پڑتی ہو پھر تو اللہ
تعالیٰ کے احترام کی خاطر آپ اس کا انتقام لے کر رہتے تھے۔ (متفق علیہ)

۱۱۳۰۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غرض کے لیے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو

۱۱۲۸۔ ان واقعات سے یہ اندازہ کیا جا چکے کہ جن کے قلوب میں خشیت الہی اس درجہ ہو جس کا نقشا عادیث ذکرہ میں آپ نے
ملاحظہ فرمایا اور جن کے قلوب میں دنیا کی بے ثباتی اس درجہ ہو جو آپ کے سامنے ہر ان میں محصیت کا داعی کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔

وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا نَبِلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَمَا تَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ
 يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ . رواه مسلم
 ۱۱۳۱۔ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ أَقْتُلُوهُمُ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ
 الْكَعْبَةِ مِنْهُمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ فَأَخْتَبَا عِنْدَ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا
 دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِسَفْحَالٍ يَارَسُولَ اللَّهِ يَا بَيْعَ عَبْدِ
 اللَّهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَأْبَى يُبَايِعُهُ ثُمَّ يَابِعُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ
 فَقَالَ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حِينَ رَأَيْتُ كَفَنْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ

تنبیہ نہیں فرمائی نہ کبھی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے مارا اور نہ کسی خادم کو لگراں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کیے ہیں
 وہ بات الگ ہے۔ اسی طرح ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو ایذا دی گئی ہو پھر آپ نے اس ایذا دینے والے
 شخص سے اس کا بدلہ لیا ہو۔ بجز اس صورت کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف کوئی بات ہو
 تو پھر آپ ناموس حدود اللہ کی خاطر اس کا انتقام لیتے۔ (مسلم شریف)

۱۱۳۱۔ سعد روایت کرتے ہیں کہ جس دن مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجز چار شخصوں اور
 دو عورتوں کے سب کے لیے امن عام کا اعلان فرما دیا تھا اور صرف چند لوگوں کے متعلق یہ حکم دیا تھا کہ ان
 کو تو قتل ہی کرنا اگرچہ وہ تم کو کعبہ کے پرے پکڑے ہوئے بھی ملیں۔ ان میں سے ایک شخص عبد اللہ بن سعد بن
 ابی سرح تھا یہ حضرت عثمان کے پاس آکر چھپ گیا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو
 بیعت کرنے کے لیے بلایا تو حضرت عثمان خود اس کو لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ عبد اللہ کو بھی
 فرمایا لیجئے آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھا کر اس کو تین بار دیکھا ہر بار بیعت کے لیے انکار ہی فرماتے رہے
 اس کے بعد اس کو بھی بیعت فرمایا پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یا تم میں کوئی ایسا سمجھ دار شخص
 نہ تھا کہ جب اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کے بیعت کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہوں تو اٹھتا اور اس

۱۱۳۱۔ فتح مکہ میں دشمن سے دشمن کی بھی بخشش ہو گئی بلکہ صرف ان محدودے چند اشخاص کی جن کی یہیم ایذا اور ساری
 ذلت اور خست طبع سے اس کی کوئی امید نہ تھی کہ آئندہ وہ اسلام کے ساتھ آشتی کا ادنیٰ سا برتاؤ بھی کر سکیں گے۔ ان میں
 شخص عبد اللہ بن ابی اسرح بھی تھا جس کا کام مجاز اور خبیث اعمال و حرکات کے آپ کی ہجو کرنا بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ
 کہیں سفر کی صورت نہیں ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اگر پناہ لی۔ یہ قدیم سے مجسمہ اخلاق تھے اپنے گھر میں پناہ لینے والے کو کیسے
 باہر کرتے، اس پر یہ ان کا رضامندی بھائی بھی تھا اس لیے اس کی سفارش پر مجبور ہو گئے۔ اب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ
 ممکن تھا کہ اس کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے سفارش کے لیے لے کر آئیں اور آپ ان کو صاف جواب دیدیں۔ لہذا آپ نہ تو صاف انکار

فَقَالُوا يَا أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ هَلَّا أَوْمَأْتِ الْبَيْنَا بِعَيْنِكَ قَالَ إِنَّهُ لَا يَتَّبِعُنِي
 أَنِّي يَكُونُ لِي حَاشِيَةُ الْأَعْيُنِ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ تَمِيمٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِأَسْنَدٍ صَحِيحٍ وَالنَّسَائِيُّ
 كَذَلِكَ وَكَانَ ابْنُ أَبِي السَّرْحِ أَخَا عَثْمَانَ مِنَ الرُّضَاعَةِ كَذَلِكَ فِي الصَّادِقِ الْمَسْلُوبِ مِثْلًا

السُّؤَالُ الْعَظِيمُ حَرْبًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رَاحَةٌ لِحَتَّى الْقِيَامَةِ لَا كَرَبٍّ عَلَيْهِ وَقَاتِلًا

۱۱۳۲- عَنْ أَنَسٍ قَالَ عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ مَا لِقَابِضِ الْبَاسِطِ الرَّازِقِ وَ

قتل کر دیتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیا علم تھا، آپ کی مرضی کیا ہے آپ نے اپنی آنکھ کا ذرا سا اشارہ
 کر دیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ اس کی آنکھ بھی خیانت کرنے والی ہو (ابوداؤد، نسائی،
 ابن مردویہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم یقین کہ آخرت میں آپ سے کوئی مواخذہ نہیں

۱۱۳۲- انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک بار اشیار کے نرخ بہت چڑھ
 گئے۔ اس پر لوگوں نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی یا رسول اللہ! آپ اپنی جانب سے نرخ
 مقرر فرمادیتے۔ آپ نے فرمایا نرخ کا چڑھنا اتنا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے وہی رازق ہے اور

پسند فرماتے تھے اور نہ اپنی زبان سے اس کا لفظ نکال کر پھر اس کے قتل کا حکم دے سکتے تھے اس لیے کچھ دیر توقف سے کام
 لیتے رہے تاکہ اگر کوئی شخص سابق حکم کے ماتحت اس کو قتل کر دے تو آپ کو حضرت عثمان کی سفارش رد کرنے کی نوبت ہی
 ملے۔ لیکن اس میں آپ اور زیادہ توقف نہ فرما سکے۔ آخر اس کو بیعت فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: کاش تم لوگ میری اس
 توقف سے کچھ فائدہ اٹھا لیتے صحابہ کا جواب آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اب اندازہ فرمائیے کہ ایک واجب القتل شخص کے قتل
 کے متعلق اگر آپ صرف ذرا سا اشارہ فرمادیتے تو کیا کسی معصیت کی تعریف میں آتا مگر جب آپ نے اتنی سی بات بھی گوارا نہ
 فرمائی اور وہ بھی اس عنوان سے کہ یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ آنکھ کا بھی کوئی ایسا اشارہ کر سکے جو صورتہ بھی خیانت شمار ہو
 تو کیا پھر کبھی معصیت کرنی خواہ مغیرہ ہی کیوں نہ ہو نبی کی شان ہوگی (العیاذ باللہ)

۱۱۳۲- پہلے زمانہ میں نرخ کا اتنا چڑھاؤ ناجروں کے ہتھکنڈوں سے نہ ہوتا تھا بلکہ اشیار کی باہر سے آمد اور پیداوار کی نکت و
 نکت سے ہوا کرتا تھا۔ اور شرعی طور پر اس کا بند و بست پہلے سے خود فرما رکھا تھا کہ بے وجہ اشیار کے نرخ نہ چڑھیں تا جہد
 باہر سے باہر اشیا خرید کر لینے کی ممانعت تھی کھانے کی اشیا، کھٹی غریہ کرنا یعنی پھران کو گراں قیمت پر فروخت کر لے پر سخت وعید
 لگادی گئی تھی اسی طرح ان جملہ صورتوں کا سدباب کر دیا گیا تھا جن سے اہل شہر کسی تجارتی چکر سے گرائی کا خطرہ ہو سکتا تھا
 اب اگر قدرتی گرائی پر بھی قیمت پر کوئی سرکاری کنٹرول کر دیا جاتا تو یقینی اس میں ایک طبقہ کی حق تلفی کا اندیشہ تھا۔ اس لیے
 چاہئے اس کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ بظاہر اس میں گوعوام کی بہبودی معلوم ہوتی تھی لیکن ایک فرقہ کے لیے یہ حضرت رسالی کا

إِنِّي لَأَجْوَانُ أَلْفِي رَيْبِي وَكَيْسٍ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ بَدِمَ وَلَا مَالٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ -

۱۱۳۳۱ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَقَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ
فَاطِمَةُ يَا أَبَاكَ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَيَّ عَلَيْكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ
أَجَابَ رَبَّادَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ مِنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَا وَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جَبْرِئِيلَ نَعَاهُ فَلَمَّا دَفِنَ
قَالَتْ فَاطِمَةُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَنَابُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

رزق کا تنگ و فراخ کرنے والا بھی وہی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کے
روبرو اس شان سے حاضر ہوں گا کہ تم میں ایک شخص بھی اپنے خون یا مال کے ادنیٰ سے معاملہ کا بھی مجھ سے مطالبہ
کرنے والا نہ ہوگا - (ابوداؤد وغیرہ)

۱۱۳۳۲ - انسؓ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدت اور بچھینی بہت بڑھ گئی
تو حضرت فاطمہؓ نے فرمایا میرے والد کو کیسی تکلیف ہو آپ نے فرمایا تمہارے والد کو جو تکلیف بھی ہو وہ صرف آج کے
دن تک ہو اس کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو شدت غم میں ان کی زبان سے یہ کلمات
نکلے اے والد بزرگوار وہ کہ جنوں نے اپنے رب کی دعوت قبول فرمائی وہ کہ جن کا مقام جنت الفردوس بن چکا ہے
والد بزرگوار آپ کا یہ المناک حادثہ ہم جبرئیل علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ پھر جب آپ دفن ہو چکے تو حضرت فاطمہؓ نے
نے شدت غم سے فرمایا۔ انسؓ تمہارے دلوں نے یہ کس طرح گوارا کر لیا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کو مٹی دی - (بخاری شریف)

موجب بھی ہو سکتا تھا اور نبی کی عصمت اس کو گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی ذات سے کسی شخص کا بال برابر بھی کوئی نقصان ہو اس شخص
کے بعد آپ کی پوری شان تو اس کے ساتھ آپ کا یہ جلتنا پر عظمت جلتنا کہ مجھ یقین ہے کہ قیامت میں میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ ہوگا
کون ہیں وہ جن کا تعلق ہر ہر فرد امت کے ساتھ وابستہ ہے پھر کس عموم و اطلاق کے ساتھ حقوق العباد سے اپنی عصمت کا اعلان
فرما رہے ہیں۔ جہاں حقوق العباد اتنے صاف ہوں وہاں حقوق اللہ کی صفائی کا پوچھنا ہی کیا ہے عصمت کے بغیر کیا یہ جلتنا
سے ادا ہو سکتے ہیں۔

۱۱۳۳۳ - حدیث میں بھی آپ نے پوسے جزم و وثوق کے ساتھ فرمایا ہے کہ آخرت میں آپ سے کسی امر میں کوئی گرفت
نہ ہوگی۔ کیا علی الاطلاق عصمت کے بغیر یہ ممکن ہے اب اگر اس پر بھی عصمت کے خلاف منطقی احتمالات نکالنے ہیں تو لوگوں سے
ریاض توجیہ کے خلاف احتمالات نکالنے میں بھی کیا کوتاہی کی ہے آپ کی، اول سے آخر تک زندگی پر نظر ڈالیے آپ کی صفات و کمالات
پر نظر ڈالیے، آپ کی خدا ترسی اور دنیا سے بے رغبتی پر نظر ڈالیے اس کے بعد آپ کے ان جملوں پر بھی نظر ڈالیے جو اس عالم کے متعلق
ہیں جہاں کسی کو اپنے متعلق اطمینان بخش ایک حرف نکالنا بھی مشکل ہے تو صرف یہی نتیجہ نکلیں گا کہ آپ معصوم ہیں۔ آپ معصوم ہیں۔

عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ اتَّقِي اللَّهَ يَا حَفْصَةَ (رواه الترمذی والنسائی)

۱۱۳۷- عَائِشَةُ قَالَتْ مَا غُرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ نِّسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غُرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَكِنْ كَانَ يَكْتُمُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقَطِعُهَا أَغْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهَا كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةُ فَيَقُولُ إِنَّمَا

مقابلہ پر فخر کرتی ہیں تو آخر کس بات پر؟ اس کے بعد حضرت حفصہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا حفصہ! اللہ سے ڈرو۔ (ترمذی۔ نسائی)

۱۱۳۷- حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی غیرت مجھ کو حضرت خدیجہ پر آیا کرتی تھی اتنی آپ کی بیویوں میں کسی پر بھی نہ آتی تھی حالانکہ مجھے ان کے دیکھنے کی نوبت کہاں آئی تھی (ان کا تو مجھ سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا) بات یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور جب کبھی بکری ذبح کرنے کی نوبت آتی تو اس کی بوٹیاں بنوا کر ان کی سہیلیوں کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے۔ میں اس وقت کبھی شدت غیرت سے یہ کہہ بیٹھتی کہ آپ تو ان کا ذکر ہر وقت اس طرح رکھتے ہیں جیسے دنیا میں (حضرت) خدیجہ کے علاوہ کوئی اور عورت ہی نہیں تو آپ یہ

اس کا برا مان سکتا تھا۔ یہ پرہیزی کی اندرونی زندگی۔ آپ کی ازواج میں ام حبیبہؓ بھی شامل تھیں جن کے والد اس وقت تک آپ کے دشمنوں کی صف میں تھے اور حضرت صفیہؓ بھی اس شرف سے مشرف ہو چکی تھیں اور وہ بھی اپنے والد چچا اور مشرکوں کے قتل کا زخم کھلے بیٹھی تھیں لیکن اس کے باوجود کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ کی اندرونی زندگی کے متعلق ان شریف اور غیور عورتوں کی زبانوں سے کبھی ادنیٰ سے نقص کا ایک کلمہ بھی نکلا تھا۔ بلکہ ام حبیبہؓ سے تو یہاں تک منقول ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد اپنے زمانہ مشرک میں آپ کے گھر تشریف لائے تو ایک بچھوتا جو سامنے بچھا ہوا تھا انہوں نے فوراً ایک طرف لپیٹ کر رکھ دیا۔ ان کے والد ابوسفیان نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا۔ کیا میں بستر کے لائق نہیں۔ فرمایا کہ یہ بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہیں (مشرک کو قرآن کریم لے ناپاک کہا ہے) اب اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ازواج پر بھی آپ کی عصمت اور آپ کے تقدس کا سکہ کس درجہ جا ہوا ہوگا۔ کثرت ازواج اسلامی تعلیمات کی اشاعت و تفہیم کے لیے کتنی اہم تھی۔ یہ بات تو جدا گانہ ہے مگر یہاں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب مختلف مزاج، مختلف حالات اور مختلف خاندانوں کی بیبیاں بھی آپ کی اندرونی پاکبازی کی سب سے بڑی شاہد ہوں تو پھر آپ کی عصمت و پاکبازی کا مسئلہ بدیہی ہونا یقینی ہے

۱۱۳۷- حضرت خدیجہؓ آپ کی نبوت کے ابتدائی حالات میں آپ کی پوری پوری دمساز رہ چکی تھیں اس لیے ان کی خدمات اور ان کی وفا شعاری آپ کو کبھی فراموش نہ ہوتی تھی، زندگی تک تو ہر انسان اپنے مخلصوں کی قدر دانی کیا کرتا ہے لیکن جو موت کے بعد بھی یاد تازہ رکھے ایسے انسان کم ہیں۔ یہاں حضرت عائشہؓ بڑی صفائی کے ساتھ اظہار فرما رہی ہیں کہ میری زبان سے جو کلمات بھی حضرت خدیجہؓ کی شان میں نکل گئے یہ صرف ایک سوت کی طبعی غیرت تھی اس کو حد سمجھنا غلط ہے کیونکہ میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق سے چونکہ ان کے ساتھ محبت و تعلق کے کلمات برابر سننی بس وہی میری غیرت کو برا لگتے کر دیتے تھے۔ مگر دیکھیے کیا حضرت عائشہؓ کی خاطر آپ ان کی وفات کے بعد بھی ان پر سکوت فرما سکے۔ اور کیا یہاں بھی ایک ایسی بات نہ فرمادی جس کے بعد حضرت عائشہؓ دوسری بار اس کا ذکر نکال ہی نہیں سکتی تھیں یعنی ان کا صاحب اولاد ہونا۔ عورتوں میں لادلد ہونا آج بھی سوجب نفس گینا جانا ہی طبعی حالت چونکہ ایک

كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَكَدٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَاجِعٌ حَدِيثُ الصَّحْفَةِ وَحَدِيثُ التَّخْيِيرِ مِنْ
تَوْجِيهِانِ السُّنَنِ

۱۱۳۸۔ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حَضِرٍ رَجُلٍ قَمِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِزَاجٌ بَيْنَنَا
يُفْعِلُكُمْ فَطَعَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرَتَيْ يَهُودِيٍّ فَقَالَ إِصْطَبِرْ قَالَ رَأَى
عَلَيْكَ قَمِيصًا وَكَيْسَ عَلَى قَمِيصٍ فَرَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَمِيصِهِ فَأَحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ

فرماتے ہی ہاں بس وہ تمہیں جیسی تھیں اس کو میں جانتا ہوں اور بڑی بات یہ ہے کہ میری اولاد بھی ان سے ہی
تھی۔ (متفق علیہ)

۱۱۳۸۔ اسید بن حضیر سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نے جن کے مزاج میں ظرافت تھی اپنے سلسلہ
گفتگو میں بیان کیا کہ اس اشار میں جبکہ وہ لوگوں کو ہنسا ہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی ان
کی کوکھ میں ڈرا چھو دی انہوں نے کہا میں تو اس کا بدلہ لوں گا۔ آپ نے فوراً فرمایا اچھالے لو۔ انہوں نے کہا
آپ کے جسم پر تو قمیص ہے اور میرے جسم پر قمیص نہ تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنی قمیص
اٹھادی۔ پھر کیا تھا وہ آپ کو لپیٹ گئے

تک غیر اختیاری سے ہوا کرتے ہیں اس لیے جب تک اس کے خلاف بھی ایسے ہی طبعی حالات پیدا نہ ہو جائیں پورے طور
پر ان سے صلح کی اختیار کر لینا ایک دشوار گزار مرحلہ ہوتا ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے مواقع پر
ایسے دوسرے حالات بھی پیدا کر دیتے تھے جن کے بعد ان کے اعادہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو سکے۔ یہاں دو واقعات اور
بھی ملاحظہ فرمائیے جو ترجمان السنۃ ص ۱۹۲ اور ص ۹۱ پر مذکور ہیں۔ تاکہ آپ کو اور روشن ہو جائے کہ روز مرہ کے بیویوں
کے معاملات میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کتنی بے لاگ رہی ہے حالانکہ یہی محل جذبات کے امتحان کا سب سے زیادہ نازک
محل ہے۔ یہاں دس تاویل کر کے انسان کا رخ ادھوی پھر جاتا ہے جس طرف کہ اس کے قلب کا رخ ہوتا ہے اگر اس نازک امتحان
میں بھی جب رسول کی نظرت کہیں ذرا نہیں ڈگمگاتی تو اندازہ فرمائیے کہ پھر حق تعالیٰ کی ادنیٰ سے ادنیٰ نافرمانی بھلا وہ کس
کر سکتی ہے۔

۱۱۳۸۔ حدیث مذکور کہ ملاحظہ فرمائیے آپ کو معلوم ہو گا کہ اس اقتدارِ غلی پر یہ انداز بے تکلفی اور اس انداز بے تکلفی میں ایک
زیر دست صحابی کے طلب انتقام پر یہ اندازِ رضامندی یہ آپ کے عصمتِ نفس کی کتنی بڑی شہادت ہے ہم بار بار تنبیہ کر چکے
ہیں کہ اہم مواقع پر انسان کی آزمائش بھی گواہی بڑی آزمائش ہوتی ہے مگر یہاں فطرۃ ہر انسان اس کی کچھ نہ کچھ تیار کر
کر لیتا ہے مگر روزِ مرہ کے وہ واقعات جن کی نظروں میں مداس جانب کوئی اہمیت ہوتی ہے نہ اس جانب ان میں
نفرتوں سے اس طرح محفوظ رہنا گویا نفس کی افتادِ طبیعت ہی ہے، یہ انسان کی پاک نفسی کا سب سے بڑا ثبوت
ہوتا ہے۔ انسان کی نفرت کا سب سے بڑا مقام حقوقِ العبادہ کی گھاٹیاں ہوتی ہیں۔ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
پر گھاٹی سے اس طرح صاف نکل گئے ہیں گویا ان میں کہیں ایک کاٹا بھی نہ تھا۔ ازواجِ مطہرات کے ناگلی معاملہ
آپ نے پڑھے۔ اہل ذمہ اور یہود کی سخت کلامی اور ناروا کلمات آپ کے منے اور پھر آپ کے خدا کا رول کے اس قسم کے
واقعات بھی دیکھے۔ یہ بات تو بہت کھلی کہ اس جاں نثار کا جذبہ محبت کس موقعہ کا ستلاشی تھا لیکن اس سے قبل صورت

يَقْبَلُ كَشْحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . رواه ابو داؤد .

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ كَانَ سُورَةَ الْحَسْبِ كَمَا فَتَمَّنَ مِنَ سُرِّ جَلِّ

۱۱۳۹۔ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطِفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا أَيَّتِي امْرَأَتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

اور آپ کے پہلو کو بوسہ دیتے جلتے اور یہ کہتے جلتے یا رسول اللہ میری دیرینہ تمنا تو بس یہ تھی۔ (ابو داؤد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نمونہ تھے

۱۱۳۹۔ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر سے ایک شخص کے متعلق فتویٰ پوچھا جس نے عمرہ کا احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف تو کر لیا تھا مگر ابھی صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر نہ لگائے تھے، کیا وہ اپنی نبی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے تو آپ نے بیت اللہ کے گرد سات چکر کیے اس کے بعد مقام ابراہیم پر آکر دو رکعتیں طواف کی ادار فرمائیں، پھر صفا اور مروہ کے سات چکر لگائے اور تمہارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی بہتر

حال جتنی ناموزوں نظر آرہی تھی وہ ظاہر ہے مگر اول سے لے کر آخر تک کیا ممکن کہ کسی ایک مقام پر بھی آپ کا قدم جاوے اعتدال سے ایک انچ بھی ادھر ادھر مٹا ہو۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ذات پاک کیا تھی جو سکون کا ایک بے پایاں سمندر تھا جس میں کنکر پتھر تو کیا اگر پہاڑ بھی اٹھا کر ڈال دو تو بھی اس میں ذرا جھیش نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس آپ کے دیشہ خادم بیان کرتے ہیں کہ اس طویل مدت میں مجھے کبھی یاد نہیں آتا کہ آپ نے کسی نقصان کرنے پر کبھی غم کو ٹوکا ہو بلکہ اگر کسی اور شخص نے بھی کچھ کہا ہے تو اس کو بھی یہ کہہ کر منع فرما دیا جو۔ شدنی معاملات ہو کر رہتے ہیں انس کو کچھ نہ کہو۔

۱۱۳۹۔ اسلام میں رسول کی شخصیت کے متعلق ایک اصولی اور سب سے مقدس تصور یہ ہے کہ اس کی ذات اور اس کی ایک اداس کی اُمت کے لیے مرضیات الہیہ کا نمونہ اور اسوۂ حسنہ بنا کر بھیجی جاتی ہے اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خالق کی نظر میں جتنی پسندیدہ صفات ہیں وہ سب کی سب اس کی ذات میں جمع کر دی جاتی ہیں اور جتنی صفات تا پسندیدہ ہیں وہ ایک ایک کر کے اس کی ذات سے علیحدہ کر دی جاتی ہیں۔ کیونکہ کسی چیز کے نمونہ کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ صاحب نمونہ کی پسندیدگی کا معیار ہے۔

حق تعالیٰ نے اس اُمت کو جہاں اپنی جانب سے اپنی کتاب دے کر سرفراز فرمایا تھا۔ اسی کے ساتھ اس کتاب کا ایک عملی نمونہ بھی عنایت فرمایا تھا لہذا جس طرح اس کی کتاب ہر قسم کے عیب و نقص سے منزہ تھی اسی طرح اس کا نمونہ بھی ہر عیب و نقص سے مبرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کی ذات کو کسی تفصیل کے بغیر "اسوۂ حسنہ" فرمایا اور صحابہ نے کسی عبت کے بغیر اس کو اپنا "اسوۂ" بنا لیا۔ پھر جس طرح کہ اُس نے تبلیغ احکام کے لیے آپ کو اپنا رسول بنا کر فرمایا

أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاری۔

۱۱۴۱۔ حَدَّثَنَا حَكِيمٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ الْأَيَّامَ عَلَيَّ يَوْمَ الْأَصَاةِ فَوَافَقَ يَوْمَ أَصْحَى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا أَصْحَى وَلَا يَبْرِي صِيَامَهُمَا۔ رواه البخاری۔

۱۱۴۲۔ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكْفَرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَعَدُوٌّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رواه البخاری۔

۱۱۴۳۔ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَبْرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ آتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ آتَاكُمْ بَدَنَتَهُ يَحْرُهَا قَالَ

خیال یہ تھا کہ حج و عمرہ کے لیے جو طواف ان کے ذمہ ضروری تھا وہ پہلا طواف کر کے انہوں نے ادا کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ (بخاری شریف)

۱۱۴۱۔ حکیم کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا جس نے یہ نذر کر لی تھی کہ جب تک وہ زندہ رہے گا ہر شنبہ یا چار شنبہ کو روزہ رکھا کرے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن عید الفطر یا عید قربان آگئی اب وہ کیا کرے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہتر نمونہ موجود ہے آپ نے عید الفطر میں روزہ رکھتے تھے نہ عید قربان میں اور نہ ان دونوں دنوں میں روزہ رکھنا درست سمجھتے تھے۔ (بخاری شریف)

۱۱۴۲۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے تھے اگر کوئی شخص اپنی بی بی سے آنت علی حرام کے لفظ کہدے تو اس کو کفارہ میں ادا کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے (بخاری شریف)

۱۱۴۳۔ زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابن عمرؓ کا گزرا ایک شخص پر ہوا جو اپنے اونٹ کو بھاگ کر نذر

۱۱۴۱۔ صحیح بخاری میں اس روایت کے بعد ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ کنت مع ابن عمر فسأله هل قال نذرت ان اصوم كل يوم ثلث ايام او اربع ايام۔ ہم نے اوپر کی روایت کا ترجمہ اسی روایت کی روشنی میں کیا ہے۔ اگر یہاں شارحین نے اس کو علیحدہ علیحدہ دو واقعات قرار دیے ہوں تو پھر اس روایت کا ترجمہ بدل جائیگا۔

۱۱۴۲۔ حضرت ابن عباسؓ کا مطلب یہ تھا کہ یہ الفاظ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ صرف کفارہ میں ادا کر دینا کافی ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ میں آپ نے شہد کے متعلق فرمایا تھا کہ انہوں میں شہد استعمال نہیں کروں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ کفارہ ادا کرنا ہی لازم فرمایا تھا۔

ابَعَثْنَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه البخاری
 ۱۱۴۳- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَمْرًا وَسَكَتَ فِيمَا أَمْرًا وَمَا
 كَانَ رَبِّكَ نَسِيًّا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رواه البخاری
 ۱۱۴۵- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَرَادَ يُسَافِرُ فِي السَّفَرِ قَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رواه البخاری
 ۱۱۴۶- عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَجِدُ مَصَلَاةَ الْخَوَاتِمِ
 وَمَصَلَاةَ الْخَضِرِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ مَصَلَاةَ السَّفَرِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ. رواه مالك في الموطأ.
 ۱۱۴۷- عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ كُنْتُ

کر رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا گھٹنا باندھ کر کھڑا کر۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ (بخاری شریف)
 ۱۱۴۳- ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کا حکم ہوا وہ آپ نے پڑھ کر سادی
 اور جہاں خاموش رہنے کا حکم ہوا وہاں آپ خاموش رہے (اس لیے آپ کا نطق و سکوت دونوں حکم الہی
 کے ماتحت تھا) وہاں کہ ربک نسیا درمجم اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں بہترین
 نمونہ ہے (لہذا بے وجہ کھود کر پیدست کیا کرو) (بخاری شریف)

۱۱۴۵- ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں میں نے سفر میں آپ
 کو نوافل پڑھتے نہیں دیکھا۔ اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات ہی میں بہترین نمونہ ہے
 ۱۱۴۶- ایک شخص نے عبد اللہ بن عمر سے پوچھا ابوعبدالرحمن (ان کی کنیت ہے) قرآن کریم میں ہم کو مصلوٰۃ
 اخوف کا بھی ذکر ملتا ہے اور اقامت کی حالت کا بھی ذکر ملتا ہے مگر سفر کی نماز کا ذکر نہیں ملتا۔ انہوں نے فرمایا
 میرے بھتیجے! اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے زمانہ میں بھیجا تھا کہ ہم کچھ بھی نہ جانتے تھے بس جیسا
 آپ کو کرتے دیکھا ایسا ہی ہم کر لیتے تھے۔ (مالک)

۱۱۴۷- سعید بن یسار کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں ابن عمر کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ میں ان سے ذرا پیچھے رہ گیا۔

۱۱۴۸- ان تمام واقعات میں صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عمل کا ذکر کیا ہے اور ہر عمل کی اتباع کرنے کی
 دعوت اسی بنا پر دی ہے کہ آپ کی ذات بابرکات امت کے لیے "اسوۃ حسنہ" تھی۔ اس لیے اگر اس میں کچھ ایام میں روز جیسی
 عبادت کا ترک نظر آتا ہے تو پھر وہی سب سے بڑی عبادت ہے اگر کسی نماز کا سواری کے اوپر بڑھنا ثابت ہوتا ہے تو یہی حال
 ہے اور اگر حالت سفر میں پابندی کے ساتھ نوافل نظر نہیں آتے تو نوافل کا اسی طرح ادا کرنا ہی افضل ہو جاتا ہے اور جیسی
 قہیم عبادت کا کسی عذر سے ناتمام چھوڑ دینا منقول ہے تو کسی تردد کے بغیر یہی شخص ہے جس سے صرف عبادت ہی میں آپ کی

فَقُلْتُ أَوْتَرْتُ فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِرُ عَلَى رَأْسِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

الرَّسُولِ الْعَظِيمِ وَجْوَ الْإِتِّبَاعِ بِأَفْعَالِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا

۱۱۳۸ | أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا أَلَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرُ فَقَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبْرًا رَابِعَةً مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا أَقْدَمْنَا أَمْرًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُحِلَّ وَقَالَ أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرُ وَلَمْ نَعْرِضْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَّغْنَا أَنَا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمْرًا

انہوں نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے میں نے عرض کی بیچے اتر کر و تر پڑھنے لگا تھا اس پر انہوں نے فرمایا کیا تمہارا لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی میں بہتر نمونہ موجود نہ تھا۔ میں نے آپ کو اپنی سواری ہی پر وتر پڑھتے دیکھا ہے۔ (ترمذی شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر عمل میں لازم ہے

۱۱۳۸ | عطاء کہتے ہیں میں نے چند اور اشخاص کے ساتھ جابر کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ ہم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھے ہم نے صرف حج کا احرام باندھا تھا اور اس کے ساتھ عمرہ کا احرام نہ باندھا تھا۔ عطاء ذکر کرتے ہیں کہ جابر نے بیان فرمایا ذی الحجہ کی چار تاسخ ہو چکی تھی۔ چوتھی کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب ہم حاضر ہوئے تو آپ نے ہم کو حلال ہونے کا حکم دیا اور فرمایا احرام سے نکل جاؤ اور عورتوں کے ساتھ صحبت کرو۔ عطاء کہتے ہیں کہ جابر نے فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم سے مقصد صرف یہ تھا کہ اب یہ فعل بھی تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے کوئی تاکید می حکم نہ تھا (حج قریب تھا اور آپ حالت احرام میں تھے اس لیے قبل از وقت حلال ہو جانا ہم کو بہت شاق گزرا) آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حج میں تو صرف پانچ دن ہی باقی رہ گئے اور اب آپ نے

ذات اسوہ ذنق ترک عبادات میں بھی اسوہ حسنہ تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں آپ سے ترک عبادت ثابت ہے وہاں عبادت کرنا بعض اوقات معصیت تھا۔ جیسے عیدین کا روزہ۔ صحابی یہاں اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیتا ہے اور اس کے لیے سب سے حکم اور آثری دلیل ہی بیان کرتا ہے کہ ان ایام کا روزہ اسوہ حسنہ میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ بات سمجھیں آگئی ہوگی کہ صحابہ کرام کے درمیان قرآن کریم کے اس عنوان اور خاص آپ کے اس لقب کی کتنی اہمیت تھی۔

فَنَحَلْنَا إِلَى نِسَابِنَا فِي عَرَفَةَ تَقَطَّرَ مَدَا كَبُرْنَا الْمِنَى قَالَ وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَ
 حَرَكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ إِنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ
 وَأَبْرَكُكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحَلُّوا فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
 مَا هَدَيْتُمْ فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. رواه البخاري ص ۱۰۹ وراجع ترجمان السنن ص ۳۳۹
 ۱۱۳۹ عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أمم الحكيم يخطب قاعدا
 فقال أنظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله تعالى وإذ أروا تجارتهم
 لهن أنفضوا إليها وتركوا قائما. رواه مسلم.

۱۱۵۰ عن عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر راغبا يدنيه فقال قبح

ہم کو حلال ہونے کا حکم دیا ہے اگر ہم اب حلال ہوں اور عورتوں کے ساتھ صحبت کریں تو اس کا مطلب یہ
 ہوگا کہ جب پھر دوسرا احرام باندھ کر عرفہ میں اس طرح حاضر ہوں گویا اب صحبت سے فارغ ہو کر آ رہے
 ہیں۔ عطار کہتے ہیں کہ جا بڑھنے اس طبعی کراہت کا اپنے ہاتھ سے نقشہ کھینچ کر بھی بتایا۔ یہ سن کر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا۔ تم سب جانتے ہو کہ سب میں زیادہ متقی، سب سے زیادہ راست گو
 سب سے بڑھ کر نیک عمل کرنے والا میں ہوں۔ اگر میرے ساتھ ہدی کے جانور موجود نہ ہوتے تو جس طرح
 تم حلال ہوئے ہو میں بھی حلال ہو جانا کاش اگر مجھ کو آغاز سفر میں اس انجام کی خبر ہوتی تو میں اپنے ساتھ
 زانی کے جانور ہی نہ لاتا آپ کا خطبہ سن کر ہم سب نے آپ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم جھکا دیا اور سب
 حلال ہو گئے۔ (بخاری شریف) یہی روایت مختصر صورت سے ترجمان السنن ص ۳۳۹ میں گزر چکی ہے۔

۱۱۳۸۔ کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس وقت عبد الرحمن بن امم حکم بیٹھ کر
 خطبہ پڑھ رہے تھے انہوں نے فرمایا اے اس خبیث کو دیکھو تو کیسا بیٹھا بیٹھا خطبہ پڑھ رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
 ارشاد فرماتا ہے واذا دعا لجماعة یعنی جب کسی تجارت کو یا کسی کھیل تماشہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے
 یا اونچے کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ (مسلم)

۱۱۶۰۔ عمارہ بن رؤیبہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ وہ ممبر پر خطبہ میں اپنے دونوں ہاتھ

۱۱۴۰ شیخ جلال الدین نے تفسیر (تفان) میں اس پر روایت پیش کی ہے کہ پہلے جمعہ کے دن خطبہ نماز کے بعد ہوا کرتا تھا۔ یہ با
 نماز کی ہے۔ وہ عسرت اور تنگی کا زمانہ تھا جب لوگ نماز ادا کر لیتے تو اب صرف ایک خطبہ پڑھا جاتا جس کی حیثیت بھی ابتدا
 تک تقریباً وہی تھی کسی بھی کسی ایک بار ایسا ہوا کہ باہر سے کوئی قافلہ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آیا سامعین فطرتاً
 پر آمادہ کر چل دیے۔ یہ حرکت ناپسند ہوئی اور اس کے بعد ہی خطبہ کو مقدم کر دیا گیا۔ قرآن کریم نہایت موثر اور اس
 کا شکوہ کر دیا اور لوگوں میں بڑی سے بڑی ضرورت میں بھی آخرت ہی کی طرف متوجہ رہنے کی عذر دہانی ہونے لگی۔

اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَيُّدٍ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ
هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الْمُسْتَحْتَبَةِ. رواه مسلم
۱۱۵۱- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ
إِجْلِسُوا فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَى يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ. رواه مسلم

اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا خدا تعالیٰ ان دو ہاتھوں کا ناس کرے۔ کیونکہ میں نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آپ تو اپنے ہاتھ کی صرف شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے اس کو عمارہ نے اپنی شہادت
کی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ (مسلم)
۱۱۵۱- جابر سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لئے ممبر پر اطمینان کے
ساتھ بیٹھ گئے تو لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا سب بیٹھ جائیں۔ عبداللہ بن مسعود نے آپ کا یہ فرمان مسجد کے
دروازہ پر سنا اور فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا عبداللہ بن مسعود
آگے آ جاؤ۔ (مسلم)

رقیہ نوٹ صفحہ ۱۲۰۵ پر لکھا گیا ہے کہ کعب بن عجرہ جب مسجد میں تشریف لے گئے تو عبدالرحمن کو دیکھا کہ سنت کے خلاف بیٹھے ہیں
خطبہ لے رہے ہیں آخر ضبط نہ کر سکے اور ان کی اس زشت اعمالی کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر حرکت دیکھ کر
کلمات کہنے پر بے اختیار مجبور ہو گئے۔

۱۱۵۰- بشر بن مروان عالم وقت ہو لیکن ایک صحابی سے سنت کے خلاف اس کو دونوں ہاتھ اٹھانے دیکھ کر ضبط نہ ہو سکا
اب یہاں اندازہ فرمائیے کہ مخالفت کتنی سی بات میں تھی اور ان کے عقیدہ کا عالم کیا تھا حقیقت یہ ہے کہ جن کے سامنے اتنا
سنت کی بحث تھی ان کے سامنے یہ سوال نہیں تھا کہ اس مسئلہ کی حیثیت فرض کی ہے یا مستحب کی۔ اس اشارہ میں علماء کا اختیار
ہر کس غرض سے ہوتا تھا کسی نے سمجھا کہ دعا کے لیے تھا اور کسی نے ذہن اس طرف بھی گیا ہے کہ تنبیہ کے لیے تھا۔

۱۱۵۱- واضح رہنا چاہیے کہ اتباع رسول ایمان بالرسول کی روح ہے اس باب کی اہمیت حسب ذیل آیت سے ظاہر
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَأَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
اللَّهُ وَيَعْفُ عَنْكُمْ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُكُمْ
میری پیروی کرنی چاہیے (اگر تم نے ایسا کیا) تو اللہ تم سے محبت کرنے
لگے گا اور تمہاری خطائیں بخش دیگا۔

اس باب کو خود قرآن کریم نے قائم کیا ہے اور اپنی محبت کا اسی کو معیار مقرر فرمایا ہے انسان کی یہ طبی خود سری ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی
کا تو دم بھرتا ہے مگر کسی دوسرے انسان کے سامنے تسلیم خم کرنے سے کتراتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سرگزشت سے ظاہر
ہو کہ خدا کے سامنے سر جھکانے سے تو شیطان کو بھی انحراف نہ تھا لیکن جب انسان کے سامنے سر جھکانے کا وقت آیا تو کلمہ
کے باوجود انحراف ہی انحراف تھا۔ یہود و نصاریٰ کا حال بھی یہی تھا وہ بھی سخن ابتداء اللہ و احیاءہ کی لہن ترانیاں گایا کرتے
مگر قرآن کریم نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ میری محبت کا معیار یہ ہے جو ان کی اتباع نہیں کرتا وہ میری محبت میں جھوٹا ہے پھر
بات ہے کہ آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بجائے اتباع کا لفظ رکھا گیا ہے معلوم ہوا کہ جس طرح آپ کی اتباع
بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ غلط ہے اسی طرح آپ کی اتباع کے بغیر آپ کی محبت کا دعویٰ بھی غلط ہے۔

(باقی پر صفحہ ۳۰۷)

۱۱۵۲۔ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ أَنَّ رَجُلًا اتَّوَسَّهَلَ بَنُ سَاعِدِ السَّاعِدِيِّ وَقَدْ اِمْتَرُوا فِي الْبَيْتِ مِمَّا
عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَرِفْتُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ مَضَى وَأَوَّلَ
يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
فَلَانَةَ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مِمَّنْ عَرَفْتُ عِلْمًا أَنَّ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي نَعْوَادًا أَجْلِسُ
عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ وَفَعِلَهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا فَوَضَعَتْ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۱۵۲۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان آپ کے ممبر کی لکڑی کے متعلق کچھ اختلاف ہوا وہ کس
لکڑی کا تھا۔ اس لیے وہ سہل بن ساعد کے پاس آئے اور ان سے اس کی تحقیق کرنی چاہی۔ انہوں نے
فرمایا بخدا میں خوب جانتا ہوں ممبر کس لکڑی کا تھا۔ میں نے تو اس کو اس دن دیکھا تھا جبکہ وہ پہلے پہل
رکھا گیا تھا اور جبکہ آپ اس پر سب سے پہلے رونق افروز ہوئے تھے۔ بات یوں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کی بی بی کے پاس یہ کہلا کر بھیجا تھا جن کا نام بھی سہل نے بیان کیا تھا
کہ اپنے غلام سے جو بخاری کا کام جانتا ہو کہہ دو کہ جب میں لوگوں کے سامنے خطبہ دینا چاہوں تو میرے
بیٹے کے لیے وہ لکڑیوں کا ایک ممبر بنا دے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے غلام کو حکم دیا۔ اُس نے مقام غابہ
کے جھاؤ کے درخت کا ممبر تیار کر کے حاضر کر دیا۔ ان بی بی صاحبہ نے وہ آپ کی خدمت میں بھیج دیا۔ پھر آپ کے
حکم کے مطابق وہ وہاں رکھ دیا گیا یعنی جو ممبر کی جگہ تھی، اس کے بعد پھر ایک موقع پر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۰۶) یہ اتباع ۳ سوہ حسنہ کے لوازم میں سے ہے۔ جب آپ نمونہ ہیں تو پھر نمونہ کی اتباع کیوں نہ ہو پھر جب نمونہ
صاحب نمونہ کی پسندیدگی کا معیار ہے تو جو اس نمونہ کی نقل اٹکے وہ اس کی نظر میں پسندیدہ کیوں نہ ہو اس لیے فرمایا کہ آپ
ہمارا محبوب نمونہ ہیں اس لیے جو آپ کی اتباع کرے وہ بھی ہماری نظر میں محبوب بن جائیگا پھر جتنا وہ ہمارے نمونہ سے ملتا جلتا
جائیگا اتنا ہی شان محبوبیت میں بھی اونچا ہوتا چلا جائیگا۔ العیاذ باللہ اگر کہیں رسول معصوم نہ ہوتے تو کیا اسی طلاق
کے ساتھ ان کے اتباع کا حکم دیا جاسکتا تھا۔ حدیث مذکور میں آپ نے حضرت ابن مسعود کی شان اتباع ملاحظہ کی کہ انہوں نے
آپ کی بان سے بیٹہ جاؤ کا کلمہ جس جگہ سنا اس جگہ بیٹہ گویا اور ایک قدم آگے نہ اٹھا سکا حالانکہ خطاب سننے کے حاضرین کو تھا ان کو
ابھی مسجد کے دروازہ میں ہیں اور خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں مگر یہاں جذبہ اتباع نے من مینے نکالنے کی ہمت نہ دی جہاں آپ کی آواز کان میں

۱۱۵۲۔ حدیث مذکور میں اتباع کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نماز جیسی چیز کو آج ممبر برصرت اس لیے یاد کیا جاتا
ہے کہ مقتدیوں کا ہر ہر فرد آپ کی نماز کو بخشم خود ملاحظہ کر لے اور پھر سو بہ ہو اس کی نقل کرنے کی سعی کر لے۔ حالانکہ جو لوگ بخوش
آپ ہی کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے ان کو ایک حد تک آپ کی نماز کا مشاہدہ حاصل ہی تھا مگر نہ معلوم آپ کی اتباع کی نظر
ربوبیت میں اہمیت کتنی تھی کہ آپ نے یہ بھی پسند فرمایا کہ صفت اول دثانی کے فرق سے آپ کے ارکان صلوٰۃ کے مشاہدہ
جو فرق آسکتا ہو وہ بھی باقی رہے، اس لیے اس کا یہ اہتمام فرمایا کہ جب وقت آپ کی نماز جتنا حصہ زیادہ سے زیادہ مشاہدہ
میں آسکتا ہو وہ بلا واسطہ سب کے ہی مشاہدہ میں آجائے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ کے اس ارشاد سے کتب میں نے ممبر

صَلَّى عَلَيْهَا وَكَثُرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْعَلَقَرِيُّ فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا بِي وَتَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي . رواه البخاري في باب الخطبة على المنبر

الرَّسُولَ لِعَظِيمِ وِلَايَةِ عَلِيٍّ مِنْ تَنْزِهِ عَنِ الْإِتِّبَاعِ بِأَفْعَالِ بَاتِلٍ وَأَوَّلِ كَانِ

۱۱۵۳ عَنِ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطًا إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا بِهَا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا إِنَّ مَعَنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا نَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبٍ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا

صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر نماز ادا فرمائی اس طرح پر کہ جب تکبیر کی تو آپ اس کے اوپری تھے، پھر جب سجدہ کا وقت آیا تو پچھلے پیروں اتر گئے اور اتر کر منبر کی جڑ میں سجدہ کیا پھر لوٹ کر منبر پر تشریف لے گئے جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ لوگو! دیکھو آج میں نے اس طرح نماز اتر کر ادا کر چھ کر اس لیے ادا کی ہے تاکہ تم سب کے سب دیکھ کر میری نماز سیکھ سکو اور دیکھ کر میری اقتدا کر سکو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل میں اتباع کرنے میں پس و پیش کرنا آپ کے غصہ کا موجب ہے

۱۱۵۳ انس بیان فرماتے ہیں کہ تین شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طہیبات میں آپ کی عبادت کا حال دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب ان سے اس کی تفصیل بیان کی گئی تو ایسا انداز ہوا گویا وہ اپنے حق میں اس کو کم سمجھے۔ انہوں نے کہا بھلا ہمارا حال خستہ کہاں اور آپ کی شان رفیع کہاں آپ کے تو گزشتہ اور آئندہ سب معاملات کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اس لیے ان میں ایک بولا میں تو ہمیشہ تلم

نماز اس لیے ادا کی ہے۔ ثابت ہوتا ہو کہ آپ کا آج کا عمل نماز کی مستقل سنت نہ تھا۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل قابل اتباع تھا حتیٰ کہ اگر کہیں آپ یہ تنبیہ نہ فرمادیتے تو اس طرح نماز ادا کرنے کو بھی ایک سنت سمجھا جاسکتا تھا۔ تعجب ہے کہ اپنے جس عمل کی وجہ آپ نے خود بیان فرمادی ہو اس پر آئندہ بھٹوں کی ضرورت ہی کیا تھی عمل قلیل تھا یا نفل کثیر مگر ہر حال نہ آپ کے سوا کوئی ایسا ہے جس کی ایک ایک حرکت امت کے سامنے آنے کی ضرورت ہو اور اس لیے نہ آئندہ کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ منبر پر اس طرح نماز ادا کر سکے اس لیے اس عمل کو عہد رسالت پر ہی ختم کر دینا چاہیے۔

۱۱۵۴۔ مذکورہ بالا حدیث پر غور فرمائیے کہ صحابہ کرام نے یہ کلمات فرمائے کیوں؟ صرف آپ کی شان کی برتری اور اپنے احساس کمتری کی بنا پر مگر اس پر بھی ان کو تنبیہ کی گئی۔ بات یہ تھی کہ جس طرح جذبات کے دباؤ میں انسان کو بعض اہم گوشوں سے ذہول ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح ان کو بھی یہاں ذرا سا ذہول ہو گیا اور وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا مقصد ہی تعلیم است

اَلَا فَاصِلِي الْبَيْتِ اَبَدًا وَقَالَ الْاٰخِرَانَا اَصُوْمُ النَّهَارِ اَبَدًا وَاَوْ اَفْطِرُوْا وَقَالَ الْاٰخِرَانَا اَعْتَزِلِ النِّسَاءَ فَلَا
اَتَزَوَّجُ اَبَدًا لِحَاجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمْ اَلَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَاَوْ كَذَا اَمَّا وَاللّٰهِ اِنِّيْ
اَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتَقَاكُمْ لِكِتَابِيْ اَصُوْمُ وَاَفْطِرُوْا اُصَلِّيْ وَاَزُقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّيْ
مُسْتَنِيٍّ فَلَيْسَ مِنِّيْ. متفق عليه

۱۱۵۳- عَنْ عَائِشَةَ زَيْنَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّئًا تَرَحُّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ
عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَخَطَبَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ
الشَّيْءِ اَصْنَعُوْا اللّٰهَ اِنِّيْ لَا اَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشِيَةً. اخرجہ الشیخان۔

شب نماز پڑھا کرونگا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھا کرونگا اور کبھی افطار نہ کرونگا تیسرے نے کہا
میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کرونگا۔ اسی اثنا ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی
تشریف لے گئے آپ نے فرمایا اچھا تم ہی وہ لوگ جو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ سن لو! تم سب میں
اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اور تم سب سے بڑھ کر متقی میں ہوں۔ میں نور روزہ بھی رکھوں گا
اور افطار بھی کرونگا، شب میں نماز بھی پڑھوں گا اور سوؤنگا بھی اور عورتوں سے نکاح بھی کرونگا۔ اب جو شخص میرے
طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا۔ (متفق علیہ)

۱۱۵۴- حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) کوئی ایسا کام کیا
جس میں آپ نے رخصت پر عمل فرمایا (یعنی دین کا وہ پہلو جو دوسرے پہلو کی نسبت آسان ہو) بعض لوگوں نے اس
کی اتباع کرنے سے کنارہ کشی کی یہ بات آپ کو بھی پہنچ گئی اس پر آپ نے تقرر فرمائی اور خدا تعالیٰ کی حمد و
شمار کے بعد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی بات کرنے سے بھی احتراز کرتے ہیں جو خود میں کرتا ہوں۔ خدا کی
قسم ان سب میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں اور ان سب سے زیادہ ڈرنے والا
میں ہوں۔ (شیخان)

جو اس لیے جب تک وہ خود تصریح نہ فرمادیں ان کے کسی عمل کو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھ لینا خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت
کاویل کے ساتھ کہیں نہ ہوں مستحسن نہیں ہو۔ جی کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اتباع کی حقیقت قدم بہ قدم چلنا ہے
یہاں جس طرح ایک قدم اگر پیچھے رہ گیا تو اتباع نہیں رہی اسی طرح اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا تو بھی اتباع نہ رہی اس لیے صرف
کثرت عبادت کچھ کمال نہیں نئی وقت میں دو صفتیں اپنی تمام امت سے کامل ہوتی ہیں علم باللہ اور تقویٰ۔ پھر ان صفات میں
ان کا رجبہ خود قیاس کر لو جن کا دامن قیامت کے السافل تک پھیلا ہوا ہے پھر ان کے کسی عمل کو بھی اپنے لیے باعث کمال نہ سمجھنا
کتاب و انقص ہو گا جلی کوتاہی کے صرف دو سبب ہوتے ہیں یا اعلیٰ نقصان یہ جذبہ عمل کا فقدان۔ جہاں یہ دونوں سبب موجود
ہوں وہاں کسی عمل کے متعلق بھی یہ تصور کرنا کہ وہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کے حق میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگا، یہی بڑی ناچاری ہے

۱۱۵۵ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ واقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا سَمِعُهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبِرُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
أَصْبِرُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَسْتَ تَحْتَلِكُنَا
قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْسَنَ كَرِيمًا اللَّهُ وَأَعْلَمُكُمْ بِنَا أَتَقِي. رواه مالك

۱۱۵۶- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا قَبَلَ امْرَأَةً تَهُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ
وَجَدَ اشْتِدَادًا فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْئَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَخَلَتْ عَلَى امِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَأَخْبَرَتْهَا امُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَرَزَادَةُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ لَسْنَا نَسْئَلُ

۱۱۵۵- حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازہ پر کھڑے ہوئے
تھے اس وقت ایک شخص نے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا اور میں سن رہی تھی یا رسول اللہ اگر صبح کو میں ناپاک ہوں
اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہو تو کیا میں جنابت کی حالت میں روزہ کی نیت کر سکتا ہوں آپ نے جواب دیا
اگر صبح کو میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور میرا ارادہ روزہ رکھنے کا ہوتا ہے تو میں پہلے غسل کرتا ہوں
پھر اس کے بعد روزہ کی نیت کر لیتا ہوں اور بس اس پر وہ شخص بولا۔ بھلا آپ کی شان عالی کہاں آپ
کے تو اگلے پچھلے سب معاملات بختے جا چکے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو سخت ناگواری ہوئی اور آپ نے
فرمایا خدا کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور تم
سب سے زیادہ تقویٰ کی راہ کا علم رکھنے والا ہوں گا۔ (مالک)

۱۱۵۶- عطار بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے روزہ کی حالت میں اپنی بی بی کا بوسہ لے لیا پھر اس
حرکت پر اس کو سخت غم ہوا۔ اس نے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اپنی بی بی کو بھیجا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی بازواج میں حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سب واقعہ ان سے ذکر کیا انہوں نے فرمایا
کہ روزہ کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کر لیتے تھے۔ انہوں نے لوٹ کر یہ جواب اپنے شوہر کو دیا
دیا۔ اس پر ان کا غم اور دونا ہو گیا وہ بوسے ہم بھلا

۱۱۵۶- اس روایت کے مختلف سیاق میں آپ کی زبان مبارک سے "انا اعلمکم" کا لفظ نکلا ہے۔ مگر جب یہی لفظ حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی زبان سے نکلا تھا تو گرفت میں آ گیا تھا اس لیے سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کسی معمولی فرودگذاشت پر گرفت
کا معاملہ مالک کی مرضی پر دائر ہوتا ہے اگر وہ چاہے تو درگزر فرماے اگر چاہے تو اس پر گرفت فرمائے۔ مگر یہاں کچھ اور فرق بھی ہے
ایک تو یہ کہ ان تمام مقامات پر آپ نے اپنے نفس کو مطلقاً اعلم نہیں فرمایا بلکہ کہیں "اعلم باللہ" کہیں "اعلم بحدودہ" اور کہیں "اعلم

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا يَشَاءُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِمْرَأَتُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ
فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَخْبَرْتِيهَا أَنِّي
أَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَتْ قَدْ أَخْبَرْتُهَا فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا فَأَخْبَرَتْهُ فَزَادَهُ ذَلِكَ شَرًّا وَقَالَ
لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا يَشَاءُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتَقَاكَ اللَّهُ وَأَعْلَمُكَ بِمُجْدُودِهِ - رواه مالك

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہاں ہیں (کہ آپ کی نقل کر سکیں) اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے حق میں جو چاہے
حلال فرما دے سکتا ہے۔ ان کی بی بی پھر ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس مرتبہ وہ آئیں تو انہوں نے
دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں رونق افروز تھے۔ آپ نے پوچھا یہ عورت کیسے آئی ہیں حضرت
ام سلمہ نے ان کا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا تم نے اس سے کہہ دیا ہوتا کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں یا نہیں
نے عرض کی میں نے کہہ تو دیا تھا مگر جب انہوں نے اپنے شوہر کو جا کر اس کی اطلاع دی تو ان کو اور
زیادہ غم ہوا اور انہوں نے یہ کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہاں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے
رسول کے حق میں جو چاہے حلال فرما دے سکتا ہے یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی
اور آپ نے فرمایا بخدا میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں اور اس کے حلال و حرام کی حدود کا سب سے زیادہ
جاننے والا ہوں۔ (مالک)

ہا اتنی کے الفاظ فرمائے ہیں۔ یہ عام الفاظ معنی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو کلمات نکلے اگرچہ بے شبہ مقصد ان کا
بھی یہی تھا مگر ان کے لفظوں میں پھر اطلاق تھا دوم یہ کہ آپ کے ان الفاظ کا اصل مقصد اپنا اظہار علم نہ تھا بلکہ ہر امر میں اپنی اتباع
کی تاکید فرمانا تھی۔ ان اس کی دلیل میں آپ نے اپنی اعلیٰ ضروریات فرمائی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہی یہ
ہو گیا تھا "ای الناس اعلم یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ یہ تھا
"انا اعلم" میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے "فغضب اللہ عز وجل علیہ اذ لم یرد العلم الیہ فادعی اللہ الیہ ان عبد من عبد اللہ
بمحس البحرین ہو اعلم منک" یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عتاب ہوا کہ انہوں نے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالہ
کیوں نہیں کیا اور ان پر یہ وحی آئی کہ تم بحرین میں ہلکے بندوں میں ایک بندہ ایسا ہو جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ علم کی
صفت اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے اس میں کسی درجہ کی کمی کو شرکت حاصل نہیں ہو سکتی ہاں
صرف اتنی جتنی کہ خود مشیت الہیہ کسی کے حق میں مقدر فرما دے۔ اس لیے یہاں لفظی اطلاقات اور غیر ارادی علوم پر بھی گرفت
کر لی جاتی ہے مگر یہ گرفت ہوتی ہے ان ہی کے ساتھ جن کی شان سے اتنی سی فرد گزاشت بھی بعید بھی جلتے۔ بہر حال ان دو مقامات میں
جس طرح خود نفس کلمات میں بھی اطلاق و تفسیر کا فرق ہے اسی طرح سیاق و سباق کے لحاظ سے مقاصد میں بھی بہت بڑا فرق ہے۔
ہم نے یہاں ان سب واقعات کو وقت کی فرصت کے لحاظ سے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ جہاں صحابہ کرام کی جانب سے آپ کے کسی
عمل میں اتباع کرنے سے ذرا سا بھی پس و پیش ہوا ہے اور آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا ہے ان تمام واقعات کو بیک نظر
پیش نظر کیجئے اور پھر یہ فیصلہ فرمائیے کہ جہاں ولیا ذاب اللہ کسی ادنیٰ سی محصیت کا بھی امکان ہوا ان کی (باقی صفحہ ۴۱۲)

۱۱۵۷- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى تَلَخَ كِرَاعَ الْعَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَبِلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ. رواه مسلم

۱۱۵۷- جابر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال جس میں کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا رمضان المبارک میں سفر کے لیے نکلے اور آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا جب مقام کراغ العمیم پر پہنچے تو آپ نے ایک پیالہ میں پانی منگایا اور اپنے ہاتھ میں اس کو اتنا اونچا اٹھایا کہ سب لوگوں نے دیکھ لیا، اس کے بعد انتظار کرنے کی غرض سے اس کو پی لیا، اس کے بعد آپ کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ بعض لوگ تو اب بھی روزہ دار ہیں اس پر آپ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ (مسلم)

(بقیہ نوٹ صفحہ ۴۱۱) زبان مبارک سے کیا انداز خطاب یہی ہونا چاہیے۔ پھر کسی ایک مقام پر بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک اس احترام و تکریم کا سبب آپ کے عمل میں اس قسم کے امکان کا کوئی احتمال تھا عا شاہد کلام اس روایت میں صاف تصریح موجود ہے۔ "اللہ عمل لرسولہ ما یشاء" یعنی آپ کا عمل اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص آپ کے حق میں حلال ہو۔ اس کے علاوہ ان کے دماغوں میں کوئی دوسرا تصور نہ تھا۔ پھر جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور ان کے صحابہ کی جانب سے یہ احتمال نہیں نکالا گیا تو کیا یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ رسول کی ذات ان کا محل ہی نہیں ہوتی۔

۱۱۵۷- اب غور فرمائیے کہ یہاں معاملہ ایک عبادت یعنی روزہ کا تھا اور روزہ بھی رمضان کا، پھر اگر لوگوں نے اس کو نہ توڑا تو کیا وہ شاد باش کے مستحق نہ تھے مگر چونکہ آپ کے اس علی الاعلان عمل کے بعد بھی روزہ نہ توڑنا یہ آپ کی اتباع میں کوتاہی تھی اس لیے اب وہی اہم عبادت معصیت بن گئی معلوم ہوا کہ رسول کی ہستی وہ ہے کہ اگر وہ عبادت کو جس طرح عبادت میں اس کی اتباع کرنا عبادت ہے اسی طرح اگر وہ عبادت شروع کرے توڑنے تو پھر اس کا توڑ دینا یہی عبادت ہے۔ گویا عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اتباع رسول اور معصیت کی حقیقت کیا ہے؟ رسول کی نافرمانی۔ اسی لیے قرآن کریم نے انبیاء علیہم السلام کی اطاعت پر جتنا زور دیا ہے ان کی معصیت سے ممانعت پر بھی اتنا ہی زور دیا ہے۔ گویا جس طرح اطاعت ایزدی اور رسول کی اطاعت میں کوئی تفریق نہیں ہے اسی طرح اس کی معصیت اور رسول کی معصیت میں کوئی تفریق نہیں ہے اگر انبیاء علیہم السلام کے کسی فعل میں بھی معصیت ہونے کا احتمال ہو دیا تو ان کی ہر خطا و درزی کو معصیت کیسے کہا جاسکتا ہے اور ان کی نافرمانی سے علی الاطلاق ممانعت کیسے درست ہے۔

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر نکل گیا تو وہ آگ کے عذاب میں ڈالا جائیگا اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیگا اور اس کے لیے رسوا کرنا عذاب ہوگا۔ اس دن وہ حسرت و ندامت سے (تساکرے گئے) کا مثل زمین اُن کے اوپر برابر ہو جائے اور اس دن یہ اللہ سے اپنی کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں۔

اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔

وَمَنْ يُصِيبِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَّ حُدُودَهُ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
شَدِيدٌ. رآل عمران

يَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ
لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ
حَيْثُ بُشُوا. (النساء)

وَمَنْ يُصِيبِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا مُبِينًا

الرَّسُولَ الْعَظِيمَ وَكَوْنِ تَقْرِئِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةً فِي الدِّينِ

۱۱۵۸- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حَفِيذٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَرْبٍ أَهَدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضْبًا فَذَعَا بِهِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُكْلِنَ عَلَى مَا يَدَّ يَخْتَرُ كَهَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَلْتَقَدِّرُ لَهُ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أَكْلِنَ عَلَى مَا يَدَّ تَبِيؤًا لَأَمْرًا بِأَكْلِهِنَّ . رواه البخاري .

۱۱۵۹- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ رَمْتَقُ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ قَبْلَهُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهِنَا .

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر خاموشی بھی شریعت میں اس کے جواز کی قطعی دلیل ہے

۱۱۵۸- ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ ام حنیذہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھوڑا سا گھی، کچھ نمیر اور چند گوہ (ایک جانور ہوتا ہے) بطور پیشکش آپ نے ان کو منگوا یا اور آپ کے دسترخوان پر دوسرے لوگوں نے ان کو کھایا لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح نفرت سے چھوڑ دیا جیسے گھن کی چیز چھوڑی جاتی ہے اور ان کے کھانے کے لیے بھی کسی کو نہ فرمایا ساگر گوہ حرام ہوتی تو آپ کے دسترخوان پر لوگوں کے کھانے میں نہ آسکتی۔ (بخاری شریف)

۱۱۵۹- حاشیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا (متفق علیہ) مسلم کی تہذیب میں یہ بات اور زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اس عمل کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ (عزل کا مطلب یہ ہے کہ انزال کے وقت عضو باہر کر لیا جائے تاکہ عورت حاملہ نہ ہو)

۱۱۵۸- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اردنی کا رتبہ تو بہت بلند ہے۔ جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے اور اس پر آپ سکوت فرمائیں تو آپ کا سکوت بھی جواز کی قطعی حجت سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ناجائز فعل ہو اور آپ اس پر سکوت اختیار فرمائیں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ دین کے باب میں کسی ناجائز بات پر جہاں سکوت کا امکان بھی نہ ہو وہاں خود کسی مصیبت کے ارتکاب کرنے کا بھلا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی سرگزشت کا ایک اہم سبق یہی ہے تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

۱۱۵۹- صحابہ کے اس استدلال کا حاصل یہی ہے کہ اگر یہ بات نادرست ہوتی تو اس کے علم میں آجانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسے سکوت فرما سکتے تھے پس جس طرح آپ کا نطق دین کے باب میں حجت تھا اسی طرح آپ کا سکوت بھی حجت تھا بلکہ اس سے زیادہ سکوت و نطق کی ایک ایک ادائیگی دین میں حجت سمجھی جاتی تھی۔

۱۱۶۰. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تَغْتَابَانِ بِمَا تَفَاوَلَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بَعَاثَ قَالَتْ وَكَيْسًا مُغْنِيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمْزَاوِيْرَ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ عَشْرَةٌ فَأَضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوْلَ وَجْهِهِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَهُ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَغَشَّ بِثَوْبِهِ فَإِنَّهُ تَهَرَّهَمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ.

۱۱۶۰. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ والد بزرگوار ابو بکر تشریف لائے اور اس وقت میرے گھر میں قبیلہ انصار کی دو لڑکیاں وہ اشعار پڑھ رہی تھیں جو انصار نے جنگ بعاث کے موقعہ پر حسب دستور فخریہ طور پر کہے تھے یہ لڑکیاں ڈونبیاں نہ تھیں (یعنی پیشہ ور گانے والی نہ تھیں) صدیق اکبر نے ازراہ سرزنش فرمایا شیطان آوازیں اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ یہ قصہ عید کے دن کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو بکر! ہر قوم عید مناتی ہے اور یہ ہمارے عید منانے کا دن ہے (بخاری شریف) دوسری روایت میں یہ اضافہ اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر لیٹے ہوئے تھے مگر اس طرف سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا تھا۔ ایک روایت میں اس طرح سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے سے اپنا چہرہ مبارک ڈھانکے ہوئے تھے۔ ان لڑکیوں کو ابو بکر نے جھڑکا تو آپ نے اپنے رخ انور سے کپڑا اتار کر فرمایا۔ ابو بکر! رہنے دو، (یہ عید کا دن ہے)۔

۱۱۶۰۔ روایت مذکورہ میں دو لڑکیوں کے اشعار پڑھنے کا تذکرہ ضرور ہے مگر وہ لڑکیاں جو گانے سے واقف تھیں اور نہ پیشہ کرتی تھیں، اشعار بھی وہ جو جنگی تڑانے کے تھے اور دن بھی عید کا دن جس میں خوشی منانا عام عادت تھی، اور زمانہ وہ تھا جو تقسیم و پاکیزگی کا سب سے زریں دور تھا اتنی قیود کے بعد بھی ابو بکر کی نظروں میں اس کی حقیقت کیا تھی۔ یہ کہ وہ مزامیر شیطان ہے اور یہ کہ آپ کے گھر میں وہ اور زیادہ مکر وہ ہے۔ یہ ہم ابو بکر میں کہاں سے پیدا ہوئی تھی اس کا خود اندازہ فرمایا۔ ابو بکر نے ان کو جھڑکا اور ان کو جھڑکنا لائق تر تھا مگر کیا ابو بکر کے فرمان یا ممانعت کرنے سے شریعت بن سکتی تھی لہذا اگر بطور مسئلہ نہ سمی تو بطور مصلحت سمی جو کچھ انہوں نے کیا وہ مناسب کیا مگر یہاں صورت حال کیا ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ضرور ہیں مگر اس جانب سے اپنا رخ بدلے ہوئے ہیں کپڑا منہ پر ڈھکا ہوا ہے۔ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ گویا عالم خواب میں ہیں یا بیدار ہیں تو اس طرف ذرہ برابر کوئی التفات نہیں ہے اب اگر آپ منہ کھول لیتے تو ایک حد تک اس میں آپ کی بھی شرکت ثابت ہوتی اور اگر صریح منع فرمادیتے تو چند گھر کی بچیوں کا خوشی اور عید کے مواقع میں جنگی اشعار پڑھنا بھی حرام کی فرستہ میں آجاتا اس لیے منہ بھی نہیں کھولتے اور زبان بھی بند رکھتے ہیں۔ یہ شاق شارع کی ہر جن کے نطق و سکوت تو کیا ذہنی شرکت اور ادنیٰ سے اغماض سے بھی مسائل بن جاتے تھے۔

اب آپ رسول کی عصمت اور اس کی عظمت شان کا اندازہ فرمایا۔ اگر ان میں عصمت کا ادنیٰ سا بھی شائبہ موجود ہو تو کیا ان کے طبعی رجحانات اور صرف سکوت و اغماض شریعت بن سکتے ہیں۔

۱۱۶۱- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ
عَلَامٌ وَعَنْ بَيْتَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلغُلَامِ إِنَّ أذِنَتَ لِي أُعْطِيتُ هُوَ لَأَعْرِ فَقَالَ مَا كُنْتُ
لَا وَزِيْرِي بِنَصِيْبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا فَنَلَّ فِي يَدِهِ . رواه البخاري .

الرَّسُولُ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْصُومًا فَكَيْفَ يَأْمُرُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ

۱۱۶۲- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِسْمَةِ

۱۱۶۱- سہل ابن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی پیش کیا گیا آپ نے اس کو پیا اس وقت آپ کے دائیں جانب ایک نوجوان اور بائیں جانب جنتی عمر اور سن رسیدہ اصحاب موجود تھے آپ نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اجازت دو تو میں بقیہ پانی ان لوگوں کو دیدوں۔ وہ بولے یا رسول اللہ آپ کے بھولے پانی میں قدرت نے جو میرا حصہ لگا دیا ہے میں کسی کے لیے بھی اس میں سخاوت نہیں کر سکتا۔ اس پر آپ نے ناگواری سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر پانی ان کے ہاتھ پر رکھ دیا (بخاری)

رسول اگر معصوم نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ تمام روئے زمین کے حق میں ان پر کیسے اعتماد کر سکتا ہے

۱۱۶۲- عبد اللہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین کے موقعہ پر جب مال تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو آنحضرت صلی

۱۱۶۱- جذبات وہ بھی نوعمری کے ایک متحمل سے متحمل انسان کو بھی بے قابو بنا دیتے ہیں یہاں قسمت سے اس نوجوان کو ایک موقعہ ملا تھا آگیا تھا کہ جس پانی سے خاتم الانبیا علیہم السلام کا دہن مبارک لگ چکا تھا ضابطہ میں وہ ان کا حق تھا، اگر یہاں اس کے جذبات چل گئے تو کسی حد تک قابل معذوری ہو مگر جن کی شان اخلاقیات میں سب سے اونچی بنائی گئی تھی وہ چلے تھے کہ ان کے رفقاء و اصحاب بھی ان ہی اخلاق سے رنگین ہو جائیں لیکن اس طرح کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو اور ایثار کی حالی خصلت کی ترغیب بھی ہو جائے۔ اگر آپ یہ پانی عمر کی رعایت سے معمر لوگوں کو عطا فرمادیتے تو دائیں جانب بیٹھے والے نوعمروں کا آئین میں کوئی حق ہی نہ رہتا اور اگر انہما ناگواری کیے بغیر پانی حوالہ فرما دیتے تو اس موقعہ پر ایثار کا کوئی سبق نہ ملتا۔ اس لیے پانی دیا تو مگر ذرا سی ناگواری کے ساتھ کہ اس قسم کے مقامات پر جو تقاضا اخلاق کا ہو سکتا تھا اس کا سبق مل چکے۔ آپ کی یہ دونوں ادائیں دو حکم شرعی کی علیحدہ علیحدہ بنیادیں ہیں۔ پس نبی کا صرف قول و فعل ہی نہیں بلکہ اس کا نطق و سکوت بھی بلکہ اس کے نطق و سکوت کی ادائیں بھی ایک ایک حکم شرعی بن جاتی ہیں۔ اگر العیاذ باللہ ان کے قول و فعل میں محسوسیت کا کوئی ادنیٰ سا احتمال بھی ہو تو کیا ان کی محسوسیت حاصل ہو سکتی ہے۔ منطقیوں کی اور باتیں جیسی بھی ہوں مگر ان کی ایک یہ بات ہم کو بھی یہاں پسند ہے۔ اجازت الاحتمال بطلی الاستدلال۔ پس اگر ان کے افعال میں کوئی دوسرا احتمال ہو سکتا ہے تو پھر ان کے قول و فعل کو بھی محسوسیت کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

۱۱۶۲- روایت مذکورہ کے سب الفاظ کو سامنے رکھ لیجیے آپ کو واضح ہو جائیگا رسولوں کی شان کیا ہونی چاہیے۔

أَعْطَى الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ مِائَةَ مِنَ الرِّبْلِ وَأَعْطَى عُمَيْيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَاشْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَلِلَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَاعِدِلٌ فِيهَا أَوْ مَا أُرِيدُ فِيهَا وَجَّهَ اللَّهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا خَيْرَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتُمْ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَتَّعِدِلٌ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أَوْذَى بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ. رواه البخاری فی الجہاد و فی کتاب الادب و ینبغی ان یعدل اذا الم اعدل و فی المغازی و ینبغی ان یعدل اذا الم اعدل و فی کتاب الانبیاء ص ۴۷۲ فقال من یطیع الله اذا عصیت آیا منی الله علی اهل الارض ولا تأمنونی۔

اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس را ایک شخص کا نام، کو سوا دنٹ دیدیے اور اتنے ہی اونٹ عینہ کو ایک شخص کا نام ہے، اور اسی طرح عرب کے اور چند بڑے بڑے لوگوں کو عطا فرمائے، اور اس دن مال کی تقسیم میں دوسرے لوگوں پر ان کو ترجیح دی۔ اس پر ایک شخص بولا خدا کی قسم اس تقسیم میں تو انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ یا یہ کہا کہ تقسیم خلوص کے ساتھ نہیں کی گئی۔ میں نے کہا اچھا خدا کی قسم میں ضرور اس بات کی اطلاع آپ کو دوں گا۔ میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی آپ کو خبر دی آپ نے فرمایا اے اگر اللہ اور اس کا رسول بھی انصاف نہ کریگا تو بتاؤ پھر اور کون انصاف کریگا۔ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) پر حکم فرمائے ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئیں مگر انہوں نے صبر ہی کیا۔ بخاری شریف میں دوسری جگہ یہ لفظ ہے ”تیرا ناس ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون کریگا“ کتاب المغازی کے لفظ یہ ہیں۔ کیا روئے زمین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کا میں حقدار نہیں۔“ علامات نبوت میں یہ لفظ ہے ”اگر میں نے انصاف نہ کیا تو میں تو بڑے ٹوٹے میں رہا اور بہت ناکام رہا“ کتاب الانبیاء کے الفاظ یہ ہیں ”اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو پھر اور کون ہو جو اس کی حکم برداری کریگا۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم تو مجھے قابل اعتماد نہ سمجھو اور اللہ تعالیٰ ساری روئے زمین کے حق میں مجھ پر اعتماد کر لے۔ (بخاری شریف)

یہاں جس شخص نے آپ کے متعلق بدگمانی کا کلمہ منہ سے نکالا تھا آپ نے اس کے حق میں ”ویل“ (ہلاکت) کا لفظ فرمایا ہے کیونکہ یہ شخص تو نہیں نہ تھی بلکہ منصب رسالت کی توہین تھی۔ پھر آپ نے اس کو اس طرح غیر معقول بھی قرار دیا کہ جس کو بندے قابل اعتماد نہ سمجھیں کہا حق تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کے حق میں اس کو قابل اعتماد سمجھے گا۔ پھر جب رسول مال کی تقسیم میں قابل اعتماد ہونے سے تو اپنے اور افعال میں بھی قابل اعتماد کیوں نہیں ہوتا۔ ہم کو روایات سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام نے کہیں آپ کے کسی عمل پر معصیت کا گمان کیا ہو اور جب کسی ناشائستہ شخص کی زبان سے ایسا کلمہ نکلا تو یاد نہیں آتا کہ کبھی آپ نے اس پر اظہار ناگواری نہ فرمایا ہو۔ پھر جب آپ کے صحابہ اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے کسی خاص عمل پر معصیت کا لفظ اطلاق نہیں کیا گیا تو محض عقلی طرز فکر سے کسی کا اس پر معصیت کا اطلاق کرنا کیسے درست ہوگا۔

لَوْ عَصَى الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَفُتِحَ أَمَمُهُمْ

۱۱۶۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِنِي لَقَيْتُ مُوسَى قَالَ فَتَعَنَّتْ فَأَذَارَ جُلُّ حَسِبْتُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلٌ الرَّأْسِ كَأَنَّكَ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ قَالَ وَلَقَيْتُ عِيسَى فَتَعَنَّتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رُبْعَةٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّهَا خَرَجَ مِنْ جِيَّاسٍ يَعْنِي الْحَمَامُ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِيهِ قَالَ وَأُوتِيتُ بِأَنْبَاءٍ مِنْ أَحَدِهَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ مَيْهِ خَمْرٌ فَفَقِيلَ لِي خُذْ أَجْمَأً شَيْئًا فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَفَقِيلَ لِي هَدَيْتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوَدَّ

اگر انبیاء علیہم السلام معصیت کریں (والعیاذ باللہ) تو ان کی امتیں گمراہ ہو کر رہ جائیں

۱۱۶۳۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شب میں مجھ کو معراج ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی، اس کے بعد آپ نے ان کا حلیہ اس طرح بیان فرمایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پھر ریختے جسم کے سر کے بال کچھ خمیدہ اور کچھ سیدھے جیسے ان میں کنگھی کی گئی ہو، بس ایسے تھے جیسے شنوۃ قبیلہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا، میانہ قد، سرخ رنگ کے ایسے نہائے دھوئے جیسے ابھی ابھی حمام سے نکلی ہیں اس شب میں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، اگر ان کی اولاد میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ شخص کو دیکھنا ہو تو وہ مجھ کو دیکھ لو اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ میرے سامنے مذہب برتن لائے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی اور امتحان کے طور پر مجھ سے کہا گیا ان میں سے کونسا جام لیتے ہو؟ میں نے اٹھا کر دودھ کا جام لے لیا اور اس کو پی لیا۔ اُس وقت مجھ سے کہا گیا آپ نے ٹھیک فطرت کے مطابق انتخاب کیا، یا آپ نے نشناہ فطرت کو پالیا۔ اور خوب سن لو، اگر کہیں تم شراب والا جام

۱۱۶۳۔ رسول کا معنوی علاقہ اپنی امت کے ساتھ والد اور اولاد کے ظاہری علاقے سے کہیں قوی تر ہوتا ہے، چرب والد کے خصائل کا اولاد میں ظاہر ہونا ضروری ہے تو رسول کی کسی فروگزاشت کا اثر اس کی امت میں کیونکر ظاہر نہ ہو۔ صحیح حدیث میں ہے "نسی آدم فنییت ذریتہ خطأ آدم فخطأت ذریتہ" یعنی آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا تو ان کی ذریت میں بھی یہ خصلت ظاہر ہو کر رہی اور آدم علیہ السلام سے ذرا چوک ہو گئی تو یہ ذرا سا نقص ان کی اولاد میں بھی نظر آتا، اسی طرح اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دوسرا جام اختیار فرما لیتے تو یہ معصیت کی طرف آپ کے رجحان کی دلیل ہوتی، پھر کیسے ممکن تھا کہ آپ کی امت کا قدم سنبھل سکتا، حقیقت یہ ہے کہ نبی وقت اپنی امت کے تمام کمالات

أَخَذَتْ الْخَمْرَ غَوْتٌ أُمَّتَكَ . رواه البخاری

السُّبُلِ بِمَا يَخَالَفُ عَصْمَةَ الرَّسُولِ الْعَظِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَخْتَصِمُ الْهَلَاكِ

۱۱۶۴۔ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْ أَنَّهَا

جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزُورَةٍ فِي إِعْتِكَافٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ

الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمَّ سَيْدَةَ مَرَّ رَجُلَانِ

لے لیے تو تمہاری ساری اُمت گمراہ ہو جاتی۔ (بخاری شریف)

آپ کی عصمت کے خلاف قلب میں وسوسہ بھی ایسی خطرناک بات ہے جس سے ہلاکت کا خطرہ ہے

۱۱۶۴۔ علی بن حسین نقل فرماتے ہیں کہ حضرت صفیہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے ان سے بیان

کیا کہ ایک مرتبہ وہ دورانِ اعتکاف میں آپ کی زیارت کے لیے مسجد میں آئیں۔ یہ رمضان المبارک کے

آخری عشرہ کا موقع تھا، تھوڑی دیر آپ سے بات چیت کی پھر رخصت ہونے کے لیے کھڑی ہوئیں تو نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو رخصت فرمانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ تشریف لے چلے یہاں تک

کہ جب وہ مسجد کے اس دروازہ کے پاس پہنچیں جو حضرت ام سلمہؓ کے دروازہ کے متصل تھا تو دونوں نصاریٰ

کے لیے مصدر و مرکز ہوتا ہے، امت کے جملہ کمالات اپنے نبی کے کمال کا فیض ہوتے ہیں اسی لیے جو افضل الرسل تھے ان

کی اُمت خیر الامم کہلائی۔ اب اگر نبی میں اصولی لحاظ سے کسی معصیت کا امکان ہو والعیاذ باللہ تو پھر جو بالطبع عاصی

ہوں ان کی کیا گنت بن کر رہ جائے۔ اسی لیے نبی کو معصوم فطرت پیدا کیا جاتا تاکہ اس کی اُمت کشاں کشاں معصیت

معصومیت کا رنگ اختیار کرتی چلی جائے اور اس طرح پھر اس جنت کی مستحق بن جائے جہاں کی آبادی کے لیے معصوم

شرط اول ہے۔ آدم علیہ السلام سے ذرا سی غلطی ہو گئی تو عصمت کے باوجود جنت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے پھر جب تک

عاصی انسان اپنی معصیت کی سزا بھگت کر معصومیت کا رنگ اختیار نہ کر لے جنت میں بھلا کیسے داخل ہو سکتا

خدا تعالیٰ کے مقدس رسول چونکہ اسی عالم میں جنت کی مخلوق ہوتے ہیں اس لیے وہ اہل جنت کی طرح معصوم بھی

ہوتے ہیں تفصیل پہلے آرزو چکی ہے۔ واضح رہے کہ اس امتحان کا نظارہ صرف آپ کی فطرت کی عصمت کے اظہار کے لیے تھا

اسی لیے دوسری صورت کو صرف فرضی طریقہ پر ادا کیا گیا ہے تاکہ نبی اور امتی کا باہم اندرونی علاقہ معلوم ہو جائے۔ آپ

میں حضرت مولانا نانوتویؒ نے اس کی خوب تشریح فرمائی ہے جو عوام کے ڈر سے اس کا نقل کرنا مناسب نہیں علماء و کلمہ لیس

۱۱۶۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتکاف تھے اگر یہاں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا تو یہی کہ یہ نقاب پونہ

کوئی اجنبی عورت نہ ہوں والعیاذ باللہ پھر اجنبی عورت سے تنہائی میں گفتگو اور بات چیت اگر معصیت تھی تو کس درجہ

کی معصیت تھی اس کے بعد آپ کا کس اہتمام سے اس کا بھی ازالہ فرمایا وہ بھی اس لیے نہیں کہ صحابہؓ سے اس پر

مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَ اَعْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ رَسُوْلِكَمَا اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةٌ وَبِنْتُ حَبِيْبٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاِنِّي مُخَشِيتٌ اَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا وَاِنِّي رَوَيْتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اِسْحَاقَ مَا اقُولُ لَكُمْ هٰذَا اِنْ تَكُوْنُ تَطْنَانُ شَرًّا وَاُولَئِكَ قَدْ عَلِمْتَ اِنْ

الانبياء عليهم الصلوة والسلام ومكانتهم في التشريع

۱۱۶۵. عَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا

شخصوں کا اس طرف سے گزر ہوا انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہرا دیکھو یہ میرے ساتھ صفیہ بیٹی ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ سبحان اللہ آپ یہ کیا فرماتے ہیں اور آپ کا یہ فرمان ان کے لیے بڑی عجوبی کا باعث بن گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح گھوم جاتا ہے۔ محمد کو اس کا خطرہ ہوا مبادا تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے اور اس کی وجہ سے تم خواہ مخواہ ہلاک ہو جاؤ۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ یہ بات میں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ تم کوئی بدلنی کرتے بلکہ بات یہ ہے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کبھی شیطان دل میں غیر اختیار اور وساوس ڈال دیتا ہے۔ (بخاری شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تشریع میں

۱۱۶۵. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا

کہ کوئی اندیشہ تھا جیسا کہ خود آپ نے صاف فرمادیا کہ میرا یہ کہنا اس بنا پر نہیں ہے کہ تمہارے دل میں اس قسم کی کوئی پرگمانی موجود ہے بلکہ صرف اس لیے ہے کہ بعض مرتبہ شیطان غیر اختیاری طور پر دل میں بے بات بے سبب کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے صرف اس کی پیش بندی کے لیے میں نے تم کو خبردار کیا ہے مگر اس غیر اختیاری وسوسہ کا وہ بھی صرف ایک اجنبی عورت سے تنہائی میں ملاقات کا اثر کیا ہوتا؟ تمہاری ہلاکت اور آخرت کی بربادی۔ اب اس سے اندازہ فرمایا جیے کہ نبی کی شان عصمت کیا ہوتی ہے یہ کہ اگر اس کے خلاف ذرا سا وسوسہ بھی دل میں آئے اور علم جلے تو ایمان کی غیریت نہیں رہتی۔ کیا والد علیا ذی اللہ اگر رسول معصوم نہ ہوں تو ان کی شان یہی ہونی چاہیے۔

۱۱۶۵۔ اسلام میں نبی کی حیثیت ایک علقن کی حیثیت قرار دی گئی ہے، اسی لیے قرآن کریم نے حاجا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی مستقل حکم دیا ہے کہ رسول کا جو حکم بھی ہو وہ خدا تعالیٰ ہی کے حکم کے تحت ہوتا ہے مگر حکمت الہیہ کا تقاضا یہ تھا کہ کچھ باتوں کا حکم تو وہ براہ راست خود سے اور کچھ باتیں ایسی بھی چھوڑے جن کا حکم وہ خود سے

النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى
قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتَ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا كَرِهْتُكُمْ فَإِنَّمَا
هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِكَرَّةِ سُؤَالِهِمْ وَاجْتِلَا فِيهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ عَفَاؤًا
مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ . رواه مسلم .

۱۱۶۶- عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَّخَذَ حَجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ
فَصَلَّى فِيهَا لَيْلًا حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً وَطَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ

لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض قرار دیا ہے اس لیے حج ادا کیا کرو۔ اس پر ایک شخص نے پوچھا
یا رسول اللہ کیا ہر سال۔ آپ خاموش رہے یہاں تک کہ جب اُس نے تین بار یہی سوال کیا تو آپ
نے فرمایا اگر میں اس کا اقرار کر لیتا اور ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ پھر تم ہر سال حج ادا نہ
کر سکتے اس کے بعد اصولی طور پر یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک میں خود تم سے کچھ نہ کہا کروں تم بھی مجھ سے
کچھ نہ پوچھا کرو، کیونکہ تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ ان ہی بیجا سوالات اور اپنے انبیاءِ عظیم السلام
کے سامنے بیجا اختلافات کی بدولت ہی ہلاک ہوئی ہیں۔ لہذا جب میں تم کو کسی بات کا حکم دیا کروں تو
اپنے مقدر بھروسے کو بجالایا کرو اور جس بات سے روک دیا کروں بس اس کو یک قلم چھوڑ دیا کرو (مسلم،
۱۱۶۶- زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ماہ رمضان میں) اپنی مسجد میں
ایک بورے کا حجرہ سا بنا لیا تھا چند شب آپ نے اسی کے اندر نماز ادا کی یہاں تک کہ لوگ بھی آپ کے
پچھے آکر نماز میں شریک ہونے شروع ہو گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں نے آپ کی آواز نہ سنی اور گمان

خود نہ دے بلکہ اس کا رسول دیدے۔ ادھر حاکم علی بالاطلاق کو مقصود ہی تھا کہ قطعیت کے جس مرتبہ میں تمام قرآن کی حکمت
ہو اس درجہ میں ہر حدیث کی حفاظت نہ ہو اور اس طرح حفاظت کی نوعیت کے فرق سے کہیں کہیں ان کی قطعیت
میں بھی فرق پڑ جائے اور اس طرح کمزور امت کی تفصیلات میں یہ کچھ سختی کا سبب بن جائے۔ اگر کہیں ہر حکم اسی مرتبہ
میں آجاتا جس میں کہ قرآن پاک کی آیات تھیں تو شاید اس امت کے عاصیوں کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہو جاتا۔ امت
نے صرف اتنے ہی پر کفایت نہیں کی بلکہ اپنے رسول کے ساتھ زیادہ کھود کرید کرنے کی ممانعت بھی فرمادی تاکہ ابہام اور اجاب
سے کمزوروں کو جتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ اور پہنچ جائے۔ نیز یہ رسول کو خود اپنے فرائض میں داخل ہو کر جو تفصیلات ضروری
ہوں ان کو وہ خود اپنی جانب سے پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دے کیونکہ اس کو ہمیں ہی کی حیثیت سے بھی جانا
ہے۔ پس جہاں اس نے سکوت اختیار کر لیا تم کو بھی چاہیے کہ وہاں سکوت اختیار کر لو اور زیادہ سوال و جواب کی حقیقت
میں نہ پڑو ورنہ یہ اس پر بھی کوتاہی کے ایک الزام کے مرادف ہو گا۔ ادھر نزول وحی کے زمانہ میں تم جتنی زیادہ تفصیلات کے
درپے ہو گے وہ سب کھول دی جائیں گی، پھر وہ تمہارے ہی حق میں تکلیف کا سامان بن جائیں گی۔ لہذا خاموشی کے ساتھ
سکوت کرنے میں رسول کا احترام بھی ملحوظ رہتا ہے اور تمہاری بہتری بھی اسی میں مضمون ہے۔ ضروری بات تم سے پوشیدہ نہیں
رکھی جائیں گی، غیر ضروری بات کا سوال تم مت کیا کرو۔ رسول کی عظمت کا اس سے اندازہ فرمایا لیجئے کہ اس کی ایک جنبش لے کر
فرض و حرمت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔

فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ رِبًّا لِّبَعْضِهِمْ لِيُخْرِجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بِكُمْ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ حَتَّى خَشِيتُمْ
 أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قَسَمْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ
 صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ . متفق عليه .

۱۱۶۷- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَمَّا يُقْسِمُهَا عَلَى صِحَّاحِهَا
 ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِيحٌ بِرَأْسِكَ . متفق
 عليه وفي رواية أبي بردة أذبحها ولن تجزئني عن أحد بعدك . ونحوه قصة زيد بن خالد
 عند أبي داود وأبي زيد الانصاري عند ابن ماجه .

یہ کیا کہ شاید آپ خواب استراحت فرماتے ہیں تو کسی کسی نے کھانا بھی شروع کیا تاکہ آپ نماز کے لیے باہر
 تشریف لے آئیں آخر آپ نے فرمایا تمہارے ذوق و شوق کے ساتھ آ کر لقمہ اور کرنے کا یہ معاملہ میں سب
 دیکھتا رہوں یہاں تک کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض قرار نہ دیدی جائے پھر تم اس کو
 لگانا کر سکو۔ تو لوگو! آئندہ سے تم یہ نماز اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کر لیا کرو کیونکہ فرض نماز کو مستثنیٰ کر کے آدمی
 کی متنی اور نمازیں ہیں وہ سب گھروں میں ہی افضل ہوتی ہیں۔ متفق علیہ

۱۱۶۸- عتبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بکریاں ان کے سپرد کیں تاکہ وہ ان کو
 قربانی کے لیے آپ کے صحابہ میں تقسیم کر دیں چنانچہ انہوں نے بکریاں تقسیم کر دیں، آخر میں صرف ایک بکری
 بچ رہی جو پورے سال کی نہ تھی آپ نے فرمایا۔ چلو میں تم تو اس کی قربانی کر ہی لو متفق علیہ۔ ابو ہریرہ کی روایت
 میں یہ تصریح ہے کہ خیر تم تو اس کو ذبح کر دو مگر تمہارے بعد اس عمر کی بکری آئندہ کسی شخص کے لیے بھی کافی نہ ہوگی۔
 اسی قسم کا ایک واقعہ زید بن خالد کا ابو داؤد میں اور ابو زید انصاری کا ابن ماجہ میں موجود ہے۔

۱۱۶۹- نبی کے نطق و سکوت کا رتبہ تو بہت بلند ہے یہاں اس کی انفرادی عبادت میں اجازت کے بغیر سکوت کے ساتھ
 شرکت کرنا بھی معمولی بات نہیں ہوتی بعض مرتبہ وہ عبادت صرف اسی کی ذات کے لیے مناسب ہوتی ہے اس میں جا جا
 کر شریک ہونا چھوٹا منہ بڑی بات ہے بعض مرتبہ وہ اس کی خصوصیت تو نہیں ہوتی مگر اس میں شرکت کرنا کسی طبی مصلحت
 کے خلاف ہوتا ہے جیسے یہاں کہ نزل وحی کا زمانہ تھا احکام میں کمی و بیشی جاری تھی۔ اس مبارک مہینہ میں اس
 طرح ذوق و شوق کے ساتھ مبارک اجتماع پھر کس مبارک نبی کی اقتدار میں اس کو فرشتے بھی دیکھ کر غلط کر سکتے تھے
 بہت ممکن تھا کہ ملا اعلیٰ میں اس کو وہ حشر قبول حاصل ہو جاتا اس کو فرض ہی قرار دیا جاتا پھر آئندہ ضحاک امت
 کے لیے یہ مشکلات و مشکلات کا سبب بن جاتا۔ اس جگہ حجۃ اللہ ضرور ملاحظہ کر لی جائے۔

۱۱۷۰- یہاں قربانی کے جانور میں ایک شخص کو آپ کا استشارہ فرما دینا صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونا ہے۔ واضح رہے کہ
 حسب آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ خود مومنوں کی جانور سے
 زیادہ ان کی خیر خواہ تھی اس لیے جس طرح والد کو اولاد پر ولایت حاصل ہوتی ہے اسی طرح آنحضرت (باقی برص ۱۱۷۱)

۱۱۶۸۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِحَاتِ وَالْمَتَمِصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
 لِلْحَسَنِ الْمَغِيرَاتِ خَلِقَ اللَّهُ فِجَاءَهُ ثُمَّ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهُ يَكْفِيُنِي أَذَكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ
 مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (تَعَالَى) فَقَالَتْ
 لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَعْنُ كُنْتُ قَرَأْتِي لَقَدْ وَجَدْتِي
 مَا قَرَأْتُ مَا أَتَاكَ الرَّسُولُ فُخَذْوَةٌ وَمَا تَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ
 نَهَى عَنْهُ . متفق عليه

۱۱۶۸۔ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر لعنت کرے جو جسم کو گودتی ہیں یا گدواتی ہیں، یا
 خوبصورتی کے لیے بال بچواتی ہیں یا دانتوں کے درمیان چھری کھلواتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلقت بدلتا
 چاہتی ہیں اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس قسم کی عورتوں پر لعنت فرماتے
 ہیں انہوں نے فرمایا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہو میں ان
 پر کیوں لعنت نہ کروں۔ اُس نے کہا کہ قرآن شریف تو میں نے بھی پڑھا ہے مگر اس میں میں نے تو وہ بات
 کہیں نہیں پڑھی جو آپ فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر تو قرآن ذرا سمجھ کر پڑھتی تو جو بات میں کہتا ہوں ضرور
 ضرور اس میں دیکھ لیتی کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی مَا أَتَاكَ الرَّسُولُ مِنَ الْجَوَابَاتِ تَمَّ كُورَسُولٍ تَبَاكَ اس كُو
 قبول کر لو اور جس بات سے روک دے اُس سے روک جاؤ۔ اُس نے کہا یہ آیت تو پڑھی ہے اس پر انہوں نے
 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال کی ممانعت فرمائی ہے اور اس لیے اُن کو نہ کرنا قرآن ہی کا حکم
 کہا جائیگا (متفق علیہ)

(بقیہ نوٹ ۳۲) صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر نومنون کی جان و مال پر ولایت حاصل تھی اور اس لیے آپ کو ان کی جان
 مال میں جملہ قسم کے تصرف کا حق حاصل تھا۔ اگر آپ چاہیں تو کسی کا نکاح فرما لیں سکتے تھے اور اگر کوئی اپنے غلام پر ظلم کرے
 تو آپ اس کو اپنی جانب سے آزاد بھی کر سکتے تھے بعض حدیثوں کی جوابدہی کے ضمن میں کچھ علماء کی رائے اس طرف بھی ہے اس لیے
 ترجمان السنۃ ص ۱۰۹ حدیث ۳۳۷ کے تشریحی نوٹ میں ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ "بعض مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی ایسی دست
 اندازی کا کوئی حق نہیں ہوتا" اس کی بجائے اب اس کو اس طرح درست فرمایا ہے "یہاں پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی ایسی دست
 اندازی نہیں کرتی اور صرف اتنے ہی پرکتفا کر لیتی ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کر دے اور جس (دستبندی) بعض حدیثوں میں ایک
 شخص کے لیے نمازوں کے متعلق بھی آپ کے استثناء فرمانے کا ایک واقعہ اور دوسرا ایک عورت کے لیے نوحہ کرنے کی اجازت
 دینے کا واقعہ بھی ملتا ہے بعض علماء نے ان دونوں واقعات کو بھی اسی جنس کے واقعات میں شمار کیا ہے لیکن ان کے متعلق
 جو رائے ناقص ہماری تھی ہم پہلے اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ دیکھو ترجمان السنۃ ص ۱۰۹ و ص ۱۱۰

۱۱۶۸۔ احادیث سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ نے احکام یا غیر احکام میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان کہیں تفریق
 کی ہو منکرین حدیث کی یہ سخت جرات ہے کہ تشریح احکام میں رسول کا کوئی مقام ہی تعلیم نہیں کرتے اور اس بہانے سے درپردہ اللہ
 تعالیٰ کے احکام کو بھی دست بردار ہونا چاہتے ہیں مالا کہ کتاب اللہ اور احادیث ہی نہیں بلکہ دین کی تاریخ از اول تا آخر اس کے خلاف

۱۱۶۹۔ عن سہلۃ امروۃ ابی حذیفۃ أنّہا ذکرّت لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سألتها مولیٰ ابی حذیفۃ ودخولہ علیہا فامرہا ان ترضعہ فأرضعته وهو رجل
کبیر بعد ما شہد بدرا۔ أخرجه ابن سعد والحاکم کما فی الخصائص ۲۶۳
۱۱۷۰۔ عن أم سلمۃ قالت ابی سائر أزواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یدخل علیہن
أحد ینہذا الرضاع وقلن انما هذا رخصۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لسألیہ خاصۃ۔ أخرجه الشیخان۔

۱۱۷۱۔ عن ابی النعمان الأزدی قال ذو جبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرءة علی سورۃ
من القرآن وقال لا یكون لاحد من بعدک مہرا۔ رواہ سعید بن منصور مرسل
وفیہ من لا یعرف واخرج ابوداؤد عن مکحول قال لیس هذا لاحد بعد النبی صلی

۱۱۶۹۔ سہلہ جو ابو حذیفہ کی بیوی تھیں کہتی ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سالم کے
متعلق تذکرہ کیا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے کیا وہ ان کے گھرا ب بھی آمد و شد رکھ سکتے ہیں تو آپ نے
فرمایا۔ جاؤ ان کو اپنا دودھ لے کر بلا دو چنانچہ انہوں نے اپنا ٹھوڑا سادو دھ نکال کر ان کو پلا دیا اس
وقت یہ پورے مرد تھے اور جنگ بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ (حاکم)

۱۱۷۰۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس قسم کی رضاعت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج
نے اختلاف رائے ظاہر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ خاص سالم ہی کے
کے لیے اجازت تھی۔ عام مسئلہ نہیں تھا۔ (متفق علیہ)

۱۱۷۱۔ ابو النعمان ازدی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نکاح قرآن کی ایک
سورت پر پڑھا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے بعد یہ ہر کسی اور شخص کا نہیں ہو سکیگا۔ اس حدیث
کی اسناد ضعیف در ضعیف ہیں لیکن ابوداؤد میں ہے کہ مکحول کی ذاتی رائے یہی تھی کہ جن واقعات میں

۱۱۷۰۔ یعنی رضاعت کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے اور نہ ایسے آدمی کو رضاعی
ولاد یا رضاعی بھائی کہا جاسکتا ہے۔ سہلہ کی روایت اگر صحیحین کی نہ ہو مگر حضرت ام سلمہ کی روایت سے اس کی تصدیق
ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض مواضع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام قوانین سے مستثنیٰ کرنے کا شرعی حق
بھی حاصل تھا۔

۱۱۷۱۔ ہر کے باب میں ایک شخص کو عام قانون سے مستثنیٰ کرنے کی یہ دوسری مثال ہے۔ گو براہ راست رسول خدا صلی
اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثبوت میں کلام ہو مگر مکحول وغیرہ کے بیانات سے کسی درجہ میں اس کی تائید ہو جاتی ہے ہماری
غرض یہاں ان مسائل پر روشنی ڈالنی نہیں ہے بلکہ یہ ثابت کرنا ہے کہ عموم قاعدہ سے استثناء کرنے کا حق بھی آپ کو حاصل
تھا اور یہ حقیقت صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے جب آپ نے حرم مکہ کی گھاس کاٹنے کی ہمت

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَوَانَةَ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ نَحْوَهُ كَذَا فِي الْغَضَائِقِ ۲۶۳
 ۱۱۷۲ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْلِيِّ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ تَعْمَلِ اللَّهُ إِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ثُمَّ قَالَ لِي لَا عَلِمْتُكَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَعْمَلْ لَا عَلِمْتُكَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَرِيُّ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ . رواه البخاري

الرَّسُولُ الْعَظِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ

۱۱۷۳ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ وَرُبَّمَا

صحبتِ سند کے ساتھ قرآن کریم کا ہر مقرر ہونا ثابت ہوتا ہے وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر محمول ہے۔

۱۱۷۴ - ابو سعید روایت کرتے ہیں ایسا ہوا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجہ کو آواز دی تو میں نماز میں تھا اس لیے آپ کو جواب نہ دے سکا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کی یا رسول اللہ میں نماز میں تھا اس لیے جواب نہ دے سکا۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن الہی یہ نہیں استجیبوا للہ وللرسول الخ یعنی رسول جس وقت بھی تم کو اس بائیکا لیے بلائے جو تمہاری حیات کا موجب ہو تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا کرو اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے میں تم کو وہ سورت بتاؤنگا جو قرآن کریم کی تمام سورتوں میں سب سے بڑی شان کی سورت ہے اس کے بعد آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جب آپ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی آپ نے تو فرمایا تھا میں حجہ کو قرآن کریم کی سب سے افضل سورت بتاؤنگا آپ نے فرمایا (توسن لو) وہ سورت الحمد شرب العالمین والی سورت ہے یہی سبع مثانی ہے اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو حجہ کو عطا ہوا ہے۔ (بخاری شریف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی عصمت

۱۱۷۳ - ابو موسیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل یا کوئی

فرمانی تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر "اذخر" کے استثناء کی درخواست پیش کی کیونکہ یہ گھاس لوگوں کی بہت سی ضروریات میں مستعمل تھی۔ آپ نے اس کو منظور فرمایا۔ اس جگہ ان سب کا استقصاء کرنا منظور نہیں ہے۔

قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتَجْرُوا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بِمَا شَاءَ . رواه البخاری قلت ومن هذا الباب ما روى مرفوعاً في شأن عمر جعل الله لحن على لسان عمر .

صاحب ضرورت آتا (راوی کو غلطوں میں شک ہو) تو آپ فرماتے۔ تم لوگ تو ضرورت مندوں کی سفارش کر دیا کرو اور اس پر ثواب ملے جاؤ، رہا اس کے فیصلہ کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو فیصلہ چاہیگا صادر فرما دینگا (بخاری شریف)

۱۱۷۳۔ دیکھیے حدیث مذکور میں یوں نہیں فرمایا گیا کہ ”تم سفارش کیے جاؤ اور رسول جو چاہیگا وہ فیصلہ فرما دینگا“ بلکہ یوں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے جو فیصلہ چاہیگا صادر فرما دینگا“ اس تعبیر میں یہ اشارہ ہے کہ رسول دوسرے حاکموں کی طرح صرف اپنی رائے سے فیصلے نہیں فرماتے بلکہ ان کی زبان خداوندی احکام کے اجراء کے لیے صرف ایک آلہ ہوتی ہے حکم درحقیقت یہاں اللہ تعالیٰ ہی کا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسولوں کے سب فیصلے ناطق اور ناقابل اپیل ہوتے ہیں ان سے معارضہ کرنا کفر اور ان میں ذرا تردد کرنا بھی مومن کی شان سے بعید ہوتا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسالت کی حقیقت ہو کیا اور جو عقلاء زمانہ کہلاتے ہیں وہ اس کو سمجھے کیا ہیں۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے :-

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ .
اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

فَلَا وَرَدَّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .
تمہارے پروردگار کی قسم جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور تم جو فیصلہ کر دو اس سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں اس وقت تک مومن نہ ہونگے :-

تیسری جگہ ارشاد ہے :-

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَدَّبَكَ اللَّهُ .
ہم نے آپ پر قرآن سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے معاملات میں اس رائے کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سچا

پہلی آیت میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ ایک ہی قرار دیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تو تھوڑے سا کہ بہر کیف ایک ہی رہتی ہے اگرچہ بظاہر حاکم دو نظر آئیں اسی طرح یہاں فیصلہ بھی ایک ہی ہوتا ہے اگرچہ اس کی نسبت الگ الگ ہو۔ رسول کے فیصلوں کی اس اہمیت کے بعد جو دفعہ اس سے بھی زیادہ اہم بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فیصلے کے بعد سب اختیارات معطل ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی آزادی رائے بھی سلب ہو جاتی ہے اور یہ اس لیے کہ خالق کے فیصلہ کے سامنے مخلوق کو ادنیٰ سی سترابی کرنے کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ رسول کا فیصلہ چونکہ بعینہ خالق کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے اس لیے جو مخلوق خالق کے فیصلے کے ہیں وہی رسول کے فیصلے کے سمجھے جاتے ہیں

اس بارے میں آیت بالا میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مابین کوئی تفریق نہیں کی گئی۔

دوسری آیت میں اس سے زیادہ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ مخلوق کے ذمہ یہاں اس سے پہلے ایک فرض اور عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ہر معاملہ کا مراعہ خواہ وہ باہمی نزاعات ہی کا کیوں نہ ہو رسول ہی کی خدمت میں کرے۔ رسول کی موجودگی میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملہ کا مراعہ اس کے سوا کسی اور شخصیت کے سامنے لیجائے اور نہ کسی دوسرے انسان کا یہ حق ہے کہ وہ رسول کی موجودگی میں کوئی فیصلہ دے سکے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی اہم مخلوق کے ذمہ یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہر فیصلہ پر اپنے قلب میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس منفی جز کے بعد وہ دوسرے اثباتی جز کا فرض بھی ادا کرے یعنی اپنے اعتراف و تسلیم کا بھی سر ہم کرے۔ امام رازی آیت بالا کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منفی جز کا حاصل انقیاد باطن ہے اور مثبت جز کا حاصل انقیاد ظاہر ہے اور دونوں جز کا نشانہ یہ ہے کہ رسول کے فیصلہ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے جسم و جان سے اس پر راضی ہو جائے۔ اسی رضامندی میں انحراف یا کراہت قلبی کا ادنیٰ سا شائبہ بھی نہ رہے۔

واقع رہے کہ ظاہر کے انقیاد کا ایک مرتبہ تو انقیاد باطن سے بھی پہلے ہوتا ہے اور یہ اس کا ادنیٰ مرتبہ ہے۔ ایمان و اسلام ابتداء میں انسان کے صرف جوارح اور ظاہر تک محدود رہتا ہے پھر شدہ شدہ اس کے باطن میں سرایت کرتا ہے حتیٰ کہ جب انسان کا باطن ایمان کامل کے رنگ سے رنگین اور اس کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو پھر باطن کا اثر لوٹ کر اس کے جوارح پر بھی نظر آنے لگتا ہے۔ انقیاد ظاہر کا یہ مرتبہ کمال ایمان کے آثار میں سے ہے اور یہ صرف اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے یوں سمجھیے کہ ایک تو واضح تو ہے جو انسان کے اعضاء پر اس کے علمی و عقلی شعور کا نتیجہ ہوتی ہے یہ تو واضح تو اختیاری ہے لیکن ایک تو واضح وہ ہوتی ہے جو انسان کے باطنی عجز و انکسار اور اس کے ذاتی نقص و افتقار کے دائمی استحصار کا ثمرہ ہوتی ہے، یہ اضطراری ہوتی ہے یا مثلاً ایک خوف تو مصنوعی ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کے باطن پر مستولی ہو جانے کی وجہ سے اس کے ظاہر پر بھی نظر آتا ہے۔ یہ خوف اتنا اضطراری ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کو چھپانے کی سعی بھی کرے تو چھپا نہیں سکتا۔ یہ اضطراری صفت ہے۔ اسی طرح انقیاد باطن کامل ہو جانے کے بعد اس کے جو اثرات انسانی جوارح پر نظر آتے ہیں یہ بھی اضطراری ہوتے ہیں۔ یہاں بھی انسان کے تصنع اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا اس بنا پر آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کے فیصلہ پر انسان کا ضمیر اس طرح رضامند ہو جانا چاہیے کہ پھر انقیاد ظاہر میں کوئی تصنع نہ رہے بلکہ وہ اس کی ایک صفت اضطراری بن جائے۔ غالباً اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اسلام کے کسی ایسے ہی اعلیٰ مرتبہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

تیسری آیت کے الفاظ بہت زیادہ قابل غور ہیں یہاں انا انزلنا الیک الكتاب کے بعد لتخکو بین الناس بما اراد اللہ کے لفظ فرمائیے ہیں اور یوں نہیں فرمایا کہ لتخکو بین الناس بما اراد اللہ جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ وہ فرمائیں جو آپ کی رائے میں آجائے بلکہ اس کی بجائے بما اراد اللہ کے لفظ فرمائیے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی رائے میں ڈالے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی رائے بھی ارادۃ اللہ کے تابع رہتی ہے اسی لیے اس کو معصومیت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے کسی انسان کی رائے کو یہ مقام حاصل نہیں۔ اسی لیے رسول کے فیصلہ کے سوا کسی کے فیصلہ کو الہی فیصلہ اور قضاء الہی نہیں کہا جاسکتا اور نہ رسول کے فیصلہ کے علاوہ کسی اور بشر کا فیصلہ نکتہ چینی سے بالاتر ہو سکتا ہے اور اس لیے رسول کے علاوہ ہر انسان کے فیصلہ پر دل و جان سے راضی ہونا لازم قرار دیا نہیں جاسکتا۔

ہر آیات بالا کے معانی پر اگر غور کرو تو سب کی روح ایک ہی ہے، وہ یہ کہ رسول درمیان میں صرف ایک پیامبر ہوتا ہے اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ حکم ربانی کے تحت ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی رائے بھی ہو تو وہ بھی ارادۃ اللہ کے تابع ہوتی ہے کسی دوسرے انسان کی رائے کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہے حضرت عمرؓ کی رائے اور ان کے اجتہاد کا رتبہ کتنا بلند تھا، اللہ اکبر کبھی کبھی وحی الہی بھی اسی کی موافقت کرتی تھی لیکن اس کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ یقیناً ارادۃ الہی سے پیدا ہوئی ہے اور کوئی دوسرا احتمال اس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے فتنی نے ان کے ایک فیصلہ کی پیشانی پر یہ الفاظ لکھ دیے "یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عمر کے خیال میں ڈالا ہے" تو حضرت عمرؓ نے فرمایا میں مت لکھو یوں لکھو "یہ فیصلہ وہ ہے جو عمر نے خود اپنی رائے اور اپنے خیال کے مطابق کیا ہے (ترجمان السنہ ۱۵۱) دوسرے مقام پر اس کی وجہ بھی خود بیان فرمائی ہے "لوگو دیکھو دین کے بائے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس پر صواب ہی صواب تھی کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، ہماری رائے تو ہماری جانب سے صرف ایک شکل ہوتی ہے (ترجمان السنہ ص ۱۵۱-۱۵۲)

عن عمر بن دینار قال قيل لعمر احكم بما اراك
الله قال ان هذا النبي صلى الله عليه و
سلم خاصة (در مشورہ ص ۲۱۹-۲۲۰)

عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل میں ڈالے آپ اسی کے موافق فیصلہ فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھہرو یہ بات تو میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ مخصوص تھی۔

عن ابن عباس قال اياكم والرأي فان
الله تعالیٰ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم
لتحكم بين الناس بما اراك الله ولوقيل
بما رايت
(در مشورہ ص ۲۱۹-۲۲۰)

ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنی جانب سے دین میں رائے زنی کرنے سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس رائے کے موافق فیصلہ فرمائیں جو ان کے دل میں منجانب اللہ ڈالی جائے اور حکم نہیں دیا کہ جو خود ان کے دل میں آجائے وہ فیصلہ فرمائیں۔

یہاں حضرت عمرؓ کا فرمان محض خاکساری کے طور پر نہ تھا بلکہ اس میں حقیقت کی طرف اشارہ تھا جو اس تیسری آیت میں رسول اور غیر رسول کی رائے کے فرق کے متعلق کیا گیا ہے وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول کی رائے کے سوا قطعی طور پر صواب کسی کا حکم کسی دوسرے انسان کی رائے پر لگایا نہیں جاسکتا اور اس لیے نہیں لگایا جاسکتا کہ کسی انسان کے متعلق وحی الہی نے یہ تصریح نہیں کی کہ اس کی رائے ہمیشہ ارادۃ الہی کے تابع اور منجانب اللہ ہی ہوگی۔

ایک مرتبہ ایک جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدہ صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا مگر ان کو صاف یہ ہدایت فرمادی گئی کہ دیکھو اگر محاصرہ کے بعد صلح کی نوبت آئے تو اس صلح نامہ پر یہ نہ لکھنا کہ یہ فیصلہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور اس کے حکم کے مطابق ہے بلکہ یہ لکھنا کہ یہ فیصلہ میری اور میرے رفقاء کی رائے کے مطابق لکھا جاتا ہے کیونکہ تمہارے پاس اس کی کیا ضمانت ہے کہ تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ یقیناً خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا (ترجمان السنہ ص ۱۵۱)

اس سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ رسالت کا مقام کیا ہے اور امامت و اجتہاد کا رتبہ اس سے کتنا فروتر ہے۔

حافظ ابن تیمیہ اس تفریق کی وجہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول کی فطرت اتنی مجلیٰ و مصفیٰ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ شیطان اتصال کا کوئی احتمال ہی نہیں ہوتا دوسروں کی فطرت خواہ کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو مگر وہاں قطعیت کے ساتھ اس احتمال کی نفی نہیں کی جاسکتی اس لیے دوسرے انسانوں کی رائے میں بہر حال یا احتمال ہوتا ہے کہ کسی راستہ سے اس میں شیطانی مداخلت ہوگئی ہو اگرچہ وہ عمداً نہ ہو خطا ہو اور اس وجہ سے قابل مواخذہ بھی نہ ہو۔ حق تعالیٰ

آیت بالائے بوجیب جن افراد میں ایمان باللہ اور اس پر استقامت موجود ہوگی ان کے طہائع کے ساتھ ملائکہ اللہ کا اتصال بھی ممکن ہوگا اب جن مزاجوں پر پہلی مناسبت اتنی غالب ہوگئی ہے کہ ان میں دوسری مناسبت کا تخم ہی نہیں رہا جیسے کفار ان پر صرف شیاطین کا نزول ہوگا، ملائکہ اللہ کے نزول کا یہاں کوئی احتمال نہیں ہوگا۔ غالباً پہلی آیت میں اس لیے اَقَالِدُ اَشْجَمِ دونوں صیغے مبالغہ کے استعمال کیے گئے ہیں اس کے برخلاف جن افراد میں اقرار ربوبیت کی صفت انتہا درجہ غالب آگئی ہے ان پر نزول ملکی ہوتا ہے مگر چونکہ دوسری صلاحیت کی قطعیت کے ساتھ ان سے نفی نہیں کی جاسکتی اس لیے یہاں ان کی رائے میں مداخلت شیطان کا احتمال لگا رہتا ہے۔ دوسری آیت میں دینا اللہ کے ساتھ استقامت کی قید غالباً اسی ملکی صلاحیت کے غلبہ کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو قسم کی طاقتیں پیدا کی گئی ہیں ایک فرشتہ اور دوسری شیطان۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا شیطان بھی اسلام لا چکا ہے، اس لیے وہ بھی مجھ کو خیر کے سوا اُبرائی کا مشورہ نہیں دیتا۔ ہمارے نزدیک اس کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ ہر انسان چونکہ مکلف بنایا گیا ہے اس لیے اس میں کم و بیش دونوں صلاحیتیں پیدا فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سے ملکی جانب کا خطرہ سعادت اور دوسری جانب کا غلبہ شقاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ ہدایت خلق کے لیے مبعوث ہوتے ہیں اس لیے یہاں بھی گو دوسری طاقت پیدا تو کی جاتی ہے مگر یہ طاقت بھی ان کی قوت قدسیہ کے سامنے سرنگوں رہتی ہے اور سوا خیر اور بھلائی کے ان کو دوسرا مشورہ نہیں دے سکتی پھر جس فرقہ امت سے امور اور شیطان کی نسبت جتنی بعید ہوتی چلی جائیگی اسی قدر اس کے اقوال کی نسبت اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتی چلی جائیگی حتیٰ کہ کوئی کوئی اس معراج کو بھی پہنچا ہے جس کا نام محدثیت ہے۔ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے اپنی فطری استعداد کی وجہ سے چونکہ محدثیت کے رتبہ پہنچے اس لیے ان کی رائے کا رتبہ نبی کی رائے سے دوسرے نمبر پر آچکا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات وحی الہی ان ہی کی رائے کے مطابق اتر آتی تھی۔ اور درحقیقت یہ ان کے اسی مناسبت کی طرف اشارہ تھا لیکن محدثیت کا حکم نہ تو قطعیت کے ساتھ کسی خاص فرد امت پر لگایا جاسکتا ہے اور اس لیے نہ کسی خاص فرد کے فیصلہ کو قطعیت کے ساتھ قصداً اللہ کہا جاسکتا ہے یا اسی حقیقت کی طرف حضرت عمرؓ اور حضرت ابن مسعودؓ نے اپنے اپنے انداز میں اشارہ فرمایا ہے۔

تخنیق بالاسے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آیت لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَادَ اللّٰهُ كَايَطْلُبُ نہیں ہے کہ رسول کے لیے اجتہاد کا حوزہ بند کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے فیصلہ کی صورت صرف وحی میں منحصر کر دی گئی ہے بلکہ آیت بالا یہ صراحت کرتی ہے کہ رسول کو اجتہاد کی بھی گنجائش دی گئی ہے کیونکہ یہاں یوں نہیں فرمایا گیا کہ اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بَلْكَ بِمَا اَرَادَ اللّٰهُ فَرَايَا لِيَا هُوَ كَايَا اس کے لیے یہ وسعت دیدی گئی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی روشنی میں اجتہاد کے حکم دینے کا بھی حقدار ہے مگر چونکہ اس کی رائے کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ہمیشہ بما انزل اللہ کے مطابق ہی ہوتی ہے اور اگر کہیں ایک دو واقعہ اس کی رائے میں ادنیٰ سی بھی کمی سمجھی گئی ہے تو اس پر فوراً وحی کی جانب سے تنبیہ کر دی گئی ہے۔ اس لیے اس کی رائے کو بہر کیف منجانب اللہ کہا جاتا ہے کسی دوسرے انسان کی رائے کی یہ نگہداشت وحی کی طرف سے نہیں ہوتی اس لیے اس کی رائے کو الہی رائے نہیں کہا جاسکتا یا مخصوص جبکہ اس میں شیطانی مداخلت کا احتمال بھی موجود ہو۔ حضرت علیہ عقی آیت بالا کی تعبیر میں فرماتے ہیں:-

یہ محدثیت کی تشریح ترمذی السنن ص ۴۰۵ ج ۱ پر ملاحظہ فرمائیے۔

قال معناه) الذی اذاع فی کتابہ یعنی بما ارادک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو رکے کتاب میں غور کے بعد آپ کے
دو مشورے میں ۲۱۹ ج ۲۔ دل میں ڈالے۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ آیت بالا رسول کے اجتہاد کرنے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے برعکس اس کا ثبوت ہے۔ امام
قرطبی فرماتے ہیں :-

معناه علی قوانین الشرع اما بوحی ونص آیت بالا میں بما ارادک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیصلہ فرمایا کریں
او بنظر جاء علی متن الوحي... وهذا اس رکے کے مطابق جو یا تو کسی نص کے موافق ہو یا ایسے اجتہاد
اصل فی القیاس وهو يدل علی ان النبی اور رکے سے موجودی کی نشاء اور اس کے اقتضائے موافق ہو
اذا ما ی شیتا اصاب لان الله تعالی اذاع اور یہ محبت قیاس کی ایک دلیل ہے اور اس کی بھی کہ رسول جب
ذک۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۶۶ ج ۵)

امام ابو منصور ما زیدی فرماتے ہیں :-

معنی الآية بما الهک الله بالنظر فی آیت کا مطلب یہ ہے کہ نازل شدہ اصول پر غور کے بعد جو اللہ تعالیٰ
الاصول المنزلة وقال فیہ دلیل علی آپ کے دل میں ڈالے آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور یہ اس
جواز الاجتهاد فی حقہ رد ارکان النزل بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بھی اجتہاد کرنا جائز تھا۔

ہماری اس تحقیق سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ رسول کی رک کے منجانب اللہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب کبھی
کسی اجتہاد پر اس کو ٹوکا ہی نہیں جائیگا، ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹوکا جائے بلکہ اس کی رک کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت
ہے کہ اس کی جو رکے بھی ہوتی ہے وہ وحی کی نگرانی میں قائم ہوتی ہے اسی لیے اگر سر مو اس میں فرق ہوتا ہے تو فوراً اس پر
اس کو متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ مطلب نہ ہو تو پھر حکم بما انزل اللہ اور حکم بما ارادک اللہ دونوں صورتیں ایک ہی بن جائیگی۔
حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی زیر تفسیر آیت بالا لکھتے ہیں :-

وهذه الآية دلیل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم لم یکن یعمل بالمنظون لکنها لا ینفی الاجتهاد
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانها اذا حصل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ظن بالاجتهاد وقرها الله
سحانه ولم یطلع علی الخطاء ظہر عنده بیقین انه الحق بخلاف المجتهد۔

یہ آیت اس کی دلیل تو ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ظنی بات پر عمل فرماتے تھے، مگر اس کی دلیل نہیں کہ آپ
اجتہاد بھی نہ کر سکتے تھے کیونکہ جب آپ اجتہاد کرتے اور
اس کے متعلق وحی کی جانب سے کوئی اصلاح نہ کی جاتی
تو اس کی حقانیت کا آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے مجتہد
کے اجتہاد کا یہ معاملہ نہیں اس لیے وہ صرف ظن کی حد

تک رہتا ہے۔

(تفسیر منطری)

اسی طرح آیت بالا میں اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں دی گئی کہ رسول کو ہمیشہ صورت واقعہ کی بھی اطلاع
دیدنی جائیگی بلکہ اس کے فیصلہ کے بما ارادک اللہ ہونے کا مطلب صرف اتنا ہو گا کہ وہ اصول منزل اور کتاب اللہ کے موافق
ہو گا۔ مثلاً فیصلہ کرنے کا آئین یہ بتایا گیا ہے کہ صورت حالات کو مکمل سن لینے کے بعد مدعی سے گواہ طلب کیے جائیں
اور گواہان نہ ہونے کی صورت میں مدعی علیہ سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے اس کے بعد خواہ خارجی
واقعات کچھ بھی ہوں ایسے فیصلہ کو بما ارادک اللہ فیصلہ ہی کہا جائیگا کیونکہ نہ واقعات کی تک بینج جانا شریعت
عامہ بنایا جاسکتا ہے نہ یہ ہمیشہ افسان کی قدرت میں ہوتا ہے اس لیے آئین بالا کے موافق ہی فیصلہ بما انزل اللہ

کے موافق فیصلہ سمجھا جائیگا۔ ابن ابی حاتم نے آیت بالا کی تفسیر حضرت مطر سے یہی نقل فرمائی ہے "قال بالبينات و الشهود (در فتور ص ۱۹ ج ۲) ہمارے نزدیک حضرت مطر نے بینہ اور گواہ کو بطور ایک مثال کے ذکر فرمایا ہے۔ صرف اسی میں انحصار نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فیصلہ فرامینے کے بعد بھی اہل مقدمہ کو برابر آپ کی ہدایت یہی ہوتی رہی ہے کہ میرے اس آئینی فیصلہ کے بعد بھی اگر اہل معاملہ نے حقیقت سے ذرا بھی عدول کیا ہے تو وہ عند اللہ اپنے آپ کو مجرم ہی سمجھیں۔ میرا فیصلہ صرف ایک نظامی آئین کے تحت ہوا ہے اس کو ہمیشہ وبال آخرت سے نجات کا باعث نہ سمجھنا لینا چاہیے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کا اجتہاد بھی درحقیقت وحی ہی کا حکم رکھتا ہے نہ وحی میں خطا کا احتمال ہوتا ہے اور نہ اجتہاد رسول میں خطا پر استقرار کا احتمال ہے۔ ہماری اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اجتہاد رسول کے باب میں جو اختلاف مدون ہو دراصل وہ لفظی اختلاف ہے جس نے حقیقت کی طرف نظر کی اس نے اجتہاد جائز قرار دیا اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ بہر کیف وحی ربانی ہی کی نگہداشت میں ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی وحی کے حکم میں سمجھا جائے واللہ تعالیٰ اعلم۔

حافظ سیوطی اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے قرآن کریم ہی سے ہوا کرتے تھے مگر اس کو اجتہاد نہیں کہا جاسکتا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں:

والدلیل علی ذلك ان العلماء حکوا
خلافاً فی جواز الاجتہاد للنبی صلی اللہ
علیہ وسلم فلو کان حکمہم بما یفہمہ
من القرآن یسبى اجتہاداً لم تجبہ
حکایت الخلاف (الحادی ص ۱۵۶ ج ۲) تھا تو یہ اختلاف نقل کرنا ہی صحیح نہ ہوتا۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے وہ یا تو صاف صاف قرآن میں موجود ہے ورنہ اس کی اصل ضرور موجود ہے اور اسی طرح جو فیصلے بھی آپ نے فرمائے وہ سب قرآن ہی کی روشنی میں تھے۔ یہ بات دوسری ہے کہ کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے پھر ابن مسعود سے نقل فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں ہماری ضرورت کے سب علوم موجود ہیں، لیکن ہمارا علم ہی ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ منہا

اب ذرا غور فرمائے کہ رسول کو معصومیت کا مقام حاصل نہ ہو تو کیا اس کی رائے کو معصومیت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے بلکہ رائے تو رائے رسول کے فطرت و عواطف قلبیہ بھی وحی ربانی کی زیر نگرانی ہوتے ہیں تفصیل کے لیے دیکھو ترجمان السنہ ص ۱۴۱ و ۱۴۲ ج ۱ و حاشیہ ص ۱۳۲ ج ۱ بحوالہ اعلام الموقعین ص ۱۹۸ ج ۱

دَعْوَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا بَشَرْنَا

۱۱۷۴۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَخِذْ عِنْدَكَ عَهْدًا لَا تُخَلِّفِينِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَذِيْتُهُ أَوْ
سَبَبْتُهُ أَوْ قَالَ لَعْنَتُهُ أَوْ جَدَّتُهُ فَأَجْعَلْهَا لَكَ زَكَاةً وَصَلْوَةً وَقُرْبَةً تَقَرَّبَ بِهَا إِلَيْكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو يعلى قال الهيثمي واسناده حسن وإخراجه الشيخان بتغيير يسير

عن أبي هريرة كما في الخصائص ص ۲۴۴ ج ۲

۱۱۷۵۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَتِّمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ
فَوَجَدْتُهُ طَيَّبَ النَّفْسِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ أَخْبِرْنِي عَنِ النَّفْرِ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِهَمَ أَنْ يُخْبِرَنِي فَقَالَتْ إِمْرَأَتُهُ سَوْدَةُ مَةَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ أَمَا

انبیاء علیہم السلام سے بدو عایہ کلمات کا محل صدر بھی صرف بشریت کی بنا پر ہوتا ہے

۱۱۷۴۔ ابو سعید اور ابو ہریرہ یہ دونوں صاحبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی الہی میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں امید ہے تو مجھ سے ہرگز اس کا خلاف نہ فرمائے گا۔ میں ایک بشر ہی ہوں۔ تو جس کسی مومن بندہ کو میں نے کوئی تکلیف دی ہو یا بڑا بھلا کہا ہو یا یہ فرمایا کہ اس پر لعنت کی ہو (راوی کو لفظ میں شک ہے) یا اس کے کوٹے لگانے کا حکم دیا ہو تو اس کے حق میں تو اس کو کفارہ، رحمت اور قیامت کے دن اپنے دربار میں باعث تقرب بنا دینا۔ (خصائص الکبریٰ)

۱۱۷۵۔ عبد اللہ بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں ابو الطفیل کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت وہ کچھ شاش بشارت نظر آئے میں نے عرض کی ابو الطفیل! جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آپ مجھ کو ذرا ان لوگوں کے نام بتا دیجیے۔ انہوں نے ابھی بیان فرمانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ان کی بیوی سودہؓ بولیں ابو الطفیل! ذرا ٹھہر جائیے کیا

۱۱۷۴۔ اس جگہ آپ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا ہے وہ یہی ہے "الہی میں ایک بشر ہوں" یہی کلمہ آئندہ روایت میں بھی ہے۔ اور اس طرح اس باب کی پانچویں روایت میں بھی موجود ہے اس سے پہلے بھی ترجمان السنہ کی مختلف روایات میں ہر معذرت کے موقع پر آپ کی زبان مبارک پر شبلی اصل کلی کے یہ کلمہ آتا رہا ہے۔ (دیکھو حدیث نمبر ۸۰) پھر تعجب ہے کہ جو بات انبیاء علیہم السلام کی نظروں میں اتنی اہم ہو اسی کا انکار لوگوں کی نظروں میں کیونکر اہم بن گیا ہے۔

بَلَّغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ فَأَجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً. رواه الطبرانی فی الأوسط واللفظ له واحد بنحوه و اسنادہ حسن۔

۱۱۷۶۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَجُلًا وَقَالَ لَهَا احْتَفِظِي بِهِ فَعَفَلَتْ حَفْصَةُ وَمَضَى الرَّجُلُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَفْصَةُ مَا فَعَلَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَفَلْتُ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فخرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ اللَّهُ يَدَكَ فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَذَا فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ يَا حَفْصَةُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ قَبْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ ضَعِي يَدَكَ فَإِنِّي سَأَلْتُ

کیا آپ کو یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تو فرمائی تھی کہ میں ایک بشر ہی ہوں تو جس کسی مومن بندہ کے متعلق میری زبان سے بددعا کے کلمات نکل گئے ہوں تو الٰہی تو اس کے حق میں ان کو کفارہ اور رحمت بنا دینا۔ (طبرانی - احمد)

۱۱۷۶۔ اس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت حفصہ کی نگرانی میں دیا اور ان سے فرمایا یہ انتظام رکھنا کہ وہ بھاگ نہ جائے۔ ایسا ہوا کہ کسی سبب سے حضرت حفصہ کو ذرا سی بھلت ہو گئی اور وہ آدمی چل دیا۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا۔ حفصہ! وہ شخص کہہ گیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے معاملہ میں مجھ سے غفلت ہو گئی۔ آپ ناٹواری کے ساتھ باہر تشریف لے آئے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے ”قطع اللہ یدک“ خدا تیرے ہاتھ توڑ دے۔ بس اسی وقت ان کے ہاتھ اس طرح مڑ کر رہ گئے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو ان کے ہاتھ کی یہ صورت دیکھ کر پوچھا۔ حفصہ! یہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا۔ یا رسول اللہ ابھی آپ نے یہ کلمات فرمائے تھے بس ایسا ہوا آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ نیچے رکھ دو میں نے

۱۱۷۶۔ بالکل اسی قسم کا ایک واقعہ ہے جو ترجمان السنہ ص ۳۷۸ ج ۲ حدیث ۱۹۱ میں آزر چکا ہے لیکن وہ حضرت عائشہؓ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ ایک ہی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر کسی راوی نے اس کو حضرت حفصہ کی طرف اور کسی نے حضرت عائشہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ہم نے دونوں جگہ اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے گویا آپ کے کلمات کا اثر اسی وقت حادثہ کی صورت میں ظاہر ہو چکا تھا یہ ترجمہ ہم نے حضرت اساذ قدس سرہ کے ایک بیان کی روشنی میں کیا ہے ورنہ اس کا ظاہری ترجمہ دونوں جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دعائیہ کلمات کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ مڑ کر دیکھنے شروع کیے کہ ان میں سے آپ کی بددعا کا اثر کس میں ہے۔ پہلی روایت کے لفظ ”انظر ایہا تقطعان“ میں دیکھ رہی تھی کہ کس ہاتھ کو سبب عار

رَبِّي بِبَارِكَةٍ وَتَعَالَى أَيُّهَا إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِي دَعَوْتُ عَلَيْكَ أَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَغْفِرَةً. رواه احمد رجاله
رجال الصحيح. واخرج في الخصائص ۳۴۴ ج ۲. وراجع في الترجمان ۳۷۸ عن عائشة
۱۱۶۷ عن أبي السوار عن خالد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من يتبعونه
فاتبعتهم معهم قال ففجئني القوم يسعون قال وألقى القوم قال فأتني على رسول الله صلى
الله عليه وسلم فضررتني ضرباً إقماً بصيب أو قضيب أو سواد أو شئ كان معاً
قال فوالله فيما أوجعني قال فبت بليلاً قال أو قلت ما ضررتني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
لشئ وعلم الله في قال وحدتني نفسي أن أتني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أضبت قال فانزل جبرئيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك
رأيت لا تكسر قرون رعيتك قال فقلنا صليتنا الغداة أو قال صبحنا قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اللهم إن إنساناً يتبعوني ولا يعجبني أن يتبعوني اللهم فمن ضررت

اپنے رب سے یہ دعا کی ہے کہ اپنی امت میں جس کے لیے بھی میرے منہ سے بدو عار کے کلمات نکل گئے ہوں
الہی تو اس کے حق میں ان کو مغفرت و بخشش کا سبب بنا دینا۔ (احمد)

۱۱۶۷۔ ابوالسوار اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگ
آپ کے پیچھے پیچھے لگ رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے لگ گیا یہ بیان کرتے ہیں کہ
اتنے میں ناگاہ طور پر لوگ بھاگتے ہوئے میرے اوپر آ پڑے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چھوڑ کر
میری طرف تشریف لائے اور کھجور کی ایک تر شاخ یا چھری یا مسواک یا کوئی اور ایسی ہی چیز ہوگی جو
اس وقت آپ کے پاس تھی، آپ نے اس کو لے کر مجھ کو ہلکے سے مار دیا۔ بخدا مجھ کو اس سے ذرا بھی
ہنسی ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بے چینی سیرات کاٹی، یا میں نے یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی یہ تہیہ ضرور کسی ایسی نامناسب بات کی وجہ سے ہوئی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں میرے نفس
میں ہوگی۔ پھر میرے دل نے کہا کہ کسی طرح صبح ہو تو میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ادھر
جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور فرمایا کہ آپ قوم کے
نگراں ہیں، اپنی رعایا پر سختی نہ فرمایا کریں۔ یہ کہتے ہیں جب ہم صبح کی نماز ادا کر چکے یا یہ کہا کہ جب صبح ہوگی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی الہی لوگ میرے پیچھے پیچھے لگ جاتے ہیں اور مجھ کو اچھا

گنتی ہے اور اس روایت کے لفظ "ضعی یدک" اپنا اتمہ نیچے رکھ دو۔ اس کی تائید کرتے ہیں کہ ان کلمات کا اثر اب تک ظاہر
ہونے نہیں پایا تھا۔ اس جگہ حدیث سابقہ کا تشریحی نوٹ ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ وہ حقیقت اپنی جگہ پھر

سلم ہے

أَوْ سَبَّتُ فَأَجْعَلَهَا كَفَّارَةً وَأَجْرًا أَوْ قَالَ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً أَوْ كَمَا قَالَ رَوَاهُ أَحْمَدُ ۲۹۸
 ۱۱۴۸ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنَّا بَشَرٌ وَأَنْتَ
 الْمَلِكُ الْقَائِمُ أَوْ كُنْتُمْ أَوْ جَلَدْتُمْ فَأَجْعَلْهَا لِي صَلَوةً وَرَحْمَةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُنِي بِهَا إِلَيْكَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنْ فِيهِ زَكَاةٌ وَرَحْمَةٌ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ -

۱۱۴۹ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَمْعَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اللَّهُمَّ مَنْ لَعَنْتُ فِي
 الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَأَجْعَلْ ذَلِكَ قُرْبَةً لَكَ إِلَيْكَ - رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ كَمَا فِي الْخِصَائِصِ
 ص ۲۷۲۴۴ -

اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح وہ میرے پیچھے پیچھے لگے رہیں۔ تو الٰہی جس کو میں نے مار دیا ہو یا بڑا بھلا بھی کہا ہو تو
 اس کے حق میں تو اس میری تنبیہ کو لگنا ہوں کا کفارہ اور ثواب کا سبب بنا دینا یا یہ فرمایا کہ مغفرت اور رحمت
 بنا دینا، یا اسی کے قریب اور کلمات فرمائے۔ (احمد)

۱۱۴۸ - ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الٰہی میں بھی بشر ہوں تو مسلمانوں میں جس
 پر بھی میں نے لعنت کی ہو یا اس کو بڑا بھلا کہا ہو یا اس کے کوڑے لگوانے کا حکم دیا ہو تو اس کے حق میں تو اس کو
 باعث رحمت و برکت اور قیامت کے دن اپنے دربار میں باعث تقرب بنا دینا۔ (دارمی)

۱۱۴۹ - حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے۔ الٰہی جس
 کسی کی جاہلیت کے دور میں میں نے اس پر لعنت کی ہو پھر وہ اسلام قبول کر چکا ہو تو اس کو تو اس کے حق
 میں اپنے دربار میں تقرب کا سبب بنا دینا۔ (طبرانی)

۱۱۴۸ - اس حدیث میں آپ کی دعا کا پہلا کلمہ پھر ہی ہے "میں بشر ہوں" درحقیقت آپ کے ان تمام کلمات کی روح ہی
 ہے کہ جب میں بشر ہوں تو بشری خصلت سے بھی نہیں ہو سکتا معلوم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غصہ نہیں آئیگا کسی کو کوئی تنبیہ
 نہیں کی جائیگی اور کسی کی کوئی حرکت خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، گوارا نہیں گزریگی۔ نہیں نہیں یہ سب کچھ ہوگا مگر جو انفس کی بنا
 پر نہیں، نگہ و غرور کی بنا پر نہیں، اور ظلم و تعدی کے طور پر نہیں بلکہ ضعف بشری کی بنا پر یہ معذرت اس لیے نہیں کہ نصیحت
 کا صدور ہو ہی بلکہ اس لیے ہے کہ جب مصیبت ہو تو یہ کلمات بھی مصوم منہ سے کیوں نکلے پھر اس کی معذرت یوں ہو کہ میں
 بشر ہوں۔ جو رسولوں کو بشر نہیں مانتے وہ ان کے مجز و نیاز کی روح سے بھی آشنا نہیں۔

۱۱۴۹ - ان حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کی حق تلفی کا گمان ہو تو اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ اس صاحب حق کے
 لیے دعا کی جائے مگر یہ اس صورت میں ہے جبکہ صاحب حق کے حق کی ادائیگی کی اور کوئی صورت نظر نہ آئے گویا آپ کے ان
 واضح و نیاز کے کلمات سے امت کے لیے ایک اور اہم سنت معلوم ہو گئی۔

یہ واضح ہے کہ ہر لغت کے محاورات میں کچھ کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے مثلاً کچھ کو
 پیار و محبت میں شریک لفظ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات بد معاش کا لفظ بھی مذہب زبانوں پر آجاتا ہے (باقی برصغیر)

۱۱۸۰۔ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ كَانَ فَلَانٌ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِخْتَلَجَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ كَذَا لَكَ فَلَمْ يَزَلْ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ

۱۱۸۱۔ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا اسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطِيعَتْ مَأْمَعَةٌ إِلَّا الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فَيْدٍ - (رواه مسلم) رياض الصالحين ص ۳۰۴ -

۱۱۸۲۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى اعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَا بَأْسَ ظَهْرَانِ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ لَا بَأْسَ ظَهْرَانِ شَاءَ

۱۱۸۰۔ عبد الرحمن صدیق اکبر کے فرزند ارجمند روایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتا، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو استہزار کے طور پر منہ بنایا کرتا آپ نے فرمایا اچھا تو یونہی ہو جائے (اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ اسی طرح بنا دیا) اور جب تک وہ جیسا اسی طرح منہ بناتا رہے (حاکم) ۱۱۸۱۔ سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اُس نے کہا دائیں ہاتھ سے تو مجھ سے کھایا نہیں جا تا۔ آپ نے فرمایا یہ بڑائی کی وجہ سے تمہیں کھانا اچھا تو پھر جیسا تو کہتا ہو ایسا ہی ہو۔ اس کے بعد وہ شخص اپنا دایاں ہاتھ منہ تک اٹھا ہی نہ سکا۔ (مسلم)

۱۱۸۲۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادیشین شخص کے پاس اس کی عیادت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور عیادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو یہ کلمات فرمایا کرتے تھے ”لا بَأْسَ اِنْجَمَ عِنْدَكَ كَيْفَ نَزَلَ اِنَّ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِهٖ بِيَارِيٍّ كُنَّا هُمْ كَاكْفَارِ“۔ چنانچہ اس سے بھی یہی کلمات فرمائے لا بَأْسَ اِنْجَمَ

(بقیہ نوٹ صفحہ ۴۳۵) مگر یہ صرف اس ماحول کے ایک محاورہ کی حد تک ہوتا ہے اسی طرح عرب میں بھی اس قسم کے کلمات رائج تھے اگر وہ کسی مناسب محل پر ظا ذونا در آپ کی زبان پر آگئے ہوں تو بشریت کے سوا ان کو اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ واقعات مذکورہ پر نظر ڈالی جائے ہر موقع محل تنبیہ ہی تھا اور جو تنبیہی کلمات عرب کے محاورات میں تھے وہی بڑی احتیاط کے ساتھ یہاں استعمال ہوئے ہیں مگر معصومیت کا تقاضہ ہے کہ دعائیں دے دے کر ان کی بھی تلافی کر دی جائے۔

۱۱۸۳۔ انبیاء علیہم السلام کی حکم عدولی استہزار سے ہو خواہ شدت جہالت سے کسی صورت میں مبارک نہیں ہوتی۔ جس کی شان یہ ہو کہ اگر ان کی آواز سے آواز بلند کی جائے تو کی کرائی نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ان کی بات کا مقابلہ کرنا بعض مرتبہ بہت خطرناک عواقب کا موجب بن جاتا ہے۔ استہزار تو کفر ہے، کبر فسوق ہے اور گنوار پن خوفناک عیب ہے ان پر

اللہ قال کلاب حتى تقود علی شیخ کبیر تزیرة القبور فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فتم اذا . (بخاری)

منها استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۱۸۳۔ عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی لا استغفر
اللہ واکتوب الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرة . رواہ البخاری

۱۱۸۴۔ عن الاعرج المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس
توبوا الی اللہ فانی اکتوب الیہ فی الیوم مائة مرة . رواہ مسلم

۱۱۸۵۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانی لایعان علی قلبی

وہ بولا ہرگز نہیں یہ تو ایک سخت بوڑھے کو تیز بخار چڑھا رہا ہے اور اس کو قبرستان لیجا کر چھوڑ گیا۔ اس پر آپ
نے ناگواری سے فرمایا اچھا تو یونہی ہی۔ (بخاری)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ استغفار

۱۱۸۳۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بخدا میں بھی ایک ایک
دن میں ستر ستر بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ (بخاری شریف)

۱۱۸۴۔ اعزمنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ
کیا کرو کیونکہ میں بھی ایک دن میں سو سو بار توبہ کرتا ہوں۔ (مسلم)

۱۱۸۵۔ اعزمنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قلب پر ایک بادل
ساچھا ہے

ہیشہ گرفت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ قدرت چاہتی ہے کہ جلال کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے جلال کا بھی مظاہر ہو جائے تاکہ مخلوق
ظلم نہ ہو جائے اور رسولوں کے سامنے اس پر ایسے ان کو ادب کا سبق بھی ملتا رہے۔

۱۱۸۵۔ بطوریکہ ضعیف مخلوق پر اور اس لیے ایک ضعیف مخلوق کے لیے بجائے استکبار کے استغفار کرنا ہی مناسب ہے
آخر نیش عالم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمیں قسم کی مخلوق تھی۔ نوری یعنی فرشتے وہ معصوم تھے اس لیے ان کا
معاظہ صرف ایک قسم سے قابل اعتراض بن گیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تارمی یعنی جنات و شیاطین
انہوں نے بڑائی اور استکبار کی چال چلی استکبوت ام کنت من العالین وہ اسی تکبر کی بدولت ملعون بن گئی
خانگی یعنی آدم علیہ السلام انہوں نے عجز و نیا کے ہاتھ پھیلا دیے، توبہ و استغفار کی زبان کھول دی اور اپنے رب
کے سامنے اعتراف و تسلیم کا سر جھکا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔

وَارَائِي لَأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةً . رواه مسلم

اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے دن میں سو توبہ بار استغفار کرتا ہوں۔ (مسلم)

اس ذل و افتقار اور انابت و استغفار کے صلہ میں تاج خلافت ان کو پہنا دیا گیا۔ یہی سرگزشت پھر آئندہ مخلوق کے استکبار یا استغفار کی بنیاد بن گئی۔ یعنی اولاد ابلیس میں استکبار اور بنی آدم میں استغفار کی سنت قائم ہو گئی اس لیے بنی آدم میں جو مخصوص افراد فطرت پر پیدا ہوتے اور فطرت ہی پر قائم رہتے، توبہ و استغفار کرنا ان کی فطرت کی پکار تھی اور جو اس کے برخلاف چل پڑے وہ ابلیس کے قدم پر کھلائے۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام کی استغفار فرشتوں کی تسبیح کی طرح فطری ہوتی ہے وہ ان کے ضعف بشری کا تقاضہ ہوتا ہے۔ وہ حقیقتاً کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ معصیت کا تصور اور بشری ضعف اس کا مدعی ہوتا ہے۔ جو خود استغفار کرنا نہیں جانتے وہ دوسروں کو استغفار کی تعلیم دینا بھی نہیں جانتے۔ رحمت چاہتی ہے کہ سنت آدم علیہ السلام کو تازہ رکھنے کے لیے ایسے نفوس قدسیہ آتے ہیں جن کی زبانیں توبہ و استغفار کے لیے شب و روز کھلی ہوں اور اس طرح نظر رحمت میں بنی آدم کے لیے اپنے آبائی وطن کی وراثت کا استحقاق پھر قائم ہو جائے آخری حدیث میں کچھ اشارہ اس طرف بھی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بھی کبھی کبھی ایسا سا بندہ جاتا ہے کہ میری استغفار بھی صرف مجازی نہیں رہتی بلکہ آدم علیہ السلام کی طرح اس میں حقیقت کی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ استغفار کو صرف معصیت ہی میں منحصر سمجھ لینا بہت نادانی ہے۔ ورنہ یہاں لفظ عنین یعنی بادل کے لفظ کی بجائے صاف معصیت کا لفظ کیوں نہ فرما دیا گیا۔ استغفار انبیاء علیہم السلام کے کمال کی معراج ہے اور اسی لیے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت نزدیک آ گیا تو سورہ کہ النضر میں آپ کو تسبیح و استغفار میں منہمک رہنے کا حکم دیا گیا۔ تسبیح و استغفار کے اس طرح جمع فرمانے میں انسان کی شان جامعیت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے یعنی استغفار کے ساتھ چونکہ اس میں ملکوتی صفت بھی ہے اس لیے ان کا وظیفہ تسبیح و استغفار کا مجموعہ ہے اور اس لیے صرف تسبیح کرنے والوں کی ساتھ اس مقام تک نہیں ہوتی جہاں تک کہ تسبیح کے ساتھ استغفار کرنے والوں کی رسائی ہوتی ہے۔

ہماری اس بیان سے آدم علیہ السلام کی لغزش کے تلوینی اسرار پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے اور جو بات اس عاصی مخلوق کے خلیفہ بنانے میں فرشتوں کی فہم میں نہ آسکی تھی وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے لگتی ہے اور یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان ہر سہ النوع میں خلافت کا استحقاق کس کو ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی نظر صرف بنو آدم کی معصیت تک ہی مائل رہی اور اسی حد تک ان کی عصمت کا تقاضہ ہونا چاہیے، وہ معصیت سے آشنا نہ تھے اس لیے استغفار و توبہ کی حقیقت پہچانتے تو کیسے پہچانتے رحمت لے یہ کرشمہ دکھلا دیا کہ صورت معصیت کے ساتھ اگر استغفار و توبہ رہے تو جنت سے مہبوط، مہبوط نہیں وہ خلوق کی بشارت ہے اور اس کا نقد ثمرہ خلافت الہیہ ہی۔ اس لیے ضروری تھا کہ زمین پر وقت کے سب سے بڑے اور آخری خلیفہ ہوں ان کی زبان سے مخلوق خدا ایک ایک مجلس میں سو سو بار بھی استغفار سن لے۔

خوب یاد رکھیے خطرہ معصیت سے نہیں خطرہ یہ ہے کہ معصیت کے بعد استغفار نہ ہو اور جب استغفار نہ ہو تو پھر فرشتہ معصیت ہی معصیت رہ جائے اور اس طرح انسان بنی آدم کی فرست سے نکل کر اولاد ابلیس میں شمار نہ ہو جائے اب آپ ہی اندازہ فرمایا کیے کہ جب آغاز عالم میں مخلوق الہی میں مقبول و مردود کی تقسیم کی بنیاد استغفار کٹھری اور آئینہ بھی اس درمیانی مخلوق کی اس طرف یا اس طرف مردم شماری کا مادہ اسی استغفار پر ٹھہرا تو پھر استغفار کرنا کتنا اہم ٹھہرنا چاہیے اور نیز یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے حق میں یہ دلیل معصیت ہوئی یا بران معصیت، واللہ عجل یومئذ

الی صراط مستقیم

مِنْهَا عِبَادَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۱۸۶- عَنِ الْمَغْبِيزَةِ ثَقَالٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَدَّ مَتَّ قَدَّ مَا هُ فِقِيْلَ
لَكَ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا وَتَدَّ عُفَيْرَكَ مَا تَقْدَمُ مِنْ ذُنُوبِكَ وَمَا تَأْخِرُ قَالَ أَفَلَا
أَكُونُ عَبْدًا اشْكُورًا . متفق عليه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عبادت

۱۱۸۶- مغبیزہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل طویل قیام فرمایا ہے کہ پیروں پر دم
چڑھ گیا اس پر لوگوں نے عرض کی آپ کے تو اگلے پچھلے معاملات سب درگزر ہو چکے آپ کس لیے یہ
مشقت اٹھاتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ متفق علیہ

۱۱۸۶- انبیاء عظیمہ اسلام کی فعلی عبادت کا معیار بہت بلند ہوتا ہے وہ فریضہ میں امت کی خاطر تخفیف کا لحاظ رکھتے ہیں
لیکن جہاں ان کا انفرادی معاملہ آیا پھر وہاں ان کی شان الگ نظر آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ عبد کی ترقی کا سارا راز ہی جب
عبادت میں پنہاں ہو تو جتنا بڑا عبد ہو اس کی شان عبادت بھی اتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو۔ یہاں قرآن کا حکم بھی یہی
تھا۔ قَدْ أَلْبَسَ الْأَقْلِيَاءَ - آپ کی عبادت کی ایک صورت یہ ہے کہ رات بھر مصروف عبادت رہیں اور صرف
تھوڑے سے حصے میں استراحت ہو۔ تو پھر حکم ایزدی کی تعمیل میں آپ کی جدوجہد جتنی بھی وسیع ہو سب بجا تھی۔ پھر آپ کی
اتہاع میں آئندہ بھی بعض ائمہ نے اس سنت کو تازہ رکھا ہے۔ اس حدیث میں یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ عبادت
کی کثرت صرف اسی میں منحصر نہیں کہ گناہ موجود ہوں بلکہ بندہ کی شکرگزاری کی بڑی سے بڑی صورت یہی ہے اس لیے
بخشش و کرم کا انعام جتنا زیادہ ہو عبادت کی شان بھی اتنی ہی اونچی ہونی چاہیے۔ یہاں آپ نے دو لفظ فرمائے ہیں
عبد، شکور۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت پہلے تو قافضہ عبدیت ہے، پھر قافضہ شکرگزاری بھی ہے۔ جب
میں عبد بھی عبد شکور ٹھہرا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری عبادت اسی کے مناسب نہ ہوتی۔

اللہ تعالیٰ کے عبد سب ہی ہیں اس لیے اس نعمت کا شکر سب ہی کے ذمہ واجب ہے لیکن ایسے عبد نامہ میں جو
عبد بھی ہوں اور شکور بھی ہوں۔ وقلیل من عبادی الشکور میں کفران نعمت کا شکوہ ہے۔ یہ جاہت انبیاء عظیمہ
و اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر شکر گزار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکور نہیں وہ گویا عبد ہی نہیں۔
إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا اشْكُورًا بے شک فوج شکر گزار بندے تھے۔

الانبياء والرسل عليهم الصلوة والسلام واعدا لهم

۱۱۸۷- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ مِائَتًا لَفِي نَبِيٍّ وَارْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ الرُّسُلُ مِنْهُمْ قَالَ ثَلَاثٌ وَارْبَعُونَ ثَلَاثَةٌ عَشْرَ جَمْعٌ غَيْرُ ثَمَّةٍ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ! أَرْبَعَةٌ سُرِّيَانِيُونَ آدَمُ وَشِيثُ وَنُوحٌ وَخُوشُ وَهُوَ إِدْرِيسُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِقَلَمٍ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَرَبِ هُودٌ وَصَالِحٌ وَشُعَيْبٌ وَنَبِيَّكَ وَأَوَّلُ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَى وَآخِرُهُمْ عِيسَى وَأَوَّلُ النَّبِيِّينَ آدَمُ وَآخِرُهُمْ نَبِيَّكَ وَآخِرُهَا فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمَشْهُورِ وَالصَّوَابُ أَنْهُ ضَعِيفٌ لَا صَحِيحَ وَلَا مَوْضُوعٍ (اخرجه عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الاصول وابن حبان في صحيحه والمحاکم وابن عساکر) وقد تكلم المحافظ ابن كثير في اسانيدہ وضعفها كما في البداية والنهاية ۱/۲۹۹

حضرات انبيا عليهم السلام اور ان کی تعداد

۱۱۸۷- ابو ذر فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کل انبیاء کی تعداد کتنی تھی۔ آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں رسول کتنے تھے۔ آپ نے فرمایا تین سو تیرہ کی بڑی تعداد۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو ذر! ان میں چار نبی تو سریانی تھے۔ آدم، شیت، نوح، خورش (علیہم السلام) یدریس علیہ السلام کا نام ہے اور یہ پہلے وہ نبی ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا۔ اور چار ان میں عرب کے ہیں۔ ہود، صالح، شعیب (علیہم السلام) اور تمہارا نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلے نبی تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور سب سے آخری عیسیٰ (علیہ السلام) تھے خلاصہ یہ کہ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخر میں تمہارا نبی (اللهم صل وسلم وبارک علیہم) یہ حدیث موضوع تو نہیں مگر ضعیف ہے۔ (درمشور)

۱۱۸۷- واضح رہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سب سے ممتاز شان یہ ہے کہ ان سب کو ماننا بھی ایمان کا ایک رکن اعظم ہے جن کا نام بیان میں آچکا ہے ان کے نام کے ساتھ اور جن کا نام بیان میں نہیں آیا ان پر اجمال کے ساتھ یہاں انبیاء علیہم السلام کی ذات کو سب کے مشاہدہ میں موجود ہوتی ہے مگر ان کی نبوت کا معاملہ پھر اسی طرح عالم غیب میں داخل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور جنت و دوزخ کا۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو خود بھی اپنی اور جبر انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز مشاہدہ میں ہوتی ہے وہ صرف ان کی ذات پر ان کی نبوت نہ مشاہدہ ہوتی ہے اور نہ وہ مشاہدہ کرنے کی چیز ہے۔ پس جس طرح اللہ تعالیٰ کا منکر کافر ہوتا ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام میں

کسی ایک فرقہ کا اتاریا اجمال ان کی جنس ہی انکار یہ سب کفر میں امن الرسول بما انزل الیہ من ربه و المؤمنون کل امن
باللہ و ملیکنہ و کتیبہ و دملہ لا تغریق بین احدہم من رسلہ (البقرہ)

حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نبی کا لفظ نبی سے مشتق ہے اور لغت میں انبار گو ہر چیز کے لیے مستعمل ہو سکتا
لفظ نبی کا اشتقاق ہے لیکن اس کا عام استعمال اب صرف غیب کی خبروں میں ہونے لگا ہے۔ آیات ذیل ملاحظہ فرمائیے۔

وَ اَنْبِئْكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَلْبَسُوْنَ
فِيْ بُيُوْتِكُمْ (آل عمران)

اور جو تم اپنے گھر میں کھا کر آتے ہو اور جو رکھ کر آتے ہو وہ میں تم
کو سب بتا دیتا ہوں۔

قُلْ هُوَ نَبَاٌ عَظِيْمٌ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ
عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ (م)

کہہ دو کہ ایک بڑی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔
کس چیز کے متعلق یہ باہم گفت و شنید کر رہے ہیں ایک بہت بڑی
خبر کے متعلق (یعنی قیامت)

وَ اِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ بِرُءُوْسٍ وَّ اَنْبِئْهُمْ
بَاَدْوَانٍ فِي الْاَحْزَابِ يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْاَحْزَابِ
وَ تَعْلَمُ نَبَاَهُ بَعْدَ حَيْثُ (الاحزاب)

اور اگر وہ فوجیں آجائیں تو یہ آرزو کریں کہ کسی طرح ہم گاؤں میں
باہر نکلے ہوئے ہوں پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں۔
اور تھوٹے دنوں بعد اس کی خبر جان لو گے۔

يُحٰلِ نَبَاٌ مُّسْتَقَرًّا (الانعام)

ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور قریب ہے کہ تم اس کو جان لو گے
(فرشتوں سے فرمایا) اچھا ان چیزوں کے نام مجھ کو بتاؤ۔
اے آدم تم ان کو بتا دو ان چیزوں کے نام۔

اَنْبِئُوْنِيْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ (البقرہ)

کہہ دو یہاں مت بتاؤ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے اللہ تعالیٰ
ہم کو تمہارے حالات بتا چکا ہے۔

يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ (البقرہ)

کہہ دو یہاں مت بتاؤ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے اللہ تعالیٰ
ہم کو تمہارے حالات بتا چکا ہے۔

قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ نَبَاَنَا اللّٰهُ مِنْ
اٰخِباْرِكُمْ (التوبہ)

کہہ دو یہاں مت بتاؤ ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے اللہ تعالیٰ
ہم کو تمہارے حالات بتا چکا ہے۔

دیکھو ان تمام مواضع میں لفظ انبار کا استعمال صرف ان خبروں میں ہوا ہے جو اپنے علم و مشاہدہ کی نہیں ہیں بلکہ لاعلمی
اور عدم موجودگی کی ہیں اس لیے اس کو نبی پڑھنا چاہیے تا لیکن تحفیف کے لیے ہر وہ حذف کر دیا گیا ہے اور اب بچنے ہموز
کے اس کو نبی متصل استعمال کر لے گئے ہیں۔ اس کے ہموز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی جمع انبیاء آتی ہے۔ دیکھو کتاب

النبیات ص ۲۲۲ و ۲۲۳

حافظ موصوف کہتے ہیں کہ نبی معنی کے وزن پر ہے۔ لغت عرب میں یہ وزن فاعل اور مفعول دونوں ہونے
نبی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے مگر یہاں اس کو مفعول کے معنی میں لینا زیادہ ہودوں ہے۔ اس لحاظ سے نبی اللہ کے معنی میں چو گئے

الذی نبأ اللہ علیہ جس کا اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہوا اس کو غیب کی خبریں دی ہوں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو
بھی ان کی اطلاع دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گا تو وہ دوسروں کو بھی اس کی اطلاع دیدیگا۔ ورنہ نہیں لیکن جس بات پر اس

کا نبی اللہ تعالیٰ موقوف ہے وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو غیب کی خبریں دی جائیں۔ پس جس طرف سے
نبی اور فرشتے میں امتیاز پیدا ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں دینا نہ دینا ہے۔ غیب کی خبریں جس طرح

انبیاء علیہم السلام بیان کرتے ہیں اسی طرح ان کے علاوہ کابین و جوشی وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں مگر پھر ان کو انبیاء کہیں نہیں

کسا جاتا، صرف اس لیے کہ کاہن کو خریدنے والا شیطان ہوتا ہے، رحمن نہیں ہوتا اس لیے وہ نبی اللہ کے ملامت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ لفظ رسول کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہیے رسول اللہ بھی صرف اسی کہ کہا جائیگا جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہو پس جیسے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہو کسی غیر کا رسول نہیں ہو سکتا اور نہ کسی دوسرے کا حکم مان سکتا ہے اسی طرح نبی اللہ بھی غیر اللہ کا نبی نہیں بن سکتا اور نہ وہ کسی اور کی خبریں دینا قبول کر سکتا ہے۔ جب حقیقت یہ ٹھہری کہ اس کی خبریں صرف انہی خبروں میں منحصر ہو گئیں تو ان پر ایمان لانا بھی لازم ہو گیا کیونکہ اس کے متعلق یہ وہم ہی نہیں ہو سکتا کہ جو خبریں وہ دیتا ہے اس میں شیطان کی وحی کا کوئی احتمال ہو سکتا ہے۔ غیر نبی کی یہ شان نہیں۔ اولیاء اللہ بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں مگر چونکہ وہ نبی اللہ نہیں ہوتے اس لیے ان کی خبروں پر یہ اعتماد نہیں ہو سکتا کہ اس میں شیطان کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، یہ صرف نبی اللہ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خطرہ غیر اللہ کی خبر قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ دوسروں کی خبروں میں یہ امکان موجود ہوتا ہے اس لیے وہاں حق و باطل مشتبہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کی خبروں پر ایمان لانا واجب نہیں ہوتا اور اسی لیے رسول کی اطاعت کرنی واجب نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی نہیں بنایا تو اب اس کی کیا ضمانت ہے کہ غیر اللہ نے اس کے قلب میں کوئی بات اتالیوں کی پھر ان کی اطاعت کو بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کہا جاسکتا ہو۔ رسول چونکہ اسی لیے رسول بنایا جاتا ہے کہ وہ خدائی احکامات دوسروں تک پہنچا دے اس لیے وہاں یہ احتمال نہیں ہو سکتا اور اسی لیے دوسروں کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء)

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کا حکم مانیں اللہ کے فرمان سے۔

عمار امت بھی گو اللہ تعالیٰ ہی کی حکمران اور اسی کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور اکثر ان کا یہ حکم درست ہی ہوتا ہے، مگر چونکہ ان کو غیر اللہ کی اطاعت پر اللہ کی اطاعت سمجھنے کی غلط فہمی ہو سکتی ہے اس لیے نادانستگی میں وہ غیر اللہ کی اطاعت کا حکم بھی دے سکتے ہیں اسی لیے علماء کی اطاعت کو بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہی حال امت کے محدثین اور ملہمین کا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں وہ بھی معصوم نہیں ہوتے اس لیے ان کے الہامات میں بھی شیطانی وساوس کا احتمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے الہامات کے حق و ناحق ہونے کا معیار انبیاء علیہم السلام کی وحی سے مطابقت و مخالفت قرار دیا گیا ہے۔ شیاطین کو چونکہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پوری عداوت ہوتی ہے اس لیے وہ خوب پہچانتے ہیں کہ رحمن کی وحی کیا ہے اور شیطان کا فریب کیا ہے۔

کتاب النبوات ص ۱۶۶ و ۱۶۷

شیخ عبدالوہاب شہوانی لکھتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات رسول کے واسطے سے ہمارے پاس آئیں وہ تو کسی تفصیل کے بغیر بے چون و چرا قابل تسلیم ہوں اور جو ہم خود بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے سنیں یعنی الہام کے طور پر وہ اس وقت تک قابل اعتماد نہ ہوں جب تک کہ رسول کی وحی پاس کو تول نہ لیا جائے۔ چنانچہ رسول کی شان میں ارشاد ہے۔

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. (الحشر)

رسول جو تم کو دے وہ لے لو اور جس بات سے روکے اسے چھوڑ دو۔

آیت بالا سے معلوم ہوا کہ رسول کی بات مطلقاً قبول کر لینی فرض ہے۔ اب یہیسی تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ کی ذات

خود تو مقید ہے (ظاہر ہے کہ انسان ہر گوشہ میں مقید ہے اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی) مگر اس کا حکم ماننا مطلقاً واجب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات گو خود تو مطلق ہے مگر اس کے بلا واسطہ احکام کا قبول کرنا مقید ہے۔ یعنی اس کو میزان شریعت پر تولنا ضروری ہے۔ پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ رسول چونکہ خود معصوم ہوتا ہے اور اس کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام مخلوق کے سامنے بیان کرے اس لیے جب اس کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے تو پھر اس کی حکمراناری کا حکم مطلق کیوں نہ ہو۔ رسول کے علاوہ کسی کو اس لیے مقرر نہیں کیا جاتا کہ وہ احکام ربانی دوسروں تک پہنچائے، اس لیے ”مبین“ یعنی کھول کر بیان کرنے والا۔ ان کا منصب نہیں ہوتا اس لیے وہاں یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غیبی آزمائش ہو، قدرت کو یہ امتحان منظور ہو کہ اعتماد رسول کی وحی پر ہے یا اپنے الہام پر۔ پھر اگر اپنے الہام پر اعتماد کر لیا گیا ہے تو کیوں؟ قدرت نے جب ان کو نبی نہیں بنایا تو ان پر شیطان دشمن کی طرف سے وحی کیوں نہیں آسکتی اور ان کے پاس اس کی ضمانت کیا ہے کہ جس کو انہوں نے الہام رحمن سمجھا ہے وہ درحقیقت الہام رحمن ہی ہے۔ یہ ضمانت صرف ایک رسول کے حق میں ہے ان کے علاوہ کسی باشندان کے علوم کے لیے میزان ہی علوم نبوت ہیں۔ البیواقیت و الجواہر ص ۲۲ و ۲۳ و ۲۴۔

نبی اور رسول کا فرق | حافظ ابن تیمیہؒ نبی اور رسول کا فرق لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو غیب کی خبریں دے کر نبی بنا دے تو وہ نبی امّہ بن جاتا ہے۔ اور جب تک کسی کا فرقوم کو خدا تعالیٰ ہیتمات پہنچانے کا اس کو حکم نہ دے اس وقت تک وہ صرف نبی امّہ ہی رہتا ہے خواہ وہ کسی پہلی شریعت پر ہی عمل کرتا رہے ہاں جب اس کو کسی کا فرقوم کو خدا تعالیٰ احکام پہنچانے کا حکم ہو جائے تو اب وہ ”نبی اللہ“ ہونے کے ساتھ ”رسول اللہ“ بھی بن جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان جو اس کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں وہ سب انبیاء تھے۔ رسول اللہ ان میں کوئی نہ تھا۔ ان کا وظیفہ صرف یہ تھا کہ وحی ربانی پر عمل کریں اور مومنوں کی جو حاجتیں ان کے سامنے تھیں ان کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا اور کفر ظاہر ہوا تو اب ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے اور وہ رسول اللہ کہلائے۔ اسی لیے ان کو حدیثوں میں سب سے پہلا رسول کہا گیا ہے۔

علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل کا مقصد | اس بیان سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تذکیر و نصیحت کا تعلق صرف مومنوں کے دائرہ تک محدود رہا ہے اللہ

تعالیٰ کی طرف سے ان پر احکامات آتے اور وہ ان کو مومنوں کو سنا دیتے جیسا کہ انبیاء بنی اسرائیل تھے وہ خود تورات کی شریعت پر عامل تھے مگر یہ خاص خاص معاملات میں ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص خاص وحی بھی آتی تھی۔ پھر وہ اس وحی کی روشنی میں اسرائیل کے مقدمات کے فیصلے اسی طرح فرمایا کرتے تھے جیسا کہ آج علماء قرآن کی روشنی میں امت کے نزاعات کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہی نکتہ تھا کہ آپ نے اپنے علماء امت کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے تشبیہ دی ہے اور علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کے رسولوں سے تشبیہ دے کر یوں نہیں فرمایا علماء امتی کو مثل بنی اسرائیل۔

اس کے بعد حاکم موصوف لکھتے ہیں کہ رسول کے لیے جدید شریعت لانا قطعاً ضروری نہیں۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام رسول اللہ تھے، ہا وہ جدید کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی رسول اللہ تھے اور شریعت تورات پر عامل تھے۔ کتاب النبوات ص ۱۴۳ و ۱۴۴۔

کو کوئی پیغام پہنچایا جائے یہی حال لفظ بعثت کا ہے اس کا استعمال بھی بعثت شرعی اور بعثت کوئی دونوں میں آیا ہے۔ یہاں گفتگو ان کے عام معانی میں نہیں، بلکہ خاص "وحی النبوة" "نبی اللہ" اور "رسول اللہ" بالاصافت کے معنی میں ہے اور جو تشریح اوپر بیان کی گئی ہے وہ ان مقید الفاظ ہی کی ہے۔

لے واضح رہے کہ نبی اور رسول کے الفاظ اسلامی تصانیف میں اللہ کے اسم مبارک کے بعد دوسرے درجہ کی شہرت رکھتے ہیں حتیٰ کہ علمی کتابوں میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہوگی خواہ وہ کسی فن کی کیوں نہ ہو جس میں ان الفاظ کی تشریح نہ کی گئی ہو مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ اصطلاحات کی ریاضت نے اس بدیہی مسئلہ کو بھی اتنا ابھرا دیا ہے کہ اس جیسا صاف مسئلہ بھی ہر جگہ نظری بنا ہوا نظر آتا ہے۔ حافظ موصوف نے جس طرح یہاں اس کو سلجھا دیا ہے اتنا صاف ہماری نظر سے اور کہیں نہیں گزرا۔ حضرت اساذ قدس سرہ فرماتے تھے کہ حافظ موصوف کی پوری کتاب النبوات میں ایک ہی مسئلہ قابل قدر ہے۔

اس لیے اگر آیات قرآنیہ اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں تحقیق درست ثابت ہوتی ہے تو کسی ضعیف روایت کی بنا پر اس کو ترک کرنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کے متعلق اکثر حدیثوں میں نبی مکرم کے لفظ آتے ہیں۔ اگر کسی راوی نے یہاں رسول کا لفظ نقل کر دیا ہے تو اتنی بیش قیمت تحقیق کو صرف راوی کے ایک لفظ سے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے اس روایت کی بنا پر جن بعض اکابر نے حافظ موصوف سے یہاں اختلاف رائے فرمایا ہے ہمیں ان کے ساتھ اتفاق نہیں۔

واللہ تعالیٰ
اعلم

سَيِّدِنَا وَسَيِّدِنَا فِي الرَّسُولِ الْعَظِيمِ مُحَمَّدٍ الْإِبْرَاهِيمِيِّ الْمَهْدِيِّ

أَوْلَاهُمْ خَلْقًا وَآخِرُهُمْ بَعَثَا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

مغوی نظر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ قرآن شریف سے کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کی ابتداء و انتہا بشکل دائرہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات معلوم کرنی ضروری ہے کہ ایک دائرہ کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دائرہ کی ابتداء اور اس کی انتہا بالکل یکساں ہوتی ہے، اس کے دونوں سروں میں اگر ذرا سا بھی فرق رہ جائے تو دائرہ تمام نہیں ہو سکتا، پھر ہر دائرہ کے لیے ایک مرکز کا ہونا بھی لازم ہے۔ مرکز کے بغیر کسی دائرہ کا موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب تک مرکز متعین نہ ہو جائے اس وقت تک دائرہ کا خط کھینچا ہی نہیں جاسکتا۔ پھر جب مرکز متعین ہو جائے تو دائرہ میں جتنے بھی نقطے فرض کیے جائیں ضروری ہے کہ ان سب کا رخ اسی مرکز کی طرف ہو اگر کوئی نقطہ اس مرکز سے ذرا علیحدہ قاصدہ پر رہیگا بس وہیں سے دائرہ ٹوٹ جائیگا۔ پھر جس طرح وجود دائرہ کے لیے مرکز کا تعین پہلے ضروری ہوتا ہے اسی طرح ظہور مرکز کے لیے دائرہ کے وجود کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جب دائرہ کھینچا جاتا ہے تو ضرور کسی مرکز سے کھینچا جاتا ہے مگر جب تک دائرہ تمام نہیں ہو لیتا اس وقت تک مرکز کا وجود معرض ظہور میں نہیں آتا۔ پھر یہ کہ کسی دائرہ میں دو مرکز نہیں ہو سکتے، البتہ ایک ہی مرکز پر چھوٹے بڑے بہت سے دائرے کھینچے جاسکتے ہیں۔ اب سُنئے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے إِنَّ مَثَلْ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کی آفرینش بشکل دائرہ ہوتی ہے اسی لیے اس کا ابتدائی نقطہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور اس کا انتہائی نقطہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو یکساں فرمایا گیا ہے۔ یہ صفت دائرہ ہی کی ہوتی ہے کہ جو اس کا ابتدائی نقطہ ہوتا ہے وہی آخر میں اس کا انتہائی نقطہ بن جاتا ہے۔ خطِ مستقیم میں صفت نہیں ہوتی اس کے ابتداء و انتہا کے دونوں نقطے بالکل علیحدہ علیحدہ ممتاز ہوتے ہیں۔ یہاں جب دائرہ کے ابتدائی نقطہ کی طرف نظر کی جاتی ہے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نظر آتے ہیں جن کے نہ والدہ تھیں نہ والد۔ ان کے بعد حضرت حوا کا وجود ہوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے بنائی گئی تھیں اس لیے اس کو ولادت سے تعبیر کیا نہیں جاسکتا جیسے کسی شخص سے اگر اس کا ہاتھ الگ کر لیں تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ہاتھ اس سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت حوا کو چونکہ صلح آدم علیہ السلام سے بنایا گیا تھا اس لیے ان کو آدم علیہ السلام کی ذریت میں شمار نہیں کیا جاسکتا لہذا

اب ان کو بھی سلسلہ تخلیق میں اسی مرتبہ میں رکھنا پڑیگا جس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بحیثیت والد کے نہ سہی بحیثیت اصل ہونے کے حضرت حوا سے اشرف ہوں مگر یہ نسبت صرف ان دونوں کے درمیان رہیگی بنی آدم کے لیے دونوں ہی مبداء ہونگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ خلافت کے لیے اور اجسام انسانیہ کے مبداء اول اور حضرت حوا صرف اجسام انسانیہ کے لیے مبداء مگر مبداء ثانی ہونگی۔ اب اگر ان پر غور کیا جائے تو حضرت حوا کے لیے والدہ کوئی نہیں ہاں حضرت آدم علیہ السلام ان کی اصل ہونے کی وجہ سے والد کی جگہ کے پاسکتے ہیں۔ پس جب تخلیق کے ابتدائی نقطہ میں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہیں جس میں مؤنث کے لیے ماں کوئی نہیں تو چونکہ دائرہ میں انتہائی نقطہ جو اس کے مقابلہ میں اگر دائرہ کو پورا کر سکتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں ایک مذکر اور ایک مؤنث ہو مگر یہاں والدہ ہو مگر والد کوئی نہ ہوتا کہ اطراف دائرہ میں ایک طرف کی کمی اور دوسری طرف کی زیادتی بالمتقابل آجائیں یعنی اگر ابتدا میں والدہ کی کمی ہو تو انتہا میں والدہ کی زیادتی ہو اور اگر ابتدا میں والدہ کی زیادتی ہے تو انتہا میں والدہ کی کمی رہے اور اس طرح اطراف دائرہ کے نشیب و فراز دونوں مل کر ایک دائرہ پورا ہو سکے۔ یہاں جب تمام انبیاء و عیسیم السلام پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس صفت کا انسان بجز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ملتا۔ سلسلہ تخلیق میں اگر ایک طرف حضرت حوا ہیں جن کی والدہ نہ تھیں تو دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے والد نہ تھے۔ شاید یہ خیال گزرے کہ اس بنا پر تشبیہ ان دو میں ہوتی لہذا بظاہر آیت یوں ہونی چاہیے تھی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل حواء تاکہ جو دو نقطے مقابل تھیں وہی معروض بیان میں آتے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے مقصد چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا والد کے بغیر صرف اپنی قدرت کاملہ سے ظاہر کرنا منظور ہے اس لیے اس میں حضرت آدم علیہ السلام ہی کے ساتھ تشبیہ دینی زیادہ مؤثر تھی اگر کمثل حوا فرماتے تو حضرت حوا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام والد کے قائم مقام موجود اور یہاں منظور یہ تھا کہ علاقہ والدین کا یکسر قمع کر دیا جائے لہذا ایسی ہستی کے ساتھ تشبیہی جن کے لیے نہ والد تھے نہ والدہ تاکہ خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی پورا ثبوت ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں کسی لڑکی اسی تشبیہ سے بھی والد کا خطرہ ذہن میں نہ گزر سکے۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ دائرہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں،

وقوله اذ جعل فيكم انبياء اى كلما هلك نبى الله تعالى كقول اذ جعل فيكم انبياء كى تفسيره بقره جب تک قائم فيكم نبى من لدن ابيكم ابراهيم الى نبى كى وفات ہوا جاتی تو تم میں سے ہی دوسرا نبی اس کے قائم مقام

من بعدہ وکذاک کانوالایزال فیہم
 الانبیاء یدعون الی اللہ ویحذرون
 نعمتہ حتی اختلفوا بعینی علیہ السلام -
 آجاتا تمہارے والد (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) سے لے کر جنت کی
 دستور رہا اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رو
 دیتے رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہے یہاں تک کہ سلسلہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آکر ختم کر دیا گیا۔
 (تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۳)

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس تقدیر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا رہے گی تو اس کا جواب ظاہر ہے
 وہ یہ کہ آپ کی حیثیت مرکزی حیثیت ہی اسی لیے آپ کو مرکز کی طرح ظاہری طور پر بھی سلسلہ نبوت سے بالکل
 الگ سلسلہ میں پیدا فرمایا گیا تھا اور تعجب ہے کہ یہاں بھی اس کی رعایت رکھی گئی کہ جس طرح مرکز ایک ہی ہوتا
 ہے اسی طرح حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ذریت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور دوسرا
 رسول ہی پیدا نہ ہو۔ پھر جس طرح آپ کو دائرہ نبوت کا مرکز بنایا گیا تھا اسی طرح آپ کی ولادت کے لیے
 بھی وہی مقام پسند فرمایا گیا جو زمین کا مرکز کہلاتا ہے یعنی مکہ مکرمہ۔ اور جس طرح بیت اللہ کو زمین کا مرکز
 قرار دے کر سب سے پہلے وجود میں لایا گیا تھا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی سب سے
 پہلے مقدر ہوئی تاکہ تعین مرکز ہولے تو دائرہ نبوت اسی کے ارد گرد کھینچا جاسکے، لیکن مرکزیت کا ظہور چونکہ
 دائرہ کی تمامیت پر موقوف ہوتا ہے اس لیے مقدریوں ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حتیٰ طور پر ظہور
 قدسی جملہ انبیاء علیہم السلام کی آمد کے بعد ہوا اور جس طرح محیط دائرہ کی نسبت ہر طرف سے اپنے مرکز سے مساوی
 ہوتی ہے اسی طرح جملہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت مرکزی حیثیت سے آپ کے ساتھ برابر ہے حتیٰ کہ
 اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا بڑی شریعت والا رسول بھی آپ کے دور میں آتا تو اس کو بھی آپ کی اتباع کیے
 بغیر کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اسی مرکزیت کے اعلان کے لیے جملہ انبیاء علیہم السلام سے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سیادت کا قولاً و عملاً عہد لیا گیا تھا اور اسی کے اظہار کے لیے شب معراج میں جملہ انبیاء علیہم
 السلام کی امامت کا شرف آپ کو ہی عنایت ہوا اور اسی حقیقت کے عالم آشکارا کرنے کے لیے محشر میں لوہا
 حد یعنی حد کا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
 سب انبیاء علیہم السلام ہونگے تفصیل کے لیے ترجمان السنۃ ص ۳۱۹ حدیث ۱۱۲ کا تشریحی نوٹ ضرور ملاحظہ
 فرمائیے۔

اس بیان کے اہم رکن دو ہیں۔ نکوینی نظر میں نبوت کی تخلیق شکل دائرہ ہونی اور آپ کی تخلیق حیثیت
 مرکز ہونی ان دونوں کی طرف قرآنی آیات میں اشارہ موجود ہے اس لیے ہمارے اس بیان کو گورہان کا
 درجہ حاصل نہ ہو مگر محض خیالی بھی نہیں کہا جاسکتا۔ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے اب حدیث انا اولہم

خلقاً و آخرہ و عشا کی پوری شرح بھی ہوگئی۔ اس مضمون کی تائید قرآن کریم کی ایک اور آیت کو بھی ہوتی ہے اور شام ہے۔
 کان للناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرين و منذرین یعنی ابتداء آفرینش دین ایک ہی تھا پھر
 جو اختلاف رونما ہوئے وہ امتوں کی کج رویوں سے رونما ہوئے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دین پھر ایک ہی رہ جائیگا جس کی بنیاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست
 مبارک سے ڈال چکے ہیں۔ مذاہب سماویہ میں بنیادی لحاظ سے قبلے دورہ چکے ہیں: بیت مقدس، بیت
 اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود بیت مقدس کا بھی استقبال فرمایا اس کے بعد پھر بیت اللہ کو
 قبلہ متعین فرمادیا۔ سوچے جب آخر کار قبلہ ہی ہونا تھا تو بیت مقدس کے عارضی استقبال کی حکمت کیا
 تھی؟ بیشک ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آخری رسول کے دور میں سابقہ سب اختلافات کو ختم کر کے پھر ایک
 دین پر جمع کر دیا جائے اور اس کی صورت یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بتادیں کہ اصل دین ہمیشہ سے ایک
 ہی تھا۔ قبلہ کے مسئلہ کو صرف ناہمی سے اختلافات کی بنیاد بنا لیا گیا۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں آکر پہلے آپ
 نے بیت مقدس ہی کا استقبال فرمایا اور عملاً یہ ثابت فرمادیا کہ یہ مسئلہ کوئی بنیادی اختلاف کی حیثیت
 نہیں رکھتا۔ اسی لیے جو رسول و وحدت ادیان کا اہم مقصد لے کر آیا ہے وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر دینا
 چاہتا ہے کہ قبلہ کی تقسیم صرف ایک وقتی مصلحت کے پیش نظر ہی ہے ورنہ اصل مقصد توجہ الی اللہ
 ہو اور یہ کسی خاص سمت کے ساتھ مخصوص نہیں فایما تو لو اقم و جد اللہ۔ اس حقیقت کو آپ نے
 اتنا واضح فرمایا کہ استقبال قبلہ جو نماز کی صحت کی شرائط میں شمار ہوتا ہے نفل نمازوں میں بحالت سفر
 مسافر کی سہولت پر چھوڑ دیا۔

الغرض جب ابتداء میں دین ایک تھا تو چونکہ دائرہ کی ابتداء اور انتہا یکساں ہوتی ہے اس لیے
 عالم کی انتہا میں پھر دین ایک ہی ہو جانا چاہیے اس لیے اس کی صورت یہ مقدر ہوئی کہ جس طرح ایک
 اسماعیلی رسول نے آکر اسرائیلی قبلہ کا استقبال کیا تھا اسی طرح ایک اسرائیلی رسول آکر اسماعیلی
 قبلہ کا استقبال کرے اور یہ بات بعد سے طور پر واضح ہو چکے کہ نہ تو اصل دین میں کوئی اختلاف ہے
 اور نہ انبیاء علیہم السلام میں باہم کوئی اختلاف ہے جو اختلافات بھی ہوئے یہ سب امتوں کی کج روی کے
 نتائج تھے۔ کان للناس امة واحدة فبعث اللہ النبیین مبشرين و منذرین۔ اب اگر اس مقصد کے
 لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوتی تو یہ ختم نبوت کے خلاف تھا
 اس لیے مقدر یوں ہوا کہ آپ سے پہلے وہ بہ حیثیت نبوت ان کا ظہور بھی ہو جائے پھر اس مقصد کی
 تکمیل کے لیے آپ کی دوسری آمد بہ حیثیت امامت بھی ہو ظاہر ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا

لیا تھا۔ اب بنی اسماعیل میں اس کی آمد سے اس کے نبی ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اپنے دورِ نبوت کو پورا کر کے اب بحیثیت امامت امت محمدیہ تشریف لائینگے اور ہم پہلے ترجمان السنہ ۳۴۹ میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ مقام وہ تھا جس کی اولوالعزم انبیاء نے بھی تمنا کی ہے اس لیے یوں مقدر ہوا کہ اس اسم مقصد کے ظہور کے لیے عالم کے خاتمہ پر وہ رسول آئے جو پہلے نبی سے مشابہ ہوتا کہ جس طرح دین پہلے ایک تھا آخر میں پھر ایک ہی رہ جاتے اور جب اس طرح اتحاد ملل کا کام مکمل ہو جاتے تو پیدائش عالم کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو جانے کی وجہ سے عالم کی صف لپیٹ کر رکھ دی جاتے اور قیامت آجاتے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَوْلِهِمْ خَلْقًا وَآخِرِهِمْ بَعثًا

۱۱۸۸۔ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مَا صِدَّقْتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَّقَهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

۱۱۸۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنِ الْقَبْرِ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

۱۱۹۰۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ۔

۱۱۹۱۔ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي بَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۱۱۸۸۔ میں جنت کے لیے سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں۔ انبیاءِ سابقین میں اس کثرت کے ساتھ کسی کی تصدیق نہیں کی گئی جتنی کہ میری۔ بعض انبیاء تو ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی تصدیق صرف ایک ہی شخص نے کی ہے۔ (مسلم شریف)

۱۱۸۹۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ روزِ محشر تمام اولادِ آدم کا سردار میں ہونگا۔ قبر چھٹ کر جو سب سے پہلا شخص باہر آئیگا وہ میں ہوں، جو نبی سب سے پہلے مخلوق کی شفاعت کریگا وہ میں ہوں اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ میں ہوں۔ مسلم شریف

۱۱۹۰۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت میں جس نبی کے ملنے والے سب سے زیادہ ہونگے وہ میں ہوں، اور جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے دستک دیگا وہ میں ہوں

۱۱۹۱۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن میں جنت کے دروازہ پر آؤنگا

كَاشَفَهُ فَيَقُولُ الْحَاذِرُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ أَنْ لَا أَفْتَحَ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ
رواه مسلم۔

۱۱۹۲۔ عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِيَوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا
تَحْتَ لِيَوَائِي وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ۔ رواه الترمذی

۱۱۹۳۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَانَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَدَاكِرُونَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
وَقَالَ آخَرُ مُوسَى كَلِمَةً تَكَلِّمًا وَقَالَ آخَرُ فَعِيسَى كَلِمَةً وَرُوحَهُ وَقَالَ آخَرُ آدَمَ إِصْطَفَاهُ اللَّهُ
فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبْتُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَمُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِيسَى رُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَ
آدَمُ إِصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلٌ لِيَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ

اور دروازہ کھلواؤنگا۔ جنت کا دربان پوچھگا آپ کون؟ میں کہوںگا میں ہوں محمد وہ عرض کرچکا محمد کو حکم
طاہر کہ سب سے پہلے میں آپ ہی کے لیے دروازہ کھولوں، آپ سے پہلے کسی شخص کے لیے نہ کھولوں (مسلم)
۱۱۹۲۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام اولادِ آدم
کا سردار میں ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں۔ حمد و ثنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ بھی کوئی فخر نہیں اور اس دن
آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جتنے رسول ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہونگے اور سب پہلا شخص زمین
پھٹ کر باہر آئیگا وہ میں ہوں اور یہ کوئی فخر نہیں (ترمذی شریف)

۱۱۹۳۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے جب ان کے قریب آئے تو آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کوئی تعجب
سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام سے کوہ طور پر براہ راست گفتگو کی ہے کوئی کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ
کھلانے کا شرف بخشا ہے۔ کوئی اور یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صلی اللہ کے لقب سے
نوازا ہے جب آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہاری تمام گفتگو اور تمہارے تعجب کا معائنہ
دیکھا اور سنا۔ کوئی شبہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے جیسا کہ تم کہہ رہے تھے اور اسی طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرفِ بھکلامی عطا ہوا تھا اور کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ

الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ اَدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فُحْرٌ وَاَنَا اَوَّلُ شَاقِعٍ وَاَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فُحْرٌ
وَاَنَا اَوَّلُ مَنْ يَخْرُجُ غُلُقَ الْجَنَّةِ فَيَقْتَرُ اللهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ نُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فُحْرٌ
وَاَنَا اَكْرَمُ الْاَوْلِيَاءِ وَالْاٰخِرِينَ عَلَى اللهِ وَلَا فُحْرٌ . رواه الترمذی والداری .

۱۱۹۴ . عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُونَ وَنَحْنُ
السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنِّي قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فُحْرٍ اَبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ وَمُوسَى صَفِيُّ اللهِ وَاَنَا
حَبِيبُ اللهِ وَمَعِيَ لِي وَاَنَا اَكْرَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاِنَّ اللهُ وَعَدَنِي فِي اُمَّتِي وَاَجَارَهُمْ مِنْ
ثَلَاثٍ لَا يَعْزِمُهُمْ بِسِنَةٍ وَلَا يَسْتَأْصِلُهُمْ عَدُوٌّ وَلَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ . رواه الدارمی .

۱۱۹۵ . وَعَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ وَلَا فُحْرٌ وَاَنَا

روح اللہ کے لقب سے نوازے گئے تھے اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نظر بوبیت میں
خلافت کے لیے منتخب ہوئے لیکن تم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں حبیب اللہ ہوں اور یہ فخریہ بات
نہیں ہے اور قیامت میں حمد و ثناء کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور ان کے
سوا سب مخلوق اس کے نیچے ہوگی اور یہ بھی فخریہ بات نہیں ہے اور قیامت میں سب سے پہلا
مخلوق کی شفاعت کرنے والا رسول ہیں ہوں اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی وہ رسول
بھی میں ہوں اور یہ بھی فخریہ بات نہیں ہے۔ جنت کی کنڈی جو سب سے پہلے کھٹکھٹائیگا وہ رسول میں ہوں
اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے لیے جنت کھولے گا اور مجھ کو اس میں داخل فرمائے گا اور اس وقت میرے ساتھ
ساتھ مختلف مومنوں کی جماعت بھی ہوگی اور میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں گزری ہوئی اور آنے والی تمام مخلوق میں
سب سے زیادہ معزز و مکرم ہوں اور اس میں فخر کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔

۱۱۹۴ . عمرو بن قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں گو ہم سب کے بعد میں آئے
ہیں لیکن قیامت میں ہم سب کے آگے ہونگے اور دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں اور کسی فخر سے نہیں کہتا ابراہیم علیہ
السلام خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہیں لیکن میں حبیب اللہ ہوں۔ قیامت میں حمد و ثناء کا
جھنڈا میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے معاملہ میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور میں باتوں سے
ان کو پناہ دیدی ہے ایک یہ کہ عام قحط میں ان کو مبتلا نہیں کرے گا۔ دوم یہ کہ ان کا دشمن بیخ و بن سے ان کو ہلاک
نہیں کر سکیگا تیسرے یہ کہ میری پوری کی پوری اُمت گمراہی میں پڑ جائے ایسا بھی نہیں ہوگا۔ (روایت)
۱۱۹۵ . جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام رسولوں کا قائد میں ہوں اور یہ فخریہ

خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا خَيْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمَشْفَعٍ وَلَا خَيْرَ. رواه الدارمی
 ۱۱۹۶۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا
 وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقِدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أُنْصِتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا أُحْبِسُوا وَأَنَا
 مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أُيِسُوا الْكِرَامَةَ وَالْمَقَاحِجُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلِيَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَ
 أَنَا أَكْرَمُ وَلِدِ أَدَمَ عَلَى رِبِّي يَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لَوْلُو
 مَشْنُونٌ. رواه الترمذی والدادمی وقال الترمذی حديث غريب .

۱۱۹۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَكْتَسَى حُلَّةً مِنْ حُلِيِّ الْجَنَّةِ
 ثُمَّ أَقْوَمَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِي. رواه
 الترمذی وفي رواية جامع الاصول عندنا اول من تَشَقَّقُ عَنْهُ الْأَرْضُ فَأَكْتَسَى .

۱۱۹۸۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ قَالُوا

بات نہیں اور میں تمام نبیوں کے آخر میں آیا ہوں اور یہ بات بھی فخریہ نہیں اور تمام مخلوق کی سب سے پہلے
 شفاعت کرنے والا میں ہوں اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ رسول ہیں ہوں اور یہ بات
 بھی فخریہ نہیں ہے۔ (دارمی)

۱۱۹۶۔ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام لوگ قبروں سے اٹھائے
 جائیں گے تو سب سے پہلے باہر آنے والا میں ہونگا، جب وہ جماعتیں بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کا قافلہ
 میں ہونگا، اور جب سب خاموش رہیں گے تو ان کی جانب سے بولنے والا میں ہونگا اور جب وہ میدانِ محشر
 میں پھنس جائیں گے تو ان کے لیے شفاعت کی اجازت طلب کرنے والا میں ہونگا اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے
 تو ان کو شہادت دینے والا میں ہونگا۔ بزرگی اور کنجیاں اس دن سب میرے ہاتھ میں ہوں گی اور حمد و ثنا کا جھنڈا
 بھی اس دن میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام اولاد آدم میں سب سے پیارا میں ہونگا۔ میرے
 ارد گرد ہزار خادم حاضر رہیں گے جو اس طرح سفید رنگ ہوں گے گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے اٹھے ہیں یا
 بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ (ترمذی۔ دارمی)

۱۱۹۷۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب پہلے قبر سے اٹھوں گا اس کے بعد
 جنتی مخلوق میں سے ایک حلقہ (ایک لباس کا نام ہے) لاکر مجھ کو پہنایا جائیگا، پھر میں عرش کے دائیں جانب
 آکر کھڑا ہونگا جہاں کھڑے ہونے کا منصب میرے سوا اور کسی کا نہیں (ترمذی)

۱۱۹۸۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَسِيلَةُ قَالَ أَعْلَىٰ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَا يَبَالُغُهَا إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَأَوْجُوتٌ
أَكُونُ أَنَا هُوَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

۱۱۹۹- عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ
إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَمُصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

۱۲۰۰- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ
نَبِيِّ وَوَلَاةٍ مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ وَلِيَّيَّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ
لَكَذِبِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

۱۲۰۱- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ
وَعَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
قَالَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ وَمَنْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ رَأْسِي إِلَى الْوَدُنِ فَذَلِكَ نَجْزِيَهُ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ تُجْزَى
الظَّالِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخْفِرَ

کی دعا مانگا کرو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے جو
صرف ایک شخص کو ملیگا اور مجھ کو پوری امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ (ترمذی)

۱۱۹۹- ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب قیامت آئیگی تو سب
نبیوں کا امام میں ہونگا اور میں ہی ان کا خطیب اور شفاعت کرنے والا ہونگا اور یہ بات فخر نہیں ہے۔ (ترمذی)

۱۲۰۰- عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے انبیاء میں سے
کوئی ولی ہوتا ہے۔ میرے ولی وہ ہیں جو میرے دادا اور میرے رب کے خلیل ہوتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں آپ

نے یہ آیت تلاوت فرمائی بلاشبہ سب میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ لوگ تھے جنہوں
نے ان کی اتباع کی اور یہ نبی ہیں (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور یہ ایمان والے اور اللہ تعالیٰ سب مومنوں کا

ولی ہے۔ (ترمذی)

۱۲۰۱- ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر بھی فضیلت بخشی
ہے اور آسمان والے تمام فرشتوں پر بھی لوگوں نے پوچھا ابی بن عباس فرمائیے جس بات سے سب فرشتوں

پر فضیلت دی ہے وہ کیا ہے؟ جواب دیا وہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کے حق میں تو یہ فرمایا ہے کہ جو ان میں سے کسی ایک
میرے سوا رخصا کوئی اور ہے تو اس کو ہم بس دوزخ کی جزا دینگے اور نامنصفوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے

ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح نصیب فرمائی ہے تاکہ اللہ

لَكَ اللهُ مَا قَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا أَخَّرَ قَالُوا وَمَا فَضَّلَهُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ
 مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُبَيِّنَ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنِ يَشَاءُ الْآيَةَ وَقَالَ
 اللهُ تَعَالَى لِيُعْتَمِدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ فَأَرْسَلْنَا إِلَى
 الْحَبَشَةِ وَالرُّومِ . رواه الدارمی .

۱۲۰۲ عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أُسرى
 به بيئنا أنا في الحطيم ورتبنا قال في الحجر مضطجعاً إذا أتاني اب فشق ما بين هذه إلى
 هذه يعني من ثغرة تخبره إلى شعرتيه فاستخرج قلبي ثم أتيت بطشت من ذهب فملو
 أيماناً فغسل قلبي ثم حنيت ثم أعيدوني رواية ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ إيماناً
 وحكمة ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق يضع خطوه
 عند أقصى طرفه فحملت عليهما فأنطلق بي جبرئيل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح
 قيل من هذا قال جبرئيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أُرسل إلي قال

آپ کے گزشتہ اور آئندہ تمام فرودگزارشوں سے درگزر فرمائے (مخاطب دونوں جگہ معصوم مخلوق ہے مگر طرز
 خطاب میں فرق کتنا ہے) لوگوں نے عرض کی اچھا تو جس بات سے انبیاء علیہم السلام پر فضیلت ہر وہ
 بات کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ سب رسولوں کے حق میں تو ارشاد یہ ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا
 وہ اپنی قوم کی زبان کا بھیجا اس کے بعد پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا گمراہ کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و
 سلم کے حق میں فرمایا ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تو آپ کو جنات و انسان سب کے لیے رسول بنایا
 ۱۲۰۲ سالک بر مصعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس شب کا واقعہ جس
 میں آپ کو بیت مقدس اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی اس طرح بیان فرمایا کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا اور
 مجھے حجر کا لفظ کہا (مراد دونوں کی ایک ہے) کہ ایک (خستہ آیا اور اس نے یہاں سے لے کر یہاں تک میل پیٹ چاک
 کیا یعنی کوشی کے پاس سے لے کر زیناف تک پھر اس نے میرے قلب کو نکالا اور اس کے بعد ایک سوئے
 کا طشت ایمان و حکمت سے بھرا ہوا لایا گیا اور اس فرشتے نے میرے قلب کو دھویا۔ ایک روایت میں اس
 طرح ہے کہ پھر میرے پیٹ کو آب زمزم سے دھویا اور اس کے بعد اس میں ایمان و حکمت بھریا پھر میرے سینے
 ایک جانور پیش کیا گیا جو حجر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا سفید رنگ کا تھا اس کو براق کہا جاتا ہے اس
 کی رفتار کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنا قدم اس جگہ ڈالتا تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی مجھے اس پر سوار کیا گیا اور مجھے
 لے کر جبرئیل علیہ السلام اوپر چلے یہاں تک کہ جب اس دنیا کے آسمان تک پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھلویا

تَعْمَرُ قَبِيلَ مَرْحَبًا بِهِنَّ فَنِعْمَ الْمَجِيئُ بِجَاءِ نَفْعَةٍ فَلَمَّا خَلَصَتْ فَأَذَاعَهَا أَدَمٌ قَالَ هَذَا أَبُوكَ
 أَدَمٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا يَا ابْنَ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ
 ثُمَّ صَعِدَ بِرُوحِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَائِيلُ قَبِيلَ وَمَنْ
 مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَبِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ قَالَ تَعْمَرُ قَالَ مَرْحَبًا بِهِنَّ فَنِعْمَ الْمَجِيئُ بِجَاءِ
 نَفْعَةٍ فَلَمَّا خَلَصَتْ إِذَا بِمَجِيئِي وَعَيْسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَتِي قَالَ هَذَا بِمَجِيئِي وَهَذَا عَيْسَى
 عَلَيْهِمَا سَلَّمَ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا يَا ابْنَ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِرُوحِي إِلَى السَّمَاءِ
 الثَّالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ قَبِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَائِيلُ قَبِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَبِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ
 إِلَيْكَ قَالَ تَعْمَرُ قَبِيلَ مَرْحَبًا بِهِنَّ فَنِعْمَ الْمَجِيئُ بِجَاءِ نَفْعَةٍ فَلَمَّا خَلَصَتْ إِذَا بِيُوسُفَ قَالَ هَذَا
 يُوسُفُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا يَا ابْنَ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ

ان سے دریافت کیا گیا کون انہوں نے جواب دیا میں ہوں جبرئیل۔ پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں انہوں
 نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو معراج ہوئی ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں
 اس پر کہا گیا خوش آمدید کیا مبارک تشریف آوری ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ جب میں دروازہ سے نکل
 گیا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد ماجد
 آدم ہیں ان کو سلام کیجیے میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب سلام سے کر فرمایا فرزند صالح اور نبی صالح
 اؤ خوش آمدید پھر جبرئیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چلے یہاں تک کہ جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو انہوں
 نے دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون۔ انہوں نے جواب دیا میں ہوں جبرئیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں
 انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو معراج ہوئی ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں
 اس پر کہا گیا خوش آمدید کیا مبارک تشریف آوری ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ جب میں آگے بڑھا کیا دیکھتا
 ہوں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہیں، دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ تو حضرت
 یحییٰ ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ ہیں علیہما الصلوٰۃ والسلام، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے
 جواب سلام دیا اس کے بعد فرمایا آئیے بلا در صالح اور نبی صالح آئیے خوش آمدید۔ پھر وہ مجھ کو لے کر تیسرے
 آسمان پر چلے یہاں پہنچ کر دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون۔ انہوں نے جواب دیا میں ہوں جبرئیل پھر پوچھا
 گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو معراج ہوئی ہے
 جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید کیا مبارک تشریف آوری ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول
 دیا جب میں آگے بڑھا لیا دیکھتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف ہیں،

صَعِدَ بِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَمَنِي قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِئِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرَحَبًا بِفِنْعِهِ الْمَجِيئِي جَاءَ فَفْتَمَنِي فَلَمَّا خَلَصْتُ فَأَذَادِرَيْسُ فَقَالَ هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرَحَبًا بِالْآخِرِ الصَّالِحِ وَالتَّيْبِي الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَمَنِي قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِئِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَفْتَمَنِي فَلَمَّا خَلَصْتُ فَأَذَاهَارُونَ قَالَ هَذَا هَارُونَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرَحَبًا بِالْآخِرِ الصَّالِحِ وَالتَّيْبِي الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَمَنِي قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِئِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ قَالَ نَعَمْ قِيلَ فَمَرَحَبًا بِفِنْعِهِ الْمَجِيئِي جَاءَ فَفْتَمَنِي فَلَمَّا خَلَصْتُ فَأَذَامُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ

ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب سلام دیا اس کے بعد فرمایا آئیے برادر صلح اور نبی صلح آئیے خوش آمدید پھر جبرئیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چلے یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون انہوں نے فرمایا میں ہوں جبرئیل پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو معراج ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں اس پر کہا گیا خوش آمدید کیا مبارک تشریف آوری ہے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ جب میں آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب سلام دیا اس کے بعد فرمایا آئیے برادر صلح اور نبی صلح آئیے خوش آمدید پھر مجھ کو لے کر اور اوپر چلے یہاں تک کہ پانچویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون انہوں نے فرمایا میں ہوں جبرئیل۔ پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو معراج ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید کیا مبارک تشریف آوری ہے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ جب میں آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ہارون علیہ السلام ہیں جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد فرمایا آئیے برادر صلح اور نبی صلح آئیے خوش آمدید پھر مجھ کو اور اوپر لے کر چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا کون انہوں نے جواب دیا میں ہوں جبرئیل۔ پھر پوچھا گیا آپ کے ہمراہ کون ہیں انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے پوچھا کیا ان کو معراج ہوئی ہے انہوں نے کہا ہاں اس پر کہا گیا خوش آمدید کیا مبارک تشریف آوری ہے یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا گیا جب آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں ان کو سلام کیجئے میں نے ان کو

عَلَيْهِ قَرَدٌ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالرَّحِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزَتْ بَنِي قَيْلَ لَكَ مَا يَبْكِيكَ
 قَالَ أَبْنَى لِرَأَى غُلَامًا بَعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرَ مِمَّنْ يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي
 ثُمَّ صَعِدَ بَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَى جِبْرِئِيلُ قَيْلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِئِيلُ قَيْلَ وَ
 مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَيْلَ وَقَدْ بَعِثَ إِلَيْكَ قَالَ نَعَمْ قَيْلَ مَرْحَبًا بِهِنَّ فَنِعْمَ الْحَيُّ جَاءَ فَلَمَّا
 خَلَصَتْ فَإِذَا ابْنُ إِهْرِيمَ قَالَ هَذَا ابْنُ إِهْرِيمَ أَبُوكَ فَسَأَلَتْ عَلَيْهِ فَدَرَدَ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالرَّحِ
 الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ رَفَعَتْ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبَقُهَا مِثْلُ قِلَابٍ هَجْرًا وَإِذَا
 وَرَفَتْهَا مِثْلُ إِذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هَذَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَهَارٍ هَمْرَانٍ بَاطِنًا
 وَهَمْرَانٍ ظَاهِرًا قُلْتُ مَا هَذَانِ يَا جِبْرِئِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَهَمْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا

سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد فرمایا آئیے برادر صلح اور نبی صلح آئیے خوش آمدید
 میں آگے بڑھو لگا تو نبی علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روئے فرمایا اس لیے کہ ایک نوجوان
 جو میرے بعد مبعوث ہوئے ہیں ان کی اُمت کے لوگ میری اُمت سے بھی زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے
 بعد مجھ کو ساتویں آسمان کی طرف ڈکڑے اور دروازہ کھلوا دیا پوچھا گیا کون۔ انہوں نے کہا میں ہوں جبرئیل۔ پوچھا
 گیا آپ کے ساتھ اور کون ہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے پوچھا کیا آپ کو معراج ہوئی ہے انہوں نے
 کہا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید کیا مبارک تشریف آوری ہے۔ جب میں اور آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت
 ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کو سلام
 کیجیے۔ میں نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد فرمایا آؤ فرزند صلح اور نبی صلح آؤ خوش
 آمدید اس کے بعد مجھ کو سدرۃ المنتہیٰ نظر آیا کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل مقام ہجر کے شکلوں کے برابر تھے اور اس کے
 پتے ہاتھی کے کانوں کے مانند تھے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ وہاں چار نہریں تھیں دو اندر کی
 جانب اور دو باہر کی جانب۔ میں نے پوچھا اے جبرئیل یہ نہریں کیسی ہیں۔ انہوں نے کہا جو اندر کی جانب

۱۲۰۲۔ معراج کے واقعہ پر اہل قلم اور علماء کبار کے اتنے مضامین مسلمانوں کے سامنے آچکے ہیں کہ ان کے بعد اب اس کی
 تفصیلات کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

حافظ ابن تیمیہ نے یہاں چند باتیں تحریر فرمائی ہیں جو عام طور سے ہماری نظر سے نہیں گزریں اس لیے ہم اس اہم موضوع
 کو صرف ان کی مختصر تبہیات پر حتم کرتے ہیں۔ عام لوگ تو کیا خاص لوگ بھی خال خال یہ علم رکھتے ہونگے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں بھی آچکا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر علامات میں اس کو
 بھی بطور ایک علامت کے شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ موصوف لکھتے ہیں۔

قال دانیال النبی: ایضا سالت اللہ وتضرعت الیہ حضرت دانیال نبی نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ
 ان سین لی ما یكون من بنی اسرائیل فذكر شانہم الی ان بنی اسرائیل کا حال مجھ سے بیان فرمایا تو اس نے ان کے

الظَّاهِرِينَ قَالَتِيلُ وَالْفِرَاتُ ثُمَّ رَفَعَنِي إِلَى الْبَيْتِ لِلْعَمُورِ ثُمَّ أُتَيْتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمِيرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ كَبَبٍ
وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأَمَّتْكَ ثُمَّ فَرَضْتُ عَلَى الصَّلَاةِ
خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَدْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُخِرْتَ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ
صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنْ أَمَّتْكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَخْمِسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ
لِلنَّاسِ قَبْلَكَ وَتَأَلَّجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالِجَةِ فَأَدِجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ
فَرَجَعْتُ فَوَضَعْتُ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعْتُ عَنِّي عَشْرًا
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعْتُ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ

کئی ہیں یہ جنت کی نہریں ہیں اور جو باہر کی جانب ہیں یہ نیل و فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت معمور لایا گیا اس
کے بعد میرے سامنے ایک برتن خراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا پیش کیا گیا میں نے دودھ والا لے
لیا۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت رہیگی اس کے بعد مجھ پر ہر دن میں
پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام پر میرا گزروا انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا
گیا ہے۔ میں نے کہا ہر دن میں پچاس نمازوں کا۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت ہر روز پچاس نمازیں نہیں
سکتی، بخدا میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی کوشش کی ہے لہذا
آپ اپنے پروردگار کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لیے اور تخفیف کی درخواست کریں۔ چنانچہ میں لوٹ
گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں معاف فرمادیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر بھی
بات فرمائی میں پھر لوٹ کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں اور معاف فرمادیں پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے
پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ چنانچہ میں پھر لوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں اور معاف
فرمادیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ چنانچہ میں پھر لوٹ گیا

ان قال حتی ابعث نبیا من بنی اسمعیل الذی بغرت
بہ لاجتہد کصفاتہ الی ان قتل امری بہ الی واریقہ
من السہار الی سہار حتی یعلو قادیہ و سلم علیہ وادی
الیثم ارده الی حادی بالسرور و القبط تم سرور انیال
قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہذہ البشاة
الی الان عند الیہود و النصارى یقرؤنہا و یقولون
لم ینظروا جہا بعد (الحجاب الصبح ص ۱۰۰)

حالات بیان فرمادیے یہاں تک کہ فرمایا کہ میں بنی اسمعیل میں
ایک نبی اٹھاؤں گا جس کی بشارت میں نے لاجر کو دی پھر اس
نبی کی صفات ذکر کریں یہاں تک کہ فرمایا میں شب میں اس
کو بلاؤں گا اور آسمان در آسمان سیر کرتے ہوئے اس کو اوپر
بلاؤں گا اور اس کو اپنے قریب کر کے اس پر صلوة و سلام بھیجوں گا
اور اس کو وہی کے ذریعہ سزا نہیں سے آگاہ کروں گا اس کے
بعد شادان و فرحان اپنے بندوں کے پاس اس کو پھر واپس
کر دوں گا۔ اس کے بعد دانیال علیہ السلام نے آپ کا پورا قصہ
ذکر فرمایا بشارت آج تک یہ وہ کے ان علی آتی ہے نصاریٰ بھی اس کو پڑھتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کا مصداق ابھی نہیں آیا۔

فَوَجَعْتُ فَوَضَعْتُ عَنِّي عَشْرًا فَأَمَرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَكَ
 فَوَجَعْتُ فَأَمَرْتُ بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ بِمَا أَمَرْتُ قُلْتَ أَمَرْتُ
 بِخَمْسٍ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ مِثْلَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَا تَنِي تَدَّجَرْتُ
 النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ لِلْمُعَاجَزَةِ فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَدَّ اللَّهُ التَّخْفِيفَ

اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں اور معاف فرمادیں اور اب مجھ کو ہر دن میں دس نمازوں کا حکم دیا پھر میں نے
 علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ چنانچہ میں پھر لوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو
 ہر دن میں پانچ نمازوں کا حکم دیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے پوچھا اب کی
 بار تم کو کیا حکم دیا گیا۔ میں نے کہا ہر دن میں پانچ نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت ہر روز پانچ نمازیں
 بھی نہیں پڑھ سکتی اور میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی محنت اٹھا چکا
 ہوں لہذا آپ پھر جائیں اور اپنے رب سے ابھی اور تخفیف کی درخواست کریں۔

حافظ موصوف کی اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ قصہ اسرار و معراج صرف اسی امت میں متواتر نہیں بلکہ اس کا تذکرہ پہلے
 انبیاء علیہم السلام کے صحف میں بھی اسی طریقہ پر موجود ہے، اگر اس واقعہ کی حیثیت صرف ایک خواب کی سی ہوتی تو
 کیا اس کا تذکرہ اسی انداز سے کتب سماویہ میں ملنا چاہیے اور کیا اکتیس صحابہ کو تواتر کے ساتھ اس کو روایت کرنا
 چاہیے۔ اس کے بعد ایک دوسرے موقع پر حافظ موصوف لکھتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ سورہ اسرار میں مسجد اقصیٰ تک صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ
 جتنے حصہ کے متعلق کفار کے مقابلہ میں دلیل قائم ہو سکتی تھی وہ اتنا ہی حصہ تھا اس کے بعد آپ کی آسمانوں
 کی سیر پر کوئی دلیل ایسی قائم نہیں کی جاسکتی جو ان کو ساکت کر سکے۔ پھر جب بیت مقدس تک آپ کا سفر بحالت
 بیماری قابل تسلیم ہو جائے تو چونکہ یہ ایک ہی سفر تھا اس لیے اس کا دوسرا حصہ خود بخود تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کی
 صداقت اس حصہ کے متعلق ثابت ہو جاتی ہے تو دوسرے حصہ کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ یہاں کسی کا خیال
 یہ بھی ہے کہ اسرار و معراج ہی حصہ کا نام ہے دوسرے حصہ سفر کا نام معراج ہے مگر اس بنا پر یہ سوال پھر اپنی جگہ باقی رہتا ہے
 کہ جب یہ دونوں سفر ایک ہی سلسلہ کے تھے تو جداگانہ دو سورتوں میں اس کے بیان فرمانے کا نکتہ کیا ہے۔ حافظ موصوف
 یہ بھی لکھتے ہیں کہ سورہ اسرار میں گو دوسرے حصہ کی تفصیل نہیں کی گئی مگر یہ اشارہ صراحت کے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ
 اس سفر کا مقصد بلند کچھ اور تھا اور وہ یہ کہ ہم کو اپنی کچھ خاص نشانیاں آپ کو دکھانی مقصود تھیں جن کا تذکرہ سورہ وانجم
 میں واضح فرما دیا گیا ہے۔ سورہ اسرار میں "لنزیه من آیاتنا" فرمایا ہے اور سورہ وانجم میں "ولقد رأی من آیات ربہ
 الکبریٰ" فرمایا ہے جس میں سے سورہ المنتہیٰ، جنہ و دوزخ اور جبرئیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت پر دیکھنا تھا
 وکذلک صعودہ لیلۃ المعراج الی ما فوق السموات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا تواتر کے ساتھ
 و ہذا ما تواترت بہ الاحادیث واخبر بہ القرآن اخبر حدیثوں سے شہادت ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے چنانچہ
 بسراہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ یونی ایک سورت میں مسجد اقصیٰ تک اس کا ذکر ہے اور دوسری سورت
 موضع آخر صعودہ الی السموات... واخبر بہ فعل میں آسمانوں کے سفر کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کی تصریح

لَا مَنِيكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي عَنِّي اسْتَجِيبْتُمْ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأَسْلِمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مَنَادٌ
أَمْضَيْتُمْ فِرْقَتِي وَخَفْتُ عَنْ عِبَادِي. متفق عليه

اعلم ان الاسراء ورد مطولا ومختصرا من حديث انس و ابى بن كعب و بريدة و جابر بن عبد الله
و حذيفة بن اليمان و سمرة بن جندب و سهل بن سعد و شداد بن اوس و ضهيب بن عباس
و ابن عمر و ابن عمرو و ابن مسعود و عبد الله بن اسعد بن زرارہ و عبد الرحمن بن قريط و علي بن ابي
طالب و عمر بن الخطاب و مالك بن صعصعة و ابى امامة و ابى ايوب الانصاري و ابى حبة و
ابى الجراح و ابى ذر و ابى سعيد الخدري و ابى سفيان بن حرب و ابى ليلى الانصاري و ابى هريرة و
عائشة و أسماء بنتى ابى بكر و ام هانى و ام سلمة رضی اللہ عنہم کذا فی الخصائص الكبرى ۱۵۲
و قال فی الشفاء و ذهب معظم السلف و المسلمین الی انہ اسراء بالجسد فی البقعة و هذا هو الحق
و ذهب الیہ من الصحابة ابن عباس و جابر و انس و حذيفة و عمر و ابى هريرة و مالك بن صعصعة
و ابى حبة البدري و ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین و من التابعین الضحاك و سعيد بن جبیر و قتادة
و ابن المسيب و ابن شهاب و ابى زيد و الحسن البصری و ابراهيم النخعي و مسروق و شجاع و عكرمة
و ابن جريج رضی اللہ تعالی عنہم و جماعة عظيمة من المسلمین و هو قول اکثر المتأخرین من الفقهاء و
المحدثین و المتكلمین و المفسرین۔

آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے بار بار درخواست کی اب اور زیادہ درخواست کرتے مجھ کو شرم آتی ہے
لہذا اب میں اسی پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب میں آگے بڑھا تو ایک منادی
نے آواز دی اب میں اپنا آخری حکم جاری کر چکا اور اپنے بندوں پر جو تخفیف کرنی تھی کر چکا۔ متفق علیہ

فلک لیرہ من آیاتہ... وکان فی اجارہ بالمسری
لیرہ من آیاتہ بیان اندر ای من آیاتہ ما لم یرہا لکما
وقد بین فی السورۃ الاخری و اندر ای جبریل
عند سورۃ المنتہی عند جنة المادوی... و
اندر ای بالبصر آیات ربہ الکبری و ذکر کما فی
تلك السورۃ المسری۔ لانه لکنہ ان یقیم علیہ
برانا۔ اجواب البصیح ص ۱۶

کردی ہے کہ بیت مقدس تک آپ کا سفر اس لیے تھا کہ آئندہ
آپ کو اپنی خاص نشانیاں دکھانی مطلوب تھیں اس وقت
ظاہر ہے کہ وہ نشانیاں ایسی ہونی چاہئیں جن کو عام انسانوں
نے نہ دیکھا ہو۔ پھر دوسری سورت میں خود ان کی تفصیل فرمادی
گئی کہ ان آیات میں سورۃ المنتہی اور اس کے پاس ہی جبریل
علیہ السلام کو اصل صورت پر دیکھنا ہے اور وہیں جنة المادوی
بھی ہے اور قرآن کریم نے بھی یہ تصریح کی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ
کی بڑی بڑی نشانیموں کو آنکھوں سے دیکھا البتہ سورہ اسری
میں بیت مقدس تک کا سفر صرف اس لیے ذکر کیا ہے کہ مخالفوں پر
اتنے ہی حصہ کے متعلق حجت قائم کی جا سکتی تھی۔

ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اول نبی اللہ فی الارض

حضرت آدم علیہ السلام کے معاملہ میں جو اختلافات قابل ذکر ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جس جنت میں ان کو سکونت کا حکم دیا گیا تھا وہ جنت خلد یعنی بہشت بریں تھی یا اسی زمین پر کوئی باغ تھا۔ اس میں جمہور کا قول پہلا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے اور جنت کے کسی باغ کا مراد ہونا معتزلہ کا قول قرار دیا ہے۔ صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جنت سے خلد بریں ہی مراد ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے مناظرہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے اپنی ذریت کو جنت سے نکلوایا۔ اور حدیث شفاعت میں خود حضرت آدم علیہ السلام کا بیان بھی ہے کہ میری ہی وجہ سے تم خلد بریں سے نکلے میں اس کے لیے آج شفاعت کیسے کروں۔ قرآن کریم کی آیت وَلَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ لَمُتَّعْنَاكُمْ إِلَىٰ حِينٍ سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ ان جیسے صریح اور صحیح دلائل کے باوجود یہاں حافظ ابن تیمیہ جیسے شخص کا رجحان پھر معتزلہ کے قول کی طرف ہے۔ ملاحظہ ہو کتاب النبوات۔

دوسرا اختلاف ان کے موضع ہبوط کے متعلق ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہ وحان تھا جو کہ مکرمہ اور طائف کے درمیان کوئی مقام ہے۔ حسن سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کا محل ہبوط ہند، حوار کا جدہ، بلیس کا دستمیان (بصرہ کے قریب ایک جگہ ہے) اور سانپ اصہبان تھا۔ آدم علیہ السلام کے محل ہبوط کے متعلق سنی کی روایت بھی یہی ہے۔ ابن عمرؓ کا بیان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہبوط کوہ صفا ہے اور حضرت حوار علیہا السلام کا کوہ مروہ پر ہوا تھا۔

ابوموسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام صنعتوں کی تعلیم دے کر زمین پر اتارے گئے تھے اور جنت کے پھل بھی ان کے ہمراہ کیے گئے تھے۔ حضرت انس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بننا اور حضرت حوار علیہا السلام کو کاتنے کی تعلیم دی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے لیے جبہ اور حوار علیہا السلام کے لیے ایک کرتی (قمیص) اور ایک ڈبھی تیار کی تھی اور ان کی پہلی پوشش اون کی تھی (البدایۃ ص ۹۶)

کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ سب بے ریش ہونگے، صرف ان کے ڈبھے ہی ہوں گے، اسی طرح سب اپنے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے اور یہ کنیت کے ساتھ ان کی کنیت ابو محمد ہوگی۔ (البدایۃ ص ۹۶)

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ کعبۃ اللہ کے پہلے ہانی ہی تھے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ عرش الہی کے محاصرے

کے بعد ہوئی تھی اس لیے ان کا نام شیث رکھا گیا تھا۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے قرب وفات میں حضرت شیث علیہ السلام کو چند باتوں کی تعلیم دی تھی اور شب و روز کی ساعتیں اور ہر ساعت کی خاص عبادت کی تعلیم بھی دی تھی اور بعد میں طوفان آنے کی اطلاع بھی فرمائی تھی۔ (البداية والنهاية ص ۱۰۹)

۱۲۰۳۔ سمعتُ ابا امامة ان رجلا قال يا رسول الله اني كان ادم قال نعم مكرم قال فكم كان بينه وبين نوح قال عشرة قرون. رواه ابن حبان في صحيحه قال ابن كثير في البداية والنهاية ص ۱۱۱ على شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه الطبراني قال الهيثمي ورجال رجال الصحيح

غير احمد بن حنبل وهو ثقة وفي الدر المنثور عشرة ابا عن مكان عشرة قرون۔ ص ۱۱۱

۱۲۰۴۔ عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله كم الانبياء قال مائة الف واربعة و عشرين الفا قلت يا رسول الله وكم الرسل منهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر

۱۲۰۳۔ راوی کتنا ہے میں نے ابو امامہ سے خود سنا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ کیا آدم نبی تھے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں نبی تھے اور ایسی نبی تھے جو اس کی شرف ہمکلامی سے مشرف تھے۔ پھر اُس نے پوچھا اچھا ان کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ گزر رہا ہے۔ فرمایا دس قرن۔ (ابن حبان)

۱۲۰۴۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کل انبیاء کی تعداد کتنی تھی۔ فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نے عرض کی ان میں رسول کتنے تھے فرمایا تین سو تیرہ کا بہت بڑا گروہ تھا۔ میں عرض کی یا رسول اللہ

۱۲۰۳۔ حافظ ابن کثیر نے بروایت بخاری ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہما السلام کے درمیان دس قرن کی مدت گزری ہے جن میں سب لوگ اسلام ہی پر تھے ان کے بعد حسب بت پرستی اور گمراہیوں کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسی لحاظ سے ان کو سب سے پہلا رسول کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جن مورخین نے لکھا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد نے آتش پرستی شروع کر دی تھی، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ابن عباس کی روایت اس کی تردید کرتی ہے۔ حدیث مذکور میں قرون کا لفظ مبہم ہے۔ لغت میں "قرن" کا اطلاق سو سال کی مدت پر بھی آتا ہے اور لوگوں کے ایک طبقہ پر بھی آتا ہے پہلے معنی کے لحاظ سے دس قرن ایک ہزار سال کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یہ مدت ہزاروں سال کی ہوگی کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں عمریں بہت طویل ہوا کرتی ہیں اس لحاظ سے ایک طبقہ کے گزرنے کے لیے ہی بہت طویل مدت درکار ہوگی پھر اسی نسبت سے دس قرن کا اندازہ کر لینا چاہیے (البداية ص ۱۱۱) درمنثور میں دس قرون کی بجائے دس پشتوں کا لفظ ہے۔

۱۲۰۴۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش حسب بیان قرآن شریف صرف حق تعالیٰ کے ایک تکوینی ارادہ کے ماتحت ہوئی تھی یہاں مسئلہ ارتقاء سے متاثر ہو کر قرآن کریم کی تاویل کرنی علم عظیم ہے اس مسئلہ کے متعلق اسلام کے

جَعْفَرٌ غَفِيرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كَانَ أَوْلَهُمْ قَالَ آدَمُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِيُّ مُرْسَلٍ قَالَ

ان میں سب سے پہلا رسول کون تھا۔ فرمایا آدم علیہ السلام میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ نبی مرسل

تفصیلی بیانات اور مسئلہ ارتقار پر فائر نظر کرنے کے بعد کوئی اجتماع کی صورت باقی نہیں رہتی یہی سبھی خام صورت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یا تو مسئلہ ارتقار کے اطراف و جوانب کو ملحوظ نہیں رکھا یا قرآن کریم میں بیجا تاویل کی اہمیت نہیں سمجھی فلسفہ قدیم کے افلاک تسد اور عقول عشرہ کو بھلا اسلامی افلاک سجد اور ملائکہ اللہ سے کیا مناسبت مگر یہاں بھی بے جوڑ تطبیق کی کوشش کی گئی تھی اور اب مرکز حیات یعنی اسلامی روح اور پروٹوپلازم کے مابین تطبیق کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بھی خلاف واقع تھا اور یہ بھی خلاف واقع ہے۔ اور یہ سب کچھ مرعوبیت کے نتائج ہیں۔ پہلے فلسفہ قدیم سے دنیا متاثر تھی اور اب فلسفہ جدید سے مرعوب ہے۔

عربی زبان میں آج کل اس کو "بروتوبلاسم" کہا جاتا ہے۔ ہمارے علم میں قرآنی تفسیر میں اس کو سب سے پہلے داخل کرنے والے تفسیر المنار کے مؤلف ہیں۔ دیکھو تفسیر المنار ج ۲ ص ۳۔ ان کے بعد پھران کے اتباع میں دوسرے لوگوں نے اس لفظ کو جا بجا استعمال کیا ہے۔

ہم اس موقع پر صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ جو لوگ پروٹوپلازم کے قائل ہیں وہ اس حیات کو محض ایک مادی حیات قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک انسانی حیات و موت کی حقیقت ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح پرکہ نباتات کی حیات و موت کی، ان میں نشوونما کی استعداد پیدا ہونے کا نام حیات ہے اور اس استعداد کے فقدان کا نام موت۔ آپ کے نزدیک حیات و موت کا تمام تعلق عالم غیب سے وابستہ ہے۔ روح ایک غیبی حقیقت ہے اس کے نفع سے انسانی حیات پیدا ہوتی ہے، پھر اس غیبی حقیقت کے نکل جانے کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ نہیں جو کسی شاعر نے کہا ہے: زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب و موت کیا ہے ان اجزاء کا پریشاں ہونا۔

اب سوچئے کہ پروٹوپلازم کا صرف نام لے کر آپ ان دور استوں میں کوئی اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے اگر آپ ایک لاکھ بار بھی پروٹوپلازم کا اقرار کر لیں اور انسوس یہ کہ اس کو قرآن کریم کی تفسیر بھی بنا ڈالیں جب بھی وہ قوم روح کے اس تخیل سے جو آپ کے ذہن میں ہے آپ سے برابر بکتی رہیگی۔ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم۔ اس لیے اس خیال قام اور سعی لا حاصل میں پڑنے کی ضرورت نہیں اور بے وجہ بحث کر کے اسلامی بیانات اور تحقیقات عصریہ کے مابین مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ بلکہ اسلامی تاریخ کی اس تحریف کا ہم کو حق بھی نہیں ہے۔

ان یہ بھی ضروری ہے کہ شریعت اسلام نے چونکہ محالات کے تسلیم کرنے کا بوجھ ہم پر کہیں نہیں ڈالا، اس لیے اگر کچھ میں کوئی بات ایسی موجود ہو جو اسلامی عقل کے نزدیک بھی محال سمجھی جائے تو اس جگہ مشک تاویل نہ کرنا مجھو ہوگا۔ ہم نہ اس آزادی کے حامی ہیں نہ اس جمود کے قائل۔ امام رازی نے اپنے مذاق کے مطابق اپنی تفسیر میں دو جگہ اس مذموم مسئلہ کو چھیڑا ہے اور لکھا ہے کہ انسانوں کی یہ کثرت عقلی لحاظ سے کسی ایک انسان پر جا کر ختم ہونی چاہیے۔ لہذا من اہتمار الناس الی انسان۔ تفسیر کبیر ص ۲۸۵ و ۲۸۶

خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی تعلیم کی بنا پر نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے اور تمام انسانوں کے لیے ان کے وجود کو ایک اساس مانا جاتا ہے اسی بنا پر ان کو ابوبشر کا لقب عنایت ہوا ہے پھر یہ لقب اتنا مشہور کیا گیا ہے کہ اکثر مقامات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اسی لقب کے ساتھ یاد فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس دور میں صرف ایک انسان نیست ہو سکتا ہے، ابھی قوم اور شریعت کا پتہ تک نہ ہوا اس کو رسول اور نبی کے لفظ سے کہیے یا دیکھا جاسکتا تھا۔

نَعَمْ خَلَقَهُ اللهُ بِيَدِهِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ثُمَّ سَوَّاهُ قَبْلًا . رواه ابن حبان في صحيحه
كذا في البداية والنهاية ۹

۱۲۵- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ
تَحْتَهُ . فرمایا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا تھا، پھر ان میں اپنی خاص روح پھونکی
اور اپنے سامنے ان کو ہر طرح سے لیس کر دیا تھا۔ (ابن حبان)

۱۲۰۵- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں

باوجودیکہ وہ خدا تعالیٰ سے نبیوں کی طرح ہمکلام بھی تھا لیکن اس کا نقشہ حیات جتنا کہ بحیثیت ابوت قابل بیان تھا اتنا
بحیثیت رسالت نہ تھا۔ انسانی پیدائش کے بعد جو اہم تر مسئلہ سامنے آتا ہے وہ انسانی معاشیات کا تھا کیونکہ
اسی پر اس کے بقا و نشتر کا مدار تھا۔ یہاں اصولی عقائد میں ابھی کوئی تفریق کا عمل ہی نہ تھا۔ اولاد کے کانوں میں
خدا اور اس کی توحید کے سوا کوئی دوسری آواز ہی نہیں پڑی تھی گویا اس وقت عقائد کا مقام وہ تھا جو فطری ضائل
کا ہو سکتا ہے اس کے باوجود جب کہیں صفت انبیاء علیہم السلام بھی ہے تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر
ضرور آگیا ہے اور رسولوں ہی کے ساتھ آیا ہے۔ دیکھو شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب
آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام کا اجتماع کیا گیا حالانکہ حسب بیان احادیث یہ اجتماع بہت ہی محدود پایا دیر تھا لیکن اس پر بھی
حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود نظر آتے ہیں محشر میں جہاں رسولوں کے سوا کسی کو لب کشائی کی مجال نہ ہوگی اہل
محشر کی نظریں جب شفاعت کے لیے رسولوں کی طرف اٹھینگی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اس طرح
اٹھینگی گویا ان کی رسالت انسانی فطرت میں مرکوز تھی پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نظر کی جاتی ہے
تو ان کا جواب بھی وہاں ٹھیک اسی انداز کا نظر تا ہے دوسرے انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ گویا خود وہ بھی اپنے نفس کو
اسی سلسلہ کی ایک کڑی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت کتنی ظاہر ہے کہ جو سائے انسانوں کی بنیاد ٹھہر چکا ہو، اس کے
لقب کے لیے دنیا و آخرت میں ابوالبشر سے بڑھ کر اور کونسا لقب ہو سکتا تھا۔

حیرت ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت ایسے دور میں زیر بحث آگئی ہے جس میں کرشن جی کی نبوت قرین قیاس
سمجھی جا رہی ہے۔ اہل مسلم چاہتے ہیں کہ بیخ کنج کر جس طرح ممکن ہو کرشن کی نبوت کا عقیدہ اس طرح دماغوں میں
ڈٹا رہے کہ کسی خلافت کے ٹکڑاؤ کا اندیشہ بھی نہ ہو اور ان کی نبوت بھی ثابت ہو جائے۔ ادھر تو یہ فراخ حوصلگی ادھر تھکی
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق اس طرح شبہات سامنے لائے ہیں کہ ان پر کوئی گرفت بھی نہ ہو سکے اور ایک نبی کی
نبوت کا عقیدہ ذہنوں سے اگر نکل نہ سکے تو کم از کم اس میں شبہات تو ضرور پیدا ہو جائیں۔ یہیں یہاں کسی فرد کی نبوت
و عدم نبوت کی تحقیق کرنی منظور نہیں ہے بلکہ انسانی جدت پسندی کا نوحہ کرنا ہے اور اس پر اہمیت سے تنبیہ کرنی ہے کہ نبوت کئی
ایسا مقام نہیں جو محض حسن ظنی کی بنا پر کسی کے حق میں تجویز کر دیا جائے یہاں احتیاط کا قدم بس یہ ہے کہ جن رسولوں کے نام ہم
کو بتائے جائے ہیں ان پر تو خاص ایمان رکھا جائے اور ان کے سوا خصوصی اشخاص کے متعلق نہ اس جانب کسی رجحان کا
اظہار کیا جائے نہ اس جانب۔ دوم یہ بھی تنبیہ ضروری ہے کہ صرف کسی انسان کی خدا ترسی اس کی نبوت کا ثبوت نہیں ہے کہ
اس کے حق میں نبوت کی حسن ظنی بھی پیدا کر لی جائے۔ اہم سابقہ میں کتنی ہی انسان گزرے ہیں جن کے معتقدین نے انہیں
حدیث ان کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا ہے گر ان کے حق میں رسالت کا بے دلیل کوئی گمان بھی (باقی پر صفحہ ۴۶۷)

فَأَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَشْرَكَ، فَجَعَلَ إِبْلِيسَ يَطُوفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ قَلَمًا زَاهٍ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّ خَلْقَ خَلْقٍ لَا يَتَمَّاكُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۱۲۰۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَحِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي يُبْدِي هِدَاهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تُرَابٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ

۱۲۰۷۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ

حضرت آدم کا کالبد تیار کر لیا تو جب تک اس کو منظور تھا اسی صورت پر اس کو رکھا۔ اس درمیان میں اللہ نے اس کے گرد چکر لگاتا اور دیکھتا کہ یہ کیسی مخلوق ہے جب اس نے دیکھا کہ وہ تو اندر سے کھوکھلی ہر دھوس نہیں ہے تو سمجھ گیا کہ یقیناً یہ ایسی مخلوق بنائی گئی ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکیگی۔ مسلم شریف۔

۱۲۰۶۔ ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شبیہ کے لہجہ میں فرمایا۔ یا تو یہ لوگ جو اپنے ان مردہ باپ دادوں پر جو مر کر جہنم میں کوئلہ ہو چکے ہیں فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پافانہ کے اس کیڑے سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہونگے جو نجاست کو اپنی ناک سے ہٹا ہٹا کر کھسکتا ہے سب آدمی کی اولاد میں اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے (پھر فخر کس بات کا) ترمذی و ابو داؤد۔

۱۲۰۷۔ ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے مبارک دن جس میں آفتاب

(بقیہ نوٹ صفحہ ۳۶۶) نہیں کیا جاسکتا۔ سووم یہ بات بھی قابل فراموشی نہیں ہے کہ اگر دین کے عام مسلمات جو متقدمین علماء حق کے نزدیک محقق اور مختار ہیں کسی بین اور یہی ثبوت کے بغیر غیر معتد قرار دیدیے جائیں تو پھر شاید اسلام از اول تا آخر بدلا جاسکتا ہے۔ دین محمدی صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوا اس کے کچھ بدیہی مسلمات ہیں جو توارث سے ثابت ہیں اس مقام پر عقلی دلائل کے ساتھ توارث کا خیال رکھنا بھی لازم ہے فیصلہ صرف عقلی بحث سے کر دینا عملت پسندی مذموم اور جہت طرازی ہے۔

۱۲۰۵۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی صورت غلبہ بریں میں ہی بنائی گئی تھی۔ اگر جنت کو مراد دنیا کا کوئی باغ ہوتا تو یہ کوئی اتنی اہم بات نہ تھی جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا پھر جب وہیں ان کی صورت بنی تو یقیناً وہیں ان کی سکونت بھی ہوگی اور اسی وقت جنت کو آدم علیہ السلام کی وراثت کہنا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ کوئی دنیا کا باغ تھا۔ آدم علیہ السلام کی سرگزشت مختلف مقامات میں ذکر کی گئی ہے مگر کسی ایک مقام پر بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آج بھی بہت سے انسان باغوں میں رہتے ہیں اس لیے یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں جس کا قرآن کریم بار بار اس انداز سے ذکر فرمائے گویا وہ ان پر قدرت کی طرف سے بہت بڑا نعام تھا اور مصیبت کے بعد پھر اس سے نکلنا کوئی بہت بڑی محرومی تھی جو ہمیشہ قابل یادگار تھی۔

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا

أَخْرَجَ ابُوبِكْرٍ مِنَ الْجَنَّةِ

الشمس يوم الجمعة في خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم في الصحيح وفيه تقوم الساعة.

۱۲۰۸- عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طولك ستون ذراعاً فلما خلقه قال اذهب فسلم على أوليائك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحوونك فإنها تحييتك وتحية ذريتك فذهب فقال السلام عليكم

طلوع کرتے جمعہ کا دن ہی اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکلے اور قیامت بھی اسی دن آئیگی۔ (مسلم)

۱۲۰۸- ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خاص صفات پر پیدا فرمایا، ان کا قد ساٹھ گز لمبا تھا۔ جب ان کو پیدا فرما چکا تو اس نے کہا جاؤ یہ جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے اس کو سلام کرو اور جو جواب وہ تم کو دیں اس کو غور کے ساتھ سنا کیونکہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی آئندہ سلام کی وہی سنت ہوگی۔ یہ گئے اور انہوں نے فرمایا "السلام علیکم"

۱۲۰۷- قرآن کریم میں جا بجا چھ دن میں عالم کی تخلیق کا تذکرہ آیا ہے اس کے بعد پھر استواء علی العرش کا ذکر ہے اسلامی نقول کے لحاظ سے عالم کی پیدائش ہفتے سے شروع ہو کر جمعرات پر ختم ہو گئی ہے اور اس جمعہ میں کچھ اور پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی لحاظ سے ہمارے یہاں جمعہ کا دن تعطیل کا دن شمار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کتنی مدت کے بعد کسی اور جمعہ میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے ہیں۔ لہذا یہاں جمعہ سے مراد عالم کی تخلیق کے بعد متصل جمعہ مراد لینا چاہیے جس دن میں قدرت کے اتنے اہم افعال جمع ہوں ظاہر ہے کہ وہ کتنا عظیم الشان دن ہوگا۔

۱۲۰۸- نسل انسانی کو جو جو اہم اسباق قدرت کو سکھانے تھے وہ ابتداء سے ہی اصل انسانی میں ودیعت فرمادیے تھے تاکہ وہ انسانی فطرت کا جز بن جائیں۔ پھر جب اس کو اپنی خلافت خاصہ سے نوازا کر کرہ ارضی پر اپنا نائب بنایا تو یہ بھی ضروری ہوا کہ خلیفہ اپنے اصل مالک کے کمالات کا مظہر ہو اور اس لیے یہ بھی مناسب ہوا کہ تلج پوشی کی رسم کے لیے ایک بار خلیفہ کے حق میں بھی انقیاد و تسلیم کا وہ نقشہ دکھا دیا جائے جو اصل مالک کے لیے مخصوص تھا یعنی "سجدہ تحیہ" نیز جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تو ضروری ہوا کہ ان کی ماتحت مخلوق کی فطرت میں جذبہ انقیاد کا تخم بھی ڈال دیا جائے۔ اس لیے سب سے قوی مخلوق کو جو بقیہ تمام مخلوق پر نگران بنائی گئی تھی سجدہ کا حکم دیا گیا تاکہ بقیہ تمام مخلوق میں آدم علیہ السلام کی اطاعت شکاری ان کی سرفشت بن جائے اور کسی کو سرتابی کا حوصلہ نہ رہے، اسی عام تسخیر کو جو آسمانوں سے لے کر ارضی مخلوق تک نظر آتی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا بطریق امتنان ذکر فرمایا گیا ہے جدید فلسفہ کہتا ہے کہ یہ قوی کے ضعیف پر غیر محدود زمانہ کے تسلط کا اثر ہے، مگر مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ قدرت کی پوشیدہ کار فرمائیاں ہیں۔ پھر جب یہ عام تسخیر مقدر ہوئی تو یہ بھی ضروری ہوا کہ اس خلیفہ کو اصل کے خاص کمالات کا مظہر بنایا جائے اور اس کے خاص صفات میں سے صفت علم میں سب سے ممتاز بنایا جائے حتیٰ کہ ملائکہ اللہ سے بھی اسی نکتہ سے فرشتوں کی نظر چوک گئی اور انہوں نے اپنی تسبیح و تقدیس اور عہودیت کو پیش کیا حالانکہ یہ اگر کمال تھا تو مخلوق اور

فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَرَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الْحَدِيثُ. رَمْتَقُ عَلَيْهِمْ وَ
 كَذَّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ابْسِطَ مِنْهُ وَفِيهِ قِصَّةُ اعْتِطَاءِ آدَمَ ابْنَهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ عَمْرِ
 ۱۲۰۹- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَطَسَ (أَي لَمَّا دَخَلَ الرُّوحُ فِي رَأْسِهِ)
 فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ رَحِمَكَ رَبُّكَ يَا آدَمَ. رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ
 فِي الْبَدَايَةِ ۱۲۱۰- وَهَذَا اسْنَادٌ لِأَبِي سَبْوَةَ قَدْرِي ابْنِ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
 ۱۲۱۰- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ

انہوں نے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا یعنی "رحمت اللہ" کا لفظ اور زیادہ کر دیا۔ (متفق علیہ)
 ۱۲۰۹- ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام
 کو پیدا فرمایا (اور روح ان کی ناک تک پہنچی) تو ان کو چھینک آئی انہوں نے کہا "الحمد للہ" ان کے پروردگار
 نے اس کے جواب میں فرمایا "یا آدم رحمت اللہ علیک" اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے۔ (البدایۃ النہایہ ص ۱۲۱۰)
 ۱۲۱۰- ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سب سے پہلے انکا

عہد کمال تھا، حاکم اور خالق کا تو نہ تھا۔ آدم علیہ السلام اگر کسی دوسری مخلوق کے خلیفہ ہوتے تو ان کی یہ بحث شاید
 یہ عمل ہوتی مگر یہاں خلافت النبیہ کا منصب عطا ہوا تھا، یہاں عبودیت کی خاص صفت کی بجائے اصل مالک
 کی خاص صفات کا منظر ہونا لازم تھا۔ حیات، قدرت، سمع و بصر، مشیت و ارادہ، کلام کے آثار تو دوسری مخلوق
 میں بھی کم و بیش موجود تھے ان سب میں نمایاں اور خاص صفت علم کی صفت تھی اس لیے اسی کو معیار مقرر
 کیا گیا اور اسی پر خلافت کی بحث ختم کر دی گئی اور اس وقت یہ راز مخلوق پر روشن ہو گیا کہ جو اصل خالق کے کمالات
 کا سب سے بڑا منظر ہو وہی اس کی خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہونا چاہیے۔

اب رہی یہ بحث کہ ساٹھ ذرع شرعی جو ہمارے ہمیں ذرع ہوتے ہیں اس طول کے انسان کا دنیا کے کسی دور
 میں ہونا عصری تحقیقات کے خلاف ہے تو یہ صرف ایک قیاسی بحث ہے اور اس پر عقلی طور پر گفتگو کرنے کی بہت
 گنجائش ہے، اب جس پر اپنی تحقیق کا غلبہ ہوگا وہ اسی طرف جھکتا رہے گا اور جس پر اخبار شریعت کا غلبہ ہوگا وہ اسی
 پر اعتماد و وثوق کرے گا۔ صرف عقلی میدان میں کسی کو بازی لے جانا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں ستون
 ذرا خالی الساریہ کی تصریح ہے۔ حضرت شیخؒ اس کی مراد یہ بیان فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کے قد کی یہ داری جنت
 میں تھی، جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو اس میں مناسب تخفیف کر دی گئی۔

۱۲۰۹- اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ چھینک آثار حیات میں سے ہے اس لیے آج تک اس پر اجماع مذکور نہ
 سنت آدم شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنا اسی قدیم سنت کے مطابق ہے۔ ان
 احادیث سے توجیہ و تمجید کے الفاظ کی اہمیت سمجھنی چاہیے اسی لیے حدیثوں میں اس پر ایک مستقل باب قائم کیا
 گیا ہے جو اپنے عمل میں آئیگا۔ افسوس کہ مسلمانوں نے آج ان دونوں مقامات پر سنت آدم کو فراموش کر کے نئے نئے
 الفاظ اپنی جانب سے تراش لیے ہیں اور کسی نے تو چھینک کو برکت کی بجائے اس کو اور آثارِ نبوت تک سمجھ لیا ہے۔
 ۱۲۱۰- حضرت آدم علیہ السلام جس طرح تخلیق انسانی کی اساس تھی اسی طرح قدرت کے بہت سے امور کو چھینکا

مَنْ جَعَدَ اَدَمَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَتَاخْلُقَنَّ مَسْمَعًا ظَهْرَهُ فَاخْرَجَ
ذُرِّيَّتَهُ فَعَرَضَهُمْ عَلَيْهِ فَرَأَى فِيهِمْ رَجُلًا يَزْهَرُ فَقَالَ اَيُّ رَبِّ زِدْنِي عُمُرًا قَالَ لَا اِلَّا
اَنْ تَزِيدَهُ اَنْتَ مِنْ عُمْرِكَ فَزَادَهُ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ فَكَتَبَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كِتَابًا
وَاَشْهَدَ عَلَيْهِ لِلْمَلَايِكَةِ قَلَمًا اَرَادَ اَنْ يَقْبِضَ رُوْحَهُ قَالَ اِنَّهُ بَقِيَ مِنْ اَجَلِي اَرْبَعُوْنَ

کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ نے یہ جملہ تین بار فرمایا۔ بات یوں ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر لیا اور ان کی پشت سے ان کی ذریت نکال کر ان کے سامنے کی تو انہوں نے ان میں ایک شخص دیکھا جو چمک رہا تھا۔ انہوں نے عرض کی پروردگار اس کی عمر کچھ اور بڑھادے ارشاد ہوا یہ نہیں ہو سکتا مگر اس صورت سے کہ تم اپنی عمر سے کچھ ان کو دے دو۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے چالیس سال اس کو دیدیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاملہ کی نوشت و خواندہ کے بعد اس پر فرشتوں کی گواہی لے لی پھر جب ان کی قبض روح کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میری عمر کے چالیس سال باقی ہیں

ایک مرکب نسخہ بھی تھے۔ ان کا کالبد مختلف رنگ و بو کی مٹی سے بنایا گیا تو ان کی ذریت میں ہر رنگ کا انسان اور اس میں نرمی و گرمی ہر قسم کی خوب پیدا ہو گئی۔ اسی طرح جب سہو و نسیان اور عجز و خطا کا تخم بھی گو کسی حیثیت کا ہون میں بودیا گیا۔ تو وہی تخم جھ کر خدا تعالیٰ کے قہر و ہر کا سامان بن گیا یعنی سہو و نسیان بڑھا تو غفلت کی شکل بن گئی خطا سے ترقی کی تو عمد کی صورت ظاہر ہو گئی اور جب عجز کی خصلت بڑھی تو کفر و نمانا ہو گیا۔ والیاء ذابا اللہ اگر طینت آدم علیہ السلام میں مختلف رنگوں کی مٹی شامل نہ ہوتی تو نہ تو نسل انسانی کے رنگوں میں اختلاف نظر آتا اور نہ ان کے خصائل و طبائع میں۔ سب ایک ہی باپ کی اولاد تھے اور اس لیے اپنے رنگ و بو میں بھی سب یکساں ہوتے اسی طرح اگر ان میں بنیادی طور پر انسانی ضعف نہ رکھا جاتا تو نسل انسانی میں بھی کمزوری کا اثر نظر نہ آتا۔

وضع رہے کہ صاحب مشکوٰۃ نے مذکورہ بالا واقعہ کو اپنی تالیف میں دو جگہ ذکر فرمایا ہے۔ کتاب القدر میں اور باب السلام میں اور دوسری جگہ اس میں اربعین کی جگہ ستین سنہ کا لفظ نقل فرمایا ہے یعنی آدم علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے ساٹھ سال عطا فرمائے تھے مگر اس روایت میں داؤد علیہ السلام کی عمر چالیس سال مذکور ہوئی ہے اور پہلی روایت میں جہاں آدم علیہ السلام کا چالیس اپنی عمر میں سے عطا فرمایا مذکور ہے۔ وہاں داؤد علیہ السلام کی عمر ساٹھ سال بیان کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک دونوں روایتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی درخواست ان کی عمر پوری سو سال ہونے کے متعلق تھی۔ پس اگر ان کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس میں چالیس کی کسر تھی اور اگر چالیس سال تھی تو ساٹھ سال کی کسر تھی۔ دونوں صورتوں میں ان کی عمر پورے سو سال ہو جاتی ہے۔ راویوں کو یہاں اس میں اختلاف ہو کر آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل عمر کیا بیان فرمائی تھی اس لیے سو سال کی تکمیل میں بھی اسی حساب سے ان کو مختلف رہنا چاہیے تھا۔ یہاں حدیث کی جو توجیہ و تفسیر جاری رحمة اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے وہ مشکوٰۃ کے حواشی میں دیکھ لی جائے۔ اس کے حساب سے ان کی عمر ۱۲۰ سال بن جاتی ہے۔ اپنی رائے ناقص ہم بیان کر چکے ہیں۔ شارحین کی نظر یہاں صرف آخرو حصہ پر رکھی ہو۔ یعنی یہ کہ آدم علیہ السلام نے ان کو چالیس سال بخشے تھے یا ساٹھ اور اسی پر بحث شروع کر دی ہے۔ اگر اس طرف بھی ان کی نظر

سَنَةَ قَبِيلٍ لَكَ اِنَّكَ قَدْ جَعَلْتَهَا لِبَنِيكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَعَدَ قَالَ فَاَخْرَجَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ
 اَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ فَاَتَمَّهَا لِدَاوُدَ مِائَةَ سَنَةٍ وَاتَمَّ لِادَمَ عُمُرَهُ الْاَلْفَ سَنَةَ (رواه
 الامام احمد)

۱۲۱۱- عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ

ان سے کہا گیا آپ توہ اپنے فرزند داؤد کو بخش چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو وہ بات یاد نہ رہی اس لیے انہوں نے
 انکار فرمادیا۔ اللہ تعالیٰ نے اقرار نامہ نکال کر ان کے سامنے کیا اور اس کا ثبوت دے دیا (بس اصل انسانی
 کے اس انکار کا اثر نسل انسانی میں بھی چلتا رہا اور نسیان کی طرح انکار بھی انسان کی سرشت بن گئی)
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی عمر بھی سو سال پوری کر دی اور آدم علیہ السلام کی عمر بھی بدستور
 ہزار سال پہنچے دی۔ (مسند احمد)

۱۲۱۱- ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت (بائیں) پسلی سے بنائی گئی ہے

جلی جاتی کہ یہاں دوسرا اختلاف اس سے پہلے داؤد علیہ السلام کی اصل عمر میں بھی موجود ہے تو بات صاف ہو جاتی واللہ تعالیٰ
 اعلم بالصواب۔

تذی خریف کی اس دوسری روایت میں یہ لفظ اور میں قال فمن یومئذ امر بالکتاب والشہود۔

تقدیر کے بیان میں اس روایت کے اہم اجزاء پر کلام کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمایا جائے۔ یہاں مسند احمد کی یہ روایت
 خاص اس لیے نقل کی گئی ہے کہ اس روایت میں یہ تصریح ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی عمریں پوری
 کی پوری ہی عطا فرمادیں اور حساب سے جو کمی بیشی ہوئی تھی اس کی رعایت نہیں کی۔

اس سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ سہو و نسیان جو دو عصیان کی نسبت گواہ نبیاء علیہم السلام کی جانب بھی آگئی ہے
 مگر ان میں اس کی حقیقت کیا ہوگی کہ ان کے سہو و نسیان اور محمود پر بھی رحمت کی اتنی پارشیں ہوتی ہیں۔ حضرت
 شاہ عبدالقادر قرآن کریم کے فوائد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے نمونہ تقدیر
 تھے۔ سہو و نسیان اور محمود و عصیان کی جو خصوصیتیں ان کی ذریت میں مقدر تھیں وہ سب ان کے آئینہ میں پہلی
 سے نظر آگئیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ شدت و خفت کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں وہ اختلاف پیدا ہو گیا
 جو صورت و حقیقت میں ہوتا ہے۔ یہاں صرف ان کی صورت ہی صورت تھی اور آگے چل کر وہ صورت ترقی
 کر کے حقیقت کا رنگ اختیار کر گئی یہ بھی ایک ارتقائی حرکت سمجھنی چاہیے۔

۱۲۱۱- حضرت حواد کی تخلیق کے متعلق قرآنی اور حدیثی بیان ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے اور اس کے خلاف کوئی
 دوسرا بیان موجود نہیں۔ حضرت حواد کی پسلی سے پیدائش گو فرم سے بالاتر بات ہے لیکن اگر حدیث کے الفاظ پر غور
 خود کر لیا جائے تو پھر اس میں کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ حدیث میں حضرت حواد کے متعلق "ولدہ" کا لفظ نہیں بلکہ
 "خلقہ" کا لفظ ہے۔ چونکہ اردو زبان میں دونوں کا ترجمہ یکساں ہے اس لیے یہاں بے وجہ کی الجھن پیدا ہو گئی جو حدیث یہ
 نہیں کہتی کہ حضرت حواد کی ولادت پسلی سے ہوئی تھی بلکہ یہ کہتی ہے کہ ان کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے یعنی جس طرح آدم علیہ
 السلام مٹی سے بنائے گئے تھے حضرت حواد صلیج آدم یعنی ان کی پسلی سے بنائی گئی تھیں۔ ہمارے نزدیک تو انسان کی ایک

صَلِّحْ لَنْ يَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَيَسَاعَوْجٌ وَإِنْ نَهَبْتَ

وہ کبھی ایک سیدھے طریقے پر تمہارے ساتھ بسر نہیں کر سکتی اب اگر اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی کجی کے ساتھ نفع حاصل کرتے رہو، اگر کہیں تم نے

انسان سے تخلیق اتنی بعید نہیں جتنی کہ انسان کی مٹی سے بعید ہے اب اگر ہمارے روزمرہ کے مشاہدے نے اس کو بدیہی بنا دیا ہے تو اس سے اصل حقیقت کا معہ پھر حل نہیں ہوتا۔ حدیث کے اس بیان کو اگر سورۃ نسا کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .

اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی یہ کثرت نہ تو براہ راست ابتداء پیدا کی گئی ہے اور نہ صرف ایک وحدت سے پیدا کی گئی ہے بلکہ اس میں ایک تدریج ملحوظ رکھی گئی ہے اور اس کی شکل یہ ہوئی کہ پہلے ایک ہی نفس کو پیدا فرمایا گیا پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا پھر اس جوڑے سے انسانوں کی یہ کثرت پیدا کی گئی اب اگر فرض کرو کہ حضرت حواء کی تخلیق بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مستقل ہوتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا مادہ تخلیق کیا تھا قرآن کریم اور حدیث میں مذکورہ بالا صورت کے علاوہ اس باب میں کوئی بیان موجود نہیں، نیز اگر حضرت حواء کی تخلیق بھی مستقل مانی جائے تو پھر انسانوں کی کثرت کے ظہور کے لیے جو نسق بیان اختیار فرمایا گیا ہے اس کی بجائے یہ بھی بات یہ تھی کہ ہم نے اس کثرت کو آدم و حواء سے پیدا کیا ہے جیسا کہ حضرت حواء کے بعد ہی نسق بیان اختیار فرمایا گیا۔ ”وَبَثَّ مِنْهُمَا“ یعنی پھر ہم نے اس جوڑے سے کثرت پیدا کی۔ سورۃ بقرہ میں امام قرطبی نے صرف اسی تفسیر کو ذکر فرمایا ہے، بلکہ اس میں ایک لفظی نکتہ بھی لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں عورت کو ”امرأۃ“ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ”المرء“ سے بنی ہے جس کے معنی مرد کے ہیں اور ان کا نام حواء بھی اسی لیے رکھا گیا تھا، کیونکہ وہ ایک ”حی“ یعنی زندہ ہستی سے بنائی گئی تھیں۔ گویا حقیقت حضرت حواء کی تخلیق سے لے کر ان کے نام تک سرایت کر گئی ہے بلکہ احکام میں بھی اس کا اثر یہاں تک ظاہر ہوا کہ امام شافعیؒ کے مذہب میں شیر خوار لڑکے کا پیشاب بہ نسبت شیر خوار لڑکی کے نجاست میں خفیف سمجھا گیا ہے۔ پھر جب خود امام شافعیؒ سے اس تفریق کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے ایک علمی نکتہ کے طور پر فرمایا کہ نوع انسانی میں مذکر کی پیدائش آب و گل سے ہوئی ہے اور وہ پاک ہے اور مؤنث کی گوشت خون سے اور وہ ناپاک ہے اس لیے نسل انسانی میں بھی اپنی اصل کے آثار باقی رکھے ہیں۔ امام موصوف کا یہ بیان صرف ایک علمی نکتہ ہے اس کی اصل بنا صحیح حدیثوں پر ہے فروعی تفصیلات کا محل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں عقلی طور پر تخلیق کی چار صورتیں ہیں، اور وہ چاروں انسانی تخلیق میں پوری کر دی گئی ہیں۔ والدین کے بغیر پیدائش، جیسے آدم علیہ السلام والدین سے پیدائش۔ جیسا کہ معمول ہے۔ صرف والد سے پیدائش جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب صرف ایک ہی صورت باقی رہتی ہے جس میں صرف مذکر سے تخلیق ہو۔ اب اگر حدیث مذکورہ میں تاویل نہ کی جائے تو حضرت حواء اس چوتھی صورت کا مصداق ہوگی ورنہ دائرہ تخلیق میں صرف یہی ایک قسم ہوگی جس کی مثال نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عقل کے نزدیک دوسری قسم کے سوا سب صورتیں ناقابل فہم ہیں چنانچہ نصاریٰ نے گو صرف والد سے پیدائش کا اعتراف تو کر لیا مگر وہ بھی پورے طور پر اس کے سمجھنے سے قاصر رہے حتیٰ کہ اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی اہلیت کی دلیل بنا بیٹھو دوسری

تُعِيْمَهَا كَثْرَتُهَا وَكَثْرَتُهَا طَلَاَقُهَا. رواه مسلم وفي البخاري نحوه.

۱۲۱۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

اس کے سیدھا کرنے کا ارادہ کیا تو یاد رکھو کہ تم اس کو توڑ دو گے یعنی اس کو طلاق دینی ہوگی۔ (مسلم شریف)

۱۲۱۳۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو

طرف یہود نے اس خلقت کو غیر معقول سمجھا تو عالم کی ایک پاکباز ترین عورت کو متہم کرنے سے باز نہ رہ سکے اب رہ گئی حضرت حوا کی شخصیت تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اہم واقعات میں اس طرح گم ہے کہ یہاں نئے نئے محققین نے صاف طور پر سامنے آ کر کوئی بات تو نہیں کہی مگر ان کے دلوں کے اندر ہی اندر تخلیق کی اس نوع میں بہت سی شبہات لٹکتے رہے ہیں۔

ہائے نزدیک مذکورہ بالا حدیث قرآن کریم کی آیت خلق منها زوجھا کا بیان ہے اور اس طرح تخلیق کا نکتہ بھی خود قرآن کریم ہی سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔

كَلَّمَا لَزِمِي خَلْقَكَ كَذَّبْتَنِي وَلِحَدِّ قَوْلِي
جَعَلَ مِنِّي زَوْجًا لِي سَكُنَ إِلَيْهَا (اعراف) اولیٰ سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے تسکین حاصل کرے

سورہ نساء اور سورہ اعراف میں دونوں جگہ حضرت حوا کے حق میں ایک ہی لفظ یعنی خلق منها زوجھا ارشاد فرمایا گیا ہے، مگر یہاں اس کی حکمت بھی بیان فرمادی گئی ہے یعنی یہی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام ہی سے بنائی گئی تھیں، کیونکہ انسان کو جنسی کشش اپنے ہمجنس کی طرف ہوتی ہے اس سے زیادہ کشش اس کی طرف ہوتی ہے جو خود اسی سے پیدا شدہ ہو، اسی لیے جو محبت اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اہلی مرد و عورت کے درمیان عقد نکاح کے فوراً بعد جس محبت کا مشاہدہ ہوتا ہے اس سے یہ اندازہ کر لینا کہ بعید نہیں کہ ان کے اصول میں ضرور کوئی ایسا ہی رشتہ ہونا چاہیے امام قرطبی تحریر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کی اس طرح تخلیق سے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوئی اگر ایسا ہوتا تو نسل انسانی میں کسی مرد کو کسی عورت کی طرف کبھی رغبت نہ ہوتی اور اصل انسانی میں تکلیف کی تاریخ نسل انسانی میں اٹھکھاؤ بغیر نہ رہتی۔ واللہ سبحانہ اعلم

۱۲۱۴۔ بنی اسرائیل کی فرمائش پر من و سلویٰ نازل ہوا تھا مگر ان کو یہ ہدایت بھی کی گئی تھی کہ وہ کچھ بچا کر نہ رکھا کریں مگر انہوں نے حکم عدلی کی۔ آخر یہ رسم بدلتے بدلتے نسلوں میں بھی چل پڑی اور اپنی حاجت سے فاضل گوشت جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سڑنے کی نوبت آنے لگی۔ کیا تعجب ہے کہ انسانی اخلاق کسی زمانہ میں گوشت جیسی چیز کا ضرورت سے زیادہ جمع رکھنا مکروہ سمجھے ہوں۔ پھر اخلاق کی پستی کی بدولت اس کا جمع کرنا شروع ہو گیا ہوا اور اس کے سڑنے کی نوبت آگئی ہو۔ آج بھی خیال طبائع حاجتمندوں میں کھانا تقسیم کرنے سے اس کو سڑا دینا بہتر سمجھتی ہیں کاش اگر بنی اسرائیل اس رسم بد کی بنیاد نہ ڈالتے تو دنیا اس نخل کی عادی نہ ہوتی۔ اسی طرح جدی خصائل آئندہ نسل میں نمودار ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حوا علیہا السلام کا جو معاملہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا اس کی نوعیت خواہ کچھ بھی ہو مگر اس خصلت کا ظہور بھی عورتوں میں ایک جزو لازم بن گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہر عورت کی اپنی فطرت کی بلندی و پستی کے لحاظ سے اس کی نوعیت میں فرق ضرور پڑتا رہا۔ مگر شوہر کے ساتھ ناواقفیت لاشی

لَمْ يَخْنِزِ اللَّحْمَ وَلَا حَوَاءَ كَمْ تَخْنِ الْأُنثَى ذَوْجَهَا الدَّهْرَ . متفق علیہ

گوشت جمع کر کے رکھنے کی بری رسم نہ پڑتی، اور گوشت (گھروں میں پڑا پڑا) نہ سٹرا کرتا۔ اور اگر حضرت حواء نہ ہوتی تو کوئی عورت زمانہ بھر میں کبھی اپنے شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ متفق علیہ

کی جو بنیاد ایک مرتبہ قائم ہو چکی تھی وہ بدل نہیں سکی۔ ابو ہریرہ کی ان ہر دو حدیثوں سے ضعف رجال کی برتری اور ضعف نسائے کی فطری کمزوری یعنی مرد کے مقابلہ میں ان کی کمتری بھی ثابت ہوتی ہے۔ خدا کی مخلوق میں ضعف و قوت کا یہ اختلاف ساوی مخلوق سے لے کر ارضی مخلوق تک موجود ہے آسمان پر جب نظر کی جاتی ہے تو اس میں بھی شمس و قمر تمام ستاروں میں سب سے روشن اور بڑے نظر آتے ہیں، پھر ستاروں میں بھی ان کی جسامت اور نورانیت میں بھی بڑا اختلاف موجود ہے۔ زمین میں بھی حیوانات میں بڑا اختلاف ہے اور اس جنس میں بھی مذکر و مؤنث میں طاقت و جسامت کے اندر کھلا اختلاف موجود ہے۔ یہی اختلاف انسانوں میں بھی نظر آتا ہے۔ یہاں مذکر و مؤنث یعنی مرد و عورت کی ضعف میں قوت و ضعف کا بڑا اختلاف ہے۔ اس فطری اختلاف کو اگر جدید تحقیقات کی روشنی میں دیکھا ہو تو ”المرءة ائسلة“ کا مطالعہ کیا جائے، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے جس کا نام ”مسلمان عورت“ ہے۔ ان اختلافات کے علاوہ خود ایک ہی شخص کے دائیں بائیں اعضاء میں فرق ہوتا ہے مگر ان تمام اختلافات کو قدرت کے کمال کے سوا کہیں کسی کی حق تلفی نہیں سمجھا گیا نہ کبھی کسی نے ان بیکہی اختلافات کے انکار کی ہمت کی ہے، مگر ہائے دور میں صرف یورپ کے اعتراضات کی بنا پر عورت کے شرعی اور فطری نقصان کے انکار کی سعی جاری ہے حالانکہ قرآن و حدیث میں اس دعویٰ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں اگر دو جگہ عورتوں کا تذکرہ آیا ہے تو سو جگہ نہیں آیا۔ ہائے نزدیک ضعف نازک کو مرد قوی کے بالکل برابر لاکھڑا کرنے کی سعی ایسی ہی ہے جیسی کہ بائیں اعضاء کی دائیں اعضاء کے بالکل برابر بنانے کی۔ فطرت کے ان اختلافات کا انکار کرنا بد اہمت کا انکار کرنا ہے۔

بعض اہل قلم کو اس مسئلہ سے اتنا ضعف ہے کہ انہوں نے سورہ یوسف کی آیت اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمًا کے ذیل میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ عالم کے واقعات پر جہاں کہیں نظر ڈالی جائے تو ہر جگہ عورت ہی معصوم نظر آتی ہے اور ہر جگہ در پردہ مرد ہی کی کار فرمائی ثابت ہوتی ہے۔ اور اتنا نہیں سوچا کہ کیا اس فقرہ کا محل سورہ یوسف ہی رہ گئی تھی جس میں صرف مرد کی عصمت اور عورت کے فریب کی سرگزشت بیان کرنی مقصود ہے۔ لیکن یہ انسان کا فطری ضعف ہے کہ جب وہ کسی جانب مائل ہوتا ہے تو آنکھ میچ کر اس طرح ڈھلتا چلا جاتا ہے کہ محل و بے محل کی طرف اس کو کوئی توجہ نہیں رہتی اس لیے ہیں اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ احادیث بالا کی روشنی میں ضعف نازک بے شبہ مرد کی نسبت سے ضعیف اور ناقص بنائی گئی ہے مگر اس کے باوجود وہ مرد کے ایک اہم گوشہ حیات کے لیے باعث تکمیل بھی ہے۔ اس مسئلہ پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے مگر مذکورہ حدیث کی روشنی میں ہمیں کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم صرف یہ دو حرف لکھ کر اس بحث کو ختم کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی اتنی بڑی تعداد میں کسی عورت کو منصب نبوت سے نوازا نہیں گیا۔ اور اس طرح دنیا کے ملوک و سلاطین کی تاریخوں میں بھی عورتوں کا حصہ بہت ہی کم ہے۔ مذہب و دنیا کی تاریخوں کے اس توافق کے بعد اب واقعات کی دنیا میں تو آپ کے اس فیصلہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی دوسرا جہان تلاش کرنا ہوگا۔

ہاں تو نزدیک اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں جداگانہ جداگانہ قسموں کی صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں اور ہر ضعف دوسری نوع کی خاص صلاحیتوں سے خالی ہے عالم انسانیت کی تکمیل (باقی بحث)

سیدنا ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام

حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق مؤرخین کو اختلاف ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پیشتر ہوئے ہیں یا بعد میں۔ اس تاریخی بحث کی اہمیت اس لیے ہے کہ اگر وہ پہلے ہیں تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجساد میں ان کا ہونا یقینی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو جمہور کا قول قرار دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد پہلے وہ شخص تھے جو نبوت سے سرفراز ہوئے۔

درختوں میں حاکم کی روایت سے ان کا علیہ مبارک نقل کیا ہے، گورارنگ، دراز قامت، بھاری ہڈی، چوڑا سینہ، جسم پر بال کم، سر کے بال گھنے، ایک آنکھ زیادہ فراخ اور سینہ پر ذرا سا سفید و صہبہ۔

سلف میں صرف دو نبیوں کے متعلق آسمان پر اٹھنے جلنے کی شہرت تھی ایک یہ دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع تو تو اتر کے ساتھ ثابت ہے اور ادریس علیہ السلام کے رفع کے متعلق کوئی مرفوع روایت صحت کو نہیں پہنچی۔ البتہ صحابہ اور تابعین میں اس کا تذکرہ ضرور ہے اور چونکہ حضرت ابن عباسؓ اور ابوسعید خدریؓ وغیرہ سے ان کا رفع آیت "وَدَفَعْنَا مَكَانَ عَلِيَا" کی تفسیر میں منقول ہے اس لیے اس کو بے اصل اسرائیلیات میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ حافظ ابن کثیر نے یہاں جن روایات پر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے وہ اس جزئی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان روایات میں اور بہت سی بے تحقیق باتیں موجود ہیں جو بے اصل ہیں۔ چنانچہ ان کے قول "وَفِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ" میں اسی طرف اشارہ ہے عجلت پسندوں نے یہاں یہ سمجھ لیا ہے کہ انہوں نے پوری روایت پر منکر ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے ان آثار کو انہوں نے ضعیف قرار نہیں دیا اور ان کو منکر کہا ہے بلکہ اپنی تاریخ میں خود ان کو نقل فرمایا ہے اور اس پر کوئی کلام نہیں کیا اور اس لیے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی طرح اس کو عقائد کی فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کو بے اصل کہا جاسکتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اسرائیلیات کو مطلقاً بے اصل سمجھنا بھی صحیح

کے لیے ان دونوں کا وجود ضروری ہے پس انسانی عالم کو عالم نساہ کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ کسی ناقص کو اپنے کمال کے لیے ضرورت ہوتی ہے پس ایک لحاظ سے عورتوں کے کمال اور ضرورت کا انکار نہیں۔ مگر یہ بات صاف ہے کہ جو صلاحیتیں مرد میں رکھی گئی ہیں وہ ان سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہیں جو عورتوں میں پیدا کی گئی ہیں۔ بہت اور رسالت تو بڑی مقامات ہیں عورت میں روزمرہ کی غذا کی امامت کی صلاحیت بھی نہیں بلکہ عقائد کی صفت اول میں شامل ہونے کی صلاحیت بھی نہیں اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اس کا موقف تمام صفوں و رجال کے پیچھے ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے عورتوں کے مردوں کے ساتھ جمیع حقوق میں مساوات کی ہیں تو کوئی اصل معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر معلوم نہیں سنانا اور تعلیم یافتہ مسلمانوں میں یہ بے جا دارا کس لیے ہے۔

ہیں ہر۔ اسرائیلیات کا جو حصہ "دین محمدی" علیٰ صاحبہا الف الف صلوات و نجات کے خلاف نہ پھاس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اس کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب عاقظ ابن تیمیہ نے اپنی مشہور تصنیف "التوسل والوسیلہ" میں اس پر مبسوط بحث کی ہے۔

۱۲۱۳۔ عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْوَرًا كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ كُنَّا نَتَطَيَّرُ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يُجَدُّ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ قَالَ قُلْتُ مِمَّا رَجَالٌ يَخْطُونَ خَطًّا قَالَ كَانَ نَبِيٌّ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ . رواه مسلم۔

۱۲۱۴۔ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُتَّابِ جَرِيٍّ رَأَيْتَ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الصَّحِيحِينَ فِي حَدِيثٍ لِلْمَعْرُوفِ جَرْمُوهُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا قَالَ رَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَعَنْ الْعَوْفِيِّ كَمَا فِي الْبَدَايَةِ

۱۲۱۳۔ معاویہ بن حکم سلمی کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صم زمانہ جاہلیت میں بہت سے افعال کرتے تھے، ان کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ ہم کاہنوں کے پاس بھی جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان کے پاس جا کر خبریں دریافت نہ کیا کرو یہ بے اصل بات ہے انہوں نے عرض کی۔ ہم بدفالی کے بھی قائل تھے۔ آپ نے فرمایا قدیم عادت کی بنا پر تمہارے دل میں اس کا احساس تو ضرور ہوتا ہوگا مگر عملاً اس کی تردید کا طریقہ یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ کر لو اور اس احساس کی وجہ سے اس کے کرنے سے باز نہ رہو پھر انہوں نے عرض کی۔ ہم ریل کا حساب بھی کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو یہ علم عطا فرمایا تھا تو تم میں جس شخص کا حساب حسب اتفاق ان کے ساتھ مطابق ہو جاتا ہے تو وہ درست بھی نکل آتا ہے۔ (مسلم)

۱۳۱۴۔ انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب محمد کو معراج نصیب ہوئی تو میں نے ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ (ترمذی شریف)

ورفعناہ مکانا علیا کی تفسیر میں ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھایا

۱۳۱۴۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ پھر جس طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرف بہت سے غلط افسانے منسوب کر دیے گئے ہیں، ان کی طرف بھی بہت سی غلط باتیں منسوب کر دی گئی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ اس روایت میں اس خط کی پوری تفصیلات مذکور نہیں ہیں لہذا صرف اس اجمالی بیان سے دلیل کے متعلق جتنی باتیں مشہور ہیں وہ سب اس حدیث کے تحت درج نہیں کی جاسکتیں

۱۳۱۴۔ سلف میں کسی بشر کے آسمان کی طرف اٹھانے کے امکان و عدم امکان کی بحث کبھی نہیں ہوئی وہ یہ بات کسی تڑو کے بغیر جلتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ان میں جب کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا تذکرہ آیا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے نزدیک دین کے دوسرے بڑی سلمات

فمات بها وعن ابي سعيد الخدري في السماء الرابعة وعن مجاهد رفع ادریس كما رفع عیسیٰ ولحم
یمت۔ کل فی الدن المنثور و فی البدایة عن ابن عباس انه مات بها ونحا عن کعب۔

تھا۔ ابن عباس نے چوتھے کے بجائے چھٹے آسمان کا لفظ کہا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ
السلام اٹھائے گئے اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی اٹھائے گئے تھے۔ پھر ان کی وفات نہیں
ہوئی لیکن حافظ ابن کثیر نے ابن عباس سے نقل فرمایا ہے کہ آسمان پر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ کعب لہا بھی
آسمان پر ان کی وفات کے قائل تھے۔

کی طرح ایک مسلم بات تھی۔ میزان کے نزدیک اس میں بھی کوئی اشکال نہ تھا کہ کوئی انسان اگر آسمان میں وفات پا جائے تو
اس کی تجمیر و تکفین اور دفن کی صورت کیا ہوگی۔ موت، روح اور جسم کی صرف علیحدگی کا نام ہے۔ اتنی بات اگر آسمانوں پر
ہو جائے تو اس میں عقل کے نزدیک بھی کیا دشواری ہے۔ پھر جب انبیاء علیہم السلام کے جسم اس مٹی میں دفن ہونے کے بعد
بھی کون و فساد سے محفوظ رہتے ہیں تو آسمانوں پر ان کے رہنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ انسان جب
کسی بات کا انکار کرنا چاہے تو بے وجہ ہر بات کو اپنی عقل نارسا کے لیے ناقابل عمل بوجھ بنا لے۔ ہم یہاں یہ فیصلہ کرنا
نہیں چاہتے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق راجح کیا ہے کیونکہ براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے
اس کا کوئی واضح اور مستند سامان ہمارے علم میں نہیں ہے۔

سیدنا نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اول رسول اللہ فی الارض

حضرت نوح علیہ السلام کو انبیاء علیہم السلام کی صف میں ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے اور اسی خصوصیت
کی بنا پر حدیثوں میں ان کو اول رسول کہا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ
السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن گزے ہیں جو سب دین حق پر قائم تھے۔ اس روایت
کی وجہ سے انہوں نے مورخین کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ قابیل کی نسل میں آتش پرستی شروع ہو گئی تھی ان کی
تحقیق یہ ہے کہ کفر و شرک کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے عہد ہی کے قریب میں پڑی تھی اور اس کے ابطال
و تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو رسول بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس لیے جس رسول
کو کفر و شرک کے مقابلہ سے سب سے پہلے واسطہ پڑا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور اسی لیے ان
کو حدیثوں میں اول رسول کہا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اصولی مباحث کے بیان و ایضاح میں
انہوں نے بہت بڑی جدوجہد فرمائی تھی۔ حتیٰ کہ دجال کا فتنہ جو دنیا کے آخر میں نمودار ہونے والا تھا اس
سے بھی اپنی امت کو پوری طرح خبردار کر دیا تھا۔ حافظ ابن کثیر کی گزشتہ تحقیق کے مطابق ان کے اول
رسول ہونے کا مطلب کسی توجیب کے بغیر واضح ہو جاتا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے ابن جریر وغیرہ کے حوالہ سے ان کی قوم کا نام بنو راسب نقل فرمایا ہے۔ حافظ سیوطی نے درختور میں حضرت نوح علیہ السلام کا شجرہ نسب اس طرح تحریر فرمایا ہے۔

نوح بن لامک بن متوشلح بن ادریس دہواخنوخ بن یرد بن حملائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان کا اسم مبارک نوح اسکن تھا۔ اور چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کی آبادی نے ان ہی کے زیر سایہ اطمینان و سکون کا سانس لیا تھا اس لیے ان کو نوح اسکن کہتے تھے اور ان کے نوح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ساڑھے نو سو سال تک اپنی امت کو تبلیغ و ارشاد فرماتے رہے اور جب وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو ان پر ہمیشہ غم کے آنسو بہاتے رہے (درختور ص ۱۱۱) حضرت نوح علیہ السلام کی حیات کا سب سے مشہور تاریخی واقعہ طوفان کا ہے جو بعد میں ہمیشہ نظم و نظم میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے اس کے متعلق اہل کتاب اور مؤرخین کا اختلاف ہے۔ فارسی اور اہل ہند تو سرے سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم ذیل میں صرف حافظ ابن کثیر کے الفاظ نقل کرتے ہیں جو بالاتفاق مسلم محدث بھی ہیں اور معتبر مؤرخ بھی۔

وقد اجمع اهل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن مع تواتر تمام اديان سماویہ کا لہر ہر دور میں تواتر کے ساتھ لوگوں کا عند الناس فی سائر الازمان علی وقوع الطوفان واد غم اس پر اتفاق رہا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام پورے زمین جمع البلاد ولم یبق الا امة من کفرة العباد استجابة لعدو نبی اللہ المصوم و تنفیذ لما سبق فی القدر المحتوم۔ الباقی ص ۱۱۱ سے اللہ تعالیٰ نے سب کافروں کو ہلاک کر دیا تھا۔

حافظ ابن تیمیہ بھی اسی کی نصیح فرماتے ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام پورے کرۂ ارضی کو محیط تھا۔

فروع ابوالادین الذین صدوا بعد الطوفان اس لیے نوح علیہ السلام ان سب انسانوں کے والد قرار پائے فان اللہ عزق ولد آدم الا اهل اسینتہ و جو طوفان کے بعد پیدا ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کشتی والوں کے سولے تمام اولاد آدم علیہ السلام کو غرق کر دیا تھا چنانچہ ارشاد قال فی نوح وجعلنا ذریۃ ہم الباقین ہر دو جعلنا ذریۃ الخ یعنی ہم نے صرف ان ہی کی نسل کو باقی رہنے

اجواب الصحیح ص ۱۹۳-۱۹۵

دالارکھا۔

محقق ابن خلدون کی رائے بھی اسی طرف ہے۔ دیکھو مقدمہ مثلاً اور مولانا رحمت اللہ صاحب کی تحقیق بھی یہی ہے۔ دیکھو اطہار الحق ص ۱۱۱۔ اس کے علاوہ اکثر محدثین و مفسرین کا حتمار بھی یہی ہے۔ ہاں نصاریٰ ضرور اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور بعض علماء بھی بظاہر اس خیال سے کہ اس سے ان کی بھنت کا عموم ثابت ہوتا ہے دوسری طرف چلے گئے ہیں، ورنہ قرآنی عموم و اطلاقات کا ظاہر یہی ہے کہ طوفان تمام کرۂ ارضی کو محیط تھا واللہ اعلم

اس تحقیق کی بنا پر چونکہ دنیا کی نشاۃ ثانیہ ان ہی کی ذات سے ہوئی اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حافظ موصوف نے ان کی قبر کے متعلق زیادہ صحیح یہی قرار دیا ہے کہ وہ مسجد حرام میں ہے اور اکثر متاخرین کے اس خیال کو مرجوح کہا ہے کہ وہ مشہور مقام کرک نوح میں ہے۔ جہاں لوگوں نے ایک بڑی مسجد بھی تعمیر کر دی ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے ایک روایت پیش کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چاندیوں کی قبریں زمزم اور رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں۔ حضرت نوح، ہود، شعیب و صالح علیہم السلام۔ وغیرہ ان کے ساتھ ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے اس سلسلہ میں ایک مرفوع روایت بھی پیش کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کسی نبی کی امت ہلاک ہو جاتی تھی تو وہ مکہ مکرمہ آکر اپنا وقت عبادت میں پورا کیا کرتا تھا اور نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہم السلام کی قبریں زمزم اور حجر اسود کے درمیان ہیں۔ اور ایک ضعیف روایت میں ستر قبروں کا لفظ بھی ہے۔ مگر یہ مرفوع نہیں ہے۔

۱۲۱۵۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْيَىٰ لُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَلْ بَلَغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيِّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتَشْهَدُ أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ رواه البخاری

۱۲۱۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدَّجَالِ

۱۲۱۵۔ ابوسعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت میں جب حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئیں تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال فرمائیں گے تم نے پیغام رسالت پہنچا دیا تھا وہ عرض کریں گے میرے پروردگار! جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی امت سے سوال کریں گے۔ اچھا تم بتاؤ تم کو پیغام پہنچا یا تھا۔ وہ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا اس پر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائیگا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو آپ کی گواہی دے وہ کہیں گے میری گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امت ہے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام رسالت پہنچا دیا تھا قرآن کریم کی حسب ذیل آیت کا مطلب یہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنُحَدِّثَ

۱۲۱۶۔ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا دجال کے متعلق میں

۱۲۱۶۔ حدیث مذکور میں آپ نے دجال کے فتنہ کا بڑی خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی اہمیت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے کہ اس عظیم فتنہ کی ہولناکی کی اطلاع ہر نبی نے دی ہے۔ پھر ان انبیاء میں آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کیونکہ خدا کی زمین پر ہی سب سے پہلے رسول تھے بے شبہ

حَدِيثًا فَاحَدَّثَ بِرَبِّهِ قَوْمَهُ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّهُ تَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالَّتِي يَقُولُ
عَلَيْهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنَّهُ أَنْذَرَكُمْ كَمَا أَنْذَرِيَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ . رواه البخاري

۱۲۱۷- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَامَ
نُوحٌ النَّهْرَ إِلَّا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَصَامَ دَاوُدُ نِصْفَ النَّهْرِ وَصَامَ إِبْرَاهِيمُ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَامَ النَّهْرَ وَأَفْطَرَ النَّهْرَ . رواه الطبرانی وابن ماجه نحوه وفي
اسناديهما ابن طهبة - كذا في البداية

۱۲۱۸- عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَامَ أَبُو الْعَرَبِ وَحَامَ

تم کو ایسی صاف بات نہ بنا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتائی ہو۔ دیکھو وہ کانا ہوگا اور اس کے ساتھ
دو چیزیں ہونگی جو دیکھنے میں جنت اور دوزخ کے مشابہ ہونگی۔ مگر جس کو وہ جنت کی گھاڑی دراصل دوزخ ہوگی
(لہذا جس کو وہ جنت میں داخل کر گیا وہ دوزخ میں جا بیگا) دیکھو میں تم کو دجال کے فتنے سے اسی اہمیت
کے ساتھ ڈراتا ہوں جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا تھا۔ (بخاری شریف)

۱۲۱۷- عبد اللہ بن عمرو روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا ہے
کہ نوح علیہ السلام بجز عید و بقر عید کے صوم دہر رکھا کرتے تھے (یعنی ان ایام کے سوا ہمیشہ روزہ رکھتے
تھے) اور داؤد علیہ السلام نصف دہر روزہ رکھتے تھے یعنی ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے
تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر ماہ میں تین دن روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صوم
دہر کے برابر شمار تھا اگرچہ تین دن کے علاوہ ہمیشہ افطار کرتے تھے۔

۱۲۱۸- سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں عز

ہر شفیق و حریص نبی کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کے فتنوں سے اپنی امتوں کو ڈرایا کرتا ہے خواہ ان کے ظہور کا وقت کچھ
بھی ہو آخر قیامت کے تذکرہ سے بھی ہر نبی و رسول نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا ہے اس کا نشانہ ان اہم واقعات کے
ظہور سے پہلے استعداد عمل ہے۔ لیکن عظیم فتنہ چونکہ آپ ہی کی امت میں ظاہر ہونے والا تھا اس لیے یہ حق آپ ہی کا
تھا کہ آپ اس کے متعلق ایسی ایسی واضح علامات بیان فرما دیں جس کے بعد اس کے پھانسنے میں ذرا سا بھی کوئی مشہہ
نہ رہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں تم سے وہ بات کہتا ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی نہ فرمائی
تھی۔ اس واقعہ کی سیر حاصل تفصیلات آئندہ اوراق میں آپ کے ملاحظہ سے گزریں گی، ان شاء اللہ۔

۱۲۱۷- آخرت میں ایک نیکی دس کے برابر شمار ہوگی اس لیے تین روزے تیس کے برابر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشی وہ اس ملت صنیف کے سب سے اولوا العزم رسول کی امت کو بھی بخش دی اس لیے
صوم دہر کی فضیلت حاصل کرنے کی ایک صورت حدیث میں ہر ماہ میں تین روزے رکھنا بھی آئی ہے۔

۱۲۱۸- حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہاں روم سے مراد روم اول ہے جس کو یونان کہتے ہیں ان کا نسب نامہ یہ ہے۔

أَبُو الْحَبَشِ وَيَافِثُ أَبُو الشَّرِيمِ . رواه إمام أحمد والترمذی نحوه

سام کی لور حبش عام کی اور روم یافث کی نسل سے ہیں۔ (ترمذی)

دعی بن لعلی بن یونان بن یافث بن نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک مرفوع روایت پیش کی ہے کہ عرب، فارس اور روم یہ سام کی اولادیں ہیں اور ان میں خیر ہیگی۔ اور یا جوح، ماجوح، ترک اور سقالہ یافث کی اولادیں اور ان میں خیر کا نام نہ ہوگا اور قبط و بربر اور سودان یہ عام کی اولاد ہیں۔ مگر حافظ موصوف نے اس روایت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تسلیم نہیں کیا اور فرمایا ہے کہ سعید بن المسیب کا قول ہے۔ عام و سام و یافث کے متعلق بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ تینوں طوفان کے بعد کی پیدائش ہیں مگر حافظ موصوف نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور طوفان سے قبل کی پیدائش قرار دیا ہے اور تحریر فرمایا ہے کہ تواریخ کی تصریح کے مطابق ان تینوں کشتی میں موجود ہونا ثابت ہے۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ موجودہ بیطار من کی تمام آبادی صرف ان تین ہی کی نسل سے ہے۔ (بداية) جو لوگ یہاں اختلاف رکھتے ہیں وہ طوفان نوح علیہ السلام کے عام ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن حافظ ابن کثیر اس نظریہ سے متفق نہیں ہیں۔

سَيِّدَانَهُوْنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حسب بیان حافظ ابن کثیر ان کا نسب نامہ یہ ہے ہود بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام۔ ان کے نسب میں اس کے علاوہ بھی اور چند اقوال ہیں حضرت ابو ذر کی روایات کی بنا پر چاہے عربی انبیاء میں سے پہلے عربی نبی تھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عربی بولنے والے نبی ہی تھے مگر حافظ ابن کثیر کا میلان اس طرف ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کا قبیلہ عاد بن عوص بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ تاریخ میں ان کو عاد اولیٰ کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیان کے بعد ہوئے ہیں۔ اور آیت **أَلَمْ نَكْنِمْ لَكُم مِّن مِّن ذَاتِ الْعِمَادِ مِثْلَ بَنِي إِدْرِمَ** کا تذکرہ ہے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی بت پرستی شروع کی تھی۔ ان کے بتوں کے نام صداء و صمودا و ہرا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور جب انہوں نے سرکشی کی راہ نہ چھوڑی تو عذاب الہی سے نیست و نابود کر دیے گئے۔

حضرت علی سے منقول ہے کہ ان کی قبر بلادین میں ہے کوئی کہتا ہے کہ دمشق میں ہے اور دمشق کی جامع مسجد کی قبلہ کی دیوار کی طرف ایک قبر ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہی ہود علیہ السلام کی قبر ہے۔

البداية ۱۳۱

۱۲۱۹- عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ حَسَّانٍ وَيُقَالُ ابْنُ يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ قَالَ خَرَجْتُ أَشْكُو الْعَلَاءَ بِنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْتُ بِالرَّبِذَةِ فَإِذَا بَعْجُورٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٌ بِهَا فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي إِذْ لِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةٌ فَهَلْ أَنْتَ مُبْلِغِي إِلَيْهِ قَالَ فَحَمَلْتُهُ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَإِذَا الْمَسْجِدُ غَاصُّ بِأَهْلِهِ وَإِذَا رَأَيْتُكَ سُودٌ تَحْفِقُ وَإِذَا بِلَالٌ مُتَقَلِّدٌ السَّيْفَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَبْعَثَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ وَجْهًا قَالَ فَجَلَسْتُ قَالَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ أَوْ قَالَ رَحَلَ فَأَسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ فَهَلْ كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ وَكَانَتْ لَنَا الدَّابَّةُ عَلَيْهِمْ وَمَرَرْتُ بِبَعْجُورٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مُنْقَطِعٍ بِهَا فَسَأَلْتُنِي أَنْ أَحْمِلَهَا إِلَيْكَ وَهَاهُنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ حَاجِرًا فَاجْعَلِ الْدِهْنًا فَإِنَّا

۱۲۱۹- حارث روایت کرتے ہیں کہ میں علاء بن حضرمی کی شکایت لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا گزر جب مقام ربذہ سے ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں بنی تميم قبیلہ کی ایک بوڑھی عورت ہے جو سواری نہ ہونے کی وجہ سے سفر سے رہ گئی ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے! مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کام ہے۔ کیا تم اتنا کرو گے کہ مجھ کو ان تک پہنچا دو۔ یہ کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ جب مدینہ میں داخل ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد شریف لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور سیاہ جھنڈے ہو میں لہرا رہے ہیں اور حضرت بلالؓ نکواری لگائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمرو بن العاص صحابی کو کسی ہم پر روانہ کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اتنی دیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ میں نے حضرمی کے لیے اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دیدی، میں اندر حاضر ہوا اور سلام بجا لایا۔ آپ نے فرمایا کہو تمہارے اور بنی تميم کے درمیان کوئی قصہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ ہمارا ایک نشیبی زمین کے ہلے میں ان پر دعویٰ ہے۔ نیز راستہ میں مجھ کو ایک بوڑھی عورت ملی جس کے پاس سواری نہ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کو آپ کی بارگاہ تک پہنچا دوں۔ تو وہ دروازہ پر حاضر ہو آپ نے اس کو بھی اجازت دیدی اور وہ بھی اندر آ گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرا بیٹا کرنا ہے اسے اور بنی تميم کے درمیان ایک حد فاصل مقرر فرمادیں اور اگر مناسب خیال فرمائیں تو مقام

”دہنا“ مقرر فرمادیں کیونکہ یہ مقام

كَانَتْ لَنَا قَالَ فَحَسِبْتَ الْعَجُوزَ وَاسْتَوْفِرْتَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالِي ابْنُ تَضَطَّرُّ مَضْرُكٌ
 قُلْتُ إِنَّ مَنِّي مَا قَالَ الْأَوَّلُ (مِعْرَى حَمَلَتْ حَتْفَهَا) حَمَلْتُ هَذِهِ الْأُمَّتَ وَلَا أَشْعُرُ أَهَهَا
 كَانَتْ لِي خَصْمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ أَكُونَ كَوَافِدٍ عَادٍ قَالَ هَيْبِهِ وَمَا وَافِدٌ عَادٍ وَهُوَ
 أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ وَلَكِنْ يَسْتَطْعِمُهُ قُلْتُ إِنَّ عَادًا فَحَطُوا فَبَعَثُوا وَقَدْ أَلْهَمُوا يُقَالُ لَهُمْ
 قِيلَ قَمَرٌ بِمَعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرٍ فَأَقَامَ عِنْدَهُ تَهْرًا يَسْقِيهِ الْحَمْرَ وَيُعْنِيهِ جَارِيَتَانِ يُقَالُ لَهُمَا
 الْجَرَادَانِ فَلَمَّا مَضَى الشَّهْرُ خَرَجَ إِلَى جِبَالِ تَهَامَةَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ لِمَا
 آخَى إِلَى مَرِيضٍ فَأَدَاوِيهِ وَلَا إِلَى آسِيْرٍ فَأَدِيهِ. اللَّهُمَّ اسْقِ عَادًا مَا كُنْتَ تَسْقِيهِ فَمَرَّتْ
 بِهَا سَكَابَتٌ سُودٌ فَنَوْدِي مِنْهَا اخْتَرَفًا وَذَوًّا إِلَى سَكَابَتِهِ مِنْهَا سُودَاءٌ فَنَوْدِي مَحْدُهَا رِمَادًا
 رَمَدًا لَا تَبْقَى مِنْ عَادٍ أَحَدًا قَالَ فَمَا بَلَغَنِي أَنَّهُ بُعِثَ عَلَيْهِمْ مِنَ الرَّيْحِ إِلَّا كَهْدَرًا مَائِجِيْرِي

بہا رہی تھا۔ یہ سن کر عورت گرم ہو گئی اور جلدی سے بولی یا رسول اللہ تو پھر یہ آپ کا قبیلہ مضر کہ ہر جا بیگا۔
 اس کی گفتگو سن کر میں نے کہا میری مثال تو وہی ہو گئی جو پہلوں نے کہا تھا کہ ”بکری اپنی موت خود اپنے
 ساتھ لائی“ میں اس عورت کو خود ساتھ لے کر آیا تھا، مجھ کو یہ کیا خبر تھی کہ یہ میرے مخالف بولگی۔ میں
 اٹھا اور اس کے رسول کی پناہ لیتا ہوں کہ میرا حشر وہ نہ ہو جو ”وافد عاد“ کا ہوا تھا۔ یہ جملہ سن کر آپ نے
 فرمایا۔ خوب! جانتے بھی ہو و افد عاد کا قصہ کیا تھا۔ گو اس قصہ کو آپ ان سے زیادہ خود جانتے تھے
 آپ نے چاہا کہ ان سے بھی سنیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ ایک بار قوم عاد قحط میں مبتلا رہوئی تو
 انہوں نے اپنے دستور کے مطابق قبیلہ کو اپنی جانب سے وفد کا سردار مقرر کر کے مکہ مکرمہ دعار کے
 لیے بھیجا۔ اس شخص کا گزر اپنے دوست معاویہ بن بکر کے پاس ہوا یہ اس کے پاس ایک ماہ ٹھہرا رہا، وہ
 اس کو خراب پلاتا اور اس کے یہاں دو گانے والی لونڈیاں تھیں جن کو جرادتان کہا جاتا تھا، ان کا
 گانا سنو تا جب اس کے قیام کی مدت دراز ہوتی گئی تو اس کو اپنی قوم کے حال دار پر ترس آیا
 مگر زبان سے بھلا کیا کہہ سکتا تھا اس لیے ان گانے والیوں سے کہا کہ آج گانے میں اپنی قوم کے
 قحط کا نقشہ گائیں یہ سن کر ایک ماہ بعد اس کو اپنی قوم کا خیال آیا اور وہ تہامہ کی پہاڑوں کی طرف
 دعا کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اور یہ دعا کی۔ الہی تو جانتے ہے کہ میں نہ تو کسی بیمار کی دوا دارو کے لیے آیا ہوں
 اور نہ فدیے کر کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، میں تو اپنی قوم عاد کے لیے بارش مانگنے آیا ہوں تو
 جو کچھ تجھ کو ان کو پلاتا ہے وہ پلاوے۔ اس دعا کے بعد ہی اس کے سامنے سے سیاہ سیاہ بادل گزرے
 اور آواز آئی کہ ان میں سے جس کو دل چاہے پسند کر لے اس نے کالے کالے ایک بادل کی طرف اشارہ کیا

رَفِي خَائِمِي هَذَا مِنْ الشَّيْخِ حَتَّى هَلَكُوا قَالِ أَبُو دَاوُدَ وَصَدَقَ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ إِذَا بَعَثُوا
 وَقَدْ قَالَ لَهُمْ قَالُوا لَا تَكُنْ كَوَافِدِ عَادٍ. هَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَمِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَبَابِ
 بِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَلَامِ أَبِي الْمَذَرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ وَمِنْ طَرَفِهِ رَوَاهُ ابْنُ
 مَاجَةَ وَهَكَذَا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسير هذه القصة غير واحد
 من المفسرين كابن جرير وغيره وقد يكون هذا السياق لاهلاك عاد الآخرة.

(اور یہ سمجھا کہ اس میں بہت پانی ہوگا) آواز آئی لیجا جلی بھونکی راکھ جو قوم میں سب کا خاتمہ کرے۔ کہتے
 ہیں کہ جو بات محمد کو پہنچی یہ ہے کہ ان پر ہوا کا عذاب آیا جس سے وہ سب ہلاک و برباد ہو کر رہ گئے
 حالانکہ وہ عذاب کی ہوا ان پر صرف اتنی سی چھوڑی گئی تھی اور اشارہ کر کے بتایا کہ جتنی میری اس
 انگوٹھی کے حلقہ سے نکل سکے۔ ابو داؤد کہتے ہیں انہوں نے یہ درست کہا۔ اس کے بعد یہ مثل
 بن گئی کہ جب کوئی مرد یا عورت کسی کو اپنا وفد بنا کر بھیجتے تو یہ کہہ دیتے، دیکھنا کہیں وفد عادی
 طرح نہ ہو جانا جو گیا تو تھا بارش کے لیے اور لایا عذاب۔ ترمذی شریف و ابن ماجہ

۱۲۱۹۔ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ اس روایت کو بہت سے مفسرین نے عاد اولیٰ کی ہلاکت کے سلسلہ میں بیان
 کیا ہے حالانکہ یہ واقعہ بظاہر عاد ثانیہ کا ہے۔ کیونکہ اول تو اس واقعہ میں مکہ مکرمہ کا ذکر ہے اور عاد اولیٰ کے زمانہ
 میں اس کی بنا ہی نہیں ہوئی تھی اس کو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے اور عاد اولیٰ ان سے پہلے گزر
 چکے ہیں۔ نیز اس میں معاویہ بن بکر اور اس کے اشعار کا ذکر بھی موجود ہے یہ اشعار عاد اولیٰ کے ذوق سے ملے جلتے معلوم
 نہیں ہوتے۔ یہ ذوق بعد کے لوگوں کا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس قصہ کے الفاظ میں یہ بھی منقول ہے کہ اس بادل
 میں آگ اور چنگاریاں نظر آئی تھیں، حالانکہ عاد اولیٰ ہوا کے عذاب سے ہلاک کیے گئے تھے اور ابن مسعود اور
 عباس اور بہت سے تابعین سے منقول ہے کہ یہ ہوا نہایت سرد تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر عاد اولیٰ کی تفسیر میں
 اس روایت کا تذکرہ چسپاں نہیں ہے۔ البدایۃ ص ۱۳۸ اس سلسلہ کی حدیث ترجمان السنۃ میں گزر چکی ہے۔

سَيِّدُ نَاصِلِ عَالِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

ان کا نسب نامہ یہ ہے صالح بن عبد بن ماسح بن عبید بن عاجر بن ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح
 علیہ السلام اس نسب نامہ کے لحاظ سے حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود میں سے تھے ان کی قوم کو ثمود
 اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے جد اعلیٰ ثمود تھے، ان کا مقام سکونت حجر تھا جو حجاز اور تبوک کے درمیان
 واقع ہے۔ قوم ثمود کی عمریں بہت طویل ہوتی تھیں۔ جب یہ راتش کے لیے کوئی مکان بناتے تو وہ ایک
 شخص کی عمر کو بھی کافی نہ ہوتا اور اسی کی حیات میں ڈھیر ہو کر گر جاتا۔ اس لیے پہاڑوں کو کھود کر انہوں

نے مکانات بنانے شروع کر دیے تھے۔

ایک دن حضرت صلح علیہ السلام ان کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو ان کی قوم نے یہ فرمائش کی کہ اگر آپ اس پتھر سے ان ان صفات کی ایک ناقہ نکال دیں تو ہم آپ کو مان لینگے۔ ان کی دعا سے پتھر ٹپکا اور اس میں سے ان ہی کی مطلوبہ صفات کی ایک ناقہ برآمد ہو گئی۔ اس پر ایک جماعت تو ایمان لے آئی مگر اکثر افراد بدستور اپنے کفر پر قائم رہے۔ ایمان قبول کرنے والی جماعت کے سردار کا نام جبدرع بن عمر بن لبید تھا۔ چونکہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا کہ جس دن یہ ناقہ پانی پیگی اس دن قوم کا کوئی فرد کنوٹ سے پانی نہیں لے سکیگا۔ اس لیے اس دستور کے مطابق ایک مدت تک یہی عمل چلتا رہا آخر اس میں ان کو تنگی محسوس ہونے لگی اور ان کے رئیس قدار بن سالف نے اپنی قوم کے مشورے سے اس ناقہ کو زخمی کر کے مار دیا۔ اور اسی کی پاداش میں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ دیکھو البدایۃ والنہایۃ۔

اب رہا یہ سوال کہ ناقہ پتھر سے کیسے پیدا ہوئی تو ہر چند کہ یہاں کوئی قرآنی بیان نہیں ہے تاہم کتب محدثین سے جو صورت یہاں منقول ہے اس کی تکذیب کی بھی کوئی وجہ بہانے سامنے نہیں ہے بلکہ قرآن کریم نے اس کو معجزہ کہا ہے اور معجزات کا اپنی حقیقت کے لحاظ سے اس قسم کے عجائبات پر مشتمل ہونا کوئی جدید بات نہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جن تفصیلات کی تصدیق کے لیے اجمالی سامان موجود ہو اور ان کی تکذیب کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو صرف اپنی عقل کی بنا پر ہر جگہ ساقط الاعتبار قرار نہیں دینا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتا اور پتھر پھٹ کر ناقہ کا نکل آتا۔ دونوں باتیں خلاف عادت ہیں اور قدرت کے سامنے دونوں یکساں ممکن ہیں، اس لیے ان کے انکار و تردید کی یہاں کوئی وجہ نہیں ہے۔

۱۲۲۰۔ عن عبد اللہ بن زمعہ رَفِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ وَ ذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ (رَاٰذِ انْبَعَثَ اشْقَاهَا) انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ
مِّنْ عَادِمٍ عَزِيزٌ مِّنْبِيعٍ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ ابْنِ زَمْعَةَ رَوَاهُ الْاِمَامُ اَحْمَدُ اَخْرَجَاهُ مِنْ
حَدِيثِ هِشَامِ كَذَا فِي الْبَدَايَةِ ۱۳۵

۱۲۲۰۔ عبد اللہ بن زمعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے ہوئے صلح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر فرمایا اور جس نے اس کو زخمی کر کے ہلاک کیا تھا اس کا بھی ذکر فرمایا جس کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت میں کیا گیا ہے اذ انبعث اشقاها فرمایا یہ شخص اپنی قوم میں بڑا مغز داؤ سردار تھا۔ جیسا کہ مکرّم میں یہ ابو زمعہ ہے۔ احمد

۱۲۲۱۔ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجْرَةِ كَانَتْ تَسْتَلُكُوا الْآيَاتِ فَقَدَسَتْ لَهَا قَوْمٌ صَالِحٌ فَكَانَتْ يَعْزِي هَذِهِ وَاللَّيْلَةَ تَرِدُ مِنْ هَذَا الْفَجْرِ تَصُدُّ مِنْ هَذَا الْفَجْرِ (قَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوا هَهَا) وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا وَتَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا فَعَقَرُوا هَهَا فَأَخَذَ تَمِيمٌ مَصِيحَةً أَهَمَّ اللهُ مِنْ تَحْتِ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهَا لَهَا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ فَقَالُوا مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ هُوَ أَبُو رِغَالٍ فَلَمَّا حَسَرَجَ

۱۲۲۱۔ جابر بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا معجزات کی فرمائش نہ کرنا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ کی فرمائش کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی فرمائش کے مطابق ان کو اونٹنی دیدی گئی جو ایک راستہ سے گھاٹ پر پانی پینے آتی اور پانی پی کر دوسرے راستہ سے لوٹ جاتی تھی۔ مگر انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم کا مقابلہ کیا اور اس کو رنجی کر ڈالا طریقہ یہ تھا کہ ایک دن اونٹنی ان کے حصہ کا پانی پیا کرتی راس دن پانی میں ان کا کوئی حق نہ تھا، اور ایک دن وہ اس کا رو دھ پیتے۔ آخر ایک چنگھاڑ کے عذاب نے ان کو بکھریا اور آسمان کے نیچے ان کا جو فرد بھی تھا اللہ تعالیٰ نے سب کو فنا کر دیا۔ صرف ایک شخص بچ رہا جو اس وقت حرم کی زمین میں موجود تھا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون شخص تھا۔ آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا پھر جب

۱۲۲۱۔ اس صورت سے ارصن حرم کا احترام بھی اپنی جگہ باقی رہا اور عذاب مقدر سے بھر جان چھوٹ نہ سکی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ پاداش عمل کسی باعث سے گوموخر ہو جائے مگر آخر کار بھگتنی ہی پڑتی ہے اس لیے ٹھوڑی تاخیر سے مغرور نہ ہونا چاہیے۔

نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نظاہر قدرت کے متعارض قوانین میں تطبیق کی صورت خود قدرت ہی کے علم میں ہوتی ہے۔ یہاں عقلی ٹھوڑے دوڑنے غلط ہیں۔ اب دیکھیے من دخلہ کان امناً کا اقتضایہ تھا کہ ابو رغال امن میں رہتا تو قومی عذاب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عذاب اس پر بھی آتا مگر علم الہی میں ان دونوں میں توافق کی صورت کیا تھی پہلے سے کس کو معلوم تھا۔

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ رزق کی طرح رحمت و عذاب کا بھی ایک حصہ رسد ہوتا ہے جو مل کر رہتا ہے پھر اس کے ملنے کے لیے قدرت کیا پیرا یہ اختیار کرتی ہے یہاں سے علم سے باہر بات ہے۔ لہذا نہ تو یہاں اعمالی پر موقوفہ نہ ہونے سے بے خوف ہونا چاہیے اور نہ نیک چلنی پر انعامات نہ ہونے سے مایوس ہونا چاہیے۔ ہر عمل کے بدلے کے لیے ایک وقت ہے جس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے: فانتظروا انہم منتظرون!

وسیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون لہ نظام عنقریب جاں لیجئے کہ کس کروٹ لٹتے ہیں
لکل نبیاء مستقر فسوف یعلمون ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائیگا۔
حدیث مذکور کی روشنی میں اب اس پر غور کر لینا چاہیے کہ جس طرح معذب مقامات میں آثار عذاب مسلسل رہتے ہیں اسی طرح متبرک مقامات میں آثار برکت و رحمت بھی مسلسل رہتے چاہئیں اور جس طرح کہ معذب مقامات میں عذاب الہی کی گرفت کا خطرہ ہوتا ہے اسی طرح مقامات برکت و رحمت میں قیام سے رحمت کا امیدوار بھی رہنا چاہیے اور جس طرح کہ معذب

مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَبِئْسَ هُوَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ السَّيِّئَةِ. - المبدایۃ ص ۳۱

۱۲۲۲- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ عَلَى بُرُوكِ نَزَلَ بِهِمُ النَّجْرُ عِنْدَ بَيْوتِ ثَمُودَ فَاسْتَقَى النَّاسُ مِنَ الْبَارِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودٌ مَعْفَجًا مِنْهَا وَنَصَبُوا الْقُدُودَ فَامْرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْرَأُوا الْقُدُودَ وَرَوَّعَلَفُوا الْعِجَمِينَ لِلرَّيْلِ ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبَيْتِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِي عَذَّبُوا الَّتِي أَحْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَهُمْ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ. (رواه الامام احمد)

۱۲۲۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِجْرِ

وہ حرم کی زمین سے نکلا تو جو عذاب اس کی قوم پر آیا تھا وہی اس پر ٹپٹ پڑا۔ (مسند احمد)
 ۱۲۲۲- ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہوک کو جلتے ہوئے جب وادی حجر سے گزیرے جہاں ثمود کی (دویران شدہ) بستیاں تھیں تو لوگوں نے جن کنوؤں سے کہ قوم ثمود پانی پیا کرتی تھی ان ہی سے پانی پینا شروع کیا، اسی کے پانی سے آٹے گوندھ لیے اور ہانڈیاں چڑھا دیں۔ جب آپ کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں۔ آپ کے حکم پر فوراً ہانڈیاں گرا دی گئیں اور گوندھا ہوا لکھا اونٹوں کو ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد آگے چلے اور جب اس کنوے سے گزرے جس سے کہ خاص صلح علیہ السلام کی ناقہ پانی پیا کرتی تھی تو آپ نے صحابہ کرام کو عذاب شدہ قوموں کی بستیوں کے اندر داخل ہونے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ جو عذاب ان پر ہے کہیں اس کی لپیٹ میں تم بھی نہ آ جاؤ، لہذا ایسی بستیوں میں داخل ہی نہ ہو۔ (احمد)

۱۲۲۳- ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ وادی حجر سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مقامات کی آب و ہوا اور غذا مسموم ہوتی ہے اسی طرح رحمت کے مقامات کی آب و غذا بھی متبرک ہونی چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے اور آپ کے جھوٹے پانی سے اُمت ہمیشہ برکت حاصل کرتی رہی ہے یہ بات علیحدہ ہے کہ عوام کے عقیدہ کے فساد کے خطر سے کوئی عمل مصلوہ اختیار نہ کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے دو دروازے بنانے کا ارادہ فرمایا تھا مگر مصلوہ اس کو ترک فرما دیا پس مسئلہ اور مصلحت دونوں کی رعایت لازم ہے اور یہی وہ دقیق مقام ہے جہاں اکثر لغزش ہو جاتی ہے یعنی ان دونوں کے درمیان پورا توازن قائم نہیں رہتا اور کسی مصلحت کی رعایت اتنی ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کے خلاف ہو جاتا ہے اور کسی مسئلہ کی جانب اتنی نظر ہوتی ہے کہ مصلحت بالکل نظر انداز ہو جاتی ہے۔ صحیح ماہ اعتدال کی ہے۔

۱۲۲۳- یہ عالم غیب کی ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ تھا۔ عام آنکھیں صرف ان بستیوں کو دیکھتی تھیں اور خیال ہی

لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَعْدِيَّاتِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ كُنْتُمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ
 أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ. (رواه الامام احمد) اخرجاه في الصحيحين من غير وجه
 وفي بعض الروايات انه عليه السلام لما مر بمنزلة لهم قطع رأسه وأسرع راحلته وهي
 عن دخول منازلهم إلا أن تكونوا باكين وفي رواية فإن كنتم تباكون فتابوا وخشيته أن
 يصيبكم مثل ما أصابهم۔

۱۲۲۳۔ قال معمر بن ابي عمير بن ابي عمير ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمسكين

دیکھوان عذاب شدہ بستوں میں داخل نہ ہونا۔ مگر گریہ وزاری کرتے ہوئے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ان میں
 داخل نہ ہونا کہیں تم بھی اسی عذاب کے لپیٹ میں نہ آ جاؤ جو ان کو پورا ہے۔ احمد، شیخین
 بعض روایات میں اس طرح ہے کہ جب آپ ان کی بستوں سے گزرے تو اپنا سر مبارک جھکالیا
 اپنی اونٹنی تیز کر دی اور صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ ان بستوں کے اندر نہ جائیں، مگر گریہ وزاری کے ساتھ اور
 اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم گریہ وزاری کی صورت ہی بنالیں۔ مبادا جو عذاب ان کو ہے کہیں تم بھی اس
 کے لپیٹ میں آ جاؤ۔

۱۲۲۴۔ اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو رغال کی قبر سے گزر ہوا

ہوتا تھا کہ ان بستوں پر بھی عذاب آیا تھا اور اب ختم ہو گیا مگر صاحب نبوت نے تشبیہ فرمائی کہ معذب مقامات ہمیشہ معلب ہی ہوتی
 ہیں اور جس طرح وہابی آب و ہوا میں تندرست آدمی بھی جاتے ہوئے خوف کھاتا ہے اسی طرح معذب بستوں میں سیر و تفریح
 کے لیے جانا بڑی غلطی ہے یہ تفریح کے مقامات نہیں۔ یہ بڑے خوف اور بڑی عبرت کے مقامات ہیں۔ ان فضاؤں میں
 عذاب الہی کی آگ ہمیشہ بھڑکتی رہتی ہے اس لیے سیر و تفریح کے بجائے یہاں صورت عجز و انکسار اور خوف و خشیت کی
 بنانی چاہیے اور اس ماحول کی اشیا بھی استعمال میں لانی نہیں چاہئیں اور ان سے اسی طرح پرہیز کرنا چاہیے جس طرح
 کہ وہابی علاقوں کی اشیا سے دنیا آج پرہیز کرتی ہے۔ وہابی امر من سے حفاظت میں آج تو اتنا مبالغہ ہے کہ خارجی ملک
 کے سفر کے لیے بھی مختلف قسم کے انجکشن اور ذرا سی بات پر قنطنینہ لازم قرار دیا گیا ہے یا فسوس ہے کہ یہی محتاط دماغ
 جب ان معذب مقامات سے گزرتے ہیں تو یہاں احتیاط کرنا مذہبی وہم پرستی سمجھتے ہیں۔

اسی طرح مسرت و سرور کے حالات میں جن میں کہ شیطان نخوت و غرور کا نشہ پیدا کر سکتا ہے تو وضع و انکسار میں ثعب
 جانا چاہیے، کہیں ہوا کا رخ پھر نہ پلٹ جائے اسی لیے بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں جب داخل ہوں تو
 تواضع و عاجزی کی شکل بنا کر سر جھکائے ہوئے داخل ہوں مگر اس متمدن قوم نے اس کے برعکس ہی کیا۔ اسی سنت کے
 مطابق جب مکہ فتح ہوا اور جس مقام سے مسلمان کہیں بڑی کس پرسی سے نکالے گئے تھے آج پھر بڑی شان سے فاتحانہ
 داخل ہو رہے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ اونٹنی پر سوار تھے اور مارے تواضع کے
 سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ ریش مبارک کے بال کجاوہ کی لکڑی سے جا جا لگتے تھے۔ دیکھو البایۃ والنہایۃ ص ۳۳۳

ابنِ رَعَالٍ فَقَالَ أَكْدَرُونَ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا قَبْرُ أَبِي رَعَالٍ
رَجُلٌ مِنْ ثَمُودَ كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهِ فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَهُ مَا
أَصَابَ قَوْمَهُ فَدُفِنَ هَهُنَا وَدُفِنَ مَعَهُ عُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَأَبْتَدَرُوا وَهُ
بِأَسْبَابِهِمْ فَبَحَثُوا عَنْهُ فَاسْتَخْرَجُوا الْعُصْنَ. رواه عبد الرزاق. قال ابن كثير هذا
مرسل من هذا الوجه وقد جاء من وجها آخر متصلا كما رواه ابو داود ويحتمل ان
يكون رفعه وهو لكن في هذا المرسل وفي حديث جابر شاهد له. كذا في البداية ۱۳۶

تو آپ نے فرمایا۔ هلنتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا علم
ہی۔ فرمایا یہ قبر ابو رعال کی ہے۔ یہ شخص بھی قوم ثمود کا ایک فرد تھا۔ جب ثمود پر اللہ کا عذاب آیا تھا
تو یہ اس وقت حرم کی زمین میں موجود تھا۔ خدائی حرم کی وجہ سے اس وقت تو عذاب الہی سے
محفوظ رہا۔ بس حرم الہی سے اس کا نکلنا تھا کہ جو عذاب اس کی قوم پر آیا تھا اسی نے اس کو آپکڑا
اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اور جب دفن کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ سونے کی ایک شاخ بھی دفن
ہو گئی تھی۔ یہ سن کر لوگ لپکے اور اپنی تلواروں سے اس کی قبر کھود ڈالی ردیکھا تو سونے کی وہ شاخ موجود
تھی چنانچہ اس کو نکال لیا۔ عبد الرزاق

سَيِّدُ نَبِيِّنَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَلِيلُ اللَّهِ وَجَلُّ سَيِّدِي نَاجِيْبِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تمام انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بہت سی حیثیات سے
نمایاں ہے اور اس عالم سے لے کر عالم آخرت تک اپنی گونا گوں خصوصیات سے معمور ہے ان کے بعد
نبوت کا ان کی ذریت میں منحصر ہو جانا خود قرآن کریم کا بیان ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو سب حنیف تھے مگر
یہاں بھی لن کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کی ملت کا نام ہی حنیف ہے۔ اس جگہ ترجمان السنۃ ص ۵۲۶ حدیث
۱۳۱ اور اس کا تشریحی نوٹ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ شریعت محمدیہ کی زمین ملت حنیفہ ہی ہے ہم نے پہلے
چالیس وہ احکام نقل کر دیے ہیں جو دونوں شریعتوں میں مشترک ہیں۔ اس کے بعد ابن قتیبہ کی مشہور کتاب
تأویل مختلف الحدیث ہماری نظر سے گزری اس میں چند اور مشترک احکام کی فرست سامنے آئی ہیں
قرابت و صہر کے رشتہ سے عورات ایک اور دو طلاق کے بعد شوہر کو وجہت کا حق رہنا نفس کی دیت تنو
اونٹ ہونا۔ پھانسی سے غسل کرنا اور غنمی میں مذکور مونٹ کی غالب علامت کا اعتبار کرنا۔ دیکھو تاویل مختلف

الاحادیث ۱۳۵ اس لحاظ سے اب مشترک احکام کی تعداد چالیس کی بجائے پینتالیس ہو جائیگی۔
 حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں عبادت اصنام یعنی بت پرستی اور کواکب پرستی کی
 عام وبا پھیلی ہوئی تھی اور کفر کا اس درجہ غلبہ ہو چکا تھا کہ حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی بیوی
 اویان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوار کوئی کلمہ گو موجود نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ
 کے لیے ان کو مبعوث فرمایا اس سلسلہ میں بادشاہوں کے ساتھ ان کے مناظرے قوموں کی تفہیم اور جاہل
 اثبات توحید اور ابطال شرک کے قاہرانہ براہین کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ اسی لیے ہم نے
 آپ کے حالات زندگی کے تفصیلی تذکرہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ آفتاب عالمات کی طرح
 سب اویان سماویہ کی نظروں میں ہمیشہ درخشاں رہی ہے۔

آپ کا مولد بابل یا عوطہ تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام "امیلہ" یا "بلونا" تھا۔ والد ماجد کا نام حسب
 ترجیح حافظ ابن کثیر آزر تھا۔ جمہور نساب تارخ اور اہل کتاب تارخ لکھتے ہیں اور زبانوں کے اختلاف
 سے ناموں کی نقل میں اختلاف ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ پھر علم اور لقب کا فرق بھی اگر ملحوظ
 رکھا جائے تو بہت سی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر صفاتی نام بھی اسما کی فرست میں آسکتے
 ہیں تو پھر پیشگوئیوں میں جو بے وجہ مباحث پیدا کی گئی ہیں وہ سب آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ آپ کی
 کنیت ابو الضیفان تھی، اور آپ کی ایک اہم ضیافت کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ کی جائز
 طیبہ میں بنا رکعبہ اور آرمائشی میدانوں میں آپ کا صبر و استقامت اس کا سب سے نمایاں حصہ ہے
 فوج عظیم اور آپ پر آتش کے بر دو سلام جیسے عظیم الشان واقعات تو زبان زد قاص و عام ہو چکے ہیں اس
 سلسلہ میں جبرئیل علیہ السلام کے اصرار پر آپ کا فرمان "اما لیک فلا" حسب بیان حافظ ابن کثیر صرف
 بعض سلف کا مقولہ ہے۔

آپ کی بیوی حضرت سارہ شاہ حران کی بیٹی تھیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جس کسی نے یہ کہا کہ وہ آپ
 کی بیٹی تھیں یہ بالکل بے تکی بات ہے اس پر یہ دعویٰ کرنا اور زیادہ بے اصل ہے کہ پہلے بھتیجی سے نکاح کرنا درست
 تھا۔ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی یہ ان جائزات میں سے ہوگا جس کا انبیاء علیہم السلام کبھی ارتکاب نہیں فرماتے
 حضرت سارہ کا مشہور واقعہ جن ظالم بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا حسب بیان بعض اہل تارخ وہ جنحاک ظالم
 کا بھائی تھا اور اس کا نام سان بن علوان تھا۔ ابن ہشام نے اپنی کتاب القیوان میں اس کا نام عمرو بن امر
 القیس بن مایون یا مایون لکھا ہے۔

حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی قبور مبارک شہر حبرون میں موجود

ہیں جس کو آج کل خلیل کہا جاتا ہے لیکن ان کی علیحدہ علیحدہ تعیین یقینی طور پر معلوم نہیں۔ البدایہ مشہور

۱۲۲۵۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى بن مريم وموسى و ابراهيم فاما عيسى فاحمر جعدا وعرض الصدر واما موسى فادم جسيم قالوا له فابراهيم قال انظروا الى صاحبكم تعني نفسه رواه الامام احمد وروى البخاري و مسلم نحوه في الحج وفي اللباس ايضا۔

۱۲۲۶۔ عن ابن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة قصر الخشب كان من كؤوفه ليس فيه نضرة ولا وهي عده الله لخليله ابراهيم عليه السلام نزلا رواه البزار وفيه علة مع كونه على شرط مسلم

۱۲۲۷۔ عن جندب الجعفي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايها الناس ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا رواه الشيخان
۱۲۲۸۔ عن عمرو بن ميمون قال ان معاذ الكناقيم اليماني صلب يوم الصبر فقرأوا الحمد لله ابراهيم خليلا فقال رجل من القوم كرت عيني ابراهيم۔ رواه البخاري

۱۲۲۵۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ بن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ، گھونگرولے بال اور چوڑے سینہ کے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام گندم گوں رنگ اور لانبے چوڑے جسم کے آدمی تھے۔ رہ گئے ابراہیم علیہ السلام تو وہ محمد کو دیکھ لو۔ احمد، بخاری، مسلم۔

۱۲۲۶۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جنت میں ایک محل ہے میرا لگا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا وہ ایسے موتی کا ہے جس میں کہیں ذرا بال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خلیل کی مہمانی کے لیے تیار فرمایا ہے۔ (بزار)

۱۲۲۷۔ جندب جلی، عبد اللہ بن عمرو اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگو! سن لو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا مجھ کو بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ (متفق علیہ)

۱۲۲۸۔ عمرو بن ميمون سے روایت ہے کہ معاذ جب یمن آئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی تو اس میں یہ آیت پڑھی واللہ اعلم ابراهيم خليلا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تو ان لوگوں میں سے ایک شخص بولا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں رک انہی ٹھنڈی خلیلتان کے فرزند کو نصیب ہوئی، بخاری

۱۲۲۹۔ عن ابن مسعود عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قِيلَ لَهُ مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ قَالَ ذَلِكَ يَوْمَ يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى عَلَى كُرْسِيِّهِ فَيَأْطُرُ كَمَا يَأْطُرُ الرَّحْلُ الْجَدِيدُ مِنْ كُنَايِقِهِ وَهُوَ كَسِعَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَيَجَاءُ بِكُمْ حَفَاةً عُرَاءَةً شُرَّالَافِيكُونَ أَوَّلُ مَنْ يُكَلِّمُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَمْسُوا خَلِيلِي فَبَوَّأَنِي بِرِيظَتَيْنِ بَيْضَاوَتَيْنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَكَلْتُ عَلَى أَثَرِهِ ثُمَّ أَقْدَمْتُ عَنْ يَمِينِ اللهِ مَقَامًا يُغِيظُنِي الْآوَلُونَ وَالْآخِرُونَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ بِرَوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ كِتَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ نَحْوَهُ كَمَا فِي الْفَتْحِ ص ۲۲۲ وَالْحَافِظُ الْعَيْنِيُّ فِي عَمْدَةِ الْقَارِي ۲۳۰

۱۲۳۰۔ عن ابْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَلِمَاتِ إِبْرَاهِيمَ التَّلَاثِ

۱۲۲۹۔ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ مقام محمود کیا چیز ہے۔ فرمایا یہ ایک مقام ہے جو مجھ کو اس دن نصیب ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم سے اپنی کرسی پر تجلی فرمائے گا تو وہ اس طرح آواز کرے گی جیسا نیا کجاوہ کسی بڑی چیز کے وزن سے آواز کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اس کرسی کی وسعت آسمان وزمین کے درمیان فاصلہ کی برابر ہے اس کے بعد پھر تم سب مخلوق کو حاضر کیا جائیگا اور سب پا برہنہ، برہنہ جسم اور غیر محنتوں ہونگے پھر جن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائیگا وہ ابراہیم علیہ السلام ہونگے۔ ارشاد ہوگا۔ میرے خلیل کو پوشش پہناؤ۔ فوراً جنت کی چادروں میں سے دو سفید رنگ کی چادریں لا کر ان کو پہنائی جائیگی اس کے بعد ہی پھر مجھ کو پوشش پہنائی جائیگی اور میں اللہ تعالیٰ کے دائیں آکر ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں سب لگے اور چھپے مجھ پر غبطہ کریں گے۔ (دارمی)

۱۲۳۰۔ ابو سعید روایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے متعلق جو حضرت ابراہیم

۱۲۳۰۔ ان تین باتوں کا تفصیلی تذکرہ آپ ترجمان السنۃ ۱۱۲ میں ملاحظہ فرمائیے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ بات پورے طور پر صحت فرمادی ہے کہ وہ تینوں باتیں ہر طرح پر صحیح تھیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ خدائی دین کی حفاظت کی خاطر اختیار کی گئی تھیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے خلیل کی بلند فطرت تھی کہ مخاطبوں کو چونکہ ان کی مراد سمجھنے میں غلط فہمی پیدا ہوگئی اس لیے انہوں نے اس کذب نامصدق کو بھی کذب کی برابر شمار کیا اور اس کو صوری کذب قرار دے کر اس پر ہمیشہ اتنے نادم رہے کہ قیامت تک اس کا انفعال ان کی فطرت سے مخزن ہو سکا۔ جن لوگوں کو انبیاء علیہم السلام کے بلند مقام کا اندازہ نہیں ہوا انہوں نے بے وجہ یہاں بخاری شریف کی اس حدیث میں بھی ابراہیم شرع کر دی ہیں۔ حالانکہ جب ان کی حقیقت خود روایت میں واضح ہو چکی تو اب سوال اس کے سوا اور کیا رہتا ہے کہ اس حقیقت پر کذب کا اطلاق کیوں کیا گیا لیکن اگر ذرا اس طرف بھی نظر اٹھا جاتی کہ یہاں صرف ایک ابراہیم علیہ السلام ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہم السلام کی پوری کی پوری جماعت کے حالات زندگی اسی قسم کی سخت گیریوں اور مواخذات لفظیہ کا مرقع ہیں تو یہاں کوئی اشکال نہ رہتا۔ آخر آدم علیہ السلام کی جو سرگزشت کہ خود

الَّتِي قَالَ مَا مِنْهَا كَلِمَةٌ إِلَّا مَا حَلَّ بِهَا عَنْ دِينِ اللَّهِ. رواه ابن أبي حاتم.

علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھیں فرمایا کہ ان تینوں میں ایک بات بھی ایسی نہ تھی جس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی تائید کرنی نہ ہو۔ (ابن ابی حاتم)

قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اس کے بعد پھر جو لغزش ان سے ہوئی اس کی اہمیت کتنی رہ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود قرآن نے اس صوری فرودگراشت کو ارادی فرودگراشت کے انداز میں ذکر کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جانب مصیبت کی نسبت فرمادی ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی پوری جماعت پر نظر ڈال جائیے۔ آپ کو یہی ثابت ہونا چاہیگا کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں الفاظ کو وہی استعمال ہوتے ہیں جو عرف عام میں مستعمل ہوتے ہیں مگر ان کے معنی میں ذرا سا بھی اشتراک نہیں ہوتا۔ ترجمان السنۃ ص ۱۰۰ میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ پس حدیث میں توریہ پر کذب کا اطلاق اسی نوع کا ہے جیسا قرآن کریم میں ایک زلت پر مصیبت کا۔ انکشاف حقیقت کے بعد اطلاق سے انبیاء علیہم السلام کی کسر شان نہیں نکلتی بلکہ اور ان کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے۔

ہم اس وقت یہ بات اور بتادینی چاہتے ہیں کہ کذب کا اطلاق صرف اس معنی میں منحصر سمجھ لینا جس کو عام طور پر جھوٹ کہا جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس جگہ حافظ ابن تیمیہ نے جو تحقیق فرمائی ہے چونکہ وہ بہت جگہ کارا بخونگی اس لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ کذب کا اطلاق ہمیشہ ارادی کذب پر نہیں ہوتا بلکہ ایسی خلاف واقع بات پر بھی ہوتا ہے جس کے کہنے کا انسان کو شرعی طور پر حق نہ ہو، خواہ اس میں دماغ کوئی کارا بخونگی نہ ہو۔

(۱) جیسا ایک بار ایک عالم عورت کے شوہر کے انتقال پر مسئلہ دریافت کیا گیا کہ اس کا وضع حمل ہو چکا ہے تو کیا اب وہ جدید نکاح کر سکتی ہے اس پر ابوالسنابل صحابی نے جواب دیا "ما انت ہما کتہ حتی یمیر علیک اربعۃ اشھر و عشر یعنی جب تک تو چار ماہ دس دن کی عدت نہ گزارے جہہ کو نکاح کا کوئی حق نہیں۔ جب اس بات کی آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا "کذب ابوالسنابل"۔ ابوالسنابل نے جھوٹ کہا۔

(۲) اسی طرح عام صحابی کی اپنی تلوار اتھاتی طور پر لگ جانے کی وجہ سے جب ان کی موت واقع ہوئی تو لوگوں نے کہا: ظہر کا جہاد تو برباد ہو گیا آپ نے فرمایا: کذب من قالہا جس نے بھی یہ کہا جھوٹ کہا۔

(۳) فتح مکہ کے موقع پر سعد بن عبادہ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا "الیوم یوم المہمۃ" کہ ہے جنگ کا دن تو آپ نے فرمایا "کذب سعد" سعد نے جھوٹ کہا۔

(۴) عبادہ بن صامت کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ابو محمد کہتے ہیں کہ درود واجب ہے تو انہوں نے فرمایا "کذب ابو محمد" جھوٹ کہا۔

(۵) حضرت ابن عباس سے کسی نے کہا کہ نون کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے ساتھ جس موسیٰ کا واقعہ پیش آیا تھا وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہ تھے کوئی اور موسیٰ تھے تو فرمایا: "کذب نون" نون نے جھوٹ کہا۔

(۶) اسی طرح جو شخص ایسی خبر بیان کرے جس کی تصدیق شرعی طور پر شہادت کے بغیر منوع ہو تو وہ بھی جھوٹ کہلاتی ہے چنانچہ کسی پرہمت لگنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَوْلَا جَاهِدُوا لِحَبَابَةِ اللَّهِ فَآذَىٰ لَكُمْ يَأْتُوا
بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ نَسِ اللَّهُ شَهَادَتَهُمْ وَأُولَٰئِكَ
سَيُجْزَوْنَ

۱۲۳۱- عن ابی ہریرۃ قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِخْتَنَ اِبْرَاهِیْمَ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ مِائَتَیْنِ سَنَةٍ بِالْقُدُومِ . رواہ البخاری و مسلم .

۱۲۳۲- عن علی بن رباح ان ابراہیم علیہ السلام امر ان یختن وهو حیثین ابن مائتین سنہ ففعل واختن بالقدوم فاشتد علیہ الوجع فدعا رقبہ فاقوی الیہ اناک عجتک قبل ان نامرک بالیہ قال یارب کرہت ان اوخر افرک (درمنثور ص ۱۱۱)

۱۲۳۱- ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں کسلہ سے ختنہ کی تھی۔ (مسلم)

۱۲۳۲- علی بن رباح روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ختنہ کرنے کا حکم ہوا تو ان کی عمر اس وقت اسی سال کی تھی انہوں نے ختنہ حکم بجالانے میں جلدی کی اور فوراً کسلہ لے کر اپنی ختنہ کر لیا کی جب تکلیف زیادہ محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی ادھر سے وحی آئی ہاے ختنہ کا طریقہ بتانے سے پہلے ختنہ کرنے میں تم نے خود جلدی کی۔ انہوں نے عرض کی پروردگار مجھ سے یہ گوارا نہ ہو سکا کہ میں تیرے حکم میں ذرا سی تاخیر بھی کروں۔ (درمنثور)

(بقیہ نوٹ صفحہ ۴۹۳) (۳) جو شخص بے علمی سے غلط باتیں بناے وہ بھی جھوٹ کی فرست میں داخل ہو خواہ اس کے اپنے علم میں وہ حق ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسا کہ مہنوں پر شیطان بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو خبریں وہ بیان کرتے ہیں یہ سب درست ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی خبروں کے بیان کرنے والوں کو کاذب قرار دیا ہے۔

تَنْزِيلُ عَلٰی كُلِّ اُمَّةٍ لِّیَلْقُوْنَ الشَّمْعَ
وَاکْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ .
ہر جھوٹے تنگنار پر اترتے ہیں جو سنی ہوئی بات (اس کے کان میں) لاڈلتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔

اس کے علاوہ امام خطابی شرح ابوداؤد میں فرماتے ہیں کہ کذب کا اطلاق عربی زبان میں خطانہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے کہتے ہیں "کذب سمعی" کذب بصری" ای زلّ ولم یدرک۔ میری چشم دگوش نے جھوٹ بولا یعنی سٹنے اور دیکھنے میں غلطی کھائی۔ اور جس شخص نے اپنے مریض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر شہد پلایا تھا اس کو شروع میں افادہ نہ ہوا تو جب اس نے آپ سے آکر پھر شکایت کی تو آپ نے فرمایا صدق اللہ و کذب بطن اخیک۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ سچا ہے یعنی شہد میں تو شفا یقینی ہے مگر تیرے بھائی کو ناموافق رہا یہ بات دوسری ہے۔

معالم السنن ص ۱۳۲

۱۲۳۱- صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سن کی تصریح ہوتے ہی بعض مصنفین نے یہ کیسے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ننانوے سال کی ہوئی اور حضرت اسماعیل کی تیرہ سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ یہاں البیاض والہنا میں جو صحیح ابن حبان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت ۲۰ سال بھی نقل کی ہے مگر پھر ترجیح بخاری شریف کو ہی رہی۔

۱۲۳۲- اب اس ایک ہی واقعہ سے اندازہ فرمایا جیے کہ انہی اہلیم السلام سے مواخذات کا معیار کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے "انا اہم" ایک کلمہ نکل گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا اور آدم علیہ السلام نے (باقی پر صفحہ ۴۹۵)

۱۲۳۳ عن ابی ہریرۃ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إن ابراہیم أول من أضاف الضیف وأول من قص الشارب وأول من رأى الشیب وأول من قص الأظفار وأول من ج احتتن بقلد وصر. رواه ابن عدی والبیہقی کذا فی الدال المنثور ۱۱۵ واخرج البیہقی عن سفیان بن عیینة انہ اول من تسرول واول من فرق واول من استجد ایضا. وعند ابن ابی شیبہ والبخاری انہ اول من خطب علی المنبر وعند ابن عساکر انہ اول من رتب العسکر فی الحرب مہنتہ ومیسرۃ وقلبا وعند ابن ابی شیبہ انہ اول من عقد اللویۃ وعند ابن ابی الدنیاء انہ اول من عمل القسی وعندہ فی کتاب الاخوان والخطیب فی تاریخہ والدایلی فی مسند الفرموس انہ اول من عانق وعند ابن سعد انہ اول من ثوب الثرید وعند الدایلی انہ اول من اتخذ الخبز المبلقس وعند الشیخین وغيرہما انہ اول من یکسی یوم القیامۃ کلہ من الدال المنثور. وروی بعضہ مالک فی موطاہ -

۱۲۳۳ اس روایت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (چند باتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئیں) سب سے پہلے میہمانی کی سنت انہوں نے شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے مونچھیں تراشیں، سب سے پہلے سر میں بڑھاپے کے آثار انہوں نے دیکھے۔ سب سے پہلے ناخن انہوں نے تراشے۔ سب سے پہلے کسلہ لے کر اپنی فتنہ انہوں نے کی۔ سب سے پہلے پاجامہ انہوں نے پہنا۔ سب سے پہلے مانگ انہوں نے نکالی۔ سب سے پہلے استرہ سے زیر ناف بال انہوں نے لیے۔ سب سے پہلے منبر پر انہوں نے خطبہ دیا۔ لشکر کے میمنہ، میسرہ اور قلب کی سب سے پہلے تقسیم انہوں نے ایجاد کی۔ سب سے پہلے جھنڈے پر پرچم انہوں نے لگایا۔ سب سے پہلے کمان انہوں نے بنائی۔ سب سے پہلے معانقہ انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے شریک کھانا انہوں نے تیار کیا۔ وہ روٹی جو قریہ بلقس کی طرف منسوب ہے سب سے پہلے انہوں نے تیار کی۔

بقیہ نوٹ صفحہ ۱۲۹ اللہ تعالیٰ کی قرب کی خاطر بھول سے ایک قدم اٹھایا تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مستحسن توریہ کے کلمات منہ سے نکلے تو اس کا اظہار کہاں تک باقی رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نادان قوم نے ان کو خدا کا شریک بنایا تو اس کا اثر بھی ان کی مقدس فطرت پر کتنا شدید رہا۔ الی غیر ذلک۔

۱۲۳۳ - یہ جملہ امور اولیات ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے مشہور ہیں ہم نے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ یہ سب اشیا ممکن ہے کہ سب سے پہلے ان سے ہی شروع ہوئی ہوں یا ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی خصوصیت ایسی ہو جس کی بنا پر ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اولی سمجھی گئی ہو۔

لے تاج العروس شرح قاموس میں ہے کہ اس روٹی کا وزن چار رطل ہوتا تھا۔

۱۲۳۳۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاعْتِفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكِ وَاشْتِغَاؤُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْأَيْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ بِغَيْرِ الْإِسْتِجَاءِ. رواه مسلم واهل السنن و في الصحيحين ذكر الختان والاستحواذ ايضا۔

۱۲۳۵۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُجِئَتْ وَرَأَى ابْرَاهِيمَ وَاشْمَعِيلَ بِأَيْدِيهِمَا الْأَذْلَامَ فَقَالَ قَالَهُمَا اللَّهُ. وَاللَّهِ إِنَّ يَسْتَقِيمَا بِالْأَذْلَامِ قَطُّ. رواه البخاري ولم يخرج مسلم۔

۱۲۳۶۔ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَذَامَتْ مَنُصُوبٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا

۱۲۳۴۔ حضرت عائشہ نے بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دس باتیں فطرت میں داخل ہیں۔ مونچھ تراشنا، ریش بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی دینا، ناخن تراشنا، انگلی کے جوڑوں کو صاف کرنا، زیر بغل بالوں کو گھاڑنا، دیرنات بالوں کا مونڈنا اور استنجا کرنا۔

۱۲۳۵۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر تصویریں ہیں تو آپ اُس وقت تک اندر تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ ان کے مٹانے کا حکم نہ دیدیا اور وہ مٹا نہ دی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ کفار نے ان تصویروں میں حضرت ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کے ہاتھوں میں فال و بدفالی کے تیرے رکھے تھے۔ یہ کریم نظر دیکھ کر آپ نے فرمایا خدا ان کو برباد کرے بخدا یہ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے پانسے کے تیرے نہیں ڈالے۔ (بخاری شریف)

۱۲۳۶۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی کیا کہتی ہیں ایک نیزہ

۱۲۳۴۔ حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کی تشریح نہایت پر مغز اور مختصر الفاظ میں حسب ذیل فرمائی ہے۔
والمقصود ان عليه الصلوة والسلام كان لا يشغل القيام بالاطلاس بشد عز وجل وخشوع العباد العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه واعطاء كل عضو ما يستحقه من الاصلاح والتعسين وازالة ما يثمين من زيادة شعر او ظفر او وجود قلع او وسخ فكذا من جملة قوله تعالى و ابراهيم الذي ولى۔ البداية والنهاية ص ۲۱۱

۱۲۳۵۔ واضح ہے کہ جہاں آتش نمرود کے سرد ہو جانے کا ذکر ہوا ہے بعض حیوانات کی حمایت اور بعض کی عداوت سے بھلا کیا تعجب ہونا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ طبیعت کی سلامتی اور خفاہت پر دونوں خواص انسان اور حیوانات میں فطری

الرَّحْمَةُ فَكَانَتْ نَقْلُ بِهِنَّ الْأَوْزَانُ ثُمَّ حَدَّثَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ
لَمَّا أَلْقَى فِي النَّارِ جَعَلَتِ الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَطْفِئُ عَنْهُ النَّارَ إِلَّا الْوَزْغَ فَإِنَّهُ جَعَلَ يَنْبُتُ بِهَا عَلَيْهِ
رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهِ آخِرٍ أَيْضًا قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ تَقَرُّدُ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ
مَاجَةَ أَيْضًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِأَسْنَادِهِ أَيْضًا

کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ نیزہ کیسا ہے انہوں نے فرمایا ہم اس سے چھپکیاں مارتے ہیں۔ اس کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو تمام
جانور آگ بجھانے کے لیے کوشاں تھے بجز چھپکلی کے کہ یہ اور پھونک مارنے لگی۔ احمد

طور پر موجود ہوتے ہیں ان کے ظہور کے لیے صرف فطرت کافی ہوتی ہے۔ دیکھیے شیر اور بھڑیا دونوں ہی خود بخود جانور
ہیں مگر پھر دونوں کی شرافت اور دنائت میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہاں ارادہ و شعور کی ضرورت بھی نہیں
ہے بلکہ جس قسم کی فطرت ہوتی ہے اسی قسم کے افعال کا ظہور غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے
مشہور ہے کہ نیش عقرب نہ اڑے کیست بہ مقتضائے طبیعتش اینست۔ پس جس طرح بھوکا کاشنا اس پر
موقوف نہیں کہ پہلے سے دشمنی یا عداوت کا شعور اس میں موجود ہو۔ پھر ایسا ہوتا کیوں ہے اس لیے کہ اس کی فطرت
یہی ہے۔ اسی طرح چھپکلی کی یہ حرکت صرف اس کی ایک فطرت تھی۔ یہاں تمام مقدمات اس کے پیش نظر ہونے
ضروری نہیں۔ بندر، چوہا، کوا وغیرہ جیسے موذی جانوروں کی ایذا دہی کی عجیب و غریب حکایات سب کے معلوم
ہیں۔ حتیٰ کہ بہت سے حیوانات ہیں جن کو حدیث میں موذیات کا لقب دیا ہے اور ان کا مارنا ہر حالت میں درست
قرار دیا ہے۔ چھپکلی میں انسانی ایذا رسانی کی فیصلت آج تک موجود ہے کہ نمک پریشاب کرتی ہے۔ اگر اس نمک کے استنسا
کر لیا جائے تو اس کے تسمی اثر سے جسم پر برس کے داغ پیدا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح خواص حیوانات کے مطالعہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حیوانات میں فطری طور پر ایذا رسانی کی خصوصیات موجود ہیں۔ پس اگر قدرت کے کسی علم
مقاہرہ کے وقت حیوانات میں بھی فطری طور پر کوئی شعوری یا غیر شعوری حرکت پیدا ہو جائے تو اس کا انکار یا تاویل
دونوں صریح طریق نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حیوانات کا کلام کرنا جلد ثانی کی شروع مدخلوں
میں آپ پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شیر و گھری کی باہم معاشرت کا ذکر آپ کے سامنے آنے والا ہے
پس عجائبات قدرت صرف چند فطرات نہیں ہیں بلکہ ان کا بھی ایک سمندر ہے جس کی طوفان خیز موجوں کا انکار نہیں
کیا جاسکتا۔

سَيِّدُ نَا سَمِعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ بِيْرِ اللَّهِ

حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حسب بیان اہل کتاب جب حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسمعیل علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر مبارک چھبیس سال کی تھی۔
پھر حضرت اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کے تیرہ سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطن سارہ سے

حضرت اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ سن کر سجدہ میں گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بشارت ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں جو عمار تم نے کی وہ قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں بڑی برکت دیگا اور بارہ بڑی بڑی ہستیاں ان میں پیدا فرمائیگا۔ ٹھیک اسی نوع کی بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت میں بارہ خلفاء کے متعلق دی ہے۔ حافظ سہیلی لکھتے ہیں کہ عورتوں میں ختنہ کی رسم سب سے پہلے حضرت ہاجرہ سے شروع ہوئی ہے اور کان بندھوانے اور دامن دراز رکھنے کی سنت کی ابتداء بھی ان ہی سے ہوئی ہے۔

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس بوجی کے طلاق دینے کا حکم دیا تھا اس کا نام عمارہ بنت سعد تھا اور جس کے ساتھ نباہ کا حکم دیا تھا اس کا نام السیدہ بنت مضاض تھا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں بنا رکعبہ کی شرکت اور خود ان کے ذبح ہونے کے واقعات سب سے زیادہ مشہور اور نمایاں ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے میں اہل اسلام اور اہل کتاب کے درمیان مناقشات و مباحثات کی پوری تفصیلات اپنے مقام میں مذکور ہیں اس کا یہ محل نہیں۔ حافظ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ظاہری نظم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پہلے قرآن کریم نے ذبح کا قصہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ہے و بشارناہ باسحق نبیا من الصالحین گویا ذبح کا قصہ حضرت اسحق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت سے بھی پہلا ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح کیسے ہو سکتے ہیں۔ حافظ موصوف نے یہاں محمد بن کعب قرظی کا ایک دوسرا عجیب استدلال اور نقل کیا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے

فبشارناہ باسحق ومن وداہ اسحق یعقوب تو ہم نے اس کو اسحق کی ادا اسحق کے بعد یعقوب کی خوشخبری آیت بالا میں جب حضرت اسحق کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے عطا ہونے کی بشارت دی گئی تھی تو اب یہ کیسے مناسب تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت سے قبل صغریٰ ہی میں حضرت اسحق علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیدیا جاتا۔ اندازہ فرمائیے کہ ایک طرف ان کے ذبح کا حکم دوسری طرف ان کے فرزند کی بشارت کیا یہ دونوں باتیں جوڑ کھاتی ہیں۔ البدایہ ص ۱۵۹

واضح رہے کہ ہم نے صرف وقتی لحاظ سے یہاں حافظ موصوف کی تاریخ کے یہ دو جملے نقل کر دیے ہیں ان سے مسئلہ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حافظ ابن قیم اور دیگر علماء اسلام نے ہر پہلو سے اس مسئلہ پر سیر حاصل نہیں

کر دی ہیں وہ دیکھ لی جائیں۔

۱۲۳۷۔ عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَتْ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَانَ بْنِ طَلْحَةَ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّمَا سَأَلْتُ عُمَانَ لِمَدَعَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ رَأَيْتُ قَدْرِي الْكَبْشِ حِينَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَنَسِيتُ أَنْ أَمْرَكَ أَنْ تُخَيَّرَ هُمَا فَخَيَّرَ هُمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ كَتَمِي عَيْشُغَلُ الْمُصَلِّي قَالَ سُفْيَانُ كَرْتَزَلُ قَدْرًا الْكَبْشِ فِي الْبَيْتِ حَتَّى يَأْخُتَرِقَ الْبَيْتَ فَأَخْتَرَقَا۔ رواه احمد
قال في البداية وهذا روى عن ابن عباس ان رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبس ١٥٨

۱۲۳۸۔ عن سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَوَّلَ مَا أَخَذَ النِّسَاءُ لِلْمَنْطِقِ مِنْ قَبْلِ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ أَخَذَتْ مِنْطِقًا لَتَعْفَى أَثَرَهَا عَلَى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَابِنَهَا إِسْمَاعِيلُ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ رَوْحَةَ فَوْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى الْمَسْجِدِ وَ

۱۲۳۷۔ صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ بنو سلیم قبیلہ کی ایک عورت نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا بھیجا یا خود انہوں نے عثمان سے پوچھا تھا (راوی کو شک ہے) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کیوں بلایا تھا۔ انہوں نے کہا یہ کہنے کے لیے بلایا تھا کہ جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے اس میں ذبح عظیم والے مینڈھے کے دو سینگ رکھے دیکھ تھے مجھے ان کے متعلق تم سے یہ کہنا یاد نہ رہا کہ ان کو ڈھانک دینا۔ تو اب جا کر ان کو ڈھانک دو کیونکہ بیت اللہ کے اندر ایسی کسی چیز کا کھلا رہنا مناسب نہیں جسے دیکھ کر نماز پڑھنے والے آدمی کا دل بٹے۔ سفیان راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ دونوں سینگ بیت اللہ میں ہمیشہ موجود رہے یہاں تک کہ جب بیت اللہ کے جلنے کا حادثہ پیش آیا تو وہ بھی اس میں جل گئے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب کے پرنا لے کے پاس اس مینڈھے کا سر لٹکا ہوا تھا حتیٰ کہ لٹکے لٹکے وہ سوکھ گیا تھا۔

۱۲۳۸۔ سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباس فرماتے تھے سب سے پہلے جس نے منطق کا لباس بنایا تھا وہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں انہوں نے یہ لباس اس لیے بنایا تھا تاکہ زمین پر اس کے گھٹنے سے ان کے نشانات قدم محو ہو جائیں جو حضرت سارہ کو ان کا پتہ نہ لگ سکے حضرت

۱۲۳۷۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صرف یہی ایک روایت حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ دو در طہولیت میں ہے کہ کریم میں مقیم تھے اور ہائے ظلم میں حضرت اسمعیل علیہ السلام کی صغیر سنی میں یہاں آمد کہیں ثابت نہیں۔

لَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ آحُدٌ وَلَيْسَ بِهَامَاءُ فَوَضَعَهُمَا هُنَا لِكَ وَوَضَعَهُ عِنْدَ مَا جَرَّ بِأَفِيهِ مَمْرٌ
 سِقَاءٌ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ آيُنَ
 تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا فِي هَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيهِ آيُنٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَكَ ذَلِكَ
 مِرَادًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَكَ اللَّهُ أَمْرًا بِهَذَا قَالَ لَعَمْرُكَ إِذْنًا لَا
 يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَنْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَ نَسْتَقْبِلُ
 بِوَجْهِ الْبَيْتِ ثُمَّ دَعَا بِهَوْلَاءِ الدَّعْوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
 بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يَبْلُغَ يَشْكُرُونَ جَعَلْتَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ
 مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السِّقَاءِ عَطَشْتُ وَعَطَشَ ابْنُهَا وَجَعَلْتَ تَنْظُرَ إِلَيْهِ
 يَنْتَلَوِي وَقَالَ يَكْلَبُطُ فَأَنْطَلَقْتَ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدْتَ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي

ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کے بچہ کو جو اس وقت تک دودھ پینے تھے لے کر چلے یہاں تک کہ ایک بڑی
 درخت کے نیچے زفرم کے پاس مسجد کے بالائی حصہ میں لا کر ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ
 میں نہ کوئی آبادی تھی اور نہ وہاں کہیں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان دونوں کو وہاں چھوڑا اور ان کے
 پاس کھجور کا ایک تھیلہ اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا اور پھر رخ پھیر کر روانہ ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ
 السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے کہتی ہوئی چلیں ابراہیم! ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کہ صحر جا رہے ہو جہاں
 نہ کوئی چیز ہے اور نہ کوئی غنخوار۔ بار بار وہ یہ فرما رہی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ ان کی طرف
 ذرا التفات نہ فرماتے تھے آخر انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے انہوں نے
 رگردن کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا تو پھر وہ ہم کو پریشان ہونے نہیں دیگا۔ یہ کہہ کر
 واپس لوٹ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھائی سے اتنی دور نکل گئے جہاں سے ان کے اہل و عیال
 ان کو دیکھ نہ سکیں تو قبلہ رو ہو کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ہمارے پروردگار! میں نے تو اپنی کچھ اولاد
 تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا کر بسا دی ہے جس میں کہیں کھیتی کا نام و نشان نہیں
 ہے ہمارے رب یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں (آخر آیت تک) ادھر ہاجرہ تھیلہ کی کھجوریں کھاتی رہیں اور
 مشک کا پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو وہ اور ان کا بچہ تشنگی سے پریشان ہو
 وہ دیکھ رہی تھیں کہ بچہ شدت تشنگی سے پٹیاں کھا رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اس کو
 چھوڑ کر وہ چل دیں تاکہ اس کی حالت زار اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں سب سے زیادہ قریب ان کو صفا کی

الارضين يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احدا فلم تر احدا
فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي
الانسان المجهود حتى جاودت الوادي ثم اتت المروة فقامت عليها فنظرت هل
ترى احدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم
فلذلك سعى الناس بينهما فلما اشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صد حريد
نفسها ثم سمعت فسمعت ايضا فقالت قد اسمعت ان كان عندك غوات فاذا
هي يا الملك عند موضع زمزم فبعث بعقبه او قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت
تخوضه وتقول بيديها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقاها وهو يفور بعد
ما تغرف قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله اهل شمعيل
لو تركت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيننا قال فشربت و
ارضعت وكدها فقال لها الملك لا تخافي الطيعة فان ههنا بيت الله

پہاڑی نظر آئی وہ اس پر کھڑے ہو کر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں، کوئی نظر آتا ہی۔ مگر کوئی نظر نہ آیا
آخر صفا سے اتریں اور جب وادی کے نشیب میں پہنچیں تو اپنے پیراہن کا کنارہ اٹھا کر اس طرح
دوڑیں جیسے کہ ایک پریشان حال انسان دوڑا کرتا ہے یہاں تک کہ وادی کے نشیب سے نکل گئیں
پھر مروہ پہاڑی پر آئیں اور یہاں بھی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں کوئی شخص نظر آتا ہی، مگر کوئی نظر نہ آیا
مرتبہ اسی طرح چکر لگاتی رہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہی کی
اتباع میں لوگ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ آخر میں جب مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز
سنی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا خاموش رہ (تاکہ اس آواز کو بغور سن لیں) پھر کان لگائے تو پھر
آواز آئی انہوں نے فرمایا تم نے اپنی آواز تو سنا دی اب اگر کچھ مدد بھی کر سکتے ہو تو کرو۔ دیکھتی کیا ہیں کہ
جہاں اب چاہ زمزم پر یہاں ایک فرشتہ ہے اس نے اپنی اڑی یا اپنے بازو سے اشارہ کیا تو پانی نکلنے
لگا۔ باجرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو گھیرنے لگیں اور پانی لے لے کر اپنی مشک میں بھرنے لگیں
مگر پانی ان کے بھرنے کے بعد بھی ابل رہا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ اسمعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائیے اگر کہیں وہ زمزم کو بہنے دے میں یا یہ فرمایا
کہ اس کو ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر مشک میں نہ بھرتیں تو یہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ پھر انہوں نے پانی
پیا اور اپنے بچہ کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا اس بچہ کی ہلاکت کا خوف نہ کرو یہاں بیت

يُنَبِّئُ هَذَا الْغُلَامَ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مَرْتَعًا مِنَ الْأَرْضِ
كَالْزَابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ
رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَدَاءٍ فَانزَلُوا فِي آسْفَلِ
مَكَّةَ فَرَأَوْ طَائِرًا عَائِقًا لَوْ أَنَّ هَذَا الطَّائِرَ كِيدُورٌ عَلَى الْمَاءِ لَعَهَدْنَا بِهَذَا الْوَادِي
وَمَا فِيهِ فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَيْنِ فَأَذَاهُمُ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ فَأَقْبَلُوا
قَالَ وَأُمُّ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوا تَأْذِينٌ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ قَالَتْ لَعَنَ وَلَكِنْ
لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ
ذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ نُحْبُتُ الْأُنْسِ فَانزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِهَا فَانزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى
إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَجْمَعَهُمْ
حِينَ سَبَّ فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوْجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ

ہو یہ بچہ اور اس کا والد اس کی تعمیر کر چکے اور اللہ تعالیٰ ان کو پریشان نہیں کریگا۔ اس وقت بیت کی
جگہ ایک ٹیلہ کی طرح ابھری ہوئی تھی جب سیل آتی تو اس کے دائیں بائیں سے بہ کر نکل جاتی تھی بسی
طرح وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان اس طرف سے گزرا جو سامنے سے
کداری کی طرف سے آ رہا تھا، وہ آکر مکہ مکرمہ کی بائیں جانب اترا۔ انہوں نے پرندہ منڈلا تا ہوا دیکھا تو کہا یہ
پرندہ تو پانی ہی پر منڈلا یا کراہے ہم اس وادی میں پہلے بھی گزرے ہیں مگر یہاں تو پانی نہ تھا۔ انہوں نے
ایک یاد مستعد شخص بھیجے انہوں نے لوٹ کر پانی کا حال بیان کیا۔ وہ اس طرف آئے تو اس وقت
اسمعیل علیہ السلام کی والدہ پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کہا اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے پڑوس
میں آئیں انہوں نے فرمایا شوق سے مگر پانی میں تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسمعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ اس لیے
منظور فرمایا کہ وہ تنہا تھیں اور انس کا کوئی سامان خود چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور
انہوں نے بقیہ لوگوں کو بھی کسلا بھیجا وہ بھی وہیں آکر آباد ہو گئے یہاں تک کہ جب یہاں ان کے کئی گھر
آباد ہو گئے، ادھر اسمعیل علیہ السلام جو ان ہو گئے تھے اور ان میں رہ کر عربی زبان بھی سیکھ چکے تھے، ان
کے طور طریق اور حسن و جمال کی وجہ سے ان کی نظروں میں کعب گئے تھے لہذا انہوں نے اپنے
خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اب اسمعیل علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہو گئی
تھی جب ابراہیم علیہ السلام اس بے آب و گیاہ میدان میں اپنے چھوٹے ہوئے بچہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے

مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيلُ يُطَالِعُ تَرْكَةَ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ
يَبْتَغِي لَنَا ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ هُنَّ بِشَرِّ نَحْنُ فِي دُنْيَانِي وَشِدَّةِ
فَشَكَتِ إِلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكَ أَقْرَأَنِي عَلَيْكَ السَّلَامَ وَتُؤَدِّي لِي بَعْضَ مَعْتَبَةٍ بَابِي
فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَانَتْ اسْمُ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَ كُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَ نَا
الْقَيْزُ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتَهُ وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتَهُ الْآفِي جَهْدٍ وَ
شِدَّةٍ قَالَ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ غَيْرُ
عْتَبَةٍ بِأَيْكَ قَالَ ذَلِكَ آتِي وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكَ الْحَقِّي بِأَهْلِكَ فَطَلَقَهَا وَتَزَوَّجَ
مِنْهُمْ أُخْرَى فَلَبِثَ عَنْهُمْ بَرَاهِمٍ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ آتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ
فَسَأَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ
فَقَالَتْ هُنَّ بِشَرِّ

فَقَالَتْ هُنَّ بِشَرِّ

تو اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی۔ پھر پر اسمعیل علیہ السلام موجود نہ تھے تو ان کی بیوی سے پوچھا
اسمعیل کہاں گئے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے لیے رزق تلاش کرنے کی فکر میں گئے ہوئے ہیں۔ اس کے
بعد انہوں نے ان کے گزران کا حال پوچھا تو بیوی نے کہا بہت خراب اور تنگی اور مصیبت سے گزر رہی
ہی۔ غرض کہ اس نے شکایت ہی کے الفاظ کیے انہوں نے فرمایا کہ جب اسمعیل علیہ السلام آئیں تو
ان سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ تبدیل کر دیں جب اسمعیل علیہ السلام واپس
ہوئے تو ان کو اپنے والد کی آمد کا کچھ احساس ہوا اس لیے انہوں نے پوچھا۔ ہمارے پاس کوئی صاحب
آئے تھے اس نے جواب دیا جی ہاں ایک بوڑھے شخص آئے تھے انہوں نے پہلے تو آپ کو پوچھا میں
نے بتا دیا پھر ہمارے گزران کا حال پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ تکلیف اور سختی میں گزرتی ہے انہوں نے
پوچھا اچھا انہوں نے کوئی اور بات تم سے کہی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں یہ کہ میں آپ کو ان کا سلام
کہہ دوں اور یہ بھی فرماتے تھے کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا۔ یہ
میرے والد تھے اور مجھ کو حکم دے گئے ہیں کہ میں تم کو طلاق دیدوں لہذا تم کو طلاق پر اپنے خاندان میں چلی
جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اسی خاندان کی دوسری لڑکی سے شادی کر لی اس مدت میں جب تک
اللہ تعالیٰ کو منظور تھا ابراہیم علیہ السلام کا اس طرف آنا نہ ہو سکا۔ پھر جب بعد میں آئے تو اسمعیل علیہ
السلام ان کو پھر نہ ملے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ میں باہر تشریف لے گئے ہیں تاکہ ہمارے
رزق کا سامان کریں انہوں نے کچھ اور حالات دریافت کرنے کے بعد ان سے بھی گزران کا حال پوچھا

وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اللَّهُ
 بَارِكْ لَهُمْ فِي الْعَمْرِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حُبٌّ وَكَوْكَانَ
 لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ قَالَ فَهَمَّا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بَعِيرٌ مَكْتَرٌ إِلَّا لَمْ يَكُنْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَإِذَا جَاءَ
 رَوْحُكَ فَأَقْرَبِي عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِّيهِ مَيْثَبَتِ عَثْبَةٍ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ هَلْ
 أَنْتُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا نَسِيحٌ حَسَنٌ الْمُهَيْبَةُ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ
 فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشِنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَا بِخَيْرٍ قَالَ فَأَوْصَاكَ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يُفْرِي عَلَيْكَ
 السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَثْبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَلِكَ أَبِي وَأَنْتِ الْعَثْبَةُ أَمْرِي أَنْ أَمْسِكَ
 ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَتْرَى نَبْلًا لَمْ يَتَّحَتْ دَوْحَةً قَرِيبًا
 مِنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَأَاهُ قَامَ إِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ

تو یوی نے جواب دیا بہت راحت سے بسر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی مدد سرائی کی
 انہوں نے دریافت کیا اچھا تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے کہا گوشت۔ انہوں نے پوچھا پیسے کے
 لیے کیا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا پانی۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا دی الٰہی ان کے گوشت
 اور پانی میں اور برکت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس زمانہ تک ان کے ہاں
 غلہ تھا ہی نہیں اس لیے انہوں نے صرف گوشت کا ہی ذکر کیا اگر وہاں غلہ ہوتا تو اس کے لیے
 بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ضرور دعا فرماتے اور ان کی اس دعا ہی کی برکت کا نتیجہ ہے کہ مکہ مکرمہ
 کے علاوہ صرف گوشت اور پانی کی غذا کہیں موافق نہیں آتی انہوں نے فرمایا اچھا تو جب تمہارے
 شوہر آئیں تو ان سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازہ کی چوکھٹ قائم رکھیں جب اسماعیل
 علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا کوئی شخص تمہارے پاس آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں اس کی
 بڑے باوقار شخص تشریف لائے تھے اور ان کی بڑی تعریف کی۔ انہوں نے پہلے تو آپ کے متعلق پوچھا تھا
 میں نے بتلادیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہمارے گزران کا حال پوچھا تو میں نے کہہ دیا ہم بہت راحت میں
 ہیں۔ انہوں نے فرمایا اچھا انہوں نے تم سے کچھ اور بھی کہا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں آپ کو سلام
 کہنے کے لیے کہا اور کہا ہے کہ آپ اپنے دروازہ کی چوکھٹ برقرار رکھیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد
 تھے اور یہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو بھی جہانہ کروں۔ اس کے بعد پھر ایک مدت تک ابراہیم علیہ السلام کا آنا نہ ہو
 پھر جب آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زَمْزَم کے قریب درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر تیار کر رہے
 تھے جب ان کی نظر والد پر پڑی تو بے اختیار کھڑے ہو گئے اور دونوں نے باپ بیٹے کے محبت و تکریم کے جمل

يَا سَمْعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا أَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِينَنِي قَالَ وَأَعِينُكَ
 قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَنْبِيَهُنَا بَيْتًا وَأَشَارَ إِلَى أَكْمَةِ مَرْتَفَعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ
 ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ إِسْمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ وَابْرَاهِيمُ يَبْنِي حَتَّى إِذَا
 ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيلُ يَأْوِلُ بِالْحِجَارَةِ
 وَهُمَا يَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ فَجَعَلَا نَبِيَّانِ حَتَّى يَدْفَعَا
 حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رواه البخاري

سَيِّدُ نَامُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلِمَةُ اللَّهِ

۱۲۳۹- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ كَلِمَةً أُسْرِي بِهَا قَالَ
 مُوسَى إِدْمُ طَوْلٍ كَأَنَّكَ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَةٍ وَقَالَ عَيْسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ وَذَكَرَ مَا لِي كَأَخِزَقِ

فرائض ہوتے ہیں وہ باہم ادا کیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اسمعیل! اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک بات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا تو جس طرح آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کیجیے انہوں نے فرمایا تم بھی میری کچھ مدد کرو گے انہوں نے عرض کی ضرور مدد کروں گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا تو مجھ کو اس کا حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس اُبھرے ہوئے ٹیلے کے ارد گرد ایک گھر بناؤں اور اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں بلند کیں۔ اسمعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لگاتے جلتے یہاں تک کہ جب تعمیر اونچی ہو گئی تو یہ مقام ابراہیم والا پتھر کا انہوں نے اس کو لاکر رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور اسمعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے جاتے اور دونوں کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (بخاری شریف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کلمہ اللہ

۱۲۳۹- ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ گندم گوں رنگ اور دماں قامت تھے جیسا قبیلہ شنوءۃ کے لوگ ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام گھونگر و گولے

الذَّارِ وَذَكَرَ اللَّهُ تَجَالَ . رواه البخاری .

۱۲۳۰۔ عن ابن عباس قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يومًا فقال عرضت على الأمر ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومه . رواه البخاری .

۱۲۳۱۔ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدتهم يصومون يومًا يعني يوم عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وأعزق آل فرعون فصام موسى شكرًا لله فقال أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه . رواه البخاری .

۱۲۳۲۔ عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن النضر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طس حتى إذا بلغ قصّة موسى عليه السلام قال إن موسى أجر نفسه ثمانين سنين أو عشرة على عفة فرجه وطعام بطنه . رواه ابن ماجه في باب استيجار الاجير قال ابن كثير وهذا من هذا الوجه لا يصح لان مسلمة بن علي الحسنی

بال اور مياد قد کے تھے اور اس شب کے عجائبات میں آپ نے مالک داروغہ دوزخ اور جہاں کے دیکھو کا بھی ذکر فرمایا۔ بخاری شریف۔

۱۲۳۰۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں تو میں نے ایک امت اتنی کثیر تعداد میں دیکھی کہ تمام افق اس نے گھیر رکھا تھا۔ اس وقت مجھ کو بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں ہیں۔ (بخاری شریف)

۱۲۳۱۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بہت عظیم الشان دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے شک کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب تمہیں ہوں پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (بخاری شریف)

۱۲۳۲۔ علی بن رباح کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ بن النضر سے خود سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ایسا ہوا کہ آپ نے اس وقت سورہ طس تلاوت فرمائی جب آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاکدامنی اور اپنی معاش کی خاطر آٹھ یا دس سال کے لیے اپنی خدمات سپرد کر دی تھیں۔ ابن ماجه

الدمشقی البلاطی ضعیف عند الامتزاز یجتبر بتفرجه ولكن قد روی من وجه اخر فذكر البداية
 ۱۲۳۲ فذكر بروايته البزار وابن ابی حاتم۔

۱۲۳۳۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ
 ذِكًا قَالَ هَكَذَا بِأَصْبَعِهِ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِصْبَاعَ عَلَى الْفُصْلِ الرَّغْلِ
 مِنَ الْخَيْصَرِ قَسَاخَ الْجَبَلِ۔ رواه ابن جرير ورواه احمد الترمذی وصححه والمحاكم ايضا

۱۲۳۴۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا لِمُوسَى هَلْ يَنَامُ رَبُّكَ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ
 فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا مُوسَى سَأَلْتُكَ هَلْ يَنَامُ رَبُّكَ فَخَذَ رُجَا جَتَانٍ فِي يَدَيْكَ فَقَمِرَ اللَّيْلَ ففَعَلَ
 مُوسَى فَلَمَّا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثُ نَعَسٍ فَوَقَعَ لِرُكْبَتَيْهِ ثَمَلًا تَعَشَّ فَضَبَطَهَا حَتَّى إِذَا
 كَانَ آخِرَ اللَّيْلِ نَعَسَ فَسَقَطَتِ الرُّجَا جَتَانِ فَأَنكَرْنَا فَقَالَ يَا مُوسَى لَو كُنْتُ أَتَانًا
 لَسَقَطَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَهَلْ كُنَّ كَمَا هَلَكْتَ الرُّجَا جَتَانِ فِي يَدَيْكَ۔ قال
 فانزل الله على رسوله آية الكرسي۔ رواه ابن ابی حاتم كما في البداية والنهاية۔

۱۲۳۵۔ عَنِ ابْنِ مُرْبِزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا
 حَيًّا سَيِّئًا لَا يَرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءًا سَيِّئًا مِنْهُ فَاذَا هُوَ مِنْ آذَانِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

۱۲۳۶۔ انس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی فلما
 تجلی ربہ للجبل فجاء اور آپ نے اپنا انگوٹھا انجلی کے اوپر کے پے پر رکھ کر بتایا کہ بس اتنی سی تجلی ہوئی تھی
 کہ طور پہاڑ زمین میں جنس گیا تھا۔ احمد، ترمذی۔

۱۲۳۷۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ فرمائیے آپ کا پروردگار کیا
 سوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ذرا اللہ سے ڈرو۔ اس پر ان کے پروردگار کی طرف سے آواز آئی اے موسیٰ یہ
 لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا پروردگار سوتا ہے؟ تو تم اپنے دونوں ہاتھوں میں دو شیشے لے لو اور
 لات بھر کھڑے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تھائی شب گزری تو ان کو اونگھائی اور وہ گھنٹوں
 کے بل گر گئے پھر اٹھ کر سنبھلے یہاں تک کہ جب آخر شب ہوئی تو پھر اونگھے اور دونوں شیشے ہاتھوں سے
 گر کر ٹوٹ گئے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ اگر کہیں ہم سوتے تو زمین و آسمان گر کر اسی طرح پاش پاش ہو جاتے
 جیسے تمہارے ہاتھوں میں یہ دونوں شیشے ہو گئے۔

۱۲۳۸۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے
 اور بڑے پردہ والے شخص تھے سائے شرم کے ان کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نظر نہ آتا تھا اس پر جن لوگوں

فَقَالُوا مَا يَسْتَرُ هَذَا الشَّيْءُ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ يَجْلِدُهَا إِمَّا بَرَصٌ فَلَمَّا أَدْرَأَهُ وَإِنَّمَا أَفَاءُ وَآتَى
 اللَّهُ أَرَادَ أَنْ يُبْرِأَهُ مِمَّا قَالُوا إِمَّا مُوسَى فَخَلَا يَوْمًا وَوَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ
 فَلَمَّا فَزَعُوا قَبْلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَأَنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ
 الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ تَوْبِي حَجَرٌ تَوْبِي حَجَرٌ مَعْتِي إِنَّهُمُ إِلَى مَلَأُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا
 أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَتَقَامَ حَجَرٌ فَأَخَذَ تَوْبَهُ فَلَبَسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ
 ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ كُنْدًا بَأْسًا مِنْ آتْرِضْرِبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُ
 تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ
 اللَّهِ وَجِيهًا. رواه البخاری

کو ایذا دیتی تھی احسرا انہوں نے ان کو ایذا دی اور کہا کہ ہونہ ہونے جسم کو چھپانے میں اتنا مبالغہ کرنا ضروری تو اس
 لیے ہوگا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہو اب وہ برص ہو یا ورم خصبہ یا ایسی ہی کوئی اور بیماری ہو یا اللہ تعالیٰ کی مشیت
 یہ ہوتی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طعن سے بری فرمادے تو یوں ہوا کہ انہوں نے ایک دن تنہائی میں اپنے کپڑے
 اتار کر پتھر پر رکھ دیے پھر غسل کرنے لگے جب غسل سے فارغ ہو گئے تو کپڑے لینے کے لیے پتھر کی طرف بڑھ
 پتھر ان کے کپڑے سمیت بھاگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے یہ کہتے ہوئے لپکے ”او پتھر
 میرے کپڑے، او پتھر میرے کپڑے“ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے ایک جتھے میں جا پہنچے انہوں نے موسیٰ علیہ
 السلام کو جو ننگا دیکھا تو وہ اسی طرح بے عیب اور خوبصورت تھے جیسا بہتر سے بہتر کوئی خوبصورت اور بے
 عیب ہو سکتا ہے، یہاں آ کر پتھر ٹھہر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہنے اور اپنا ڈنڈا لے کر پتھر پر کئی ضرب
 لگائیں۔ بخدا عسکے موسیٰ علیہ السلام کی ضرب کے اثر سے اس پر تین یا چار یا پانچ لکیریں پڑ گئیں جنہیں حق تعالیٰ کے
 اس ارشاد کا واقعہ یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ بخاری شریف

۱۲۴۵۔ پتھر میں تکوینی طور پر شعوری یا غیر شعوری حرکت پیدا ہو جانی بالکل ممکن ہو۔ پھر جس پتھر سے شعوری حرکات
 سرزد ہوں اس کو ذی شعور کی طرح تشبیہ کرنا بھی بالکل معقول ہے اور اس پر نشانات پڑنے میں تو کوئی بات ہی نہیں
 ہے۔ یہ بات ابھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جو معاملات تکوینی ہیں یعنی براہ راست قدرت کے افعال ہیں ان کو بواسطہ
 اسباب افعال پر قیاس کرنا سخت قلعی ہے۔ آسمان یا زمین اتنے بڑے کرات متحرک ہیں مگر اس میں کسی کو مجال
 مشہد نہیں۔ یہ قدرت کے بلا واسطہ افعال ہیں۔ پس اگر زمین جیسے بڑے کو کو حرکت کرنا ممکن ہے تو صوف لیک
 پتھر کی حرکت پر تعجب کیوں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام قدرت کے براہ راست ترجمان ہوتے ہیں اس لیے
 ان کے ماحول میں قدرت کے بہت سے براہ راست افعال کا ظہور ہونا یہ بھی ایک عادتہ اللہ ہے اس لیے یہاں دلیں
 تجمد سنتہ اللہ تبدیلیا کی آیت پڑھنا بے محل ہے۔

۱۲۳۶۔ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَرَ لَوْ أَنَّ الْبَحْرَيْنِ بِيَدِ عُمَرَ أَوْ مَوْسَى لَيْسَ بِمَوْسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مَوْسَى الْخَرَفَقَالِ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ رَعِيهِ السَّلَامُ، خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فُسِّئِلَ آتَى النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ آذَاهُ بِرَدِّ الْعِلْمِ النَّبِيِّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِجَمْعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ إِحْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثُمَّ فَأَنْطَلِقْ وَأَنْطَلِقْ يَفْتَاهُ يَوْشَعِبُ بْنُ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَاسْتَلَّ الْحُوتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ مَسْبِكَ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَأَنْطَلَقَا بَقِيَّةَ

۱۲۳۶۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ نون بکائی تو یہ کہتے ہیں کہ جن موسیٰ کی سرگزشت حضرت علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم میں مذکور ہے وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے بلکہ کوئی دوسرے موسیٰ ان کے ہمنام شخص تھے اس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا نون خدا کے دشمن نے غلط کہا۔ ہم سے ابی بن کعب نے خود بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے و عظ فرما رہے تھے، تو ان سے سوال ہوا فرمائیے انسانوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب ہوا کہ انہوں نے اس بات کا عالم خدا تعالیٰ کے حوالہ کیوں نہ کیا اس لیے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی (اے موسیٰ) جمع بحریں میں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار پھر اس کی ملاقات کیسے اور کہاں ہوا ارشاد ہوا تو یوں کرو کہ ایک زنبیل میں مچھلی اپنے ہمراہ لے لو اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں وہ ملیگا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہ ان کے رفیق یوسف بن نون روانہ ہو گئے اور (حسب ہدایت) اپنے ہمراہ زنبیل میں ایک مچھلی بھی لے لی۔ چلتے چلتے جب ایک ٹرے پتھر کے پاس پہنچے تو اپنا سر رکھ کر وہاں دونوں سو گئے، اور مچھلی زنبیل سے نکل گئی اور اس طرح سمندر میں داخل ہوئی کہ اس کے داخل ہونے کی جگہ پر سڑنگ کی شکل بن گئی اس پر موسیٰ علیہ السلام دوران کے رفیق کو بعد میں بڑا تعجب ہوا۔ وہ آگے چل پڑے اور جب بقیہ ایک دن رات کی مسافت

۱۲۳۶۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کی اس سرگزشت کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا تفصیلی ذکر ہر طور قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور جب اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام سرگزشت کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے نکلا ہوا ایک ذرا سا کلمہ تھا جس کو اگر مخلوق کے دائرہ میں نہ کر دیکھا جائے

لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ إِنِّي أَخَذْتُ لِقِينًا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا
 نَصَبًا وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَشَامِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَا الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِفِقَالِ لَهُ
 قَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذَا وِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنْتُ
 نَبْعُ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِهَا قَصَصًا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَبَّحٌ بِثَوْبٍ
 أَوْ قَالَ لَسْبِي بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا
 مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا

طے کر چکے اور صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا لاؤ بھئی ذرا ہمارا ناشتہ تو نکالو آج کے سفر
 میں تو ہم کو کچھ تنکان ہو گیا اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو سفر میں تنکان محسوس نہیں ہوا تھا اور آج
 بھی تنکان اس وقت محسوس ہوا جبکہ وہ اس جگہ سے آگے نکل چکے تھے جس کا ان کو پتہ دیا گیا تھا ان
 کے رفیق سفر نے عرض کی جی ہاں جہاں ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا مچھلی تو اس جگہ گم ہو گئی تھی مگر مجھ کو
 آپ سے اس کا ذکر کرنا یاد نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسی جگہ کی تو ہم کو تلاش تھی آخر پھرنے
 قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے اسی راستہ پر واپس ہوئے جب اس پتھر کے پاس پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ
 ایک شخص ہے جو چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ اس پر خضر علیہ السلام نے
 کہا اس ملک میں سلام کہنے والا کہاں۔ انہوں نے فرمایا میں موسیٰ ہوں! انہوں نے کہا کیا وہ موسیٰ جو
 بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جی ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا
 کیا میں آپ کے ہمراہ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ مجھ کو بھی تعلیم

تو سزا صدق ہی صدق نظر آتا ہے یعنی سائل بنی اسرائیل ہیں اور مخاطب نبی وقت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور
 محاورات میں صیغہ تفضیل کا مطلب کثرت اور زیادتی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اب اس میں کیا شبہ تھا کہ نبی وقت
 پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی ان سے بڑھ کر علم میں اور کون شخص ہو سکتا تھا لیکن جب یہی معاملہ رسول اور
 خالق کے درمیان آیا تو اس صدق در صدق میں بھی خامی کا ایک پہلو نکل آیا اور وہ یہ کہ صیغہ تفضیل عرف عام
 میں خواہ کسی معنی میں مستعمل ہو لیکن بجا طاعت اس میں اتنی وسعت ہے کہ اتنی وسعت اور اطلاق کا لفظ استعمال
 کرنا ایک نبی کی شان کے مناسب نہ تھا اس لیے جب سوال یہ ہر کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو نبی کی شان کے مطابق
 جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس عموم و اطلاق کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے چونکہ جواب میں ذرا سی خامی رہ گئی یعنی
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے "انا اعلم" (میں سب سے عالم ہوں) کا لفظ نکل گیا اس لیے فوراً گرفت ہو گئی،
 اور ارشاد ہوا کیوں نہیں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کا پتہ دریا
 کیا تو ان کے علمی نقصان کا طور تو ہمیں سے شروع ہو گیا اور اس پہلے قدم پر ہی علم کا اتنا قصور واضح ہوا کہ جب
 ایسے بڑے علم والے شخص کے مقام کا بھی تم کو علم نہیں تو سوچو تمہارے علم کا مقام کیا ہے؟ پھر جب پتہ بتایا گیا ہوا تو

عَلِمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَابِرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ
عَلَيْكَ لَوْلَا تَعْلَمُ، أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ عِلْمِكَ وَاللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَاذْطَلَقَا بِمَشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لِمَا
سَوَّيْنَاهُ قَمَرَاتٌ بِهِيَ سَافِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمُ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعَرَفَتِ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا
بِعَذْرِ نُوْلِ فَبَجَاءَ عَصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ الشَّفِينَةِ فَفَتَرَ نَفْسَةً أَوْ نَفَرَتَيْنِ
فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عَلَيَّ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَفَرَةٌ

فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ ہرگز صبر کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کر سکتے اے موسیٰ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے اپنے علم میں سے جو علم مجھ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ نہیں جانتے اور جو علم آپ کو بخشا ہے وہ میں نہیں جانتا! انہوں
نے فرمایا ان تبار اللہ تعالیٰ آپ مجھ کو صابر دیکھینگے اور کسی معاملہ میں آپ کے خلاف نہیں کر دینگا۔ اس کے
بعد وہ دونوں سمندر کے کنارہ کنارہ روانہ ہو گئے رکشتی ان کے پاس نہ تھی کہ دریا عبور کر سکتے۔ آخر ادھر سے
ایک کشتی گزری تو انہوں نے اس کے ملح سے گفتگو کی کہ ان کو بھی سوار کر لے اتفاق سے کسی نے خضر علیہ
السلام کو پہچان لیا اور کسی اجرت کے بغیر ان کو کشتی میں بٹھالیا تنے میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور اگر کشتی
کے کنارہ بیٹھ گئی اور سمندر میں ایک دو چوٹیں ماریں۔ اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ میرا
دو تمہارا علم مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے اتنی نسبت بھی نہیں رکھتا جتنی کہ اس چڑیا کی چونچ کے

وہ بھی ایک ابھام کے ساتھ یعنی یہ کہ جہاں پھلی گم ہو جائے اب کہاں یہ معلوم نہیں۔ پھر جب سفر شروع ہوتا ہے تو موقع کی
لامش ہے، اگر جب موقع سامنے آجاتا ہے تو وہیں ذہول ہوتا ہے اور سفر کا قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ آخر پھر واپس ہونا
پہلے ہے آخر جب خود کوشش ربانی ہی کھینچ کر ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے تو معاہدہ کے وقت جو پہلی بات وہ سنتے
ہیں وہ یہ ہے کہ جو علم مجھ کو ہے وہ تم کو نہیں اور جو تم کو ہے وہ مجھ کو حاصل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ علمی دنیا میں ہم دونوں ناقص
مناقص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علمی تصور کی منزل ختم ہوئی تو اب خضر علیہ السلام کے علمی و دور کی منزل
شروع ہوئی اور اس کا آغاز بھی ایک پرندہ کی آمد سے اس طرح ہوا کہ اے موسیٰ ہمارا اور تمہارا دونوں کا علم مل کر بھی
بہ نہیں ہے۔ آخر بڑے عمدہ پہچان کے بعد سفر شروع ہوا اور قدم قدم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاعلمی اور حضرت
خضر علیہ السلام کے علم کی برتری کا ظہور ہوتا چلا گیا تاخیر جب واقعات سفر اور ان کے حکم سب بیان میں آگئے تو کچھ اور
جائزات قدرت کے سننے کی تمنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہ گئی اور آپ نے بڑی حسرت کے انداز میں فرمایا
اے موسیٰ علیہ السلام ذرا اور صبر سے کام لیتے۔

اس ایک واقعہ ہی سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کتنا بڑا
ہوتا ہے۔ یہاں صغائر و کبائر درکار ہیں یا حسنات میں کسی باریکی کی فروگزاشت بھی کافی ہے۔ ابھی آپ پر وہ چلے کہ حضرت
براہیم طلیل اللہ علیہ صلوات اللہ وسلامہ کو جب ختنے کا حکم ہوا اور اتشالی لہر کی عجلت میں انہوں نے فوراً کدال
لے کر ختنہ کر ڈالیں۔ تو کیا اس سے بڑھ کر بھی دفاع داری اور ادا عت شکاری کا نظام ہر کچھ ہو سکتا تھا اگر جب انہوں نے

هَذَا الْعَصُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمِدَ الْخَضِرُ إِلَى كَوْحٍ مِنْ أَلْوَابِ السَّفِينَةِ فَانزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى
 قَوْمٌ حَمَلُونَا بِعَيْرِ نَوْدٍ عَمِدَتِ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقَتْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ
 أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُولِخْنِي بِمَا نَسِيتُ فَكَانَتْ الْأُولَى
 مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَأَنْطَلَقَ فَإِذَا أَعْلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغُلَّامِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ
 أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ وَقَالَ
 أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ عَيَّنْتَهُ وَهَذَا أَوْ كَذًا فَأَنْطَلَقَ حَتَّى

پانی کی اس سمندر کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد خضر کھٹے اور کشتی کا ایک تختہ اٹھا کر پھینکا موسیٰ علیہ السلام
 فوراً بولے۔ یہ وہ شریف لوگ تھے جنہوں نے اُجرت لیے بغیر ہم کو کشتی میں بٹھالیا تھا، آپ نے یہ کیا
 کیا کہ لگے تو ان ہی کی کشتی کو توڑ ڈالا تاکہ سارے کشتی والوں کو ڈوبو دیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو
 پہلے ہی کہا تھا آپ صبر کے ساتھ میرے ہمراہ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بھول
 گیا، اور آپ بھولی بات پر مجھ سے گرفت نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بے صبری موسیٰ علیہ السلام سے اذراہ
 نسیان سرزد ہوئی۔ آگے چلے تو ایک بچہ جو بچوں میں کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ
 کر گردن سے اٹھا کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ نے یہ کیا کیا ایک محصوم بچہ کو بے گناہ مار
 ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ صبر کے ساتھ میرے ہمراہ
 نہیں رہ سکتے۔ ابن عیینہ راوی حدیث کہتے ہیں یہاں لفظ "لک" (آپ سے) زیادہ تاکید کے لیے اضافہ

اپنی تکلیف کا اظہار نہ فرمایا تو جواب یہ ملا کہ ختنہ کس طرح کرنی چاہیے یہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں گویا اب اگر تکلیف ہوئی
 تو یہ تمہارا قصور ہے۔ سبحان اللہ! جو لوگ گرفت کی اس شدت کو نہیں جانتے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے
 ساتھ "دب السجین احب الی" پر گرفت کا راز بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں۔ ادھر ہمارے منکلمین ہیں کہ وہ صرف تعبیرات
 کی شدت سے انبیاء علیہم السلام کی علی الاطلاق عصمت میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان لغزشوں پر پھر اس کے
 نتائج پر غور سے نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لغزشیں حکم و اسرار کا ایک بحر بیکراں تھیں۔ حضرت
 آدم علیہ السلام کی لغزش سب سے پہلے ہے مگر عالم کی آبادی کا سارا راز اسی ایک لغزش میں پنہاں تھا پھر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کے دہن مبارک سے لغزش کا یہ کلمہ ضرور نکلا اور ان کو اس طویل سفر کی مشقت بھی چھلنی پڑی
 مگر اس سفر میں کتنے اسرار حکمت کے دریا نکلے اس کا اندازہ کچھ اسی سے فرمایا جیسے کہ اس پورے سفر کو قرآن کریم
 نے کس تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرسے لے کر اس کو ثنا آخرب طویل
 سفر ختم ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی اس کی حسرت رہ گئی کاش کہ یہ سفر کچھ اور دراز
 ہو جاتا تو عجائبات قدرت کچھ اور بھی کھلتے۔

اس سرگزشت میں نہ معلوم کتنے درس عبرت ہونگے۔ ہم اپنے قصورِ علم اور وقت کی فرصت کے لحاظ سے چند
 اہم اسباق کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ واقعات کی سطح اور اندرونی حکم ربانی کے درمیان مناسبتوں کا ادراک

إِذَا تَيَّأَ أَهْلَ قَرْيَةٍ لِاسْتِطْعَمَ أَهْلَهَا فَأَبْوَأْنَ يُضَيِّفُوهَا فَوَجَدَا فِيهَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ الخضرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى
لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ النَّبِيُّ

فرمایا۔ آگے چلے تو ایک بستی سے گزرے اور ان سے میہمانی کی درخواست کی۔ انہوں نے مہمان بنانے
سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو بالکل ٹوٹنے والی تھی خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ایک
اشارے سے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ان
سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اچھا بس اس کے بعد اب ہماری آپ کی جدائی ہے یا خضر

انسانی عقول کے احاطہ سے باہر ہے اور اسی لیے ان حکمتوں کے ادراک کے درپے ہوئے بغیر صبر کے ساتھ واقعات
کا مطالعہ کرنا چاہیے مگر یہی صبر عقول انسانیہ کے لیے بڑی امتحان گاہ ہے۔ اسی کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں
اشارہ فرمایا گیا ہے: عَسَىٰ اَنْ تَحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَرَبُّكَ خَيْرٌ
عَلَيْهِ السَّلَامُ کو جب واقعات و حکم کے اس غیر مددک بالعقول ربط کا علم بخشنا گیا تھا تو اسی کے ساتھ ان کو وہ قوت
بھی عنایت فرمادی گئی تھی جس کی وجہ سے ایک گرنے والی دیوار صرف ان کے ایک اشارہ سے سیدھی ہو گئی بلکہ
اتنی مستحکم ہو گئی تھی کہ جب تک اس کے نیچے دغینہ کا مالک جو ان نہ ہولے وہ دیوار نہ گر سکے۔ اور یہ کہ جب تک
مصلح ربانیہ کا کسی کو قطعی علم حاصل نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ خود قطعی طور پر ان کا مامور بھی نہ ہو اس
وقت تک شریعت میں وہ افعال جرم اور معصیت ہی کی فہرست میں شمار ہونگے اور یہ کہ تکوینی امور کا راستہ تشریحی
احکام سے الگ ہے اور ان کی تنفیذ کے لیے بھی تشریحی احکام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بندے مقرر ہیں مگر
وہ اتنے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی ان کا علم ضروری نہیں ہوتا۔ اور یہ کہ ایسے افراد
کو قدرت اس لیے عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھتی ہے کہ ان کے اس قسم کے افعال شریعت کی زد میں آکر
اختلال نظم کا باعث نہ بنیں اور یہ کہ علم تشریحی کا درجہ علم تکوینی سے بلند ہے اور یہ کہ افضل کو اگر اس قسم کے جزیات
کا علم نہ ہو تو اس سے اس کے فضل و کمال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور یہ کہ جن کو ان علوم کا حامل نہیں بنایا گیا ان
کے لیے ان علوم کے حاملین کی نہ تلاش چاہیے اور نہ ان کی رفاقت اپنے لیے موجب کمال۔ اور اگر کہیں حسب اتفاق
ملاقات ہو جائے تو ان پر زبان طعن کھولنا بھی غلط ہے۔

اس روایت کے چند الفاظ کتاب التفسیر میں بھی دیکھ لیے جائیں۔

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَلَمْ يَسْكُ ۗ (دریا میں سرنگ پیدا ہونے کی صورت یہ ہوئی) کہ اللہ

اللَّهُ عَنِ الْكُفُوتِ جَرِيَةً الْمَاءِ فِضَاءً عَلَيْهِ ۗ (تعالیٰ نے مچھلے کے داخل ہونے کی جگہ سے پانی کا سیلاب

مثل الطاق. ۗ (روک دیا تو وہاں ایک طاق کی سی شکل پیدا ہو گئی)

خَذَنُوْنَا مَيْتًا حَتَّىٰ يَنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ ۗ (سے موسیٰ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو یہاں تک کہ اس میں

روح پڑ جائے۔)

قَالَ اَمَا يَكْفِيكَ اَنْ التُّورَاتِ ۗ (خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کیا تم کو یہ تورات کافی نہیں

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَحْمَةِ اللهِ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْصَبْرَحْتِي يَقْضَى عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا
 رواه البخاری۔

۱۲۳۷۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ كَوْفَلٍ إِنَّ قَارُونَ كَانَ يُؤْذِي مُوسَى وَكَانَ ابْنَ
 عَمِيهِ فَبَلَغَ مِنْ آذَانِهِ إِتْيَاهُ أَنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ تَبَغِي إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدِي عَدَاةً تَعَالَى
 وَقَوْلِي إِنَّ مُوسَى رَاوَدَنِي عَنْ نَفْسِي فَلَمَّا كَانَ الْعَدُوُّ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ جَاءَتْ فَسَارَتْ
 قَارُونَ ثُمَّ قَالَتْ لِلنَّاسِ إِنَّ قَارُونَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ مُوسَى لَمْ يُبْطِلْ لِي
 شَيْئًا مِنْ هَذَا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے ہماری تمنا تھی کہ اس کا شی کہ موسیٰ علیہ
 السلام ذرا اور صبر کر لیتے تاکہ ان کے کچھ واقعات ہم کو اور معلوم ہو جاتے۔ بخاری شریف

۱۲۳۷۔ عبد اللہ بن الحارث سے روایت ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور
 ہمیشہ ان کے درپے آزار راکرنا تھا اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے ایک زانیہ عورت کو فہاش
 کی کہ لوگ جب کل میرے پاس جمع ہوں تو تو یہ کہتا کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے ماٹل کرنا چاہا میرے قلب
 کو چنانچہ جب کل ہوئی اور لوگ جمع ہو گئے تو وہ آئی اور قارون سے چپکے سے اس نے کوئی بات کہی۔ پھر
 لوگوں کو مخاطب کر کے بولی۔ اس قارون نے ہی مجھ کو موسیٰ علیہ السلام کے سراپسی ایسی بات لگانے
 کے لیے کہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں میں سے کوئی حرف مجھ سے نہیں فرمایا۔ یہ خبر موسیٰ
 علیہ السلام کو بھی ہو گئی وہ اس وقت محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سن کر سجدہ

بیدیک وان الوحی یاتیک یا موسیٰ
 ان لی علم لا ینبغی لک ان تعلمہ
 وان نک علمنا لا ینبغی لی ان اعلمہ
 دیا ہے جو میرے لیے مناسب نہیں۔

وفي اصل العنقۃ عین یقال لہ
 الحیاة لا یصیب من ما تھا شیء
 الا حی فاصاب الحوت من ماء
 تلك العین قال فتحرك وانسل
 من المکتل فدخل البحر
 درخت کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جس کو آب حیات کہتے
 ہیں۔ اس کا پانی جس چیز کو لگ جاتا وہ زندہ
 ہو جاتی تھی۔ وہ پانی کسی طرح اس مچھلی پر بھی پڑ گیا
 تو وہ زندہ ہو گئی تھی

واقعہ مذکورہ کے بعض محفل الفاظ کی شرح اس تشریح کی روشنی میں سمجھ لینی چاہیے۔

فَخَرَّ سَاجِدًا فَتَقَالَ آتَى رَبِّ أَن قَارُونَ قَدَاذَانِي وَفَعَلَ وَفَعَلَ وَبَلَغَ مِنْ
 إِذَاهُ آيَاتِي أَن قَالَ مَا قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى أَن يَا مُوسَى إِنِّي قَدَاذَانِي
 الْأَرْضَ أَن تُطِيعَكَ وَكَانَ لِقَارُونَ عُرْفَةً قَدْ ضَرَبَ عَلَيْهَا صَفَاخِ الدَّهَبِ
 فَأَتَاهُ مُوسَى وَجَلَسَا وَهُمَا فَقَالَ لِقَارُونَ قَدْ بَلَغَ مِنْ إِذَاكَ أَن قُلْتَ كَذَا وَ
 كَذَا يَا أَرْضَ خُذِي هِمًّا فَخُذِي هِمًّا فَخُذِي هِمًّا إِلَى كَثِيرٍ لِمَ فَهَتَفُوا يَا مُوسَى أَدْعُ
 لِنَارِكَ أَن يُجِئَنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَتُؤْمِنُ بِكَ وَتَتَّبِعُكَ وَنُطِيعُكَ فَقَالَ
 خُذِي هِمًّا فَخُذِي هِمًّا إِلَى أَنْصَابِ سَوْقِهِمْ فَهَتَفُوا وَقَالُوا يَا مُوسَى أَدْعُ
 لِنَارِكَ أَن يُجِئَنَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ فَتُؤْمِنُ بِكَ وَتَتَّبِعُكَ وَنُطِيعُكَ فَقَالَ
 يَا أَرْضَ خُذِي هِمًّا إِلَى مَرْكَبِهِمْ فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ يَا أَرْضَ خُذِي هِمًّا حَتَّى
 تَطَا بَقَّتْ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَهْتَفُونَ فَأَوْحَى اللَّهُ لِنَارِكَ يَا مُوسَى مَا أَفْطَاكَ مَا أَهْمُ
 لَوْ كَانُوا آيَاتِي دَعَا الْخَالِصَةَ بِرُءُوسِهِمْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَمَا فِي الصَّارِمِ الْمَسْلُوبِ فِيهِ
 وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَصْنُوعِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ مَعْنَاهُ وَصَحَّحَهُ

میں گر گئے اور فرمایا پروردگار قارون نے مجھ کو بڑی تکلیفیں دیں اور جو کچھ اس نے کیا وہ کیا یہاں
 تک کہ اب اس کے تہمت لگانے کی نوبت بھی آگئی۔ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی میں
 نے زمین کو حکم دے دیا ہی تم اُس سے جو کہو گے وہ تمہاری تابعداری کریگی۔ قارون ایک بلافا
 میں رہتا تھا جس میں اس نے سولے کے پتھر چٹھا رکھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں
 تشریف لے گئے۔ اس وقت قارون کے احباب بھی وہاں موجود تھے اور فرمایا کہ تیری ایذاؤں
 کی اب یہاں تک نوبت آگئی ہے کہ تو نے اس قسم کے کلمات بھی کہے اے زمین تو ان کو پکڑ لے
 زمین نے فوراً گٹھوں تک ان کو بھضم کر لیا۔ اس پر وہ چیخ پڑے۔ موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کرو
 کہ وہ ہم کو اس عذاب سے نجات بخش دے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے ساتھ ہو جائیں گے
 اور آپ کے تابعدار بن جائیں گے مگر موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے پھر یہی فرمایا ان کو اور گٹھوں تک
 پکڑ لے موسیٰ علیہ السلام زمین سے برابر یونہی فرماتے رہے حتیٰ کہ زمین اوپر سے مل گئی اور وہ اس کے
 اندر چھتے کے چھتے ہی دھنتے چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے
 پاس وحی آئی۔ موسیٰ! تم کتنے تیز مزاج ہو، خوب سن لو اگر کہیں مجھ کو وہ ایک بار بھی پکارے تو میں

کما فی الدر المنثور من قصصنا من ص ۱۳۶

۱۲۳۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ يُونُسُ رَفَعَ
هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فَلَكَ الْمَوْتِ يَا بَنِي
النَّاسِ عَيَانًا قَالَ قَالَ قَاتِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَطَمَهُ فَقَتَأَ عَيْنَهُ وَفِي
أَحْسَرَهُ فَتَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَكَانَ يَأْتِي النَّاسَ خُفِيَةً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَفَعَهُ
ابْنُ حَبْرٍ أَيْضًا كَمَا فِي الْبَدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ

سَيِّدِ نَاكَ فِي عَلَيْهِ السَّلَامِ

۱۲۳۹- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ كَانَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا
أَهْلَهَا يَقُولُ يَا آلَ دَاوُدَ قَوْمُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللَّهُ

ان کو نجات دیدیتا۔ درمنثور۔ الصارم المسلول۔

۱۲۳۸- ابوہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے ملک الموت وفات کے
وقت آمنے سامنے آیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے
ان کے تھپڑ مارا اور ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ پھر پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ اس کے بعد دستور یہ ہو گیا کہ وہ
پوشیدہ طور پر آنے لگے۔

حضرت داؤد علیہ السلام

۱۲۳۹- عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود سنا،
کہ شب میں ایک وقت تھا جبکہ داؤد علیہ السلام اس وقت پر اپنے اہل کو بیدار کر دیتے اور یہ فرماتے جلتے
تھے اے آل داؤد اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ یہ ایسا مقبول وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں

۱۲۳۹- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شریعت میں انبیاء سابقین کے درخشاں عمل جن جن کو جمع کر دیے
گئے ہیں۔ آپ نے رات کی اس ساعت میں جو تہجد کے وقت اپنی ساری امت کو نماز کی تاکید فرمائی ہے جس
امت کو انبیاء علیہم السلام کے اعمال حسنہ کی تعلیم دی گئی ہو اس کے کمالات کا اندازہ کر لینا چاہیے۔

عَزَّوَجَلَّ فِيهَا الدُّعَاءُ الْاِلْبَسَا حِرًا وَعَشَارًا. رواه احمد
 ۱۲۵۰- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ
 الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ
 اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ
 وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ اطْوَلُ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ الْأَنْبِيَاءِ.

۱۲۵۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفِّتَ عَنْ دَاوُدَ
 الْعَشْرَانُ فَكَانَ يَأْتِيهِمْ بِدَوَابِّ فَتُشْرَبُ فَيُفْتَرُ الْعَشْرَانُ قَبْلَ أَنْ تُشْرَجَ دَوَابُّهُ

قبول فرماتا ہے سوائے جاوید اور عشر وصول کرنے والے شخص کے۔ (راحد)

۱۲۵۰- عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں میں سب سے
 پیاری نماز اور روزوں میں سب سے پیارے روزے اللہ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ
 السلام کی نماز اور ان کے روزے تھے۔ نماز کے معاملہ میں ان کا دستور یہ تھا کہ نصف شب سوتے
 پھر تہائی شب خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے اور آخر کے چھٹے حصہ میں پھر آرام فرماتے اور ایک دن
 روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ (متفق علیہ)

۱۲۵۱- ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے
 لیے زبور کے ترانے اتنے ہلکے اور خفیف کر دیے گئے تھے کہ وہ اپنی سواری تیار کرنے کا حکم دیتے
 ادھر اس پر زین کسی جاتی ادھر زین کسے سے پہلے پہلے یہ زبور پڑھ کر فارغ ہو جاتے۔ ان میں

خدائی محاسبہ بھی کیسا خوفناک مرحلہ ہے کہ جس ساعت میں دعا کی قبولیت کا عام اعلان ہو وہاں بھی ان شخصوں
 کے لیے ناامیدی ہی نظر آتی ہے جن کی بداعمالی خلق اللہ کے لیے موجب اذیت ہو ایک ساحر اور دوسرا سرکاری عسکر
 وصول کرنے والا۔

۱۲۵۰- اس صورت سے تمام حقوق کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ خالق کے حقوق تو کون ادا کر سکتا ہے مگر یہ اس
 کی رحمت ہے کہ بندہ کے تقویٰ سے عمل کو قبول فرماتا ہے جبکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوتی رہے۔ حدیث
 مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم و جان بھی خدائی امانت میں ادا ان کے بھی ہمارے ذمہ کچھ حقوق ہیں کمال یہ ہے کہ
 جہاں حقوق کے حقوق علیحدہ علیحدہ ادا ہوں۔

۱۲۵۱- قدرت کے یہاں ایک باب مکی زمان کا بھی ہے یعنی بہت سائل تقویٰ سے وقت میں ہو جاتا

وَلَا يَأْكُلُ الْإِمِينُ مِمَّا يَدَيْهِ . رواه البخاری

سَيِّدُ نَاسِلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

۱۲۵۲- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ أَحَدِهِمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهُمَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكَ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ إِهْتَوِي بِالسِّكِّينِ أَشْفُؤُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصَّغْرَى لَا تَفْعَلِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ

بڑی خاص بات یہ تھی کہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام

۱۲۵۲- ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ دو عورتیں تھیں ان کے ساتھ ان کے دو بچے تھے۔ بھڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بچہ لے گیا۔ اس پر اس کی ساتھی بولی کہ تیرے بچہ کو لے گیا ہے، دوسری نے کہا نہیں تیرے کو لے گیا ہے۔ یہ دونوں اپنا معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں انہوں نے (رونداد مقدمہ سن کر) بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں سلیمان بن داؤد کی طرف چلیں اور ان دونوں نے پھر یہاں اپنا معاملہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا اچھا لاؤ چھری لاؤ ہمیں اس لڑکے کو کاٹ کر ادھا ادھا تم دونوں کو دیے دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی بول پڑی۔ خدا تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، دیکھیے ایسا نہ کیجیے چلیے یہ لڑکا

سلف امت کے اعمال پر حیب نظر ڈالی جاتی ہے تو اس حقیقت کا لاچار قرار کرنا پڑتا ہے۔ اگر قدرت کی طاقت کی ترازو لگانے والے ذرا غور کریں تو ان کو اس کے سمجھنے میں نہ کوئی دشواری ہو اور نہ شبہ معراج کے طویل سفر کے سمجھنے کوئی دقت رہے۔

۱۲۵۲- اس روایت میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کس بنیاد پر تھا۔ لہذا اس پر بحث کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے فیصلے کی تفصیلات بھی یہاں بیان میں نہیں آئیں۔ صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ مبہم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ شکل اس لیے اختیار کی تھی کہ

هُوَ ابْنُهَا فَقَضَىٰ بِهِ لِلصُّغْرَىٰ . متفق علیہ۔

اسی کا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ لڑکا چھوٹی کو دے دیا جائے۔
(متفق علیہ)

کسی تدبیر سے اصل واقعہ کا انکشاف ہو جائے۔ ان کی اس غیر معمولی فہم کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّمْنَا هُكَيْمًا وَعَلَّمْنَا الْأَنْبِيَاءَ

نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاطیبہ کی ایک اہم سرگزشت کے متعلق

چند بیداری اور منصفانہ نکات قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ میں رفع و نزول کی سرگزشت
بیک عجیب تر ہے لیکن اس پر غور کر نیسے قبل سب سے پہلے یہ سوال سامنے رکھنا
چاہئے کہ یہ مسئلہ کس دور اور کس شخصیت کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ دنیا کے ذمہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی
علامت ہے اس لئے اس کو عالم کے تعمیری قلم نسن کی
جگہ تخریب عالم کے قلم و نسق پر قیاس کرنا چاہئے

معمولی واقعات بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلاف سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں اور ان کی تصدیق و تکذیب میں بڑا فرق پیدا
ہو جاتا ہے۔ اسی زمین پر ایک خطہ زمین ایسا بھی ہے جہاں ہسینوں کی رات اور ہسینوں کا دن ہوتا ہے اور ان سے ہسینوں
میں ایک سمندر ایسا بھی ہے جس پر سافر موسم سرما میں خشکی کی طرح سواریوں پر چلتے ہیں اسی طرح انسانوں کا اختلاف
بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ شجاعت و طاقت اور انانی و فرزانگی کے وہ بید سے بید کا زمانہ جو رستم و اسفندیار اور بے
اور ہٹلر، اسٹالن اور لینن وغیرہ کے حق میں بے تامل قابل تصدیق سمجھے جاتے ہیں وہ عام انسانوں کے حق میں
بڑے تامل کے بعد بھی مشکل قابل تصدیق ہو سکتے ہیں۔ پس صرف عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے یا صرف
اپنے دور اور اپنے زمانہ کے حالات پر قیاس کر کے کسی صحیح واقعہ کا انکار کر دینا کوئی معقول طریقہ نہیں ہے۔
لہذا مسئلہ نزول پر بحث کرنے کے وقت بھی سب سے پہلے اس پر غور کر لینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ کس دور
اور کس زمانہ سے پھر کس شخصیت سے متعلق ہے۔

جب آپ ان دو سوالوں پر حقیقتاً نظر ڈالیں گے تو پوری وضاحت سے ثابت ہوگا کہ یہ واقعہ تخریب عالم یعنی
قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہے اور تخریب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے تعمیری دور کے واقعات
سے ملتا جلتا ہو۔ پس اگر تخریب عالم کے وہ سب واقعات جو تعمیری دنیا کے بعد کے واقعات سے مختلف ہونے کے
باوجود قابل تصدیق ہیں تو پھر اس ایک واقعہ کی تصدیق میں آپ کو تامل کیوں ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور اس کی تخریب کے دونوں واقعات اتنے عجائبات پر مشتمل ہیں کہ جو انسان
ان دونوں جانبوں سے غائب ہے وہ بچارہ اپنے موجودہ حالات کی دنیا دیکھ کر ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ
عالم کی تخلیق کے واقعات پر ذرا نظر ڈالیں، زمین کس طرح بنائی گئی، پھر کس طرح بچائی گئی، آسمان کس طرح بنائے گئے
آدم کس طرح پیدا ہوئے ان کا جوڑا کس طرح پیدا ہوا پھر کس طرح خلافت ارضی قائم ہوئی اسی طرح بہت سے واقعات
ہیں جو ایک سے ایک عجیب ہیں اور ان سب ہی کے بیان کی ذمہ داری خود قرآن کریم نے اپنے سر رکھی ہے اگر آپ

ان میں سے ایک واقعہ بھی عالم کے تعمیری دور کے نظم و نسق سے ملا کر دیکھیں تو آپ کو ان میں سے ایک واقعہ کے فہم میں بھی سخت الجھن پیش آئے گی اور اسی بنا پر ایک جماعت نے دوسرے سے تخلیق عالم ہی کا انکار کر کے قدم عالم کار استیلا لے لیا ہے مگر آپ کے نزدیک کیا اس کا یہ طریقہ کار صحیح ہے ؟

اسی طرح جب آپ تخریب عالم کے واقعات پر نظر ڈالیں گے تو وہ بھی عجیب در عجیب ہی نظر آتے ہیں یعنی کبھی نہ پھٹنے والے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آفتاب و ماہتاب اور یہ تمام روشن ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے اور کبھی جنبش نہ کرنے والے یہ بڑے بڑے پہاڑ روٹی کے گالوں کی طرح اڑتے نظر آئیں گے اور یہ سارا کاسارا عالم ہستی عدم محض اور صرف غیبتی کے تحت آجائے گا۔ یہ اور ان جیسے اور بہت سے عقل سے بالاتر واقعات کے بیان کی ذمہ داری بھی خود قرآن کریم ہی نے اٹھانی ہے اب اگر آپ ان کی تصدیق کا فیصلہ موجودہ عالم کے واقعات کے پیش نظر کرنے بیٹھ جائیں تو کیا آپ کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں گے لیکن ہاں جب آپ عالم کی تخلیق اور اس کی تخریب کے دونوں سرے ملا کر دیکھیں گے تو دونوں آپ کو بالکل یکساں صورت میں نظر آئیں گے۔

پس چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی عالم کے درمیانی واقعات کا مسئلہ نہیں بلکہ تخریب عالم کے واقعات کی ایک اہم کڑی ہے اس لئے اپنی جگہ وہ بھی معقول ہے ظاہر ہے کہ جب تمام مردوں کے زندہ ہو کر ایک میدان میں جمع ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہو تو اس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسمانوں سے زمین پر آنا کونسی بڑی بات ہے۔ بلکہ اس طویل گمشدگی کے بعد یہ جسمانی نزول مجبوراً عالم انسانی کے جسمانی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک بدیہی اور محکم برہان ہے اسی لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے **وانہ لعلمہ للساعۃ** یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک عظیم علامت ہیں درمشور میں حضرت ابن عباس اور حسن اور قنادہ سے منقول ہے کہ اس آیت کا مصداق قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔

اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ پیشگوئی ہے کسی شخصیت کے متعلق وہ شخصیت کسی عام بشری سنت کے تحت کوئی بشر ہے یا ان سے کچھ الگ ہے تو آپ کو یہی ثابت ہوگا کہ وہ صرف عام انسانوں ہی سے نہیں بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بھی سب سے الگ اور سب سے ممتاز خلقت کا بشر ہے جتنے انسان پہلی جن کی تخلیق صرف ایک صنف انسانی سے وجود میں آئی ہے پھر اس میں مثل جبرئیل اور نفخہ ملکی اور تکلم فی المہد کے واقعات اور بھی عجیب تر ہیں۔ ان کے معجزات دیکھئے تو وہ بھی کچھ نرالی شان رکھتے ہیں ان میں سے ہر ہر معجزہ ایسا ہے جس میں **”باذن اللہ“** کی قید لگانی پڑتی ہے، ان کے گذشتہ دور حیات میں ملکیت کا اتنا غلبہ ہے کہ کھانے پینے، رہنے بہنے، شادی و نکاح کا کوئی نظم و نسق ہی نہیں ملتا، یوں معلوم ہوتا ہے گویا وہ ان سب ضروریات سے منترہ رہتا ہے سچ کے ایک فرشتہ ہیں پھر جب ان کی ہجرت کا مرحلہ سامنے آتا ہے تو یہاں بھی ان کی شان سب سے نرالی نظر آتی ہے یعنی

پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے انسان ہیں انہی

اُن کی ہجرت کسی خطہ ارضی کی بجائے اُس عالم کی طرف ہوتی ہے جو ملکوت اور ارواح کا مستقر ہے غرض اُن کی حیات کے جس گوشہ پر نظر ڈالئے وہ ملکوتیہ کا ایک مرقعہ نظر آتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے جو لقب اُن کو عطا فرمایا ہے وہ بھی سب سے ممتاز ہے اور اس نوع کا لقب ہے جس سے کہ اُن کی زندگی کی یہ سب خصوصیات اجمالی طور پر بیک نظر سامنے آجاتی ہیں یعنی "روح اللہ" اور "کلمۃ اللہ" گوہی آدم جتنے بھی ہیں اُن سب کی روحیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اور اسی کے حکم کُن سے آئی ہیں مگر یہاں اس روح کی آمد میں کوئی ظاہری واسطہ بھی نہ تھا اور جو واسطہ تھا وہ ایسا ہی تھا جس کے موجود ہونے سے عالم قدس کی طرف اُن کی نسبت ہم کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تمام کا تمام وہ تذکرہ حیات ہے جو اُن کے آسمانوں پر جانے سے قبل سے متعلق ہے اب آپ نازل ہونے کے بعد اُن کے حالات پر نظر ڈالئے تو وہ پہلی زندگی کے بالکل برعکس ہیں یہاں اُن کے تمام معاملات میں دنیا کا مرتب نظم و نسق ملتا ہے حتیٰ کہ نکاح و ولادت کا بھی ادا اس سے بھی بڑھ کر اُن کی حیثیت ایک امام و امیر کی ثابت ہوتی ہے گویا وہ انسانوں میں بھی کوئی معمولی طبقہ کے انسان نہیں بلکہ اس اعلیٰ طبقہ کے انسان ہیں جن کی قیادت میں اسفل طبقہ کے انسان ترقی کر کے اعلیٰ طبقہ کے انسان بن سکتے ہیں۔ غرض ان کی حیات کے یہ دو دور تمام قدرت کے ان عجائبات سے مشابہ ہیں جو عالم میں دست قدرت کے براہ راست پیدا کردہ ہیں وہ بیک وقت بنیاد پیدا ہو کر آفاقی عالم کے واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہیں ان مثل عینی عند اللہ کنش آدم اور اتنی طویل نصیب کے بعد عالم کے خاتمہ پر جہانی نزول فرما کر علامات قیامت میں بھی شمار ہیں و انہ لعلم للساعة فلا تترن بہا اگر ایک طرف اپنی پہلی حیات میں آسمانوں پر جا کر وہ فرشتوں سے مشابہ ہیں تو دوسری طرف نزول کے بعد موت اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدون ہو کر عام انسانوں کی صف میں بھی داخل ہیں۔ اگر پہلی زندگی میں اُن کا معجزہ اجیا بھرتی ہے تو نزول کے بعد دوسرے دو حیات میں امانہ و مجال یعنی قتل و مجال ہے۔ ان کی یہ تمام سوانح حیات قرآن کی بیان کردہ ہے۔ چنانچہ سورہ نسا، آیت وان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ انما آئدہ اُن کی وفات اُن کے نزول کی شاہد ہے جیسا کہ آئدہ اس کی تشریح آئے گی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسمانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور آخراں زمانہ میں پھر اسی جسم مفصی کے ساتھ اتر آنا عام انسانوں کی سنت ہے اور نہ زمانہ کے عام واقعات کے موافق ہے لیکن اگر آپ یہ دو باتیں ملحوظ رکھیں کہ یہ مسئلہ تخریب عالم کا ایک مقدمہ ہے اور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے عام دستور کے موافق نہیں تو پھر بنظر انصاف اس میں آپ کو کوئی تردد نہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے تشبیہ دیکر یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی ہستی کو عالم کے درمیانی سلسلہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں اگر اُن کے حالات کو قیاس کرنا ہی ہے تو تخلیق عالم کے حالات پر قیاس کر کے دیکھو تمہارا سب تعجب جاتا ہے گا۔

اصل یہ ہے کہ مادی عقول کے نزدیک کچھ بھی ایک مسئلہ نہیں ہے جو زیر انکار آ رہا ہو بلکہ عالم غیب کے تمام حقائق

ہی زیر انکار ہیں۔ اور حقیقت یہ عقل و نقل کی اصولی جنگ کا ثمرہ ہے۔ اور باب عقل یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار انبیاء علیہم السلام سب خلاف عقل ہوتے ہیں اور اصحاب نقل یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات بھی عقلی ہو وہ سب شریعت کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ نزاع وجدل و حقیقت عقل و شرع کا صحیح مفہوم متعین نہ کرنے سے پیدا ہو رہا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:۔ کون نہیں جانتا کہ قرآن و سنت نے جا بجا عقل کی تعریف فرمائی ہے بلکہ اپنی دعوت کا مخاطب ہی صرف اہل فہم اور اہل عقل کو قرار دیا ہے۔ مجنون اور بچے اس کی دعوت کے احاطہ سے ہی باہر ہیں لیکن جب بعض اہل بدعت نے بعض کلامی مسائل کو جو دراصل قرآن و سنت کے بھی خلاف تھے اصول دین میں داخل کر دیا اور اس کا نام عقلیات رکھا تو اب اہل شرع کو عقلیات کے نام ہی سے ایسی نفرت پیدا ہو گئی کہ جو شخص بھی عقلاً استدلال کرتا نظر آتا ان کے نزدیک بدعتی اور باطل پرست سمجھا جاتا دوسری طرف جب عقلائے اہل شرع سے وہ مسائل سنے جو صریح عقل اور عقلی تاریخ کے خلاف تھے اس پر ان کا یہ دعویٰ سنا کہ وہ قرآن و حدیث کے بیان کردہ ہیں تو ان کے دلوں میں نفس قرآن و سنت ہی کے متعلق خلاف عقل ہونے کی بدگمانی بیٹھ گئی حتیٰ کہ اب جو قرآن و سنت سے استدلال کرتا ان کے نزدیک قانون فطرت اور تقاضہ عقل کا مخالفت ہوتا۔ یہاں غلطی دونوں فریق کی ہے۔ عقلا کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق کے بغیر ہر خلاف عقل بات کا نام شرع کیوں رکھ دیا اور علماء کی کوتاہی یہ ہے کہ انہوں نے جو عقل صحیح کا تقاضہ نہ تھا اس کو شرع کے مفہوم میں کیسے داخل کر دیا حالانکہ شریعت کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو عقل سلیم کے نزدیک قابل انکار ہو یا محالات کی تعریف میں آتا ہو لیکن جب کسی ابتدائی غلطی پر کچھ مدت گزر جاتی ہے تو وہ غلطی راسخ ہوتے ہوتے عقائد کا رنگ پیدا کر لیتی ہے اور جو کسی صحیح حقیقت پر نتائج و آثار مرتب ہوتے ہیں وہی اس غلطی پر مرتب ہونے لگتے ہیں اس لئے اگر مسائل پر گفتگو کر نیسے قبل عقل و شرع کا صحیح مفہوم متعین کر لیا جائے تو عقلا اور علماء کے درمیان بحث و جدل کا یہ وسیع میدان بہت تنگ ہو سکتا ہے۔

علماء ہر خلاف عقل بات کو شرع کے مفہوم میں داخل کرنے کی سعی کرنا ترک کر دیں اور عقلا شرع کی ہر بات پر خلاف عقل ہونے کی بدگمانی دل سے نکال ڈالیں اور عقل و فکر کا کوئی صحیح معیار مقرر کر لیں (کتاب النیوت ص ۱۷)

خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ قابل تسلیم نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی ایک فیصلہ کرنا ہو گا کہ عالم کے تخلیق و تخریب کے دوسرے تمام واقعات بھی قابل تسلیم نہیں ہیں اور اگر وہ سب قابل تصدیق ہیں تو پھر یہ مسئلہ بھی قابل تصدیق ماننا ہو گا۔ صرف اس لئے آغاز عالم کے تغیری واقعات سے آپ کی زندگی کا اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا یہ مستقبل بعید کے تخریبی واقعات کے موجود دور کے انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ان سب سے صرف نظر کر کے بحث کا رخ صرف مسئلہ نزول میں منحصر کر دینا اپنے نفس کو بھی مغالطہ میں رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی مغالطہ میں ڈالنا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جزئی معاملات کی اہمیت واضح رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس لحاظ سے بھی سب میں ممتاز ہے کہ ان کے جزئی جزئی واقعات کو بھی قرآن کریم نے اصولی معاملات کی سی اہمیت دی ہے مثلاً ان کی ولادت کا معاملہ یہ ایک جزئی معاملہ ہے مگر ان کی ولادت کو بھی قرآن کریم نے بڑی اہمیت سے ذکر کیا ہے یعنی فرشتہ کا بصورت بشری آنا اور اپنی آمد کی غرض و فائیت بتانا اس پر حضرت مریم کا ناکتھائی کی حالت میں تعجب فرمانا پھر فرشتہ کا جواب اور اس کے بعد ان کے گریبان میں پھونک مارنا یہ سب تفصیلی ذکر ہیں حتیٰ کہ ان کی والدہ کا درد زہ بھی پھر ولادت اور اس پر لوگوں کی چہ میگوئیاں بھی ظاہر ہے کہ ان سب معاملات میں سے کس معاملہ کو اصولی اور بنیادی کہا جاسکتا ہے؟ مگر کیا ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی ہے جس کو آپ صرف ایک جزئی معاملہ کہہ کر ٹال سکتے ہوں اور جس پر عقیدہ رکھنا کوئی ضروری بات نہ ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اہم واقعہ کو صرف ایک جزئی معاملہ کہہ کر آپ کیونکر عقائد کی نہرست سے خارج کر سکتے ہیں۔

مسئلہ نزول کی حیثیت | یہی وجہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک کتب عقائد میں اس مسئلہ کو بھی دیگر عقائد کے ساتھ ساتھ ایک کتب عقائد میں عقیدہ ہی شمار کیا ہے حتیٰ کہ محدثین نے جو مولفات ترتیب دی ہیں گو ان کو عقائد کی شکل پر مرتب نہیں فرمایا ان کے مقاصد دوسرے ہیں لیکن اس کے باوجود امام مسلم نے جن کی کتاب کو بلحاظ ترتیب بخاری شریف پر بھی توفیق دی گئی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام کو ابواب ایمان کا ایک جز قرار دیا ہے پھر یہ کہنا کتنی کوتاہ نظری ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ چونکہ ایک جزئی مسئلہ ہے اس لئے اس کو عقائد اور ایمانیات کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ صحرا کی بحث میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس پر اور مبسوط بحث کریں گے کہ رسولوں کی اخبار پر ایمان رکھنا یہ جزئی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، باخاص نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تو اس کو اس حیثیت کے علاوہ رسالت اور قیامت کے مسئلہ سے بھی براہ راست تعلق ہے جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آنے والی ہے۔ یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ذات و صفات، تضار و قدر، حشر و نشر اور رؤیہ باری تعالیٰ وغیرہ جن مسائل کو بے چون و چرا عقائد میں داخل سمجھا گیا ہے۔ ان میں تو کافی اختلافات بھی ملتے ہیں چنانچہ معتزلہ ان سب مسائل میں اہلسنت و الجماعت سے اپنا علیحدہ خیال رکھتے ہیں حتیٰ کہ اشاعرہ و ماتریدیہ کے مابین بھی بعض مسائل میں ضرب المثل اختلاف موجود ہے لیکن اس کے باوجود ان مسائل کو کسی نے عقائد کی نہرست سے خارج نہیں کیا اس کے برخلاف نزول عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے جس میں صلت سے لے کر آج تک ائمہ دین میں سے کسی کا اختلاف ثابت نہیں پھر اس کو عقائد کی نہرست سے کس طرح خارج کیا جاسکتا ہے۔ حیرت ہے کہ معتزلہ جو مذکورہ بالا مسائل میں اہلسنت سے کچھ اختلاف بھی رکھتے ہیں وہ بھی اس مسئلہ میں جمہور اہمیت کے ساتھ متفق ہیں جیسا کہ زرخشری نے کثافت میں اس کی تصریح کی ہے۔ ابن عطیہ لکھتے ہیں کہ تمام اہمیت مسئلہ کا اس پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ موجود ہیں اور قریب قیامت میں بحیم حفصی پھر

تشریح لانے والے ہیں جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے۔ دیکھو (بحر محیط ص ۳۷۳)۔

مسئلہ نزول کی حیثیت | اس بارے میں اگر حدیثوں پر نظر ڈالئے تو تیس صحابہ سے تقریباً سو حدیثوں میں یا سالیب مختلف احادیث میں اس مسئلہ کو بتکرار قہیں کھا کھا کر دہرایا گیا ہے۔ اس بڑے ذخیرہ میں سے چالیس حدیثیں تو ایسی

ہیں جن کی تصبیح و تحمیں محدثین نے صراحت کے ساتھ ثابت فرمادی ہے اور بقیہ کے متعلق گو صراحتاً ان سے تحمیں منقول نہ ہو لیکن کوئی صاف جرح بھی ثابت نہیں اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس پیشگوئی کا رتبہ کیا ہے و عجبی سے کہا جاسکتا

ہے کہ متواتر حدیث کی جو بڑی سے بڑی مثال پیش کی گئی ہے اس پیشگوئی کا پلہ کسی طرح بھی اس سے ہلکا نہیں ہے۔ پھر جب کتب سابقہ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں انجیل بھی احادیث نبویہ کے ساتھ اس درجہ مطابق ملتی ہے کہ اس کو دیکھ کر

حیرت ہوتی ہے اور یہ یقین بدیہی بن جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول صرف اسی شریعت کا مسئلہ نہیں بلکہ جملہ ادیان سادہ کا ایک ایسا متفقہ عقیدہ ہے جس میں اصول دین کی طرح کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا

مسئلہ نزول کی حیثیت انجیل میں | پھر اس مسئلہ کی حقیقت ایک عام اور عمل پیشگوئی کے سمجھ لینے میں کتنی بڑی فروگذاشت ہوگی انجیل متی باب ۱ آیت ۲ میں ہے :- اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے خلوت میں اس کے

پاس آکر کہا ہم سے یہ کہہ کر یہ کب ہوگا اور تیرے آنے کا اور زمانہ کے آخر ہونے کا نشان کیا ہے؟ تب یسوع نے جواب میں ان سے کہا - خبردار کوئی نہیں گمراہ نہ کرے کیونکہ بھتیرے میرے نام پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں اور بہنوں

کو گمراہ کریں گے۔ اور تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہوں کی خبر سنو گے خبردار مت گھبرائیو کیونکہ ان سب باتوں کا ہونا فاضل ہے پر اب تک آخر نہیں ہے کہ قوم قوم پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھ آئے گی اور کال اور مرنی پڑگی اور جگہ جگہ

یہو نچال آئیں گے یہ سب کچھ مصیبتوں کا شروع ہے۔ انجیل متی باب ۲۳-۲۴-۲۵۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جھوٹے

مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہونگے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو ہرگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا دیکھو

وہ کوٹھڑوں میں ہے تو یقین نہ کرنا کیونکہ جیسے جلی پورب سے کوئلے کی چم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ان صحابہ کے اسرار مبارکہ یہ ہیں جن کی تفصیلی روایات دیکھنی ہوں تو رسالہ "التصریح بما تواتر من الاحادیث فی نزول المسیح"

مؤلفہ محترم جناب مولانا محمد شفیع صاحب مفتی پاکستان ملاحظہ فرمائیں۔ ابو ہریرہ۔ جابر بن عبد اللہ۔ نواس بن اسماعیل۔ ابن عمر۔ حذیفہ بن اسید۔ ثوبان۔ مجمع۔ ابوامامہ۔ ابن مسعود۔ ابونضرہ۔ سمرہ۔ عبد الرحمن بن بکر۔ ابوالطفیل۔ انس۔ وائل۔ عبداللہ بن سلام۔ ابن عباس۔ اوس۔ عمران بن حصین۔ عائشہ۔ سفینہ۔ حذیفہ۔ عبداللہ بن مفضل۔ عبدالرحمن بن سمرہ۔ ابوسعید الخدری۔ عمار۔ ربیع۔ الحسن۔ عروہ بن رزم۔ کعب۔ الامام جعفر

رضی اللہ عنہم جمعین۔

ہوگا جہاں مردار ہے وہاں گدہ جمع ہو جائیں گے

اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی زدے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی ساری قوتیں چھاتی بیٹھیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی انجیل لوقا ۲۱-۲۴ میں اتنی زیادتی اور ہے۔ اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا اس لئے کہ تمہارا منہ کسی نزدیک ہوگی انجیل مرقس و لوقا میں

انجیل متی باب ۲۶۔ سب انجیر کے درخت کی ایک تمثیل سیکھو جو یہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور چتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک ہے بلکہ دروازہ پر ہے۔

اعمال باب آیت ۹۔ اور وہ یہ کہہ کے ان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا اور بدلی نے اُسے ان کی نظروں سے چھپایا اور اُس کے جاتے ہوئے جب دے آسمان کی طرف تک رہے تھے دیکھو دمرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے اے جلیل مرد تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو۔ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح جس طرح تم نے اسے آسمان کو جاتے دیکھا ہے پھر آوے گا۔

مسئلہ نزول کی حیثیت | خدا تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے جب اُس پر نظر ڈالئے تو اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی یہی حیثیت ثابت ہوتی ہے اور ان کے رنج جہانی کا مسئلہ تو اس کو تو قرآن

کریم نے اہل کتاب کے مقابلہ میں اپنی جانب سے ایک فیصلہ کی حیثیت سے ذکر فرمایا ہے جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آتی ہے
وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یعنی اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ آیت بالا میں اس کی تصریح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے نیز یہ کہ آئندہ زمانہ میں کسی شہر کے بغیر اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا ہے یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی صحیح حدیث روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس پیشگوئی کو تم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھنا چاہو تو آیت بالا کو پڑھ لو۔ اس کی مزید تشریح آئندہ آئے گی اور اس مغالطہ کو بھی دور کر دیا جائیگا کہ نزول کا لفظ قرآن کریم میں کیوں نہیں آیا۔ بس اگر یہ مسئلہ جو کتب سابقہ سے لے کر احادیث نبویہ اور خود کتاب اللہ میں اس تو اتر کے ساتھ ثابت ہے عقائد کی فہرست میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہے تو پھر اور کس مسئلہ کو عقائد میں شمار کیا جاسکتا ہے تعجب ہو کہ یہاں کتب سابقہ کو اس پر جتنا اصرار ہے ہماری مادی عقول کو اس سے اتنا ہی انکار ہو۔ غالی اور

مسئلہ نزول کی اہمیت اور
اصول دین سے اس کا تعلق

موجودہ دور کے مبصرین کی نظر بہاں ایک اور واضح حقیقت سے بھی چوک گئی ہے: وہ صرف اس

بحث میں الجھ کر رہ گئی ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبر صرف ایک پیشگوئی ہے اور جس طرح دیگر

پیشگوئیاں نہ صرف صداقت رسول کا ایک معیار ہوتی ہیں یہ بھی اسی نوع کی ایک پیشگوئی ہے لہذا جو اہمیت اس رسول

کی تصدیق پہلے سے کر چکی ہے اس کے حق میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور اسی غلط فہمی میں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ

اصل دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو یہ علم ہی نہیں کہ اس پیشگوئی کو ایک اصولی اہمیت بھی حاصل ہے کیونکہ

اہل کتاب کی دو مرکزی جماعتوں کا نقطہ ضلالت یہی پیشگوئی ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ کتب سابقہ میں دو

مسیح کی آمد کی پیشگوئی کی گئی تھی ایک مسیح ہدایت کی جس کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور دوسری مسیح ضلالت کی

جس کا مصداق دجال ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو یہود بے بہبود نے ان کو تو مسیح ضلالت کا مصداق

ٹھہرایا اور اس لئے ان کی ایذا رسانی اور قتل کے درپے رہے اور جب مسیح ضلالت ظاہر ہو گا یعنی دجال تو اس کو

مسیح ہدایت کا مصداق ٹھہرائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام یہود دجال کی اتباع کر لیں گے۔ اس کے برعکس نصاریٰ ہیں

کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ہدایت کا مصداق تو مانا مگر حد سے بڑھا کر ان کو اتنا نیم تلامذہ کا ایک جزو بنالیا

اب یہاں ان دونوں بڑی بڑی جماعتوں کو جو بیٹا ارض پر پھیلی پڑی ہیں ایک مسیح کی آمد کا انتظار لگ رہا ہے یہود کو

تو اس لئے کہ ان کے نزدیک مسیح ہدایت کی جو پیشگوئی کی گئی تھی اس کا ظہور بھی باقی ہے۔ لہذا مسیح ہدایت کو آنا چاہیے

اور نصاریٰ کو اس لئے کہ ان کے زعم میں وہی مسیح دوبارہ آکر مخلوق کا حساب لیں گے اور یہی دن قیامت کا دن ہوگا

(دیکھو الجواب الصحیح ص ۳۳ و ص ۱۸۱)

اس مسئلہ پر بحث کے وقت اگر اس اہم تاریخ کو بھی سامنے رکھ لیا جاتا تو یہ واضح ہو جاتا کہ اس پیشگوئی کی حقیقت

نہ صرف ایک پیشگوئی کی ہے اور نہ ایک جزئی واقعہ کی بلکہ اس کا تمام تر تعلق اصول دین کے ساتھ ہے کیونکہ رسالت اور

قیامت کے دونوں مسئلے اصولی مسئلے ہیں اور اس مسئلہ کو ان دونوں سے گہرا تعلق ہے۔ یہاں یہودیوں کی یہ گمراہی

کتنی اصولی گمراہی تھی کہ انہوں نے مسیح ہدایت یعنی خدا تعالیٰ کے ایک سچے رسول کو مسیح ضلالت یعنی دجال ٹھہرایا تھا

اور نصاریٰ کی یہ گمراہی بھی کتنی اصولی تھی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک رسول کی آمد کو خدائی آمد اور اس کی آمد کے

دن کو قیامت کا دن سمجھ رکھا تھا۔ ان دو اصولی غلطیوں کی اصلاح پر دنیا کی ان دو بڑی بڑی اہمتوں کے ایمان کا دار و

مدار ہے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کی پیشگوئی کی وہی اہمیت محسوس فرمائی ہے جو کسی اصولی معاملہ

کی کیا جاسکتی ہے اور مسیح ہدایت اور مسیح ضلالت کی تفصیلات بیان فرمادی ہیں کہ پھر آئندہ ان دونوں کے ظہور کے وقت ان

کی شناخت میں دونوں قوموں کو کوئی مغالطہ نہیں لگ سکتا یہود انہوں سے دیکھ لیں گے کہ جس کو انہوں نے مسیح

ضلالت سمجھا تھا (والعیاذ باللہ) درحقیقت وہ مسیح ہدایت تھے اور نصاریٰ کو یہ خوب ثابت ہو جائے گا کہ جبکہ انہوں نے

خداے تعالیٰ کا شریک ٹہرایا تھا۔ درحقیقت وہ اس کا ایک بندہ اور اس کی مخلوق تھا اور ان کی آمد قیامت کا دن نہیں بلکہ اس کی ایک بڑی علامت تھی اور ساری غلطیاں خود عیسیٰ علیہ السلام ہی کی زبان سے دور کر دی جائیں تاکہ اختتام عالم سے قبل اتحادِ اہل کے راستہ میں جتنی رکاوٹیں ہو سکتی تھیں وہ ایک ایک کر کے سب دور کر دی جائیں اور اہل سمازیہ کی وحدت کا وعدہ پوری صفائی اور صداقت سے پورا ہو جائے وقت کلمت ربك صدقاً وعدلاً

حضرت عیسیٰ علیہ السلام | یہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان انبیاء علیہم السلام میں سے نہیں ہیں جن کی اہمیت تاریخی نظر میں

کا تذکرہ تاریخ نے محو کر ڈالا ہو بلکہ ان اولو العزم رسولوں میں سے ہیں جن کا تذکرہ ہر دور میں بڑی اہمیت کے ساتھ ہوتا رہا ہے اہل کتاب کے وہ بڑے بڑے گروہ ان کی ایک ایک لوحہ تاریخ رکھتے ہیں اور خود اہل اسلام کے پاس بھی ان کی ایک منقح تاریخ موجود ہے۔ یہودی تاریخ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انہوں نے قتل کر ڈالا ہے اس لئے ان کے نزدیک تو ان کی حیات اور دوبارہ تشریف آوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رہ گئے تصاریخ تو وہ ان کے دوبارہ تشریف آوری کے قائل ہیں مگر وہ اس دن کو قیامت کا دن سمجھتے ہیں اور محفل طور پر ان کے سولی چڑھائے جانے اور زندہ ہو کر آسمانوں پر اٹھانے جانے کے بھی قائل ہیں۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ قتل ہوئے اور نہ سولی دیئے گئے بلکہ زندہ اسی جسم عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت سے پہلے پھر اسی جسم عنصری کے ساتھ تشریف لائیں گے اور مدینہ طیبہ میں جو آئندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وفات کے بعد مدفون ہونگے۔ اب ایسا اولو العزم رسول کے متعلق یہ حق کس کو پہنچتا ہے کہ وہ کئی ایسی جدید تاریخ بنا لے جو دنیا میں کسی جماعت کو بھی مسلم نہ ہو۔ مثلاً یہ کہنا ہے کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے پھر نیم مردنی کی حالت میں اتار لئے گئے تھے پھر کہیں جا کر اپنی طبعی موت سے مر گئے اور آخر کشمیر یا کسی اور شہر میں جا کر ایسی گمنامی کی حالت میں مدفون ہو گئے جس کی اطلاع کسی کو نہیں ہو سکی اس حلیل القدر رسول کی اس جدید تاریخ کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسا آج کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرے کہ آپ کی وفات اور دفن کا سبب افسانہ غلط ہے۔ بلکہ جب کفار نے آپ کو زیادہ ستایا تو آپ اپنے جسم عنصری کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور آئندہ پھر تشریف لانے والے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی حائل ایسا ہے جو اس رسول اعظم کی اس جدید تاریخ پر غور کرے اور اس کے دلائل سننے کے لئے تیار ہو۔ ہمارے نزدیک ایک مسلم فوت شدہ رسول کے زندہ آسمانوں پر جانے کی تاریخ میں اور ایک مسلم زندہ آسمانوں پر موجود رسول کے متعلق ان کی موت اور دفن کی جدید تاریخ میں کوئی فرق نہیں نہ وہ عقلا کے نزدیک قابل توجہ ہے نہ یہ قابل التفات ہو سکتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی اہمیت تاریخی نظر میں | یہ بات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود نبی اولو العزم ہیں ان کی امت بھی قسلس کے ساتھ کسی انقطاع کے بغیر اب تک چلی آ رہی ہے پھر ان کی موت اور ان

کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیسے مخفی رہ گیا۔ بالخصوص یہود جو ان کے قتل کے مدعی تھے وہ اس اہم واقعہ سے کیسے غفلت اختیار کر سکتے تھے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کے لئے ان کی قبر کی نشاندہی ان کے لئے سب سے کھلا ہوا ثبوت تھی مگر یہاں نہ تو یہود ان کی قبر کا پتہ نشان بتا سکتے ہیں اور نہ اس بارے میں نصاریٰ کے پاس ہی کوئی صحیح علم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان جو مدت ہے وہ تقریباً پچھ سو سال کی مدت ہے یہ اتنی طویل مدت نہیں کہ اس میں کسی ایسی اولوالعزم تاریخی شخصیت کی قبر اتنی لاپتہ ہو جائے کہ اس کے ماننے والوں بلکہ پوجنے والوں کو معلوم ہو اور نہ اس کے دشمنوں کو اس مدت میں یہ معلوم کئے اولیاء اللہ گذر چکے ہیں جن کی وفات پر اس سے کہیں زیادہ کی مدت گذر چکی ہے مگر ان کی قبریں آج تک تازہ یادگار میں معلوم ہوتی ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور ان کی قبر کی ایسی گتائی یہ کیسے قرین قیاس ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر ان کے حق میں کبھی موت کا ایک حرف نہیں فرمایا اور نہ ان کی قبر کا کہیں نشان بتایا۔ درنحالیکہ یہ مسائل آپ کی آنکھوں کے سامنے زیر بحث چل رہے تھے اس کے برعکس فرمایا تو یہ کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے اور ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی اور قبر بتائی تو مستقبل بعید میں اپنے پہلو کے قریب مدینہ طیبہ میں۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تردید الوہیت کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذکرہ فرمایا ہے مثلاً ان کا کھانا کھانا کا نایا کھانا الطعام۔ گرائی الوہیت کے خلاف جو سب سے واضح ثبوت تھا یعنی یہ کہ وہ مر چکے ہیں اس کو ایک جگہ بھی عیسائیوں کے مقابلہ میں ذکر نہیں فرمایا اور نہ کبھی آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو مدت ہوئی وفات ہو چکی ہے۔ پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ بارہا عیسائیوں کے ساتھ آپ کے مکالمات ہوئے ہیں۔ پھر اس تحقیقاتی دور میں جہاں جبل اورسٹ (EVAREST) پر رسائی ہو چکی ہو، فرعون کی لاش دستیاب ہو چکی ہو اور سفینہ نوح علیہ السلام کے نشانات معلوم کئے جا چکے ہوں وہاں کیا اس مقدس رسول کی قبر مخفی رہ سکتی تھی۔ ان حالات میں بھی اگر اپنی جانب سے ہم ان کی موت اور قبر کی نشاندہی کے مدعی بنتے ہیں تو تاریخی دنیا میں اس کی کیا قدر منزلت سمجھی جا سکتی ہے۔

یہاں تھوڑا سا غور اس پر بھی کر لینا چاہیے کہ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو پھر تمام انبیاء علیہم السلام میں سے ایک ان ہی کی خصوصیت کیا تھی کہ ان ہی کے معاملہ میں نصاریٰ سے لے کر اہل اسلام تک ان کی حیات اور

اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی تو نصاریٰ اور اہل اسلام کا طور پر ان ہی کی حیات کے قائل کیوں ہیں

ان کے نزول کے تسلسل کے ساتھ قائل چلے آ رہے ہیں۔ چلئے نصاریٰ اگر اپنی فرط عقیدت سے کسی بے اصل بات کا دعویٰ کر ڈالیں تو جائے تعجب نہیں مگر یہاں ان علماء اسلام کے لئے اس کا کیا عمل ہو سکتا تھا جو ہمیشہ تردید الوہیت میں سرگرم رہے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں کسی کے قلم سے ایسے کلمات بھی نکل گئے ہیں کہ اگر کہیں اتنی بڑی ہمت

ان کے سر نہ رکھی جاتی تو وہ کلمات ہرگز ان کے زیر قلم نہ آسکتے تھے۔ پھر کسی غلطی کا اگر امکان تھا تو چلے کسی خاص فرد میں ہو سکتا تھا لیکن جمہور امت اور صحابہ و تابعین پھر ائمہ دین اور مفسرین و شارحین سب ہی کا ایک بدیہی البطلان غلطی پر متفق ہو جانا یہ کیونکر قرین قیاس مانا جاسکتا ہے۔ چلے اگر یہ مسئلہ الہیات کے دقیق مسائل یا حیات برزخی کے بالاتر از فہم کیفیات کی طرح کوئی باریک مسئلہ ہوتا تو بھی کسی غلط فہمی کا امکان تھا مگر ایک شخص کی موت و حیات کا مسئلہ تو کوئی ایسا پے چیدہ مسئلہ نہ تھا جس کے فہم میں کوئی دشواری تھی یا اس میں اختلاف رائے کی کوئی گنجائش تھی یہ تو عام انسانوں سے لے کر انبیاء علیہم السلام کی جماعت تک کی ایک عام سنت بشری تھی پھر انبیاء علیہم السلام کی تمام جماعت میں سے ان ہی کی موت میں غلط فہمی کیوں پیدا ہوگئی اور حیرت و حیرت یہ کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صاف نہ ہو سکی بلکہ اور مستحکم ہوتی رہی۔ پس اگر حقیقت حال یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے تو پھر کسی تاریخ سے یہ ثبوت پیش کرنا لازم ہوگا کہ کم از کم مسلمانوں میں اس کے خلاف ان کی حیات کے عقیدہ کی بنیاد کب سے پڑی لیکن یہاں تو ہم جتنا صحابہ و تابعین اور ان سے اوپر احادیث مرفوعہ کی طرف نظر کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی ہم کو رفع و نزول کا ثبوت اور ہم پہنچنا چلا جاتا ہے اور اس کے برعکس آخر میں موت کے عقیدہ کی بدعت سبب جس کسی فرد نے ایجاد کی ہے تاریخ انگلی رکھ کر اس کا نام و نشان بتاتی ہے اور ہمیشہ اس کو مسلمانوں کے خلاف عقیدہ کا شخص شمار کرتی ہے حتیٰ کہ اس مذمت میں جو مدعی مسیحیت گذرے ہیں وہ بھی اپنے دعویٰ سے قبل تمام عمر اس بارے میں عام امت کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں یہ بات دوسری ہے کہ جب زمین ہموار ہوگئی اور انہوں نے خود مسیح ہونے کا دعویٰ شروع کیا تو پھر جس عقیدہ پر ان کی ساری عمر گزری تھی اسی کو انہوں نے مشرکاً نہ عقیدہ بٹھا دیا بلکہ اس سے بڑھ کر اس مضمون کی صحیح سے صحیح حدیثوں کے متعلق ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے کے مکروہ ترین الفاظ بھی لکھ مارے ہو۔

کبریت کلہ تجز ج من افواہہم ان یقولون الا لکن یا۔

اس مقام پر یہ دقیقہ بھی قابلِ فرود گذشت نہیں ہے کہ ایک انسان کی موت کا واقعہ کو نسا پے چیدہ واقعہ ہے جس کے بیان کرنے میں ایک معمولی سے معمولی انسان کو بھی کوئی دشواری ہو سکتی ہے اگر قرآن کریم کسی ایک جگہ بھی صراحت کے ساتھ یہ لفظ فرمادیتا کہ ”ان عیسیٰ مات“ یعنی عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں تو بس اسی ایک لفظ سے ساری بحثیں ختم ہو جاتیں اور بے وجہ لفظ توفیٰ پر دفتر کے دفتر خرچ کر کے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہ رہتی کہ توفیٰ لغت عرب میں موت کے ہم معنی ہے۔ افسوس ہے کہ لفظ توفیٰ کے موت کے معنی میں ثابت کرنے کے لئے تو عمریں مرتب کی گئیں مگر اس پر کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہ کیا گیا کہ جب عربی زبان میں موت کے لئے دوسرا صفت لفظ موجود تھا تو پھر یہاں موضع اختلاف میں اس صفت اور بید سے لفظ کو چھوڑ کر ایسے شائبہ لفظ کو کیوں اختیار کیا گیا جو بڑی کاوشوں کے بعد بھی موت میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے متعلق حدیث قرآن میں کہیں موت کا صفت لفظ کیوں نہیں

مختصر نہیں ہو سکتا بالخصوص جبکہ عیسائی یہ دیکھتا ہے بجا رہے ہوں کہ وہ اللہ تمہے والعیاذ باللہ تو کیا یہ بات سیدھی اور صاف
 نہ تھی کہ اللہ کا سب سے پہلا نام ”الحی“ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مرچکے ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو نصاریٰ ہی کی تردید
 کے لئے اُتری اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ”الحی القیوم“ کہہ کر ان کی تردید کی گئی مگر ساری سورت میں ایک بار
 بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں موت کا لفظ نہ بولا گیا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مسئلہ | یہ اچھی طرح واضح رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مسئلہ صرف عام
 عام انسانوں کی موت پر قیاس کرنا صحیح نہیں | انسانوں کی موت پر قیاس کر کے طے نہیں کیا جاسکتا کیونکہ عام انسانوں کی حیات

و موت سے قومی تاریخ یا مذہبی عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس لئے یہاں طویل گمشدگی کو بھی موت کا قرینہ بنا لیا جاتا ہے
 لیکن ایک ایسے اولوالعزم نبی کی وفات کا مسئلہ جس کی حیات و موت کی بحث دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ سے چل رہی ہو پھر
 جس کی حیات کے واضح اور مستحکم دلائل بھی موجود ہوں اس کو صرف عام انسانوں پر قیاس کر کے کیسے طے کیا جاسکتا ہے
 یہ بالکل اتنا ہی غیر معقول ہے جتنا کہ کسی ایسے زندہ شخص کی طویل گمشدگی سے اس کی موت کا حکم لگا دینا جس کی حیات
 کی شہادت معتد اخبارات کے ذریعہ بھی اور خود اس کے بیانات سے بھی مسلسل موصول ہو رہی ہو یہاں کوئی عاقل
 ایسا نہیں ہوگا جو ان حالات میں صرف اس کی مدت سفر کے غیر معمولی طوالت کی وجہ سے اس کے ترکہ تقسیم کا دعویٰ کسی
 عدالت میں دائر کر سکے اور نہ کوئی عدالت یہاں اس کی وراثت کی تقسیم کا حکم دے سکتی ہے۔

خوب یاد رکھو جہاں کوئی معاملہ خاص دلائل کی روشنی میں پایہ ثبوت کو پہنچ جائے وہاں صرف عام قیاسات سے
 کوئی حکم لگانا کھلی ہوئی غلطی ہے۔ مثلاً آج جبکہ فرعون کی لاش پختہ ثبوت کے ساتھ دریافت ہو چکی ہے تو اب محض
 اس بنا پر اس کا انکار کرنا کہ ایک غرق شدہ لاش کا وہ بھی سیکڑوں سال کے بعد صحیح و سالم برآمد ہوتا چونکہ عام دستور
 کے خلاف ہے اس لئے فرعون کی لاش کا برآمد ہونا بھی قابل تسلیم نہیں یا قابل یقین نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس قیاس کی
 عقل و تاریخ کے نزدیک کوئی وقعت نہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ بھی ہے۔ یہاں صرف
 عام قیاسات اور عام دلائل پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا معاملہ قرآن و حدیث کے واضح سے واضح اور مستقل
 طور پر علیحدہ بیان میں آچکا ہے۔

حیات و موت کا مسئلہ دنیا کے عام | اس امر پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ حیات و موت دنیا کے عام واقعات میں شامل ہیں
 واقعات میں شامل ہے پھر قرآن و | بہت سے انبیاء علیہم السلام فوت ہوئے اور بہت سے ناپل اُمتوں کے ہاتھوں
 حدیث میں اس کی اہمیت کیوں ہے | شہید بھی ہوئے اسی طرح مستقبل میں بہت سے مبارک اور نامبارک افراد و اشخاص

کے ظہور کی پیشگوئیاں کی گئی ہیں مگر آخراں سب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی حیات کے مسئلہ کی اہمیت کیا
 تھی کہ کتب سابقہ سے لے کر قرآن کریم تک نے اس کے بیان و ایضاح کا اہتمام کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بھی بار بار ان کے متعلق نزول کی پیشگوئی فرمائی اور اس کی اتنی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جتنی کہ کسی اور دوسرے شخص کے متعلق نہیں فرمائیں۔ یقیناً اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کا تعلق آئندہ زمانہ سے ابھی باقی ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح فوت ہو چکے ہوتے تو جس طرح ان کی موت اور سوانح موت کی تفصیلات سے سکوت اختیار کر لیا گیا تھا۔ یہاں بھی سکوت اختیار کر لیا جاتا مگر چونکہ ان کو ابھی دوبارہ تشریف لانا باقی تھا اس لئے آپ نے ان کی آمد کی تفصیلات کا خاص اہتمام فرمایا ہے تاکہ جن کے متعلق پہلی بار دو بڑی قویں گمراہ ہو چکی تھیں دوسری بار اب وہ اپنی اپنی غلطیوں کو صاف طور پر سمجھ جائیں اور اجتماعی حیثیت سے جس طرح وہ پہلی بار کفر پر جمع ہو گئی تھیں اس مرتبہ ایمان پر جمع ہو سکیں اور ان من اہل الکتاب الایٹومنن بقیل موتہ کی پیشگوئی پوری آج و تا ب سے پوری ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح اور شافی بیان جس طرح کہ اس اُمت پر ایک احسان عظیم ہے اسی طرح دوسری اُمتوں پر بھی ہے کہ ان کو صرف آپ کے طفیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح معرفت اور ان پر صحیح ایمان کا سامان میسر آ گیا اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و برتری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ مسائل جو آج تک اُلجھے ہوئے چلے آ رہے تھے وہ آپ کے دور میں کس طرح سلجھتے چلے جا رہے ہیں۔

ناہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کی پہلی آمد اُمتوں کے فتنے کا موجب بنی ان کی دوسری آمد سے ہدایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری اگر تمام ترا اُمتوں پر عائد ہوتی ہے تو ان کی دوبارہ آمد میں خطرہ کیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داری خود ان ہی پر عائد ہے والعیاذ باللہ تو یہ براہ راست خدا کے ایک معصوم رسول پر حملہ ہے اور صحیح معنی میں یہود کی اتباع ہے ہمارے بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ ان کی دوبارہ تشریف آوری درحقیقت اسی عمیق حکمت کے اظہار کے لئے ہے کہ یہ بات عالم آشکارا کر دی جائے کہ جن کو جماعتوں نے مرکز صلاحت ٹھہرایا تھا یہ ان کی شقاوت تھی درحقیقت وہ مرکز ہدایت تھے اور اس طرح جہاں ایک طرف ان کی بزرگی ثابت ہو دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان بھی ظاہر ہو۔ کہ اب جو جہان بھر کے ناہم تھے وہ آپ کے دور میں کتنے باہم بن چکے ہیں۔

یہ امر بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور اب وہ دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے تو حدیثوں میں نزول کی پیشگوئی خاص اسی نام و نسبت

خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ نزول کی اہمیت

کے شخص کے متعلق کیوں کی گئی ہے اور کیوں صاف طور پر دنیا کے دستور کے موافق اس کا وہی نام ذکر نہیں کیا گیا جو اس کا اصل نام تھا نیز یہ سوال بھی اہم ہے کہ کسی ایک حدیث میں ان کے متعلق ولادت کا سیدھا لفظ کیوں نہیں فرمادیا گیا تاکہ یہ بات صاف ہو جاتی کہ جو شخص آئندہ آنے والا ہے وہ عام انسانوں کی طرح کسی وقت پیدا ہوگا اور وہ مسیح اسرائیل نہیں بلکہ کوئی اور دوسرا انسان ہے بالخصوص جبکہ امام مہدی اور دجال جو بھی مبارک و نامبارک انسان آئندہ ظاہر ہونے والے تھے ان کے حق میں ولادت ہی کا صاف لفظ بولا گیا ہے اور ان کی وہی نام و نسبتیں ذکر فرمائی گئی ہیں جو ان کی

اصل نام و نسبتیں تھیں۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر مسیح ابن مریم در حقیقت فوت ہو چکا تھے اور ان کی بجائے کوئی اور شخص ان کا ہم رنگ اس اُمت میں پیدا ہونے والا تھا تو اُس کے حق میں کہیں ولادت کا لفظ بولا جاتا اور کسی ایک حدیث میں اس کے اصل نام و نسبت کی تصریح نہ کی جاتی اور کہیں اُس کے اصل شہر اور محل پیدائش کا پتہ بتایا نہ جاتا بلکہ ہر ہر مقام پر وہی نام و نسبت وہی شہر وہی تمام صفات اور وہی علیہ ذکر کیا جاتا جو در حقیقت مسیح اسرائیل کا تھا۔ کیا جس نام و نسبت والے شخص کے متعلق عیسائی قوم دوبارہ آمکا انتظار کر رہی تھی اسی نام و نسبت والے شخص کی دوبارہ آمد کی پیشگوئی کر کے عیسائیوں کی کھلے طور پر تائید کرنی نہیں ہے اس انداز بیان کا مطلب ایک سیدی بات کو اور الجھادیتا اور ہدایت کی بجائے اور گمراہی میں مبتلا کرنے ہے والیاد باشد۔ پس اگر صرف اسی ایک بات پر غور کر لیا جاتا کہ حدیثوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بار بار کیوں نزول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کیوں ایک مرتبہ بھی ولادت کا لفظ نہیں بولا گیا اور کیوں تمام مقامات پر اسی اسرائیلی رسول بزرگ کے نام و نسبت اور شکل و شمائل کو ذکر کیا گیا ہے اور کیوں اس کا اصل نام و نسبت ذکر نہیں کیا گیا تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی کہ یقیناً وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے والے ہیں جو ایک بار پہلے آچکے ہیں اور وہ زندہ ہیں اور آئندہ زمانہ میں اُن کو نازل ہونا ہے۔ حدیثوں کے اس واضح بیان کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حدیثوں کی تاویل کرنا اور اُن کو بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک پیدا ہونے والا انسان شمار کرنا ٹھیک اسی طرح تخریف ہو گا جیسا امام ہدی علیہ السلام یا دجال کے بارے میں ولادت کے صاف لفظ نہ ذکر ہو جانے کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ امام ہدی علیہ السلام اور دجال بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان سے نازل ہونگے پس جس طرح امام ہدی علیہ السلام کے حق میں اُن کے نزول کی بجائے اُمت کو اُن کی ولادت ہی کا انتظار ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ان کی پیدائش کے بجائے اُن کے اُترنے ہی کا انتظار ہونا چاہئے۔ ہم کو اس کا کوئی حق نہیں کہ حدیثوں میں جہاں صاف طور پر نزول کا صاف لفظ آچکا ہے وہاں اُس کے معنی ولادت کے اور جہاں ولادت کا صاف لفظ وارد ہے اس کے معنی نزول کے کر ڈالیں۔

غیر وقت پیشگوئیوں کا انکار یا تاویل دونوں خطرناک اقدام ہیں جو پیشگوئیاں ہوتی نہیں ہیں اُن کے متعلق قبل از وقت نضح کر یہ کہنا کہ مسلمانوں کا مسیح و ہدی جب آج بھی نہ آیا تو آخر کب آئے گا بالکل کفار کے اس قول کے مشابہ ہے جو

انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں قیامت کے بارے میں کہا تھا د یقولون متی ہو قل عسی ان یکون قریباً حقیقت یہ ہے کہ اسلام چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے اس لئے اس کی پیشگوئی کا دامن بھی قیامت تک وسیع رہنا چاہئے بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پوری ہو چکی ہیں پھر کچھ حصہ ہے صحابہ کے زمانہ میں پورا ہوا اُس کے بعد اسی طرح ہر دور میں اُن کا ایک ایک حصہ پورا ہوتا رہتا رہتا کہ پورے وقت کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ کا کوئی دور خالی نہیں گذرا جس میں آپ کی پیشگوئی کا کوئی نہ کوئی حصہ انہوں کے سامنے نہ

ساتھ ذکر ہو جاتا لیکن جب یہ مسئلہ کہیں زیر بحث آیا ہی نہیں تو اب قرآن کریم میں صراحتہ لفظ نزول کا مطالبہ کرنا کتنی بڑی بے انصافی ہے اور اگر بالفرض یہ لفظ مذکور ہو بھی جاتا جب بھی حیا جو طبیعتوں کو فائدہ کیا تھا؟ آخر صحیح سے صحیح حدیثوں میں یہ لفظ بار بار آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قسموں کے ساتھ آیا مگر پھر ان کو کیا فائدہ ہوا۔

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول یعنی آمد ثانی کا مسئلہ خواہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو مگر اس وقت وہ زیر بحث ہی نہ تھا۔ بان قومی تاریخ کے لحاظ سے جو فرقہ ان کے رفع جسمانی کا قائل تھا وہ ان کی آمد ثانی کا بھی منتظر تھا اور اب تک ہے اور جو ان کے قتل کا مدعی تھا ان کے نزدیک ان کی آمد ثانی عمل محبت ہی کیا ہو سکتی تھی پس اگر یہاں قرآنی فیصلہ ان کے رفع کا ہو جاتا تو ان کے نزول کا مسئلہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے اور اگر تحقیق یہ ہو کہ وہ مقتول ہو گئے ذرا العیاذ باللہ تو پھر ایک شخص کے دوبارہ آمد کی بحث ہی پیدا نہیں ہو سکتی لہذا اگر قرآن کریم کی کسی آیت میں رفع کے صفت لفظ کی طرح نزول کا لفظ مذکور نہیں تو اس سے مسئلہ نزول کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر خاص نزول کا لفظ مذکور ہونا ہی کیوں ضروری ہے جبکہ قرآن کریم یہ تصریح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی وفات نہیں پائی اور قیامت سے پہلے تمام اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا باقی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک اس کو موت نہیں آئی ضرور ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتا کہ اہل کتاب ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ اپنی مقررہ مدت عمر پوری کر کے دنیا کی آنکھوں کے سامنے وفات پا کر مدفون ہو۔ اسی لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث روایت کر کے فرماتے ہیں کہ اگر اس پیشگوئی کو تم قرآن کریم کے الفاظ میں دیکھنا چاہو تو سورہ نسا کی یہ آیت پڑھو۔ وان من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته۔

آیت بالا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے لئے جو سب سے زیادہ صاف اور واضح لفظ ہو سکتا تھا وہ قبل موته کا لفظ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جس زندہ شخص کی اب تک وفات ثابت نہیں ہوئی اس کی حیات کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت کیا ہے۔ یہاں جو شخص ان کی موت کا مدعی ہو یہ فرض اس کا ہے کہ وہ ان کی موت ثابت کرے۔ پھر آیت بالا میں خاص اہل کتاب کے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کو ان پر اس وقت بھی صحیح ایمان حاصل ہے لہذا جن کا ایمان لانا قابل ذکر ہو سکتا تھا وہ صرف اہل کتاب کا ایمان ہے اب اگر فرض کر لو کہ اہل اسلام بھی نصاریٰ کی طرح ان کے سولی پر چڑھنے کو تسلیم کرتے ہوں یا یہود کی طرح ان کے مردہ ہونے کے قائل ہوں تو پھر اہل اسلام کا ایمان بھی ان پر صحیح ایمان نہیں رہتا اہل کتاب اگر اس بارے میں ایک غلطی پر ہیں تو اہل اسلام بھی دوسرے اعتبار سے غلطی میں مبتلا ہیں پھر اس تخصیص کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔

قرآن کریم نے جہاں ان کی موت کی صاف نفی فرما کر یہ بتایا ہے کہ ابھی آئندہ زمانہ میں اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا باقی ہے اسی طرح دوسری طرف یہ بھی تصریح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان پر شہادت دینا باقی ہے ان دونوں باتوں

کے لئے ان کی تشریح آوری لازم ہے کیونکہ شہادت شہود سے مشتق ہے لہذا عیسیٰ علیہ السلام جب تک کہ پھر تشریح کر کے ان میں موجود نہوں ان پر گواہی کیسے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وکنت علیہم شہیداً ماد مت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ یعنی میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں موجود رہا اور جب تو نے مجھ کو اٹھایا تو تو ہی ان کا نگران حال تھا۔

آیت بالا سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دو زمانے گزرے ہیں ان میں سے آپ کی شہادت کا زمانہ صرف وہ ہے جن میں کہ آپ ان کے اندر موجود تھے اور دوسرا زمانہ جس میں کہ آپ ان میں موجود نہ تھے وہ آپ کی شہادت سے خارج ہے پس آئندہ اہل کتاب پر آپ کی شہادت کے لئے دوبارہ آپ کی تشریح آوری ضروری نہی۔ اسی لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی دلیل فرماتے ہیں۔ حیرت ہو کہ یہ صحابی طویل القدر تو نزول کی پیشگوئی کو قرآنی پیشگوئی کہتا ہے ایک بد نصیب جماعت وہ ہے جو اس کو حدیثی پیشگوئی بھی کہنے کو تیار نہیں۔

ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور

قرآن کریم کے رفیع جہانی اور حدیث کے نزول جہانی کے اہتمام فرمانے کی حکمت

حجیت حدیث کے مضمون میں ہم یہ بات پوری وضاحت سے لکھ چکے ہیں کہ حدیث و قرآن کے مابین متن و شرح کی سی نسبت ہے۔ آیات قرآنیہ اور تشریحات حدیثیہ پر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے یہ حقیقت آپ کو اتنی ہی روشن ہوتی چلی جائے گی اسی لئے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جہاں کہیں قرآن کریم کسی مصلحت کے پیش نظر کسی مسئلہ کا ایک پہلو اپنے بیان میں لے لیتا ہے تو فوراً اس کا دوسرا پہلو حدیث لے لیتی ہے اور اس طرح مسئلہ کے دونوں پہلو صاف ہوتے چلے جاتے ہیں ہیں اور حقیقت حدیث کے بیان کہلانے کا منشا بھی یہی ہے۔ مثلاً جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے صنم رجال میں ایک تباہ کن فاحشہ کی بنیاد ڈالی تو قرآن کریم نے اس عمل کی حرمت کا تذکرہ بھی صرف رجال یعنی مردوں ہی میں فرمایا اور صنم نسا میں نے وجہ اس عمل کی حرمت پر زور دینا اپنے اندازِ بلاغت کے خلاف سمجھا۔ ظاہر ہے کہ جہاں ناول میں اس نوع کا وجود ہی نہ ہو تو پھر اس کا تذکرہ کر کے خواہ مخواہ ذہنوں کو اس طرف متوجہ کیوں کیا جائے لیکن چونکہ شرعی نظر میں ان دونوں عملوں کی حرمت یکساں تھی اس لئے حدیث نے صنم نسا میں اس کی حرمت کا اسی شد و مد سے اعلان کیا جس طرح کہ قرآن کریم نے صنم رجال میں اس کی حرمت کا اعلان کیا تھا اور اس طرح دونوں صنموں کے احکام و وضاحت سے ہمارے سامنے آگئے۔ ہمارے اس بیان سے یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ اس عمل کی حرمت کی قرآن کریم میں صنم رجال کی تخصیص اور حدیث میں صنم نسا کی تخصیص کا سبب کیا ہے اسی طرح سہادی غدر کے ایام میں صنم نسا کے ساتھ حدود و اعتدال اور اختلاط کا مسئلہ ہے یعنی اس زمانہ میں غور توں سے کس حد تک الگ رہنا چاہیے اور کہاں تک ان سے اختلاط رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہود نے تو اجتناب نجاسات کے باب میں اتنا مبالغہ کر رکھا تھا کہ

ان ایام میں وہ اپنے گھروں میں بھی داخل نہ ہوتے تھے اور نصاریٰ نے اتنی لاپرواہی اختیار کر لی تھی کہ نجاسات سے اجتناب کرنے کا ان کے ہاں باب ہی نذر د تھا (دیکھو الجواب الصبح ص ۲۳۲) جب اس مسئلہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو چونکہ یہاں قرآن کریم نے اپنے بیان میں اعتزال کا پہلو لے لیا تھا اور یہی ضعف بشری کے مناسب بھی تھا اور صاف فرمادیا تھا کہ **فَاعْتَزِلُوا اللّٰهَ فِي الْمَحِيضِ**۔ ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو۔ تو اس کے جواب میں آپ نے اپنے قول و عمل سے فوراً حدود و اختلاط بیان فرمادئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب آیت **فَاعْتَزِلُوا الْمَنَاءَ فِي الْمَحِيضِ** نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اصنعوا كل شي الا النكاح**۔ یعنی ان ایام میں ہم بستر کے علاوہ سب کچھ جائز ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ قرآن کریم نے تو لفظ اعتزال کا فرمایا تھا پھر آپ نے اس کی تشریح میں حدود و اختلاط کیوں بیان فرمائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حدود اعتزال اس وقت تک معین ہی نہیں ہو سکتی تھیں جب تک کہ حدود و اختلاط بیان میں نہ آجائیں۔ **وبعضدھا تتيبن الاشياء لهذا** وہ حدیثیں جو ان ایام میں اہمات المؤمنین کے ساتھ آپ کے اختلاط کے متعلق روایت کی گئی ہیں اسی روشنی میں چھنی چاہئیں تاکہ یہ بات پورے طور پر حل ہو جائے کہ ان میں آپ نے اس تاکید کے ساتھ اس کی عملی وضاحت کی کیا ضرورت کبھی تھی بغرض جہاں بھی قرآن کریم نے مسئلہ کے عموم کے باوجود کسی وقتی مصلحت سے اس کا ایک پہلو بیان میں لیا ہے وہاں اس کا دوسرا پہلو فوراً حدیث نے لے لیا ہے اور حقیقت حدیث کے بیان ہونے کا یہی منشا بھی ہے۔ اسی مقام سے حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا اندازہ کر لینا چاہیے۔

اس مقدمہ کے ذہن نشین کر لینے کے بعد جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معاملہ پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا مسئلہ وضاحت سے آچکا تھا تو یہاں حدیث کا فرض بھی ہونا چاہیے کہ وہ اسی ضابطہ کے ماتحت رفع کے بعد نزول کا مسئلہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے پورے طور پر روشن کر دے اسی لئے نزول کا دوسرا پہلو حدیثوں میں اتنی تفصیل و تاکید سے نہیں کھا کھا کر بیان کیا اور اہل حق کو مختلف صحابہ اور مختلف مجلسوں میں پیرایہ بہ پیرایہ اتنا واضح فرمادیا کہ ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں کسی شبہ کا محل باقی نہیں رہا۔ دوسری طرف قرآن کریم کے لفظ رفع کی رسی تشریح ہو گئی کہ اب اس میں ادنیٰ سا ابہام بھی باقی نہ رہا۔ اب آپ قرآنی لفظ رفع اور حدیث کے لفظ نزول کو جتنا ملا کر پڑھیں گے اتنا ہی ان کے رفع جسمانی اور نزول جسمانی کا مسئلہ آپ کے سامنے ملتا چلا جائے گا۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جو شخص جسم کے ساتھ اترے گا وہ یقیناً جسم ہی کے ساتھ اٹھا یا گیا ہے اور جو جسم کے ساتھ اٹھا یا گیا ہے اس کو یقیناً دوبارہ اپنے جسم ہی کے ساتھ اترنا چاہیے۔

اب یہ عقیدہ بھی حل ہو گیا کہ حدیثوں میں جس کثرت کے ساتھ نزول کا تذکرہ ملتا ہے اس کثرت کے ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا اور اسی طرح قرآن کریم میں جس صراحت کے ساتھ رفع جسمانی کا تذکرہ ملتا ہے اس صراحت کے

ساتھ نزول کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن کریم اُن کے رفع کی تصریح فرما چکا تھا تو اب حدیث کی نظر میں یہ مسئلہ تو ایک طے شدہ مسئلہ تھا اس کے تکرار کی ضرورت کیا تھی اس لئے حدیثوں میں اس کے دوسرے پہلو یعنی نزول پر زور دیا گیا ہے اور اسی پہلو پر زور دینا مناسب بھی تھا۔

حضرت صلی علیہ السلام کے متعلق متنی تفصیلات ثابت ہو چکی ہیں کیا اس کے بعد بھی یہاں تاویل کرنا معقول ہے

حضرت صلی علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہر ممکن تشریح کے ساتھ معرض بیان میں آچکا ہے یعنی آپ کا اسم مبارک آپ کا نام و نسب اور اس خاص نسب نامہ کی خصوصیت یعنی صرف ماں سے آپ کی پیدائش آپ کا علیہ مبارک، اس شہر کا نام جہاں

آپ کا نزول ہوگا اور پھر خاص اُس جگہ کا نام بھی جہاں آپ کا نزول ہوگا، نزول کا وقت اور اس وقت آپ کا مکمل

نقشہ نزول کے بعد پہلی نماز میں آپ کا امام یا مقتدی ہونا، آپ کا منصب، آپ کی خدمات مفوضہ، آپ کی مدت قیام

آپ کے دور کی جو عقول فرادانی اور عدل و انصاف، آپ کی زندگی کے اہم کارنامے، آپ کی شادی کرنا اور اولاد

ہونا حتیٰ کہ آپ کا وفات پانا اور آپ کے دفن کی مکمل تحقیق۔ اب انصاف سے فرمائیے کہ اس مسئلہ کے سمجھنے کے لئے

آپ کو اور کن تفصیلات کا انتظار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی واقعہ کی تیسری تشریح کے لئے اس سے زیادہ آخر اور

کیا طریق اختیار کیا جائے۔ آج دنیوی مقدمات میں صرف مدعی اور مدعی علیہ اور اُن کے باپ دادوں کے نام انکی تیسری

کے لئے کافی سمجھے جاتے ہیں اور آئندہ مقدمہ کی تمام کارروائی اسی معین شدہ شخص سے متعلق بھی جاتی ہے اسی طرح خطوط

نئے، منی آرڈر اور رجسٹریاں وغیرہ صرف شہر اور اس شخص کے نام لکھ دینے سے اس کو تقسیم کر دی جاتی ہیں جیبت ہو کہ جب

دُنیا کے ہر چھوٹے بڑے شعبہ میں معمولی درجہ کی تیسری کافی سمجھی جاتی ہے تو پھر علیہ السلام کے معاملہ میں اتنی مفصل تاریخ

کیوں ناکافی ہے۔ اچھا فرض کر لیجئے کہ اگر حضرت صلی علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ آپ خود اپنی عبارت میں ادا کرنا چاہیں

تو آخر آپ وہ اور کس طرح ادا کریں گے کہ اس کے بعد اس میں کوئی ایہام باقی نہ رہے۔ اگر حقیقت اس چنگونی کا مصداق

رسول اسرائیل کی بجائے خود اسی اُمت کا کوئی فرد ہو جو اسی اُمت میں پیدا ہونے والا ہو جس کا نہ یہ نام ہو نہ یہ نسب نامہ

نہ یہ علیہ نہ یہ جائے نہ یہ منصب اور نہ یہ کارنامے تو کیا اس بیان کو ایسے شخص کے حق میں ایک گمراہ کن بیان نہ کہا

جائے گا۔ کیا آج کسی شخص کی پیدائش کا معمولی مسئلہ کوئی ادنیٰ زبان داں شخص بیان کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اسی طرح

اس کو مجاز و استعارہ کی بھول بھلیاں میں ادا کرے گا چہ جائے کہ ایک رسول اور رسول بھی وہ جو افسح العرب و العجم

پس اگر دنیوی معاملات میں بادشاہوں سے لیکر فقراء اور اولیاء سے لے کر رسولوں تک کسی پیدائش کے لئے یہ لفظ

استعمال نہیں کئے جاتے تو پھر مجاز و استعارہ کی یہ ساری رام کہانی خاص حضرت صلی علیہ السلام ہی کے بارے میں کیوں

کالی جاتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں سب سے زیادہ اہم لفظ رفع کا ہے۔ تونی کا لفظ قرآن کریم کی تفسیر میں اتنا اہم نہیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں سورہ آل عمران میں تین لفظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ تونی۔ رفع الی اللہ اور تطہیر اور سورہ نسا میں جہاں ان کے مقدمہ پر خاص طور پر بحث کی گئی ہے وہاں صرف رفع الی اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ان تینوں

الفاظ میں تطہیر کا لفظ تونی و رفع کے تابع ہے کیونکہ کفار سے ان کی تطہیر کا مقصد ان سے ان کی علیحدگی تھی اب وہ خواہ کسی صورت سے بھی ہو اس لئے قابل بحث دو ہی لفظ ہیں۔ تونی۔ رفع الی اللہ۔ ان دو میں سے جس لفظ کو ان کے مقدمہ میں بصیغہ ماضی ذکر کیا گیا ہے وہ صرف لفظ رفع کا ہے جس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ تونی اور رفع کے دو وعدوں میں سے رفع کا وعدہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے پورا ہو چکا تھا اور اسی لئے اس کو بصیغہ ماضی اور فرمایا گیا ہے اور کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تونی بمعنی موت کا وعدہ بھی اس وقت پورا ہو چکا تھا اس لئے اس کو بصیغہ ماضی ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ہاں سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان سے تونی کا لفظ کو بصیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے۔ مگر حسب تصریح قرآن کریم وہ ان کے مقدمہ کے ذیل میں نہیں ہے بلکہ اس سوال کے جواب میں ہے جو محشر میں ان سے ہوگا اور ظاہر ہے کہ قیامت سے قبل ان کی موت واقع ہونا سب کو مسلم ہے لیکن جہاں قرآن کریم نے ان کے مقدمہ پر بحث کی ہے اور ان کے معاملہ کے انکشاف کی طرف توجہ فرمائی ہے وہاں صرف لفظ رفع ہی استعمال فرمایا ہے اور تونی کا لفظ ذکر نہیں فرمایا جیسا کہ سورہ نسا میں ہے۔ وما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اگر تونی کے معنی موت ہوتے اور ان کی موت واقع ہو چکی ہوتی تو ضروری تھا کہ یہاں بل تو قالا الیہ فرمایا جاتا۔

خلاصہ یہ کہ اس معاملہ میں اصل فیصلہ کن لفظ رفع کا ہے اسی لئے مقدمہ کے فیصلہ میں خاص طور پر اسی لفظ پر زور دیا گیا ہے اور تونی کے لفظ کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس لئے یہاں جنہوں نے لفظ تونی کی لغوی تحقیق پر اپنا وقت خرچ کیا ہے وہ بالکل ضائع کیا ہے کیونکہ تونی خواہ کسی معنی میں بھی مستعمل ہو مگر قرآن کریم نے اپنے فیصلہ میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کیا یہ امر قابل غور نہیں ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی تو آخر ہر مقام پر اس حقیقت کا اظہار کیوں کیا گیا ہے اور کیوں صاف الفاظ میں نہیں فرمایا گیا۔ وما قتلوه یقیناً بل مات۔

یہ بات بھی بڑی اہمیت کے ساتھ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ قدرے مشترک طور پر ایک قومی تو اثر رکھتا ہے۔ کتب سابقہ سے لیکر قرآن کریم اور احادیث نبویہ تک اس کے جزئی جزئی واقعات کی تفصیل آچکی ہے۔ یہاں کتب لغت اٹھا کر صرف نزول یا صرف لفظ رفع یا صرف تونی کے الفاظ پر علیحدہ علیحدہ بحث کرنی صرف ایک بے معنی بحث ہے بلکہ ایک حقیقت کے مسخ کرنے کے مراد ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ پوری تفصیلات کے ساتھ زیر بحث آچکا ہے یہاں ان کے معاملہ میں ایک لفظ پر علیحدہ بحث کرنا معقول نہیں

جتنے تفصیلی واقعات معرض بیان میں آچکے ہیں ان کی روشنی میں ان الفاظ کے معنی متعین کئے جائیں کیونکہ الفاظ صورت واقعہ کے بغیر ایک وسیلہ ہوتے ہیں یہاں واقعہ سے قطع نظر کر کے الفاظ میں مجاز و استعارہ کی بے وجہ بحث کھڑی کر دینی حد درجہ غیر معقول ہے۔ پس کسی لفظ کے معنی حقیقی یا مجازی متعین کرنے کے لئے صرف لغت کی عام بحث شروع کر دینی صحیح طریقہ نہیں بلکہ پہلے اس کے استعمال کا محل اور دوسرے قرائن اور خارجی حالات پر نظر ڈالنی بھی ضروری ہے۔ مثلاً لفظ "اسد" عربی زبان میں اس کے معنی "شیر" ہیں۔ اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ عربی اردو محاورات میں ایک بہادر شخص کو بھی مجازاً شیر کہتے ہیں۔ اب کسی سے صرف ہذا اسد کا جملہ سنکر یہی رٹ لگائے جانا کہ اس جملہ کا مقصد صرف کسی بہادر شخص کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اس محاورہ کے لئے دو ادین عرب اور شعراء کے کلام سے استدلال کرتے چلے جانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہاں اس کے محکم کے لئے باعث ہلاکت بھی بن سکتی ہے، یہاں اس بحث سے پہلے یہ تحقیق کرنی ضروری ہوگی کہ یہ جملہ کس مقام پر کہا گیا ہے بستی میں یا جنگل میں کسی عام مجمع میں یا کسی بیابان میں سیاق کلام کسی کی مدح و ثنا کا ہے یا خون و ہراس کا۔ اب اگر یہ جملہ جنگل میں کسی شخص کی زبان سے نکلتا ہے جس کے سامنے شیر کھڑا ہے اس کی آواز کا نپ رہی ہے اور جسم لرز رہا ہے تو اس وقت انصاف فرمائیے کہ لفظ "اسد" کے مجازی معنی یعنی بہادر انسان مراد لینا اور اس کے لئے ہزاروں اشعار پڑھ ڈالنا اور یہی کہے چلے جانا کہ اس شخص کی مراد شیر نہیں بلکہ ایک بہادر انسان کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کیا ایک صحیح عقل انسان کا کام ہو سکتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر بحث معاملہ میں بھی ان تمام تفصیلات کو پیش نظر رکھنا لازم ہے جو صحیح طریقوں سے ثابت ہیں پھر جب اس طرف بھی نظر کی جائے گی کہ قرآن و حدیث میں جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں وہ الفاظ کسی دوسرے شخص کے حق میں بیک وقت آج تک استعمال نہیں کئے گئے تو یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا معاملہ ہی سب سے جداگانہ معاملہ ہے چنانچہ لفظ توفیٰ اور رخ کا علیحدہ علیحدہ استعمال قرآن کریم میں آچو بہت جگہ نظر آئے گا لیکن ایک ہی شخصیت کے بارے میں یہ دونوں لفظ ایک ہی سیاق میں کسی دوسری شخصیت کے متعلق آچو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ ہر دو لفظ اس طرح سے فرمادیئے گئے ہیں یعیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی۔ ان کے علاوہ کسی کے حق میں ان دونوں لفظوں کو جمع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح نزول کا لفظ بھی محاورات میں بہت جگہ آپکی نظروں سے گزر چکا لیکن نزول کے ساتھ رخ اور رخ کے ساتھ نزول پھر نزول کی اتنی تفصیلات کسی ایک مقام پر بھی کسی کے حق میں آپکی نظروں سے نہیں گذریں گی نہ کسی لغت میں نہ شعراء کے کلام میں نہ کسی آیت میں اور نہ کسی حدیث میں پس جب آپ ان جملہ امور پر غور کریں گے کہ حدیث و قرآن میں جو الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ایک جگہ جمع کر دیئے گئے ہیں وہ کسی بشر کے لئے بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں کئے گئے تو پھر صرف ایک ہی نتیجہ بدیہی ہو کر آپ کے سامنے آجائے گا کہ ان کا معاملہ ہی یقیناً سب سے الگ معاملہ ہے۔ یہاں ایک ایک لفظ کو علیحدہ علیحدہ لیکر بحث کرنا یا اس

میں مجاز و استعارہ کی آڑ لینا کتنا بجا ہے سوال سیدھا یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیک وقت یہ سب الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کے تفصیلی سوانح حیات بھی موجود ہیں کیا اس کے بعد بھی ان میں لغوی موثکافیوں اور مجاز و استعارہ کی تاویلات کی گنجائش نکل سکتی ہے

یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام صرف ایک علمی مذہب نہیں ہے جس کو صرف دماغی کاوشوں نے پیدا کیا ہو بلکہ وہ ایک مجموعی شکل و صورت کے ساتھ عملاً بھی منقول ہوتا چلا آیا ہے۔ ہمارے دین کا تمام تعلق اوپر سے ہے ہم نیچے سے کسی نئے دین تراشنے کے مجاز نہیں اس کے بانی

اسلام صرف علمی مذہب نہیں بلکہ سلف صالحین سے اسکی عملی صورت بھی منقول چلی آتی ہے۔ لہذا محض کتب لغت کی حدود سے اس کی کوئی اور شکل بنالینا درست نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحابہ نے اس کے شجر اعمال اور اس کے بنیادی عقائد بھی سیکھے آپ نے ان پر خود بھی ایمان رکھا اور ان ہی پر بعد کی امت کو ایمان رکھنے کی وصیت فرمائی اور پھر کسی درمیانی انقطاع کے بغیر اسی طرح دین سپرد ہوتا رہا ہے۔ ادھر حفاظت الہیہ کا یہ عجیب کرشمہ تھا کہ بحث و تمحیص کا جو مرحلہ تھا وہ سب تیج تابعین کے ماحول ہی میں ختم ہو چکا تھا یہ وہ قرن ہے جس کے متعلق خیریت کی شہادت خود لسان نبوت سے نکل چکی ہے اس لئے جب کسی دین کے مسئلہ پر بحث کی جائے تو اس کو محض دماغی کاوش اور لغت کی مدد سے سر نہ شروع کر دینا ایک بنیادی غلطی ہے یہاں ریسرچ کے اصول کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کام خود انبیاء علیہم السلام کا بھی نہیں اس کو قدرت نے براہ راست خود اپنے ہی دست قدرت میں رکھا ہے۔ ان کی بھی مجال نہیں کہ حکم ایزدی کے بغیر وہ ایک نقطہ کا اضافہ یا ایک نقطہ کی ترمیم کر سکیں چنانچہ ارشاد ہے۔

جب ہمارے کھلے کھلے احکام ان لوگوں کو پڑھ کر سنانے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں وہ تم سے سبزشائش کرتے ہیں کہ اُسکے سوار کوئی اور قرآن لاؤ یا کم از کم اسی میں کچھ ردوبدل کر دو ان سے کہو کہ میرا تو ایسا مقدر نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کر سکوں ہیں تو اسی پر چلتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے۔

وَإِذَا تَلَّيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ غَيْرَ هَذَا ۖ وَبَدَّلَهُمْ قُلُوبًا يَّكُونُ لِيٰ أُنْبِيَاءٌ مِّنْ تَلْقَاءِ نَفْسِي ۚ إِنَّ اتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ

اس ترمیم و تبدل کا انحصار کچھ الفاظ ہی پر نہیں ہے بلکہ اس کے معانی کو بھی شامل ہے اور وہ لفظی ترمیم سے زیادہ شدید ہے۔ یہودیے بہودنے دونوں قسموں کی تحریفیں کی تھیں تو رات کے الفاظ میں بھی اور اُنکے معانی میں بھی قرآن کریم چونکہ آخری کتاب تھی اس لئے وہ دونوں قسموں کی تحریفوں سے محفوظ ہے لفظی ترمیم کا تو یہاں کوئی امکان ہی نہیں رہی معنوی ترمیم و تحریف تو امت کے بعض ملحد فرقوں نے گو اس میں یہود کو بھی مات دیدی ہے مگر اس کی معنوی حفاظت کی وجہ سے وہ اصل دین پر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکی اور ہر دور میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ کیا جاتا

رہا ہے پس اگر کوئی شخص آج یہ دعویٰ کرنے لگے کہ نمازیں پانچ نہیں صرف دو ہیں اور اسی کے لئے دماغی تراشیدہ دلائل کا ڈھیر لگا دے تو بالکل بے سود سی ہے اس کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ امت اور پر سے بھی صرف دو ہی نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ بلکہ اس کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ پانچ نمازوں کی فرضیت اگر غلط ہے تو پھر اس کی بنیاد کس دن سے قائم ہوئی اسی طرح مسئلہ جنت و دوزخ، فرشتے اور جنات وغیرہ کی حقیقتیں صرف لفظی بحثوں سے نئی نئی بنا کر پیش کرنی بھی غلط ہے کیونکہ الفاظ جس طرح اور پر سے منقول ہوتے چلے آئے ہیں اسی طرح ان کے معانی بھی اور پر ہی سے مفہوم اور معلوم ہوتے چلے آئے ہیں اسی طرح ختم نبوت اور نزول مسیح علیہ السلام کے الفاظ کا حال ہے یہ بھی امت میں ہمیشہ سے مستعمل ہوتے چلے آئے ہیں اور ہر دور میں اس کے صرف یہی ایک معنی سمجھے گئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں بنیگا اور اسی کے ساتھ یہ بھی منقول ہوتا چلا آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنے والے ہیں اب ذرا اس پر غور فرمائیے کہ ایک طرف نبی کی آمد کی گمانت بھی منقول ہے اور اسی کے ساتھ اسرائیلی رسول کی آمد بھی منقول ہے۔ اب اگر کوئی صرف اپنی دماغی کاوش سے یہ کہنے بیٹھ جائے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں یا اگر عیسیٰ علیہ السلام آئینگے تو اور نبی بھی آئینگے تو اس کا حاصل صرف اپنی دماغی کاوش سے ایک علمی دین بنانا ہوگا اس کو منقول شدہ دین نہیں کہا جاسکتا اور اگر فرض کر لو کہ ہمارا کہنا صحیح نہیں تو پھر آپ کو کسی تاریخ سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فلاں تاریخ سے اس فلان عقیدہ کی بنیاد قائم ہوئی ہے مگر یہاں اسلامی تاریخ تو درکنار اگر اس باسے میں دوسرے اہل مذاہب سے آپ اس امت کا عقیدہ پوچھیں تو وہ بھی کسی تردد کے بغیر آپ کو یہی بتائیں گے کہ ان کے نزدیک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا ہاں وہی عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی رسول آئیں گے اس وقت یہ بحث نہیں ہے کہ یہ عقیدہ خلاف تیاں ہے یا نہیں اور نزول کے اہتمام کے لغت میں معنی کیا ہیں اور ختم نبوت اور نزول میں حروف تطبیق کیا ہے۔ بلکہ بحث صرف یہ ہے کہ امت میں ان الفاظ کے معنی کیا سمجھے جاتے رہے ہیں تو آپ صرف اسی ایک مذکورہ بالا نتیجہ پر پہنچیں گے یہی وجہ ہے کہ تفسیروں میں اور شرح حدیث میں کتب عقائد میں اور دین کے تمام مغتبر لٹریچر میں اسی حقیقت کو دہرایا گیا ہے اور اسی حقیقت کے ماتحت ہر مذہبی نبوت اور ہر مذہبی مسیحیت کی تکفیر و تردید کی گئی ہے لہذا یہاں صرف مجاز و استعارہ یا ناتمام نقول یا مبہم یا محرف الفاظ سے کوئی ایسی حقیقت تراش لینی جو آج تک امت کے بیان کردہ حقیقت کے برعکس ہو دین محمدی کہلانے کے قابل نہیں اس کو بنیادین کہنا بجا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ آیات پر غور کر نیے قبل یہاں
آنکے مقدر کی پوری مدد و معاونت جو قرآن کریم نے نقل فرمائی
ہے اور فریقین کے بیانات میں نظر رکھنا ضروری ہے۔

قرآن کریم پر غور کرنے سے قبل یہاں یہ غور کر لینا بھی ضروری ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جو مسئلہ زیر بحث آیا ہے وہ کیا مسئلہ
ہے اور وہ کیوں زیر بحث آیا ہے۔ جب آپ اس طرف توجہ فرمائیے

تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ نسا میں جس امر کی اہمیت عسوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو قوم کل تک خدا کے نکلے کی نعمتوں کا

گوارہ بنی ہوئی تھی آخر کیوں ایک سخت وہ ان تمام نعمتوں سے محروم کر دی گئی اور کیوں نعمتوں کی بجائے لعنت کا مورد بن گئی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے ان کے ان پے در پے جرائم کا ذکر کیا ہے جو ایک سے ایک بدتر تھے اور جس کی کہ یہ قوم عادی بن چکی تھی جو جرائم ان کے یہاں شمار کئے گئے ہیں ان میں کچھ تو ان کے حیاناک اقوال ہیں اور کچھ زشت افعال۔ ان کے زشت افعال میں خدا تعالیٰ کے مقدس انبیاء علیہم السلام کا قتل کرنا ہے۔ اور ان کے حیاناک اقوال میں معصوم حضرت مریم علیہا السلام پر بہتان طرازی اور ان کے ملکی صفت فرزند مطہر کے متعلق قتل کرنے کا دعویٰ کا زب ہے۔ اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں یہود ملعون کا بیان کیا ہے اور پھر ان بیانات ہی کی روشنی میں قرآنی فیصلہ پر غور کرنا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کی حیثیت چونکہ ایک حکم اور فیصلہ کی ہے اس لئے ہم کو یہ امر خاص طور پر ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جس معاملہ کے متعلق قرآن کریم نے فیصلہ فرمایا ہے اس میں فریقین کے بیانات کیا نقل کئے ہیں یہاں کسی ایک حرف کا اپنی جانب سے اضاذ کرنا جو مقدم کی جان ہو قرآن پر خیانت یا عجز کا بڑا اتہام ہے۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہر عدالت کے لئے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ فریقین کے بیانات نہایت احتیاط کے ساتھ ضبط کرے اور بالخصوص جو اجزاء کسی فریق کے مقدمہ کی اصلی روح ہوں ان کو پورے طور پر واضح کر دے آج بھی اگر کوئی عدالت فریقین کے بیانات قلمبند کرنے میں ایسی تقصیر کر جائے تو اس کے حق میں یہ کتنا بڑا سنگین جرم شمار ہوتا ہے پس ہمارے نزدیک جو بات یہاں صورت واقعہ کو آسانی سے حل کر دے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم فریقین کے بیانات کو حاشیہ آرائی کے بغیر دیکھیں اس کے بعد کسی تاویل کے بغیر قرآنی فیصلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس قاعدہ کے موافق جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ سامنے رکھتے ہیں تو جو بیان ہم کو یہاں یہود کا ملتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا ہے رہا یہ کہ کس غرض سے ان کو قتل کیا ہے اور کس آلہ سے قتل کیا ہے اس کو انہوں نے نہ یہاں بیان کیا ہے اور نہ یہ باتیں ان کے نزدیک کچھ اہم معلوم ہوتی ہیں جس بات پر انہوں نے اپنے بیان دعویٰ میں زور دیا ہے وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی تشخص و تعیین ہے دوم ان کے قتل کرنے کا پورا جرم و یقین ہے اس لئے مقتول کے صرف نام یا لقب ہی پر انہوں نے کفایت نہیں کی بلکہ خاص طور پر ان کی خاص مادری نسبت کا بھی ذکر کیا ہے یعنی والد کے بغیر پیدائش اور اس سے بھی زیادہ یہ کہاہے کہ شخص وہی ہے جو "رسول اللہ" کہلاتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی جس جرات کا بیباکانہ ذکر کیا ہے وہ قتل کا جرم ہے چنانچہ اس کو بھی انہوں نے لفظ "ان" سے ذکر کیا ہے جو عربی زبان میں جرم و یقین کے لئے مستعمل ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان کو نہ تو اپنے قتل قتل میں کوئی شبہ ہے اور نہ اس مقتول کی ذات میں کوئی شبہ ہے جس کے قتل کا ان کو دعویٰ تھا۔ اس سے زیادہ کوئی اور بات یہاں نقل نہیں کی گئی۔ اس لئے قرآنی فیصلہ بھی ہم کو صرف اسی بیان کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔

نصاری کے متعلق یہاں قرآن کریم نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ وہ یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہتے مختلف باتیں بناتے

ہیں اور چند جو ہات کی بنا پر حقیقت کا اُن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس لئے صرت اُنکل کے تیر چلانے کے سوا اُن کے لئے چارہ کار ہی کیا ہے ہاں اجملی طور پر اُن کا یہ خیال ضرور تھا کہ وہ اپنے جسم ناسوتی یا لاجوتی کے ساتھ آسمانوں پر اُٹھائے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآنی الفاظ کے مطابق جو بات یہاں متنازع فیہ نظر آتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرت زندہ شخصیت ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر ڈالا ہے اور نصاریٰ اس خیال میں تھے کہ وہ آسمان پر اُٹھائے گئے ہیں۔ اُن کی روح کے متعلق یہاں کوئی تذکرہ ہے اور نہ روح کا تذکرہ معروض بحث میں لایا جاسکتا ہے کیونکہ روح کا معاملہ ایک غیبی معاملہ ہے وہ انسان کے ادراک سے بالاتر بات ہے۔ اس پر نہ یہود کوئی حجت قائم کر سکتے ہیں اور نہ قرآنی بیان کو وہ تسلیم کرتے ہیں اس لئے حسب تصریح قرآن کریم اُن کے دعویٰ ہی میں روح زیر بحث نہ تھی تو فیصلہ میں اُس کا ذکر کیسے آسکتا ہے ظاہر ہے کہ قتل کا فعل جسم پر وارد ہوتا ہے روح پر وارد نہیں ہو سکتا۔ لہذا اُن کے مقابلہ میں جب قرآنی فیصلہ یہ ہو کہ وہ مقتول نہیں ہوئے بلکہ مرفوع ہوئے ہیں تو یہاں رفع سے جسم ہی کا رفع مراد ہوگا نہ کہ روح کا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے اور ان کے صرت سے مرجائے کی جو عید انکا یہاں ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تھا اُن کے سر پر کانٹوں کا تلج بھی رکھا منہ پر تھوکا بھی اور جو کچھ ذکر کرنا

تھا وہ سب کچھ بھی کر لیا تھا داد العیاذ باللہ حتیٰ کہ جب اُن کو پورا یقین ہو گیا کہ اُنہوں نے اُن کو درحقیقت مار ڈالا ہے تو اُن کو سولی سے اتارا مگر اُن میں زندگی کی کوئی رت باقی تھی آخر وہ چھپ کر کشمیر یا دنیا کے کسی اور غیر معروف شہر میں آکر اپنی موت سے مر گئے تھے۔ اس جماعت کے نزدیک یہود کا یہ گمان تھا کہ جو شخص بھی صلیب کے ذریعہ مارا جاتا ہے وہ لعنتی موت مرتا ہے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کی بجائے اُن کا طعون ہونا ثابت کریں اس لئے اُن کے نزدیک یہ از بس ضروری تھا کہ اُن کی موت صلیبی موت ہو تاکہ وہ اُن کے لعنتی ہونے کا ثبوت بن سکے۔ اس جماعت کو یہود کے یہ سب جرائم مسلم ہیں یعنی اُن کا سولی دینا اور تمام اہانت کے اسباب کا ارتکاب کرنا حتیٰ کہ ان کو اس ذبت میں پہنچا دینا کہ اُن کے حق میں زندگی کا کوئی امکان بھی باقی نہ رہے اور یہاں قرآنی تردید کا حامل صرت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جو اسباب موت سب پورے ہو چکے تھے مگر ان میں کچھ جان باقی رہ گئی تھی اس لئے وہ صلیبی موت سے نہیں مرے بلکہ کہیں جا کر خود اپنی موت سے مرے ہیں اس لئے اُن کی موت لعنتی موت نہیں ہوئی بلکہ اُن کو بڑی عزت کی موت نصیب ہوئی ہے اور ان کے بڑے درجے بلند ہوئے اُن کے نزدیک بل رفعہ اللہ الیہ کی تفسیر یہی ہے۔

اب اگر واقعہ درحقیقت یہی تھا جو اس جماعت کا خیال ہے تو یہاں حسب ذیل امور قابل غور ہیں
(الف) اگر درحقیقت یہود کا دعویٰ یہاں اُن کی صلیبی موت کا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اُن کے

بیان میں صلیب کا دعویٰ نقل نہیں کیا اور کیوں قتل کا ایک عام لفظ نقل کیا ہے

(ب) اور کیا وجہ ہے کہ جبکہ ان کا تمام زور صلیبی موت کے متعلق تھا تو تردید میں صرف نفی قتل پر زور دیا گیا ہے اور کیوں ایک ایسے غیر متعلق جرم کی نفی پر زور دیا گیا ہے جس کی نفی سے ان کے دعویٰ کی تردید کا کوئی تعلق نہیں تھا یعنی فعل قتل ظاہر ہے کہ یہ ایک عام جرم ہے جو صلیب اور غیر صلیب ہر آگے سے حاصل ہو سکتا ہے قتل کی نفی پر تو زور دینا اور ایک عام جرم کی نفی پر زور دینا یہ کہاں تک مناسب ہے۔

(ج) پھر کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے اگر ایک بار صلیب کا انکار بھی کیا تو وہ بھی ایسے محل پر کیا ہے جو اس کا صحیح محل نہ تھا یعنی جب قرآن کریم ان کی لعنتی موت تسلیم نہیں کرتا بلکہ اس کی بجائے ان کی موت کو عورت کی موت قرار دیتا ہے تو پھر بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کو مقابل بنا کر ذکر کرنا چاہیے تھا اور یوں کہنا تھا کہ وما صلیبوا یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ مگر کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہاں بھی قرآن کریم نے خاص صلیب کی بجائے صرف ایک عام فعل قتل کی نفی فرمائی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ وما قتلوا یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ۔

(د) اس تفسیر کی بنا پر یہ غور کرنا بھی ضروری ہے کہ جو چیز موقعہ واردات پر واقع ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ کشمیر یا اور کسی طرف چلے گئے تھے رہا ان کی موت کا مسئلہ تو اگر ان کی موت کہیں جاکر واقع ہوئی تو یہ سالوں یا مدتوں بعد کا معاملہ ہے پس جو بات یہاں صورت حال بتانے کے لئے ضروری تھی اس کو کیوں حذف کر دیا گیا ہے اور صاف طور پر یہ کیوں نہیں فرما دیا گیا کہ یہود نے ان کو سولی نہیں دی بلکہ وہ زندہ کشمیر وغیرہ کہیں چلے گئے تھے تاکہ یہ بات واضح ہو جاتی کہ صلیبی موت سے بچنے کی ان کی شکل کیا ہوئی پس اصل حقیقت کا تو اٹھا کر نا اور موت کی ایک عام سنت کا بیان کرنا یہ کس درجے کے محل اور غیر متعلق بات ہے۔

(۵) اس سے بڑھ کر یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اصل بات ان کی طبعی موت تھی تو یہاں بل دفعہ اللہ الیہ کی بجائے بل توفاع اللہ کہتا زیادہ مناسب تھا تاکہ ثابت ہو جاتا کہ وہ صلیبی موت سے نہیں مرے بلکہ طبعی موت سے مرے ہیں اور جب اپنی طبعی موت سے مرے ہیں تو رفع درجات کا مسئلہ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے پس اگر صورت حال کا انکشاف ہوتا ہے تو وہ اسی صورت سے ہوتا ہے کہ یہاں ان کی طبعی موت کا ذکر کیا جائے۔

لیکن آیت بالا میں یہاں ان تینوں الفاظ میں سے کوئی لفظ نہیں ہے۔

نہ یہ (۱) وما صلیبوا یقیناً بل دفعہ اللہ الیہ

نہ یہ (۲) وما قتلوا یقیناً بل اذہبہ اللہ الی اللکثیر

اور نہ یہ (۳) وما قتلوا یقیناً بل توفاع اللہ

اب اگر ہم اس جماعت کے خیالات کو صحیح تسلیم کرتے ہیں تو ہم کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ مرے سے یہود کا اصل دعویٰ ہی یہاں

مذکورہ نہیں یعنی خاص صلیب دینا کیونکہ ان کے بیان کے مطابق ان کی لعنتی موت ہونا اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جبکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان کی موت صلیب کے ذریعہ واقع ہوئی ہے اس لئے یہاں ان کے دعوے میں قتل کے عام جرم کا نقل کرنا مدعیین کے دعویٰ کی بھی اور ان کے مقاصد کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن کریم کے فیصلہ پر نظر کرتے ہیں تو یہاں بھی واقعہ کی اصل صورت بالکل مبہم نظر آتی اور صورت حال کا کچھ انکشاف نہیں ہوتا کیونکہ یہاں ان کے کشمیر جانے کا ذکر ہے نہ ان کے طبعی وفات پانے کا کوئی تذکرہ ہے اس لئے اس کا کوئی انکشاف نہیں ہوتا کہ ملزمین جس کے قتل کے اس شد و مد کے ساتھ مدعی تھے اگر وہ شخص مقتول نہیں ہوا تو آخر پھر کدھر گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے متعلق جو نہ صرف ان کے زیر حراست آچکا تھا بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے مر بھی چکا تھا صرف یہ کہہ دینا کہ وہ سولی پر نہیں مرا تھا بلکہ عزت کی موت مرا تھا کیا تشفی بخش تھا ہاں اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کو فلاں مقام پر بھیجا تھا اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا جاتا کہ مدعیین کے لئے اس مغالطہ لگنے کا باعث کیا تھا تو بیشک صورت حال پر روشنی پڑ سکتی تھی لیکن یہ کہہ دینا کہ ان کی عزت کی موت واقع ہوئی ہے بے معنی فیصلہ ہے اور بالکل بعید از قیاس بھی ہے کیونکہ جو لوگ ان کے قتل کے مدعی تھے وہ یہود تھے اور اس بارے میں ان کو اتنا یقین تھا کہ اپنے بیان میں اس کے متعلق تاکید اور یقین کے جتنے طریقے وہ استعمال کر سکتے تھے سب استعمال کر چکے تھے۔ اب اگر قرآن کریم یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ تم نے ان کو سولی پر چڑھا دیا تھا مگر جب وہ سولی سے مردہ سمجھ کر اتارے گئے تھے تو وہ پورے طور سے نہیں مرے تھے۔ اگرچہ تم کو مردہ معلوم ہوتے تھے پھر بعد میں ان کو کسی غیر جگہ لیا کر خود ہم نے ان کو موت دی تھی یہ بیان جتنا خلاف قیاس ہو سکتا ہے ظاہر ہے۔ خاص کر جب کہ ان کی موت تسلیم کر لی جائے جو لوگ یقینی اسباب قتل کا ارتکاب کر چکے تھے ان سے یہ کہنا کہ وہ ان اسباب سے نہیں مرے بالکل اتنی ہی مضحکہ خیز بات ہوگی جیسے کوئی قابل اپنی صفائی کے بیان میں یہ کہے کہ مقتول کے پیٹ میں پھر تو میں نے ہی گھونپا تھا مگر مقتول اس کی وجہ سے نہیں مرا بلکہ وہ اپنی طبعی موت سے مرا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ قاتل کے یقینی آقا قتل کے استعمال کرنے کے بعد ان حالات میں جبکہ موت کا ظاہری سبب وہی ہو کوئی عدالت اس کے اس حذر کو معقول نہیں سمجھے گی بلکہ اس کی سماعت مقتول کے حق میں ایک ظلم تصور کرے گی پھر یہاں سولی کا جرم تسلیم کر لینے کے بعد اور وہ بھی اس حد تک کہ ملزمین کے نزدیک اس کی موت یقینی ہو چکی ہو خالق کائنات کا یہ فیصلہ دینا کہ وہ تمہارے مارنے سے نہیں مرے بلکہ ہمارے مارنے سے مرے ہیں ان کے مقابلہ میں کیا اثر انداز ہو سکتا ہے بالخصوص جبکہ اس بعید از قیاس دعوے کے لئے کوئی تزیینہ بھی یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں اگر اس فیصلہ کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ اپنے دشمن کی ہلاکت جو ہر شخص کا مقصد ہوتا ہے یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے پورا کر دیا تھا۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اب یہ بحث کھڑی کرنی کہ ان کی یہ موت بڑی عزت کی موت تھی ہمارے نزدیک زخموں پر نمک پاشی سے کم نہیں۔

یہ بات بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے کہ حسب بیان قرآن کریم یہود کے جرم کی جو نوعیت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں تھی وہی نوعیت دوسرے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی تھی یعنی قتل دونوں مقامات پر قرآن کریم نے ایک ہی لفظ قتل کو استعمال فرمایا ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کو اس نے تسلیم نہیں کیا اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے حق میں تسلیم کر لیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہاں مدعیین بھی ایک ہی قوم تھی اور دعویٰ بھی ایک تھا تو پھر صرف ایک عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی کہ ان کے حق میں ان کے رفع روحانی یا عزت کی موت کی تصریح ضروری سمجھی گئی ہے اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے حق میں ان کی موت کے متعلق ایک کلمہ تک نہیں فرمایا گیا حالانکہ یہود کا مقصد ان کے قتل کرنے سے بھی اس کے سوا اور کیا تھا کہ ان کے نزدیک یہ سب مقدس گروہ بھی لسنی تھا۔ والعیاذ باللہ کیا اس سکوت کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ان کے معاملہ میں رفع روحانی یا رفع درجات تسلیم نہیں کیا گیا۔ والعیاذ باللہ حقیقت یہ ہے کہ روح کے رفع یا عدم رفع کا مسئلہ نہ یہاں زیر بحث تھا اور نہ یہ مسئلہ کسی کے حق میں خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء علیہم السلام زیر بحث آنے کے قابل ہے۔

پھر اگر یہاں رفع سے رفع روحانی مراد ہوتا تو کیا اس کے لئے صرف بل دفعہ اللہ کا لفظ کافی نہ تھا۔ یہاں لفظ الیہ کا بے ضرورت کیوں اضافہ کیا گیا ہے۔

رفع روحانی اور عزت کی موت کا یہ سارا افسانہ اس پر مبنی ہے کہ صلیبی موت کے لعنتی موت ہونے کی شریعت کی نظر میں کوئی اصلیت بھی ہو لیکن اگر یہ تخیل ہی بے بنیاد ہے تو پھر نہ قرآن کریم کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے اور نہ کسی غلط بنیاد پر وہ اپنے صحیح فیصلہ کو مبنی کر سکتا ہے۔ جب اس پر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لعنتی موت کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے یہاں کفار جتنے ہیں وہ سب کے سب ملعون ہیں خواہ زندہ ہوں یا مردہ سولی پا کر مرے یا گولی کھا کر آخر جب ملعون قرار دیئے گئے تو کیا یہ لعنت ان کے دم کے ساتھ ساتھ نہ رہی۔ یقیناً حیات سے لے کر موت اور موت سے لیکر قیامت اور قیامت سے جہنم تک ان کے دم کے ساتھ لگی رہے گی۔ جملہ ادیان سادہ نما موت کے اچھے اور بُرے ہونے کا تعلق انسانوں کے اعمال پر رکھا گیا ہے نہ کہ کسی خاص آئہ قتل پر اور یہی بات معقول بھی ہے یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ ایک پاکباز انسان اگر سولی پر مارا جائے تو وہ صرف اس خاص آئہ قتل کی وجہ سے لعنتی بن جائے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہود کے جرم قتل کا اعتراف کر لینے کے باوجود ان کی عزت کی موت ہونے کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور نہ اس بدیہی بات کی طرف توجہ کی ضرورت تھی بلکہ جس بات کی اہمیت محسوس فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے قتل کا وبال یہ ہے کہ جو جماعت کل تک لعنت کا گہوارہ بنی ہوئی تھی اب وہ مورد لعنت بن گئی ہے تعجب ہے کہ یہاں سیاق کلام تو یہود کے ملعون ہونے کے

صلیبی موت کا لعنتی ہونا اور اس کے مقابلہ میں موت کی موت کا افسانہ اسلام میں بالکل بے اصل بلکہ غیر معقول ہے

اسباب بیان کرنے کا تھا اور اس میں بے بنیاد اور اثنا عشری علیہ السلام کے ملعون ہونے نہ ہونے کی بحث کھڑی کر دی گئی۔
 رفع کا لفظ قرآن کریم میں | بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لفظ رفع کے معنے پر بھی غور کر لینا چاہیے کیا یہ لفظ عرف قرآنی میں
 ایک جگہ بھی لغتی موت کی | کہیں عزت کی موت کے لئے استعمال ہوا ہے؟ جہاں تک ہم نے قرآن کریم اور کتب لغت
 تردید کے لئے مستعمل نہیں | پر نظر کی ہے ہم کو اس لفظ کے معنی کہیں لغتی موت کے بالمقابل عزت کی موت دینے کے ثابت
 نہیں ہوئے بلکہ اس لفظ کا استعمال غیر ذی روح میں بھی ہوتا ہے جہاں موت کا احتمال ہی نہیں ارشاد ہوتا ہے رفع
 السموات بغیر عمد تردیداً۔

رفع کے معنے | یہاں لفظ "رفع" آسمانوں کے متعلق استعمال ہوا ہے اسی طرح اس کا استعمال زندوں اور مردوں میں
 قرآن و لغت میں | کیا نظر آتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آیات
 ذیل پر نظر فرمائیے:-

(۱) وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

(۲) يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

(۳) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ

(۴) وَسَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا

(۵) وَسَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

(۶) دَرَفَعُ أَبُوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ

ان تمام آیتوں میں رفع کا لفظ انسانیوں ہی میں استعمال ہوا ہے مگر کسی ایک جگہ بھی اس کے معنی عزت
 کی موت کے مراد نہیں ہیں بلکہ مردوں میں اس کا استعمال ہی نہیں ہوا۔ یہاں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام
 کے رفع جسمانی کا مسئلہ گویا صرف لفظ رفع سے پیدا ہو گیا ہے اور اس لئے ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ رفع کا لفظ رفع
 جسمانی کے لئے کہیں آیا ہے یا نہیں۔ درحقیقت یہ بحث کا رخ پلٹنے کے لئے صرف ایک چال ہے اصل سوال یہ تھا
 کہ یہ لفظ عزت کی موت کے لئے کہیں استعمال ہوا ہے یا نہیں اور چونکہ یہ معنے کہیں ثابت نہیں اس لئے بحث کا رخ
 بدلنے کے لئے ذہنوں کو ایک دوسرے سوال کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے تاکہ اصل سوال کی طرف کسی کا ذہن متوجہ ہی نہ ہو سکے
 اصل بات یہ ہے کہ رفع کا لفظ صرف بلند کرنے اور اٹھانے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اس میں نہ جسم کی خصوصیت
 ہے نہ روح کی بلکہ وہ غیر ذی روح میں بھی مستعمل ہوتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جسم کا رفع اس لئے مراد لیا گیا ہے
 کہ یہاں زیر بحث جسم ہی کا معاملہ تھا یہود اس کے قتل کے مدعی تھے اور نصاریٰ اس کے رفع کے پس جب یہاں روح
 زیر بحث ہی نہ تھی تو رفع سے روح کا رفع مراد ہو کیسے سکتا تھا۔ اس مقام کے علاوہ قرآن کریم میں کسی جگہ اور کسی شخص کے

جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے دھرو کے رکھا اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا تھا اور سب ناروا سلوک اُن کے ساتھ کر لئے تھے تو کیا بنی اسرائیل کی اس دست رس کے بعد عربی ادب و لغت کے لحاظ سے مذکورہ بالا جملہ استعمال کرنا صحیح ہے دوم پھر کیا یہ دردناک مظالم اور تذلیل و توہین کا سلوک اس قابل ہے کہ اُن کے عجیب و غریب معجزات اور نزول ماندہ جیسے نعمات کے پہلو پہ پہلو ایک انعام بنا کر اس کو ذکر کیا جائے۔ تیسرے سورہ آل عمران میں یہ ارشاد ہے

ومکروا ومکروا لله والله خیر الماکرین۔
یہود نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے اُن کے مقابلہ میں خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر و برتر ہے۔

آیت بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب یہود بے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں کیں تو ان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر فرمائی اور یہ ظاہر ہے کہ جب قدرت خود ضعیف انسان کی تدبیر کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہو جائے تو پھر کسی کی ضعیف یا قوی تدبیر کیا چل سکتی ہے یہ بات الگ ہے کہ جب قدرت تدریج و اجمال کے قانون کے ماتحت کسی گرفت کا مادہ ہی نہ فرمائے تو کچھ مدت کے لئے انسان اپنی سب تدبیروں میں کامیاب نظر آئے لیکن اگر قدرت الہیہ ان تدبیر کے مقابلہ کے لئے کھڑی ہو جائے تو کیا پھر اس رسوائی و ذلت کی کوئی مثال مل سکتی ہے جو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں ناہموں نے اپنی جانب سے تراش لی ہے اور کیا اب دشمنوں کے مقابلہ میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ قابل مضحکہ نہیں ہے

لفظ مکہ کے معنی عربی لغت میں خفیہ تدبیر کے ہیں۔ یہ خوب واضح رہنا چاہیے کہ یہاں قرآن کریم نے یہود کے مقابلہ میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ مکہ ہے جس کے معنی لغت میں خفیہ تدبیر کے ہیں پس اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر ایسی ہونی چاہیے جس کا دشمنوں کو علم بھی نہ ہو سکے اور نتیجہ کے لحاظ سے وہ اس درجہ ناکام بھی رہیں کہ پھر اُن کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا خیر الماکرین ہونا اور دشمن کی طرح واضح ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعہ میں لفظ اس قسم کا ایک جملہ قرآن کریم میں ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے متعلق بھی ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **ویمکرون ویمکرون ویکر اللہ و اللہ خیر الماکرین۔** (ادھر تو وہ خفیہ سازش کریں تو ادھر خدا خفیہ سازش کرے گا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے)

یہاں بھی قریش کی سازش کا ذکر ہے پھر اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے خفیہ تدبیر فرمانے کا تذکرہ ہے اور آخر میں پھر وہی کلمہ دہرایا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کہا گیا تھا یعنی **والله خیر الماکرین۔** عجیب بات ہے کہ ہجرت کے لئے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو یہاں بھی کفار محاصرہ کر چکے تھے اور یہاں بھی آپ حضرت علیؑ کو اپنی بجائے چھوڑ گئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر ہجرت کرنے لگے

تو یہاں بھی دشمن گھیرا ڈال چکے تھے اور یہاں بھی ایک شخص اُن کی بجائے دشمنوں کے ہاتھوں میں موجود تھا قرآن کریم نے دونوں مقامات پر اپنی تدبیر اور کفار کی غلط فہمی کو اسی لفظ صکر سے ادا فرمایا ہے۔ ان دونوں پھرتوں میں جب خدائی تدبیر کا موازنہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو تدبیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ظاہر ہوئی وہ دشمنوں پر ایک بڑی کاری ضرب تھی۔ ان دونوں مقامات پر خدا تعالیٰ کے یہ دونوں رسول گو دشمنوں کے زرع میں سے صاف نکل گئے اور کسی کا بال بیکا نہ ہو سکا مگر غور فرمائیے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے علم میں اسی سر زمین پر صبح و سالم موجود رہنا اور ہر معرکہ میں اُن کو شکست دیتے رہنا آخر سترہ میں اپنے آبائی وطن کو فتح کر لینا جتنا قریش کے لئے سوہان روح ہو سکتا تھا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر چلے جانا یہودی پر شاق نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں ایک مقتول لاش بھی موجود تھی مگر اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے نہ ہونے میں بہت سے شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ اس لئے یہ مسئلہ زیر بحث آگیا تھا کہ مقتول وہی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں یا کوئی دوسرا شخص۔ مگر یہاں حضرت علیؑ کے جانے پہچانے شخص تھے۔ یہاں قریش کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشبہ کے بغیر اُن کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اور پھر طوفانہ کہ اُن سے ذرا فاصلہ پر اُن کا سر کھنچنے کے لئے موجود بھی ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام با ایں ہمہ رانت و رحمت جب دوبارہ اپنے وطن لوٹ کر تشریف لائیں گے تو یہاں اُن کے دشمنوں کے حق میں قتل مقدر ہوا تھی کہ یہودی ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ کر اپنے وطن مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ کے دشمنوں کے حق میں یہ مقدر ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور پھر وہی آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہو ہو کر آپ پر اپنی جانیں قربان کریں۔ ذرا اس پر بھی غور فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی فتح و نصرت کے لئے ایک بار آپ کی ہجرت اور ہجرت کے بعد پھر اسی مقام پر فاتحانہ و ایسی مقدر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں بھی اگر پہلے اُن کی ہجرت پھر اپنے وطن اصلی کی طرف و ایسی مقدر ہو تو اس میں تعجب کیلئے۔ یہاں اگر فرق ہے تو صرف دارالہجرت ہی کا تو ہے یعنی وہاں دارالہجرت آسمان مقرر ہوا۔ اور یہاں مدینہ طیبہ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے یہ دونوں مقامات برابر تھے ہاں اگر فرق تھا تو خود روح اللہ اور عبد اللہ کی جانب سے تھا روح اللہ اور کلمۃ اللہ کی طبعی کشش آسمانوں کی طرف تھی آخر جو نفع جبرئیل سے ظاہر ہوئے وہ جاتے تو اور کہاں جاتے۔ عبد اللہ کی طبعی کشش زمین کی جانب تھی اس لئے اگر وہ کسی خطہ ارض کی طرف نہ جاتے تو اور کہاں جاتے بے شک خدا تعالیٰ قادر تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمانوں پر اٹھالیتا لیکن کیا یہ اس آسمانی رسول کی شان کے مناسب ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اُن کے بعد دوسرا رسول اعظم دنیا کو نصیب ہو گیا لیکن اگر آپ تشریف لے جاتے

تو امت کا نگہبان کون ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دوبارہ تشریف لائیں گے تو ان کو اس امت میں شامل ہونے کا دوسرا وہ شرف حاصل ہوگا جس کی اولوالعزم انبیاء علیہم السلام تمنائیں رکھتے تھے۔ لیکن اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لاتے تو آپ کو کونسا دوسرا شرف حاصل ہوتا پھر روح اللہ اگر آسمانوں پر گئے تو دشمنوں سے حفاظت کے لئے بلائے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر بلائے گئے تو صرف تشریف و تکریم کے لئے بلائے گئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر گئے تو چوتھے آسمان تک گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ساتوں آسمان طے کر کے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جاتے جبرئیل علیہ السلام کے بھی پڑ جلتے تھے۔ ان دونوں ہجرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مقام پر امام رازی کے قلم سے کیا اچھا جملہ نکل گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جو شرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میسر ہوا وہ عروج تھا اور جس شرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وارزے گئے اس کا نام مروج ہے۔ میں کہتا ہوں جی ہاں وہ روح اللہ تھے اور یہ عبد اللہ ہیں۔

اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک سیدنا محمد صاحب المعراج والبراق والقلم وعلی آلہ واصحابہ تسلیماً کثیراً کثیراً۔

گو ان دونوں ہجرتوں میں اللہ تعالیٰ کی شان خیر الما کربین دونوں جگہ عیاں تھی اور دونوں مقامات میں اس کا جو ظہور ہوا وہ کامل ہی تھا مگر کیا جو تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے جلوہ گر ہوئی وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسب تھی۔

ہم اے مذکورہ بالا بیان سے یہ اچھی طرح واضح ہو گیا کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا اور ہرگز کٹھیر وغیرہ میں جا کر کہیں اپنی طبعی موت سے مر جانا تسلیم کر لیں تو اس کے لئے نہ تو قرآنی العنا خاتیں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی دنیا کی تاریخ اس کی شہادت لے سکتی ہے اور نہ اس میں خدائی تدبیر کا کچھ ظہور ہوتا ہے اور نہ اس تقدیر پر یہود کے دعویٰ کی کوئی معقول تردید ہو سکتی ہے کیونکہ جب سولی کے ساتھ جملہ موت کے مقدمات تسلیم کر لئے جائیں اور گفتگو صرف اتنی رہ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے مارا یا کہیں گناہ مقام میں لیا کہ خود ہم نے مارا تو اب یہ گفتگو ایک بحث گھنگو ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ جو بات دشمن چاہتے تھے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود پوری فرمادی۔ والعیاذ باللہ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب و رفع کی تحقیق قرآنی روشنی میں	اسی طرح صلیب کے تسلیم کر لینے کے بعد یہاں نصاریٰ کی بھی کوئی تردید نہیں مہلتی کیونکہ جب اصولی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا سولی چڑھنا تسلیم کر لیا جائے اور رفع جسمانی کا قرآن کریم خود اعلان فرمادے تو اب ان کے ساتھ بھی جو اختلاف رہے گا وہ صرف نظریات ہی کا رہے گا اور صلیب پرستی کی یہ ایک بنیاد قائم ہو جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ آیت کے اصل مفہوم پر غور کیا جائے
---	---

اور جو مطلب کسی تاویل کے بغیر اس سے ظاہر ہوتا ہو اس کا افتقار رکھا جائے۔ پہلے ایک بار پوری آیت پڑھیے
 و قولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم (ہم نے ان کو سزا میں مبتلا کیا) اُن کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم
 رسول اللہ و ما قتلوا و ما صلبوا نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے قتل کیا
 اور نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ
 ان کے بارہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں اُن کے
 پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں
 نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی
 طرف اٹھالیا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔
 وکان اللہ عزیزاً حکیماً۔

آیت بالا کے مطالعہ کے بعد جو بات پہلی بار سمجھ میں آجاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل
 کے مدعی تھے اور اس بارے میں وہ اپنے پورے جرم و یقین کا اظہار کرتے تھے لیکن نصاریٰ چونکہ باہم خود مختلف
 تھے اس لئے نخلت باتیں کہتے تھے ان ہر دو فریق کے مقابلہ میں قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں کے دونوں غلطی پر
 ہیں یہود کا دعویٰ قتل تو سراسر غلط ہے اس لئے اس کو دوبارہ رد کیا گیا ہے تاکہ جتنا زور انہوں نے اپنے قتل کرنے پر
 صرف کیا تھا اتنا ہی اس کے انکار پر صرف کیا جائے رہ گئے نصاریٰ تو وہ قدرے مشترک طور پر اُن کے مصلوب ہونے
 کے آجتک قائل ہیں اس لئے ضروری تھا کہ گو وہ کسی بات کے مدعی نہ ہوں مگر اُن کے اس غلط خیال کی تردید بھی کر دی
 جائے اس لئے یہود کے دعویٰ قتل کے ساتھ ساتھ صلیب کی بھی نفی کر دی گئی اور اُس کے ساتھ ہی اس حقیقت کو
 بھی واضح کر دیا گیا کہ اُن کو خود کچھ علم نہیں ہے وہ صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو قوم اپنے یقین کا
 دعویٰ رکھتی ہو صرف اُس کی تردید کر دینا اس کے لئے کچھ تشفی بخش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُس کی غلط فہمی کے اسباب
 بھی بیان نہ کر دیئے جائیں۔ اس کو و لکن مشبہ لہم سے بیان کیا گیا ہے یعنی یہاں قدرت کی طرف سے کچھ
 ایسے حالات پیدا کر دیئے گئے تھے جس کی رو سے حقیقت حال اُن پر شبہ ہو گئی تھی۔ ایک طرف چونکہ بہت کا
 دن آ رہا تھا اس لئے اس ارادہ بد کی تکمیل میں اُن کو خود غفلت تھی دوسری طرف اس قسم کے ہنگاموں میں جو ایک
 طبعی وحشت ہو کرتی ہے وہ بھی اُن پر سوار تھی اس لئے اپنی دانست میں گو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی
 کے قتل کا قصد کیا تھا مگر ان مشتبہ کن حالات کی وجہ سے وہ اس ارادہ بد میں ناکام رہے اور اُن کی توجہ اس طرف
 قائم نہ رہ سکی کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں اور اُس کی کھلی شہادت یہود و نصاریٰ کا باہم اختلاف ہے اس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ صورتِ حالات ضرور کچھ ایسی پے چیدہ بن گئی تھی کہ جس و مشاہدہ کا یہ صاف واقعہ بھی مبہم ہو کر رہ گیا تھا اور
 پیچیدگی کی وجہ سے قرآن کریم نے واقعہ کے انکشاف کی طرف توجہ فرمائی ہے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل

دوسرے انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی یہود اسی جرم کے ارتکاب کا دعویٰ کرتے تھے لیکن چونکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے معاملہ میں وہ اپنے دعوے میں صادق تھے اس لئے قرآن کریم نے ان کی کوئی تردید کی ہے اور نہ ان کے معاملہ میں کسی شبہ و اشتباہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیلات میں پڑنا قرآن کریم نے پسند نہیں فرمایا۔ اور نہ یہ احکام الحاکمین کی شان کے مناسب تھا اور غالباً لفظ مکر اللہ کا تقاضہ بھی یہی تھا کہ خفیہ تدبیر کو کچھ خفیہ ہی رہنے دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر درحقیقت معقول کی لاش ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے بلکہ کوئی دوسرا ان کا شبیہ شخص تھا جو عجلت میں غلطی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بتانا چاہیے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام جو یقیناً ان کی زیر حراست آچکے تھے آخر وہ کدھر نکل گئے اگر ان کا کوئی سُرُخ نہیں ملتا تو ماننا پڑتا ہے کہ پھر معقول کی جو لاش موجود تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے اس لئے قرآن کریم نے اپنے فیصلہ میں قتل کی نفی کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھالیا تھا اس لئے زمین پر ان کی تلاش کرنا عبث ہی لیکن ایک ضیعت انسان چونکہ نہ اس قدرت کا تصور کر سکتا ہے اور نہ اس عظیم حکمت کو پاسکتا ہے اس لئے یہاں خاص طور پر اپنی ایسی دو صفتوں کا تذکرہ فرما کر بحث کو ختم کر دیا ہے جن کے اقرار کے بعد کوئی استبعاد باقی نہیں رہتا یعنی۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمًا۔

یعنی اللہ کی ذات بڑی توانا اور بڑی حکمت والی ہے اس کے سامنے یہ سب باتیں آسان ہیں۔ اس واضح فیصلہ سے جس طرح یہود کی کھلی ہوئی تردید ہو گئی اسی طرح نصاریٰ کے مذہب کی تمام بنیاد بھی منہدم ہو جاتی ہے کیونکہ جب صلیب کا سارا افسانہ ہی بے سرو پا ثابت ہو تو اب کفارہ کا اصولی عقیدہ بھی خود بخود باطل ہو گیا۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ اسی حد پر ختم ہو چکا تھا اور مستقبل زمانہ کے ساتھ اس کا کچھ تعلق باقی نہ رہا تھا تو آئندہ آیت میں اس کی دوسری تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی لیکن چونکہ یہاں ایک اور شکل تر سوال سامنے آ گیا تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں تو پھر کیا وہ آسمانوں ہی پر وفات پائیں گے اس لئے اس کی بھی وضاحت کر دی گئی اور پوری قوت کے ساتھ اس کا اعلان کر دیا گیا کہ ابھی ان کو طبعی موت نہیں آئی بلکہ موت سے قبل اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا معتد رہو چکا ہے اس لئے یقیناً وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اب خدا تعالیٰ کی وہ خفیہ تدبیر بھی عالم آشکارا ہو جائے گی اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے جسم کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو یقیناً جسم کے ساتھ ہی اٹھائے گئے تھے۔

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا
لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَبِیَوْمِ
الْقِيَامَةِ يَكُونُ مِنْهُمْ شَهِيدًا - ان پر گواہ۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث بیان فرماتے تو یہ بھی فرماتے کہ یہ پیشگوئی صرف حدیثی نہیں قرآنی ہے اور یہی آیات بالا پڑھ کر سنا دیتے اب یہ مسئلہ بالکل سمجھ میں آگیا ہوگا کہ حدیثوں میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بار بار بیان فرماتے کی اہمیت کیوں محسوس کی گئی ہے یہ ظاہر ہے کہ رفع جسمانی چونکہ عام انسانوں کی سنت نہیں تھا اس لئے اس کی تفہیم کے لئے اس حقیقت کے ذہن نشین کرنے کی بڑی اہمیت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات نہیں ہوئی اور ابھی ان کو آسمان سے اترنا ہے اور بہت سی خدمات مفوضہ ادا کرنی ہیں اہل کتاب کو ان پر ایمان لانا ہے اور دجال جیسے ایمان کے عارت گرو کو قتل کرنا ہے اور بالآخر خدا تعالیٰ کی زمین کو شرف و فساد سے پاک کر کے عام انسانوں کی سنت کے مطابق وفات پانا ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا ہے یہ ہے قرآنی بیان اور قرآنی بے لاگ فیصلہ۔ اب یہاں ان کی موت کا دعویٰ کرنا ٹھیک ٹھیک یہودیوں کی اتباع ہے اور ان کو مصلوب مان لینا یہ نصاریٰ کی کھلی موافقت ہے۔ کیونکہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر کسی غیر معلوم مقام پر جا کر ان کی موت مان لیتے ہیں تو اس کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ یہود و نصاریٰ کی وہ غلط باتیں جن کی قرآن کریم نے پوری تردید فرمائی تھی ہم نے دونوں کو مان لیا ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ہمارا اختلاف صرف نظریات کا اختلاف رہ جاتا ہے یہود کے ساتھ تو اس لئے کہ ان کی موت کے وہ بھی قائل تھے فرق صرف یہ رہے گا کہ یہ موت لعنتی تھی یا عزت کی اور نصاریٰ کے ساتھ اس لئے کہ جب وہ سولی دیدیئے گئے تو اب اس کی حقیقت اُمت کی تہلیل اور کفارہ تھی یا کچھ اور۔ ظاہر ہے کہ ان امور کے اصولاً تسلیم کر لینے کے بعد یہ نظریاتی اختلافات بالکل بے نتیجہ ہیں۔ ہماری مذکورہ بالا تفسیر کی بنا پر دونوں قوموں کے عقائد کی بیخ و بنیاد ہی اُکھر جاتی ہے اور قرآن کریم پر اپنی جانب سے کسی حاشیہ آرائی کی کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اہل اسلام جہاں ان کے رفع کے قائل ہیں اسی کے ساتھ نزول کے بعد ان کی موت کے بھی قائل ہیں اس بارے میں ہمارے علم میں ایک متنفس کا اختلاف بھی نہیں یوں تو ان کی ولادت بلکہ ان کی زندگی کا ہر گز مشران کی تردید الوہیت پر برہان قاطع ہے لیکن صرف ان کی موت کا عقیدہ مستقل اس کی ایک ایسی واضح دلیل ہے جس کے بعد ان کی الوہیت کی تردید کے لئے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔ لہذا ان کی ولادت اور موت تسلیم کرنے کے بعد اگر ایک ہزار بار بھی ان کے رفع الی السماء کا اقرار کر لیا جائے تو اس میں عیسائیوں کے مسئلہ الوہیت کی کوئی تائید نہیں ہوتی اس لئے اگر بالفرض یہاں ابن عباسؓ یا کسی اور شخص سے ان کی موت منقول ہوتی ہے تو اس کو اجماع اُمت کے خلاف سمجھنا بہت بڑی

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریح
لانے کے بعد جہاں اہل اسلام کے نزدیک
بھی وفات پائیں گے۔ زیر
اختلاف ان کی گذشتہ موت ہے

غلطی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کی توفیق کی تفسیر انی میتك مروی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس سے یہی ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئی ہے مگر

اس کا انکار کس کو ہے۔ زیر بحث تو یہ ہے کہ وہ موت ان کو آپسکی اور کیا وہ فی الحال مردوں میں شامل ہیں۔ اور اب دوبارہ نہیں آئیں گے دعوے سے کہا جاسکتا ہے کہ نہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور نہ امت مسلمہ میں کسی اور معتد عالم سے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے باسناد قوی یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے اور نزول کے بعد پھر وفات پائیں گے اور ٹھیک یہی تمام امت کا عقیدہ ہے۔

امام بخاری کی کتاب التفسیر میں حل یہاں بے علموں کو ایک غلط یہ بھی لگ گیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مذکورہ بیانات کا حتمہ خود ان کا تصنیف کردہ ہے۔ ہذا اس سے ثابت ہوا کہ امام بخاری کا مختار بھی یہی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب امام بخاری ہی کی

کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث بھی موجود ہے تو پھر کس دلیل سے یہ سمجھ لیا گیا کہ اس موت سے گذشتہ موت مراد ہے بلکہ جب خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ موت نزول کے بعد والی موت ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی اس موت سے وہی مراد ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ان ہی کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اقرار بھی موجود ہے۔

پھر ان سکینوں کو اتنا علم بھی نہیں کہ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں جو لغات اور تراکیب بخاریہ نقل زمانہ ہیں یہ خود ان کی جانب سے نہیں ہیں بلکہ ان کی جانب سے صرف وہی حتمہ ہے جو انہوں نے اپنی اسناد کے ساتھ روایت فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس ابو عبید کی کتاب التفسیر موجود تھی۔ امام موصوف نے اس پوری کتاب التفسیر کو کسی تنقید و انتخاب کے بغیر منسبہ اٹھا کر اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ لہذا جتنے اقوال موجودہ اصل کتاب میں موجود تھے وہ بھی سب کے سب یہاں نقل ہو گئے ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا بالکل بے اصل ہے کہ امام بخاری نے خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابو عبید کی کتاب التفسیر میں چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول مروی تھا: رجب امام بخاری نے ان کی پوری کتاب التفسیر ہی کو اپنی کتاب میں کسی انتخاب کے بغیر نقل کر دیا تھا تو یہ جز بھی چونکہ ابو عبید کی کتاب میں موجود تھا اس لئے وہ بھی یہاں نقل ہو گیا ہے۔ اہل علم کو اپنی طرح معلوم ہے کہ کتاب التفسیر میں بہت سے مقامات پر حل لغات میں تسامح ہی ہوا ہے۔ اقوال موجودہ بھی نقل ہو گئے ہیں اور ان کی ترتیب میں بھی اچھا خاصہ اختلال واقع ہو گیا ہے۔ لیکن امام بخاری خود ان جملہ نقائص سے سڑی ہیں اس کی ذمہ داری اگر عائد ہوتی ہے تو ابو عبید پر عائد ہوتی ہے۔ امام بخاری کی

کتاب کی صحت کے متعلق جو دعویٰ ہے وہ ان احادیث مرفوعہ کے متعلق ہے جو اس میں اسناد کے ساتھ امام نے از خود روایت فرمائی ہیں نہ کہ ان اقوال کے متعلق جو اسناد کے بغیر کسی جانب سے کتاب میں نقل ہوئے ہیں۔ لہذا اب یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ ان کے نزدیک مذکورہ بالا تفسیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے وہ موت مراد ہے جو آخر زمانہ میں تشریف لانے کے بعد ہوگی اور اس موت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اسی طرح ابن خزم کی طرف بھی موت کی نسبت کی گئی ہے اگرچہ کسی شاذ فرد کے اختلاف سے جمہور اُمت کی رائے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے وہ بھی ابن خزم جیسے شخص کے اختلاف سے جس کے تفردات اُمت میں ضرب المثل ہیں لیکن وہ بھی متعدد مقامات پر اس کی تصریح کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دور میں تشریف لائیں گے لہذا زیر اختلاف مسئلہ پر ان شاذ نقول کا بھی کوئی اثر نہیں۔ چنانچہ ابن خزم نے اپنی کتاب المحلی ص ۳۹۱ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو اُمت کا عقیدہ شمار کیا ہے دیکھو صفحہ ۲۲۹ کتاب الفصل میں بھی اس کی تصریح کی ہے اس کے علاوہ اور متعدد مقامات میں بھی اسی عقیدہ کو اُمت کا عقیدہ لکھا ہے۔

جس جمہور اُمت نے آپ کی نبوت اور اس کی علامات اور قرآن شریف کو نقل کیا ہے اسی اُمت نے صحیح طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کے نزول کی خبر صحیح حدیثوں سے ثابت ہے یہ وہی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور جن کے نقل و صلب کا یہود نے دعویٰ کیا تھا۔ لہذا ان باتوں کا اقرار کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور یہ بطریق صحیح ثابت ہے کہ نبوت کا وجود آپ کے بعد ہرگز نہیں ہوگا۔

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ينقل الكواف التي نقلت نبوته واعلامه
وكتابه انه اخبره انه لا نبي بعده
الا ما جاءت الاخبار الصحاح من
نزول عيسى عليه السلام الذي بعث
الى بنى اسرائيل وادعى اليه و قتله
وصليه فوجبت الاقرار بهذه الجملة
وصح ان وجود النبوة بعده عليه السلام
لا يكون البتة صفحہ الفصل ۲۳ و صفحہ ۲۵
صفحہ ۲۵ کتاب مذکور

قرآن کریم میں مشرکانہ عقائد کی تردید کا جتنا اہتمام کیا گیا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ لہذا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے لیکن جب اس نسبت کی نامعقولیت ان کے سامنے ظاہر کی جاتی ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ ولدیت اور ابیت سے ان کی مراد حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ اتحاد کی وہ خاص نسبت ہے جو ما بین خالق اور عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور اسی کو مجازاً اس لفظ سے ادا کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کے استعمال سے چونکہ عیسائیت کی لفظی تائید ہوتی تھی اس لئے قرآن کریم نے یہاں

مجاز و استعارہ کی بھی اجازت نہیں دی بلکہ اس عنوان ہی کو خواہ وہ کسی معنی سے ہوا اپنے سخت غیظ و غضب کا باعث قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے:-

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَغَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا
 اِنَّ دَعْوَالَ الرَّجْمَنِ وَ كَلْدًا
 پر اولاد۔

پس اگر قرآن کریم لفظ امن اور دلہ کا مجازی استعمال بھی حرام قرار دیتا ہے کیونکہ اس میں عیسائیت کی تقویت اور اس کی ترویج ہوتی ہے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کا عقیدہ بھی صرت عیسائیوں کا عقیدہ تھا اور اس میں مشرک کا عقیدہ کی ذرا بھی غلط تائید ہوتی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ٹھیک اسی لفظ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں خود استعمال فرماتا جو عیسائی استعمال کرتے تھے۔ یہ کیسی عجیب در عجیب مطلق ہے کہ یہود نے جب انا قتلنا کہا تو ان کی تردید میں تو قرآن کریم نے دو بار "وَمَا قَتَلُوهُ" فرمایا مگر جب عیسائیوں نے "رَفَع" کہا تو قرآن کریم نے ایک بار بھی "وَمَا رَفَع" نہیں فرمایا بلکہ "رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ" میں لفظ "إِلَيْهِ" کا اور اضافہ فرما کر رفع کے عقیدہ کو اور مضبوط بنا دیا۔ کیا اس سے یہی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السما کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ بالکل درست تھا البتہ ان کے مصلوب ہونے کا خیال چونکہ بالکل بے اصل تھا اس لئے جس طرح کہ یہود کی تردید میں و ما قتلوه فرمایا گیا تھا اسی طرح عیسائیوں کی تردید میں "و ما صلبوه" کا لفظ فرما دیا گیا اور اس طرح اہل کتاب کی ہر دو جماعتوں کی تردید علیحدہ علیحدہ دو لفظوں سے صراحتہ کر دی گئی اور اسی کے ساتھ عیسائیوں کے بنیادی عقیدہ کا بطلان بھی واضح ہو گیا کیونکہ ان کے مذہب میں کفارہ کا عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا تھا اور کفارہ کا عقیدہ تمام تر صلیب پر مبنی ہے لہذا جب قرآن کریم نے صراحتہ "و ما صلبوه" فرما کر صلیب کی صاف تردید فرمادی تو پھر اس پر مبنی بے اصل تعمیر قائم کی گئی وہ خود بخود سب منہدم ہو گئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدات میں صلیب شکنی کا نکتہ
 یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صلیب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے نام سے چھی گئی تھی اس لئے ضروری ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ

تشریف لاکر خود اس کے توڑنے کا حکم دیں تاکہ جن کے نام پر یہ مشرک ایجاد ہوا تھا ان ہی کے حکم سے اس کا استیصال بھی ہو جیسا کہ عرب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سربت پرستی کی جھوٹی ہمت لگائی تو خود آپ کے سب سے عظیم اور جلیل القدر فرزند یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر اس کی تردید فرمائی اور فتح مکہ میں اپنے دست مبارک سے ان تمام بتوں کی تصاویر محو کر دیں جو تبت ابراہیمی کے نام پر خانہ کعبہ کے اندر بنائی گئی تھیں یہ خیال کتنا

حقیقت ہی کا انکار کر دیا جائے کیونکہ شہادت زیادہ سے زیادہ دلائل کی روشنی مدہم تو کر سکتے ہیں مگر کوئی دوسری روشنی پیدا نہیں کر سکتے اس لئے جب کبھی آپ اپنا رخ خود ان شہادت ہی کی طرف پھیریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اور تاریکی در تاریکی میں جاگرے ہیں۔ مثلاً اگر کسی مشبکی بنیاد پر ختم نبوت کا اجماعی عقیدہ بدل دیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنے اشکالات اس عقیدہ میں پیدا ہو سکتے تھے اس سے کہیں بڑھ کر شہادت دوسری صورت میں پیدا ہونے لگے درحقیقت یہ شیطان کا ایک بڑا اعلیٰ فریب ہے کہ جب وہ کسی گمراہی کی دعوت دیتا ہے تو پہلے ایک حق بات میں شہادت ڈالنا شروع کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ ان شہادت کو بڑھا کر ان کو ایک حقیقت کی صورت پہناتا ہے پھر اس کے دلائل کی تلاش لگاتا ہے اور اس تمام تدریجی سلسلہ میں ایک بار بھی انسان کا ذہن اصل عقیدہ کے دلائل کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا حتیٰ کہ وہ عقیدہ جو پہلے ان شہادت کے وجود سے مجروح ہو چکا تھا اب ان دہمی دلائل سے باطل نظر آنے لگتا ہے اور ان دلائل پر دماغ میں کسی ادنیٰ شبہ کا گزر ہونے نہیں دیتا اس کے بعد پھر انسان کو ایسا دلیر بنا دیتا ہے کہ اس کے نو ساختہ عقیدہ کے خلاف انسان واضح سے واضح دلائل کی تاویل بلکہ تحریف میں ذرا نہیں شرماتا اور اس طرح وہ انسان کو دین سے منحرف کر دیتا ہے اور اس کے ایمان بالغیب کی ساری دنیا برباد کر ڈالتا ہے۔ اسی کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ ہے یہاں بھی صرف شہادت پیدا کر کے پہلے وہ اس یقین کو متزلزل کرنے کی سعی کرتا ہے اور جب اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو بیسیوں حدیثوں کی تاویل بلکہ انکار پر آمادہ کر دیتا ہے۔ مثلاً یہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ مجال کو قتل کرنے کے لئے خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے تشریح لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے پھر اتنے دن ان کا زندہ رہنا کیوں تسلیم کیا جائے اور اس کے لئے جتنے مقدمات ہو سکتے ہیں ان کو خوب مبرہن کرتا چلا جاتا ہے لیکن ایک مومن ان شہادت کی بنا پر قرآن و حدیث کی تاویل کرنے کی بجائے خود ان شہادت ہی کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور صرف دساوس وادہام سے اپنے قیمتی ایمان کو زخمی نہیں کرتا۔ اگر یہاں کتب سابقہ اور اہل کتاب کی تاریخ پر ذرا نظر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ کتب سابقہ میں دو مسیح کے آمد کی پیشگوئی کی گئی تھی ایک مسیح ہدایت اور دوسرا مسیح ضلالت چونکہ یہود نے مسیح ہدایت کو مسیح ضلالت کا مصداق قرار دیا تھا اور مسیح ضلالت کو اس کے برعکس مسیح ہدایت ٹھہرایا گیا اس لئے کیا یہ مناسب نہ تھا کہ مسیح ضلالت کے ظہور کے وقت خود مسیح ہدایت ہی تشریح لاکر اس کے مقابلہ پر یہ ثابت کر دیں کہ مسیح ہدایت کون ہے اور مسیح ضلالت کون تاکہ ایک طرف جو پہلے مسیح ہدایت کو مسیح ضلالت ٹھہرانے والے تھے وہ جھوٹے ثابت ہوں اور دوسری طرف مسیح ضلالت کی اتباع کرنے والے بھی نامراد ہو جائیں اور اس طرح جو مغالطے پہلے لگ چکے تھے اب وہ خود ان ہی زبان سے دور ہو جائیں سبب ان کے نام سے پوچھی گئی تھی وہی اگر اس کو توڑیں اور سوڑیں ان ہی کے نام سے حلال کیا گیا تھا اب وہی اگر اس کے

قتل کا حکم دین اور اس طرح قرب قیامت میں یہود و نصاریٰ پر خدا کی تجت پوری ہو اور اتحادِ مل کے سلسلہ میں جتنی رکاوٹیں ہو سکتی تھیں وہ ایک ایک کر کے سب اٹھ جائیں اور آخر میں پھر دین اسی طرح ایک ہی باقی رہ جائے جیسا کہ آغاز عالم میں ایک ہی دین تھا۔ و تمت کلمة ربك صدقا وعدلا۔

نیز چونکہ دجال آخر میں مدعی الوہیت ہوگا اور احبار موتی کا مدعی ہوگا اس لئے کیا یہ مناسب نہ تھا کہ اس کے قتل کے لئے ایک ایسا ہی رسول آتا جس پر دعویٰ الوہیت کی تہمت لگائی گئی ہو تاکہ ایک طرف تو قتل ہو کر چھوٹے مدعی الوہیت کا جھوٹ ثابت ہو جائے دوسری طرف اس قوم کا جھوٹ بھی ثابت ہو جائے جنہوں نے خدا کے مقدس رسول پر دعویٰ الوہیت کی بے بنیاد تہمت لگائی تھی اور دوزخِ روشن کی طرح یہ واضح ہو جائے کہ جو مدعی الوہیت کا قاتل ہو وہ خود مدعی الوہیت کیسے ہو سکتا ہے۔ ان امور کے علاوہ جب یہود کے دعوے کو دیکھا جاتا ہے تو وہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا دعوے رکھتے تھے مگر قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ آسمان پر اٹھا لئے گئے اور اس میں خدا تعالیٰ تو انا و حکیم کی بڑی حکمت مضمون تھی کیا اس کا ثبوت اس سے بڑھ کر کچھ اور تھا کہ جس کو مقتول ٹہرایا گیا تھا وہی اگر پہلے خود ان کے سرخند کو قتل کرے یعنی دجال کو پھر ان کے قتل کا حکم دے اور گویا اس طرح خود ایک نبی پہلے اپنی قوم انبیاء علیہم السلام کے قاتلین سے ان کا قصاص لے اور دوسری طرف اپنے منقلن دعویٰ قتل کا مزہ بھی چکھا دے۔

پھر جب ختم نبوت پر زیادہ گہرائی سے نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ضرورت کے وقت اُمت میں کسی نبی کی پیدائش کی بجائے کوئی گذشتہ نبی آئے کیونکہ دجال اکبر کے آمد کی پیشگوئی نوح علیہ السلام سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کرتے چلے آئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہوتا ہے کہ اتنی بڑی گمراہی دنیا کی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی ظاہر نہیں ہوئی اس لئے یہ ماننا پڑتا ہے کہ دجال ایک مرکزی طاقت ہے اور ایک مرکزی طاقت کے مقابلہ کے لئے ضرور کوئی مرکزی طاقت ہی آنی مناسب ہے۔ اب اگر اس کے مقابلہ میں کسی اُمتی کو کھڑا کر دیا جاتا تو وہ اُس کا صحیح مقابل ہی نہیں ہو سکتا تھا دنیا میں بھی کشتی میں پہلوانوں کا جوڑ دیکھا جاتا ہے اور اسی طرح حکومتوں کے مقابلہ کے وقت بھی ان کی طاقتوں کا توازن ضروری ہوتا ہے جس کو آجکل (Alliance of Power) کہا جاتا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ابنِ صیاد کے تعلق جب حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا "ان یکن ہو فلن تسلط علیہ" اگر یہ وہی دجال اکبر ہے تو تم اس کے قتل پر تسلط نہیں ہو سکتے پس جب اُمت میں حضرت عمرؓ جیسا بھی اس کو قتل نہ کر سکے تو اب دوسرا کون اس کا قاتل ہو سکتا ہے اس لئے ضروری ٹہرا کہ اس کا قاتل کوئی نبی ہو پس جب نبی کی ضرورت کے وقت بھی اس اُمت میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا بلکہ ان ہی گذشتہ انبیاء علیہم السلام ہی میں سے ایک نبی کو لاکھڑا کیا گیا تو فرمائیے کہ ختم نبوت کی

مسئلہ اب کتنا واضح ہو گیا گو با آج تک ختم نبوت کا ثبوت صرف علمی تھا اور اس وقت تاریخ اور شاہدہ سے بھی اس کا ثبوت ہو گیا کیونکہ جب ضرورت کے وقت پھر انبیاء سابقین ہی میں کا ایک رسول آیا تو یہ اس کا بدیہی ثبوت ہے کہ درحقیقت رسولوں میں سے کوئی فرد بھی باقی نہیں رہا تھا اس لئے یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے آخری رسول تھے لہذا اب یہ شبہ نہیں رہا کہ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے بلکہ ان کا نزول ہی ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہو گا اگر وہ دوبارہ تشریف نہ لائیں تو شاہدہ میں یہ کیسے ثابت ہوتا کہ سب رسول آچکے ہیں اور آپ ہی سب سے آخری رسول ہیں۔

جلد اول میں ختم نبوت کی پہلی حدیث میں ہم یہ بھی تفصیل لکھ چکے ہیں کہ حسب تصریح قرآن کریم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جملہ انبیاء علیہم السلام سے ایمان اور وقت ضرورت نصرت کا عہد بھی لیا جا چکا ہے اس لئے یوں مقدر ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر اپنی طرف سے احوالہ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرف سے وکالت اس عہد کو پورا فرمائیں۔ کیا ان چند وجوہات سے جو فوری طور پر زیر قلم آگئے ہیں گذشتہ شبہات کا جواب نہیں ہو جاتا۔

جہاں تک ہم نے غور کیا ہے ہم کو یہی ثابت ہوا ہے کہ دیگر کتب ساویہ کی نسبت ہماری شریعت میں استعارات و مجازات کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ کتب سابقہ کی موجودہ صورت پر گو کوئی اعتماد نہیں کیا جاسکتا تاہم ہمارے موازنہ

کتاب اللہ میں اور حدیثوں میں دیگر موجودہ کتب ساویہ کے مقابلہ میں مجازات اور استعارہ کا استعمال بہت کم ہے اور یہ اسلام کا ایک طرز انبیاء بھی

کے لئے ان کے موجودہ نسخوں کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور سامان بھی نہیں ہے۔ جب ہم حدیث و قرآن کریم کی پیشگوئیوں اور اس کے دیگر بیانات کی کتب سابقہ کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہم کو آفتاب درخشاں کی طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ ہماری شریعت نے اس بارے میں استعارات و مجازات کا دائرہ بجز ان مجازات کے جو حقیقت سے زیادہ متعارف ہوں بہت تنگ رکھا ہے اور عقائد کے باب سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہ رکھا۔ اس کے برخلاف موجودہ نخبیل کا حال یہ ہے کہ اس میں الوہیت و رسالت کے بنیادی مسائل بھی مجازات و استعارہ کے پیرایہ میں ادا کئے گئے ہیں حتیٰ کہ منصف عیسائی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کے مذہب میں توحید کا مسئلہ بھی تقدیر کے مسئلہ کی طرح مذہب کا ایک راز اور ناقابل فہم مسئلہ ہے اس کے برعکس قرآن کریم کا بیان ہے۔ یہاں عقائد و احکام کا تو ذکر ہی کیا ہے پیشگوئیوں کا عام باب بھی اس طرح کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے کہ کسی صحیح فہم والے شخص کے لئے ان میں کوئی تردد نہیں رہتا۔ فارس و روم کی جنگ میں فتح کی پیشگوئی، فتح مکہ کی پیشگوئی، اعضاء انسانی کا کلام کرنا، وصال کی پیدائش، اس کا اور اس کے والدین کا نقشہ سر کے بل انسانوں کا حشر میں چلنا، برہنہ بنوئے نکلتا اور مردوں اور عورتوں کا ایک میدان میں اسی طرح جمع ہونا، غرض حشر و نشر اور جنت و دوزخ کی وہ تفصیلات جو ماوی عقلوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کہیں بعید تر ہیں ان سب کے متعلق صاحب شریعت

کی طرف سے ہم پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ سب کی سب حقیقت ہی حقیقت ہیں اور کسی تاویل کے بغیر ہمیں ان کو حقیقت ہی پر محمول کرنا چاہیے چنانچہ اگر جنت کے تذکرہ میں حسب الاتفاق اس کا ذکر آگیا ہے کہ وہاں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی تو سامعین نے کبھی اس کو مبالغہ پر حمل نہیں کیا بلکہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہی سوالات کئے ہیں جو ان الفاظ کے حقیقی معنی میں پیدا ہو سکتے تھے۔ مثلاً کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا جنت میں کاشت اور کھیتی بھی ہوگی اور جب کبھی جنت میں صنفی تعلقات کا ذکر آگیا ہے تو سامعین میں سے اس پر کسی نے ولادت کے مسئلہ کا حل بھی دریافت کیا ہے اسی طرح بقیر مسائل کے متعلق بھی ایسے سوالات کئے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے مخاطب صحابہ ہمیشہ آپ کے کلام کو حقیقت ہی پر محمول کرنے کے عادی تھے پھر ان کے جو جوابات آپ سے منقول ہیں وہ بھی اسی کی دلیل ہیں کہ خود آپ نے بھی ان الفاظ سے حقیقی معنوں ہی کا ارادہ فرمایا ہے مثلاً پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی زراعت منش آدمی کے دل میں وہاں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا تو زراعت، اس کی بالیدگی و کھیتی سب ان کی آن میں ہو جائے گی اور ذرا سی دیر نہ ہوگی کہ کھیتی کٹ کٹا کر اس کے گھر میں آجائے گی اور قدرت کی طرف سے ارشاد ہوگا۔ ابن آدم! لے تو یہ بھی لے تیری ہوس آخر کسی طرح پوری بھی ہوگی اگر یہاں مجازی معنی استعمال ہوتے تو جواب صاف تھا کہ جنت میں کھیتی کہاں اس کا مطلب تو صرف ایک معنی مجازی اور مبالغہ تھا اسی طرح دوسرے سوال کے جواب میں بھی آپ یہی فرما سکتے تھے کہ اگر کوئی شخص ولادت کی تمنا کرے گا تو فوراً حمل و ولادت اور وضع حمل کا سلسلہ آنا فانا پورا ہو کر کھیلتا ہوا بچہ اس کو مل جائے گا مگر جو دنیا میں میزان مستوفی ملانے کے لئے نہیں آئے بلکہ حقیقت ہی حقیقت بتانے آئے تھے انہوں نے یہاں بھی وہی جواب نہیں دیا جو صرف قیاس سے دیا جاسکتا تھا بلکہ وہ جواب عنایت فرمایا جو حقیقت میں اس کا جواب تھا۔ ارشاد ہے کہ اگر جنت میں کسی کے دل میں یہ تمنا ہوتی تو ایسا ہی ہوتا مگر وہاں کسی کے دل میں یہ تمنا ہی نہ ہوگی۔

غرض شریعت اسلام کی تاریخ میں مشکل و مخاطب دونوں کے حالات سے ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جانبوں سے شہری الفاظ کے ہمیشہ حقیقی معنی ہی مراد لئے گئے ہیں بجز اس کے کہ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے وہاں استعارہ و مجاز اتنا واضح ہو کہ حقیقی معنی کی طرف عام طور پر ذہن کا انتقال ہی مشکل ہو۔ مثلاً صبح کے لئے الخیط الابيض کا لفظ اور شب کی تاریکی کے لئے الخیط الاسود کا لفظ فصیح لغت میں ایک ایسا مجاز ہے کہ اس مجاز کو چھوڑ کر یہاں حقیقت کا استعمال کرنا گویا انداز بلاغت ہی کو چھوڑ دینا ہے اس کے باوجود جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود تو کسی دماغ نے اس کھلے ہوئے مجاز کو بھی حقیقت ہی پر محمول کیا اور سیاہ و سفید رنگ کے دو دھاگے لے کر اپنے تیکہ کے نیچے رکھ لئے اور بات کو اس وقت تک کھاتا پیتا رہا جب تک کہ یہ دو دھاگے علیحدہ علیحدہ صاف صاف نظر آنے لگے

جب صبح کو اس واقعہ کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے بیغانا انداز میں فرمایا تمہارا تیکہ بھی کتنا لمبا چوڑا ہے جس کے نیچے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی دونوں سمائیں یعنی ان الفاظ سے مراد معنی مجازی تھے اور یہاں مجاز ایسا متعین ہے کہ حقیقت کی طرف ذہن جانا ہی مشکل ہے تم نے اس کو حقیقت پر کیسے محمول کر لیا۔ لیکن اس انفرادی غلطی کے باوجود اس کی اتنی اہمیت محسوس کی گئی کہ کلمہ ”من العجز“ اور نازل ہو گیا تاکہ پھر یہ مجاز متعارف بھی حقیقت کے اتنا قریب آجائے کہ یہاں کسی ایک فرد کو بھی احکام کے باب میں اس غلط فہمی کا امکان نہ رہے۔^(۱)

خلاصہ یہ کہ دیگر کتب سماویہ کے مقابلہ میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا یہ بھی ایک طرز امتیاز ہے کہ یہاں جملہ بیانات اتنے واضح ہیں جتنا کہ وہ ہو سکتے ہیں پھر اگر ان میں کوئی ابہام رہ گیا ہے تو وہ بھی اسی حد تک ہے جو ناگزیر ہے بلکہ وہاں یہ ابہام ہی مناسب ہے۔ بعض مرتبہ مصداق کے ظہور سے قبل وہ ابہام اس لئے بھی ناگزیر ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کے لئے عقل انسانی متحمل نہیں ہو سکتی جیسے برزخی کیفیات ظاہر ہے کہ عالم برزخ جب عالم مادیات سے جدا عالم ہے تو جب تک ایک انسان اسی عالم مادہ میں موجود ہے وہ عالم برزخ کے دوسرے عالم کی پوری تفصیلات کا پورا احاطہ کیسے کر سکتا ہے۔

اور درحقیقت آسمانی شریعت کی یہی صفت ہونی بھی چاہئے کیونکہ پہلی کتب میں اگر کوئی ابہام رہ گیا تو آئندہ نبی نے اگر اس کو واضح کر دیا ہے لیکن اگر ضروری امور میں اس شریعت میں بھی ابہام رہ جائے تو اب یہاں کون ہے جو آئندہ اگر اس کی ذمہ دارانہ تشریح کر سکے مجتہدین کا بیان اس جگہ ناکافی ہوگا ان کو یہاں دو طرز عمل کے لئے وسعت ہوتی ہے اس کے باوجود ان کے بیان کی وہ حیثیت نہیں جو رسول کے سرکاری بیان کی ہو سکتی ہے۔

(۱) اس سے اندازہ کر لینا چاہئے کہ یہاں ایسے مجازات کا تو بھلا کیا امکان ہوگا جن کی طرف کسی اہل زبان کا ذہن ہی منتقل نہ ہو سکے حتیٰ کہ ان کے زبردستی منوانے کے لئے جدید وحی کی ضرورت محسوس ہو اور کسی نبی مرعوم کو آکر پہلے خود بھی ساواں کا معاملہ لگا ہے اور وہ بھی ان کو حقیقی معنی پر ہی حل کرتا ہے پھر جب وہ مکی سمجیت بنے تو ان کے مجازی معنی مراد لے اور اس کے جہانے میں اس کو اس کو امت کے ساتھ مدتوں جنگ کرنی پڑے۔ مثلاً یہ کہ نزل عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگویی عیسیٰ ابن مریم سے مجازاً نفل شخص جس کا نام بھی موجود ہے اور ان کا نام بھی مریم نہیں ہے (مراد ہے اور نزل سے مجازاً اولاد اور عالم سے مجازاً حکوم اور دمشق سے ظان شہر اور دو نزل چادروں سے مجازاً دمراض مراد ہیں غرض کہ اس پیشگوئی کے جملہ الفاظ میں مجازی معنی مراد لے کر مجازاً ایک منارہ کے کہ اس کے معنی حقیقی مراد لے اور حقیقی معنی بھی وہ خود اپنے نزل یعنی ولادت بلکہ دعویٰ سمجیت کے بعد اپنے چندہ سے منارہ بنا کر پیدا کرے بیشک مجازاً استعارہ صاحت و بلاغت کا ایک اہم باب ہے اور ہر زبان میں پایا جاتا ہے مگر کیا ایسے استعارہ و مجاز کی مثال بھی کسی زبان میں ملتی ہے اگر اس قسم کے استعارہ و مجاز کے لئے بھی کوئی وجہ جواز مل سکتی ہے تو پھر دنیا میں جھوٹ اور کذب کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہر جھوٹ استعارہ و مجاز کے پردے میں چل سکتا ہے۔

صریح الفاظ اور صریح بیانات کو پے چمیدہ بنانے اور ان کی تاویلات کرنے کا نتیجہ کبھی
 صریح حدیثوں میں تاویل کا خطرناک نتیجہ
 اچھا برآمد نہیں ہوا یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی پیشگوئی میں تاویل کی
 آخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انھوں نے دجال کا مصداق سمجھا اور جب دجال ظاہر ہوگا تو اس
 کو مسیح ہدایت سمجھ کر اس کی اتباع کریں گے اسی طرح نصاریٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صاف
 پیشگوئیوں کی تاویلات کیں آہستہ اس کا بھی جو نتیجہ ظاہر ہوتا تھا وہ ہوا اور انھوں نے بھی اسی غلطی کی بدولت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ لہذا صفات اور واضح بیانات میں تاویلات کرنا نہایت خطرناک قدم ہے اور اس کا
 ثمرہ بھی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ غلط مسیح، مسیح حق مان لئے جائیں اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 مازل ہوں تو یہودیوں کی طرح ان کا انکار کر دیا جائے۔ اگر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتنے واضح اور صریح
 الفاظ میں بھی تاویلات یا مجازات و استعارات جاری کر دینا صحیح ہے تو پھر یہود و نصاریٰ کو بھی تصور ارشہرانا غلط
 ہوگا جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیوں میں تاویلیں کر کے اپنا ایمان برباد کیا ہے۔
 والعیاذ باللہ من الزیغ والالحاد

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ عَيْسَى نَامُهُ وَقَطَعَتْ بِهِمُ مَرْجِيَّتَهُ الطَّيِّبَةَ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُولَئِكَ حَيَاتِيَّةٌ كِيَاكِي هَمُّ سَرَّ كَرِشْت

نَزَلَ عَيْسَى مِنْ هَمِّ هَمِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى جَزَمَ رَبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَتَّى حَلَفَ عَلَيْهِ

۱۲۵۳- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَأْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَتَّى مَا عَدَلَا فَيَكْبَسُ الْقَمَلِيَّ وَيَقْتُلُ الْخِزْمِيَّ وَيَضَعُ الْحَرْبَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّبْعَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی مسئلہ ہے حتیٰ کہ آنحضرت ﷺ نے اس کو قسم کھا کر ذکر فرمایا ہے

۱۲۵۳- ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یقیناً وہ زمانہ قریب ہے جبکہ ابن مریم تمہارے درمیان اترینگے وہ ایک منصف فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، اور سور کو قتل کرینگے اور جنگ ختم کرینگے اور ان کے دور میں مال اس طرح بہا پڑے گا کہ کوئی شخص اس کو قبول کرے والا نہ ملیگا اور لوگوں کی نظروں میں ایک سجدہ کی قیمت

۱۲۵۳- حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں اگر علم مادہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے کسی انسان کی ولادت مراد نہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسی جدید بات نہیں ہے جس کو قسم کھا کر فرمت ہو پھر اس پیشینگوئی کی اہمیت راوی حدیث کی نظر میں اتنی ہے کہ وہ اس کو قرآنی پیشینگوئی کہتا ہے اب اس سے اندازہ کر لینا چاہئے کہ جو پیشینگوئی قسم کے ساتھ حدیثوں میں بیان کی گئی ہے بلکہ قرآن کریم میں موجود ہو وہ جرم یقین کے کس درجہ میں ہوگی۔ حدیث مذکور میں ان کے زمانہ کی چند ایسی برکات کا تذکرہ بھی آگیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک غیر معمولی شخصیت ہوگی وہ کوئی معمولی محکوم انسان نہیں ہونگے بلکہ حاکم بھی وہ حاکم ہونگے جو وقت کی بڑی طاقت یعنی نصرانیت کا صرف روحانی طور پر ہی نہیں بلکہ مادی طور پر بھی استیصال فرمائینگے اور شعائر نصرانیت میں سب سے بڑا شعائر عیسیٰ صلیب اسکے نیست و نابود کرینگے اخروی برکات کے ساتھ ساتھ ذہنی برکات بھی ان کے قدموں سے نکلنی ہونگی اور یہ سب برکات اتنی ظاہر و باہر ہونگی کہ اس وقت کے انسانوں کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہی اسرار نبی رسول ہونے کا بیسی نبوت ہونگے۔

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ تَوْبَةٍ
وَيُؤَدِّعُ الْقِيَمَةَ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا + (رواه البخاري ومسلم مث ۱۳)

وَفِي لَفْظٍ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ وَلِتَذْهَبَنَّ الشَّخَنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّمَّاسِدُ - رواه أبو داود
وابن ماجه واحمد في مسندهما مث ۲۷۳ و ۲۷۴ وصف ۲۷۳ ج ۲ وطريق اخر في مسند ۲۷۳ ج ۲ -

وَلَفْظُ يَوْشَكَ مِنْ عَاشٍ مِنْكُمْ أَنْ تَلْفَعُ عَيْشَةَ بْنَ مَرْثِمٍ وَعِزَّةُ السُّيُوطِي فِي الذِّكْرِ
الْمَنْثُورِ ص ۲۷۳ ج ۲ لابن ابی شیبہ و عبد بن حمید و اخرج ابن مردويه وفي لفظه
وَتَكُونُ السُّجْدَةَ وَاحِدَةً لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِ عَيْشَةَ بْنَ مَرْثِمٍ ثُمَّ يَعْبُدُهَا
أَبُو هُرَيْرَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ +

۱۲۵۴ - وَأَخْرَجَ أَبُو عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيْسَ لِي عَيْشَةَ بْنَ مَرْثِمٍ ثُمَّ
لَيْسَ قَائِمًا عَلَى قَبْرِي وَقَالَ يَا مُحَمَّدًا لَا جِنْبَتَهُ كَذَا فِي رُوحِ الْمُعَانِي مِنَ الْأَحْزَابِ ص ۲ +

دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی یہ مضمون روایت فرما کر ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ اگر تم اس مضمون کو
قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہو تو سورۃ النسا کی یہ آیت پڑھ لو وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ
مَوْتِہَا (بخاری شریف) مسلم شریف میں عطار کی روایت میں یہ الفاظ اور ہیں کہ ان کے زمانہ کی برکات میں
سے یہ بھی ہوگا کہ لوگوں میں کینہ، بغض اور حسد کا نام و نشان باقی نہ رہے گا۔

۱۲۵۴ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم کھا کر فرمایا جس کے قبضہ میں آجی جان ہے کہ
عیسیٰ بن مریم ضرور اتر کر رہیں گے اور اگر وہ میری قبر پر آکر کھڑے ہوں گے اور مجھ کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہہ کر آواز دینگے تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا۔ (روح المعانی)

یہی واضح ہے کہ حدیث مذکور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا ہے اور حکم تو یہی ہو سکتا ہے جو یقین کے نزدیک
مسلم ہو اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ نازل ہونے والے وہی اسرائیلی عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی شخصیت ہی اہل کتاب
اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے نزدیک مسلم ہو سکتی ہو اگر بالفرض اس پیشینگوئی کا مصداق کسی ایسے شخص کو
قرار دیا جائے جو خود اسی امت میں پیدا ہوا ہو تو اس کو حکم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اہل کتاب کے نزدیک وہ مسلم نہیں ہوگا۔
یہاں حکم یعنی ثالث کی ضرورت اس لئے ہے کہ دنیا کے خاتمہ پر جملہ ادیان کا پھر ملت واحدہ بنانا ضروری ہے اور اس کے لئے
اہل کتاب اور اہل قرآن کا باہم اختلاف ختم ہو جانا لازم ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے سب فیصلے دلائل و براہین کی روشنی میں
ہوتے ہیں اس لئے اس کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ اس مقصد کے لئے ایک ایسی شخصیت آئے جو یقین کے نزدیک
مسلم ہو تاکہ خدائے تعالیٰ کی حجت دونوں فریق پر پوری ہو جائے اس لئے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا تشریف
لانا مقدر ہوا۔ و تمت کلمت ربك صدقاً وعدلاً +

۱۲۵۵- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ مِنْكُمْ عَيْسَى
 بَنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرَبْهُ مِنِّْي السَّلَامَ - كذا في الدرر المنثور ۳ ج ۲ و قد رواه
 أحمد في مسنده عن أبي هريرة مرفوعاً بإسناد رجاله رجال البخاري -

۱۲۵۶- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا عَلَيَّ إِنِّي لَأَسْجُو إِنْ طَالَتْ فِي حَيَاةٍ أَنْ أَدْرِكَ
 عَيْسَى بَنَ مَرْيَمَ فَإِنْ عَجَّلَ بِي مَوْتُ فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيُقْرَبْهُ مِنِّْي السَّلَامَ
 (مسند احمد ۳ ج ۲) و رجاله رجال البخاري و قد اخرج البخاري بهذا الاسناد احاديث
 فراجع من ۲ و ۳ -

اِنَّ عَيْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَمُتْ اِلَّا بِرَأْسِهِ اِنَّ رَأْسَهُ اِيَّانِي عَلَيْهِ لَفَنَّا

۱۲۵۷- عَنِ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَسَلِّمُوا لِلْيَهُودِ إِنْ عَيْسَى لَمْ يَمُتْ وَإِنَّا سَاجِدٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

۱۲۵۵- انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جس شخص کی بھی
 عیسیٰ بن مریم سے ملاقات ہو وہ ان کو میری جانب سے ضرور سلام کہدے۔ (احمد)
 ۱۲۵۶- ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی دراز ہوگی تو مجھ کو امید ہے کہ عیسیٰ بن مریم سے
 خود میری ملاقات ہو جائیگی اور اگر اس سے پہلے میری موت آجائے تو جو شخص ان کا زمانہ پائے
 وہ میری جانب سے انکی خدمت میں سلام عرض کرے۔ (مسند احمد)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت وفات نہیں ہوئی ان کو تشریف لانا ہی اس کے بعد انکی وفات ہونی ہے

۱۲۵۷- حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ارشاد فرمایا: عیسیٰ

۱۲۵۶- ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یقینی امر ہے اور ایسا یقینی ہے کہ اس پیشین گوئی کے
 راویوں کی نظروں میں اسکا انتظار لگ رہا تھا۔ نیز یہی ثابت ہوتا ہے کہ انکی شخصیت غیر معمولی شخصیت ہے۔ امت کا فرض
 ہے کہ وہ پیشین گوئی کو یاد رکھے اور جس خوش نصیب کو وہ زمانہ آتا ہے اسے اس پر لازم ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام
 پہنچا کر آپ کی وصیت کو پورا کر نیکی سعادت حاصل کرے۔

۱۲۵۷- عجیب بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں یہود و نصاریٰ کو علیحدہ علیحدہ
 خطاب فرمایا ہے چونکہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ تصور کرتے ہیں اور ان کی دوبارہ آمد کے منکر ہیں اسلئے جب آپ نے خاص
 یہود کو خطاب فرمایا تو ان کے مقابلہ میں خاص طور پر انکی دوبارہ تشریف آوری پر زور دیا ہے اور مراحت کے ساتھ ان کی

أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ مَرْفُوعًا عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ كَثِيرٍ مِنْ أَلِ عِمْرَانَ وَذَكَرَهُ فِي النِّسَاءِ مِنْ طَرِيقِ
أَخْرَجَهُ مَوْفَا عَلَيْهِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مَوْفَاً -

۱۲۵۸ - عَنِ الرَّبِيعِ مَرْسَلًا قَالَ إِنَّ نَضَارِي ۹ تَوَارَسُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَاصَمُوهُ فِي
عَيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَقَالُوا لَهُ مَنْ أَبُوهُ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ الْكِذْبُ وَالْبُهْتَانُ فَقَالَ أُمُّ مَلَيْكَةَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدًا إِلَّا وَهُوَ شَبَهُ أَبَاهُ قَالُوا بَلَى قَالَ أَلَسْتُمْ
تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبَّنَا حَتَّى لَا يَمُوتَ وَأَنَّ عَيْسَى يَأْتِي عَلَيْهِمُ الْفَنَاءُ قَالُوا بَلَى - الْحَدِيثُ كَذَا فِي الدَّ
الْمَنْثُورِ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ مَائِدَةٍ -

۱۲۵۹ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ إِطَّلَعَ الْمَلَيْكَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابھی مرے نہیں ہیں اور قیامت سے پہلے ان کو لوٹ کر تمہارے پاس آنا ہے۔ (ابن کثیر)
۱۲۵۸ - بیع مرسل بیان کرتے ہیں کہ نصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عیسی بن مریم کے معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ
کے بیٹے نہ تھے تو بتائیے انکا والد کون تھا اور حق تعالیٰ شانہ پر طرح طرح کے جھوٹ اور بہتان لگانے
لگے آپ نے ان سے فرمایا کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوا کرتا ہے انہوں نے کہا
کیوں نہیں پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اسکو موت
کبھی نہ آئیگی اور عیسی (علیہ السلام) کو موت آئی ہے انہوں نے اسکا اقرار کیا اور کہا بیشک انکو موت آئی ہے
(تو پھر وہ حق تعالیٰ کے مشابہ کہاں رہے) (دوسرے منثور)

۱۲۵۹ - ابوالطفیل حذیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر سے

موت کی نفی فرمادی ہے جس سے ثابت ہوا کہ جب عیسی علیہ السلام کی وفات ہی نہیں ہوئی تو پھر انکا دوبارہ تشریف لانا خود
بجود ضروری ہے اور اس حقیقت کی مزید تاکید کے لئے جو شخص آسمانوں پر گیا ہے وہی شخص دوبارہ آسکا لفظ "رجوع"
یعنی لوٹنے کا استعمال فرمایا ہے۔ اسکے برعکس نصاریٰ ہیں وہ ان کو خدا مانتے ہیں لہذا ان کے نزدیک وہ فنا کے تحت آئی
نہیں سکتے لہذا آپ نے جب خاص اللہ خطاب فرمایا تو ان کو یہ کہہ کر قائل کیا ہے کہ خدا وہ ہے جسکو کبھی فنا نہ ہو اور
عیسی علیہ السلام کو اترنے کے بعد موت آئی ہے پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔

۱۲۵۸ - اگر بالفرض حضرت عیسی علیہ السلام کو موت آچکی تھی تو کیا اس حقیقت کے انکشاف کیلئے اس سے زیادہ
بڑھکر کوئی اور موقع تھا آپ یہاں صاف فرماتے کہ حضرت عیسی علیہ السلام تو کبھی کے مرچے ہیں مگر قرآن و حدیث میں
عیسائیوں کے سامنے ایک جگہ بھی انکو اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔

۱۲۵۹ - حدیث مذکور سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے مگر اس سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول اپنے
اور علامات کے ساتھ بھی اتنا ہی یقینی ہے جتنی کہ انکی تشریف آوری سے قبل قیامت کا تصور کرنا گویا بے حقیقت بات ہے

عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ مَا تَذَكَّرُونَ قَالُوا نَتَذَكَّرُ الشَّاعِنَةَ قَالِ انْهَالِنُ تَقُومَ حَتَّى تَرُونَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَتَذَكَّرُ الدُّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَبُحُورَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالشَّرِيقِ وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِبَحْرِ يَرَةَ العَرَابِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَتَذَكَّرُ فَنُخْرِجُ مِنَ اليمَنِ طَرِيقَ النَّاسِ إِلَى مُحَشِّرِهِمْ - اخرجہ مسلم ۳۹۳ وعن واثلة نحوه اخرجہ الطبرانی والمحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه -

۱۲۶۰۔ عن عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة

تشریف لائے اس وقت ہم قیامت کے متعلق گفتگو میں مشغول تھے آپ نے فرمایا کیا گفتگو کر رہے ہو ہم نے عرض کی قیامت کے متعلق باتیں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آسکتی جب تک کہ اس سے پہلے تم دس نشانیاں دیکھ نہ لو۔ دھواں۔ دجال۔ دابۃ الارض مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع، عیسیٰ بن مریم کا اترنا، یاجوج و ماجوج کا ظہور، تین خسف، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں اور سب سے آخر میں وہ آگ جو یمن سے ظاہر ہوگی اور سب کو دھکا دیکر محشر تک لی جائیگی۔ (مسلم شریف)

۱۲۶۰۔ عمران بن حصین روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت

نیز حدیث مذکور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جن دیگر علامات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر علامت اپنی اپنی نوعیت میں عجیب ہی ہے اور ظاہر ہے کہ انقلاب عالم کے عجیب تر حادثہ کی علامات ایسے ہی عجیب و غریب ہونی چاہیے۔ انکو تاویل میں کر کے دنیا کے عام حوادث کی صف میں کھینچنا قیامت کی حقیقت سے ناواقفی کی دلیل ہی بلکہ ایک طرح پر قیامت ہی کا انکار ہے کیونکہ قیامت کا وجود ان علامات کے وجود سے کہیں عجیب تر ہے پس اگر یہ علامات ملتی عقول کے نزدیک غلط عقل ہوتی بنا، پر قابل تاویل ہیں تو پھر قیامت کا وجود بدرجہ اولیٰ قابل تاویل ہونا چاہئے والعیاذ باللہ۔ اہل عقل و انصاف کو ذرا ٹھنڈے دل سے اسپر غور کرنا چاہئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حدیثوں میں قیامت کے قریب تر تعلقات میں شمار کیا گیا ہے پھر اگر اسکو قیاس کرنا ہی ہے تو قیامت پر قیاس کرنا چاہئے۔ عالم کے عام نظم و نسق میں اسکو شامل کر لینا کتنی بڑی نادانی ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ علامات قیامت میں قیامت کی علامات کی دو قسمیں قرار دی ہیں، صغریٰ (چھوٹی)، اور کبریٰ (بڑی)، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول علامات کبریٰ میں شامل فرمایا ہے جسکا حاصل حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ اسکے بعد قیامت کا اس طرح انتظار کرنا چاہئے جیسے جانور کے حمل کی مدت پوری ہو جائیے بعد اسکا مالک بچہ کی پیدائش کا انتظار کیا کرتا ہے جیسا کہ اس باب کے آخر کی حدیثوں میں مغرب آپ کے ملاحظہ سے گذریگا۔

۱۲۶۰۔ حدیث مذکور اگرچہ ایک دوسرے مضمون کی حدیث ہے مگر چونکہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری قیامت کی طرح یقینی مسئلہ ہے اس لئے جب کہیں قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو اگر وہاں بیان کلام

وعیسیٰ فی آخرها۔ کذا فی الدر المنثور ۲۲۵ وقال الذہبی فی التلخیص هو خبر منکر ولم یذکر له وجهاً وجهاً بل الصمیم ان لم یکن صحیحاً فلا یحط عن درجۃ الحسن كما صرح به الحافظ فی الفتح ص ۶۰ وعن عروۃ بن روبیع مثله کما فی الکفر ص ۶۰ وعن کعب بن مرزوق فی من اثره الموقوف علیہ کذا فی الدر المنثور وعن جعفر الصادق عن ابیہ عن جدہ مرزوق فی حدیث نحوه رواہ زرین کما فی المشکوٰۃ من باب ثواب هذه الامۃ۔

اِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَا يُولَدُ لِمَرْيَمَ

۱۲۶۳۔ عن الحاطب بن ابي بلتعنة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقوقس ملك الاسكندرية قال فحشنته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

کوہر گزنا کام نہیں کریگا جسکے اول میں تو میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ (علیہ السلام) ہوں۔ (درمنثور)

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے اترینگے اور زمین کے کسی خطہ میں پیدا نہیں ہونگے

۱۲۶۳۔ حاطب بن ابی بلتعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو مقوقس شاہ اسکندریہ کے پاس بھیجا یہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لے کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ کو اپنی جگہ پر بٹھایا اور میں ان کے ہاں مقیم رہا پھر کسی فرصت میں انہوں نے مجھ کو یاد فرمایا اور اپنے مذہبی

ہونگی اس لئے انکو اس امت کے آخر میں شمار کرنا بالکل درست ہے اور اس امت کے حق میں بڑی رحمت کا باعث ہے۔ حدیث مذکور سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ آخر میں آئیوالے رسول وہی اسرائیلی رسول ہونگے اور خود اس امت میں پیدا نہیں ہونگے کیونکہ اگر وہ خود اس امت میں پیدا ہوں تو پھر ان کو امت کے آخر میں کہنا مناسب نہیں ہے یہاں جس طرح امت کے اول میں آئیوالے رسول کو اس امت میں شمار کرنا صحیح نہیں اسی طرح اسکے آخر میں آئیوالے رسول کو اس امت میں پیدا شدہ کہنا صحیح نہیں بلکہ وہ ایسا رسول ہونا چاہئے جو خود رسول ہو مگر آئندہ اسکی کوئی عیادت نہ ہوتی تاکہ اسکو اس امت کے آخر میں کہنا صحیح اور با معنی بات ہو یہ بات دوسری ہے کہ چونکہ وہ آنحضرت صلعم کے بعد میں آئے گا اسلئے دورہ نبوت کے لحاظ سے اسکو اپنی امت میں ہی شمار کرنا درست ہے تو پھر ہمیں ایک عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص نہیں تمام انبیاء علیہم السلام ہی اپنی نبوت کے تحت ہیں اور اسلئے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ محشر میں آدم علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ تک سب آپ ہی کے کھنڈے کے پڑ ہونگے مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کی یہ شان ایجاب دنیائیں ہی ظاہر ہوگی اسلئے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے خاص انکے اندر یہ رشتہ زیادہ نمایاں رہیگا اسلئے علامہ حقائق نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اس خصوصیت کا ظہور قیامت کے دن ہی سب میں ممتاز رہیگا جب نہیں کہ انا اولی الناس باہن صریح کی صحیح حدیث میں اس طرف بھی کچھ اشارہ ہے۔

۱۲۶۳۔ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاطب اور شاہ مقوقس کے درمیان ایک اور جگہ لکھا

فَأَنْزَلْنِي فِي مَنزِلِهِ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ وَقَدْ جَمَعَ بَطَارِقَتَا وَقَالَ إِنِّي سَأَكَلِمُكَ بِكَلَامٍ
فَأَحْبَبُ أَنْ تَقْرَأَهُ مِنِّي قَالَ قُلْتُ هَلُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ صَاحِبِكَ أَلَيْسَ هُوَ نَبِيًّا قُلْتُ بَلَى
هُوَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَمَا لَمْ يَخِثْ كَانَ هَكَذَا الْمُرِيدُ عَلَى قَوْمِهِ حَيْثُ أَخْرَجُوهُ مِنْ بَلَدِهِ
غَيْرِهَا قَالَ فَقُلْتُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ أَلَيْسَ شَهِيدًا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَمَا لَهُ حَيْثُ أَخَذَهُ قَوْمُهُ
فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلِبُوهُ أَنْ لَا يَكُونَ دَعَا عَلَيْهِمْ بِأَنْ يُهْلِكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ
فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ أَنْتَ الْحَكِيمُ الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِ الْحَكِيمِ - أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ رُكْمًا فِي الْحَصَا
ص ۱۲۶۵) قلت ولم يذكره الشيخ قدس سره في رسالته في نزول المسيح عليه السلام -

۱۲۶۵ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ

بزرگوں کو بھی دعوت دی اور کہا مجھ کو تم سے ایک بات کہنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو خوب سمجھ
لو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کی فرمائیے فرمائیے! انھوں نے فرمایا اچھا اپنے پیشوا کے متعلق بتاؤ کیا وہ
نبی ہیں؟ میں نے عرض کی یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں اس پر انھوں نے کہا تو پھر انکی قوم نے انکو اپنے
وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا تو انھوں نے کیوں ان پر بددعا نہ کی۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے جواب
میں شاہ مقوقس سے کہا کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ گواہی نہیں دیتے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو ہجرت
انکی قوم نے انکو پڑ کر سولی دینے کا ارادہ کیا تھا تو انھوں نے اس وقت انکے حق میں یہ بددعا کیوں نہ کی کہ اللہ تعالیٰ انکو ہلاک کرے
یہاں تک کہ اللہ نے دنیا کے اس آسمان پر انکو اٹھالیا یہ سنکر شاہ مقوقس نے کہا تو خود بھی دانا شخص ہو اور جس سستی کا فیض یافتہ
۱۲۶۵ - ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبلا اس وقت تمہاری کیا حالت

کا تذکرہ ہو جسکو پڑھکر بسا ختہ دل اسکی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے اس گفتگو میں صحابی کو مقوقس کے جواب میں گو صرف اتنا کہہ دینا کافی
تھا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دشمنوں پر بددعا کیوں نہیں کی "مگر انھوں نے شاہ مقوقس پر اور زیادہ زور ڈالنے کیلئے یہ حقیقت
بھی واضح کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تھی وہ تو صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تھی مگر عیسیٰ علیہ السلام
کی ہجرت تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف تھی ظاہر ہے کہ آپ نے وطن چھوڑا مگر پھر بھی یہ وطن ہی کے قریب بعید میں اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایسی جگہ ہجرت فرمائی جہاں نہ وطن کی خبر نہ تھی نہ اہل وطن کی پس بددعا کا سوال وہاں زیادہ
چسپاں ہوتا ہے جہاں مظلومیت زیادہ ہو اس پر شاہ مقوقس نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا نامعقول بات کہتے ہو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر کہاں گئے انکی تو مدت ہوئی وفات ہو چکی ہے بلکہ وہ لاجواب ہو کر چپ رہ گیا اور اسکو خود انکی بھی اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فائزہ داد دینی پڑی یہ معلوم ہوا کہ شاہ مقوقس کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں
ہوئی تھی بلکہ وہ زندہ آسمان پر تشریف لے گئے ہیں اسلئے آسمان ہی سے اترینگے ان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کا دنیا میں
پیدا ہونیکا خیال یہ صرف جدید تراشیدہ افسانہ ہے جسکے نہ اہل کتاب ہی قائل تھے نہ علماء اسلام -

۱۲۶۵ - حدیث مذکورہ میں مراحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترینگے ہر چند کہ آسمان کے لفظ کا

ابن مَرْزُبَانَ مِنَ الشَّقَاءِ فَيُنَكِّمُ وَأَمَّا مَكْمُومٌ مِّنْكُمْ - ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات مثلاً و
عنايه للبخاري ومسلم على عادة المحدثين في كون مرادهم به اصل الحديث -

وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى ان تعذبهم فاعذبهم عذابك وان تغفر لهم اي من تركت
منهم ومد في عمره حتى اصبط من السماء الى الارض يقفل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووجدك
وافتروا انا عبيد -

وعند قال لنا اسر اذ الله ان يرفع عيسى الى السماء يخرج الى اصحابه وفي البيت اثنا
عشر رجلا من الحواريين فخرج عليهم من غير البيت وراسه يقطر ماء -
در منثور - ۲۳۸

۱۲۶۶ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ فُوَّعَا قَالَ الدَّجَالُ اَوَّلُ مَنْ يَتَّبِعُهُ سَبْعُونَ اَلْفًا مِّنَ الْيَهُودِ عَلَيْهِمُ

ہوگی جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان آسمان سے اترینگے اور تمہارا امام خود تم میں کا ہوگا۔ (الاسماء والصفات)
ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تو انکو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں
اور اگر تو انکو بخش دے یعنی ان لوگوں کو جنکو تو باقی رکھے۔ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دراز کر دی گئی ہے یہاں تک کہ جب
وہ آسمان سے زمین پر اتریں اور دجال کو قتل کر دیں تو جو باقی ماندہ اپنے مشرکانہ عقیدے سے باز آکر تیری واحدیت
کے قائل ہو جائیں اور یہ اقرار بھی کریں کہ میں تیرا ایک بندہ ہی ہوں تو تو قادر اور حکمت والا ہے۔ نیز ابن عباس بن
دفعہ اللہ الیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانیکا ارادہ فرمایا تو وہ پڑ
صحابہ کے پاس تشریف لائے اسوقت گھر میں صرف بارہ شخص موجود تھے اور وہ گھر کے دروازہ کی بجائے روشندان
سے تشریف لینگے اور اسوقت انکے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔

۱۲۶۶ - ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبکہ پہلے جو لوگ دجال

ان تفصیلات کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں ہمیں آپجی تھیں کوئی ضرورت نہ تھی مگر اسکے باوجود چونکہ وہ ایک حقیقت
تھی اسلئے اگر ضرورت نہ رہی تو ایک حقیقت کے اظہار کے طور پر یہی اسی اسکا بجا تذکرہ ملتا ہے حتی کہ حضرت ابن عباس بھی جبکہ
متعلق یہ داستان گائی جاتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے قائل تھے مختلف مقامات میں ان کے
آسمان پر اٹھائے جانکی تصریح فرماتے ہیں پھر اس میں شبہ کیا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مرنا ہی کلام صرف آسین ہے کہ یہ
مقرر موت واقع ہو چکی ہے یا آئندہ واقع ہونیوالی ہے کبھی ناہمی ہے کہ بالفرض اگر ان کے بلے میں کسی سے موت کا لفظ مستعمل
ہو گیا تو اسکو فوراً بے تحقیق گذشتہ موت پر حمل کر لیا جائے حالانکہ وہ اسکا صاف اقرار بھی کر لیا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ
السلام زندہ آسمان پر اٹھائے چلے گئے ہیں اور آئندہ تشریف لا کر عام لسانیوں کی طرح وفات پائینگے۔

۱۲۶۶ - اس حدیث میں بھی صراحت کے ساتھ آسمان کا لفظ موجود ہے اور ان کے دور کے امن و امان اور اصلاح
و امان عام کا ایسا نقشہ موجود ہے جس سے براہتہ ثابت ہوتا ہے کہ یقیناً وہ کوئی غیر معمولی انسان ہو گئے اب اگر کسی کے

الْتِيْجَانُ رَالِي قَوْلَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنْزَلُ عِيسَى
 بَنُ مَرْيَمَ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى جَبَلٍ أَمَامًا هَادِيًا وَحَكَمًا عَادِلًا عَلَيْهِ بُرْسٌ لَهُ مِنْ لَوْحٍ مَخْلُوقٍ مِثْلُ
 سَيْطَانِ الشَّعْبِ بِيَدِهِ حَرْبَةٌ يُقْتَلُ الدَّجَالُ فَإِذَا قَتَلَ الدَّجَالُ تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْ ذَاتَ سَهْلَةٍ
 السَّلَامُ فَيَلْقَى الرَّجُلُ الْأَسَدَ فَلَا يَهِيْجُهُ وَيَأْخُذُ الْحَيَّةَ فَلَا تَضُرُّهُ وَتَنْبُتُ الْأَرْضُ كَنْبَاتِهَا عَلَى
 عَهْدِ آدَمَ وَيُؤْمِنُ بِهَا أَهْلُ الْأَرْضِ وَيَكُونُ النَّاسُ أَهْلَ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ - (امتنون ابن بشیر کنز الدین)

جَزْوَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ النَّبِيَّ هُوَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مِنْ آدَمَ مِنْ آدَمَ
 عَلَيْهِ مِنْ كَرَامَةِ نَسَبِهِ وَحَلِيمَةِ وَأَعْمَالِ الْمَهْمَلَةِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلَيْهَا مِنْ نَزَلِ الْبَدْوِيِّ نَزَلَتْ وَكَيْفِيَّةِ
 الْأَمْرِ الشَّالِ سَعَةِ الرِّقِّ فِيضًا الْمَالِكِ غَيْرَ فِي عَهْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۲۶۷ - عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ الْعَلَاتِ أَبُو هَمْدٍ وَاحِدَةٌ

کی اتباع کریں گے وہ ستر ہزار یہود ہونگے انکے سر پر طلیسان ہونگے اس سلسلے میں ابن عباس نے یہ بھی بیان فرمایا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کوہ افریق پر آسمان سے اتریں گے اور وہ امام ہادی اور نصف
 حاکم ہونگے برس (باران کوٹ کی طرح ہوتا ہے) پہنے ہوئے ہونگے وہ میانہ جسم کے ستے ہوئے رخسار اور سیاہ بالوں
 والے ہیں انکے ہاتھ میں نیزہ ہوگا دجال کو قتل کریں گے اور جب اسکے قتل سے فاسخ ہو جائیگا تو جنگ ختم ہو جائیگی اور امن و
 سلامتی کا یہ عالم ہوگا کہ آدمی اور شیر کا آمنہ سا منہ ہوگا مگر اسپر حملہ کر لیا اسکے دل میں ذرا خیال نہ آئیگا آدمی سانپ کو اپنے
 ہاتھ میں لینگا اور وہ اسکو ذرا بھی نقصان نہ پہونچائیگا اور زمین کی پیداوار میں وہ برکت ہوگی جو کبھی آدم علیہ السلام کے
 زمانہ میں تھی اور زمین کے بسنے والے اپرا ایمان لے آئیں گے اور سب مخلوق ایک ہی ملت مذہب کی ہو جائیگی۔ (کنز)
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا ہے کہ آئندہ تشریف لائیں گے وہی عیسیٰ ہونگے جنکی پیش بغیر والد کے
 ہوئی ہے چنانچہ ایسی وصفا کیلئے اپنے انکے نام انکے نسب اور انکی شکل و صورت بیان فرماتا ہے کہ اسکی ساتھ
 آپکی خدا مفضوئے ان کا منصب زمانہ ان عام کی کیفیت رزق کی فراوانی اور دیگر امور کی تفصیلاً بھی بیان فرمادی ہیں!

۱۲۶۷ - ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں سب باپ شریک بھائیوں
 دلیں ہر حقیقت کو جاننا بنا کر اس پیشینگوئی کو اپنے نفس پر صادق کر لیا جذبہ ہو تو اسکا علاج کس کے پاس ہے ہاں جو شخص کسی
 ہوئے نفسانی کی خاطر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بصیرت افروز ارشادات کی بیجا تاویلات پر یقین لائیکو تزیح دے وہ رہتا
 شکانا خود سوچ لے ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور +

۱۲۶۷ - اس حدیث پر پہلی نظر ڈالنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں اسی معنی (اسرائیلی علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا تذکرہ ہے

أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ لَا تَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ نَادَى
فَإِذَا نَادَيْتُمُوهُ فَأَعْرِضُوا فَإِنَّهُ سَجَلُ شَرِّ بُلُوغٍ إِلَى الْحَمْرَةِ وَالْبِياضِ سَبَطٌ كَأَنَّ سَرَّاسَهُ يَقَطُرُ وَإِنْ لَمْ
يُصِبْهُ بَلَلٌ بَيْنَ مُمْصَوْتَيْنِ فَيْسُ الصَّلِيبِ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ وَيَضَعُ الْحَزْبِيَّةَ وَيُعْطِلُ الْمَلَلَ حَقٌّ يُحْكَمُ
اللَّهُ فِي زَمَانِنَا الْمَلَلَ كُلَّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي سَمَانِنِهِ الْمَسِيحَ الرَّجَالَ
الْكُذَّابَ وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَرْتَعَ الْإِدْبِلُ مَعَ الْأَسَدِ جَمِيعًا وَالْمَوْتَا
مَعَ الْبَقْرِ وَالذِّكَّابُ مَعَ الْغَنَمِ وَيَلْعَبُ الصَّبِيَّانُ وَالْعُلَمَانُ بِالْحَيَاتِ لَا يَفِرُّ لِبَعْضِهِمْ
بَعْضًا فَيَمْلِكُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَمْلِكُ ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَيَدْفَنُونَهُ. مسند احمد

کی طرح ہیں والدایک اور مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ ترویج
میں ہوں میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں دیکھو وہ ضرور اترینگے اور جب تم انکو دیکھو تو فوراً
پہچان لینا کیونکہ انکا قدمیانہ ہوگا رنگ سرخ و سفید، کنگھی کے ہوئے سیدھے سیدھے بال یوں معلوم
ہوگا کہ سر سے پانی ٹپکنے والا ہے اگرچہ اسپر کہیں تری کا نام نہ ہوگا، دو گہرو کے رنگ کی چادریں اوڑھے
ہونگے وہ اتر کر صلیب کو توڑ ڈالینگے سور کو قتل کرینگے جزئیہ ختم کر دینگے اور تمام مذاہب ان کے زمانہ میں ختم
ہو کر صرف ایک مذہب اسلام باقی رہ جائیگا اور ان کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ جھونے مسیح و جال کو ہلاک کرینگا،
اور زمین پر امن و امان کا وہ نقشہ قائم ہوگا کہ اونٹ شیروں کے ساتھ اور پیٹے بیلوں کے ساتھ اور بھریٹے
بکریوں کے ساتھ چریں گے اور لڑکے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو ذرا کوئی تکلیف
نہ دیکھا اسی حالت پر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ رہینگے پھر انکی وفات ہوگی اور مسلمان ان پر نماز
جنازہ ادا کرینگے اور انکو دفن کر دینگے۔ (مسند احمد)

جمایک بارہ حیثیت نبوت کے پہلے آپ کے ہیں اور وہی اس امت پر ایک بڑی مصیبت کے وقت دوبارہ پھر تشریف لائیں گے
ہیں کیونکہ زمانہ کے لحاظ سے آپ سے وہی ملتے قریب ہیں کہ انکے اور آپ کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے بھی اس مصیبت کے
وقت آپ کی امت کی ہمدردی کا فرض سب سے پہلے ان ہی پر عائد ہوتا ہے نیز آپ نے اسکی مزید توضیح کے لئے انکا وہی نام
نسب انکی اسی ملکی لطافت و طہارت اور ان کے کسی طیبہ مبارک کا تذکرہ فرمایا ہے جسکے بعد کسی مجنون کے لئے بھی اشتباہ کی کوئی
گنجائش باقی نہیں رہتی پھر آپ نے صرف انکے ماضی سوانح کے بیان پر ہی کفایت نہیں فرمائی بلکہ ان کے مستقبل کے ایسے کارنامے اور
ایسی روشن برکات کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے جنکے بعد انکی شناخت میں کوئی ادنیٰ تردد نہیں ہو سکتا اب اگر آپ کے فرمودہ پر ایمان
لانا، تو وہ واضح سے واضح انداز میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اگر اپنے خیالات پر ایمان لانا ہے تو یہود اس سے پہلے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہی راستہ اختیار کر چکے ہیں کتب سماویہ صاف سے صاف انداز میں آپ کے نام و نسب،
اسکی شکل و شمائل اور آپ کے کارناموں کو کھول کھول کر بیان کرتی رہیں اور یہ بد نصیب ان سب کی تاویلیں کر کے آپ کا نام
کرتے رہے فلا جاہم ما عرفوا کفر و اب، فلعلنا اللہ علی الکافرین +

الْبَلَدُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمَوْضِعُ النُّزُولِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ هُنَا

عِنْدَ نَزْلِهِ وَالْبَرَكَةُ الْعَاطِيَةُ فِي الْأَشْيَاءِ فِي عَهْدِكَ عَلَيْنَا بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

۱۲۶۸۔ عن النّوأس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى عليه وسلم التّجّال ذات غداه فحفضت في بابها وقع حاشي ظننا في طائفة النخل فلما رخصنا اليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت التّجّال غدا فحفضت فيه ورفعت حاشي ظننا في طائفة النخل فقال غير التّجّال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيبة دونكم وإن يخرج ولست فيكم فأمر حجيبة نفسيه والله خليفتي على كل مسلم. (نه شاب قطاعتنه طافت كان أشبهه بعبد العزى بن قطن فمن أدرك منكم فليقره علينا فواتح سورة الكهف. التّخادج خلّة بين الشام والعراق فعاب يميننا وعاب شمالا يا عباد الله فاثبتوا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر کا نام اور اس شہر میں خاص نزل و نزل کا نام اور نزول کے وقت ان کا مکمل نقشہ اور ان کے زمانہ کی برکات

۱۲۶۸۔ نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت سے دجال کا تذکرہ فرمایا کہ مارے دہشت کے ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں موجود ہے جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے ہمارے اس دہشت و خوف کو محسوس کر لیا اور پوچھا تم ایسے پریشان کیوں نظر آتے ہو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلعم آپ نے صبح دجال کا ذکر اتنی اہمیت کے ساتھ فرمایا کہ ہم کو یوں معلوم ہونے لگا گویا وہ یہیں کسی باغ میں ہے آپ نے فرمایا مجھ کو تم پر دجال سے بڑھ کر دوسری باتوں کا زیادہ اندیشہ ہے دجال کا کیل ہے اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو تمہارے بجائے میں خود اس سے نمٹ لوں گا اور تو ہر شخص خود اس کا مقابلہ کرے اور میں نے تم سب کو خدا کے سپرد کیا۔ دیکھو وہ جوان ہوگا اس کے بال

۱۲۶۸۔ اس حدیث میں دجال کا تذکرہ قدرے غور سے اس کے مباحث اپنے محل میں آئیے ان میں سے صرف ایک بات کی تشریح یہاں کرنی مناسب ہے۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے زمانہ میں ایک دن ایک سال کی برابر ہو گا حتیٰ کہ اس ایک دن میں ایک سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ دن کی اس طوالت کی صورت کیا ہوگی؟ اس کا حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جب دنیا میں ان عجائبات کے ظہور کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو عالم کے موجودہ نظم و نسق کے تحت ان واقعات کے حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی بھی مفت کی درد سہی ہے تاہم حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ "علامات قیامت" میں شیخ محی الدین ابن عربی سے نقل کیا ہے

قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لَبِثْتُ فِي الْأَرْضِ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَتْهُ - وَيَوْمٌ كَسَمَّ
 وَيَوْمٌ كَجَمَعَتْهُ وَمَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لَبِثْتُ فِي الْأَرْضِ كَسَنَتْهُ أَنْ كَفِينَا
 فِيهَا صَلَاةً يَوْمٌ قَالَ لَا أَقْدِرُ وَالْقَدْرُ قَدْرُهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَسْرَعَتْ فِي الْأَرْضِ قَالَ
 كَالغَيْبِ اسْتَدْبَرْتَهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى الْقَووفِ فَيَذَعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهَا وَيَسْتَجِيبُونَ لَهَا فَيَلْمُرُ
 السَّمَاءَ فَمَقَطُهَا وَالْأَرْضُ فَتَنْبِتُ فَتَرْوِحُ عَلَيْهِمْ سَائِرَ حَقْمِهَا طَوْلَ مَا كَانَتْ ذُرَى وَأَسْبَغَتْهُ

سخت گھونگر والے اور ماسکی آنکھ انگوٹھی کی طرح باہر کو ابھری ہوئی ہوگی بالکل اس سیاحت کا شخص سمجھو جیسا یہ
 عبد العزی بن قطن ہے تو تم میں جو شخص بھی اسکا زمانہ پائے اسکو چاہے کہ وہ سورہ کہف کی اول کی آیتیں
 پڑھے۔ وہ شام اور عراق کی درمیانی گھاٹیوں سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ہر سمت بڑا اڈھم
 مچائے گا تو اے اللہ کے بندو! دیکھو اسوقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! صلعم وہ
 کتنی عرصہ تک زمین پر رہے گا فرمایا چالیس دن لیکن پہلا دن ایک سال کی برابر ہوگا اور پھر دوسرا ایک ماہ
 اور تیسرا ایک جمعہ کی برابر ہوگا اسکے بعد بقیہ دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہونگے ہم نے پوچھا جو دن ایک
 سال کے برابر ہوگا کیا اسدن میں ہکو ایک ہی دن کی نمازیں ادا کرنی کافی ہوگی فرمایا نہیں بلکہ ایک دن کی
 برابر نمازوں کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہنا۔ ہم نے پوچھا وہ کس رفتار سے زمین پر گھومے گا فرمایا اس
 تیز رفتار بادل کی طرح جسکو پیچھے سے ہوا اڑائے لارہی ہو وہ کچھ لوگوں کے پاس آکر انکو اپنی خدائی پراپنا
 لئے کی دعوت دیگا وہ اس پر ایمان لے آئینگے وہ خوش ہو کر آسمان کو بارش کا حکم دیگا فوراً بارش آجائے گی
 اور زمین کو حکم دیگا اسی وقت وہ سبزہ زار ہو جائے گی اور شام کو جب ان کے حیوانات چراگا ہوں سے چر کر

کہ مصائب و آلام کے ان ہنگاموں میں اگر عام گرد و غبار اور فلیٹا برکی وجہ سے رات و دن تمہیں نہیں سکیں تو کہہ بیٹھ نہیں
 ہوا آج بھی معمولی بارشوں میں عصر و مغرب و عشاء کی نمازوں میں تقدیم و تاخیر ہو جانا معمولی بات ہے ذرا زیادہ گرین لگ
 جائے تو ظہر کا پتہ ملنا بھی مشکل ہے صبح کی نماز کا تو کہنا ہی کیسا ہے پس بہت ممکن ہے کہ اس سب سے بڑے فتنے کے ظہور کے وقت
 جس طرح روحانیت کا عالم تاریک و تاریک ہوگا اسی طرح عالم عنصریات بھی گرد و غبار اور ابرو باران کی وجہ سے آسمان کے راہ
 تاریک ہو جائے کہ صحیح طور پر یہ اندازہ ہی ممکن نہ رہے کہ رات کب ختم ہوئی اور دن کب آیا اور تھوڑے بہت فوف کے ساتھ
 فضا کا عالم یکساں نظر آنے لگے ان حالات میں اسکے سوا اور کیا صورت ہوگی کہ اوقات نماز کا صرف ایک اندازہ رکھا جائے۔
 رہا گھڑیوں کا سوال تو گھڑیاں موجود ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ خاص کر عروب میں نمازوں کا تعلق اب بھی آفتاب کے طلوع و غروب
 ہی کے ساتھ ہے یعنی غروب آفتاب پر یہاں سب گھڑیوں میں ۱۲ بجادے جلتے ہیں اس وجہ سے تمام عالمیں یہاں مغرب و
 عشاء کا وقت کسی نہیں بدلتا یعنی مغرب ہمیشہ بارہ بجے اور اسکے بعد عشاء ہمیشہ ڈیڑھ بجے کے قریب ہوتی ہے اور اس لئے
 روزمرہ غروب آفتاب کے ساتھ ساتھ گھڑی کو بھی موسموں کے لحاظ سے لگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے شہروں میں تاریخ
 کی تبدیلی نصف شب کے بعد ہوتی ہے یہاں ہیں اس پر گفتگو کرنی نہیں ہے کہ ان دونوں نظاموں میں کونسا نظام معتدل اور

ضُرُوعًا وَآمَنًا خَوَّاصِرَةً يَأْتِي الْفُؤَادَ عَوْهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ
فَيَصْبَحُونَ مُجَلِّينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيَمُتُ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا
أَخْرِجِي كُنُوزِي فَتَتَّبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعًا سَيِّبَ النَّعْلِ ثُمَّ يَدْعُوهُمْ زَجَلًا مُثَلِّثًا شَبَابًا
فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جُرْلتانِ سَمِيَّةِ الْغُرْضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَقْتَلُ وَجْهَهُ وَ
يَفْضُكَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ ابْعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَيْءًا

واپس ہونگے تو ان کے اونٹوں کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے لمبے ان کے تھن پہلے سے زیادہ دودھ سے لبریز اور
انکی کوکھیں پہلے سے زیادہ تنی ہوتی ہونگی اس کے بعد وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائیگا اور انکو بھی اپنی خدائی کی دعوت
دیگا مگر وہ اسکو نہ مانیں گے جب وہ ان کے پاس سے واپس ہوگا تو یہ بیچارے سب قحط میں مبتلا ہو جائیں گے اور انکے
قبضہ میں کوئی مال نہ رہیگا سب دجال کے ہاتھ چلا جائیگا پھر وہ ایک شور زمین سے گزریگا اور اسکو یہ حکم دیگا اپنے
تمام خزانے باہر اگل دے "وہ سب کے سب اس کے پیچھے پیچھے اس طرح ہولینگے جیسے مکھیوں کے سردار کے
پیچھے پیچھے سب مکھیاں ہوتی ہیں اسکے بعد ایک شخص کو بلائیگا جو اپنے پورے شباب پر ہوگا اور تلوار سے اسکے دو
ٹکڑے کر کے اتنی دور پھینکدے گا جتنا تیر انداز اور اسکے نشانہ لگانے کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے پھر اس کو
آواز دے کر بلائیگا وہ ہنستا کھلکھلاتا چلا جائیگا ادھر وہ یہ شعبہ بازیاں دکھلا رہا ہوگا ادھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ
بن مریم کو بھیجیگا وہ دمشق کے مشرقی سفید منارہ پر اترینگے اور دوزر زعفرانی رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے
دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہونگے سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکتے معلوم ہونگے

بہتر ہے کہنا صرف یہ ہے کہ چونکہ موجودہ عقول کے سامنے مادی ہر شکل مشکل ہے لیکن اس کے مقابلہ میں صحیح صحیح مدنیوں کا اھلکار
یا تاویل کوئی مشکل نہیں اس لئے دماغوں میں یہ سوال گذر سکتا ہے کہ گھڑیوں کے بعد زمانوں کے اوقات میں اب کوئی مشکل
نہیں ہو سکتی۔

اس کے علاوہ حدیث مذکور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بھی کچھ تفصیلات مذکور ہیں انکو آپ خالی الذہن ہونے
بار بار پڑھیں پھر یہ سوچیں کہ عربی زبان کے مطابق کیا ان تفصیلات میں کسی مجاز و استعارہ کا ارادہ کیا گیا ہے یا کوئی مجاز
استعارہ سے انکار نہیں مگر آپ کو بھی حقیقت سے انکار نہ ہونا چاہیے اگر سیاق کلام سے واضح ہو رہا ہے کہ یہاں مشکل

۱۵ اس تفصیل میں اسوقت ہم جانا پسند نہیں کرتے کہ جس زمانے میں ان مصنوعات کا تصویر بھی دماغوں میں موجود نہواں ہیں ایک اسی قسم
کے سامنے ان جدید آلات کا ذکر کرنا ایک میدی بات کے سمجھنے میں کتنی مشکلات کا باعث بن سکتا تھا غالباً اسی مصلحت سے یا جو مجاز
کے خاص آلات حرب کے نام بھی مذکور ہیں نہ آئے ہوں پھر یہ کس کو خبر ہے کہ ایسی طاقتوں کے استعمال کے نتیجے میں آئندہ تو انہیں جنگ
میں آلات حرب کی اجازت کس حد تک پہنچائیگی۔ بہر حال جب تک مستقبل حوادث کے متعلق یہ تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں تو صرف اپنے
ذہنی سوال جواب سے ان ثابت شدہ تفصیلات کا انکار کرنا کسی طرح مناسب معلوم نہیں ہو جاوے صحیح طریقوں سے عرض میں میں آپکی ہیں ۱۲ +

دَمِشَقَ بَيْنَ مَثَرٍ وَذَيْنِ قَانِصَا كَفِيهِ عَلَى اجْتِنَاعِ مَلَائِكِينَ إِذَا طَاطَاءَ سَاسَهُ قَطْرٌ وَإِذَا لَمَعَتْ
تَحَدَّ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّوْلُوفِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ بِحَدِّ رِيحٍ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفْسُهُ يَذْهَبُ إِلَى
حَيْثُ يَذْهَبُ حَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَذَرَ كُنْزَ بَابِ لَدَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عَيْسَى قَوْمًا قَدْ حَصَمَهُمُ
اللَّهُ مِنْهُ فَيَمْسِمُ عَنْ وَجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيَّنَّا مَا هُوَ كَذَلِكَ
إِذَا دَعَى اللَّهُ إِلَى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَخْرَجَتْ عِبَادًا إِلَى لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقَتْلِهِمْ فَمَنْ
عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَابٍ يَنْسِلُونَ فَيَمْلِكُونَ لَهُمْ
عَلَى مَخَابِرَةِ طَبْرِيَّتَا فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمِيتُ أَخْرَجَهُمْ فَيَقُولُونَ لَقَدْ كُنَّا فِيهَا صِغَرًا وَنَحْنُ

اور جب سراسمائیٹنگے تو بالوں میں چاندی کے سے مونی گرتے محسوس ہونگے جس کا فرق ان کے سانس لگ
جائیں گے وہ زندہ نہ رہ سکے گا اور ان کے سانس کا اثر اتنے فاصلہ تک پڑیگا جہاں تک کہ انکی نظر جائیگی وہ
دجال کا پیچھا کریگے اور باب لد (بیت مقدس میں ایک مقام ہے) پر اسکو پکڑ لینگے اور یہاں اس کو
قتل کر دیگے اسکے قتل سے فارغ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام پھر ان لوگوں کے پاس آئیگے جو اس کے قتل سے
بچ رہے ہونگے اور انکو تسلی و تشفی دینگے اور جنت میں ان کے مراتب کا حال بیان فرمائیگے پھر عیسیٰ علیہ
السلام پر وہی آئیگی کہ اب میری ایک ایسی مخلوق نکلنے والی ہے جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں
لہذا میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لیجا کر جمع کر دو۔ پھر یا جوج و ماجوج ہر پست زمین سے نکل پڑینگے
پہلے انکا گذر طبریہ کے (مقام کا نام ہے) پانی پر ہوگا وہ اسکو پی کر اس طرح ختم کر دیگے کہ جب انکا آخری
گروہ ادھر سے گذریگا تو یوں کہیگا "کبھی یہاں پانی تھا۔ پھر بیت مقدس کے خمس پہاڑ پر پہونچینگے
اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں کہینگے ہم زمین والوں کو تو ختم کر چکے لو آداب آسمان والو نکا بھی کام تمام

یقیناً استعارہ و مجاز سے کام نہیں لیا تو پھر بے وجہ کہینچ کہینچ کر ایک حقیقت کو استعارہ و مجاز کا لباس پہنانا لامحالہ
ابھی آپ حضرت ابن عباس سے یہ روایت پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے
گئے تھے تو اسوقت ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے یہ کرشمہ قدرت ہے کہ جب وہ نازل ہونگے تو اس
وقت بھی یونہی نظر آئیگا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں گویا وہ غسل کر کے ایک دروازہ سے نکلے تھے
اور پانی خشک ہونے سے پہلے اب دوسرے دروازہ سے داخل ہو رہے ہیں جس عالم میں زندگن ہونہ رات نہ سردی
ہونہ گرمی اور نہ صحت ہونہ مرض پھر اس عالم میں اگر پانی کے یہ قطرے بھی کسی تضرے سے محفوظ رہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔
پھر جس خدا تعالیٰ میں یہ قدرت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کو پندرہ صدوں کی زندگی کا سبب بنا دے
اسیں یہ طاقت کیوں نہیں کہ اسی سانس کو وہ دجال کے حق میں سیم قاتل قرار دیدے۔ اسی طرح یہ بھی اسکی حکمت ہے
کہ دجال جیسی قوت کو وہ ان کے صرف ایک اشارے سے ہلاک کرے اور دوسری طرف یا جوج و ماجوج کے مقابلے سے باہر
بنا کر طوری گونہ نشینی پر مجبور کرے تاکہ ایک طرف دنیا کو یہ واضح ہو جائے جسپر دعویٰ الوہیت کی ہمت لگائی گئی تھی وہ تو مدعی

نَبِيَّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ مَخْتَمَةً يَكُونُ رَأْسُ الثُّورِ أَحَدَهُمْ خَيْرًا مِنْ بَابَةِ دِيَارِ كُوفَةَ
 الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمُ النَّعْفَ فِي دِيَارِهِمْ فَيَمْتَحِنُونَ
 فَتَرَى مَكُونُ نَفْسٍ وَاحِدَةً تَمْتَهِي بِطَبَقِ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَلَا يَلْقَوْنَ
 فِي مِثْلِ الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَائِكَةُ زَهْمُهُمْ وَنَلَّهَهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
 وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَائِرًا كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرُقُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُرْسِلُ
 اللَّهُ مَطَرًا إِلَّا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتٌ مَدْرُوكًا وَبَرِّفَلِ الْأَرْضِ حَتَّى يَذُرَّ كَمَا كَانَتْ لَفَتْهُ ثُمَّ يُقَالُ

کردیں اور اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکنے قدرت ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دیگی ادھر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کوہ طور میں محصور ہوگی یہاں تک کہ بیل کا ایک سر آتھمیتی ہو جائیگا جیسا
 آج تمہارے نزدیک سو دینار میں اس تنگی کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور انکی جماعت مکر اللہ تعالیٰ
 کی طرف متوجہ ہوگی ان کی دعا سے ان کی گردنوں میں پھوڑے نکل آئیں گے اور وہ سب کے سب ایچم میں
 اس طرح پھول پھٹ کر مہلینگے جیسا ایک آدمی مرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر
 آئیں گے تو زمین پر کہیں بالشت بھر جگہ نہ ہوگی جہاں ان کے سرے ہوئے گوشت کی بدبو اور چربی کا اثر نہ ہو۔
 عیسیٰ علیہ السلام اور انکی جماعت پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و زاری کریں گی اس پر اللہ تعالیٰ ایک قسم کا
 پرندہ بھیجے گا جنکی گردنیں سختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوگی وہ انکو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور
 ہوگا ڈالیں گے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مقام نہیل میں پھینکے گئے پھر مسلمان انکے تیر و کمان اور ترکشوں
 سے سات سال تک آگ جلاتے رہیں گے اور آسمان سے اس زور کی بارش برسیگی کہ کوئی بستی نہ رہے گی اور جنگل
 میں کوئی خمیر نہ پھینکا جس میں بارش نہ ہو یہاں تک کہ تمام زمین پانی کی نالیوں کی طرح پانی ہی پانی ہوگا پھر زمین
 اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنے پھل اور اپنی سب برکت ظاہر کرے تو وہ برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار سے

الوہیت کا قاتل ہے اور دوسری طرف یہی واضح ہو جائے کہ جسے ایک مدعی الوہیت کو قتل کیا، وہ خود خدا نہیں بلکہ
 وہ تو ایک بیچارہ بشر ہے اور اس طرح طاقت و ضعف کے ان دونوں مظاہروں میں اصل قدر لے جا رہی کی طاقت کا جلوہ نظر
 آئے۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و طغیان کی طاقتوں کو قدرت نے پہلے ہی قدم پر سزا نہیں دیدی ہے بلکہ استدراج و اجمال کا
 قانون برابر ان کے ساتھ جاری رہا ہے فرعون و نمرود شداد و یامان کی داستانیں پڑھ لو تمکو ثابت ہوگا کہ جب کفر و طغیان
 اپنی پوری طاقت کو پہنچ چکا ہے تو اسکے بعد پاداش عمل کے قانون نے انکو پکڑا ہے پھر وہی سنت یہاں یا جنس و جنس
 کیساتھ بھی جاری ہوگی جب وہ آسمان والوں کے قتل سے مطمئن ہو جائیں گے تو پھر ایسے ہی طریقے سے ان کو ہلاک کیا جائیگا جو آسمان
 والے کی طرف سے ہوگا تاکہ عالم علوی کی شکست کا جواب سب غلط ہو کر رہ جائے۔

پھر دنیا کے خاتمہ پر وہی ایک دین رہ جائیگا جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا اور آسمان و زمین کی

لَا فَرْقَ بَيْنَ أُنْبِيَّيْنِ شَمَّ تَبِكَ وَسَرَدَى بِزُكَّتِكَ فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعَصَابَةُ مِنَ الرُّمَانَةِ وَيَسْتَبْطُونَ بِعَفْوِهَا وَيُبَارِكُ فِي الرَّسْلِ حَتَّىٰ أَنْ اللَّقْمَةَ مِنَ الْعَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخْدَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُ هُمْ تَحْتِ أَبْطَانِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارِجُونَ فِيهَا تَهَارِجَ الْحَمْرِ فَعَلَيْهِمْ تَقَوْمُ السَّاعَةِ - رواه مسلم صفحہ ۲۲۰ - والبوداؤد صفحہ ۲۲۰ - ولفظہ ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرق دمشق الحديث والتمذی صفحہ ۲۲ وغیرہ فی الكنز صفحہ ۱۰۱ لابن عساکر وفي لفظہ اغبط عيسى ابن مريم و احمد فی مسندہ صفحہ ۱۸۶ ج ۱ -

ایک جماعت کا پیٹ بھر جائیگا اور اسکا چھلکا ان کے سایہ کے لئے کافی ہوگا اور اونٹنی کے ایک مرتبہ کے دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک دودھ والی اونٹنی کئی کئی جماعتوں کے لئے کافی ہوگی اور ایک دودھ کی گائے ایک قبیلہ کو اور ایک دودھ کی بکری ایک چھوٹے خاندان کو کافی ہوگی مخلوق خدا اسی فراغت و عشر کی حالت میں ہوگی کہ ایک اچھی ہوا چلیگی اور اس سے مسلمانوں کی بعلوں میں پھوڑے نکل آویں گے اور ان سب کو موت آجائے گی اور صرف بدترین قسم کے کافر بچ رہیں گے جو گدھوں کی طرح منظر عام پر نہ آتے پھر نیگے ان ہی پر قیامت قائم ہوگی - (مسلم شریف)

اس روایت میں جو حصہ مقام نہیل کے بعد سے سات سال تک تیر و کمان چلانے کا ہے وہ امام ترمذی کا روایت کردہ ہے -

وہی برکتیں ظاہر ہونگی جو ان کے دور میں ظاہر ہو چکی ہیں اور اس طرح سے ان جیسا کہ عیسے عند اللہ کمال ادا ہوا دوسرا نقشہ بھی انھوں کے سامنے ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے کن حکمتوں سے عالم کو بچھایا، کن حکمتوں سے اس کو پھیلایا، پھر کن حکمتوں سے اس کو سمیٹے گا یہ خود ہی جانتا ہے۔ ہم بے وجہ ہر جگہ ان کے سمجھنے کے لئے اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں ۵

دریا محیظ نوش موبع دارد
خس پندار دکہ این کشاکش بادیت

ذِكْرِ عَيْسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَحْاورِ مَعْرِي عَلَى لَيْلَةِ الْمَعْرَجِ إِنَّهُ
تَلَقَّ قَبْلَ قِيَامِ لَيْلَةِ الْمَعْرَجِ كَأَنَّ الْجِبَالَ لَمُنْتَهِيَةٌ لَيْلَةَ الْمَعْرَجِ إِنَّهُ يَنْزِلُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ حَتَّى يَأْتِيَ

يَكُونُ هَذَا مِنْ وَطَائِفِ أَمَامِهَا

۱۲۶۹- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيتُ لَيْلَةَ الْمَعْرَجِ لَيْلَةَ الْمَعْرَجِ
وَمُوسَى وَعِيسَى قَالَ فَتَذَكَّرْتُ الْأَمْرَ السَّاعَةَ فَرَدُّوا أَمْرَهُمْ لِيْ اِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ لِي بِهَا فَرَدُّوا
الْأَمْرَ لِيْ مُوسَى فَقَالَ لَا أَعْلَمُ لِي بِهَا فَرَدُّوا الْأَمْرَ لِيْ عِيسَى فَقَالَ أَمَا وَجِبْتُمْهَا فَلَا يَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ
تَعَالَى - ذَا لَيْلَةٍ وَفِيهَا عَهْدٌ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الدَّجَالَ خَالِجٌ قَالَ وَمَعِيَ قَضِيْبَانِ فَإِذَا رَأَيْتَ ذَابَ
عَنَّا يَدُوبُ الرَّمْصَانِ قَالَ فَيَهْلِكُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى لَعْنَةُ الْبَحْرِ وَالشَّيْءِ لِيَقُولَ بِنَا

شبِ معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کرنا کی قیامت کی مدد صحیح
وقت انکو بھی معلوم نہیں مگر ضروریہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے انکو دجال کو قتل کرنا ہی اس ضمن میں انہوں نے
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا ایک فہم بھی ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ حد دراصل خود اس امت ہی
کے ایک شخص کے متعلق ہوگی اسکے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جائے گی!

۱۲۶۹- ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شبِ معراج کا واقعہ بیان کرتے
ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ (علیہم السلام) سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے باہم
قیامت کا ذکر چھیڑا آخر فیصلہ کے لئے انہوں نے حضرت ابراہیم کے سامنے معاملہ پیش کیا انہوں نے فرمایا
معمکو تو صحیح وقت کی کچھ معلومات نہیں پھر معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا انہوں نے بھی اپنی لاطمی
کا اظہار فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے معاملہ آیا تو انہوں نے فرمایا قیامت کے آئینکا ٹھیک وقت
تو بجز ایک ذات اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو بھی نہیں ہے ہاں صرف اتنی بات میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے

۱۲۶۹- دیکھئے یہاں جب قیامت کا تذکرہ آیا اور جو اب کی نوبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تو انہوں نے اپنی لاطمی
کے ساتھ ساتھ فوراً اسی بات کا تذکرہ فرمایا جو قیامت کے ساتھ یقین کے اسی درجہ میں ہے۔ یعنی انکا پھر تشریح لانا اور
دجال کو قتل کرنا۔ احادیث میں کہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ لے لے تشریح لائیکا اصل مقصد اس امت کی اصلاح ہوگی
ناکہ یہ سوال پیدا ہو کہ اس امت کی اصلاح کے لئے اسرائیلی رسول کی آمد میں اس امت کی کس شان ہے۔ حالانکہ یہ سوال ہی
جاہلانہ سوال ہے ہم آج بھی خدا تعالیٰ کے سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے لئے نہ صرف یہ کہ یہ موجب شرف

مُسْلِمَانِ تَحْتِي كَا فِرَا فَمَتَّعَ فَا قَتَلَهُ قَالَ فَيَهْلِكُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسَ إِلَى بِلَادِهِمْ
 وَأَوْطَانِهِمْ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُخْرِجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَطُوتُونَ بِلَادَهُمْ
 لَا يَأْتُونَ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَهْلَكُوهُ وَلَا يَبْرُونَ عَلَى مَا بَرَأُوا إِلَّا شَرُّهُ ثُمَّ يَرْجِعُ النَّاسَ إِلَى فَيَشْكُونَهُمْ فَيَأْتُونَ
 عَلَيْهِمْ فَيَهْلِكُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَمِيتُهُمْ حَتَّى تَجُوزِيَ الْأَرْضُ مِنْ نَتْنِ رِيحِهِمْ قَالَ فَيَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 جَلَّ لِلطَّرْفِيفِ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقْدِرَ فَهُمْ فِي الْبَحْرِ قَالَ أَلِي ذَهَبٌ عَلَى هَذَا شَيْءٌ لَمَّا سَمِعْتَهُ كَادَتْ
 تَقُولُ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَانُونَ ثُمَّ تَنْسَفُ الْجِبَالُ وَتَمُدُّ الْأَرْضُ مَدَّ الْأَدِيمِ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ
 هَشِيمٍ قَالَ فَيُعَاهِدُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ السَّاعَةَ كَالْحَامِلِ
 الْمَتَمِّ السَّيِّئِ لَا يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَجِيءُ هُمْ يُولُوا حَالِيلاً أَوْ قَتلاً رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
 مَكْرَاهٍ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ مَعِي عَلَى شَرِطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا يُخْرِجَاهُ وَوَأَقْبَلَ الذَّهَبِيُّ
 عَلَى ذَلِكَ فِي التَّلْخِصِ وَاقْرَأَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ مِنْ نَزُولِ عَيْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَرَجَ ابْنُ مَاجٍ
 بِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذَرِ وَابْنُ مَرْدُودٍ وَالْبَيْهَقِيُّ كَذَلِكَ فِي الدَّرَالْمَنْشُورِ

یہ فرمایا ہے کہ وہ جال نکلیگا اور میرے ساتھ دو شاخیں ہوں گی اور جب اسکی نظر مجھ پر پڑے گی تو وہ اس طرح پھسل جائیگا
 جیسا سیدر الگ میں پھسل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکو ہلاک کر دیگا پھر یہ نوبت آجائے گی کہ درخت اوپر آوازیں
 دے دے کہہینگے او مسلمان! دیکھ یہ میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے لپک کر آ اور اسکو بھی قتل کر آخر کافر سب ہلاک
 ہو جائینگے پھر لوگ اپنے شہر اور وطن کو واپس ہونگے تو اسوقت یا جمع و ماہوج کی قوم کا حملہ ہوگا اور وہ ہر سپت
 زمین سے نکل نکلا کر ٹپینگے بستیوں میں گھس پٹینگے جس چیز پر آنگا گزرتا ہوگا اسکو برباد کر ڈالینگے اور جس پانی سے گزینگے وہ
 سب پکڑتے کرینگے آخر لوگ شکایت لیکر میرے پاس آینگے میں انپر بدعا کرؤنگا اللہ تعالیٰ میری بدعلا سے ان سبکو ہلاک کرے گا اور
 وہ سب مر جائینگے تمام زمین اسی بدعت سے مٹ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو انکی نعتوں کو بہا کر سمنڈ میں ڈالے گی
 راوی کہتا ہے کہ اس مقام پر میرے والد نے کچھ فرمایا تھا وہ لفظ میری سمجھ میں نہ آیا صرف "کا ویم" کا لفظ سننے میں آیا
 یزید بن ارون راوی کہتا ہے کہ پوری بات یہی کہ پھر بہار دُھن دے جائینگے اور زمین جانور کے چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی
 اس کے بعد پھر اصل حدیث بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور بخدا ان باتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فرمائی ہیں یہ سب
 جب ایسا ہو تو پھر قیامت آتی نزدیک سمجھنا چاہو جیسا وہ گا بہن جانور کے چمڑے کی پیدائش کی بد پوری ہو چکی ہو اور اسکے مالک پر قیامت
 انتظار میں ہوں کہ دن رات میں نہ معلوم کب بچہ پیدا ہو جائے۔

ہر ایک مادہ نجات پر تو پھر اگر کوئی رسول آکر ہماری اصلاح کرنا ہو تو ہمارے لئے ہمیں کس شان کی بات کہے ہاں اگر کسی رسول کی آمد سے پہلے
 روشنی امت پر نہ پڑتی ہے اور وہ ہرگز دوسری امت بنا ماہتا ہے تو ہمیں صرف ہماری کس شان نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی کس شان بھی ہے وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔

مِنْ اِمْرٍ ظَافٍ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَتْلِ الدَّجَالِ

۱۲۷۰ عَنْ ابْنِ اُقَامَةَ الْبَاهِلِيِّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مِنْ ذِكْرِ الدَّجَالِ فَقَالَتْ اُمُّ شَرِيكَ بِنْتُ اَبِي يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَتَابَنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَلْبِي وَجُلُّهُمْ يَبِيْتُ الْمُقَدَّسِ وَاِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ فَيَبِيْتُهُمْ اِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ الصُّبْحَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ فَرَجَعُ ذَاكَ الْاِيَّامُ يَلْكُضُ بِمِشْيِ قَهْقَرَى لِيُقَدَّمَ عِيسَى لِيُصَلِّيَ فَيَضَعُ عَيْسَى يَدَا بَيْنَ كَتْفَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا تَقَدَّمْ فَيُصَلِّيُ فَاِهْذَا لَكَ اِقِيْمَتُ قِيَامِي بِهِمْ اِمَامُهُمْ فَاِذَا انصرفت قال عيسى عليه السلام افتموا الباب فيفتحهم وداعا الدجال ومعه سبعون الف يهودي كلنا ذو سيف محلي وتاج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وتطلق هاربا ويقول عيسى ان لي فيك ضربة لن تسبقني

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمات میں سب نمایاں تر خدمت دجال کو قتل کرنا ہے

۱۲۷۰- ابوامامہ باہلی دجال کی ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ ام شریک نے کہا یا رسول اللہ اس دن (یعنی دجال کے زمانہ میں) عرب کہاں چلے جائیں گے (کہ مسلمانوں کا یہ اتر حال ہو جائیگا) فرمایا اس وقت عرب بیت کم رہ جائیں گے اور اکثر وہ بیت مقدس میں ہونگے اور اس وقت انکا امام ایک نیک شخص ہوگا۔ اس شان میں کہ یہ امام صبح کی نماز پڑھانے آگے بڑھ چکا ہوگا کہ دفعتاً عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے یہ انکو دیکھ کر مصلیٰ سے پھلے پیروں لٹھ پٹ آئیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام شفقت کے انداز میں اسکے کانڈھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور تم ہی نماز پڑھاؤ کیونکہ اس نماز کی اقامت تو تمہارے ہی نام سے کہی گئی ہے چنانچہ یہ نماز تو ہی امام پڑھائیں گے۔ نماز سے فراغت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو دروازہ کھولا جائیگا اور دجال نکل چکا ہوگا اس کے ہمراہ ستر ستر یہودی ہونگے ہر ایک کے پاس مرنے تلوار اور

۱۲۷۰- سبحان اللہ جس شخصیت عظمیٰ کی برکات یہ ہوں وہ یقیناً کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا ضرور وہ کوئی خدا تعالیٰ کا قریبی نبی ہونا چاہئے اور یقیناً وہ کوئی ایسا ہی رسول ہونا چاہئے جس کے سب سے بڑے دشمن یہود ٹہر چکے ہوں اور جسکے جھوٹے قتل کے گھمڈ میں ایک بار وہ ملعون ٹھہر چکے ہوں دوسری بار اسی کے ہاتھ سب موت کے گھاٹ اتار دیئے جائیں۔ انبیاء علیہم السلام سے عداوت اور بغاوت کا نتیجہ کسی اچھا نہیں نکل سکتا اس بدخصلت کی بددلت پہلے وہ نبوت سے محروم کر دیئے گئے تھے اور آخر میں صفو ہستی سے نیرت نابود کر دیئے جائیں گے۔ بے شک جو قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رافت و رحمت والہ رسول کے ساتھ بھی اپنا طوق کار نہ بدلے، ان کی وجہ سے دنیا کو پاک کرنے ہی میں انسانیت کی فلاح ہو دیتا اِنَّكَ اَنْ تَذَلَّهُمْ لِيُتْلُوْا اَجْنَازَكَ وَلَا يَلْبُدُوْا اِكْتِمَالًا كَمَا كُنْتُمْ اَكْتُمُوْا شَايِدُ مَوْجُوْدِهِ رَاغِبًا فِيْ اَطْرَافِ مَالِحٍ سَمْتٍ حَمِيْثٍ كَرَامًا اِيْكَتَجَلُّ

بِهَا فَيَذَرُكَ عِنْدَ بَابِ اللَّهِ لِلشَّرِيقِ فَيَقْتُلُهُ فَيَحْزِنُ مُنَّ اللَّهُ الْيَهُودَ (القولہ) وَيَتْرَكَ الْقَدَمَ
 فَلَا يَنْطَعُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا عَلَى بَعِيرٍ وَتُرْفَعُ الشُّعْبَاءُ وَالْبَاغُضُ وَتَنْزَعُ حِمَّةٌ كُلُّ ذَاتِ صِمَّةٍ حَتَّى
 يَدْخُلَ الْوَلِيدَةُ يَدَا فِي الْحَيَّةِ فَلَا تُضَاوُ وَتَقْرَأُ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدُ فَلَا لَيْضَ مَا وَيَكُونُ الذَّبِيبُ
 فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهَا كَلْبُهَا وَتَمَلُّ الْأَرْضُ مِنَ الْمُسْلِمِ كَمَا يَمَلُّ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَتَكُونُ الْكَلْبَةُ
 ذَا حِدَّةٍ فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى - الحديث أخرجه البوداؤد وابن ماجة مثلاً واللفظ
 لنا ودواة ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما والضياء في المختارة نقله كذلك في شرح
 المواهب للزرقاني ص ۵۳ من ذكر المعراج -

سر پر طیلسان ہو گا جب دجال کی نظر عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی تو وہ نمک کی طرح پھل جائیگا اور جگنے
 لگے گا عیسیٰ علیہ السلام فرمائینگے میرے لئے تیرے نام کی ایک ضرب مقدر ہو چکی ہے اس سے بچ کر توجہ سے
 کہاں نکل سکتا ہے آخر اس کو باب لدا
 پر پکڑ لینگے اور اس کو قتل کر دینگے اور اللہ تم
 سب یہودیوں کو شکست دے دیگا۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائیگی کہ صدقہ دینے کے لئے کوئی
 فقیر نہ ملیگا لہذا بیت المال کی طرف سے کوئی شخص نہ بکری وصول کرے اور نہ ہیگا اور نہ اونٹ وصول
 کرنے والا اور بغض و کینہ سب دلوں سے نکل جائیگا اور تمام زہریلے جانوروں کے دُتک بچا دیجائینگے
 یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی لڑکی سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈالیگی تو وہ اسکو نہ کاٹے گا اور شیر کو
 دوڑائیں گے تو وہ اسکو کچھ نہ کہیگا اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑ یا اس طرح ساتھ ساتھ پھر گیا جیسے ریوڑ کا
 کتا اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر جائیگی جیسے برتن پانی سے۔ اور صرف ایک خدا کی توحید باقی
 رہ جائیگی اور ایک اللہ کے سوا اور کسی عبادت نہ ہوگی۔

جمع ہونا اسی قومی استیصال کے لئے پیش خیمہ ہو۔ حدیث مذکور سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کی تشریف آوری کا اہم مقصد دجال کا قتل کرنا ہے اور چونکہ اسکا مقابلہ براہ راست انبیاء علیہم السلام کے ساتھ
 ہے اسی لئے برہنہ نے اس کی آمد سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اس لئے ضروری ہوا کہ اس کے قتل کے لئے خدا تعالیٰ
 کے رسولوں ہی میں سے کوئی رسول آئے۔ جو چھوٹے چھوٹے دجال اس سے قبل بھی ظاہر ہوتے رہے وہ اسی امت
 کے ہاتھوں ہلاک ہوتے رہے لیکن جو دجال کہ خاتم الدجال یعنی سب دجالوں کے آخر میں آئیگا اور خدائی افعال
 کے شعبہ بازیاں ظاہر کریگا اس کے قتل کے لئے ایک نبی ہی کی تشریف آوری ضروری تھی اس صورت میں اس
 امت کے لئے یہ کتنی بڑی کرامت اور شرافت ہوگی کہ جب اس پر کوئی خارجی حملہ ہو تو ان کی ہمدردی کے لئے خدا
 تعالیٰ کے رسول پیش قدمی فرمائیں۔ اور وہ بھی بڑی تمناؤں اور بڑے فخر کے ساتھ کیسے تعجب کی بات ہے کہ جس بات
 میں اس امت کی شرافت تھی اسی کو برعکس امانت سمجھا جائے۔ ومن ثم یجمل اللہ له نودا قالہ من لوس۔

نُزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَظُهُورِ كَرَامَتِهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ وَشَرَفَهَا فِي خَلْقِكَ

۱۲۷۱۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ آمِينَ هَذَا تَعَالَى فَصَلِّ فَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بَعْضُكُمْ عَلَى

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ظہور برتری

۱۲۷۱۔ جابر بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق کے مقابلہ پر جنگ کرتی رہے گی اور وہ تاقیامت اپنے دشمنوں پر غالب

۱۲۷۱۔ اس امت کی شرافت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اسکے رسول کی وفات پر اتنی طویل مدت گزر جانے پر بھی اس میں ایسے افراد موجود رہیں کہ اسرائیلی سلسلہ کا ایک مقدس رسول اگر بھی آسکی امامت کو برقرار رکھے اور اسکے پیچھے اگر نماز میں اس کی اقتداء کرے اور اسکا اعلان بھی کرے کہ جس کرامت و شرافت کے تم پہلے مستحق تھے اتنی مدت دنیا کے بعد آج بھی اسی شرافت و کرامت کے مستحق ہو سو چنے اور ذرا انصاف فرمائیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاکر اس طرح اس امت کے پیچھے اقتداء نہ فرماتے تو کیا یہ ثابت ہو سکتا تھا کہ جو امت کل تک خیر امت کہی جاتی تھی، آج بھی وہ اپنی اسی شرافت پر باقی ہے یوں تو پہلے نبیوں کے دور میں بھی امت کے افراد لائق سے لائق تر گذر رہے ہیں مگر آخر کچھ مدت کے بعد ہی انکا حشر کیا کچھ نہیں ہو گیا جو نبوتوں کے مستحق تھے وہ لعنت کے تحت آگئے یا نہیں لیکن ایک یہ امت بھی ہے جسکی شرافت میں اتنی طویل مدت گزرنے پر بھی ذرا فرق نہیں آیا۔

یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس طرف بھی نظر کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کے وقت بھی ایک نماز کا نقشہ ہی تھا کہ مرض الموت میں آپ نے منصب امامت کو سب سے بزرگ صدیق اکبر کے سپرد کر دیا تھا اس درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ ان کی امامت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر لنگے پیچھے نماز ادا فرمائی اور درحقیقت یہ اسکا اعلان تھا کہ یہ امت اب اس کمال کو پہنچ چکی ہے کہ ایک رسول کی نماز اسکے پیچھے ادا ہو سکتی ہے لہذا اب سمجھ لینا چاہئے کہ رسول کی آمد کا جو مقصد اعظم ہوتا ہے وہ پورا ہو چکا ہے اس لئے رسولوں کے دستور کے مطابق اس کی وفات کا وقت بھی آجائے تو تعجب کی بات نہیں۔ ایک طرف امامت و اقتداء کا یہ نقشہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اس کے ہزار سال سے کہیں زیادہ مدتوں کے بعد امامت و اقتداء کا یہ دوسرا نقشہ بھی سامنے رکھے جو یہاں حدیث میں آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کو بجا ہرگز ثابت ہو جائیگا کہ جس مدت میں پہلی امتیں ہلاک ہو ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو چکی ہیں یہ امت اس سے زیادہ مدت گزرنے پر بھی اپنی اسی شرافت و کرامت پر باقی ہے جو کبھی اسکو اپنے عہد کمال میں حاصل تھی۔ اس سے جہاں ایک طرف اس امت کی بزرگی کا ثبوت ملتا ہے اس سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ اور آپ کے کمالات کا ثبوت ملتا ہے اور یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ آپ حقیقی معنی میں خاتم النبیین ہیں۔

بَعْضِ أُمَمٍ تَكْرِمَةَ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ - رواه مسلم مثلاً واحمد في مسنده ۲۲۵ و ۲۲۶
 ۱۲۷۲- عن عثمان بن ابی العاص قال سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول
 (فذلك الحدیث وفیہ) وینزلُ عیسیٰ بن مریمَ عَلَیْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَوةِ الْفَجْرِ

یہیگی اس کے بعد آپ نے فرمایا آخر عیسیٰ بن مریم اتریں گے (نماز کا وقت ہوگا) مسلمانوں کا امیران سے عرض
 کریگا تشریف لائے اور نماز پڑھا دیجئے وہ فرمائیں گے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس امت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 یہ اکرام و اعزاز ہے کہ تم خود ہی ایک دوسرے کے امام و امیر ہو۔ (مسلم شریف)

۱۲۷۲- عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے خود

آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا کیونکہ جب قیامت تک آپکی امت میں اس صفت کے لوگ موجود ہیں کہ اگر کوئی
 قدیم رسول آئے تو بے تکلف وہ ان کے پیچھے آکر نماز ادا کر لے تو اس سے صاف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپکے
 بعد کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ یہ اسی طرح ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ اصل وظائف رسالت و نبوت خدائی دین کی تائید
 و اشاعت ہے کسی خاص شخص کا قتل کرنا اصل وظائف رسالت میں داخل نہیں ہے خدا تعالیٰ کے بہت سے رسول وہ ہیں جو
 قتل کرنے کی بجائے خود دشمنوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے ہیں مگر کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وظیفہ نبوت کے ادائیگی میں ذرا سا
 بھی قصور کیا تھا و العیاذ باللہ۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جدید رسالت
 کی حیثیت میں تشریف لائیں گے بلکہ یہ خدمت کسی حکمت سے ان کے سپرد کی گئی ہے جیسا کہ بہت سے امور حضرت خضر علیہ السلام
 کے سپرد ہوئے مگر ان عجائبات سے انکی رسالت کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا چنانچہ آج تک امت میں اختلاف ہے کہ وہ رسول تھے
 یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے لئے صاحب شریعت رسول ہونا، قرآن کریم سے ثابت ہے اور ان پر ہر امت کو ایمان
 لانا یہ انکی رسالت کا حق ہے جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ شریعت صرف آپکی شریعت
 ہے اسلئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر اسی کی اتباع فرمائیں گے بلکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات بھی آجائیں تو ان کے
 لئے بھی شریعت ہی شریعت ہوگی اگر کوئی کامل سے کامل رسول کسی بڑی شریعت کا اتباع کرتا ہے تو اس سے اسکی نبوت درست
 میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا بہت سے انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں جنکی اپنی کوئی شریعت ہی نہ تھی لیکن پھر خدا
 تعالیٰ کے نبی کہلانے پھر جو شریعت کہ سب شرائع کی جامع ہو اگر کوئی رسول مگر اس کی اتباع کرتا ہے تو اس میں اسکی رسالت کے
 خلاف بات کیا ہے لہذا یہ سوال کتنا نامعقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا رسالت کی صفت ان سے سلب
 کر لیا جائیگی جی نہیں وہ رسول ہی ہونگے اور جس طرح اس وقت ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح اس وقت بھی ایمان رکھیں گے
 صرف اتباع شریعت کا مسئلہ ہے تو جب ہر رسول کی اپنی شریعت میں نسخ و منسوخ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں آتا اسی طرح
 اگر ایک شریعت منسوخ ہو کر دوسری شریعت آجائے تو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں آتا، اسکے کمالات وہی ہیں اس پر
 ایمان رکھنا اسی طرح ضروری ہے اور جس شریعت کی وہ دعوت دے اس کی اتباع ہر وقت لازم ہے جس پہلے زمانہ میں ان کی شریعت
 انجیل تھی اور نزول کے بعد ان کے لئے قرآن کریم شریعت ہوگا پہلے جب وہ شریعت انجیل کے داعی تھے اس وقت
 قرآن کریم نہ تھا اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان سے پہلے انجیل منسوخ ہو چکی ہوگی اور ان کے سامنے قرآنی شریعت ہوگی لہذا
 اب وہ خود بھی اسی کا اتباع فرمائیں گے کسی شریعت کے خاص خاص احکام یا شریعت کے منسوخ ہو جانے سے رسالت کے منسوخ ہونے
 نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سوال نہ یہاں پیدا ہوتا ہے اور نہ اس حدیث میں پیدا ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے متعلق
 آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر بالفرض وہ اگر آپ کی شریعت کی اتباع کریں تو کیا اپنی رسالت سے معزول ہو جائیں گے و العیاذ
 باللہ +

فَيَقُولُ لَنَا أَمِيرُهُمْ يَا رُوحَ اللَّهِ تَقَدَّمَ صَلَّى فَيَقُولُ هَذِهِ الْأُمَّةُ لِأَهْلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَيَقْدِمُ
 أَمِيرُهُمْ فَيُصَلِّي فَإِذَا قَضَى صَلَاةَ أَخَذَ عَيْسَى حُرْبَةً فَيَذُرُهَا نَحْوَ الدَّجَالِ فَإِذَا بَرَأَ الدَّجَالُ
 ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّمَاصُ فَيَضَعُ حُرْبَةً بَيْنَ تَشْدَاتِهَا فَيَقْتُلُهُ وَيَهْرَمُ أَصْحَابُ بَيْتِ
 يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ يُوَارِي مِنْهُمَا حَدًّا حَتَّى أَنْ الشَّجَرَةَ لَتَقُولُ يَا مُؤْمِنُ هَذَا كَافِرٌ وَقَوْلُ
 الْجَبْرِيَّاتِ مُؤْمِنٌ هَذَا كَافِرٌ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ۲۱۶ وَمُسْنَدُ ج ۲۱۷ بِطَرِيقَيْنِ وَأَخْرَجَهُ
 ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحِيحُهُ كَذَا فِي الدَّرَالْمَنْتُورِ ۲۲۳ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ
 هَكْدَانَ ابْنِ يَعْلَى عَنْهُ وَفِيهِ أَنْتَ أَحَقُّ بِعِضَائِهِمْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ
 كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْسَيْدِي ۲۲۷ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرَّوَايَةُ فِي رِسَالَةِ الشَّيْخِ قَدَّسَ سِرَّهُ وَفِي
 رِوَايَةٍ يَقُولُ لَنَا عَيْسَى أَنْتَ أَقْبَمُ الصَّلَاةَ لَكَ فَيُصَلِّي خَلْفَكَ كَذَا فِي الْبَدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ ۲۲۹

إِنَّمَا يَنْزِلُ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الرُّسُلِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْمُرْسَلِينَ الْأَوْلَى
 النَّاسِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۲۷۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ
 يَخْتَلِي عَيْسَى - وَإِنَّمَا نَزَلَ فَإِذَا مَرَّ أَبْتَمُوكًا فَأَعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرَّ بِرُؤُوسِ الْحُمْرَةِ

سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز میں اترینگے تو اس وقت مسلمانوں کا جو امیر ہوگا وہ اپنے عرض کرے گا کہ روح اللہ
 آگے تشریف لا کر نماز پڑھائے۔ وہ فرمائیں گے یہ امت اپنی فضیلت کی وجہ سے خود ہی ایک دوسرے کی امیر ہو
 اس پر وہ امیر آگے بڑھ کر نماز پڑھائینگے جب نماز ختم ہو جائیگی تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ لیکر وہاں
 کی طرف جائینگے وہ جب ان کو دیکھیگا تو اس طرح پھل جائیگا جیسا آگ پر سیسہ پھیل جاتا ہے وہ اپنا تیرس
 کے سینہ کے درمیان لگائینگے اور اسکو ختم کر دیں گے اور اسکا سب گروہ منتشر ہو جائیگا اور کوئی چیز ان کو پنا
 نہ دیگی یہاں تک کہ درخت اور پتھر بھی یہ کہیں گے مولیٰ (میری آڑ میں) یہ کافر موجود ہے (اسکو بھی قتل کرے)
 دوسری روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب اس طرح منقول ہے کہ اس نماز کی اقامت
 آپ ہی کے نام کی ہوئی ہے یہ کہہ کر وہ ان ہی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔

۱۲۷۳ - ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے اور عیسیٰ (علیہ
 السلام) کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، وہ ضرور اترینگے جب تم ان کو دیکھنا تو پہچان لینا کہ وہ میاتہ قدس سرخ
 و سفید رنگ کے اور دوزخ فرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہونگے ان پر وہ شگفتگی دتا رہے گی یوں معلوم ہوگا

وَالْبِائِسِينَ بَيْنَ مَمْرَتَيْنِ كَأَنَّ نَاسَهُ يَقْطُرُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى
 الْإِسْلَامِ فَيُدْثِقُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعُ الْجَزِيَّةَ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ
 الْمَالَ كُلَّهُ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصْرَفُ عَلَيَّ الْمُسْلِمُونَ - رواه ابوداؤد ۳۵۱ وأخرج ابن أبي شيبة واحدا
 في مسنده ۲۲۰ وابن حبان في صحيحه وابن جرير كذا في الدر المنثور ۲۲۱ ومحمد
 الحافظ في الفتح من نزول عيسى عليه السلام -

حَجَّةُ وَالْبَيْتِ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ

۱۲۶۴- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيُحْتَجَّ عِيسَى
 بْنُ مَرْيَمَ بِفَجْرِ رَوْحَاءَ بِالْحَجَّةِ أَوْ بِالْعُمْرَةِ وَيُتَّخِذُ جَمِيعًا جَمِيعًا (رواه مسلم في الحج)
 وأخرج أحمد في مسنده ولفظها ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير ويحرق الصليب
 ويجمع له الصلوة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الرق حافيا فتح منها
 أو يعتمر أو يجمعهما أو تلاً أبو هريرة وإن من أهل الكتب إلا ليؤمنن به قبل موت
 ويوم القيمة يكون عليهن شهيداً فرغم حظن أن أبا هريرة قال يؤمنن به قبل
 موت عيسى فلا أدري هذا كذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم شيء قاله أبو هريرة

کہ ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرے اب نیچے اگر چنانچہ پانی کی نمی بھی نہ ہوگی۔ وہ اسلام پر لوگوں سے جنگ
 کریں گے صلیب کو چور اور اگر ڈالینگے سور کو قتل کریں گے جزیہ کی رسم اٹھا دیں گے۔ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ تمام مذاہب
 ختم کر دیگا اور صرف ایک مذہب اسلام باقی رہ جائیگا اور ان کے دست مبارک پر اللہ تعالیٰ و جلال کو قتل کرے گا
 چالیس سال تک وہ زمین پر زندہ رہیں گے اسکے بعد انکی وفات ہوگی اور مسلمان ان پر نماز جنازہ ادا کریں گے۔

(ابوداؤد)

۱۲۶۴- ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ضرور
 مقام فجر روعاء پر حج یا عمرہ یا دونوں کا احرام باندھیں گے مسلم شریف اسناد احمد میں حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں
 کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اتریں گے سور کو قتل کریں گے، صلیب کا نام و نشان باقی نہ چھوڑیں گے اور مال آتما
 تقسیم کریں گے کہ اسکو قبول کرے یا لانا ملے گا اور جزیہ و خراج اٹھا دیں گے اور مقام فجر روعاء میں حج یا عمرہ یا دونوں کا
 احرام باندھیں گے اسکی شہادت میں ابوہریرہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

مسند احمد ۲۹ ج ۲۷۰ واخرجه ابن جریر مثلاً والحاکم وصححه ولفظاً لیه یطرق ابن مریم حکماً
عنداً وإماماً مقسطاً وليسکن فجاجاً أو معقولاً ولیاً تیناً قبری حتى یسئلم علی ولادته
علیاً یقول ابو هريرة ذی ای بنتی ان سرائی تموت فقولوا ابو هريرة یقرئک السلام۔

(در منثور ۲۲۵ ج ۲)

يَتَزَوَّجُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَبِأَنَّ فِيهِ مِنْ بَيِّنَاتِ مَا فِيهِ

۱۲۷۵۔ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً ينزل عيسى بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد
لها الحديث. وعلمه الكتاب الوفاء واخرجه ابن المني في المدينة قان الجوزي في المنتظم
كذا في الكثر. وهكذا في المشكوة۔

۱۲۷۶۔ عن ابی هريرة مرفوعاً طوي لعيش بعد المسيم يوزن للسماء في القطر
..... ويوزن الارض في النبات حتى لو تذر حباتك في الصفا لنت وحتى يسم

الرجل على الاسد فلا يضره ويلطأ على الحية فلا تضره ولا تشاهن ولا تباعض. اخرجه
ابو سعيد النقاش في فوائد العراقيين كذا في الكثر ۲۰۳ ج ۲ ابو سعيد عنه

اذا ليومنن بما قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً يعني اهل كتاب میں کوئی شخص ایسا
نہ رہے گا جو انکی وفات سے پہلے یقیناً ان پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے
حفظہ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ نے کہا "قبل موته" سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی موت سے پیشتر ہی اب یہ جھکو معلوم نہیں کہ یہ تفسیر سبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے
یا یہ خود ابو ہریرہ نے بیان فرمائی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کے شادی کرنا پھر ولادہ ہونی اسکے بعد انکی وفا اور مقام دفن کا ذکر

۱۲۷۵۔ عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم زمین پر
اتینگے اور نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی۔

۱۲۷۶۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی
اور ظنغ البالی کے کیا کہنے آسمان کو بارش کا حکم لجاے گا اور زمین کو پیدا نش کا حق کہ اگر تم پتھر پر دانہ ڈالو گے تو بھی وہ ہم
جائیگا اور آسمان ہوگا کہ آدمی شیر کے قریبے گندیگا اور وہ اسکو ذرا نقصان نہ پہنچائیگا اور بعض گینہ کہیں نام و نشان نہ پہنچائیگا۔

۱۲۷۷۔ عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابيه عن جده قال مكتوب في التوساة صفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه في الترمذى وحسنه . ركذافي الدر المنثور ۲۳۵ ج ۲ قلت وقد تكلم في اسناد الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ۱۹ ج ۲ . وقال في اسناد رواية الترمذى هذه عثمان بن الضحاك والصواب الضحاك بن عثمان المدنى .

۱۲۷۸۔ عن عبد الله بن سلام قال يدفن عيسى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحبيه فيكون قبره رابعا اخرجہ البخاری فی تاریخہ والطبرانی . (در المنثور ۲۳۵ ج ۲)

۱۲۷۹۔ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَرَىٰ أَنِي أَعِيشُ مِنْ بَعْدِكَ فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَدْفِنَ إِلَىٰ جَنَّتِكَ فَقَالَ دَأْنِي لِي بِذَاكَ مِنْ مَوْضِعٍ مَا فِيهِ إِلَّا مَوْضِعُ قَبْرِي وَقَبْرِي بَكَرٍ وَعُمَرُ وَعِيْسَىٰ بْنِ مَرْثَمٍ رَأْسًا مِنْ عَسَاكِرِ كَذَا فِي الْكَنَزِ ۲۳۵ ج ۲ . وفي فصل الخطاب باسناد المستغفرى فى دلائل نبوة الما .

۱۲۷۷۔ عبد اللہ بن سلام کہتے تھے کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس دفن ہونگے .

۱۲۷۸۔ عبد اللہ بن سلام بیان کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو جاں نثار یعنی ابوبکرؓ اور عمرؓ کے پاس دفن ہونگے اور اس لحاظ سے انکی قبر چوٹی ہوگی .

۱۲۷۹۔ حضرت عائشہؓ فرماتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میرا خیال ہوتا ہے شاید میں آپ کے بعد تک زندہ رہوں گی تو آپ مجھ کو اسکی اجازت دیں کہ میں آپ کے پہلو میں دفن ہوں . آپ نے فرمایا میں اسکی بھلا کیسے اجازت دے سکتا ہوں یہاں تو صرف میری قبر اور ابوبکرؓ و عمرؓ کی قبریں اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مقدس ہے .

۱۲۷۷۔ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں "اولی الناس" کا لفظ فرمایا تھا اسکا ظہور ہوا کہ اول تو آپ کے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں گذرا گویا دونوں کے زمانے متصل متصل رہے پھر اسی مناسبت کیوجہ سے وہی آپ کی امت میں تشریف لائینگے اور وہی ہی ہوا کہ دفن بھی آپ کے پاس ہی آکر ہوں گے . زمانی اور مکانی اور موت کی یہ خصوصیات ان کے سوا کسی اور نبی کو مستر نہیں آئیں .

الرَّسُولَ الْعَظِيمَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ مُحَمَّدًا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرْتَضَى عِنْدَ اللَّهِ

عَبْدَ اللَّهِ الْأَخْرَاءِ بَعَثْنَا وَأَوْلَاهُمْ خَلْقًا صَالِحًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

نبی امی و جلی الہامی شہیدنا محمد بن عبد اللہ جو سب کے برتر رسول ہیں بلحاظ بعثت سب کے

آخر اور بلحاظ پیدائش سب کے اول ان پر خدا کے بیشمار درود و سلام

دلیں آرزوئیں محقق اور نہ معلوم کتنی آرزوئیں محقق کہ رسالت کے ابواب ترتیب دینے میں اپنی

پوری ہمت صرف کیجانی اگرچہ ایک بے بصاعت کی ہمت ہی کیا تھی لیکن جہد المقل و مواعہا

ایک آرزو بھی تھی کہ ہر نبی و رسول کے تذکرہ سے قبل اسکے کچھ ایسے جامع اور مختصر حالات آجاتے جو

مطالعہ سے اسکی زندگی کی چیدہ چیدہ خصوصیات کچھ کچھ بیک نظر سامنے آجائیں مگر جب اپنی

محرومی اور بد نصیبی سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے تذکروں ہی میں یہ تمنا پوری نہ ہو سکی تو ترجیح

میں اس رسول اعظم کے متعلق حدیثیں جمع کر نیکافر حاصل کر رہا ہوں جنکے تذکروں سے عالم تکوین و

تشریح گونج رہا ہے، کتب سماویہ ان کے ذکر سے لبریز ہیں انبیاء علیہم السلام ان کے مدح و ثناء

میں رطب اللسان ہیں حتیٰ کہ عرش عظیم پر انکی عظمت و برتری کا چرچا ہے تو پھر قلم میں کیا طاقت

ہو کہ اس موضوع میں کچھ جنبش کر سکے سبحان اللہ میدان تو کتنا وسیع ہے کہ اسکا قصد کرنا بھی

مشکل مگر عقل و فہم یہاں اتنی در ماندہ ہو کہ ایک قدم اسکو حرکت کرنا بھی مشکل اسلئے انکی صرف ایک محل سی

سیدت پر کفایت کرتا ہوں جس کو صاحب حیوة الحیوان نے لفظ براق کے تحت عجیب اختصار

کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ تذکرہ تو ایسا آپ انبیاء علیہم السلام کے تذکروں کے

شروع میں ملاحظہ فرما لیں اور لیجئے ایک بار پھر آخر میں بھی ملاحظہ فرمایئے وہ تذکرہ آپ کی

خلقت کی اولیت کے اعتبار سے تھا اور یہ آپ کی بعثت کی آخریت کے لحاظ سے ہے واللہ اعلم

عَلَيْهِ سَلَامٌ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ۔

اہل تاریخ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی تھی جس سال کو واقعہ

فیل پیش آیا تھا ولادت کے بعد ۵ سال کی عمر تک آپ قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے ۶ سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کی مقام البوار میں وفات ہوئی پھر آپ اپنے دادا عبدالمطلب کی پرورش میں رہے ۱۱ ابھی آپ کی عمر مبارک ۸ سال کی ہوگی کہ آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے شفیق چچا جناب ابوطالب کی پرورش میں رہے اور ان کے ہمراہ بارہ سال کی عمر میں شام جانیوالے قافلہ میں لے گئے پھر ۲ سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے تجارتی کاروبار کے لئے باہر تشریف لیجاتے رہے اور اسی سال ان کو ساتھ آپکا عقد بھی ہوا۔ قریش نے بنا کعبہ کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ کا سن مبارک ۳ سال کا تھا اس سلسلہ میں جب باہم انہیں اختلاف ہونے لگا تو انہوں نے آپ کو اپنا حکم بنایا چالیس سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز ہوئے اور جس وقت ابوطالب کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کا سن مبارک ۴۹ سال ۸ ماہ اور گیارہ دن تھا ابوطالب کے ۳ دن بعد حضرت خدیجہ کا بھی دصال ہو گیا اس کے تین ماہ کے بعد آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لیکر یمن تبلیغ طائف تشریف لائے اور ایک قیام فرمایا اسکے بعد مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے جب آپ کا سن مبارک ۵ سال کا ہوا تو نصیبین کے جن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حلقہ تجوش اسلام ہو گئے جب آپ کا سن مبارک ۵ سال ۹ ماہ کا ہوا تو آپ کو معراج نصیب ہوئی اور ۵۳ سال کی عمر میں آپ نے مدینہ کو ہجرت فرمائی آپ کی بعثت کو اب یہ تیرھواں سال تھا اور کوئی چودھواں کہتا ہے، اس سفر میں صدیق اکبر آپ کے رفیق سفر ہے ان کا غلام عا بن فہیرہ بھی ہمراہ تھا اور عبد اللہ بن اریقطر راستہ بتاتے جلتے تھے۔ اسلامی تاریخ کی ابتداء اسی سال سے ہوتی ہے اور تاریخ اسلامی میں یہ پہلا سال شمار ہوتا ہے اسی سال آپ نے صحابہ کے درمیان عقد مواخاۃ فرمایا تھا اور حضرت علیؑ کی اخوت کا اعلان بھی اسی سال ہوا تھا سقیم کو چار رکعتیں اور مسافر کے لئے دو رکعتیں پڑھنا یعنی اتمام وقصر کی سنت اسی سال شروع ہوئی تھی اور اسی سال حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کا عقد نکاح بھی ہوا ہے۔ دوسرے سال غزوہ ودان ہوا ہے، ودان ایک مقام کا نام ہے غزوہ بواط، غزوہ عیشیرہ اور بدر اولیٰ کے غزوات سب اسی سال کے واقعات ہیں بواط مقام رضوی کی جانب واقع ہے غزوہ بدر اولیٰ ماہ جمادی الاخرہ میں ہوا ہے اور غزوہ بدر کبریٰ ۱۳ ذی القعدہ المبارک جمعہ کے دن ہوا ہے کفار کے ہتھے ہٹے سردار اسی غزوہ میں قتل ہوئے اور غزوہ بنی سلیم ذی الحجہ میں ہوا ہے۔ صورت یہ ہوئی کہ آپ ابوسفیان کی خبر سن کر نکلے تھے مگر اس سے ملاقات نہ ہو سکی تھی ہجرت کے تیسرے سال غزوہ بنی مطلقان، غزوہ نجران، غزوہ قینقار، غزوہ احد غزوہ حمران الاسد ہوئے ہیں پھر چوتھے سال غزوہ بنو نضیر، غزوہ ذات الرقاع ہوئے ہیں۔ پانچویں سال غزوہ دومتہ الجندل، غزوہ الخندق غزوہ بنی قریظہ ہوئے ہیں۔ چھٹے سال غزوہ بنی لحيان، غزوہ بھطلق ہوئے ہیں ساتویں سال آپ نے

اپنا ممبر بنوایا ہے اور غزوہ خیبر اور قصہ فدک سب اسی سال ہوئے ہیں۔ باغ فدک صرف آپ کے تصرف میں تھا۔ آٹھویں سال غزوہ موتہ، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف اور قبیلہ ہوازن سے حاصل کردہ مال تقسیم فرمایا ہے۔ نویں سال غزوہ تبوک ہوا ہے اور دسویں سال حجۃ الوداع ہوا ہے اس حج میں آپ نے اپنے دست مبارک سے ۶۳ قربانیاں فسخ کی اور ۶۳ غلام آزاد فرمائے اور آپ کی عمر مبارک بھی یہی ہوئی ہے گیارہویں سال آپ کا دھال ہو گیا۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ شروع ربیع الاول میں آپ کی علالت کی ابتدا ہوئی اور بارہویں ربیع الاول کو وفات ہو گئی آپ کی کل عمر مبارک ۶۳ سال کی تھی جس میں مدینہ میں آپ دس سال رہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آپ کی سب اولاد حضرت خدیجہؓ سے تھی حضرت ابراہیمؓ حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے ان کے اسماء مبارک یہ ہیں طیبہ، طاہرہ، قاسمہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی سب پسری اولاد عہد طفولیت ہی میں انتقال کر چکی تھی۔

حضرت خدیجہؓ کی حیات میں آپ نے کسی اور سے عقد نہیں فرمایا، پھر ان کے بعد حضرت سوہہ بنت زمعہ اور حضرت عائشہؓ آپ کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت عائشہؓ کے علاوہ آپ کی ازواج میں اور کوئی کنواری نہ تھیں۔ حضرت امیر معاویہؓ کے عہد ۵۸ء میں ۶۷ کے سن میں انکا وصال ہوا۔ ۶۸ء میں حضرت حفصہؓ کے ساتھ آپ کا عقد ہوا اور حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں انکا وصال ہوا۔ ۶۹ء میں حضرت سلمہؓ کی ایک بی بی صاحبہ حضرت زینب بنت خرمیہ تھیں صرف انکا انتقال آپ کی حیات طیبہ ہی میں ہوا۔ ان کے بعد حضرت خدیجہؓ کے علاوہ سب کا انتقال آپ کے بعد ہوا۔ ۷۰ء میں حضرت ام سلمہؓ سے آپ کا عقد ہوا ان کی والدہ عائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ تھیں انکا انتقال ۷۱ء میں حضرت امیر معاویہ کے عہد میں ہوا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ۷۲ء میں عاشورہ کے دن انتقال ہوا اور اسی دن حضرت امام حسینؓ کی شہادت ہوئی تھی ۷۳ء میں حضرت زینب بنت جحش سے آپ کا عقد ہوا اور ۷۴ء میں حضرت عمرؓ کے عہد میں انکا انتقال ہوا۔ آپکی ازواج میں آپ کے بعد سب سے پہلے ان ہی کی وفات ہوئی اور حضرت ام حبیبہؓ بھی اسی سال آپکی زوجیت میں آئیں انکا نام رملہ بنت ابی سفیان تھا ۷۵ء میں حضرت امیر معاویہ کے عہد میں وفات ہوئی حضرت جویریہ بنت الحارثؓ بھی اسی سال آپ کے عقد میں آئیں اور ۷۶ء میں حضرت معاویہ کے عہد میں انکا انتقال ہوا اور ۷۷ء میں حضرت میمونہؓ آپ کے نکاح میں آئیں انکا وصال ۷۸ء میں ہوا اور حضرت سلمہؓ کی وفات ۷۹ء میں ہوئی تھی۔

۱۲۸۰۔ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت من خیر قرین
 بنی ادم قرینا فقرینا حتی کنت من القرین الذی کنت منہ۔ رواہ البخاری۔

۱۲۸۱۔ عن واثلہ بن الاسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
 ان اللہ اصطفی کنانہ من ولد اسمعیل و اصطفی قریشا من کنانہ و اصطفی من
 قریش بنی ہاشم و اصطفانی من بنی ہاشم و اولادہ وسلم و فی روایت للترمذی
 ان اللہ اصطفی من ولد ابن اہیم اسمعیل و اصطفی من ولد اسمعیل بنی کنانہ۔

۱۲۸۲۔ عن العباس انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانہما سمع شیئا فقام النبی
 صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا فقالوا انت رسول اللہ قال انا محمد بن
 عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم
 فی قرین فجعلنی فی خیرہم فرفقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ
 ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا۔
 رواہ الترمذی۔

۱۲۸۰۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہ شروع سے لیکر
 ہمیشہ انسانوں کے بہتر سے بہتر طبقوں میں گذرتا رہا ہوں یہاں تک کہ جس طبقہ میں میں پیدا ہوا ہوں
 وہ سب سے بہتر طبقہ ہے۔ (بخاری شریف)

۱۲۸۱۔ واثلہ بن اسقع روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے میں نے خود سنا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنا نہ کو انتخاب فرمایا پھر کنا نہ میں سے قریش
 کو انتخاب فرمایا اور قریش میں سے قبیلہ بنو ہاشم کو پھر بنو ہاشم میں سے محمد کو منتخب فرمایا۔ (مسلم)

۱۲۸۲۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئے گویا انہوں نے اس وقت مشرکین عرب کی جانب سے کچھ طعن کا کلمہ سنا تھا
 اس پر آپ نے ممبر تشریف لاکر خطبہ دیا اور فرمایا بتاؤ میں کون ہوں لوگوں نے کہا آپ رسول اللہ ہیں فرمایا
 میں بطحا نسب محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنائی تو مجھ کو اپنی سب
 سے بہتر مخلوق میں پیدا فرمایا اس کے بعد ان کے دو فرقے بنائے تو جو ان میں بہتر تھا مجھ کو انہیں پیدا فرمایا اسی
 طرح پھر ان کے خاندان بنائے اور ان کے خاندانوں میں جو بہتر تھا اس میں مجھ کو پیدا فرمایا حتیٰ کہ پھر انہیں مختلف گھرانے
 بنائے اور ان گھرانوں میں جو سب سے بہتر تھا مجھ کو اس میں پیدا فرمایا تو میں تم سب میں اپنی نسبت اپنے گھرانے کے لحاظ سے بہتر ہوں۔
 (ترمذی شریف)

۱۲۸۳۔ عن قیس بن مخزوم قال ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل كنا لدين قال وسأل عثمان رضي الله عنهما قباث بن اشيم اخأبني يعمر بن ليث انت اكبر افر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني وانا اقدم منه في الميلاد ورايت خرق الفيل اخضرم حيلاً۔ (رواه الترمذی)

۱۲۸۴۔ عن عثمان بن ابی العاص حدثتني اُمّی انها شهدت ولادة امينة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدتها قالت فنامت في البيت الا نوراً اتي النظر الى النجوم تذا نور حتى اتي لا قول ليقعن على الارض۔ (رواه البيهقي)

۱۲۸۵۔ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضير كنانة بن خزيمة بن

۱۲۸۳۔ قیس بن مخزوم روایت کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال میں کہ اصحاب الفیل کا قصہ پیش آیا تھا ہم دونوں ہم عمر تھے عثمان نے قباث بن اشیم سے پوچھا جو عمر کے بھائی تھے کہ تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بولے کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں ہاں پیدائش میں میں آپسے پہلے ہوں (سبحان اللہ کیا ادب کا جواب ہے) اور میں نے ہاتھیوں کا گوبر دیکھا ہے جو سبز رنگ کا تھا اور مستغیر ہو چکا تھا یعنی میری پیدائش اصحاب الفیل کے قصہ سے بہت ہی قریب تھی (ترمذی)

۱۲۸۴۔ عثمان بن ابی العاص روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ بیان فرماتی تھیں کہ جس شب میں حضرت آمنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت وہ وہاں خود موجود تھیں وہ بیان کرتی تھیں کہ گھر میں جس چیز پر بھی میری نظر پڑتی تھی میں دیکھتی تھی کہ وہ منور ہے اور میں دیکھتی تھی کہ اسے اس طرح جھکے پڑتے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب زمین پر آگے گئے۔ (بیہقی)

۱۲۸۵۔ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب (آپ کا نام شیبہ الحمد تھا) بن ہاشم (عمر و) بن عبد مناف (المغیرة) بن قصی (زید) بن کلاب (المہذب یا حکیم) بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر (قریش) بن مالک

۱۲۸۳۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جبہور کے نزدیک آپ کی ولادت باسعادت اصحاب الفیل ہی کے سال میں ہوئی ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس واقعہ کے کتنی مدت بعد ہوئی، ابو جعفر باقر کہتے ہیں کہ اصحاب فیل کی آمد نصف محرم میں ہوئی تھی اور اس کے پچھن دن... کے بعد انکی ولادت ہوئی جو اسکے علاوہ اور بھی متعدد اقوال ہیں۔

۱۲۸۵۔ عرب میں نسب کی حفاظت کا بڑا اہتمام تھا اور شریعت نے بھی ایک حد تک اسکا اہتمام فرمایا ہے آج بھی عدالت میں اور دعا علیہ کے کم از کم باپ کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے اس لئے حافظ عینی لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی

مُدْرِكَةُ بِنِ الْيَاسِ بْنِ مُغَزَّيٍّ بْنِ نَزَّارِ بْنِ مَعْدَانَ بْنِ عَبْدِ نَانَ - دواک البصاری فی ترجمتہ الباب فی باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم -

۱۲۸۶ - هُنَّ عَائِشَةُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هِجْرَةِ النَّبِيِّ قَالَ كَيْفَ يَنْسَبُنِي فِيهِمْ فَقَالَ حَسَّانٌ لَا سَلْتُكَ مِنْهُمْ لَمَّا تَسَلَّ الشَّعْرَاءُ مِنَ الْعَجَبِينَ -

بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ (عمر و یا عامر) بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان -

۱۲۸۶ - حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسان بن ثابت نے مشرکین کی ہجو کرنے کی آپ سے اجازت طلب کی آپ نے فرمایا کہ قریش کے ساتھ میرا نسب بھی جا ملتا ہے پھر اسکا کیا روگے کیونکہ اس وقت انکی ہجو کرنے سے خود میری بھی ہجو ہو جائیگی اس پر حسان نے عرض کی میں آپکو

ایک دوپشت تک یاد رکھنا فرض ہے دیکھو معنی ص ۱۲۱۔ اگر کاش آپ کی امت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی القبت و محبت کا پکا پھانڈ کورہ بالا نسبت یاد کر لے تو یہ اسکے جذبہ محبت کا تقاضہ ہونا چاہئے راقم الحروف بھی قارئین کرام کی خدمت میں تمیز کے ساتھ یہ درخواست پیش کرتا ہے۔ علماء انساب اسپر متفق ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ عدنان تک بلا اختلاف صحیح ہے اس کے بعد اسمیں اختلاف ہے قاضی سید سلیمان صاحب نے اپنی سیرت رحمتہ للعالمین میں اسپر بہت مفصل اور بہت محقق بحث فرمائی ہے اور چونکہ حضرت ہاجرہ کے نسب پر اہل کتاب نے اعتراض کیا ہے اسکا بھی بہت دندان شکن جواب دیا ہے جو قابل مراجعت ہے قاضی صاحب نے محنت اٹھا کر اس آبائی سلسلہ کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کمزور کلمات کا بھی ذکر فرمایا ہے جسکو ہم ذیل میں درج کرتے ہیں بحوالہ اللہ تعالیٰ خیر العباد عن جمیع المسلمین -

نمبر شمار	آبار کرام	اقبایہ عظام	نمبر شمار	آبار کرام	اقبایہ عظام
۱	عبداللہ	آمنہ	۱۲	مالک	خندہ
۲	عبدالمطلب	فاطمہ	۱۳	نضر	عکرشہ
۳	ہاشم	سلطی	۱۴	کنانہ	برہ
۴	عبدمناف	ہانیہ	۱۵	خزیمہ	عوانہ (ہند)
۵	تقی	فاطمہ	۱۶	مدرکہ	سلطی
۶	کلاب	بنہ	۱۷	الیاس	لیلیٰ (خندہ)
۷	نزہ	مخنیہ	۱۸	مضر	رباب
۸	کعب	مادہ	۱۹	نزار	سودہ
۹	نوی	مالکہ	۲۰	معد	معانہ
۱۰	نالب	لیلیٰ	۲۱	عدنان	مہدو

۱۲۸۶ - عرب میں ہجو و سب کا امام دستور تھا اور اپنے دشمن کے ہجو کرنی ان کے نزدیک اس کے قتل کرنے سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتی تھی کیونکہ قتل سے تو اسکو صرف ایک باری تکلیف پہنچتی تھی اور ہجو کے اشعار جو ہجو گلی کوچوں میں بے ہمتی سے پھرتے پھرتے تھے اس لئے اس کی تکلیف انکو تلوار اور برہے سے بھی زیادہ ہوتی تھی اس لئے آپ نے فرمایا اھی اللہ علیہم

دواۃ البھاری فی باب من احب ان لا یسب نسبه -

۱۲۸۷- عن العباس بن عبد المطلب قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم محتونا مستورا
قال فاعجب جدته وحظي جندة وقال ليكونن لابني هذا شأن فكان له شأن. دواۃ
البھقی قال الحافظ ابن كثير وهذا الحديث في صحته نظر.

۱۲۸۸- عن شريد بن ثابت قال كان اخبار يهود بني قريظة والنضير يذكر من صفته
النبي صلى الله عليه وسلم فلما طلع الكوكب الاحمر اخطروا انتم نبى وانتم ابنا نبى
واسمهم احمد ومهاجرة الى يثرب فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انكروا
وخسدا واوكفروا. (رواه ابو نعيم من طرق متعددة)

۱۲۸۹- عن خالد بن معدان عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يا
رسول الله اخبرنا عن نفسك قال دعوة ابراهيم ولشري عيسى وذات ابي حين جلد

ان میں سے اس طرح صاف نکال لوں گا جیسا بال آٹے میں سے صاف نکال لیا جاتا د یعنی ان کے افعال کمال
پر ان کی بھوک و بھگا (بخاری شریف)

۱۲۸۷- حضرت عباس روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ غنڈہ
تھے اور آپکا اوناں بھی علیحدہ تھا۔ (بھقی)

۱۲۸۸- زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو نضیر اور بنو قریظہ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ظہور سے قبل آپ کا حلیہ مبارک اور آپ کے سب علامات بیان کرتے تھے حتیٰ کہ جب سرخ رنگ کا ستارہ
طلوع ہوا تو انہوں نے خبر دی کہ یہ (اسی رسول کے ظہور کی علامت ہے) یقیناً آپ نبی ہیں اور آپ کے بعد اور
کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ کا اسم مبارک احمد اور آپ کی ہجرت کے شہر کا نام یثرب ہے مگر جب آپ مدینہ
تشریف لائے تو ان ہی یہود نے پھر آپ پر حسد کیا اور آپ کا انکار کیا اور کافر بن گئے۔ ابو نعیم

۱۲۸۹- خالد بن معدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے متعلق کچھ ہم سے ارشاد فرمائیں آپ نے فرمایا کہ میرے

من رشق النبیل او مکا قال یہ ان کے نزدیک تیروں کی بوجھاڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے اسلام میں جہاد کی ایک
قسم جہاد باللسان بھی ہے۔

۱۲۸۹- حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس مختصر تذکرہ سے آپکا مقصد یہ تھا کہ میری بعثت اور ظہور کا تذکرہ سب انبیاء علیہم
السلام میں رہا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگی طرف عرب اپنی نسبت کرتے ہیں سب سے پہلے بڑی ایضاح و
المرح کے ساتھ میرے لئے دعا فرمائی اس کے بعد بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری

كَانَتْ خَورَجَ مِنْهَا نُورًا مَنَعَتْ لَنَا بَصَرِي مِنْ أَرْضِ الشَّامِ - رواه الامام احمد قال ابن كثير سنن
جيد -

۱۲۹۰ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اعْتَرَفَ
آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْأَخْفَرِ تَبِي فَقَالَ اللَّهُ يَا آدَمُ كَيْفَ عَرَفْتَ
مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ بَعْدُ فَقَالَ يَا رَبِّ لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ جَنَّةِ
رَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعِلْتُ
أَنَّكَ لَمْ تُصِفْ إِسْمَكَ إِلَّا أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَيَّ فَقَالَ اللَّهُ صَدَقْتَ يَا آدَمُ إِنَّهُ لَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ
وَإِذْ قَدْ سَأَلْتَنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَوْلَا مُحَمَّدًا مَا خَلَقْتُكَ - رواه الامام احمد

لئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام، و دعا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اور حال
حل میں میری والدہ نے دیکھا گویا اُسے ایک نور ظاہر ہوا جس سے کہ بصری جو ملک شام کا ایک شہر سب
روشن ہو گیا۔ (مسند احمد)

۱۲۹۰ - عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام سے
خطا سرزد ہو گئی تو انہوں نے یوں دعا کی اے رب اس حق کے طفیل میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے
رکھا ہے مجھ کو بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم! تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیسے پہچانا میں نے تو انکو
اب تک پیدا بھی نہیں کیا انہوں نے عرض کی اے رب! جب تو نے مجھ کو اپنے دست قدرت سے
بنایا اور اپنی جانب سے اس میں روح ڈالی تو میں نے جب سراٹھایا تو کیا دیکھا ہوں کہ عرش کے پایوں پر بیٹھا
لکھا ہوا تھا لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ میں سمجھ گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ

بشارت دی جس سے ظاہر ہے کہ درمیانی سب انبیاء علیہم السلام نے بھی میری بشارت دی تھی پس جسکی آمد آمد کی خبریں
اس طرح انبیاء علیہم السلام کی مقدس جماعتوں میں مسلسل چلی آرہی ہوں اس کی شرافت و نبوت کے لئے اس سے بڑھ کر
اور کیا دلیل ہو سکتی ہو اس کے بعد حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں و فیہ بشارۃ لاهل محلنا ارض بصری کہ آئیں ہمارے
شہر بصری کے لئے ایک بڑی بشارت ثابت ہوتی ہے کیونکہ شام کی زمین میں سب سے پہلا شہر ہے جو جس میں نبوت
پہنچا چنانچہ صدیق اکبر کی خلافت میں کسی جنگ کے بغیر یہ شہر صلحاً فتح ہوا اور اس شہر میں نبوت سے قبل آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم دو بار تشریف بھی لائے ہیں ایک بار بارہ سال کی عمر میں جس میں کہ ہجرت اور ایک بار بارہ سال کی عمر میں
غلام کے ساتھ اور اس شہر میں آپ کے ناقہ کے بیٹھے کی جگہ بھی موجود ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں آپ کی ناقہ بیٹھی تھی اور
اوس کا نشان پر گیا تھا اور وہی شہر ہے کہ جہاں کے اردوں کی گردیں اس آگ کی وجہ سے جو ایک بار سنہ ۱۲۵۰ میں حجاز میں
گئی تھی چلتی نظر آتی تھیں اور جس کے متعلق آپ پہلے پیش فرمائی فرمائی تھے۔

قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وهو ضعيف والله اعلم -

۱۲۹۱- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ بَنُو ابِي طَالِبٍ يُصْبِحُونَ رُمُضًا عَمُصًا وَيُصْبِرُونَ سُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَقِيلًا دَهِينًا وَكَانَ ابُو طَالِبٍ يُقْرَبُ إِلَى الْقَبِيَّانِ مَغْضَتَهُمَا أَوَّلَ الْبَكْرِ فَيَجْلِسُونَ وَيَنْتَقِبُونَ وَيُلْفُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدًا فَلَا يَنْتَهَبُ مَعَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَ ذَلِكَ عَمَّتْ عَيْنُ لَدُنْ طَعَامِنَا عَلَى حِدَّةٍ - كَذَا فِي الْبَدَايَةِ وَالْأَخْيَارِ ص ۲۳۳

رکھا ہے وہی شخص ہو سکتا ہے جو مجھ کو اپنی مخلوق بھر میں سب سے پیارا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم نے درست کہا بیشک وہ مجھ کو تمام مخلوق میں سب سے پیارے ہیں اور جب تم نے ان کے حق کے وسیلے سے مجھ سے سوال کیا ہے تو جاؤ میں نے تم کو بخش دیا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدائے کرتا۔ (حاکم) بیہقی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہیں اور وہ ضعیف ہیں۔

۱۲۹۱- ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ابوطالب کی اولاد جب صبح کو اٹھتی تو عام دستور کے مطابق انکی انگلیوں میں میل ہوتا اور پر اگندہ بال ہوتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سقرے اٹھتے یوں معلوم ہوتا کہ جیسے آپ کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے ابوطالب کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو سویرے ناشتہ دیدیتے بچے بیٹھ جاتے اور بچوں کی عادت کی طرح چھینا چھپٹی شروع کر دیتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھینچے رکھتے اور دوسرے بچوں کے ساتھ اس چھینا چھپٹی میں شریک نہ ہوتے جب ابوطالب نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو پھر آپ کو علیحدہ ناشتہ دینے لگے تاکہ آپ بیٹ بھر کر کھا سکیں۔

۱۲۹۱- حافظ ابن کثیر نے اپنی مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے نسب شریف کا تذکرہ کیا ہے اور تاریخ و احادیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ آپ عرب میں سب کے نزدیک سلم شریف النسب جیسا کہ ہر قلم کی حدیث میں ابوسفیان کی شہادت پہلے مذکور ہے اس کے بعد آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ پر بحث کی ہے پھر آپ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ کی پیشانی پر آپ کا نور چمکنا اور حضرت آمنہ کے حاملہ ہونے کے بعد اس نور کا محسوس نہونا اور اس سلسلہ میں عرب کی عورتوں کے اشتیاق کے سبب واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں اس کے بعد جس شب میں آپکی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس کے عجائبات کا مفصل تذکرہ لکھا ہے اور اس کے بعد ان کی کسری کے کنگروں کا گرنا اور آنشکدہ فارس کی آگ گل ہو جانے وغیرہ پر بھی مستقل ایک باب بنا دیا ہے اور اسی طرح آپ کی حمد طفولیت اور شباب کے ایک ایک واقعہ کو علیحدہ علیحدہ لکھا ہے آپ کی بعثت کا ذکر شروع کیا ہے اور اس سلسلہ میں تورات و انجیل کی بشارات اور طہارہ و نبوت و نصاریٰ کی بشارات اور شہادتیں بھی پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں حتیٰ کہ سیف بن ذی یزن کی بشارت پر ایک مستقل فصل قائم کی ہے۔ اور آخر میں جنات کے مختلف آوازوں کا ہنوں کی نبروں اور بتوں سے آپ کے ظہور کی جو شہادتیں سنیں گئیں انکو بھی ایک مستقل باب میں ذکر فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں احادیث و تاریخ کے علاوہ شعراء عرب کے اشعار کا بھی ایک اچھا خاصہ حصہ نقل فرمایا ہے جسکا مطالعہ سے (ابن کثیر)

نَبَاتٌ مِنْ حُلْمَةِ الشَّرَائِبِ نَبَاتٌ عَزِيزٌ رَبَّنَا صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر حلیہ شریفہ جسکو پڑھ کر آپ کی نبوت اور پیغمبری کی شان کی بزرگی کا کچھ اندازہ ہوتا ہے

شامل نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ہے کہ آج یہ عام دستور ہے کہ ہر کتاب کے شروع میں اس کے مولف کا فوٹو بھی لگایا پڑھے اور ایک نوری خطا جاتا ہے جسکی بڑی غرض غایت یہ ہوتی ہے کہ علم قیافہ کی رو سے یہ اندازہ لگایا جاسکے کہ

اس کتاب کا مولف کس خلوص نیت، کس علو ہمت، کس علم و فراست اور کین اخلاق و ملکات کا مالک ہے تاکہ اس کے کلام کے مطالعہ سے قبل اس کے طالع النور کا مطالعہ کر لینا کتاب کے دیباچہ کا کام دے گزشتہ

اوراق میں آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل اور آپ کی پاکیزہ و بلند تعلیمات اور آپ کی مجید العقول تربیت کا کچھ نقشہ ملاحظہ فرما چکے ہیں اب آپ کا مختصر حلیہ شریفہ بھی ملاحظہ کر لیجئے تاکہ آپ کے کمالات علمیہ کو

دیکھ کر آپ کے مقدس حلیہ کی کچھ تصویر آپ کے سامنے آسکے اور آپ کی مبارک صورت کو پڑھ کر آپ کے علمی کمالات کا کچھ اندازہ کیا جاسکے۔ ہر چند کہ حسن لامحدود و الفاظ و حروف سے کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے تاہم

اس بلے میں آپ کے مقدس صحابہ آپ کے حلیہ شریفہ کے متعلق جو کچھ بیان میں لاسکتے تھے وہ لے آئے ہیں یہ انکا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس غائب امت کے لئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے

محروم تھی کم از کم یہی سامان تسلی چھوڑ دیا ہے۔ ع

بلا بول دے اگر ایں ہم نبودے

لہذا اب آپ اسی کو پورے ذوق و شوق اور پورے ایمان و ایقان کے ساتھ پڑھیں اور بار بار پڑھیں شاید کہ اسی راستہ سے آپ کے قلب میں حسن نبوت کا عشق سما جائے اور اس طرح پروردگار کے حسن حقیقی کا کوئی

جلوہ نصیب ہوگی راہ کھل جائے

دادیم ترا ز گنج مقصود نشان! گرما ز سیدیم تو شاید برسی!

بقیہ ص ۱۱) معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں تو اسوقت عالم میں انقلاب کا عالم کیا ہوتا ہے ایک

سجائی کے نشانات اٹھتے پہلے اور انکے ساتھ کس درجہ کثرت اور صفائی کے ساتھ عالم کے ذر ذر اسے گوشہ گوشہ سے ہوبہ ہوتا ہے پھر جب نبی امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو کس طرح یہ سارے نشانات آسمان و زمین پر چمک

سے تھے کتب سماویہ اور اہل کتاب کے علماء ہی نہیں بلکہ جن وانس کا سارا عالم کس طرح آپ کے لئے چشم پر ہوتے تھے اور

اس سے گذر کر عالم جہادات بھی آپ کی آمد آمد کی خبریں دیر کا تھا لیکن اس مادی دنیا میں کون ہے جو ان حقائق کی دنیا کا اقرار

کرنے اپنی مادی دنیا کو غیش و ثناء برداشت کر کے اس لئے ہزار جیاد کر کے اسکے انکار کے درپے ہے۔

یہاں بڑی اہمیت کے ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ صحابہ کرام نے شامل نبویہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقل کرنے میں ذرا سی رنگ آمیزی سے بھی کام نہیں لیا ہے یہی وجہ ہے کہ احادیث میں یہ باب آپ کو سب سے مختصر بلکہ اور نہ سب کی لغت کی وسعت پھر محبت کا میدان صرف محبت کا نہیں بلکہ ایمان کا بھی نہ معلوم یہاں ایک ایک صحابی کتنے دفتر کے دفتر کھول کر رکھ دیا مگر نبوت کے یہ تربیت یافتہ جب اپنی عام بات چیت میں بھی مبالغہ آمیزی اور شاعرانہ خیال بندیوں کو چھوڑ چکے ہوں تو حسن نبوت کے بیان کرنے میں بے علاوہ ان تعبیرات سے کیا کام لیتے اسلئے آپ اب ان احادیث کو اس جزم و یقین کے ساتھ پڑھئے کہ راوی نے جو بھی کہا ہے وہ کسی مبالغہ کے بغیر حرف بہ حرف وہی کہا ہے جو اسکی آنکھوں نے دیکھا۔ حسرت ہے کہ اس اہم باب کو پڑھنے والے عام طور پر پھر اب کی کتاب کی طرح عبارت کا حل کر کے آگے چل دیتے ہیں اور یہ غور نہیں کرتے کہ صرف شامل ہی کے آئینہ میں حسن نبوت کا تصور قائم کیا جاسکتا ہے۔

۱۲۹۲۔ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمَطَ مُقَدَّمُ لَابِئِهِ وَكَلْبَتُهُ وَكَانَ إِذَا أَذْهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ وَكَانَ كَثِيرُ شَعْرِ اللَّعِيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُسْتَدِيرًا وَرَأَيْتُ الْخَائِمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْخَمَامَةِ يُشْبِهُ جَسَدًا. رواه مسلم.

۱۲۹۳۔ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ وَلَا لَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلَا بِالْأَدِيمِ وَلَا لَيْسَ بِالْمَجْعَدِ الْقَطِيطِ وَلَا بِالسَّبِطِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَى

۱۲۹۲۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اگلے حصہ کے بالوں میں ڈارھی میں کچھ سفیدی آگئی تھی مگر وہ اتنی قلیل تھی کہ جب تیل لگاتے تو تیل کی چمک کی وجہ سے وہ سفیدی ظاہر نہ ہوتی اور جب سر میں تیل نہ ہوتا تو چمکتی آپ کی ریش مبارک گنجان تھی۔ ایک شخص نے پوچھا کیا آپ کا رونے والوں تلوار کی طرح روشن تھا؟ تو دوسروں نے کہا نہیں بلکہ آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکدار اور گولائی لئے ہوئے تھا۔ تلوار ایسی ہوتی ہے، میں نے مہر نبوت کو دیکھا ہے وہ چینی بڑی کے پاس تھی جیسے کیوٹر کا تانڈا اور اسکا رنگ وہی تھا جو آپ کے جسم مبارک کا رنگ تھا۔ (مسلم)

۱۲۹۳۔ انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت دراز قامت تھے اور نہ پست قد اور نہ بالکل چوڑے کی طرح سفید اور نہ گندم گوں (بلکہ سرخی مائل گورے)، آپ کے بال کچھ خمیدہ نہ بہت زیادہ گھونگر والے اور نہ بالکل سیدھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چالیس سال کی عمر میں منصب نبوت سے نوازا اس کے بعد دس سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے پھر دس سال مدینہ طیبہ میں اس طرح جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی

سراسر اربعین سنہ فاقام بمكة عشر سنين و بالمدینة عشر سنين و توفاه
الله على رأس ستين سنة و ليس في رأسه و لحيته عشرون شعرة بيضاء
(وفی روایة) یصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان زبعتاً من القوم لیس
بالطویل ولا بالقصیر اثره اللون وقال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم إلى الصواب اذنیه وعاتقه متفق علیہ و فی روایة البخاری قال کان ضم
الرأس و القدمین لهما اربعه ولا قبله مثله و کان بسط الکفین و فی آخر
له قال کان شثن القدمین و الکفین۔

۱۲۹۴۔ عن ابی عیبة بن محمد بن عمار بن یاسر قال قلت للربیع بنت معوذ
بن عفراء صیحتی لئن سئل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت یا بنی لئن رأیت
رأیت الشمس طالعة رواه الدارمی۔

۱۲۹۵۔ وعن جابر بن سمرة قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ
اضحی ان فجعلت النظر إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلى القمر وعلی حلة
حمراء فاذا هو احسن عندی من القمر واه الترمذی و الدارمی۔

عمر مبارک ساٹھ برس کی تھی (راوی نے کسر شمار نہیں کی ہے) اسوقت تک آپ کی ریش مبارک اور سر میں
بیس بال بھی سفید ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں اسطرح ہے کہ وہ آپ کا حلیہ مبارک یوں بیان فرماتے تھے کہ
آپ میانہ قد تھے نہ بہت لالچے نہ ٹھنگے آپ کا رنگ روشن اور چمکدار تھا اور آپ کے بالوں کے متعلق یہ
بیان کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ نصف کانوں تک بھی ہوتے تھے بخاری کی ایک روایت میں ہے
بھی ہے کہ آپ کا سر مبارک بڑا تھا اور بڑی کسی قدر بڑے تھے میں نے آپ جیسا حسین و خوبصورت نہ آپ سے
پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد اور آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پیر اور ہتھیلیاں پر گوشت اور گداز تھیں۔

۱۲۹۴۔ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوذ سے عرض کی آپ ہم سے کچھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیں انہوں نے فرمایا عزیز من! اگر تم آپ کو دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ آفتاب نکل آیا ہو وہ
۱۲۹۵۔ جابر بن سمرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار چاندنی
رات میں دیکھا تو میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کبھی چاند کو دیکھنے لگا اسوقت آپ سر حلة
پہنے ہوئے تھے مجھے تو آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتے تھے۔ (ترمذی شریف۔ دارمی)

۱۲۹۶۔ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَعَاءِ بَعِيدٍ مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ بَلَغَ شُحْمَةً إِذْ نَبَّهَ سَأَلَتْهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرًا لَهَا شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًا أَوْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرًا لَا يُضْرِبُ مَتَكِبِيهِ بَعِيدًا مَا بَيْنَ الْمُنْكَبَيْنِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ۔

۱۲۹۷۔ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيعَ الْغَمِّ أَشْكَلَ الْعَيْنِ مِنْهُوشِ الْعَقْبَيْنِ قِيلَ لِسِمَاكِ مَا ضَلِيعُ الْغَمِّ قَالَ عَظِيمُ الْغَمِّ قِيلَ مَا أَشْكَلُ الْعَيْنِ قَالَ طَوِيلٌ شَقِي الْعَيْنِ قِيلَ مَا مِنْهُوشِ الْعَقْبَيْنِ قَالَ قَلِيلٌ لِحْمِ الْعَقْبِ۔

۱۲۹۸۔ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَيْضًا مَلِيحًا مُقَصَّدًا

رواه مسلم۔

۱۲۹۹۔ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سِئِلَ أَنَسٌ عَنْ خِصَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا لَمْ يَبْلُغْ مَلْحُضِبٌ كَوَسِئَتْ أَنْ أَعَدَّ شَمْطَاتَهُ فِي لِحْيَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعَدَّ شَمْطَاتِ كُنْتُ فِي دَاسِهِ فَعَدْتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ

۱۲۹۶۔ برابر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں قد تھے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ذرا فاصلہ تھا آپ کے بال تھے جو کبھی کانوں کی لوتک ہوتے تھے میں نے ایک مرتبہ آپ کو سرخ لباس میں دیکھا تو آپ سے بڑھکر میں نے کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا متفق علیہ مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ میں نے سرخ لباس میں کسی گیسو والے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھکر خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے بال کبھی شانوں تک بھی آجاتے تھے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا آپ نہ بہت دراز قامت نہ زیادہ پست قد تھے۔

۱۲۹۷۔ جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دہن والے تھے آپ کی آنکھیں لمبی لمبی ایڑیاں باریک تھیں۔ سماک راوی سے سوال کیا گیا کہ ضلیع الغم کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا کہ منہ کا دانہ بڑا ہونا پھر لسنے پوچھا گیا کہ اشکل العین کے معنی کیا ہیں انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا خانہ لمبا ہونا پھر پوچھا گیا کہ منہوش العین کے معنی کیا ہیں انہوں نے کہا کہ ایڑیوں کا پر گوشت نہ ہونا۔ مسلم

۱۲۹۸۔ ابو الطفیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گورے رنگ اور میلان

قد کے تھے۔ (مسلم)

۱۲۹۹۔ ثابت روایت کرتے ہیں کہ انس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے متعلق دریافت

فِي عُنُقَتِهِ وَفِي الصُّدَائِنِ وَفِي الرَّاسِ نَبْذٌ -

۱۳۰۰۔ عن ابى هريرة قال ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إن ألقوها فسناً وإن ألقوا غير مكثر - (رواه الترمذی)

۱۳۰۱۔ عن جابر بن سمره قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسماً وكنت إذا نظرت إليها قلت أكل العينين وليس بالكحل - (رواه الترمذی)

۱۳۰۲۔ عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلم الشيتين إذا تكلم رأى كالنور يخرج من بين ثناياه - (رواه الدارمی)

۱۳۰۳۔ عن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استنابا وجهه حتى كان وجهه قطعاً فمروا كنا نعرف ذلك متفق عليه -

ایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بال اتنے سفید ہی کہاں تھے کہ ان کے خضاب لگانے کی نوبت آتی آپکی ریش مبارک میں کل اتنے بال سفید تھے کہ اگر میں انکو شمار کر نیکارا دہ کرتا تو شمار کر لیتا: مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف چند بال آپ کے ریش بچے کے سفید ہوئے تھے اور کچھ کفپیوں میں اور کچھ آپ کے سر میں۔

۱۳۰۰۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلعم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا یوں معلوم ہوتا تھا گویا کہ اس میں آفتاب چمک رہا ہے اور آپ سے زیادہ تیز رفتار بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا جب آپ چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا زمین آپ کے لئے لپٹی جا رہی ہے آپ اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے اور ہم مشکل سے آپ کے ساتھ چل سکتے تھے۔ (ترمذی)

۱۳۰۱۔ جابر بن سمرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پر گوشت نہ تھیں بلکی ہلکی سی ہوتی تھیں اور آپ کھل کھلا کر نہ بنتے صرف مسکراتے تھے جب میں آپ پر نظر کرتا تو اپنے دل میں کہتا کہ آپ سرم لگائے ہوئے ہیں مگر آپ سرم لگائے ہوئے نہوتے تھے۔ (قدرتی سرگیں چشم تھے) ترمذی شریف

۱۳۰۲۔ ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان کشادگی تھی جب آپ گفتگو فرماتے تو یوں معلوم ہوتا کہ آپکے دانتوں کے درمیان سے نور پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ (روایت)

۱۳۰۳۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ نور ایسا چمکنے لگتا جیسا چودھویں رات کے چاند کا نکرا ہے اور اسی سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے۔

(متفق علیہ)

وَأَمَدَقُ النَّاسِ لِحَبَّةٍ وَالْيَخْمُ عَدِيكَةٌ وَالْمُهْمُ عَشِيرَةٌ مِنْ سَرَاةٍ بِدِيحَةَ هَابَةَ وَمَنْ
خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعِيَتْهُ لَمَّا سَأَلَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَ لِأَمِثْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رواه الترمذی -

۱۳۰۶. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالَيَ حِنْدَبْنَ ابْنَ أَبِي هَالَةَ وَكَانَ وَصَافًا عَتَّ
حِلْيَةً سَأَلَ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَشْتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ
بِهِ فَقَالَ كَانَ سَأَلَ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَفْتَحًا يَتَلَاغَا تَلَاؤُ الْقَمَلِيَّةِ
الْبَدْرِ أَطْوَلَ مِنَ الْمَرْبُوجِ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمَشْدَبِ عَظِيمِ الْهَامَةِ رَجُلِ الشَّعْرَانِ الْفَرَّتْ
عَفِيقَةً فَرَقَ دَاكِلًا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرَةً شَحْمَةً أَذْنِيهِ إِذَا هُوَ وَفَرَسٌ - أَسْرَهُرًا لَلْوَنِ - وَاسِعَ
الْبَيْبِ - أَسْرَجَ الْحَوَاجِبِ سَوَائِجٍ مِنْ عَيْدِ قَسْرٍ بَيْنَهَا عِرْقٌ يُدِيرُ أَلْفَ نَضْبٍ - الْخَلْقُ الْعَرَبِ
لَهُ نُورٌ يَغْلُوهُ بِحَسْبِهِ مَنْ لَمَرَّتْ أَمَلُهُ أَشْمَكَتِ الْعَيْتِ - سَخَلُ الْمَخْدَيْنِ - ضَلِيعَ الْفَمِ -

تھی اور تم بھی آپ خاتم النبیین یعنی یہ اس کی علامت تھی کہ آپ سب نبیوں کے آخر میں تھی آپ سب سے زیادہ سخی
دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھر والے (تم
مخبر من آپ دل زبان طبیعت خاندان اور مذاذاتی اور نبی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے) آپ کو کیا ایک جو شخص دیکھتا ہو تو جانتا
تھا یعنی آپ کا وقار وہ میں دیکھنے والا وہب کی وجہ سے ہیبت میں آجاتا تھا) البتہ جو شخص پہچان کر
آپ کے ساتھ رہنے لگتا وہ دل و جان سے آپ کا فریضہ ہو جاتا تھا آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنا اور صرف
یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) جیسا باجماں و باکمال حضور سے پہلے دیکھا نہ بعد میں
دیکھا۔ (ترمذی)

۱۳۰۶. حضرت امام حسنؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی ہالہ سے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
حلیہ مبارک دریافت کیا اور وہ آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنا بڑا اشغف رکھتے تھے میں نے چاہا کہ وہ آپ کے اوصاف
جلیلہ کا میرے سامنے بھی کچھ ذکر فرمائیں تاکہ میں ان کو اپنے اندر پیدا کر سکیں کوشش کروں حضرت امام حسنؑ
آپ کے وصال کے وقت بہت کم سن تھے اس لئے اس وقت تک ان امور پر غور کرنا ان کو موقعہ نہ مل سکا
تھا چنانچہ انکی فرمائش پر انہوں نے آپ کا حلیہ اس طرح بیان فرمایا کہ آپ خود بڑے بھاری بھر کم سنے اور لوگوں کی
نظروں میں بھی بزرگ و برتر تھے، آپ کا رونے اور اس طرح چمکتا تھا جیسے چودھویں رات کا چاند پوسے
سیانہ قد والے سے ذرا دراز قامت اور بالکل لمبے بے ڈول سے پست قامت۔ سر مبارک بڑا بال اتنے
خمیدہ جیسے گھونگر والے بالوں میں کنگھی کی ہو۔ اگر سہولت سے مانگ نکل آتی تو نکال لیتے ورنہ زیادہ تکلف

مُفْلَجِ الْأَسْنَانِ. دَقِيقِ الْمَسْرُوبَةِ كَأَنَّ عُنْفَتَهُ جِدُّ دُصِيَّةٍ فِي سَفَاةِ الْفِضَّةِ مُعْتَدِلِ الْخَلْقِ
 بَادِنٌ مَتَامِيكٌ. سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْرِ. بَعِيدُ مَا بَيْنَ مَتَكِبَيْنِ. ضَمَمُ الْكَسَادِ بَسِ
 الْوَسْرِ الْمُنْتَجِرِ. مَوْسُولُ مَا بَيْنَ اللَّبْتِ وَالشَّرَاةِ لِشَعْرِ حَجْرِي كَالْحَطِ. عَامِلُ الثَّنَائِيَيْنِ
 وَالْبَطْنِ مِمَّا سَوَى ذَلِكَ أَشْعُرُ الذِّمَامِ عَيْنِ وَالْمَتَكِبَيْنِ وَاعَالِي الصَّدْرِ طَوِيلُ التَّنْدَيْنِ
 رَحْبُ التَّرَاحِي. شَتْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ سَائِلُ الْأَطْرَافِ أَوْ قَالَ سَائِلُ الْأَطْرَافِ مُخْتَصِّمًا
 الْأَخْمَصِيَيْنِ. مَسِيحُ الْقَدَمَيْنِ يَنْبُو عَنْهُمَا الْمَاءُ. إِذَا مَرَّ زَالَ قَلْعًا يَخْطُو نَكْفِيًا وَيَمْشِي
 هَوْنًا. ذَرِيْعُ الْمَشِيَةِ إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ. وَإِذَا التَّقَّتْ التَّقَّتْ حَمِيْعًا
 خَافِضُ الطَّرْفِ نَظْرُهُ إِلَى الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ نَظْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظْرِهِ الْمَلَاحِظَةُ يَبْرُقُ
 أَصْحَابًا يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالشَّكْرِ. رواه الترمذی

ذہلتے۔ جب آپ کے گیسو ذرا دراز ہو جاتے تو کانوں کی نو سے ذرا نیچے آجاتے۔ رنگ بڑا رونق دار اور روشن
 پیشانی کشادہ۔ ابرو خمدار یا ایک اور گنجان اور دونوں ابرو جدا جدا درمیان میں ایک رگ جو غصہ میں ابھر
 جاتی۔ بند بینی اسپر چمکتا ہوا نور سرسری طور پر دیکھنے والا یوں سمجھے کہ شاید آپکی ناک ہی بلند ہے (حالانکہ وہ نور کی چمک
 ہوتی) ریش مبارک گنجان۔ سنے ہوئے رخسار لٹکے ہوئے پر گوشت نہیں، فراخ دھن۔ دندان مبارک کے درمیان
 ذرا ذرا سا فاصلہ۔ سینہ سے لیکر ناف تک بالوں کی ایک باریک سی دھاری۔ گردن موڑتی کی سی تراشی ہوئی
 اور چاندی کی طرح سفید اور چمکدار۔ نہایت معتدل پر گوشت جسم۔ گھٹے ہوئے سینہ اور شکم ہموار (یعنی پیٹ
 بڑا نہ تھا) دونوں مونڈھوں کے درمیان ذرا فاصلہ اور کشادگی۔ مضبوط جوڑو بند۔ کپڑوں سے باہر جسم کا حصہ گورا (تو
 ڈھکے ہوئے کا کیا کہنا) حلق اور ناف کے درمیان بالوں کی ایک لکیر اس کے علاوہ چھاتیاں اور پیٹ بالوں کی
 خالی البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلاسیاں دراز ہتھیلیاں فراخ
 دونوں ہاتھ اور پیر پر گوشت اور گداز اور اٹھکیاں درازی مائل پیروں کے تلوے ذرا گہرے۔ قدم ایسے چکے
 کہ پانی اسپر نہ ٹھہر سکے جب قدم اٹھاتے تو زمین سے اٹھا کر (یعنی گھسیٹ کر نہ چلتے) اور آگے کوچک کر جینین
 پر قدم رکھتے تو آہستہ (متکبرانہ نہیں) تیز رفتار یوں معلوم ہوتا گویا پستی میں اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف متوجہ
 ہوتے تو پورے جسم کے ساتھ (متکبروں کی طرح نہیں) نظر نیچے بہ نسبت آسمان کے آپکی نظر اکثر زمین
 کی طرف رہتی ہاں اگر وحی کا انتظار ہوتا تو آسمان کی طرف دیکھتے) اکثر گوشہ چشم سے دیکھتے (جیسا کہ وجہ
 سے) چلتے میں اپنے صحابہ کو آگے رکھتے اور جس شخص سے بھی ملتے پہلے اس کو خود سلام کرتے (سبحان اللہ کیا حسن
 سیرت اور کینا جمال صورت تھا) (ترمذی شریف)

۱۳۰۷۔ عَنِ الْحَسَنِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ خَالِئِكَاسٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ فَلَكَمَّهَا الْحُسَيْنُ زَمَانًا تَمَّصَدًا
فَوَجَدْتُمْ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَوَجَدْتُمْ قَدْ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْخَلِهِ وَعَنْ
مَخْرَجِهِ وَشَكَلِهِ فَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ الْحُسَيْنُ فَسَأَلْتُ إِلَى عَنِ دُخُولِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا أَدَّى إِلَى مَنْزِلٍ جَرَّدَ خَوْلَهُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَجُزْءٌ لِأَهْلِهِ وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ جَاءَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَيُرَدُّ ذَلِكَ بِالنَّخَاصَةِ عَلَى الْعَامَّةِ
وَلَا يَدْخُرُ عَنْهُمْ شَيْئًا وَكَانَ مِنْ سَيْرَتِي فِي جُزْءِ الْأُمَّةِ إِثَارًا أَهْلِ الْفَضْلِ بِأَذَاتِهِ وَقِيمِهِ
عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِي الدِّينِ فَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ فَيَسْأَلُ
بِهِمْ وَيَتَعَلَّمُ فِيمَا يُصَلِّحُهُمْ وَالْأُمَّةُ مِنْ مَسْئَلَتِهِمْ عَنْهُ وَإِخْبَارِهِمْ بِالَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ
وَيَقُولُ لِيَبْلُغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ وَابْلُغُونِي حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا فَإِنَّهُ
مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةً مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۱۳۰۷۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گذشتہ روایت فرما کر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تک اس حدیث کو
میں نے اپنے بھائی حسینؑ سے ذکر نہیں کیا پھر اس کے ذکر کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو مجھ سے
پہلے وہ حدیث پوچھ کر سن چکے تھے بلکہ جو میں نے پوچھا تھا وہ بھی میرے ماموں سے پوچھ چکے تھے اور اسکے علاوہ
اپنے والد ماجد سے آپ کے اندر تشریف لائے اور باہر آنے اور صحابہؓ کے درمیان آپ کے طور و طریق کا حال
بھی پوچھ چکے تھے حتیٰ کہ کوئی بات انہوں نے پھوڑی تھی (اب سنو) امام حسینؑ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لائیکے حالات دریافت کئے تو انہوں نے بیان کیا جس سے
اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اس وقت کے تین حصے کرتے ایک حصہ اپنے رب کیلئے ایک اپنے گھر والوں کی
لئے اور ایک اپنی راحت کے لئے پھر جو حصہ اپنے لئے رکھتے اسکو بھی خاص لوگوں کے ذریعے عام لوگوں
تک پہنچا دیتے اور ان سے کسی بات کا اخفاء نہ فرماتے تھے آپکی عادت مبارکہ اس جز میں جو آپ کی
امت کے لئے ہوتا یہ تھی کہ جو صاحب فضیلت لوگ ہوتے ان کو دوسروں پر ترجیح دیتے اور ان
کے درمیان بھی دینداری کا لحاظ مقدم رکھتے پس لوگوں میں کوئی شخص ایک ضرورت والا کوئی دو
ضرورت والا ہوتا اور کسی کی ضرورتیں اور زیادہ ہوتیں تو آپ انکی ضروریات پورا فرمانے میں مشغول
ہو جاتے اور انکو ایسی باتوں میں مشغول کر دیتے جو انکے بعد تمام امت کی اصلاح اور کارآمد کا
ہوں اس طرح یہ کہ وہ اپنی ضرورت کی باتیں آپ سے پوچھتے رہتے اور آپ انکو جو ان کے مناسب
ہوتا بتاتے جاتے اور یہ فرماتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مضامین کو ان لوگوں کو بھی پہنچا دے

وَلَا يَذْكُرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ يَدْخُلُونَ رُودًا أَوْ لَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا
عَنْ ذَوَاقٍ وَيَخْرُجُونَ أَدَلَّةً يَعْنِي عَلَى الْخَيْرِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ
فِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ بِلِسَانِهِ إِلَّا فِيمَا لِعَيْنِهِ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا
يُنْفِرُ بِهِمْ وَيَكْرِهُ كُلَّ قَوْمٍ وَيُؤَلِّفُهُمْ عَلَيْهِمْ وَيُحَذِّرُ النَّاسَ وَيُجْتَرِبُ مِنْهُمْ مَنْ
غَيْرِ أَنْ يَطْوِي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشَرًّا وَلَا خُلُقَةً وَيَتَفَقَّهُ أَصْحَابًا وَيَسْئَلُ النَّاسَ
عَمَّا فِي النَّاسِ وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّبُهُمْ وَيَقْبَلُ الْقَبِيحَ وَيُؤَهِّبُهُ - مُعْتَدِلُ الْأُمَمِ غَيْرُ
مُخْتَلِفٍ وَلَا يَغْفُلُ مَخَافَةً أَنْ يَغْفُلُوا وَيَمْلَأُوا لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عِتَادٌ لَا يَقْصُرُ عَنِ الْحَقِّ
وَلَا يَجَاوِزُهُ - الَّذِينَ يَلُونَهُ خِيَارُهُمْ أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعْمَهُمْ نَصِيحَتُهُ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ
مَنْزِلَةٌ أَحْسَنُهُمْ مَوَاسَلَةٌ وَمَوَاسِرَةٌ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ وَلَا يَجْلِسُ إِلَّا عِنْدَ ذِكْرٍ وَإِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ شِئِي

جو یہاں موجود نہیں نیز دیکھو یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص اپنی ضرورت کی خبر سمجھو نہیں دیکھتا تم اسکی خبر سمجھو
دیدیا کرو کیونکہ جو شخص کسی اہل ضرورت کی ضرورت کسی با اختیار شخص کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ قیامت
کے دن اس کے قدم ڈگمگانے سے محفوظ رکھیگا بس آپ کے پاس ان ہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور ان
باتوں کے علاوہ آپ کسی سے اور کوئی بات نہ سنتے تھے آپ کی محفل میں جب لوگ آتے تو سائل اور محتاج
کی حیثیت میں آتے اور جب واپس ہوتے تو دین کے ہادی بن کر واپس ہوتے اور جب اٹھتے تو ضرور کچھ نہ
کچھ کھاپی کر اٹھتے (اگر اسوقت آپ کے گھر کچھ ہوتا) اور یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے آپکے باہر تشریف لائیکے
حالات بھی پوچھے کہ آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سوا
مفید اور ضروری باتوں کے ہر قسم کی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتے کہ
انکو اور محبت پیدا اور نفرت نہ پیدا ہو بہر قبیلہ کے شریف شخص کی عزت کرتے اور اسکوان پر والی اور
افسر بناتے اور لوگوں کو بھی غیر ضروری باتوں سے بچنے کی ہدایت فرماتے اور خود بھی غیر ضروری اختلاط سے
بچتے لیکن اس طرح کہ آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی میں ذرا فرق نہ آسکے اور اپنے رفقا کا حال دیکھتے
کرتے رہتے اور لوگوں سے عام لوگوں کے حالات بھی پوچھتے اور اچھی بات کو اچھا کہتے اور اس کی تائید فرماتے
اور بری بات کو برا کہتے اور اسکی تردید فرماتے ہر معاملہ میں اعتدال ہوتا افراط و تفریط کچھ نہیں لوگوں سے
غافل نہ ہو جاتے اس خطرہ سے کہ کہیں وہ غافل نہ ہو جائیں یا اکتا جائیں۔ آپ کے یہاں ہر بات کا ایک انتظام
تھا حق بات میں نہ ذرا سی کوتاہی کرتے اور نہ ذرا اس سے آگے تجاوز فرماتے۔ جو لوگ آپ کے خاص ہم نشین

بِالْمَجْلِسِ وَيَأْمُرُ بِذَلِكَ يُعْطَى كُلَّ جَلَسَاءٍ بِتَضْيِيقٍ وَلَا بِحَسَبِ جَلِيسَةٍ أَنْ أَحَدًا الْكَبِيرِ عَلَيْهِ
 مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ صَابِرًا حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ وَمَنْ سَأَلَ حَتَّى
 لَمْ يَزِدْ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَشَعَ النَّاسَ بِسَطْوَةٍ وَخَلْفَةٍ وَمَنْ سَأَلَ
 حَاجَةً لَمْ يَزِدْ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ قَدْ وَشَعَ النَّاسَ بِسَطْوَةٍ وَخَلْفَةٍ فَصَارَ
 لَهُمْ أَبَادٌ صَادِرًا عِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءٌ فَجَلِيسَةُ مَجْلِسٍ عِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصَبْرٍ وَأَمَّا أَنْ تَرْفَعُ
 فِيهِ الْأَصْوَاتُ وَلَا تُؤْتَبَرُ فِيهِ الْحُرْمُ وَلَا تُنْشَأُ فَلْتَأْتِ مُتَعَادِلِينَ يَتَفَاضِلُونَ فِيهَا
 بِالتَّقْوَى مُتَوَاضِعِينَ يُوقِرُونَ فِيهِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهَا الصَّغِيرَ وَيُؤْتِرُونَ ذَا الْجَاهِ
 وَيَحْفَظُونَ الْغَرِيبَ -

(سواک الترمذی)

ہوتے وہ وہی ہوتے جو ان میں بہتر سمجھے جاتے کہ آپ کے نزدیک افضل وہ ہوتا جو سب میں زیادہ مسلمانوں کا
 خیر خواہ ہوتا اور سب سے بڑا مرتبہ والا وہ ہوتا جو سب میں بڑھکر لوگوں کا خیر خواہ اور ان کا مددگار ہوتا وہ کہتے ہیں
 اس کے بعد میں نے آپ کی محفل کا حال پوچھا تو میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نشست و برخاست سب خدا تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی جب آپ خود کسی مجلس میں تشریف
 لیجاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے اور آگے جانے کی سعی نہ کرتے، اور اسی بات کا دوسرا نمونہ
 بھی حکم دیتے۔ اہل مجلس میں ہر شخص کی طرف التفات فرماتے تھے کہ مجلس میں ہر شخص کو یہ خیال ہوتا
 تھا کہ آپ کے نزدیک اس سے بڑھکر اور کوئی شخص قابل التفات نہیں ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا
 یا کسی معاملہ میں بات چیت شروع کر دیتا تو آپ کو روکے رکھتا یہاں تک وہی خود واپس ہوتا اور
 جو شخص بھی آپ سے کچھ مانگتا آپ اسکو واپس نہیں کرتے مگر یا تو اسکی حاجت پوری فرما کر ورنہ کوئی
 مناسب بات فرمادیتے۔ آپکی خندہ پیشانی اور آپ کے اخلاق اس طرح عام تھے کہ آپ ان کے والد
 کی جگہ تھے اور حق کے معاملہ میں تمام لوگ آپ کے نزدیک بالکل برابر اور ایک حیثیت رکھتے تھے
 آپ کی مجلس علم کی مجلس تھی شرم و صبر کی مجلس تھی اسمیں کسی کی آواز اونچی نہ ہوتی اور کسی آبروریزی
 نہ کی جاتی اور اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی۔ آپس میں سب برابر شمار
 ہوتے۔ ایک دوسرے پر فضیلت کا معیار تھا تو صرف تقویٰ تھا وہ سب باہم ایک دوسرے
 کے ساتھ تواضع سے پیش آتے۔ بڑے کی تعظیم کرتے اور چھوٹے سے محبت کرتے اور حاجت والوں
 کو آگے کر دیتے اور مسافر شخص کی پوری نگرانی کرتے۔ (ترمذی شریف)

۱۳۰۸۔ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ سَأَلْتُ أَبِي عَنِ سِيَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُوسَاتِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَشَرَ سَهْلَ الْخُلُقِ لَيْتَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِغَطِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَغَابٍ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عِتَابٍ وَلَا مَسَاحٍ يَتَغَافَلُ عَنَّا لَا يَشْتَنِي وَلَا يَوْمِسُ مِنَّا وَلَا يُجِيبُ فِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثِ الْمَرَاةِ وَالْأَكْبَلِ وَمَا لَا يُعْنِيهِ وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ

۱۳۰۸۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام حسین نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے تھے کسی بات میں آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو سہولت سے موافق ہو جاتے تھے نہ آپ بد خوئے تھے نہ سخت گو اور نہ سخت دل نہ آپ چلا کر بولتے تھے نہ بد کلامی فرماتے تھے نہ عجیب گیر تھے ناپسند بات سے اعراض فرماتے، دوسرے کی کوئی خواہش آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور صاف جواب بھی نہ دیتے تھے۔ آپ نے تین باتوں سے اپنے آپ کو میرا فرما رکھا تھا جھگڑے سے اور تکبر سے اور بیگاریاں سے اور تین باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا نہ کسی کی مذمت فرماتے نہ کسی کو عیب لگاتے نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے آپ صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر ہوتا جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے صحابہ اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے آپ سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے ہر شخص کی بات (توجہ سے سنتے میں) ایسی ہوتی جیسے پہلے شخص کی گفتگو یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہ سنی جاتی تھی) جس

۱۳۰۸۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم کی ان دو حدیثوں میں حیات انسانی کے کئے اہم اسباق آپ کو عملاً سکھانے گئے ہیں اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات صرف علمی اور درسی رنگ میں نہیں ہوتیں بلکہ عملی طور پر بھی ہوتی ہیں اسی لئے شروع میں پہلے تہنید کی جاتی کہ سائل کی حدیثوں کو صرف سرسری طور پر پڑھنا نہیں چاہئے بلکہ اسکو تکمیل انسانیت کا ایک اہم جز سمجھ کر پڑھنا چاہئے اسوس ہر کہ اسوقت اسکی تفصیل کے لئے وقت میں گفتگو نہیں ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا آدَمَ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ هـ
يَا رَحْمَةَ اللَّهِ اتِي خَائِفٌ وَجَل
وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ إِلَّا خَائِفٌ
يَا نِعْمَةَ اللَّهِ اتِي مُغْلِسٌ عَائِي
سُورِي مَجْبَتِكِ الْعَظْمَى وَاجْمَانِي

ثَلَاثٌ كَانَ لَا يَدُومُ أَحَدًا وَلَا يُعِيْبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَاتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِي مَآرِحِهَا تَوَابَهُ
وَإِذَا تَكَلَّمَ اطَّرَقَ جُلْسَانُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤْسِهِمُ الطَّيْرُ فَإِذَا اسْتَكْتَتَ تَكَلَّمُوا وَإِلَّا تَنَادَعُوا
عِنْدَ الْحَدِيثِ وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَ الْأَصْوَالِ حَتَّى يَفْرُغَ حَدِيثَهُمْ عِنْدَ الْحَدِيثِ
أَوْ لَهُمْ يَفْعَلُ مِمَّا يَضَعُكَونَ مِنْهُ وَيَتَجَبَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ وَيَضِيرُ لِلضَّرِيبِ عَلَى الْحَقْوَةِ
فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَضْعَابُهُ يَسْتَجْلِبُونَ نَهْمَهُ وَيَقُولُ إِذَا سَأَلْتَهُمْ طَالِبُ
حَاجَتِهِ يَطْلِبُهَا فَارْفِدْهُ وَلَا يَقْبَلُ الشَّأْنَ إِلَّا مِنْ مَكَافِي وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ
حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِخَيْرٍ أَوْ قِيَامٍ - دَوَاةُ التَّرْمِذِيِّ

بات سے سب سنتے آپ بھی بسم فرماتے اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ بھی تعجب میں شریک ہوتے
یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بے تیزی کے ہر سوال پر صبر فرماتے
اسی لئے بعض صحابہ آپکی مجلس اقدس تک مسافروں کو لے کر آیا کرتے تھے تاکہ انکے جا بیجا ہر قسم کے سوالات
سے خود بھی منتفع ہوں اور وہ امور جو ادب کی وجہ سے یہ حضرات خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جاویں،
آپ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی طالب حاجت کو دیکھو تو اسکی امداد کیا کرو (اگر آپکی کوئی تعریف
کرتا تو آپ اسکو گوارا نہ فرماتے) البتہ بطور شکر یہ اور ادار احسان کے ذیل میں کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ
اس پر سکوت فرماتے کسی کی گفتگو کو قطع نہ فرماتے البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے
یا کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ خود روک جائے۔

فَلَنْ إِمَانِي مِنْ شَأْنِ الْحَيَاةِ وَمَنْ شَرَّ الْمَنَاتِ وَمَنْ أَحْرَقَ جُثْمَانِي

نَحِيَةَ الصِّدْقِ الْمَوْلَى وَسَاحَتَهُ مَا غَنَتِ الْوَرَقُ فِي أَوْرَاقِ غَصَانِي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ سُرًّا وَوَلِمَاجِزًا وَلِحَقِّهَا

أَدَاءً وَأَعْطِنَا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَنَا وَاجْرَهُ

عَنَّا يَا هُوَ أَهْلًا وَاجْزُهُ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِنَبِيِّنَا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولِهِ

عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ

وَالصَّالِحِينَ يَا أَسْحَطَ الرَّحْمَنِ

أَمِينَ

تَمَّتْ

حَزْرَةَ حَكِيمٍ مُحَمَّدًا نَشَارًا مُحَمَّدًا مَشْدُودًا شَيْخًا كَوْنِي أَحْمَدُ

غلامانِ اسلام

مؤلفہ

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے

ایک عام مسلمان صرف چند ایسی ہستیوں سے واقف ہے جو غلام تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد عظمت و اقتدار کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وہ عام مسلمان ایسی ۷۹ مقتدر ہستیوں سے متعارف ہو جاتا ہے جنکو غلام یا آزاد کردہ غلام ہونے کے باوجود اسلامی سوسائٹی میں ایک بلند مقام حاصل ہوا اور ان کے علمی، مذہبی، تاریخی اور اصلاحی کارنامے نقش دوام بن کر سینہٴ عالم پر ثبت ہو گئے۔ مولانا سعید احمد صاحب نے کتنی جانفشانی اور تحقیق کے بعد ان ۷۹ غلامانِ اسلام کے روح پرور واقعاتِ زندگی کو جمع کیا ہے اس کا اندازہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بیش بہا کتاب اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اسکو پڑھنے کے بعد اسلامی اخوت و مساوات کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور دورِ حاضرہ کے وہ تمام ”ازم“ جو مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں ہیچ نظر آتے ہیں۔

یہ بے نظیر کتاب ایک مینارہٴ نور ہے جسکی شعاعیں دلوں کے اندھیرے کو

دور کر کے ایمان کی شمع کو روشن کر دیتی ہیں۔ (آفسٹ طباعت قیمت بجلد ۱۰ روپے)

ناشر: سعید احمد اکبر ایم۔ اے۔ ادب منزل کراچی
پاکستان چوک، کراچی

