

النور والظلمات

في ضوء الكتاب والسنة

تأليف فضيلة الشيخ / د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني حفظه الله تعالى

نور وظلمات

كتاب وسنت کے آئینہ میں

اردو ترجمہ بقلم:

ابو عبد اللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی مدنی

مترجم سے رابطہ کے لئے:

Mobile: +91-9773026335 • Tel.: +91-22-25355252

E-Mail: inayatullahmadani@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سعيد بن وهف القحطاني إلى الأخ الشيخ عنايت الله بن
حفيظ الله سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فأرجو إرسال كل كتاب تترجمونه من كتبي
إلى موقع دار الإسلام بعد مراجعته، حتى ينشر في هذا
الموقع المبارك، والله أسأل أن يجعل ذلك في موازين
حسناتكم وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد
فإن الشيخ عنايت الله بن حفيظ الله هندي الجنسية معروف
لدي منذ دهر طويل بسلامته المنهج والمعتقد، وقد
كان والمختار في مكتب الحاليات والدعوة والإرشاد
بمدينة عنيزة بالملكة العربية السعودية، ثم انتقل
للدراية في الجامعة الإسلامية كلية الحديث الشريف وتخرج
بتقدير ممتاز، ولعرفتي بسلامته منحه أدلت له بشرية
أبى كتاب من كتبي يرغب في ترجمته، وقد ترجم لي إلى
الآن خمسة عشر كتاباً راجعنا منها أكتابه مؤجدها مشرفة
ترجمة سليمة على منهج أهل السنة والجماعة.
وأوصي من يرى تركيبي هذه أن يجعل الشيخ عنايت الله محل الثقة
في شأنه، وسواء كان ذلك في الترجمة أو غيرها من الأعمال،
صديقه، وسلامته معتقده، هكذا أحسبه والله
وأصحابه أجمعين.
قاله وكتبه
الفقيه إلى الله تعالى

د. سعيد بن وهف القحطاني
١٤٣١/٥/١١

أخوك ومحبك في الله
١٤٣١/٥/١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن الشيخ عنايت الله بن حفيظ الله هندي الجنسية معروف لدي منذ دهر طويل بسلامته المنهج والمعتقد، وقد كان
داعية (رسمي) في مكتب الحاليات والدعوة والإرشاد بمدينة عنيزة بالملكة العربية السعودية، ثم انتقل للدراية في الجامعة الإسلامية
كلية الحديث الشريف وتخرج بتقدير ممتاز، ولعرفتي بسلامته منحه أدلت له بترجمة أي كتاب من كتبي يرغب في ترجمته، وقد
ترجم لي إلى الآن خمسة عشر كتاباً، راجعنا منها أربعة عشر كتاباً فوجدناها مترجمة ترجمة سليمة على منهج أهل السنة
والجماعة.

وأوصي من يرى تركيبي هذه أن يجعل الشيخ عنايت الله محل الثقة فإنه كذلك، سواء كان ذلك في الترجمة أو غيرها من
الأعمال، لأمانته، وصداقه، وسلامته معتقده، هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه أجمعين.

قاله وكتبه الفقير إلى الله تعالى
د. سعيد بن وهف القحطاني
١٤٣١/٥/١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سعيد بن علي بن وهف القحطاني إلى الأخ الشيخ عنايت الله بن حفيظ الله سلمه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:

فأرجو إرسال كل كتاب تترجمونه من كتبي إلى موقع دار الإسلام بعد مراجعته، حتى ينشر في هذا الموقع المبارك، والله
أسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوك ومحبك في الله
د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
١٤٣١/٥/١١

عرض مترجم

قرآن کریم اور سنت نبویہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حق اور خیر کے اعمال کو نور ”روشنی“ اور اس کے بالمقابل باطل اور شر کے کاموں کو ظلمات ”تاریکیوں“ سے تعبیر کیا ہے، اور ان معنوی نور و ظلمات کو حسی اور عینی روشنی اور تاریکیوں سے تشبیہ دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حق کو بینائی، دھوپ اور زندگی کے نام سے موسوم کیا ہے اور باطل کو اندھے پن، سایہ (تاریکی) اور موت کے نام سے موسوم کیا ہے نیز اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ دونوں بالمقابل چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا دونوں میں اتحاد اور مساوات ناممکن ہے، ارشاد باری ہے:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَ، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورَ،
وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورَ، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ

اللہ یسمع من یشاء وما أنت بمسمعٍ من فی القبور ﴿۱﴾۔
 اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ اور نہ تاریکی اور روشنی۔ اور نہ
 چھاؤں اور نہ دھوپ۔ اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ
 جس کو چاہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں
 میں ہیں۔

اس بات کو اللہ عزوجل نے مختلف جگہوں پر مختلف پیرائے میں بیان فرمایا
 ہے، چنانچہ سورہ زمر میں علم و جہالت کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون﴾ (۲)۔

آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور وہ جنہیں علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔
 یعنی علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی، لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

اور سورہ حشر میں حق و باطل کے انجام کار کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿لا یستوی أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب

الجنة هم الفائزون﴾ (۳)۔

(۱) سورہ فاطر: ۱۹ تا ۲۳۔

(۲) سورہ الزمر: ۹۔

(۳) سورہ الحشر: ۲۰۔

دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب
و کامراں ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حق اور ہدایت کا ظاہری حسی نور کی طرح ایک نور ہوتا ہے
جس سے حق پرست کا دل منور ہوتا ہے اور اس نور سے باطل کی تمام راہیں تاریک
اور حق کی راہ روشن نظر آتی ہے۔

زیر نظر کتاب میں مصنف موصوف شیخ سعید بن علی القحطانی حفظہ اللہ نے نور
و ظلمات سے متعلق آیات و احادیث کو جمع کیا ہے اور مفسرین قرآن اور شارحین
سنت کے اقوال کی روشنی میں ان کی تفسیر و تشریح فرمائی ہے۔

کتاب اپنے موضوع پر ایک مفید رسالہ ہے جس سے طالبان علم اور عوام
دونوں مستفید ہو سکتے ہیں۔

راقم کی یہ دسویں طالب علمانہ کاوش ہے جو اللہ کی توفیق سے زیور طبع سے آراستہ
ہو رہی ہے، میں سب سے پہلے اپنے اللہ ذوالجلال کا شکر یہ ادا کرتا ہوں جس کی
توفیق اور مدد سے کتاب کا ترجمہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اس کے بعد اپنے والدین
بزرگوار کا شکر ادا کرتا ہوں جن کی انتھک تعلیمی و تربیتی کوششوں کی بدولت دین
اسلام کی ادنیٰ سی خدمت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و عقبیٰ کی
بھلائیوں سے نوازے اور اسے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے، اسی طرح اپنی

اہلیہ اہل خانہ، اساتذہ کرام اور جملہ معاونین کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ (آمین)

بعدہ فاضل بھائی جناب فضیلۃ الشیخ عبدالہادی بن عبدالحق مدنی حفظہ اللہ (داعیہ و مترجم مکتب توعیۃ الجالیات بالاحساء) کا شکر یہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود انتہائی شرح صدر کے ساتھ کتاب پر نظر ثانی کی اور تصحیح فرمائی، فجزاہ اللہ خیرا۔

اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ اردو داں حلقہ کو فائدہ پہنچائے نیز اس کے مؤلف، مترجم، مصحح، ناشر اور جملہ معاونین کو اخلاص قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ

أجمعین.

ابوعبداللہ/عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی

مدینہ طیبہ:

۲/شوال بروز جمعرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةٌ

إن الحمد لله ، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد :

”کتاب وسنت میں نور و ظلمات“ کے بیان میں یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس میں نے ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ذکر کیا ہے جن میں نور و ظلمات کا ذکر آیا ہے، میں نے آیات کی تفسیر اور اسی طرح احادیث کی شرح کی ہے نیز ائمہ تفسیر اور شارحین سنت کے اقوال کی روشنی میں ان کی وضاحت کی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزوجل نے ہمارے نبی محمد ﷺ پر وحی نازل

فرمائی ہے اور اسے ”روح“ کا نام دیا ہے، کیونکہ روح سے جسموں کو زندگی ملتی ہے اور قرآن کریم سے دلوں اور روحوں کو زندگی ملتی ہے نیز اس سے دین، دنیا اور آخرت کی مصلحتیں زندہ رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے نور اور روشنی قرار دیا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے، چنانچہ وہ اس کے ذریعہ کفر، شبہات اور ضلالت کی تاریکیوں میں روشنی اور صراط مستقیم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (۱)۔

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے؟ لیکن

(۱) سورۃ الشوریٰ: ۵۲، ۵۳۔

ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں؛ بیشک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔

اور اللہ عزوجل لوگوں کو وحی کے ذریعہ جہالت، کفر اور بد اخلاقی کی تاریکیوں سے نکال کر علم، ایمان اور اخلاقِ حسنہ کی روشنی کی طرف لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿الر کتاب أنزلناہ إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی

النور بإذن ربهم إلی صراط العزیز الحمید﴾ (۱)۔

آر! یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔

میں نے اس رسالہ کو دو مباحث میں تقسیم کیا ہے:

(۱) سورۃ البراہیم: ۱۔

پہلا مجتہد: نور و ظلمات قرآن کریم میں۔

دوسرا مجتہد: نور و ظلمات سنت نبویہ میں۔

میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اسے مبارک، مقبول اور میرے لئے اور جس شخص تک بھی یہ کتاب پہنچے اس کے لئے نفع بخش بنائے، وہ سخی، صاحب کرم اور سب سے بہتر ذات ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے اور انتہائی کریم ہے جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، وہی ہمارے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے اور تمام تعریفیں اللہ دونوں جہاں کے رب کے لئے لائق زیبا ہیں، کامل و اکمل درود و سلام ہوں پوری انسانیت کے سردار ہمارے نبی محمد (ﷺ) پر، آپ کے تمام آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے ان کے سچے متبعین پر۔

مؤلف

بروز منگل بوقت چاشت، مطابق ۱۶/۱۰/۱۴۱۹ھ

پہلا مبحث:

نور و ظلمات قرآن کریم میں

اللہ کی کتاب (قرآن کریم) میں نور و ظلمت کا ذکر بہت ساری آیات میں آیا ہے، جس میں نور کے حصول کی خاطر کوشش اور اللہ سے اس کا سوال کرنے کی ترغیب نیز تاریکیوں سے دور رہنے اور ان سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا پتہ چلتا ہے، ان میں سے چند آیات درج ذیل ہیں:

(۱) اللہ عزوجل نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما
حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات

لا یبصرون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون ﴿۱﴾۔
 ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس جب آس
 پاس کی چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ نے ان کے نور کو ختم کر دیا اور
 انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ (یہ) بہرے
 گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔

حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ، مقاتل، ضحاک اور سدی
 رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ یہ آیتیں منافقوں کے سلسلہ میں نازل ہوئی
 ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نفاق میں ان منافقوں کی مثال اس شخص
 جیسی ہے جو کسی تاریک رات میں کسی صحراء میں آگ روشن کرے، اس
 سے حرارت حاصل کرے اور اسے اپنے ارد گرد کی چیزیں نظر آنے لگیں،
 اور (نتیجہً) جس چیز سے وہ خائف تھا وہ خوف اس سے جاتا رہے اور ابھی
 اسی حال میں ہو کہ یکا یک اس کی آگ گل ہو جائے اور وہ تاریکی میں
 حیران و پریشان اور سراسیمہ پڑا رہ جائے، چنانچہ اسی طرح منافقین بھی

(۱) سورۃ البقرہ: ۱۸، ۱۷۔

ہیں کہ کلمہ ایمان (شہادتین) کے اظہار سے ان کے مال و اولاد محفوظ ہوئے، مومنوں کے ساتھ شادی بیاہ اور وراثت کے معاملات طے پائے، اموال غنیمت میں ان کے ساتھ حصہ بٹایا، یہ ان کا نور ہے، اور جب یہ منافقین مریں گے تو پھر دوبارہ اسی تاریکی اور خوف و ہراس سے دوچار ہوں گے (۱)۔

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: ”آیت کریمہ کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو قتادہ اور ضحاک نے کی ہے، اور جو حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (۲)۔“

امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان منافقین نے اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان ظاہر کیا، جس کے

(۱) تفسیر البغوی، ۱/۵۳۔

(۲) جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱/۳۲۳، اور ان کے قول کے لئے اپنی سند

۱/۳۲۳ میں ذکر کیا ہے۔

سب دنیا میں ان کی جان و مال کی حفاظت اور ان کی نسل کی امن و سلامتی کا فیصلہ کیا گیا، بعینہ اسی طرح جس طرح آگ روشن کرنے والا آگ سے روشنی حاصل کر لے یہاں تک کہ جب اس کی روشنی سے فائدہ اٹھالے اور اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھ لے تو اس کی آگ بجھ جائے اور اس کی روشنی جاتی رہے، اور حسب سابق دوبارہ تاریکی اور حیرانی میں مبتلا ہو جائے، چنانچہ اللہ عزوجل قیامت کے روز ان کی روشنی گل کر دے گا، اور وہ مومنوں سے ٹھہرنے (انتظار کرنے) کا مطالبہ کریں گے تاکہ ان کے نور سے روشنی حاصل کر سکیں، تو ان سے کہا جائے گا: اپنے پیچھے کی طرف پلٹو اور روشنی تلاش کرو (۱)، چنانچہ وہ آخرت میں قبر کی تاریکی، کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی اور قسم قسم کے گناہوں کی تاریکیوں سے دوچار ہوں گے (۲)۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۳۲۶/۱، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱/۲۳۰۔

(۲) دیکھئے: تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۷۔

تھے اور پھر ایمان کے بعد کفر کیا تھا، چنانچہ رقمطراز ہیں: ”اس مثال کی تقدیر (وضاحت) یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے (اپنانے) اور بصیرت کے بعد اندھے پن کا شکار ہو جانے میں ان کی تشبیہ اس شخص سے دی ہے جو آگ روشن کرے اور جب اس کے ارد گرد روشنی پھیل جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھالے اور اپنے دائیں بائیں کی چیزیں دیکھ لے اور اس سے خوش ہو جائے اور ابھی وہ اسی حالت میں ہو کہ یکا یک اس کی آگ گل ہو جائے اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہو جائے، نہ اسے نظر آئے اور نہ ہی وہ راستہ پاسکے، اس پر مستزاد یہ کہ وہ بہرا ہوسن نہ سکے، گونگا ہو بول نہ سکے، اندھا ہو جسے روشنی کے باوجود بھی نظر نہ آئے، جس کے سبب وہ اپنی پہلی جگہ لوٹ بھی نہ سکتا ہو، چنانچہ ہدایت کے عوض ضلالت اور راہ راست کے بدلے گمراہی اختیار کرنے میں یہ منافقین بھی اسی طرح ہیں، اور اس مثال سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے پھر (دوبارہ) کفر اختیار کر لیا تھا“ (۱)۔

(۱) تفسیر القرآن العظیم، ۱/۵۱۔

نیز (امام ابن کثیر رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: ”امام ابن جریر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہاں جن کی مثال بیان کی گئی ہے وہ کبھی بھی ایمان سے بہرہ ورنہ ہوئے تھے اور انھوں نے اس پر (درج ذیل) فرمان باری سے استدلال کیا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (۱)۔

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔

جبکہ درست بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ان کے حالت نفاق اور کفر کی خبر دی جا رہی ہے، اور اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس سے قبل کبھی ایمان سے بہرہ ور ہوئے ہوں اور پھر محروم کر دیئے گئے ہوں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو، امام ابن جریر رحمہ اللہ کو یہ آیت کریمہ مستحضر نہ تھی:

(۱) سورة البقرہ: ۸۔

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهَمْ لَا يَفْقَهُوْنَ﴾ (۱)۔

یہ اس لئے کہ یہ ایمان لائے، پھر کفر کیا، چنانچہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، تو وہ سمجھنے کے لائق ہی نہ رہے۔
ابن کثیر رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی (۲)۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ان کی حالت کے مطابق ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی ہو، یعنی وہ شخص گھپ اندھیرے میں ہو اور آگ کی ضرورت شدید تر ہو، چنانچہ وہ کسی اور سے آگ روشن کرائے، خود اس کے پاس تیار بھی نہ ہو بلکہ اس سے خارج ہو، چنانچہ جب آگ سے اس کے آس پاس کی جگہ روشن ہو جائے اور وہ اپنی جائے قیام اور اس کی خوفناکیوں اور خطرناکیوں کو دیکھ لے اور اس سے مامون و محفوظ ہو جائے، اور اس سے فائدہ اٹھائے اس سے اس کی آنکھ

(۱) سورۃ المنافقون: ۳۔

(۲) تفسیر القرآن العظیم، ۱/۵۱۔

ٹھنڈی ہو جائے، اور وہ یہ محسوس کر لے کہ حالات اس کے قابو اور بس میں ہیں، اور ابھی وہ اسی حال میں ہو کہ اچانک اللہ تعالیٰ اس کی روشنی غائب کر دے اور اس سے اس کا نور زائل ہو جائے، اور اسی کے ساتھ اس کی خوشی و مسرت بھی جاتی رہے اور وہ بڑی سخت تاریکی میں جلانے والی آگ کے پاس پڑا رہ جائے، ایسی آگ جس کی چمک اور روشنی جا چکی ہو محض جلانے کا وصف ہی باقی رہ جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ وہ رات کی تاریکی بدلی کی تاریکی، بارش کی تاریکی اور روشنی کے بعد آنے والی تاریکی جیسی متعدد تاریکیوں میں جا پڑے، تو ایسے شخص کی کیا حالت ہوگی؟؟

چنانچہ اسی طرح یہ منافقین بھی ہیں کہ انہوں نے مومنوں سے ایمان کی روشنی مانگی جبکہ خود ان کا یہ وصف نہ تھا اور وقتی طور پر اس سے روشنی حاصل کی، فائدہ اٹھایا جس کے نتیجے میں ان کے خون معاف کر دیئے گئے، ان کے اموال کی حفاظت ہو گئی، اور دنیا میں بھی ایک قسم کا امن حاصل ہوا، اور ابھی اسی حالت میں تھے کہ یکا یک موت نے ان پر حملہ کیا اور ان سے اس نور سے فائدہ اٹھانا سلب کر لیا، اور وہ ہر طرح کے فکر و غم اور عذاب سے

دو چار ہوئے، اور انہیں قبر کی تاریکی، کفر کی تاریکی، نفاق کی تاریکی اور قسم قسم کے گناہوں کی تاریکیوں کا سامنا کرنا پڑا اور (یہی نہیں بلکہ) اس کے بعد جہنم کی تاریکی کا سامنا کرنا پڑا جو کہ انتہائی بدترین جائے سکونت ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ﴿صم﴾ یعنی خیر و بھلائی کی سماعت سے بہرے ﴿بکم﴾ بھلائی کی بات کہنے سے گونگے اور ﴿عمی﴾ یعنی حق کے مشاہدہ سے اندھے ہیں، ﴿فہم لا یرجعون﴾ لہذا وہ پلٹ نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے حق کی معرفت کے بعد حق کو ترک کر دیا اور پس پشت ڈال دیا ہے، اس لئے وہ اس کی طرف نہیں پلٹ سکتے، برعکس اس کے جس نے جہالت کی بنیاد پر حق کو ترک کر دیا ہو، اسے اس کی سمجھ ہی نہ ہو، تو ایسا شخص ان کی بہ نسبت حق کی قبولیت سے قریب تر ہوتا ہے“ (۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمن منافقوں کو ان لوگوں سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے آگ روشن کی ہو، جس سے وہ روشنی حاصل کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں، اور جب آگ روشن

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۷۔

ہو جائے تو وہ اس کی روشنی میں اپنے نفع و نقصان کی چیزیں دیکھ لیں، اور چونکہ وہ مسافر تھے جو راستہ کھو بیٹھے تھے اور اس غرض سے آگ روشن کی تھی کہ راستہ دیکھ سکیں اس لئے حیرانی اور راستہ کھونے کے بعد راستہ بھی دیکھ لیں، چنانچہ جب آگ سے ان کی روشنی کا سامان ہو جائے اور وہ راستہ دیکھ لیں تو یہ روشنیاں گل ہو جائیں اور وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھٹکتے رہ جائیں اور ان کے لئے ہدایت و راہیابی کے تینوں دروازے بند ہو جائیں؛ کیونکہ ہدایت بندے کے اندر تین راہوں سے داخل ہوتی ہے، ایک جسے وہ اپنے کان سے سنتا ہے، دوسرے جسے وہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اور تیسرے جسے وہ اپنے دل سے سمجھتا ہے، اور جب ان لوگوں پر ہدایت کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں تو ان کے دل نہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے حق میں نفع بخش چیزیں سمجھ سکتے ہیں“ (۱)۔

نیز امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو اپنے رسول کو اپنے دین کو اور اپنی ہدایت کو نور قرار دیا ہے، اور

(۱) اجتماع الجیوش الاسلامیہ، ۲/۶۳۔

اللہ عزوجل کے ناموں میں ایک نام بھی ”النور“ ہے اور نماز بھی نور ہے، چنانچہ اللہ عزوجل کے ان کے نور کو سلب کر لینے سے یہ سارے انوار ختم ہو جائیں گے“ (۱)۔

نیز آپ نے بیان فرمایا ہے کہ: ”رسولوں کی اطاعت سے خروج (اعراض) کرنے والے دس قسم کی تاریکیوں میں بھٹکیں گے، طبع کی تاریکی، جہالت کی تاریکی، خواہش نفس کی تاریکی، قول کی تاریکی، عمل کی تاریکی، داخل ہونے کی تاریکی، نکلنے کی تاریکی، قبر کی تاریکی، قیامت کی تاریکی، اور دار قرار (جہنم) کی تاریکی، چنانچہ تاریکی انہیں تینوں مراحل (دنیا، برزخ اور آخرت) میں لازم (گھیرے ہوئے) ہوگی، جبکہ رسولوں (علیہم الصلاۃ والسلام) کے متبعین دس قسم کی روشنیوں میں داد عیش دیں گے، اور اس امت (محمدیہ) اور اس کے نبی (محمد ﷺ) کے لئے ایسا نور ہوگا جو اس کے علاوہ کسی اور امت کے لئے نہ ہوگا اور اس امت کے نبی (محمد ﷺ) کے لئے ایسا نور ہوگا جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے

(۱) مرجع سابق، ۲/۳۵، نیز دیکھئے: ۲/۴۴۔

لئے نہ ہوگا“ (۱)۔

(۲) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذِرُ
المَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ
أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۲)۔

یا آسمانی بارش کی طرح جس میں تاریکیاں اور گرج اور بجلی ہو، یہ
موت سے ڈر کر کڑا کے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں
ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب
ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لئے روشنی

(۱) مرجع سابق، ۲/۳۳۔

(۲) سورۃ البقرہ: ۱۹، ۲۰۔

کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

یہ ایک دوسری مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لئے بیان فرمائی ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آگ روشن کرنے والے سے ان کی تشبیہ دیں اور چاہیں تو ”اہل صیب“ یعنی بارش والوں سے ان کی تشبیہ دیں۔

”صیب“ کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں، نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ (آیت کریمہ کی ابتدا میں) ”أَوْ“ (یا) بمعنی واؤ یعنی اور کے ہیں، مقصود یہ ہے کہ (آگ روشن کرنے والے) اور بارش (دونوں) سے ان کی تشبیہ دیں، ﴿فِيهِ ظُلُمَاتٌ﴾ (جس میں تاریکیاں ہوں) یعنی شب کی تاریکی، بدلی کی تاریکی اور بارش کی تاریکی ﴿وَرَعْدٌ﴾ (گرج) بادل سے سنائی دینے والی آواز کو کہتے ہیں، ﴿وَبُرُقٌ﴾ (اور بجلی، چمک)

”برق“ بادل کے ساتھ نظر آنے والی تیز چمک اور روشنی کو کہتے ہیں، ﴿كلما أضاء لهم﴾ یعنی جب جب ان تاریکیوں میں بجلی چمکتی ہے ﴿مشوا فيه﴾ تو وہ اس کے سہارے چلتے ہیں ﴿وإذا أظلم عليهم قاموا﴾ اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی حیران و پریشان ہو کر ٹھہر جاتے ہیں (۱)۔

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفر و نفاق میں ان کی مثال کچھ ایسے لوگوں سے دی ہے جو تاریک شب میں کسی چٹیل میدان میں ہوں، ساتھ ہی بارش سے بھی دوچار ہوں جس میں تاریکیاں ہوں، جس کا وصف یہ ہے کہ ایسی صورت میں چلنے والے کے لئے چلنا ممکن نہیں، اور اس میں ”صواعق“ (سخت قسم کی آواز، بادل کی کڑک) ہوں جس کا وصف یہ ہے کہ اس کی ہولناکی اور خوفناک آواز سننے والے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں،

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، للطبری ۱/۳۳۳ تا ۳۶۲، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱/۲۳۳ تا ۲۴۲، تفسیر البغوی، ۱/۵۳، ۵۴، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۱/۵۳، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، للسعدی، ص ۲۷۔

اور ”برق“ (بجلی) ہو جس کا وصف یہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ ان کی نگاہوں کو اچک لے اور تیز چمک سے انہیں بے نور کر دے، یہ ایک مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور اس کے ساتھ کافروں اور منافقوں کے سلوک و برتاؤ کے سلسلہ میں بیان فرمائی ہے، چنانچہ ”بارش“ قرآن کریم ہے، کیونکہ جس طرح بارش جسموں کی زندگی ہے اسی طرح قرآن کریم دلوں کی زندگی (روح) ہے، اور تاریکیوں سے مراد کفر و شرک (کی غلاظتیں) ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا ہے، اور ”رعد“ بادل کی کڑک سے مراد وعیدیں اور جہنم کا ذکر وغیرہ ہیں جن سے بندوں کو ڈرایا گیا ہے، اور ”برق“ بجلی سے مراد قرآن کریم میں بیان کردہ ہدایت و بیان نیک و عدلے اور جنت کا ذکر وغیرہ ہیں، چنانچہ منافقین قرآن کریم کی تلاوت کے وقت (اس کی طرف) دل کے میلان کے خوف سے اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ایمان ان کے نزدیک کفر ہے اور کفر موت ہے، ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ﴾ یعنی اندیشہ ہے کہ بجلی ان کے دلوں کو روشن کر دے (۱)۔

(۱) تفسیر البغوی، ۱/۵۴۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ آیت کریمہ کی تفسیر ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”چنانچہ یہی منافقین کی حالت ہے کہ جب وہ قرآن اس کے اوامر و نواہی اس کے وعدے اس کے منع کردہ امور اور اس کی وعید سنتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے امر و نہی اور وعدہ و وعید سے اعراض کرتے ہیں، چنانچہ اسکی وعیدیں اسے خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں اور اس کے وعدے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، لہذا وہ اس سے حسب الامکان حد درجہ اعراض کرتے ہیں، اور اسی طرح اسے ناپسند کرتے ہیں جس طرح بارش والا شخص بادل کی گرج سن کر موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے، بارش والے کو تو بسا اوقات سلامتی حاصل ہو بھی جاتی ہے لیکن منافقین کے لئے سلامتی کہاں؟ اللہ عز و جل اپنے علم و قدرت کے ذریعہ انہیں گھیرے میں لئے ہوئے ہے، وہ اس سے بچ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے عاجز کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ان کے اعمال محفوظ کر رہا ہے اور انہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، وہ بہرے پن، گونگے پن اور معنوی اندھے پن سے دوچار ہیں اور ان کے

لئے ایمان کی راہیں مسدود ہیں، اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم﴾ یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کی حسی سماعت و بصارت چھین لے، اس سے انہیں دنیوی عقاب (سزا) سے ڈرانا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے تاکہ وہ ڈریں اور اپنے بعض شر و نفاق سے اجتناب کریں ﴿إن الله على كل شيء قدير﴾ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا کوئی بھی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز چاہتا ہے تو بلا کسی روک ٹوک اور معارض کے کر گزرتا ہے، (۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ نے منافقوں کے لئے بیان کردہ آتش کی مثال ذکر کرنے کے بعد بڑی عمدہ گفتگو فرمائی ہے، چنانچہ رقمطراز ہیں: ”پھر (اللہ) نے پانی کی مثال کے ذریعہ ان کا حال بیان فرمایا، چنانچہ ”اصحاب صیب“ یعنی بارش والوں سے ان کی تشبیہ دی (صیب کے معنی آسمان سے نازل ہونے والی بارش کے ہیں) جس میں تاریکیاں، کڑک اور بجلی ہو،

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۷۔

چنانچہ ان کی عقل و بصیرت کی کمزوری کے سبب قرآن کریم کی زجر آمیز آیتیں، اس کے وعد و وعید، اس کی دھمکیاں، اس کے اوامر و نواہی اور تیز قسم کی چیخوں کے مثل اس کا خطاب سخت ہو گیا، اس لئے ان کی حالت اس شخص کی سی ہے جو اس بارش سے دوچار ہو جس میں تاریکی، کڑک اور بجلی ہو، تو وہ اپنی کمزوری اور خوف کے سبب سخت قسم کی چیخ کے ڈر سے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے“ (۱)۔

(۳) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات إلی النور والذین کفروا أولیاءہم الطاغوت ینخرجونہم من النور إلی الظلمات أولئک أصحاب النار فیہا خالدون﴾ (۲)۔

(۱) امثال القرآن، ص ۱۸، نیز دیکھئے: اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلہ والجمیہ، لابن القیم، ۲/۶۸، اس میں بڑی مفید بات مذکور ہے۔
(۲) سورۃ البقرہ: ۲۵۷۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی (دوست) ہے انہیں تاریکیوں سے نکال کر
 روشنی کی طرف لاتا ہے، اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں جو
 انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لاتے ہیں، یہ جہنمی لوگ
 ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عزوجل مومنوں کا معاون و مددگار ہے،
 اپنی نصرت و توفیق کے ذریعہ ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور انہیں کفر، شرک اور
 ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان، توحید اور ہدایت کی روشنی کی طرف
 لاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو کفر کی مثال قرار دیا ہے، کیونکہ تاریکیاں
 آنکھوں کو چیزوں کے ادراک و اثبات سے مانع ہوتی ہیں، اسی طرح کفر
 بھی دلوں کی بصارت کو ایمان کے حقائق کے ادراک اور اس کی صحت کے
 اسباب کی معرفت سے مانع ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا
 ولی، انہیں ایمان کی حقیقت، اس کی راہوں، اس کی دلیلوں کا دکھانے والا،
 ہدایت دینے اور پھر ان سے کفر کے اسباب اور دل کی بصیرت پر پڑنے
 والے دیز پردوں کی تاریکیاں ختم کر کے ان کے شکوک و شبہات زائل

کرنے والے دلائل و براہین کی توفیق دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر کے اس کا کفر کیا ان کے دیکھ رکھ کرنے والے معاون و مددگار ”طاغوت“ یعنی وہ شرکاء اور بت ہیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، وہ انہیں ایمان کے نور سے نکال کر کفر اور اس کے شکوک و شبہات کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو دلوں کی بصارت اور ایمان کی روشنی، اس کی دلیلوں کے حقائق اور اس کی راہوں کے مشاہدہ کے درمیان حائل ہوتے ہیں (۱)۔

(۴) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا﴾ (۲)۔

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱/۳۱۸ و ۵/۴۲۴، والجامع

لاحکام القرآن للقرطبی، ۳/۲۸۲۔

(۲) سورة النساء: ۱۷۴، ۱۷۵۔

اے لوگو! یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی
 دلیل آچکی ہے اور ہم نے تمہارے لئے روشن نور اتارا ہے، تو جو
 لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے اپنا لیا، وہ عنقریب
 انہیں اپنی جانب سے فضل و رحمت میں داخل کرے گا، اور اپنی
 طرف صراطِ مستقیم کی رہنمائی فرمائے گا۔

اللہ عزوجل نے بیان فرمایا ہے کہ تمام لوگوں کے پاس اللہ کی طرف
 سے عذر کو ختم کرنے والی دلیل و برہان اور شہادت کو نازل کرنے والی حجت
 آچکی ہے، اور وہ محمد ﷺ ہیں جنہیں اللہ عزوجل نے حجت کے طور پر
 مبعوث فرما کر لوگوں کے لئے کوئی عذر و بہانہ باقی نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے
 ان کے ساتھ ایک واضح تابناک روشنی ”قرآن کریم“ بھی نازل فرمایا جو
 دو ٹوک حجت اور ان راہوں کی نشاندہی کرتا ہے جو ان پر چلنے اور ان کی
 ضیا پاش کرنوں سے روشنی حاصل کرنے والوں کو اللہ کے عذاب اور اس
 کے دردناک عذاب سے نجات دہندہ امور کی رہنمائی کرتی ہیں (۱)۔

(۱) دیکھئے: جامع البیان، ۹/۳۲۷، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۱/۵۶۰۔

اللہ عزوجل نے اپنے رسولوں پر نازل کردہ (دیگر) کتابوں میں بھی نور بنایا ہے ارشاد ہے:

﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور﴾ (۱)۔

بیشک ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔
نیز ارشاد ہے:

﴿قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً
وهدى للناس﴾ (۲)۔

آپ پوچھئے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس کتاب کو لوگوں کے لئے ہدایت اور نور کی حیثیت سے لیکر آئے اسے کس نے اتارا۔
نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا:
﴿وآتیناه الإنجيل فيه هدى ونور﴾ (۳)۔

(۱) سورة النور: ۲۴۔

(۲) سورة الانعام: ۹۱۔

(۳) سورة المائدة: ۴۶۔

اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔
 (تاہم) اللہ عزوجل نے قرآن کریم کو اتار کر ان تمام روشنیوں کو ختم
 کر دیا، چنانچہ وہ سب سے عظیم نور ہے، ارشاد باری ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ﴾ (۱)۔

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ذریعہ کتاب اتاری جو اپنے سے
 اگلی کتاب کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ ہے، لہذا ان کے
 درمیان اللہ کے نازل کردہ فرمان کے ذریعہ فیصلہ کیجئے۔
 (۵) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (۲)۔
 یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کھلی کتاب آئی ہے۔

(۱) سورۃ المائدہ: ۴۸۔

(۲) سورۃ المائدہ: ۱۵۔

نور سے مراد محمد ﷺ ہیں جن کے ذریعہ اللہ نے حق روشن فرمایا؛ دین اسلام کو غلبہ و سر بلندی عطا فرمائی اور شرک کی بیخ کنی کی، چنانچہ جو ان سے روشنی حاصل کرے وہ اس کے لئے نور ہیں اور حق کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ارشاد باری ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا،

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (۱)۔

اے نبی ﷺ! ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے

والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے

والا اور روشن چراغ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔

آپ کے حق روشن کرنے میں آپ کا یہودیوں کے لئے ان بہت ساری چیزوں کو واضح کرنا بھی شامل ہے جنہیں وہ کتاب میں چھپاتے تھے۔

اور فرمان باری: ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ”اور روشن کتاب“ سے مراد وہ

(۱) سورۃ الاحزاب: ۴۵، ۴۶۔

کتاب ہے جس میں ان چیزوں کا بیان ہے جس کے بارے میں ان میں باہم اختلاف تھا، جیسے اللہ کی توحید اس کے حلال و حرام اور اس کے دین کے احکام، اور وہ (روشن کتاب) قرآن کریم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد ﷺ پر نازل فرمایا ہے جو لوگوں کے لئے ان کے دین سے متعلق ضروری امور کی وضاحت کرتی ہے تاکہ انہیں حق و باطل کا علم ہو جائے (۱)۔

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (۲) -

جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضاء رب کے درپے ہوں
سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال
کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱۰/۱۴۳۔

(۲) سورۃ المائدہ: ۱۶۔

کرتا ہے۔

﴿سبیل السلام﴾ یعنی سلامتی کی راہیں، اور ”السلام“ اللہ عزوجل ہے اور اللہ کی وہ راہ جسے اس نے اپنے بندوں کے لئے مشروع قرار دیا ہے انہیں اس کی دعوت دی اور اسے اپنے رسولوں کو دیکر مبعوث فرمایا ہے، وہ ”اسلام“ ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے گا اور ”انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور و وضو نشانی کی طرف لاتا ہے (۱)۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کفر بدعت، نافرمانی، جہالت اور غفلت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان، سنت، اطاعت، علم اور یاد و بیداری کی روشنی کی طرف لاتا ہے“ (۲)۔
(۶) اللہ عزوجل کا ارشاد گرامی ہے:

(۱) مرجع سابق، ۱۰/۱۳۵۔

(۲) دیکھئے: تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۱۸۸۔

﴿الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل
الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم
يعدلون﴾ (۱)۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ (غیر اللہ کو) اپنے
رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔

امام قرطبی رحمہ اللہ آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”ظلمات ونور“
سے کیا مراد ہے اس سلسلہ میں علماء کرام کا اختلاف ہے، سدی، قتادہ اور
جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کی روشنی
ہے، جبکہ حسن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر و ایمان ہے، میں (قرطبی)
کہتا ہوں کہ لفظ دونوں معانی کو شامل ہے“ (۲)۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل نے آسمانوں اور زمین

(۱) سورة الانعام: ۱۔

(۲) الجامع لاحکام القرآن، ۶/۳۶۱۔

کی تخلیق پر اپنی ذات کی حمد و ثنا فرمائی ہے جو کہ اس کی کمال قدرت و وسیع علم و رحمت، اسکی عام حکمت، تخلیق و تدبیر میں اس کی انفرادیت اور نور و ظلمات کی تخلیق پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ (نور و ظلمت) ظاہری وحسی جیسے رات و دن، آفتاب و ماہتاب، اور معنوی جیسے جہالت، شک، شرک، نافرمانی اور غفلت کی تاریکیوں نیز علم، ایمان، یقین اور اطاعت کی روشنی (دونوں) کو شامل ہے، یہ ساری چیزیں اس بات پر قطعی دلالت کناں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت اور اس کے لئے دین کو خالص کئے جانے کا مستحق ہے، (۱)۔

(۷) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۲)۔

کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے

(۱) تیرا کریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۱۲۔

(۲) سورۃ الانعام: ۱۲۲۔

اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔

یہ ایک مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس مومن کے لئے بیان فرمائی ہے جو مردہ یعنی ضلالت و گمراہی میں حیران و پریشان تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعہ اس کے دل میں زندگی کی روح پھونکی اور اسے اپنی ہدایت دی اور اپنے رسول ﷺ کی اطاعت و اتباع کی توفیق بخشی (۱)، چنانچہ یہ مومن علم و ایمان اور ہدایت کی روح کے فقدان اللہ کی توحید اور اس کے دین کے احکام سے لاعلمی اور اللہ کے لئے ان چیزوں پر عمل نہ کرنے کے سبب جو اس کی نجات کا ضامن ہو، مردہ دل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جس روح کے ذریعہ اس کے جسم کو زندہ کیا ہے اسکے علاوہ ایک (دوسری) روح کے ذریعہ اسے زندگی عطا فرمائی، اور وہ اسے اسلام کی ہدایت اللہ اور اس کی توحید

(۱) دیکھئے: تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۲/۱۶۳۔

اسکی محبت اور بغیر ساجھی و شریک کے تنہا اس کی عبادت کی معرفت کی روح ہے، نیز اسے ایک نور عطا فرمایا جسے لیکر وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے وہ قرآن اور اسلام کا نور ہے، تو کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو جہالت، کفر، شرک، شک، گمراہی و اعراض اور نافرمانیوں کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو، اس سے نکل ہی نہ پاتا ہو اس پر راستے گڈمڈ اور ہدایت کی راہیں اوجھل ہو گئی ہوں، اور نتیجہً وہ ہم و غم، حزن و ملال اور بدبختی سے دوچار ہو؟؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عقلوں کو ان چیزوں کی تشبیہ فرمائی ہے جن کا انہیں علم و ادراک ہو سکتا ہو، وہ یہ کہ دونوں (قسموں کے لوگ) اسی طرح کبھی برابر نہیں ہو سکتے جس طرح لیل و نہار، روشنی و تاریکی اور زندے و مردے برابر نہیں ہو سکتے، گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ (ایسی صورت میں) کوئی معمولی عقل والا بھی ایسی حالت میں رہنے اور تاریکیوں میں یونہی حیران و پریشان بھٹکنے پر کیسے آمادہ ہوتا ہے؟ پھر اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

﴿زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں، چنانچہ شیطان ہمیشہ ان کے اعمال کو ان کے دلوں

میں مزین و آراستہ کرتا رہا یہاں تک کہ انھوں نے اسے اچھا اور حق سمجھا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ چیز ان کے دلوں میں عقیدہ اور پختہ لازمی وصف کی شکل اختیار کر گئی (۱)۔

(۸) ارشاد باری ہے:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَن يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (۲)۔

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے گو کافر ناخوش رہیں۔

اللہ عزوجل نے بیان فرمایا کہ یہود و نصاریٰ اور ان کے ساتھ جو مشرکین ہیں ”وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھادیں“ اور اللہ

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تادیل آی القرآن للطبری، ۸۸/۱۲، ومدارج السالکین لابن القیم، ۳/۲۵۸، وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۲/۱۶۳ وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۳۲۔

(۲) سورة التوبة: ۳۲۔

کا نور اس کا وہ دین ہے جسے اس نے محمد ﷺ کو دیکر مبعوث فرمایا ہے اور اللہ نے اسے ”نور“ کے نام سے موسوم کیا ہے کیونکہ جہالت اور باطل ادیان و مذاہب کی تاریکیوں میں اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ وہ (اسلام) حق کے علم و معرفت اور اس پر عمل کا نام ہے اور اس نور میں اللہ کی توحید پر دلالت کناں دلائل بھی داخل ہیں، کیونکہ دلائل و براہین بھی نور ہیں اس لئے کہ ان میں بیان و وضاحت پائی جاتی ہے، چنانچہ یہ یہود و نصاریٰ اور ان کے ہم پیالے و ہم نوالے مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو محض اپنے باطل اقوال، بحث و مباحثہ اور افترا پر دازی کے ذریعہ گل کر دیں، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آفتاب کی ضیا بار کرونوں یا مہتاب کی روشنی کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہے، جس کی کوئی صورت ہی نہیں، نہ تو انہیں اپنا مقصود حاصل ہوا اور نہ ہی ان کی عقلیں ناکارگی اور بودے پن سے ہی محفوظ رہیں (۱)۔

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱۴/۲۳۱، ۲۱۴، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۶۱۴/۸، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳۳۴/۲، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۹۵، ۷۹۷۔

ارشاد باری ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ﴿(۱)﴾۔

اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ (افتراء) باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے گو کافر برائے۔

(۹) ارشاد باری ہے:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ﴾ ﴿(۲)﴾۔

(۱) سورة الصف: ۸۰۔

(۲) سورة الرعد: ۱۶۔

کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اندھا اور بینا سے مراد کافر اور مومن ہیں اور تاریکیوں اور روشنی سے مراد ہدایت و گمراہی ہے“ (۱)۔

(۱۰) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿کتاب أنزلناہ إلیک لتخرج الناس من الظلمات إلی النور﴾ (۲)۔

اس کتاب کو ہم نے آپ کی جانب اس لئے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں: ”تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیں“ یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں“ (۳)۔

(۱) جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۶/۴۰۷۔

(۲) سورۃ ابراہیم: ۱۔

(۳) جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۶/۵۱۲۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تا کہ آپ لوگوں کو جہالت، کفر، بد اخلاقی اور قسم قسم کے گناہ و معاصی سے نکال کر علم، ایمان اور اچھے اخلاق کی طرف لائیں“ (۱)۔

(۱۱) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (۲)۔

(یاد رکھو جب کہ) ہم نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلائیں، بیشک اس میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں۔

یعنی انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف بلائیں (۳)۔

(۱) دیکھئے: تیرا لکیریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۳۷۵۔

(۲) سورۃ ابراہیم: ۵۔

(۳) جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱۶/۵۱۸۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یعنی جہالت، کفر اور اس کی فروع (شاخوں) سے نکال کر علم، ایمان اور اس کے تابع امور کی طرف لائیں“ (۱)۔

(۱۲) ارشاد باری ہے:

﴿اللہ نور السماوات والأرض مثل نورہ کمشکاة
فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجہ كأنہا
کوکب دري یوقد من شجرة مبارکہ زیتونہ لا شرقیة
ولا غربیة یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسه نار نور
علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ
الأمثال للناس واللہ بكل شیء علیم﴾ (۲)۔

اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل
ایک طاق کے ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشہ کی قندیل

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۳۱۶۔

(۲) سور النور: ۳۵۔

میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو وہ چراغ
 ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ
 مشرقی ہے نہ مغربی خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے
 لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے
 نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے لوگوں (کے سمجھانے) کو
 یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال
 سے بخوبی واقف ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ﴿اللہ نور السماوات والأرض﴾ کی تفسیر میں
 کئی اقوال ہیں:

- ۱- اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں کا ہدایت دہندہ ہے۔
- ۲- اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین یعنی ان میں موجود ستاروں، سورج اور
 چاند (وغیرہ) کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ آسمانوں
 اور زمین کا روشن کرنے والا ہے۔

۳- اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے (۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حقیقی بات یہ ہے کہ ان تمام حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے“ (۲)۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے، وہ اللہ کے نور ہی کے سبب حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت کے ذریعہ گمراہی سے نجات پاتے ہیں، وہ (اللہ) سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو نورانیت عطا کرنے والا اور ان میں موجود ستاروں، سورج اور چاند کے ذریعہ معاملہ کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ بذات خود نور ہے، اس نے اپنی ذات کو نور کے نام سے موسوم کیا ہے اور اپنی کتاب (قرآن کریم) اپنے رسول (محمد ﷺ) اور اپنے دین (اسلام) کو نور قرار دیا ہے اور نور ہی کے حجاب سے اپنے بندوں سے اوٹ میں ہے نیز اپنے اولیاء و محبوب بندوں

(۱) جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۹/۱۷۷، تفسیر البغوی، ۳/۳۴۵،
والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱۱/۲۵۸، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳/۲۸۰، واجتماع
الجیوش الاسلامیہ لابن القیم، ۲/۴۴۔

(۲) اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غز والمعطیة والکھمیة لابن القیم، ۲/۴۶۔

کی رہائش گاہوں کو چمکتا ہوا نور بنایا ہے (!)۔

علامہ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمیں کا حسی و معنوی طور پر نور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے اور اس کا حجاب (بھی) ایسا نور ہے کہ اگر وہ اسے کھول دے تو اس کی چہرے کی ضیاء بار کر نیں اس کی منتہائے نگاہ تک کی ساری مخلوقات کو جلا کر خاکستر کر دیں گی اسی (اللہ کے نور) کی بدولت عرش و کرسی، آفتاب و ماہتاب اور روشنی کو نور عطا ہوا ہے اور اسی سے جنت کو روشنی ملی ہے، اسی طرح معنوی نور کا مصدر و منبع بھی اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے، چنانچہ اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، اس کے رسولوں اور مومن بندوں کے دلوں میں ایمان و معرفت نور ہے، کیونکہ اگر اللہ عز و جل کا نور نہ ہوتا تو تہ بہ تہ تاریکیاں ہوتیں اور اسی لئے ہر وہ جگہ جہاں اللہ کے نور کا فقدان ہے وہاں تیرگی و تاریکی چھائی ہوئی ہے“ (۲)۔

(۱) دیکھئے: مرجع سابق، ۲/۴۴۔

(۲) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۵۱۔

اللہ عزوجل کی طرف نور کی نسبت دو طرح سے کی جاتی ہے:
 ایک صفت کی نسبت موصوف کی طرف اور دوسرے مفعول کی اضافت
 فاعل کی طرف۔

پہلے کی مثال جیسے اللہ عزوجل کا فرمان:

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ (۱)۔

اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔

چنانچہ اللہ کے نور سے زمین کی یہ روشنی قیامت کے روز ہوگی جب اللہ

سجائے و تعالیٰ فیصلہ فرمانے کے لئے جلوہ افروز ہوگا (۲)۔

اللہ تعالیٰ کے لئے نور کی صفت اور فعل کے اثبات نیز یہ کہ اللہ عزوجل

آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کا نور اور انہیں نورانیت

عطا کرنے والا ہے، کے سلسلہ میں نبی کریم ﷺ سے متعدد حدیثیں

ثابت ہیں:

(۱) سورة الزمر: ۶۹۔

(۲) دیکھئے: اجتماع الجيوش الاسلامیة علی غزوة المعطلة والحجیة ۲۵/۲۔

۱- عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ رات میں تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو فرماتے:

”اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات
والأرض ومن فيهن...“ الحدیث (۱)۔

اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں، تو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات کا نور ہے، اور تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کا سنبھالنے والا ہے... حدیث طویل ہے۔

۲- حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان پانچ باتیں ارشاد فرمانے کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

(۱) متفق علیہ: صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب التہجد باللیل، ۵۳۲/۱، حدیث (۱۱۲۰)،
و مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء فی صلاة اللیل و قیامہ، حدیث (۷۶۹)۔

”إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه“ (۱)۔

بیشک اللہ عزوجل نہیں سوتا، اور نہ ہی سوتا اس کے شایان شان ہی ہے، وہ میزان عدل کو پست و بلند کرتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی ضوفاشائیاں اس کی منتہائے نگاہ تک کی ساری مخلوقات کو جلا کر رکھ دیں گی۔

چنانچہ اللہ عزوجل کو نیند نہیں آتی ہے، وہ اس سے منزہ اور پاک ہے،

ارشاد باری ہے:

(۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب قوله ﷺ: ”ان اللہ لا ینام“، ۱/۱۶۲، حدیث (۱۷۹)۔

﴿اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ (۱)۔

اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ تھا منے والا ہے، اسے نہ تو اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔

”سنة“ کے معنی اونگھ کے ہیں، وہ (اللہ) عزوجل میزان کو جھکاتا اور بلند کرتا رہتا ہے اور (حدیث میں) میزان کو ”قسط“ یعنی انصاف اس لئے کہا گیا ہے کہ ”قسط“ کے معنی عدل و انصاف کے ہیں اور میزان سے ہی انصاف قائم ہوتا ہے، مقصود یہ ہے کہ میزان میں جو بندوں کے بلند اعمال اور پست روزیاں وزن کی جاتی ہیں (ان کے سمیت) اللہ تعالیٰ میزان کو بلند اور پست کرتا رہتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ”قسط“ سے مراد وہ روزی ہے جو ہر مخلوق کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر کے کم کر دیتا ہے اور بلند کر کے کشادہ کر دیتا ہے، واللہ اعلم (۲)۔

(۱) سورة البقرہ: ۲۵۵۔

(۲) دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، ۳/۱۶۔

نیز اللہ کی طرف رات کا عمل اس (رات) کے بعد آنے والے دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل اس (دن) کے بعد آنے والی رات کے عمل سے پہلے اٹھایا (پیش کیا) جاتا ہے، کیونکہ نگران فرشتے رات ختم ہونے کے بعد اس (رات) کے اعمال لیکر دن کے شروع میں (آسمان کی طرف) چڑھتے ہیں اور دن ختم ہونے کے بعد اس کے اعمال لیکر رات کے شروع میں چڑھتے ہیں، واللہ اعلم (۱)۔

اور اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، یعنی وہ حجاب جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان حائل اور اسے ڈھانپنے ہوئے ہے، وہ نور ہے اور اس کے چہرے کی چمک اس کا نور و جلال ہے، اگر اللہ تعالیٰ نور کے نام سے موسوم اس حجاب کو ہٹا دے اور اپنی مخلوق کے سامنے جلوہ افروز ہو جائے تو اس کے چہرے کی چمک اور تاباں کرنیں اس کی ساری مخلوق کو جلا کر رکھ دیں گی، کیونکہ اس کی نگاہ تمام کائنات کو محیط ہے (۲)۔

(۱) دیکھئے: مرجع سابق، ۱۷/۳۔

(۲) دیکھئے: مرجع سابق، ۱۷/۳۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا: کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”نور أنى أراه“ وہ ایک نور تھا، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں!! اور ایک روایت میں ہے: ”رأيت نوراً“ میں نے محض نور دیکھا ہے (۱)۔

معنی یہ ہے کہ اس کا حجاب نور ہے تو اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں (۲)۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”... میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انھوں نے فرمایا: اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ نور تھا، یا اللہ عزوجل کے دیدار کے درمیان نور حائل ہو گیا تو میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں“ (۳)۔

اور فرمان باری تعالیٰ: ﴿مثل نورہ﴾ میں ”ہ“ ضمیر کی تفسیر میں کئی

(۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب قولہ ﷺ: ”نور أنى أراه“، ۱/۱۶۱، حدیث (۱۷۸)۔

(۲) شرح النووی علی صحیح مسلم، ۳/۱۵۔

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلة والجمہیہ، ۲/۴۷۔

باتیں کہی گئی ہیں:

۱- اللہ کے نور کی مثال: یعنی مومن کے دل میں اللہ کی ہدایت کی مثال۔

۲- مومن کے نور جو اس کے دل میں قرآن اور ایمان کی شکل میں ہے

اس کی مثال۔

۳- محمد ﷺ کے نور کی مثال۔

۴- قرآن کریم کے نور کی مثال (۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحیح بات یہ ہے کہ ضمیر ”ہاء“ اللہ عزوجل کی طرف لوٹتی ہے، اور معنی ہے بندہ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی مثال، اور اللہ کے بندوں میں سے اس کے نور سب سے عظیم حصہ اور نصیبہ والے اللہ کے رسول ﷺ ہیں، چنانچہ اس صورت میں ضمیر ”ہاء“ مذکور یعنی صدر کلام کی طرف لوٹنے کے ساتھ ساتھ (سابقہ) تینوں تغذیرات کو شامل ہے اور یہ تفسیر لفظی و معنوی دونوں طور پر مکمل ہے، اس نور کی اضافت

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۹/۱۷۸، ۱۷۹، تفسیر البغوی،

۳/۳۲۵، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱۱/۲۶۱، و تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳/۲۸۰۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب کی جائے گی کیونکہ وہ نور کا محل ہے اور مومن کی طرف کی جائے گی کیونکہ وہ اسے قبول کرنے والا ہے، چنانچہ نور کی نسبت اس کے عطا کرنے اور قبول کرنے والے دونوں کی طرف کی جائے گی، اس نور کے دینے والے قبول کرنے والے اس کا محل، اس پر آمادہ کرنے والے اور مادہ سب ہیں، اور آیت کریمہ تفصیلی طور پر ان تمام چیزوں کے بیان پر مشتمل ہے، چنانچہ فاعل (عطا کرنے والا) اللہ تعالیٰ ہے جو انوار لٹانے والا جسے چاہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، اور قبول کرنے والا بندہ مومن ہے، قبولیت کا محل اس کا دل ہے، اس پر آمادہ کرنے والی شے اس کی ہمت اور عزم و ارادہ ہے، اور مادہ بندہ کا قول و عمل ہے“ (۱)۔

ارشاد باری ﴿ كَمْشَاةٌ فِيهَا مَصْبَاحُ الْمَصْبَاحِ فِي زَجَاةٍ ﴾
کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں:

۱- ”مشکاۃ“ ہر اس طاق کو کہتے ہیں جس میں شگاف (راستہ) نہ ہو، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کے لئے بیان فرمائی ہے، چراغ آپ کا دل

(۱) اجتماع الجيوش الاسلامیہ علی غزوہ المعطنۃ والجمہیہ، ۲/۴۹، ۵۰۔

ہے اور شیشہ کی قندیل آپ کا سینہ مبارک ہے۔

۲- ”مشکاۃ“ مومن کا سینہ ہے اور چراغ قرآن کریم اور ایمان ہے،

اور شیشہ مومن کا دل ہے۔

۳- یہ مومن کی مثال ہے، البتہ چراغ اور جو کچھ اس میں ہے وہ مومن

کے دل کی مثال ہے اور مشکاۃ (طاق) اس کے پیٹ کے مثال ہے اور

”نور پر نور“ سے مراد اس کا ایمان و عمل ہے۔

۴- یہ مومن کے دل میں قرآن کی مثال ہے۔

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ ”ان (مذکورہ)

اقوال میں سے درستگی سے قریب ترین قول ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ کہا

ہے کہ یہ قرآن پر ایمان لانے والوں کے دلوں میں قرآن کی مثال ہے،

چنانچہ فرمایا کہ: مومنوں کے دلوں میں اللہ کے نور کی مثال جس کے ذریعہ

اس نے اپنے بندوں کے لئے ان کی طرف نازل کردہ ہدایت کا راستہ

روشن کیا اور وہ اس پر ایمان لائے اور اس میں نازل کردہ باتوں کی تصدیق

کی، طاق کی مانند ہے، اور مشکاۃ (طاق) بتی میں ہونے والی شیشہ کی

ستون ہے، کیونکہ وہ دیواروں میں ہونے والے اس طاق کے مشابہ ہوتا ہے جس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا اور اس ستون کو ’طاق‘ محض اس لئے قرار دیا ہے کہ اس میں کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہ اندر سے خالی اور اوپر سے کھلا ہوتا ہے چنانچہ وہ دیوار میں ہونے والے اس طاق کی مانند ہے جس میں راستہ نہیں ہوتا۔

فرمان باری تعالیٰ ﴿فِيهَا مَصْبَاحٌ﴾ میں مصباح کے معنی چراغ کے ہیں اور چراغ کو مثال کے طور پر اس لئے بیان کیا ہے کہ مومن کے دل میں قرآن اور روشن آیات ہوا کرتی ہیں۔

فرمان باری تعالیٰ ﴿المصباح في زجاجة﴾ یعنی جس طاق میں چراغ ہے وہ طاق شیشہ کی قندیل میں ہے، وہ قرآن کے مثل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قرآن جو مومن کے دل میں ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کے دل کو منور کیا ہے وہ سینہ میں ہے، پھر اللہ عزوجل نے اللہ کے ساتھ کفر اور شک سے پاک و صاف ہونے، نور قرآنی اور اپنے رب کی روشن آیات سے منور ہونے اور ان آیات سے نصیحت و موعظت حاصل کرنے میں سینہ

کو روشن ستارے کے مانند قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا ﴿الزجاجة﴾ شیشہ کی قندیل، یہ مومن کا سینہ ہے جس میں اس کا دل ہوتا ہے گویا کہ وہ روشن چمکتے ستارے کے مانند ہے“ (۱)۔

فرمان باری ﴿یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا

غربية﴾

اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں:

۱- مشرقی مغربی ہے، صبح میں آفتاب اسی پر طلوع ہوتا ہے اور اسی پر غروب ہوتا ہے، چنانچہ صبح و شام اس پر سورج کی حرارت پڑتی ہے اور یہ اس کی زینت کے لئے بہتر ہے۔

۲- یہ درختوں کے درمیان ایک درخت ہے، نہ مشرقی جانب ہے اور نہ ہی مغربی جانب۔

۳- یہ ایک درخت ہے جو دنیا کے درختوں میں سے نہیں ہے۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ان میں سے مناسب ترین قول ان

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱۸۴/۱۹، قدرے تصرف کے ساتھ۔

لوگوں کا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مشرقی مغربی ہے، نیز فرمایا کہ: اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ مشرقی نہیں ہے کہ اس پر سورج کی دھوپ شام کے وقت ہی پڑے صبح نہ پڑے، بلکہ سورج اس پر طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی، چنانچہ وہ مشرقی مغربی ہے“ (۱)۔

فرمان باری ﴿نور علی نور یھدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم﴾۔

آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نور ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف نازل فرمایا ہے جس سے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں ﴿علی نور﴾ ”نور پر“ یعنی ان دلائل اور بیان کے بعد جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قرآن کی آمد سے قبل بیان فرمائے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کی حقیقت پر دلالت کناں ہیں، چنانچہ یہ ان کے لئے نزول

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ۱۸۷/۱۹، نیز دیکھئے: الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۲۶۱/۱۱، تفسیر البغوی، ۳۷۴/۳، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۲۸۱/۳، واجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزوة المعطلة والجمہیہ، ۵۱/۲، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۵۱۷۔

قرآن سے قبل اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ بیان اور نور پر اللہ کی جانب سے مزید (دوہری) روشنی اور بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے نور کی اتباع کی توفیق عطا فرماتا ہے اور لوگوں کے لئے مثالیں اور تشبیہات بیان کرتا ہے جیسا کہ اللہ نے ان کے لئے بندہ مومن کے دل میں اس قرآن کریم کی مثال اس چراغ سے بیان فرمائی ہے جو طاق میں ہو، اور یہ آیت کریمہ سراپا مثال ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی بنیاد پر مثالیں بیان فرماتا ہے (۱)۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ﴿نور علی نور﴾ کی تفسیر میں فرمایا: ”یہ بندہ کا ایمان اور اس کا عمل ہے“: چنانچہ وہ پانچ طرح کی روشنیوں میں گھرا ہوتا ہے: اس کا کلام نور ہے، اس کا عمل نور ہے، اس کا مدخل نور ہے، اس کا مخرج نور ہے اور اس کا انجام کار بھی قیامت کے روز نور یعنی جنت ہوگا“ (۲)۔

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۹/۱۸۸۔

(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳/۲۸۱، نیز دیکھئے: تفسیر البغوی، ۳/۳۷۷۔

علامہ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر پر گفتگو فرمائی ہے (فرماتے ہیں:) ﴿مثل نورہ﴾ اس کے نور کی مثال جس کی طرف وہ رہنمائی فرماتا ہے وہ مومن کے دل میں ایمان اور قرآن کا نور ہے، ﴿کمشکاة﴾ اس طاق کی مانند ہے ﴿فیہا مصباح﴾ جس میں چراغ ہو کیونکہ طاق چراغ کی روشنی کو اکٹھا کئے ہوتا ہے منتشر نہیں ہونے دیتا، ﴿المصباح فی زجاجة الزجاجہ﴾ چراغ شیشہ کی قندیل میں ہے اور ”شیشہ“ اپنی صفائی اور حسن میں ﴿کأنہا کوکب دري﴾ روشن ستارہ کی مانند ہے، یعنی موتی کی طرح روشن ہے ﴿یوقد﴾ وہ چراغ جو اس شیشہ کی قندیل میں ہے ﴿من شجرة مبارکة زیتونة﴾ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے جلایا جاتا ہے یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جس کی آگ انتہائی روشن ہوتی ہے ﴿لا شرقیة﴾ وہ نہ صرف مشرقی ہے کہ دن کے آخری پہر میں اسے سورج کی دھوپ نہ لگے ﴿ولا غربیة﴾ اور نہ ہی صرف مغربی ہے کہ دن کے ابتدائی حصہ میں دھوپ نہ لگے، اور جب دونوں صورتوں کی نفی ہوگئی تو وہ زمین کے درمیانی حصہ میں

قرار پایا، جیسے (ملک) شام کا زیتون کہ دن کے اول و آخر دونوں حصوں
 میں اسے دھوپ لگتی ہے، چنانچہ وہ بہت ہی عمدہ اور بہتر ہوتا ہے اور اس کا
 تیل انتہائی صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی لئے فرمایا: ﴿یضیء ولو لم
 تمسسہ نار﴾ خود ہی روشنی دینے لگے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے،
 اور جب آگ بھی لگا دی جائے تو وہ خوب خوب روشنی دے گا، ﴿نور علی
 نور﴾ نور پر نور ہے، یعنی آگ کا نور اور تیل کا نور، اللہ عزوجل کی بیان
 کردہ اس مثال کی توجیہ اور مومن کی حالت اور اس کے دل میں اللہ کے نور
 کی تطبیق (یوں ہے کہ) بندہ مومن کی فطرت جس پر اس کی پیدائش ہوئی
 ہے صاف و شفاف تیل کی مانند ہے، چنانچہ اس کی فطرت صاف اور الہی
 تعلیمات اور مشروع عمل کے لئے آمادہ اور تیار ہے، چنانچہ جب اس تک
 علم اور ایمان پہنچتا ہے تو آگ کے چراغ کی بتی (فیثۃ) کو جلانے کی طرح
 وہ نور اس دل میں روشن ہو جاتا ہے، دراصل حالیکہ اس کا دل قصد و ارادہ اور
 اللہ کے بارے میں سوء فہم سے پاک و صاف ہوتا ہے، جب اس تک ایمان
 پہنچتا ہے تو وہ خوب خوب روشنی پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ آلائشوں سے پاک

وصاف ہوتا ہے، بعینہ اسی طرح جس طرح شیشہ کی قدیل صاف ستھری ہوتی ہے، چنانچہ اس کے لئے فطرت کا نور، ایمان کا نور، علم کا نور، معرفت کی ستھرائی اور اس کے نور پر نور سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور جب یہ اللہ کا نور ہے جو ہر کس و ناکس کے لئے درست نہیں ہے تو فرمایا ﴿یہدی اللہ لنورہ من یشاء﴾ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، جس کی صفائی و طہارت کا اسے علم ہوتا ہے نیز یہ کہ وہ اسے پاکر مزید بڑھے گا اور پروان پائے گا، ﴿ویضرب اللہ الأمثال للناس﴾ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ (اللہ کے مقصود کو) سمجھ سکیں، (یہ) محض اللہ کی جانب سے ان پر نرمی اور احسان کے طور پر اور اس لئے کہ تاکہ حق باطل سے واضح ہو جائے، کیونکہ مثالیں عقلی مفاہیم کو محسوسات سے قریب کر دیتی ہیں اور بندے انھیں واضح طور پر سمجھ لیتے ہیں، ﴿واللہ بکل شیء علیم﴾ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، چنانچہ اس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، لہذا آپ لوگ جان لیں کہ اس کا مثالوں کو بیان کرنا اس (ذات) کے مثال بیان کرنے کی طرح ہے جو چیزوں کے حقائق اور

ان کی تفصیلات کا علم رکھتا ہے، نیز یہ کہ یہ مثالیں بندوں کی مصلحت کے لئے ہیں، لہذا تمہاری مشغولیت ان میں غور و تدبر کرنے اور انہیں سمجھنے میں ہونی چاہئے نہ کہ ان پر اعتراض اور ان سے معارضہ و اختلاف میں؛ دران حالیکہ تمہیں علم نہیں، (۱)۔

اس آیت کریمہ میں شروع سے اخیر تک بڑے عظیم فوائد اور حکمت پر مبنی نہایت بلیغ مثالیں ہیں، اسی لئے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ عجیب تشبیہ جس پر آیت کریمہ مشتمل ہے، اس میں بڑے اسرار و رموز اور معانی ہیں، اور اللہ نے اپنے بندے کو جو نور عطا فرمایا ہے جس سے سرفراز مندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور ان کے دل مسرت و شادمانی سے مچلیں گے، اسی کے ذریعہ اپنے بندہ مومن پر اپنی نعمت کی تکمیل کا اظہار ہے، اور تشبیہ میں ”اہل معانی“ کے دو طریقے ہیں:

۱- تشبیہ مرکب کا طریقہ: یہ طریقہ ماخذ کے اعتبار سے قریب تر اور محفوظ ہے، وہ یہ ہے کہ جملہ کو مجموعی طور پر مومن کے نور سے تشبیہ دیدی

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۵۱۔

جائے، مشبہ کے اجزاء میں سے ہر جزو کی تفصیل اور اسے مشبہ بہ کے جزو سے موازنہ کرنے سے تعرض نہ کیا جائے، قرآن کریم کی عام مثالیں اسی قبیل سے ہیں؛ چنانچہ مشکاة (طاق) کی صفت میں غور کریں کہ یہ طاق ہے جس میں راستہ نہیں ہوتا، تاکہ روشنی کو اکٹھا کئے رکھے، اور اس طاق میں چراغ رکھا گیا ہے، اور وہ چراغ شیشہ کی ایسی قندیل کے اندر ہے جو اپنی صفائی اور خوبصورتی میں چمکتے ہوئے روشن ستارے کی مانند ہے؛ اور اس کا مادہ سب سے زیادہ صاف شفاف اور خوب تیز جلنے والے درخت کے تیل کا ہے جو نہ مشرقی ہے اور نہ ہی مغربی؛ کہ اسے سورج کی دھوپ دن کے دونوں حصوں میں سے کسی ایک حصہ (ہی) میں لگے، بلکہ اسے سورج کی دھوپ انتہائی مناسب و معتدل انداز میں لگتی ہے، چنانچہ اس درخت کے تیل کی روشنی کی تیزی، صفائی اور حسن کے سبب قریب ہے کہ وہ آگ لگائے بغیر خود ہی روشنی دینے لگے۔

چنانچہ یہ مرکب مجموعہ اللہ کے اس نور کی مثال ہے جسے اس نے اپنے بندہ کے دل میں رکھا ہے اور اسے اس کے ساتھ خاص قرار دیا ہے۔

۲- تشبیہ مفصل کا طریقہ: چنانچہ کہا گیا ہے کہ ”مشکاۃ“ مومن کا سینہ ہے اور ”شیشہ“ اس کا دل ہے اور اس کے دل کو شیشہ سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ اس میں باریکی، صفائی اور صلابت ہوتی ہے اور مومن کا دل بھی اسی طرح ہوتا ہے، اس میں بھی (مذکورہ) تینوں اوصاف پائے جاتے ہیں: چنانچہ وہ اپنی رحمت اور نرمی کے سبب رحم کرتا ہے، احسان کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور مخلوق پر شفقت کرتا ہے، اور اس کی صفائی کے سبب علوم و حقائق کی صورتیں اس میں اپنی اصل شکل و صورت میں نظر آتی ہیں اور صفائی کے اعتبار سے وہ میل کچیل اور گندگی سے دور رہتا ہے اور اپنی صلابت و شدت کے سبب اللہ کے معاملہ میں شدت اور اللہ کی ذات کے سلسلہ میں سختی کا رویہ اپناتا ہے اور اللہ کے دشمنوں پر فولاد ہو جاتا ہے نیز اللہ عزوجل کے واسطے حق انجام دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں کو برتنوں کی مانند بنایا ہے، جیسا کہ بعض سلف نے کہا ہے: ”دل اللہ کی زمین میں اس کے برتن ہیں، اور اس کے نزدیک محبوب ترین برتن وہ ہیں جو سب سے باریک سب

سے سخت اور سب سے صاف ستھرے ہوں“ (۱)۔ اور ”چراغ“ بندے کے دل میں اللہ کا نور ہے اور ”بابرکت درخت“ ہدایت اور دین حق پر مشتمل وحی الہی کا درخت ہے، یہ چراغ کا مادہ ہے جس سے چراغ روشن کیا جاتا ہے، اور ”نور پر نور“ صحیح فطرت اور صحیح ادراک کا نور نیز وحی اور کتاب کا نور ہے، چنانچہ دونوں نور ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں تو بندہ کا نور دو بالا ہو جاتا ہے، اسی لئے بندہ اس (وحی) میں جو اثر ہے اسے سننے سے قبل ہی حق و حکمت کی بات کرنے لگتا ہے، پھر جس طرح اس کے دل میں

(۱) خالد بن معدان سے بطریق ابوامامہ مرفوعاً مروی ہے:

”ان لله تبارک وتعالیٰ فی الأرض آنية وأحب آنية الله الیه مارق

منها وصفا و آنية الله فی الأرض قلوب عباده الصالحین“۔

پیشک زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برتن ہیں، اور اللہ کا سب سے محبوب برتن وہ

ہے جو نرم اور صاف ستھرا ہو، اور زمین میں اللہ کا برتن اس کے نیک بندوں کے دل

ہیں۔

کتاب الزہد، از امام احمد، ص ۲۸۳، حدیث (۸۲۷)، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی

سندیں ذکر کرنے کے بعد اسے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۴/۲۶۳، حدیث/۱۶۹۱) میں صحیح

قرار دیا ہے۔

جاگزیں ہوتا ہے اور وہ اسے بولتا ہے اس طرح وہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے، چنانچہ اس کے پاس عقل، شریعت، فطرت اور وحی سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس کی عقل، اس کی فطرت اور اس کا ذوق اسے یہ دکھاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی باتیں حق ہیں، اس کے نزدیک عقل و نقل میں قطعاً کوئی تعارض نہیں ہوتا، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق اور موافقت کرتے ہیں، تو یہ ”نور پر نور“ ہونے کی علامت ہے برعکس اس شخص کے جس کے دل میں باطل شبہات اور فاسد خیالات کی موجیں جوش و طغیانی پر ہوں (۱)۔

(۱۳) اللہ عزوجل نے کافروں کے اعمال کے ضائع اور رائیگاں

ہونے کے سلسلہ میں دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيْعَةٍ يَحْسِبُهُ

الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ

(۱) اجتماع الجيوش الاسلامیہ، ۲/۵۲ تا ۳۹، قدرے تصرف کے ساتھ۔

عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات
 في بحر لحي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه
 سحب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم
 يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من
 نور ﴿١﴾

اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل
 میدان میں ہو جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب
 اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا ہاں اللہ کو اپنے پاس
 پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اللہ بہت جلد حساب
 کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے
 سمندر کی تہ میں ہوں جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو
 پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو
 اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب

(۱) سورۃ النور: ۳۹، ۴۰۔

ہے کہ نہ دیکھ سکے، اور (بات یہ ہے کہ) جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔

چنانچہ پہلی مثال اللہ عزوجل نے ان کافروں کے اعمال کے لئے بیان فرمائی ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور قرآن اور اس کی لائی ہوئی باتوں کی تکذیب کی، ان کے کئے ہوئے اعمال کی مثال اس چمکتے ہوئے ریت کی سی ہے جو چٹیل میدان میں ہو جسے پیاسا شخص (دور سے) پانی سمجھتا ہے اور جب اپنی پیاس بجھانے کے لئے پانی کی تلاش میں وہاں پہنچتا ہے تو اس ریت کو کچھ نہیں پاتا ہے، (بعینہ) اسی طرح اللہ کا کفر کرنے والے بھی اپنے کئے ہوئے اعمال کے سلسلہ میں دھوکے (خوش فہمی) میں مبتلا ہیں سوچتے ہیں کہ یہ اعمال انہیں اللہ کے یہاں اس کے عذاب سے نجات دلائیں گے، جیسا کہ پیاسا شخص سراب (چمکتی ریت) کو پانی سمجھتا ہے، تو اس کا گمان اس کی پیاس بجھا کر اسے سیراب کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ ہلاک ہوگا اور اپنے اس عمل کا ضرور تمند ہوگا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اسے اللہ کے نزدیک نفع پہنچائے گا تو اسے کچھ بھی نفع بخش نہ

پائے گا کیونکہ اس نے یہ عمل اللہ کے ساتھ کفر کی حالت میں انجام دیا تھا اور یہ کافر اپنی ہلاکت (موت) کے وقت اللہ کو گھات میں پائے گا، تو وہ اسے اس کے دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے روز دے گا اور اسے ان اعمال کی وہ جزا دے گا جس کا اللہ کی جانب سے وہ مستحق ہوگا۔

دوسری مثال (بھی) اللہ عزوجل نے کافروں کے اعمال کے بطلان کے بارے میں بیان فرمائی ہے کہ (ان کے اعمال) کی مثال اتھاہ پانی والے گہرے سمندر کی تاریکیوں کے مانند ہے جس کے اوپر موج ہو اور اس موج کے اوپر دوسری موج ہو جو اسے ڈھانپے ہوئے ہو اور اس دوسری موج کے اوپر بادل ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں کو کافروں کے اعمال کی مثال اور نہایت گہرے سمندر کو کافروں کے دل کی مثال قرار دیا ہے کہ جن کے عمل کی مثال اندھیروں کی طرح ہے جسے اللہ کے بارے میں لاعلمی و جہالت گھیرے ہوئے ہو، کیونکہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، لہذا وہ اللہ کے بارے میں سمجھ نہیں سکتا اور اس کے کان پر مہر لگا دی ہے لہذا وہ اللہ کے مواعظ سن نہیں سکتا، اور اس کی آنکھ پر پردہ

ڈال دیا ہے لہذا وہ اللہ کے حق کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، چنانچہ یہ تمام چیزیں تہ بہ تہ تاریکیاں ہیں (۱)۔

یہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کی طرح ہے جس میں اللہ نے فرمایا:
﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
وَجَعَلَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ
يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (۲)۔

کیا آپ نے اسے بھی دیکھا؟ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے، تو کیا یہ نصیحت نہیں حاصل کرتے۔

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۹/۱۹۵ تا ۱۹۹، و امثال القرآن لابن القیم، ص ۲۲، و تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳/۲۸۶۔
(۲) سورة الجاثية: ۲۳۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”چنانچہ کافروں کے دلوں پر تہ بہ تہ تاریکیاں ہیں، اس طبیعت کی تاریکی جس میں کوئی بھلائی نہیں اور اس پر کفر کی تاریکی اور اس کے اوپر جہالت کی تاریکی اور اس کے اوپر مذکورہ ساری چیزوں سے سرزد ہونے والے اعمال کی تاریکی، لہذا وہ اندھیرے میں حیران و پریشان پڑے ہیں، اپنی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صراطِ مستقیم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں نیز ضلالت کی راہوں میں بھٹک رہے ہیں اور یہ (سب) اس لئے کہ اللہ عزوجل نے انہیں اپنے نور سے محروم کر کے یونہی ذلیل و نامراد چھوڑ دیا ہے“ (۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ﴿اللہ نور السماوات والأرض﴾ سے ﴿ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور﴾ تک تمام آیات کی تفسیر کرنے کے بعد بڑی عمدہ بات ذکر فرمائی ہے جس کا مضمون یہ ہے:

”غور کریں کہ یہ آیتیں کس طرح بنی آدم کے تمام طبقوں پر بڑے ہی منظم اور کامل واکمل انداز میں مشتمل اور محیط ہیں، کیونکہ لوگوں کی دو

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۵۱۹۔

قسمیں ہیں:

۱- اہل ہدایت و بصیرت جنہوں نے جانا کہ اللہ کے رسول ﷺ اللہ کی جانب سے جو کچھ لیکر آئے ہیں حق اسی میں ہے اور یہ کہ اس کے خلاف تمام چیزیں وہ شبہات ہیں جو عقل و سماعت میں کم فہم لوگوں پر مشتبہ ہوتے ہیں... یہی ہدایت اور دین حق سے سرفراز مند نفع بخش علم اور نیک عمل والے لوگ ہیں۔

۲- اہل جہالت اور ظلم، ان کی دو قسمیں ہیں:

(الف) وہ لوگ جو اس زعم و گمان میں ہیں کہ وہ علم و ہدایت پر ہیں، حالانکہ وہ جہل مرکب والے لوگ ہیں جو حق سے لاعلم اور نا آشنا ہیں اور حق و اہل حق سے دشمنی اور باطل و اہل باطل کی نصرت و محبت پر تلے ہوئے ہیں، نیز یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز (منہج) پر ہیں!!!

﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ -

سن لو! بیشک یہی جھوٹے لوگ ہیں۔

(ب) تاریکیوں والے لوگ، یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں،

اس طور پر کہ جہالت نے انہیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، یہ مویشیوں کی طرح یا ان سے بھی (زیادہ) گمراہ ہیں، چنانچہ ان کی بے بصیرتی اور جہالت پر کئے ہوئے اعمال کی مثال تاریکیوں کی طرح ہے، جہالت کی تاریکی، کفر کی تاریکی، ظلم اور خواہش نفس کی اتباع کی تاریکی، شک و شبہ کی تاریکی اور حق سے اعراض کی تاریکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور دین حق دیکر محمد ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے اس سے اعراض کرنے والا پانچ قسم کی تاریکیوں میں گھرا ہوتا ہے، اس کی گفتگو تاریک ہوتی ہے، اس کا عمل تاریک ہوتا ہے، اس کا مدخل تاریک ہوتا ہے، اس کا مخرج تاریک ہوتا ہے اور اس کا انجام کار تاریک ہوتا ہے، چنانچہ اس کا دل سیاہ ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہے، اس کی بات سیاہ ہے اور اس کی حالت سیاہ ہے (۱)۔

پھر آپ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا:

جو ہدایت دیکر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے اس

(۱) دیکھئے: اجتماع الجيوش الاسلامیہ علی غزوہ المعطلۃ والجمہیہ، ۲/۵۳ تا ۵۸۔

میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں:

۱- جنہوں نے اس ہدایت کو ظاہری و باطنی طور پر قبول کیا، یہ دو قسم کے

لوگ ہیں:

پہلی قسم: اہل فقہ و فہم اور اہل تعلیم، یہ وہ ائمہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب سے اللہ کے مراد و مقصود کو سمجھا اور اسے امت تک پہنچایا، اور اسی کتاب کے اسرار و رموز اور خزانے نکالے، تو ان کی مثال اس پاکیزہ زمین کی طرح ہے جو پانی جذب کر لے اور خوب خشک و تر گھاس اگائے، جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کے مویشی اس میں چریں اور لوگ اس گھاس کو غذا، دوا اور اپنی مصلحت کی تمام چیزوں میں استعمال کریں۔

دوسری قسم: جنہوں نے اسے یاد کیا اور اس کے الفاظ امت تک پہنچائے، چنانچہ انہوں نے ان کے لئے نصوص تو محفوظ کر لئے لیکن وہ شارع کے مقصود میں اہل فقہ و استنباط نہیں ہیں بلکہ سنی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے اور انہیں ادا کرنے (پہنچانے) والے لوگ ہیں، ان کی مثال اس زمین کی سی ہے جو لوگوں کے لئے پانی روکے رکھے اور لوگ وہاں آکر اس

سے سیراب ہوں، اپنے جانوروں کو سیراب کریں اور اس سے کاشت کریں۔

۲۔ جنھوں نے اسے ظاہری و باطنی طور پر ٹھکرا دیا اور اس کا کفر کیا اور اس کی طرف سرتک نہ اٹھایا، ان کی بھی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: جنھوں نے اسے جانا اور اس کی صحت و صداقت اور حقانیت کا یقین کیا، لیکن حسد، کبر و غرور، سرداری اور بادشاہت کی محبت اور قوم کی سربرآوردگی نے انہیں اس کے انکار اور علم و یقین کے بعد اسے ٹھکرانے پر آمادہ کر دیا۔

دوسری قسم: اس (مذکورہ قسم والوں) کے تبعین و پیروکار لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سردار اور بڑے لوگ ہیں وہ جو کچھ مانتے یا ٹھکراتے ہیں اس میں وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ ہمارے لئے اسوہ ہیں، ہم اپنی ذات کی فکر کر کے ان سے اعراض نہیں کر سکتے، اگر وہ حق ہوتا تو وہ اس کی پیروی اور اس کی قبولیت کے ہم سے زیادہ لائق و مستحق ہوتے، ایسے لوگ چوپایوں اور جانوروں کے مثل ہیں، ان کا چرواہا انہیں ہانک کر جہاں بھی

لے جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں (۱)۔

۳۔ جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی باتوں کو ظاہری طور پر قبول کیا، لیکن باطنی طور پر اس کا کفر و انکار کیا، ایسے لوگ منافق ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: جس نے دیکھا پھر اندیکھی کی، جانا اور پھر نادانی کی، اقرار کیا پھر انکار کیا، ایمان لایا پھر کفر کیا، یہ منافقین کے رؤوسا، ان کے سردار اور سربر آوردہ لوگ ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ روشن کرے اور پھر اس کے بعد تیرگی کا شکار ہو جائے۔

دوسری قسم: کم بصیرت لوگ جن کی نگاہوں کو بجلی کی چمک نے کمزور کر دیا ہے، اندیشہ ہے کہ بصیرت کی کمزوری اور بجلی کی قوت کے سبب بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے (مکمل بے نور کر دے)، گرج کی آواز نے ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے چنانچہ یہ گرج کی تیز آوازوں کے خوف سے

(۱) اللہ عزوجل نے جو ان کا وصف بیان کیا ہے، اس کے لئے ملاحظہ ہو: سورۃ البقرہ:

۱۶۶، ۱۶۷، سورۃ الاحزاب: ۶۶، ۶۷، سورۃ غافر (المؤمن): ۴۷، ۴۸، سورۃ ص: ۶۱ تا ۵۷۔

اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، بنا بریں وہ قرآن کی سماعت اور ایمان سے قریب نہیں آتے بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں، ان کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو سخت گرج اور کڑک سنتا ہے تو ڈر کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتا ہے۔

۴- جو اپنی قوم میں اپنا ایمان چھپاتے ہیں، انہیں ان کے سامنے ظاہر کرنے کی قوت نہیں ہے، ایسے لوگوں میں سے آل فرعون کا مومن ہے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اسی طرح ان میں سے وہ نجاشی بھی ہے رسول اللہ ﷺ نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، کیونکہ وہ حبشہ کے نصرانیوں (عیسائیوں) کا بادشاہ تھا اور خفیہ طور پر مومن تھا، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے لوگ (۱)۔

(۱۴) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ

(۱) دیکھئے: اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزوة المعطلة والحجيمه لابن القيم، ۲/۷۲ تا ۷۳،

قدرے تصرف کے ساتھ۔

الظلمات إلى النور و كان بالمؤمنين رحيماً ﴿١﴾۔

وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے (تمہارے لئے دعاء رحمت کرتے ہیں) تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے اور تمہاری مدح و ستائش کرتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لئے دعا و استغفار کرتے ہیں اور اللہ عز و جل تم پر اپنی رحمت، تمہاری مدح و ثنا اور فرشتوں کی دعاؤں کے سبب تمہیں جہالت، گمراہی، کفر اور گناہ و معاصی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت، ایمان، یقین اور علم و عمل کی روشنی کی طرف لاتا ہے (۲)۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس کا معنی ہدایت پر ثابت قدمی اور استقامت ہے کیونکہ خطاب کے وقت وہ ہدایت پر ہی تھے“ (۳)۔

(۱) سورة الاحزاب: ۴۳۔

(۲) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲/۲۸۰، و تفسیر القرآن العظیم

لابن کثیر، ۳/۴۴۶، و تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۶۱۴۔

(۳) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱۴/۱۹۳۔

(۱۵) ارشاد باری ہے:

﴿وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا
النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا
الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من
في القبور﴾ (۱)۔

اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ اور نہ تاریکی اور روشنی۔ اور نہ
چھاؤں اور نہ دھوپ۔ اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے،
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے
جو قبروں میں ہیں۔

یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے مومن و ایمان اور کافر و کفر کے لئے بیان فرمائی
ہیں، جس طرح یہ مذکورہ (حسی طور پر) مختلف و متضاد چیزیں برابر نہیں ہو
سکتیں اسی طرح تمہیں جاننا چاہئے کہ معنوی طور پر مختلف و متضاد چیزیں
بدرجہ اولیٰ برابر نہیں ہو سکتیں، چنانچہ کافر و مومن، جاہل و عالم اور گمراہ

(۱) سورۃ فاطر: ۱۹-۲۲۔

وہدایت یاب برابر نہیں ہو سکتے اور نہ جنتی و جہنمی برابر ہو سکتے ہیں نہ ہی مردہ دل و زندہ دل برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے درمیان ایسا تفاوت اور فرق ہے جسے اللہ عزوجل ہی جانتا ہے، چنانچہ جب مراتب و درجات معلوم ہو گئے اور چیزوں کی تمیز و شناخت ہو گئی اور کس چیز کے حصول میں تنافس مناسب ہے اور کس میں نہیں واضح ہو گیا، تو (اب) عقلمند کو چاہئے کہ اپنی ذات کے لئے اس چیز کا انتخاب کرے جو ترجیح کے لائق ہو (۱)۔

یہ تفسیر سلف صالحین سے بھی آئی ہے، چنانچہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمان باری ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ کی تفسیر میں فرمایا: ”یہ ایک مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اطاعت شعاروں اور گناہ گاروں کے لئے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اندھا، تاریکیاں اور دھوپ برابر

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲۰/۴۵۷، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱۴/۳۲۷، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳/۵۳۰، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۶۳۴۔

نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مردے برابر ہو سکتے ہیں، یہ گنہ گاروں کی مثال ہے، اور بینا، روشنی، سایہ، اور زندے بھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ اطاعت گزاروں کی مثال ہے“ (۱)۔

اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”... (آیت کریمہ میں) بعض مخلوق کو بعض پر فضیلت و برتری دی گئی ہے، رہا مومن تو وہ زندہ اثر، زندہ نگاہ، زندہ نیت اور زندہ عمل بندہ ہے اور رہا کافر تو وہ مردہ نگاہ، مردہ دل اور مردہ عمل بندہ ہے“ (۲)۔

لہذا اس سے واضح ہوا کہ اللہ کے دین سے اندھا اور جس نے اللہ کے دین کو دیکھا، اسے جانا اور اس پر عمل کیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾

(۱) جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲۰/۴۵۸۔

(۲) مرجع سابق، ۲۰/۴۵۸۔

كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾

کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لئے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا، اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔

نیز اللہ نے تاریکی والوں کے سلسلہ میں فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (۲)۔

اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کی ظلمتوں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں؛ اللہ جس کو چاہے بے

(۱) سورۃ الانعام: ۱۲۲۔

(۲) سورۃ الانعام: ۳۹۔

راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔

چنانچہ وہ حق کی سماعت سے بہرے ہیں، حق بولنے سے گونگے ہیں لہذا وہ باطل ہی بول سکتے ہیں (اور) جہالت، کفر، شرک، ظلم، سرکشی، اعراض اور گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، کیونکہ وہی (اللہ عزوجل) اپنے فضل و احسان، حکمت اور عدل کے تقاضہ کے مطابق تنہا ہدایت و گمراہی کا مالک و مختار ہے (۱)۔

(۱۶) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ
فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ
مَّبِينٍ﴾ (۲)۔

کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے پس وہ

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۱/۳۵۰، وتیسیر الکریم الرحمن فی

تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۲۱۸۔

(۲) سورة الزمر: ۲۲۔

اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے ہیں؛ یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا جس کے دل اور سینہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی وحدانیت کے اقرار، اپنی ربوبیت کے یقین، اپنی اطاعت کے لئے سر تسلیم خم کر دینے کے لئے کھول دیا ہے اور وہ اللہ کی جانب سے ایک نور اور اپنے دل میں حق کے منور ہونے کے سبب وہ (جس ایمان و عقیدہ اور عمل) پر بھی ہے علم اور بصیرت پر گامزن ہے، چنانچہ وہ اس کے حکم کا پیرو اور جس چیز سے اللہ نے اسے منع فرمایا ہے اس سے باز آنے والا ہے، اور اس کا سینہ اسلام کے لئے کھلا ہوا ہے لہذا وہ اللہ کے کلام کے حصول اور اس پر عمل آوری کے لئے بڑے ہی شرح صدر اور ٹھنڈی آنکھوں سے کشادہ اور وا ہے (ایسا شخص کیا) اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا ہو؛ چنانچہ اسے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہو اور حق کی سماعت، ہدایت کی پیروی اور درست عمل سے تنگ کر دیا ہو، چنانچہ نہ وہ اللہ کی کتاب کے لئے نرم ہو، نہ

اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرے اور نہ ہی اللہ کی یاد سے مطمئن ہو بلکہ وہ اپنے رب سے اعراض کر کے اس کے علاوہ کی طرف متوجہ ہو، ایسے شخص کے لئے سخت قسم کی تباہی اور برائی ہی برائی ہے (۲)۔

اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدِ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (۲)۔

سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے، اسی طرح

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲/۲۱، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱۵/۲۳۶، وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۴/۵۱، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۶۶۸۔
(۲) سورة الانعام: ۱۲۵۔

اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔

(۱۷) اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (۱)۔

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے؟ لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، بیشک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی

(۱) سورۃ الشوریٰ: ۵۲، ۵۳۔

طرف لوٹتے ہیں۔

جس طرح اللہ تعالیٰ گزشتہ انبیاء کرام کی طرف وحی نازل کرتا تھا اسی طرح اس نے محمد ﷺ کی طرف اس قرآن کی وحی فرمائی ہے اور اسے روح کے نام سے موسوم کیا ہے کیونکہ روح سے جسم کو زندگی ملتی ہے اور قرآن کریم سے دلوں اور روحوں نیز دین و دنیا کی مصلحتوں (بھلائوں) کو زندگی ملتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ بھلائی اور بے پایاں علم ہے، اور نزول قرآن سے قبل محمد ﷺ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لئے قرآن میں مشروع کردہ تفصیلی طور پر ایمان کے شرائع اور احکامات کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور بنایا جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا اور ہدایت عطا فرماتا ہے، چنانچہ وہ کفر، شبہات، گمراہی، بدعات، شرک، شہوات اور ہلاکت انگیز نفسانی خواہشات کی تاریکیوں میں اس قرآن کریم سے روشن حاصل کرتے ہیں اور اسکے ذریعہ حقائق کی معرفت حاصل کرتے ہیں نیز اس سے صراط مستقیم

کی راہ پاتے ہیں (۱) جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء

لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ (۲)۔

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی

چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لئے

شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں

کے لئے۔

چنانچہ یہ قرآن کریم اللہ کی ناراضگی کو واجب کرنے والے اعمال کے

بارے میں نصیحت کرتا ہے جو کہ اللہ کے عذاب کے متقاضی ہیں، اور ان

اعمال کے اثرات و مفاسد بیان کر کے ان سے متنہب کرتا ہے، وہ شریعت کی

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲۱/۵۹۵۹، والجامع لاحکام

القرآن للقرطبی، ۱۶/۵۳۵۳، وتفسیر البغوی، ۳/۱۳۲، وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۴/۱۲۴،

واجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غز والمعطلۃ والجمہیہ، ۲/۸۷، والضوء المنیر علی التفسیر من کتب

ابن القیم، جمع: علی الصالحی، ۵/۳۲۳۔

(۲) سورۃ یونس: ۵۷۔

عدم تابعداری کے سبب سینوں میں موجود شہوت کی بیماریوں نیز علم یقینی میں خلل پیدا کرنے والے شبہات کی بیماریوں کی شفا ہے، کیونکہ اس میں ایسی نصیحتیں، ترغیب و ترہیب نیز نیک وعدے اور دھمکیاں ہیں جو بندے کے لئے خیر کی طرف لپکنے اور شر و برائی سے بچنے اور خائف رہنے کے موجب ہیں (۱)، نیز اللہ کا ارشاد ہے:

﴿وَنَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (۲)۔

یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لئے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔

چنانچہ قرآن کریم، اس پر ایمان لانے اور اس کی آیتوں کی تصدیق کرنے والوں نیز اس پر عمل کرنے والوں کے لئے شفا اور رحمت پر مشتمل

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۳۲۳۔

(۲) سورة الاسراء: ۸۲۔

ہے، رہے وہ لوگ جو اس کی تصدیق نہ کر کے یا اس پر عمل نہ کر کے ظلم کرنے والے ہیں تو اس کی آیتوں سے ان کے خسارہ اور گھائے میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعہ ان پر حجت قائم ہوگی، چنانچہ قرآن کریم جس شفا پر مشتمل ہے وہ شبہات، جہالت، فاسد خیالات، برے انحراف اور گھٹیا مقاصد وغیرہ سے دلوں کی شفا کو عام ہے، کیونکہ وہ ایسے یقینی علم پر مشتمل ہے جس سے ہر شبہ اور جہالت دور ہو جاتی ہے، اور ایسے وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے جس سے حکم الہی کے خلاف ہر چاہت (شہوت) زائل ہو جاتی ہے نیز ہر طرح کے آلام و امراض سے جسموں کی شفا کو بھی عام ہے، چنانچہ جب بندہ اس پر عمل پیرا ہوگا تو رحمت ابدی سعادت اور دنیوی و اخروی اجر و ثواب سے کامیاب و کامران ہوگا (۱)، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ (۲)۔

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۳۱۶۔

(۲) سورۃ فصلت: ۴۴۔

آپ کہہ دیجئے! کہ یہ تو ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو (بہرا پن اور) بوجھ ہے اور یہ ان پر اندھا پن ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔

قرآن کریم انہیں ہدایت کی راہ اور صراطِ مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے اور ایسے نفع بخش علوم سکھاتا ہے جس سے مکمل ہدایت حاصل ہوتی ہے، وہ ان کے لئے دلوں کی بیماریوں سے شفا ہے، کیونکہ وہ انہیں برے اخلاق سے توبیح کرتا اور اس توبہ نصوح (خالص توبہ) کی رغبت دلاتا ہے جو ان کے گناہوں کو دھوتا اور دلوں کو شفا عطا کرتا ہے، رہے وہ لوگ جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے کانوں میں قرآن کی سماعت سے بہرا پن اور اعراض ہے اور وہ ان کے لئے اندھے پن اور تاریکی کا سبب ہے، اس لئے انہیں اس سے ہدایت نظر نہیں آتی اور وہ راہ یاب نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مزید ان کی گمراہی میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا تو ان کے اندھے پن اور گمراہی میں مزید اضافہ ہو گیا، اور انہیں

ایمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نہیں سنتے، بعینہ اس شخص کی طرح جسے بلایا جائے اور آواز دی جائے دریاں حالیکہ وہ دور ہو تو وہ نہ ہی بلانے والے کی آواز سنے اور نہ ہی آواز لگانے والے کی جانب متوجہ ہو، مقصود یہ ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ اس کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، نہ اس کی روشنی سے دیکھتے ہیں اور نہ ہی اس سے کسی خیر و بھلائی کا استفادہ ہی کر پاتے ہیں، کیونکہ انھوں نے اپنے کفر و اعراض کے سبب خود ہی اپنے آپ پر ہدایت کے دروازے بند کر لئے ہیں (۱)۔

آیت کریم کے شروع میں اللہ کے ارشاد ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ کے سلسلہ میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا میلان یہ ہے کہ اس میں ”روح“ سے مراد قرآن کریم ہے، نیز حافظ ابن کثیر اور علامہ سعدی رحمہما اللہ کے نزدیک قطعی بات یہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہاں ”روح“ سے مراد نبوت ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۶۹۷۔

”رحمت“ ہے نیز کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ”وحی“ ہے (۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یعنی ہم نے اس روح کو ایک ایسا نور بنایا ہے جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں، چنانچہ اللہ نے اپنی وحی کو روح قرار دیا ہے کیونکہ اس کے ذریعہ دلوں اور روحوں کو زندگی ملتی ہے جو کہ حقیقی زندگی ہے، جو اس سے محروم ہے وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، نعمتوں کے گھر ’جنت‘ میں ابدی دائمی زندگی، اسی روح کے سبب دل کی زندگی کا ثمرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول (ﷺ) کی طرف وحی کی ہے، چنانچہ جو اس کے ذریعہ اس دنیا میں زندگی نہ پاسکا وہ جہنم رسیدوں میں سے ہوگا، جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ دنیوی برزخی اور جزاء کے ان تینوں گھروں میں سب سے عظیم زندگی والا وہ شخص ہے جسے اس ”روح“ سے عطا ہونے والی زندگی سے سب سے عظیم حصہ عطا ہوا ہو، اور اللہ نے اسے

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۵۹۹/۲۱، وتفسیر البغوی،

۱۳۲/۴، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۵۳/۱۶، وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۱۲۴/۴۔

(قرآن کو) ”نور“ قرار دیا ہے کیونکہ اس سے دلوں کو روشنی اور صوفشانی حاصل ہوتی ہے اور روح کا کمال انہی دونوں اوصاف سے ہے، زندگی اور نور، اور ان دونوں تک رسائی رسولوں (علیہم الصلاۃ والسلام) کے ہاتھوں ہی پر اور وہ جو چیزیں لیکر مبعوث ہوئے ہیں اس سے ہدایت یابی اور ان کے طاق سے نفع بخش اور نیک علم کے حصول ہی سے ممکن ہے، ورنہ روح مردہ اور تاریک ہوگی، چنانچہ اگر بندہ کی طرف زہد، فقہ اور فضیلت کے ذریعہ اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کا راز اور سرچشمہ اس روح سے زندگی اور روشنی کا حصول ہے جس کی اللہ نے اپنے رسول ﷺ کی طرف وحی کی ہے اور اسے نور بنایا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، لہذا علم کثرت نقل، بحث و جستجو اور کلام ہی کا نام نہیں ہے بلکہ درحقیقت وہ ایک نور ہے جس کے ذریعہ صحیح و بے بنیاد، حق و باطل اور اسی طرح طاق نبوت سے نکلی چیزوں اور لوگوں کے آراء و افکار کے درمیان فرق و امتیاز کیا جاتا ہے“ (۱)۔

(۱) اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ والجمہیہ، ۲/۸۸۔

اللہ عزوجل نے اس عظیم نور پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ارشاد ہے:
﴿فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (۱)۔

سو تم اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا
ہے ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں جو احکامات، شرائع اور خبریں
ہیں وہ ایسے انوار ہیں جن کے ذریعہ جہالت کی تاریکیوں میں رہنمائی
حاصل کی جاتی ہے اور اسی لئے اللہ نے اس کا نام نور رکھا ہے (۲)۔
اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے والوں، آپ کی مدد کرنے
والوں اور آپ کے ساتھ نازل کردہ نور کی اتباع کرنے والوں کے لئے
فلاح و کامرانی لکھ دی ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

(۱) سورة النور: ۸۔

(۲) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۳۱۹/۲۳، والجامع لاحکام
القرآن للقرطبی، ۱۳۲/۱۸، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۸۰۳۔

﴿فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي

أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾ (۱)۔

سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں

اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے

ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔

لیکن اس واضح بیان اور روشن نور کے باوجود مشرکین اور یہودیوں نے

نبی کریم ﷺ کی تکذیب کی، تو اللہ عزوجل نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے صبر

کی تلقین فرمائی (۲)، ارشاد ہے:

﴿فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا

بالبينات والزبر والكتاب المنير﴾ (۳)۔

(۱) سورة الاعراف: ۱۵۷۔

(۲) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۷/۳۵۰، ۱۷/۳۵۹، والجامع

لاحکام القرآن للقرطبی، ۴/۳۰۴، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۱/۴۳۴، وتیسیر الکریم الرحمن فی

تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۱۲۶۔

(۳) سورة آل عمران: ۱۸۴۔

پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے
وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب
لے کر آئے۔

نیز ارشاد ہے:

﴿وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم

رسولهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير﴾ (۱)۔

اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے
ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے
اور صحیفے اور روشن کتابیں لیکر آئے تھے۔

اللہ تعالیٰ صحیح علم، ہدایت اور ایسی روشن کتاب کے بغیر جو حق کو کھول کھول
کر واضح طور پر بیان کرنے والی ہو، محض باطل کے ذریعہ مجادلہ (بحث
وتکرار) کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے، چنانچہ نہ رہنمائی کرنے والی
عقل ہو، نہ ہدایت یافتہ پیشوا اور ہبرا اور نہ ہی کوئی عقلی یا نقلی دلیل و برہان،

(۱) سورۃ فاطر: ۲۵۔

ارشاد باری ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَجَادِل فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مِّنِيرٍ﴾ (۱)۔

بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور
بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔
(۱۸) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ
رَّحِيمٌ﴾ (۲)۔

وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ
تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر

(۱) سورۃ الحج: ۸، سورۃ لقمان: ۲، نیز دیکھئے: تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان

للسعدی، ص ۲۸۳، ۵۹۸۔

(۲) سورۃ الحدید: ۹۔

زمری کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندہ محمد ﷺ پر واضح آیتیں، مسکت حجت و ثبوت، روشن دلائل اور قطعی براہین نازل فرماتا ہے، اور ان میں سے سب سے بڑی دلیل قرآن کریم ہے، تاکہ رسول ﷺ اور آپ پر نازل کردہ کتاب و حکمت کو بھیج کر لوگوں کو ضلالت و گمراہی، کفر و شرک، جہالت اور باہم متعارض آراء کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و توحید اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ یہ (درحقیقت) اپنے بندوں پر اللہ کی رحمت اور اس کا احسان ہے، چنانچہ ہر طرح کا شکر، حمد اور اچھی ثناء اسی کے لئے ہے، نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی پالنے والا (۱)، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ نے فرمایا:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۱۷۳/۲۳، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۲۳۰/۱۷، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۳۰۷/۳، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۷۷۸۔

إليكم ذكراً، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات
إلى النور ﴿١﴾-

پس اللہ سے ڈرو اے عقلمند ایمان والو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری
طرف نصیحت اتار دی ہے۔ (یعنی) رسول ﷺ جو تمہیں اللہ کے
صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں
اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے۔
(۱۹) اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بِشْرَاكِهِم يَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرونا
نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا﴾

(۱) سورة الطلاق: ۱۰، ۱۱۔

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ﴿١﴾-

(قیامت کے) دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو، پھر ان مومنین کے اور

(١) سورة الحديد: ١٢، ١٥۔

ان (منافقین) کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو سہی لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈال رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکہ میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکہ میں ہی رکھا۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ (اور نہ بدلہ) قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، تم (سب) کا ٹھکانا دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ﴿یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین أیدیہم وبأیمانہم﴾ کی تفسیر میں حضرت ضحاک رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ: جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کی (نور) ہدایت ان کے

سامنے دوڑ رہی ہوگی اور ان کے نامہائے اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوں گے (۱)۔

اور کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ میں ”باء“ تہی کے معنی میں ہے، یعنی ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوگا، یا عن کے معنی میں ہے، یعنی دائیں جانب ہوگا (۲) اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں کو ان کے اعمال کے بقدر نور عطا فرمائے گا جس سے وہ پل صراط پر چلیں گے، اور دھوکہ دینے کی غرض سے منافقین کو بھی نور دیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿يَخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (۳)۔

وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ انہیں نور اس لئے عطا کیا جائے گا کہ یہ سب کے سب اہل دعوت ہیں سوائے کافر کے، اور پھر نفاق کے سبب منافق سے نور سلب

(۱) جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲۳/۱۷۹، امام ابن جریر نے یہ رائے اسی جگہ اختیار فرمائی ہے۔

(۲) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱۷۹/۲۳۵۔

(۳) سورة النساء: ۱۴۲۔

کر لیا جائے گا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے، اور کہا گیا ہے کہ منافقوں کو نور نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ مومنوں کے نور سے روشنی حاصل کریں گے، پھر دریں اثناء کے وہ چل رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان پر ہوا اور تاریکی بھیج دے گا جس سے منافقوں کا نور گل ہو جائے گا تو مومنوں کو بھی خوف ہوگا کہ کہیں منافقوں کی طرح ان کا نور بھی سلب نہ ہو جائے چنانچہ وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نور مکمل فرمادے، اس بارے میں اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهَم
يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا
نورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنكَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۱)۔

جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور مومنوں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا ان کا نور ان کے سامنے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما

(۱) سورۃ التحریم: ۸۔

اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔

چنانچہ جب منافق تاریکی میں رہ جائیں گے اور انہیں اپنے قدم بھی نظر نہ آئیں گے تو وہ مومنوں سے کہیں گے ﴿انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نوراً﴾ (ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو) (۱)۔

اس نور کے سلسلہ میں بہت سی احادیث اور آثار وارد ہوئے ہیں، ان میں چند حسب ذیل ہیں:

۱- حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ان سے ”ورود“ کے بارے میں دریافت کیا گیا، اس (حدیث) میں دیدار الہی کا بھی ذکر ہے، انہوں

(۱) دیکھئے: جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲۳/۱۷۸ تا ۱۸۷، ۳۹۳ تا ۳۹۶، تفسیر البغوی، ۴/۲۹۵ و ۳۶۷، والجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱۷/۲۳۳ تا ۲۳۹، و ۱۸/۱۹۱، تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۴/۳۰۸ تا ۳۱۰، ۳۹۲، واجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو المعطلۃ والجھمیہ لابن القیم، ۳/۸۶، وتیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۸۰۹ تا ۷۷۹۔

نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ان (جنتیوں) کے سامنے ہنستے ہوئے تجلی فرمائے گا، فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ انہیں لے کر چلے گا وہ اللہ کے پیچھے چلیں گے، اور ان میں سے ہر شخص کو - خواہ وہ مومن ہو یا منافق - نور عطا کیا جائے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے پل پر آنکڑے اور خار ہوں گے جو اللہ کی مشیت کے مطابق جسے چاہیں گے پکڑ لیں، پھر منافقوں کا نور گل کر دیا جائے گا، اور مومن نجات پائیں گے اور (سب سے پہلے) جنتیوں کا جو گروہ نجات پائے گا ان کے مکھڑے چودھویں شب کے چاند کے مانند روشن ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے تاروں کے مثل روشن ہوں گے...“ (۱)۔

۲- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمان باری ﴿یسعی نورہم بین ایدیہم﴾ (ان کی روشنی ان کے آگے دوڑ رہی ہوگی) کے بارے میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: ”انہیں ان کے اعمال کے بقدر نور عطا کیا جائے گا، چنانچہ ان میں سے کسی کو پہاڑ کے مثل نور دیا جائے گا، کسی

(۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب ادنی اہل الجہنۃ منزلاً، ۱/۱۷۸، حدیث (۱۹۱)۔

کو کھجور کے درخت کے مثل اور کسی کو کھڑے آدمی کے برابر نور عطا کیا جائے گا، ان میں سب سے کمتر نور والا وہ شخص ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا جو کبھی روشن ہوگا اور کبھی گل ہو جائے گا“ (۱)۔

۳۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ تاریکیوں میں کثرت سے (نماز یا دیگر عبادات کے لئے) مسجدوں کی آمد و رفت قیامت کے دن مکمل نور عطا کئے جانے کا سبب ہوگا، چنانچہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام

يوم القيامة“ (۲)۔

(۱) اسے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جامع البیان عن تاویل آی القرآن میں روایت کیا ہے، ۱۷۹/۲۳، اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے امام بخاری کی شرط پر حاکم کی موافقت فرمائی ہے، ۴۷۸/۲۔

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی المشی الی الصلاة، ۱۵۴/۱، حدیث (۵۶۱) وجامع ترمذی، کتاب الصلاة، باب ماجاء فی فضل العشاء والفجر فی الجماعة، ۴۳۵/۱، حدیث (۲۳۳)، امام ترمذی نے فرمایا ہے: ”یہ صحیح“ مسند صحابہ کرام تک موقوف روایت ہے“ ==

تاریکیوں میں کثرت سے مساجد جانے والوں کو قیامت کے روز
مکمل نور (عطا کئے جانے) کی بشارت دیدیتے۔

۴- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ

نے فرمایا:

”إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في
الظلم بنور ساطع يوم القيامة“ (۱)۔

== و سنن ابن ماجہ بروایت سہل بن سعد و انس رضی اللہ عنہما، کتاب المساجد و الجماعات،
باب المشی الی الصلاة، ۲۵۶/۱، حدیث (۷۸۰ و ۷۸۱)، و مستدرک حاکم، ۵۳/۱، امام منذری
رحمہ اللہ نے سنن ابوداؤد اور ترمذی کی روایت کے بارے میں فرمایا ہے: ”اس کی سند کے
راویان ثقہ ہیں“ دیکھئے: الترغیب والترہیب، ۲۸۹/۱، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے مشکاة
المصابیح للتمیزی کی تحقیق میں فرمایا ہے: ”یہ حدیث اپنے بکثرت شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے جو دس
سے زیادہ صحابہ کرام کی جماعت سے مروی ہیں، صحیح سنن ابوداؤد حدیث (۵۷۰) کے تحت میں
نے ان کی تخریج کی ہے۔“

(۱) المعجم الاوسط للطبرانی، ۴۳/۲، حدیث (۶۸۰)، [مجمع البحرین فی زوائد المعجمین] حافظ
منذری نے الترغیب والترہیب (۲۹۰/۱) میں فرمایا ہے: ”اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم
الاوسط میں بسند حسن روایت کیا ہے“، اور امام پیشمی نے مجمع الزوائد میں کہا ہے کہ: ”اس کی سند
حسن ہے“ ۳۰/۲۔

بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں مسجدیں آتے جاتے
ہیں قیامت کے روز تابناک روشنی عطا فرمائے گا۔

امام طبیبی، مناوی اور مبارکپوری رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ روشنی
تاریکیوں میں مسجدیں جانے والوں کو قیامت کے دن ان کے تمام جوانب
سے گھیرے ہوئے ہوگی، چونکہ انھوں نے رات کی تاریکی میں مسجد جانے
کی مشقت اٹھائی تھی اس لئے انہیں (بدلہ کے طور پر) یہ نور عطا کیا جائے
گا جس سے انہیں روشنی ملے گی اور وہ انہیں پل صراط پر گھیرے ہوئے ہو
گی، ”روشنی“ کو ”تام“ یعنی مکمل کے وصف سے متصف کرنے اور قیامت
کے دن کی تخصیص کرنے سے مومنوں کے چہروں کی طرف، ان کے قول:
﴿ربنا اتمم لنا نورنا﴾ (اے اللہ! ہمیں مکمل نور عطا فرما) کی طرف
نیز منافقین کے قصہ اور ان کے مومنوں سے ﴿انظرونا نقتبس من
نورکم﴾ (ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل
کر لیں) کہنے کی طرف اشارہ ہے، اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ
جو اس موقع کو غنیمت سمجھے گا یعنی دنیا میں تاریکیوں میں مساجد جانا،

وہ نبیوں اور اہل ایمان صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں (۱)، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پل صراط پر گزرنے کی سرعت نور کے اعتبار سے ہوگی، چنانچہ جس کا نور بڑا ہوگا پل صراط پر اس کا گزرنا بھی تیز تر ہوگا، پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کے مانند اور کچھ اس پر سے پرندے کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑے کے مثل اور اونٹ سوار کی طرح گزریں گے (۲)، اور کچھ رینگیں گے (۳)، یہاں تک کہ اخیر میں وہ شخص

(۱) دیکھئے: شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح، ۳/۹۴۱، ۹۴۲، و فیض الکبیر شرح الجامع الصغیر للمناوی، ۳/۲۰۱، و تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری، ۲/۱۴۔

(۲) یہ چھ مراتب صحیح مسلم میں وارد ہیں، کتاب الایمان، معرفۃ طریق الرؤیہ، ۱/۱۶۹، حدیث (۱۸۳) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا“ صحیح مسلم، ۱/۱۷۱، حدیث کی روایت (۱۸۳) ہے، صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَجُوہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناظرة﴾ [سورۃ القیامہ: ۲۲، ۲۳]، ۸/۲۲۸، حدیث (۷۴۳۹)۔

(۳) صحیح مسلم کی ایک روایت سے ماخوذ ہے، ۱/۱۸۷، حدیث (۱۹۵)۔

آئے گا جو گھسٹ کر گزرے گا (۱)۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ روشنیاں پل صراط پر اعمال کے اعتبار سے تقسیم کی جائیں گی، چنانچہ بندہ کو وہاں اس کے نور ایمان و یقین اور اخلاص کی قوت اور دنیوی زندگی میں رسول اللہ ﷺ کی اتباع و پیروی کے اعتبار سے نور عطا کیا جائیگا، چنانچہ فرماتے ہیں: ”چنانچہ کسی کا نور آفتاب کی طرح ہوگا (۲) اور کسی کا اس سے کم چاند کی طرح اور کسی کا اس سے کم آسمان میں روشن ستارے کی طرح اور کسی کا اس سے کم اپنی قوت و ضعف کے اعتبار سے چراغ کی طرح اور اس سے قریب قریب اور کسی کو دنیا میں اس کے نور ایمان کے مطابق پیر کے انگوٹھے پر روشنی عطا کی جائے گی جو کبھی روشن ہوگی اور کبھی گل ہو جائے گی، بعینہ یہی وہ نور ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لئے آخرت میں ظاہر کرے گا جو کھلی نگاہوں سے نظر

(۱) صحیح بخاری کی ایک روایت سے ماخوذ ہے، حدیث (۷۳۳۹)، نیز دیکھئے: معارج القبول للشیخ حافظ الحکمی، ۲/۸۵۷ تا ۸۵۰۔
(۲) دیکھئے: مسند احمد، ۲/۷۷، ۲/۲۲۲، و شرح مسند احمد للشیخ احمد شاہ، حدیث (۶۶۵۰)، ۷۰۷۲۔

آئے گا، اس سے کوئی دوسرا شخص روشنی نہ حاصل کر سکے گا (بلکہ) ہر شخص اپنی خاص روشنی میں چلے گا، اگر اس کے پاس روشنی ہوگی تو اپنی روشنی میں چلے گا اور اگر اس کے پاس سرے سے روشنی نہ ہوگی تو دوسرے کی روشنی اسے کوئی فائدہ نہ دے گی، اور منافق کو چونکہ دنیا میں ظاہری روشنی حاصل ہوتی ہے جو ناپائیدار اور باطن سے غیر متصل ہوتی ہے اور اس کے پاس ایمان کا مادہ بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے اسے آخرت میں بھی با مادہ ظاہری نور عطا ہوگا اور پھر اس کی شدید ضرورت کے وقت گل کر دیا جائے گا“ (۱)۔

نیز آپ نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کا پل صراط پر چلنا دنیا میں ان کے خیر میں سبقت کرنے کے اعتبار سے ہوگا، چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان کے پل صراط پر چلنے کی سست رفتاری اور تیز رفتاری دنیا میں اللہ کی صراط مستقیم پر سستی و تیزی کے اعتبار سے ہوگی، جو یہاں تیز رفتار ہوگا وہ وہاں بھی تیز رفتار ہوگا اور جو یہاں سست رفتار ہوگا وہ وہاں بھی سست رفتار ہوگا اور جو یہاں صراط مستقیم پر سب سے زیادہ ثابت قدم ہوگا وہ وہاں بھی ثابت قدم

(۱) اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزوالمعطلۃ والجمہیہ لابن القیم، ۲/۸۶۔

ہوگا، اور جسے یہاں شہوات و شبہات اور گمراہ کن بدعات کے آنکڑوں نے اچک لیا ہوگا اسے وہاں بھی خار سعدان (ایک کانٹے دار پودا) نما آنکڑے اچک لیں گے، اور وہاں (آخرت میں) آنکڑوں کی تاثیر یہاں (دنیا میں) شہوات و شبہات اور بدعات کے آنکڑوں کے اعتبار سے ہوگی، چنانچہ دنیا میں آنکڑوں کی تاثیر کے اعتبار سے کوئی مسلمان نجات یافتہ ہوگا، کوئی خراش زدہ اور کوئی نار جہنم میں آنکڑوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہوگا، ﴿جزاء وفاقاً﴾ (برابر برابر بدلہ ہوگا)، ﴿وما ربک بظلام للعبید﴾ (تمہارا رب بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں) (۱)۔

(۲۰) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نوراً تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم﴾ (۲)۔

(۱) مرجع سابق، ۲/۸۶، ۸۷۔

(۲) سورۃ الحدید: ۲۸۔

اے مومنو! اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ
 اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس
 کی روشنی میں چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا،
 اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تقویٰ کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لئے تین باتوں کی ضمانت
 لی ہے:

۱- انہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا کرنا، ایک حصہ دنیا میں اور ایک
 آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے آخرت کے حصہ کو دو گنا کر دے گا
 لہذا وہ دو حصہ ہو جائے گا۔

۲- انہیں نور عطا فرمائے گا جس سے وہ تاریکیوں میں چلیں گے۔

۳- ان کے گناہوں کی مغفرت، یہ نرمی اور آسانی کی انتہاء ہے، چنانچہ
 اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ہر آسانی کا سبب اور تقویٰ کے ترک کو ہر پریشانی کا
 سبب قرار دیا ہے (۱)۔

(۱) الضوء المنیر علی التفسیر من کتب ابن القیم للصالحی، ۵/۶۲۳۔

آیت کریمہ کے اس خطاب کے سلسلہ میں مفسرین کے دو اقوال ہیں:
 ۱- کہا گیا ہے کہ آیت کریمہ مومنین اہل کتاب پر محمول ہے، انہیں دوہرا
 اجر دیا جائے گا، ایک اپنے انبیاء پر ایمان لانے کا اور دوسرا محمد ﷺ پر
 ایمان لانے کا، چنانچہ انہیں اس بنا پر دوہرا اجر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيدْرءون
 بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون﴾ (۱)۔

یہ اپنے کئے ہوئے صبر کے بدلہ دوہرا اجر دیئے جائیں گے، یہ نیکی
 سے بدی کو ٹال دیتے ہیں اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس
 میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان
 لائے گا اور پھر محمد ﷺ پر ایمان لائے گا اسے دوہرا اجر دیا جائے گا، نبی
 کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) سورة القصص: ۵۴۔

”ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ﷺ فأمن به، واتبعه وصدقته، فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران“ (۱)۔

تین لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا: ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا پھر نبی کریم ﷺ کو پا کر ان پر ایمان لایا، آپ کی اتباع اور تصدیق کی، تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے، دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا اور اپنے آقا کا حق ادا کیا اس کے لئے دوہرا اجر ہے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی تھی جسے اس نے

(۱) متفق علیہ بروایت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ: صحیح بخاری، کتاب الجہاد، باب فضل من اسلم من اہل الکتابین، ۲۵/۴، حدیث (۳۰۱۱)، و مسلم، کتاب الایمان، باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد ﷺ، ۱۳۴/۱، حدیث (۱۵۴) الفاظ صحیح مسلم ہی کے ہیں۔

اچھی طرح کھلایا پلایا پھر اسے اچھی طرح ادب سکھایا اور پھر اسے آزاد کر کے اس سے شادی کر لی تو اس کے لئے دوہرا اجر ہے۔

۲- کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس امت کے حق میں ہے، جیسا کہ سعید بن جبر نے ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب نے فخر کیا کہ انہیں دوہرا اجر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت (امت محمدیہ) کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی (۱)۔

اس قول کی تائید نبی کریم ﷺ سے مروی حضرت ابو موسیٰ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استأجر قوما یعملون له یوماً إلى اللیل علی أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرک الذی شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا

(۱) امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے جامع البیان عن تاویل آی القرآن

میں روایت کیا ہے، ۲۰۹/۲۳۔

أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً، فأبوا وتركوا، واستأجر آخرين بعدهم فقال: أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهم: أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا، فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور“ (۱)۔

مسلمانوں، یہودیوں اور نصاریٰ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کچھ لوگوں کو متعین مزدوری کے عوض دن بھر کے لئے کام پر رکھا، ان لوگوں نے آدھے دن تک کام کیا پھر کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی

(۱) صحیح بخاری، کتاب الاجارہ، باب الاجارۃ من العصر الی اللیل، ۶۹/۳، حدیث (۲۲۷۱)۔

طے کردہ مزدوری کی ضرورت نہیں اور جو کام ہم نے کیا ہے وہ باطل ہے (ہماری محنت اکارت گئی) تو اس نے ان سے کہا: ایسا نہ کرو بلکہ اپنا کام مکمل کر کے اپنی پوری مزدوری لے لو، لیکن انھوں نے انکار کیا اور کام چھوڑ دیا، اس شخص نے ان کے بعد دوسرے کچھ لوگوں کو اجرت پر رکھا اور ان سے کہا: دن کے بقیہ حصہ کا کام مکمل کرو اور تمہارے لئے وہی مزدوری ہے جو میں نے ان (پہلے مزدوروں) کے لئے طے کی تھی، چنانچہ انھوں نے کام کیا یہاں تک کہ جب عصر کا وقت ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے آپ کا جو کام کیا ہے وہ باطل ہے اور (ہماری محنت بیکار گئی) ہمارے لئے آپ کی طے کردہ مزدوری آپ ہی کے لئے ہے (ہمیں وہ مزدوری نہیں چاہئے) تو اس شخص نے ان سے کہا: اپنا بقیہ کام مکمل کر لو کیونکہ دن کا تھوڑا حصہ ہی باقی ہے، انھوں نے نہ مانا، چنانچہ اس شخص نے باقی ماندہ کام کے لئے دوسرے لوگوں کو اجرت پر رکھا، انھوں نے بقیہ کام کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور دونوں فریقوں کی مکمل مزدوری حاصل کر لی،

چنانچہ یہ ان کی اور اس نور کی مثال ہے جسے انھوں نے قبول کیا۔
 علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس بات کا احتمال بھی ہے کہ یہ
 امر عام ہو جس میں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سبھی شامل ہوں، بظاہر
 یہی معلوم ہوتا ہے نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور تقویٰ کا حکم دیا ہے
 جس میں ظاہر و باطن اور اصول و فروع سمیت پورا دین داخل ہے، اور یہ
 کہ اگر وہ اس امر عظیم کی تابعداری کریں تو اللہ انہیں ”اپنی رحمت کے دو
 حصے“ عطا فرمائے گا، جن کی تعداد اور کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے،
 ایمان کا اجر، تقویٰ کا اجر، اوامر کی بجا آوری کا اجر، منہیات سے اجتناب
 کا اجر، یا یہ کہ تشنیہ (کے صیغہ سے) یکے بعد دیگرے مسلسل (اجر) دیا
 جانا مراد ہے“ (۱)۔

اور فرمان باری ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ نورا تمشون بہ﴾ -

اس میں کئی اقوال ہیں:

۱- یہاں نور سے مراد ”قرآن کریم“ ہے۔

(۱) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۷۸۲۔

۲- اس سے مراد ”ہدایت“ ہے۔

امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ان میں سے درست ترین قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ایک نور عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ چلیں گے، اور قرآن کریم نبی کریم ﷺ کی اتباع کے ساتھ ان لوگوں کے لئے نور اور ہدایت ہے جو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تصدیق کریں، کیونکہ جو ان پر ایمان لائے گا ہدایت یاب ہوگا“ (۱)۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یعنی ”ہدایت“ جس کے ذریعہ وہ بے بصیرتی اور جہالت کے بعد علم و بصیرت حاصل کریں گے اور اللہ انہیں بخش دے گا، چنانچہ اللہ نے انہیں نور اور مغفرت سے فضیلت عطا فرمائی ہے... اور یہ آیت کریمہ (۲) اس آیت کی طرح ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فِرْقَانًا
وَيَكْفُر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

(۱) جامع البیان عن تاویل آی القرآن للطبری، ۲۳/۲۱۳۔

(۲) تفسیر القرآن العظیم، ۴/۳۱۸۔

العظیم ﴿۱﴾۔

اے مومنو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ یعنی تمہیں علم، ہدایت اور نور عطا فرمائے گا، جس کے ذریعہ تم جہالت کی تاریکیوں میں چلو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (اللہ بہت بڑے فضل والا ہے) چنانچہ فضل عظیم کے مالک (اللہ عزوجل) کے فضل پر اس ثواب کی کثرت کوئی عجب نہیں، جس کا فضل آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کو عام ہے، کوئی مخلوق اس کے فضل سے چشم زدن اور ایک لمحہ کے لئے بھی خالی نہیں ہوتی“ (۲)۔

فرمان باری ﴿تَمْشُونَ بِهِ﴾۔

(۱) سورة الانفال: ۲۹۔

(۲) تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان للسعدی، ص ۷۸۳۔

کہا گیا ہے کہ تم اسے (نور کو) لیکر لوگوں میں چلو گے، انہیں اسلام کی دعوت دو گے (۱)، اور کہا گیا ہے کہ تم اسے لیکر پل صراط پر چلو گے (۲)، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ان دونوں اقوال کو اکٹھا کر دیا ہے، فرماتے ہیں: ”اور اللہ کے فرمان ﴿تمشون بہ﴾ میں اس بات کی خبر ہے کہ ان کا تصرف اور نقل و حرکت جس سے انہیں نفع ہوگا وہ نور ہی کے ذریعہ ہوگا، اور یہ کہ ان کا نور کے بغیر چلنا ان کے لئے کوئی سود مند نہیں بلکہ اس کا نقصان فائدہ سے زیادہ ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ نور والے ہی چلیں گے اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ مجبور اور ناکارے ہیں، چنانچہ ان کے دل کی کوئی حرکت ہے نہ ان کے احوال و اقوال کی اور نہ ہی نیکیوں کی طرف ان کے قدم چلتے ہیں، اسی طرح جب روشنی والوں کے قدم چلیں گے تو ان کے قدم پل صراط پر چلنے سے عاجز ہوں گے، اور اللہ کے فرمان ﴿تمشون بہ﴾ میں ایک انوکھا نکتہ یہ بھی ہے کہ وہ جس طرح ان روشنیوں کے ذریعہ لوگوں کے درمیان

(۱) الجامع لاحکام القرآن للقرطبی، ۱/۲۵۶۔

(۲) تفسیر البغوی، ۴/۳۰۲۔

دنیا میں چلتے تھے اسی طرح اپنی روشنیوں سے پل صراط پر بھی چلیں گے، اور جس کے پاس روشنی نہ ہوگی اسے پل صراط پر ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہ ہوگی، لہذا وہ شدید ضرورت کے باوجود چل نہ سکے گا“ (۱)۔

(۱) اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزہ والمعطلۃ واللجھمیہ لابن القیم، ۲/۴۳۳۔

دوسرا بحث:

نور و ظلمات سنت نبویہ میں

احادیث نبویہ میں نور اس کے حصول کی ترغیب اللہ عزوجل سے اس کے سوال کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح تاریکیوں اور ان کے اسباب کا ذکر بھی آیا ہے، اس سلسلہ میں چند احادیث و آثار حسب ذیل ہیں:

(۱) نبی کریم ﷺ اپنی دعا میں فرماتے تھے:

”اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن أمامي نوراً، ومن خلفي نوراً، واجعل في نفسي نوراً،“

وأعظم لي نوراً، وأعظم لي نوراً، واجعل لي نوراً،
 واجعلني نوراً، اللهم أعطني نوراً، واجعل في عصبي
 نوراً، وفي لحمي نوراً، وفي دمي نوراً، وفي شعري
 نوراً، وفي بشري نوراً“ (۱)۔

اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کان میں، میری
 آنکھ میں، میرے اوپر سے، میرے نیچے سے، میرے دائیں سے،
 میرے بائیں سے، میرے آگے سے، میرے پیچھے سے نور بنا
 دے، میری ذات میں نور بنا دے، میرے نور کو بڑا اور با عظمت بنا
 دے، میرے لئے نور بنا دے، مجھے نور بنا دے، مجھے نور عطا فرما،
 اور میرے اعصاب میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں،
 میرے بال میں اور میری جلد میں نور بنا دے۔

(۱) متفق علیہ بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما: صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب
 الدعاء اذا انتبه من الليل، ۷/۱۹۱، حدیث (۶۳۱۶)، صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها،
 باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ۱/۵۲۵، حدیث (۷۶۳)۔

امام ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”آپ ﷺ کی مراد حق کی روشنی اور اس کا بیان و وضاحت ہے، گویا کہ آپ نے فرمایا: اے اللہ! میرے ان اعضاء کو حق میں استعمال فرما اور میرے تصرفات اور نقل و حرکت کو درستی اور خیر کی راہ پر قائم رکھ“ (۱)۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے اعضاء جسم، تصرفات، نقل و حرکت، حالات اور عمومی طور پر چھ سمتوں میں نور کا سوال کیا ہے تاکہ ان میں سے کوئی چیز بھی بے نوری کا شکار نہ ہو“ (۲)۔

اس کی مزید وضاحت امام قرطبی رحمہ اللہ کے بیان سے ہوتی ہے، فرماتے ہیں: ”اسے ظاہر پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے، ایسی صورت میں آپ ﷺ کے سوال کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کے ہر عضو میں نور بھر دے جس سے ان تاریکیوں میں آپ اور آپ کے متبعین یا

(۱) النہایہ فی غریب الحدیث والاشراہ بن الاثیر، باب نون مع واو، مادہ ”نور“ ۵/۱۲۵۔

(۲) شرح النووی علی صحیح مسلم، ۶/۲۹۱، نیز دیکھئے: فتح الباری لابن حجر، ۱۱/۱۱۸۔

آپ کے متبعین میں سے اللہ جسے چاہے وہ روشنی حاصل کرے، یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ یہ روشنیاں علم و ہدایت سے استعارہ ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ (۱)۔

کیا وہ شخص جس کے سینہ کو اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے۔

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾ (۲)۔

کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا جس کو لئے ہوئے وہ آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔

(۱) سورة الزمر: ۲۲۔

(۲) سورة الانعام: ۱۲۲۔

یعنی علم اور ہدایت۔“

آگے فرماتے ہیں: ”نور کے معنی میں تحقیقی بات یہ ہے کہ جو چیز اس کی طرف منسوب کی جائے وہ اس کا مظہر ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، چنانچہ سورج کی روشنی دیکھی جانے والی چیزوں کا مظہر ہے، دل کی روشنی معلومات کا گنجینہ کھولتی ہے، اور جو ارح کا نور ان پر ظاہر ہونے والی نیکیاں ہیں، گویا کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ان اعضاء پر ہمیشہ ہمیش اطاعت کے اعمال ظاہر ہونے کی دعا فرمائی ہے، واللہ اعلم“ (۱)۔

امام طیبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ: ”ایک ایک عضو کے لئے نور طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت و معرفت کے انوار سے مزین و آراستہ اور جہالت و گناہ کی تاریکی سے عاری ہو جائے، کیونکہ شیاطین ہر شش جہات کو وسوسوں سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے چھٹکارا ان شش جوانب کو روشن کرنے والے انوار سے ہو سکتا ہے، اور یہ سارے انوار ہدایت، بیان اور حق کی روشنی سے عبارت ہیں اور ان انوار کے مطالع

(۱) المفہم لما شکل من تلخیص کتاب مسلم، ۲/۳۹۵۔

کی رہنمائی اللہ عزوجل کے فرمان سے ہوتی ہے (۱):

﴿اللہ نور السماوات والأرض﴾ تا ﴿نور علی نور

یہدی اللہ لنورہ من یشاء﴾ (۲)۔

اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا..... نور پر نور ہے اللہ تعالیٰ

جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

(۲) ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الطهور شطر الإیمان، والحمد لله تملأ المیزان،

وسبحان الله والحمد تملآن أو یملأ ما بین السماوات

والأرض، والصلاة نور...“ الحدیث (۳)۔

پاکی آدھا ایمان ہے، الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور حمد

(۱) شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح، ۴/۱۱۸۳، وفتح الباری لابن حجر، ۱۱/۱۱۸۔

(۲) سورۃ النور: ۳۵۔

(۳) صحیح مسلم، کتاب الطہارہ، باب فضل الوضوء، ۱/۲۰۳، حدیث (۲۲۳)۔

دونوں آسمانوں اور زمین کو بھر دیتے ہیں یا سبحان اللہ آسمانوں اور
 زمین کو بھر دیتا ہے اور نماز نور ہے... الحدیث۔
 نبی کریم ﷺ کا فرمان: ”الصلاة نور“ (نماز نور ہے)۔
 امام قرطبی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اس کا معنی یہ ہے کہ
 جو نماز کو اس کی صحت و کمال کی جملہ شرطوں کے ساتھ ادا کرے گا وہ اس کے
 دل کو روشن کر دے گی، بایں طور کہ اس میں مکاشفات اور علوم و معارف
 کے انوار روشن ہوں گے حتیٰ کہ اس کی کما حقہ رعایت کرنے والے کا معاملہ
 یہاں تک جا پہنچے گا کہ وہ کہے:

”وجعلت قرۃ عینی فی الصلاة“ (۱)۔

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے۔

اور یہ نماز قیامت کے روز کی تاریکیوں میں اپنی رعایت کرنے والے کا
 راستہ روشن کرے گی، نیز قیامت کے دن نمازی کے چہرے کو روشن کرے

(۱) مسند احمد، ۳/۱۲۸، ۱۹۹، ۲۸۵، سنن نسائی، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء،

گی، چنانچہ اس کا چہرہ اور اعضاء و جوارح روشن اور پر نور ہوں گے (۱)۔
 امام نووی فرماتے ہیں: ”رہا نبی کریم ﷺ کا فرمان: ”نماز نور ہے“ تو
 اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور فواحش و منکرات سے روکے گی
 اور درستگی کی طرف رہنمائی کرے گی جیسا کہ نور سے روشنی حاصل کی جاتی
 ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کا اجر قیامت کے دن نمازی
 کے لئے روشنی کی شکل میں ہوگا، اور کہا گیا ہے کہ: نماز معارف کے انوار
 روشن کرنے، دل کے انشراح اور حقائق کے مکاشفات کا سبب ہے کیونکہ
 دل اسی سے وابستہ اور ظاہری و باطنی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور
 اللہ عز و جل کا ارشاد ہے:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (۲)۔

صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرو۔

اور کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ: نماز قیامت کے دن (نمازی)

(۱) المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ۱/۴۷۶۔

(۲) سورۃ البقرہ: ۲۵۔

کے چہرے پر ظاہری نور ہوگی اور دنیا میں بھی اس چہرے پر روشنی اور جمال ہوگی برخلاف اس شخص کے جو نماز نہیں پڑھتا، واللہ اعلم، (۱)۔

میں (مولف) کہتا ہوں کہ یہ نور مذکورہ تمام چیزوں کو شامل ہے،
واللہ اعلم۔

(۳) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

”ایک وقت کی بات ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک آواز (۲) سنی، تو اپنا سراٹھایا اور فرمایا: یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو انہوں (جبریل) نے فرمایا: یہ ایک فرشتہ ہے جو آج ہی زمین پر اترا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اس (اترنے والے) نے سلام کیا اور کہا: آپ ان دونوں روشنیوں سے خوش ہو جائیے جو آپ کو عطا ہوئی ہیں، آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہ ہوئیں، (وہ ہیں:) سورہ

(۱) شرح النووی علی صحیح مسلم، ۳/۱۰۳۔

(۲) دروازہ کھولنے کی آواز کے مثل، شرح النووی علی صحیح مسلم، ۶/۳۳۹۔

فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو ضرور عطا ہوگا“ (۱)۔

امام قرطبی رحمہ اللہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”فرشتہ کا یہ کہنا کہ آپ دو روشنیوں سے خوش ہو جائیے، یعنی دو عظیم اور روشن چیزوں سے خوش ہو جائیے، جن کے ذریعہ آپ ان کے پڑھنے والوں کو روشنی عطا کریں گے، اس وصف سے سورہ فاتحہ کو اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ اجمالی طور پر ایمان، اسلام اور احسان کے معانی پر مشتمل ہے، اور یہ چیزیں مجموعی طور پر دینی قواعد کے اصول اور علوم و معارف کی کنجیوں کو شامل ہیں، اور سورہ بقرہ کو اس وصف کے ساتھ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی مدح و ثنا اور ان آیات کی حسن اتباع، ان کے معانی کو تسلیم کرنے، اللہ سے رونا اور گڑگڑانے اور تمام امور میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کے ذکر کے ذریعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف و ستائش

(۱) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقره، ۱/۵۵۴،

حدیث (۸۰۶)۔

پر مشتمل ہے اور ان کے جاننے کے بعد جو اس میں ان کی دعا کی قبولیت کا بیان ہے، کہ پھر اللہ نے ان سے تخفیف کر دی، انہیں بخش دیا اور وہ نصرت و مدد سے ہمکنار ہوئے، اور اس میں ان کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں جن کی جستجو باعث طوالت ہے“ (۱)۔

(۴) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله

عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم“ (۲)۔

یہ قبریں اپنے اندر مدفون لوگوں پر تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں اور

اللہ تعالیٰ ان پر میری نماز کے سبب ان میں روشنی کرتا ہے۔

امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”نبی کریم ﷺ کا فرمان ”یہ قبریں اپنے

اندر مدفون لوگوں پر تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں، الخ“ اسلوب حکیم کی

(۱) دیکھئے: المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم ۲/۴۳۴۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب الجناز، باب الصلاة علی القبر، ۲/۶۵۹، حدیث (۹۵۶)۔

طرح ہے، یعنی میت پر نماز جنازہ ادا کرنے میں اس کی حقارت یا رفعت شان بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز جنازہ اس کے لئے سفارشی کے طور پر ہے تاکہ اللہ اس کی قبر کو روشن کر دے...“ (۱)۔

(۵) ابو سلمہ کی وفات کے بعد ان کی آنکھ بند کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم ﷺ کی (درج ذیل) دعا مروی ہے:

”اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين
واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب
العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه“ (۲)۔

اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا
درجہ بلند فرما، اور ان کے بعد ان کے پسماندگان میں ان کا جانشین
بنا، اور اے رب العالمین! ہماری اور ان کی مغفرت فرما، اور ان کی

(۱) شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح، ۴/۱۳۹۵، نیز دیکھئے: مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح
للملا علی القاری، ۴/۱۷۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب فی اغماض المیت والدعاء له إذا حضر، ۲/۶۳۲، حدیث (۹۲۰)۔

قبر میں کشتادگی فرما، اور اس میں ان کے لئے روشنی اور نور عطا فرما۔
 ابو سلمہ کے لئے یہ بڑی عظیم دعا ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بلندی
 درجات کی دعا فرمائی، یعنی ان کا درجہ بلند فرما، انہیں ان لوگوں کے زمرہ
 میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور ان کے بعد ان کے
 پسماندگان مثلاً ان کے اہل و اولاد کا جانشین ہو جا، ان کے معاملات و
 مصالح کی حفاظت فرما اور انہیں اپنے علاوہ کے حوالہ نہ فرما کیونکہ وہ ان کے
 پسماندگان (یعنی بعد میں باقی) ہیں، اور ”غابریں“ سے مراد بقیہ لوگ
 ہیں جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے:

﴿فَأَنْجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ﴾ (۱)۔

سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی
 بیوی کے کہ وہ انہیں لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ گئے تھے۔
 یعنی عذاب میں باقی ماندہ لوگوں میں سے تھی، اور ”غبر“ کا لفظ اضداد

(۱) سورۃ الاعراف: ۸۳۔

میں سے ہے باقی رہنے کے معنی میں آتا ہے اور جانے کے بھی (۱)۔
 اور نبی کریم ﷺ کا فرمان ”وافسح له في قبره ونور له فيه“۔
 یعنی ان کی قبر میں کشادگی کر دے اور اس کی تاریکی دور فرما“ (۲)۔
 (۶) حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے
 ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک روز مکہ و مدینہ کے درمیان تھم نامی ایک چشمہ پر
 ہمارے درمیان خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور
 پھر ہمیں وعظ و نصیحت کی، پھر فرمایا:

”أما بعد، ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي
 رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما
 كتاب الله، فيه الهدى والنور، [هو جبل الله المتين
 من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على

(۱) دیکھئے: المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، للقرطبی، ۵۷۳/۲، وشرح النووی علی صحیح
 مسلم، ۴۷۸/۶، وشرح الطیبی علی مشکاة المصابیح، ۱۳۷۴/۴۔
 (۲) دیکھئے: مرقاة المفاتیح للملا علی القاری، ۸۷/۴۔

الضلالة] فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به“ (۱)۔
 حمد و ثنا کے بعد، لوگو سنو! میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کا
 قاصد (ملک الموت) آئے، اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ
 دوں، اور میں تمہارے درمیان دو ٹھوس بنیادیں چھوڑ کر جا رہا
 ہوں، ایک اللہ کی کتاب (قرآن مجید) ہے جس میں ہدایت اور
 نور ہے، اور وہ اللہ کی ایسی رسی ہے کہ جس نے اسے پکڑا وہ راہ
 یاب ہے اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہے، لہذا اللہ کی کتاب
 کو لے لو اور اسے ہی حرز جاں سمجھو۔

چنانچہ اللہ کے رسول ﷺ نے کتاب اللہ کے التزام پر ابھارا ہے اور
 اس کی ترغیب دی ہے... الحدیث۔

امام نووی رحمہ اللہ فرمان نبوی ”ہو حبل اللہ“ (وہ اللہ کی رسی ہے)
 کے سلسلہ میں فرماتے ہیں: ”کہا گیا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اس کا عہد

(۱) صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، باب فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ۴/۱۸۷۳،
 حدیث (۲۴۰۸)۔

و پیمان ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ کی رضا و رحمت تک پہنچانے والا زینہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کا وہ نور ہے جس کے ذریعہ وہ ہدایت عطا فرماتا ہے“ (۱)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا اس کی رحمت، رضا، ہدایت اور اس کی توفیق تک پہنچاتا ہے، واللہ المستعان۔

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم ﷺ سے فتنہ قبر اور سوالوں پر مسلمانوں کے جواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں:

”ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين، ثم ينور له فيه“ (۲)۔

پھر اس کی قبر میں ستر گز لمبی اور ستر گز چوڑی وسعت کر دی جائے

(۱) شرح النووی علی صحیح مسلم، ۱۵/۱۹۱۔

(۲) جامع ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی عذاب القبر، ۴/۲۷۴، حدیث (۱۰۷۱)، وابن ابی عاصم، کتاب السنہ، ۲/۴۱۶، حدیث (۸۶۳)، علامہ البانی اسے صحیح سنن ترمذی (۳۶۹/۲) اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (حدیث/۱۲۳۳) میں صحیح قرار دیا ہے۔

گی، پھر اس میں روشنی کر دی جائے گی۔

مطلب یہ ہے کہ اس کی قبر وسیع کر کے ستر گز لمبی اور ستر گز چوڑی کر دی جائے گی اور پھر اس وسیع قبر میں روشنی کر دی جائے گی (۱)۔

(۸) حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع کیا ہے، اور فرمایا ہے:

”إنه نور المسلم“ (۲)۔

یہ مسلمان کا نور ہے۔

(۹) حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

(۱) دیکھئے: تحفۃ الاحوذی بشرح سنن الترمذی، ۶۸۳/۴۔

(۲) جامع ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء فی النبی عن نشف الشیب، ۱۲۵/۵، حدیث: (۲۸۲۱) وابن ماجہ، کتاب الادب، باب نشف الشیب، ۱۲۲۶/۲، حدیث (۳۷۲۱)، و مسند احمد بن حنبل، ۱۷۹/۲، ۲۱۰، ۲۱۲، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سنن ترمذی (۳۶۹/۲) اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث (۱۲۴۳) میں صحیح قرار دیا ہے۔

”من شاب شبيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم
القيامة“ (۱)۔

جس کے بال (بڑھاپے کے سبب) اسلام (کی حالت) میں سفید
ہو گئے، وہ قیامت کے روز اس کے لئے روشنی ہوں گے۔

(۱۰) عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا:

”من شاب شبيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم
القيامة“ (۲)۔

(۱) جامع ترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء في فضل من شاب شبيبة في سبيل الله، ۱۷۲/۴،
حدیث (۱۶۳۳)، سنن نسائی، کتاب الزیۃ، باب النبی عن ثیف الشیب، ۱۳۶/۸، حدیث
(۵۰۶۸)، صحیح ابن حبان، بروایت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ۲۵۱/۷، حدیث (۲۹۸۳)۔ امام
ابوداؤد رحمہ اللہ نے بھی بسند عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ اس کے ہم معنی الفاظ میں روایت کیا ہے،
کتاب الترجل، باب ثیف الشیب، ۸۵/۴، حدیث (۴۲۰۲)، و مسند احمد، ۴۱۳/۴، ۲۳۶، ۲۰/۶،
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۳/۲۲۸، حدیث: ۱۲۴۴) اور صحیح
سنن ترمذی (۲/۱۲۶) میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) جامع ترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء في فضل من شاب شبيبة في سبيل الله، ==

جس کے بال (بڑھاپے کے سبب) اللہ کی راہ میں سفید ہو گئے، وہ
قیامت کے روز اس کے لئے روشنی ہوں گے۔

(۱۱) عمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها
درجة“ (۱)۔

سفید بال مومن کا نور ہے جس کسی شخص کے بال اسلام میں سفید
ہوتے ہیں اسے ہر ہر بال کے عوض ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک

== ۱۷۲/۴، حدیث (۱۶۳۵)، اور فرمایا ہے کہ: ”یہ حدیث حسن صحیح ہے“ امام ابن حبان نے بروایت
ابو یحییٰ سلمیٰ روایت کیا ہے، ۲۵۲/۷، حدیث (۲۹۸۴)۔

(۱) شعب الایمان للبیہقی، ۲۰۵/۵، حدیث (۶۳۸۷)، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو
سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (حدیث/۱۲۴۳) میں حسن قرار دیا ہے، نیز امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس کے
ہم معنی الفاظ میں روایت کیا ہے، کتاب الترجل، باب فی ثیف الشیب، ۸۵/۴، حدیث (۴۲۰۲)۔

درجہ بلند ہوتا ہے۔

(۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے:

”لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيبه في الإسلام، كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة“ (۱)۔

سفید بال نہ اکھیڑو، کیونکہ وہ قیامت کے روز روشنی ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے، اس کے لئے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹایا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔

اس معنی کی بیسٹار حدیثیں ہیں، جو دس سے زائد صحابہ کرام سے مروی ہیں، مذکورہ پانچ حدیثیں سفید بالوں کی فضیلت بیان کرتی ہیں اور یہ کہ

(۱) صحیح ابن حبان، ۲۵۳/۷، حدیث (۲۹۸۵)، اس کی سند علامہ شعیب ارنووط نے حسن کہا ہے، نیز علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (۳/۲۲۷، حدیث: ۱۲۴۳) میں حسن قرار دیا ہے۔

انہیں نہ اکھیڑا جائے، کیونکہ وہ مسلمان کا نور اور وقار ہیں، اور وقار انسان کو غرور و تکبر سے روکتا ہے اور اسے اطاعت اور توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، اس کی نفسانی خواہشات سرد پڑ جاتی ہیں، چنانچہ وہ اس کا نور بن جاتا ہے جو حشر کی تاریکیوں میں اس کے آگے آگے چلے گا، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا (۱)، چنانچہ سفید بال بذات خود نور ہو جائے گا جس سے وہ شخص ہدایت یاب ہوگا، اور قیامت کے روز اس کے سامنے دوڑے گا اور بال کی سفیدی گرچہ بندہ کی اپنی کمائی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا سبب جہاد یا خوف الہی ہو تو اسے اس کے قائم مقام سمجھا جائے گا، چنانچہ داڑھی، مونچھ، عنقہ (نچلے ہونٹ اور داڑھ کے درمیانی بال) اور ابرو کے سفید بالوں کو اکھیڑنا مکروہ ہے، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حرام کہا جائے تو بھی بعید (مبالغہ) نہ ہوگا (۲)۔

(۱) دیکھئے: شرح الطیبی برمشکاۃ المصابیح، ۹/۲۹۳۳۔

(۲) دیکھئے: فیض القدر، شرح الجامع الصغیر للمنادی، ۶/۱۵۶، و تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری،

اور جو اس سفیدی کو سیاہی سے تبدیل کرے گا (کالا خضاب لگائے گا) اسے یہ نور حاصل نہ ہوگا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے یا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمادے (۱)۔

یہ سفید بال اعمال صالحہ کی روشنی کا بھی سبب ہے، چنانچہ وہ مسلمان کی قبر میں روشنی ہوگا اور حشر کی تاریکیوں میں اس کے سامنے دوڑے گا (۲)۔
 یہ فضیلت ایک سفید بال سے بھی حاصل ہوتی ہے وہ (ایک بال) روشنی اور موقف کی تاریکیوں اور ہولناکیوں سے نجات دلانے والا ہوگا (۳)۔
 ان احادیث میں وارد یہ فضیلت مسلمان کو سفید بال کے نہ اکھیڑنے کی رغبت دلاتی ہے، اور اکھیڑنے سے زیادہ سنگین اسے سیاہی سے تبدیل کرنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی ﷺ نے اس سے روکا اور تنبیہ فرمائی ہے۔
 چنانچہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں

(۱) دیکھئے: سابق مصدر، ۶/۱۵۷۔

(۲) دیکھئے: مرقاۃ المفاتیح، لملا علی القاری، ۸/۲۳۵۔

(۳) دیکھئے: تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی، للمبارکفوری، ۵/۲۶۱۔

کہ ابو قحافہ کو فتح مکہ کے روز لایا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال ثغامہ کی مانند سفید تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”غیر و اھذا بشيء واجتنبوا السواد“ (۱)۔

اسے کسی چیز سے بدل لو اور سیاہی سے اجتناب کرو۔

”ثغامہ“ ایک سفید پودا ہے جس کا پھول اور پھل دونوں سفید ہوتا ہے، بالوں کی سفیدی کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے جو برف یا نمک کی طرح سفید ہوتا ہے (۲)۔

فرمان نبوی ”اسے کسی چیز سے بدل لو“ سفیدی کے بدلنے کا حکم ہے، یہی خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے بھی کہا ہے، لیکن کسی نے اس کے وجوب کی بات نہیں کہی ہے بلکہ یہ مستحب ہے (۳)۔

(۱) صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینہ، باب استحباب خضاب الشیب بھفرة أو حمرة و تحريمه بالسواد، ۱۶۶۳/۳، حدیث (۴۲۱۲)۔

(۲) المنہم لما شکل من تلخیص کتاب مسلم، للقرطبی، ۴۱۸/۵۔

(۳) مصدر سابق، ۴۱۸/۵۔ میں (راقم الحروف) نے علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کو مورخہ ۱۴۱۸/۸/۲۱ھ کو سنن نسائی کی حدیث (۵۰۷۳) کی شرح کرتے ہوئے سنا کہ ==

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”لوگوں کا یہ کہنا کہ نبی کریم ﷺ نے خضاب نہیں لگایا، صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ ﷺ سے صحیح سندوں کی بنیاد پر ثابت ہے کہ آپ نے مہندی اور زردی (پیلے رنگ) کا خضاب لگایا ہے“ (۱)۔

شاید امام قرطبی رحمہ اللہ کا اشارہ ابو رمثہ رضی اللہ عنہ کی (درج ذیل) حدیث کی طرف ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں:

”أتیت أنا وأبي النبي ﷺ، وكان قد لطح لحيته بالحناء“ (۲)۔

یعنی میں اور میرے ابا جان نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور (دیکھا کہ) آپ اپنی داڑھی مبارک کو حنا (مہندی)

== آپ نے فرمایا: ”خضاب سنت موکدہ ہے واجب نہیں“۔

(۱) مصدر سابق، ۵/۳۱۸۔

(۲) سنن نسائی، کتاب التزینہ، باب الخضاب بالحناء والکتم، ۸/۱۴۰، حدیث (۵۰۸۳)، و

ابوداؤد، کتاب الترجل، باب فی الخضاب، ۴/۸۶، حدیث (۴۲۰۶)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی (۱۰۴۴/۳) میں صحیح قرار دیا ہے۔

سے رنگے ہوئے تھے۔

نیز انہی سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں:

”أتيت النبي ﷺ ورأيتُه قد لطخ لحيته بالصفرة“ (۱)۔

میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو دیکھا کہ

آپ اپنی داڑھی مبارک کو زرد رنگ سے رنگے ہوئے ہیں۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں

کہ: ”میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی داڑھی کو زرد رنگ

سے رنگتے ہوئے دیکھا، تو میں نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن! آپ اپنی

داڑھی کو خلوق (ایک قسم کی خوشبو جس کا رنگ زرد کے قریب ہوتا ہے) سے

رنگتے ہیں!! انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ

آپ اپنی داڑھی کو زرد کرتے تھے، اور اس سے زیادہ کوئی رنگ آپ کو

(۱) سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب الخصاب بالحناء والکتم، ۸/۱۲۰، حدیث (۵۰۸۴)، والبوداود،

کتاب الترجل، باب فی الخصاب، ۲/۸۶، حدیث (۴۲۰۸)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی

(۱۰۴۴/۳) اور مختصر الشماک الحمد یہ (ص/۴۰، ۴۱، حدیث: ۳۶، ۳۷) میں صحیح قرار دیا ہے۔

محبوب نہ تھا“ (۱)۔

یہ تو رہے نبی کریم ﷺ کے عملی دلائل، آپ کی قولی حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

چنانچہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إن أحسن ما غیر تم به الشیب: الحناء والکتم“ (۲)۔

سب سے بہتر چیز جس سے تم اپنے بالوں کی سفیدی بدلو گے حنا (مہندی) اور کتم (ایک پودا جس سے سیاہی مائل سرخ رنگ پیدا ہوتا ہے) ہیں۔

۱۱۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان

(۱) سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب الخضاب بالصفراء، ۱۳۰/۸، حدیث (۵۰۸۵)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی (۱۰۴۴/۳) میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب الخضاب بالحناء والکتم، ۱۳۹/۸، حدیث (۵۰۷۷)۔
۵۰۸۰۔ نیز بروایت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ، حدیث (۵۰۸۱، ۵۰۸۲) و ابو داؤد، کتاب الترجل، باب ”فی الخضاب“، ۸۵/۴، حدیث (۴۲۰۵)۔

کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس سے گزرا جس نے اپنے بالوں میں مہندی لگا رکھی تھی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ما أحسن هذا؟“ کیا خوب ہے یہ! فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص گزرا جو اپنے بالوں کو مہندی اور کتم دونوں سے رنگا تھا، تو آپ نے فرمایا: ”هذا أحسن من هذا“ یہ اس (پہلے) سے بھی بہتر ہے، بیان کرتے ہیں کہ پھر ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا، جس نے اپنے بالوں میں زرد خضاب لگا رکھا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”هذا أحسن من هذا كله“ یہ ان تمام سے بہتر ہے (۱)۔

اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ”نبی کریم ﷺ سبتی (۲) جوتے پہنتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک کو ورس (ایک خوشبو دار پودا جس کا رنگ سرخ کے قریب ہوتا ہے) اور زعفران (ایک خوشبو دار پودا جس کا رنگ گیرا ہوتا ہے) سے زرد کرتے تھے“ اور

(۱) سنن ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ماجاء فی خضاب الصفر، ۵/۸۶، حدیث (۴۲۱۱) علامہ البانی نے مشکاة المصابیح کی تحقیق میں فرمایا ہے: ”اس کی سند جید ہے“ ۲/۱۲۶۶۔
 (۲) سبتی ”سبت“ کی طرف منسوب ہے جس کے معنی دباغت دی ہوئی اور بال اتاری ہوئی جلد کے ہیں، اور دباغت ایک مخصوص عمل کو کہتے ہیں جس سے جلد کی رطوبت اور بدبو زائل ہو جاتی ہے، آپ ﷺ ایسی ہی جلد سے بنا ہوا جوتا پہنا کرتے تھے۔ (مترجم)

ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے (۱)۔

میں (راقم الحروف) نے علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ: ”زردی استعمال کرنے کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیحین میں بھی وارد ہے، اور داڑھی یا مونچھ یا سر کے بال زعفران کے استعمال سے مستثنیٰ ہیں“ (۲)۔

نیز یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”مہندی یا زرد رنگ یا مہندی اور کتم کا خضاب لگانا سنت ہے“ (۳)۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جہاں تک خالص مہندی اور مہندی اور

(۱) سنن نسائی، کتاب الزینہ، باب تصفیر اللحية بالورس والزعفران، ۱۸۶/۸، حدیث (۵۲۳۳)، و ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ماجاء فی خضاب الصفر، ۸۶/۳، حدیث (۴۲۱۰)، علامہ البانی نے اسے صحیح سنن نسائی (۳/۱۰۶۵، حدیث: ۴۸۳۹) اور صحیح سنن ابوداؤد (۲/۷۹۲) میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) یہ بات میں نے علامہ رحمہ اللہ سے مورخہ ۱۰/۱۱/۱۴۱۸ھ بروز اتوار، بعد نماز مغرب جامع امیرہ سارہ میں سنن نسائی کی حدیث (۵۲۳۳) کی شرح کرتے ہوئے سنا ہے۔

(۳) یہ بات میں نے علامہ رحمہ اللہ سے مورخہ ۲۳/۸/۱۴۱۸ھ کو مذکورہ مقام پر سنن نسائی کی حدیث (۵۰۸۵) کی شرح کرتے ہوئے سنا ہے۔

کتھم کا خضاب لگانے کی بات ہے تو اس میں اختلاف کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اس بارے میں حدیثیں صحیح ہیں البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں مسئلہ دو حالتوں پر محمول ہے:

۱- ملک (یا شہر) کی عادت، چنانچہ جس شخص کے یہاں کا (ماحول) خضاب نہ لگانا ہو اس کا ماحول کے خلاف عمل کرنا ایک فتیح اور ناپسندیدہ شہرت ہے۔

۲- بالوں کی سفیدی میں لوگوں کے حالات کا مختلف ہونا، چنانچہ بعض صاف ستھرے سفید بال خضاب شدہ بالوں سے خوبصورت لگتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لہذا جسے خضاب برا لگے وہ اس سے اجتناب کرے اور جسے اچھا لگے وہ استعمال کرے، اور خضاب کے دو فائدے ہیں: پہلا فائدہ: گرد و غبار اور دھوئیں وغیرہ سے بالوں کی حفاظت۔

دوسرا فائدہ: اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی مخالفت (۱)، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

(۱) المنعم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ۵/۴۲۰۔

”إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوهم“ (۱)۔

یہود و نصاریٰ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے ہیں، لہذا ان کی مخالفت کرو۔
مزید فرماتے ہیں: ”لیکن یہ بالوں کا رنگنا سیاہی کے علاوہ سے ہوگا،
کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”واجتنبوا السواد“ یعنی سیاہی سے
اجتناب کرو، واللہ اعلم“ (۲)۔

نیز فرماتے ہیں: ”نبی کریم ﷺ کے فرمان ”واجتنبوا السواد“
یعنی سیاہی سے اجتناب کرو، کالے خضاب سے اجتناب کرنے کا حکم
ہے، اور ایک جماعت نے اسے ناپسند کیا ہے، ان میں سے حضرت علی
بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور امام مالک رحمہ اللہ بھی ہیں، اس حدیث
سے ظاہر بھی یہی ہوتا ہے، اس (کالے سے اجتناب) کی علت یہ بھی
بتائی گئی ہے کہ یہ عورتوں سے حیلہ اپنانے کے قبیل سے ہے، اور یہ کہ وہ

(۱) متفق علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن
بنی اسرائیل، ۴/۱۷۵ حدیث (۳۴۶۲) صحیح مسلم، کتاب اللباس والزینہ، باب فی مخالفة الیہود فی
الصنغ، ۳/۱۶۶۳، حدیث (۲۱۰۳)۔
(۲) المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ۵/۴۲۰۔

چہرے میں سیاہی ہے، لہذا ناپسندیدہ ہے؛ کیونکہ یہ جہنمیوں کے حلیہ سے
مشابہت رکھتا ہے“ (۱)۔

پھر آپ (امام قرطبی رحمہ اللہ) نے سلف صالحین کی ایک بڑی
جماعت کا ذکر کیا ہے؛ جو اپنے بالوں کو سیاہی سے رنگا کرتے تھے، اور فرمایا
ہے کہ ”میں نہیں جانتا کہ ابو قحافہ کی حدیث کے تیس ان کا کیا عذر ہو سکتا
ہے؟ لہذا اس کا کم سے کم درجہ کراہت ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا
مذہب ہے“ (۲)۔

میں (راقم) کہتا ہوں کہ جہاں تک سلف رحمہم اللہ جو سیاہی کا استعمال کیا
کرتے تھے ان کے عذر کی بات ہے تو وہ اس بات پر محمول ہے کہ انہیں
سیاہی سے رنگنے کے بارے میں صریح ممانعت کی حدیث نہیں پہنچی
تھی، واللہ اعلم۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرد و عورت کے

(۱) مصدر سابق، ۴۱۹/۵۔

(۲) مصدر سابق، ۴۱۹/۵۔

لئے بالوں کو زرد یا سرخ سے رنگنا مستحب ہے اور صحیح ترین قول کے مطابق
 کالا خضاب لگانا حرام ہے“ (۱)۔

سیاہ خضاب کی حرمت کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ اور ان کے
 موافقین کے اختیار کردہ رائے کی تائید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ
 عنہما سے ثابت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد
 كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة“ (۲)۔
 آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے سینہ کی مانند

(۱) صحیح مسلم بشرح نووی، ۱۴/۳۲۵۔

(۲) سنن ابوداؤد، کتاب الترجل، باب ماجاء في خضاب السواد، ۴/۸۷، حدیث (۴۲۱۲)،
 و سنن نسائی کتاب الزینة، باب النهی عن الخضاب بالسواد، ۸/۱۳۸، حدیث (۵۰۷۵)، و مسند احمد،
 ۲۷۳/۱، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (۶/۴۹۹) میں فرمایا ہے: ”اس حدیث کی سند قوی
 ہے“ نیز علامہ البانی نے اس کی سند کو غایۃ المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام میں صحیح قرار دیا ہے
 اور فرمایا ہے کہ شیخین (امام بخاری و مسلم) کی شرط پر ہے، ص ۸۴۔

کالا خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے۔

میں (راقم) نے ساحتہ الامام علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کو اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ”اس حدیث کی سند جید (عمدہ) ہے، اور یہ حدیث بالوں کو سیاہی سے بدلنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ وعید ہے“ (۱)۔

اور فرمان نبوی ﷺ: ”کحواصل الحمام“ کا مطلب ہے، یعنی کبوتر کے سینہ کی مانند، عام طور پر، کیونکہ بعض کبوتروں کے سینے سیاہ نہیں ہوتے (۲)۔

کالے خضاب کی قباحت پر بعض سلف جو کالا خضاب لگایا کرتے تھے،

(۱) یہ بات میں نے آل رحمہ اللہ سے مورخہ ۲۱/۸/۱۴۱۸ھ کو بروز اتوار بعد نماز مغرب بدلیعہ کی جامع امیرہ سارہ میں سنن نسائی کی حدیث (۵۰۷۵) کی شرح کرتے ہوئے سنا ہے۔
 (۲) دیکھئے: شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح، ۲۹۳۳/۹، ومرقاۃ المفاتیح، لملا علی القاری، ۲۳۲/۸۔

ان کا درج ذیل قول بھی دلالت کرتا ہے:

نسود أعلاها وتأبى أصولها

ولا خیر فی الأعلى إذا فسد الأصل (۱)

ہم بالوں کے اوپری حصہ کو سیاہ کرتے ہیں، جبکہ ان کی جڑیں یونہی رہتی ہیں، اور جب اصل (جڑ) ہی خراب ہو تو اوپری حصہ میں کوئی بھلائی نہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”صحیح بات یہ ہے کہ اس باب کی حدیثوں میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بالوں کی سفیدی کے بدلنے کے تعلق سے جن باتوں سے منع فرمایا ہے وہ دو چیزیں ہیں:

ایک اسے اکھیڑنا، اور دوسرے اس میں کالا خضاب لگانا۔

اور جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ اسے رنگنا اور کالے خضاب کے علاوہ جیسے مہندی اور کتم وغیرہ سے اسے بدلنا ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی عمل رہا ہے... رہا کالا خضاب تو اسے اہل علم کی ایک جماعت

(۱) شرح مشکل الآثار، للطحاوی، ۳۱۴/۹۔

نے ناپسند کیا ہے، اور سابقہ دلائل کی روشنی میں بلاشبہ یہی درست بھی ہے، امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: کیا آپ کا لاجضاب ناپسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: ہاں اللہ کی قسم! یہ ان مسائل میں سے ہے جن پر انہوں نے قسم کھائی ہے... اور اس مسئلہ میں کچھ لوگوں نے رخصت دی ہے، ان میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے تابعین ہیں، اور حضرات حسن، حسین، سعد بن ابی وقاص، عبد اللہ بن جعفر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے، لیکن ان حضرات سے اس کا ثبوت محل نظر ہے، اور (بالفرض) اگر ثابت بھی ہو تو رسول اللہ ﷺ کے بالمقابل کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، آپ ﷺ کی سنت سب سے زیادہ مستحق اتباع ہے، گرچہ مخالفت کرنے والے اس کی مخالفت کریں“ (۱)۔

سفید بالوں اور ان کی تبدیلی کے بارے میں وارد احادیث کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) تہذیب ابن القیم، مطبوع مع معالم السنن الخطابی، ۶/۱۰۴، نیز دیکھئے: غذاء الالباب لشرح منظومة الآداب، لشیخ محمد السفارینی، ۱/۱۱۵-۱۱۶، ۲۲۱-۲۲۸۔

- (۱) سفید بال دنیا و آخرت میں مومن کا نور ہے۔
- (۲) سفید بالوں کے اکھیڑنے کی ممانعت نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔
- (۳) سفید بالوں سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
- (۴) سفید بالوں سے درجات بلند ہوتے ہیں۔
- (۵) سفید بالوں سے گناہ مٹائے جاتے ہیں۔
- (۶) بالوں میں کالا خضاب استعمال کرنے کی حرمت۔
- (۷) سفید بالوں کو مہندی، یا زرد رنگ یا مہندی اور کتم کے ذریعہ رنگنا سنت موکدہ ہے۔
- (۸) مہندی کا رنگ سرخ اور مہندی اور کتم کا رنگ سیاہی و سرخی کے مابین ہوتا ہے۔
- (۹) سلف صالحین میں سے جنہوں نے بالوں میں کالے خضاب کا استعمال کیا ان کے پاس کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں۔
- (۱۰) رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مقابل کسی کے قول کا کوئی اعتبار

نہیں خواہ کوئی بھی ہو۔

(۱۱) بالوں کی سفیدی کے درازی عمر کے علاوہ بھی کئی اسباب ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات خوف الہی یا دوسرے کسی سبب سے بھی بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا:

”شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم

يتساء لون، وإذا الشمس كورت“ (۱)۔

سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ عم يتساء لون (نبأ) اور سورۃ اذا الشمس كورت (تکویر) نے مجھے بوڑھا کر دیا (میرے

(۱) جامع الترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ الواقعہ، ۴۰۲/۵، حدیث (۳۲۹۷) اور انھوں نے اس کی تحمیں فرمائی ہے، نیز علامہ البانی نے اسے مختصر شمائل الترمذی، (ص ۴۰، حدیث: ۳۳) میں صحیح قرار دیا ہے۔

بال سفید کر دیئے۔

ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے! تو آپ نے فرمایا:

”شبیبتنی ہود وأخواتها“ (۱).

سورہ ہود اور اس کی بہنوں (ہم موضوع سورتوں) نے میرے بال سفید کر دیئے۔

اللہ عزوجل ہی درستی کا توفیق دہندہ ہے۔

(۱۳) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”میں تمنا کرتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ با حیات رہیں یہاں تک کہ ہمیں پیچھے چھوڑیں۔ آپ کا مقصود ہے کہ آپ ﷺ ان میں سب سے آخر میں وفات پاتے۔ لیکن اگر محمد ﷺ کی وفات بھی ہو جائے تو اللہ نے تمہارے

(۱) الشماکل للترمذی، اور علامہ البانی نے مختصر شماکل الترمذی (ص ۴۰، حدیث: ۳۵) میں صحیح

قرار دیا ہے۔

درمیان ایک نور بنا رکھا ہے جس سے تم ہدایت یاب ہو گے، جس سے اللہ نے محمد ﷺ کو ہدایت عطا فرمایا تھا“ (۱)۔

حضرت عمر کے قول میں ”نور“ سے مراد قرآن عظیم ہے کیونکہ اس میں ہدایت اور نور ہے، چنانچہ جو اس پر عمل کرے گا وہ صراط مستقیم اور روشن حق پر گامزن ہوگا (۲)۔

(۱۴) حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظِلْمَةٍ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ“ (۳)۔

(۱) صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب الاستخلاف، ۱۶۰/۸، حدیث (۷۲۱۹)۔
 (۲) دیکھئے: فتح الباری لابن حجر، ۲۰۹/۱۳، وارشاد الساری للقسطلانی، ۱۸۰/۱۵۔
 (۳) جامع ترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء فی افتراق هذه الامم، ۲۶/۵، حدیث (۲۶۳۲) اور انھوں نے فرمایا ہے کہ ”یہ حدیث حسن ہے“، و مسند احمد، ۱۷۶/۲، نیز امام حاکم نے بھی اس کی ==

اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا اور ان پر اپنا نور ڈالا، جسے اس نور کا حصہ حاصل ہوا وہ ہدایت یاب ہو گیا اور جسے حاصل نہ ہوا وہ گمراہ ہو گیا، اسی لئے میں کہتا ہوں: اللہ کے علم پر قلم خشک ہو گیا۔

یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا اور ان پر اپنے نور کا کچھ حصہ ڈالا، جسے اس نور کا کچھ حصہ حاصل ہوا وہ جنت کی طرف راہ یاب ہوا اور جس سے وہ نور خطا کر گیا، اس تک نہ پہنچا وہ گمراہ ہوا اور راہ حق سے منحرف ہو گیا کیونکہ ہدایت یابی اور گمراہی اللہ کے علم کے مطابق جاری ہوئی ہے اور اللہ نے ازل میں اس کا فیصلہ فرما دیا ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں، قلم کا خشک ہو جانا اس کی تعبیر ہے، اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ازلی علم میں جس ایمان و اطاعت اور کفر و معصیت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہونے کے سبب میں

== تخریج کی ہے اور صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے، ۱/۳۰، علامہ البانی نے اس کی سند کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ (حدیث/۱۰۷۶) میں صحیح قرار دیا ہے۔

کہتا ہوں کہ قلم خشک ہو چکا ہے (۱)۔

(۱۵) انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس سے تاریک رات میں نکلے، یکا یک ان دونوں کے سامنے ایک روشنی ظاہر ہوئی (اور ساتھ ساتھ چلتی رہی) یہاں تک کہ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو روشنی بھی جدا ہو کر ان دونوں کے ساتھ ہو گئی۔

اور معمر رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ ثابت سے اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ”اسید بن حفیر اور ایک انصاری شخص“ اور حماد فرماتے ہیں کہ ہمیں ثابت نے انس کے واسطے سے خبر دی ہے کہ اسید بن حفیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما نبی کریم ﷺ کے پاس تھے“ (۲)۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”معمر کی روایت کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اپنی سند سے موصول ذکر کیا ہے، اور انہی کی سند سے

(۱) تحفۃ الاحوذی للمبارکفوری، ۷/۳۰۱۔

(۲) صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب منقبۃ اسید بن حفیر و عباد بن بشر، رضی اللہ عنہما، ۳/

۲۷۰، حدیث (۲۸۰۵)۔

امام اسماعیلی نے بایں الفاظ روایت کیا ہے: ”اسید بن حفص اور ایک انصاری شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس رات گئے تک گفتگو کرتے رہے اور رات انتہائی تاریک تھی، پھر دونوں نکلے دریاں حالیکہ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، یکا یک ان میں سے ایک کی لاٹھی میں روشنی ہوگئی اور دونوں اس روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب دونوں جدا ہوئے تو دوسرے کی لاٹھی میں بھی روشنی ہوگئی، اس طرح دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی منزل پر پہنچے۔“

اور حماد بن سلمہ کی روایت کو امام احمد اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ان الفاظ سے موصول ذکر کیا ہے:

”اسید بن حفص اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھے، چنانچہ جب دونوں نکلے تو دونوں میں سے ایک کی لاٹھی میں روشنی ہوگئی اور دونوں اس روشنی میں چلتے رہے، اور جب دونوں نے جدا ہو کر اپنی اپنی راہ لی تو دوسرے کی لاٹھی میں بھی روشنی ہوگئی“ (۱)۔

(۱) فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ۷/۱۲۵۔

یہ اولیاء کرام کی کرامات کے قبیل سے ہے کیونکہ نیکو کار حضرات کو جب کوئی خلاف عادت امر پیش آتا ہے تو وہ کرامت کہلاتا ہے، اور اگر کسی فاسق کو پیش آجائے تو وہ شیطانی عمل (شعبہ) ہے، اور اگر کسی مجہول اور گمنام شخص کو پیش آجائے تو اس کا معاملہ کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔

یہ نور جوان دونوں صحابہ کرام کو پیش آیا ایمان اور تقویٰ کے نور پر مبنی ہے، جس سے ان کا باطن منور ہوا تھا، اور اللہ نے دونوں میں سے ہر ایک کی لاشیٰ میں روشنی پیدا کر دی جس سے ان کا ظاہر روشن ہو گیا، ضروری نہیں کہ یہ فضیلت ہر مومن کو حاصل ہو بلکہ یہ مسئلہ اللہ عزوجل کے سپرد (اس کی مشیت پر مبنی) ہے۔

(۱۶) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا:

”من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور

ما بین الجمعین“ (۱)۔

جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھے گا اس کے دو جمعہ کے ما بین
روشنی رہے گی۔

علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”أضاء له من النور“ کے
معنی ہیں کہ اس کے دل میں، یا قبر میں یا حشر کے روز سب سے بڑے مجمع
میں روشن ہوگا، ”ما بین الجمعین“ یعنی دو جمعوں کے درمیان کے
وقت کی مقدار اور اسی طرح ہر جمعہ میں ہوگا جس میں وہ (اس) سورہ کی
تلاوت کرے گا“ (۲)۔

امام طیبی فرماتے ہیں: ”أضاء له“ (فعل) لازم اور ”ما بین
الجمعین“ ظرف بھی ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں دونوں جمعوں کے

(۱) سنن بیہقی، ۳/۲۳۹، متدرک حاکم، اور انہوں کی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، ۲/
۳۶۸، سنن داری، (موقوفاً) فضائل القرآن، باب فی فضل سورۃ الکھف، ۲/۳۲۶، حدیث
(۳۳۱۰)، علامہ البانی رحمہ اللہ نے تعدد طرق کی بنیاد پر ارواء الغلیل (۳/۹۴، حدیث/۶۲۶)
میں صحیح قرار دیا ہے۔

(۲) مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح، ۴/۶۷۸۔

ما بین بذات خود روشنی کا ہو جانا مبالغہ کے طور پر ہوگا، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ فعل متعدی ہو اور اور ظرف مفعول بہ“ (۱)۔

(۱۷) امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”اے بیٹے! علماء کی صحبت اختیار کرو اور انکے سامنے زانوئے تلمذتہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو حکمت کے نور سے اسی طرح زندگی عطا کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو آسمان کی موسلا دھار بارش سے زندہ کرتا ہے“ (۲)۔

چنانچہ لقمان حکیم کے قول ”علماء کی صحبت اختیار کرو اور انکے سامنے زانوئے تلمذتہ کرو“ سے زیادتی قرب مقصود ہے، اور ”کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو حکمت کے نور سے زندگی عطا کرتا ہے“ یہ علم کا حصول، عمل کی پختگی اور قول و فعل میں درستی کا نام ہے، یعنی دین میں تفقہ پر مشتمل علم، بصیرت کے نفاذ کے ساتھ اللہ کی معرفت، عمل کے لئے حق کی تلاش و جستجو اور باطل

(۱) شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح، ۵/۱۶۷۵۔

(۲) موطا امام مالک، ۲/۱۰۰۲۔

سے اعراض“ (۱)۔

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے دلوں کو ایسے ہی زندہ کرتا ہے جس طرح بارش سے زمین کو، اس سے علم نافع اور عمل صالح کی فضیلت اجاگر ہوتی ہے، علم و عمل کی اسی فضیلت کی بنا پر محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے:

”کچھ لوگ طلب علم اور علماء کی صحبت کو ترک کر کے (نفلی) نماز اور روزے میں لگ گئے یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی جلد خشک ہو کر ہڈی سے چپک گئی، پھر انہوں نے سنت کی مخالفت کی اور ہلاک ہو گئے اور مسلمانوں کا ناحق خون بہایا، اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جو کوئی جہالت کی بنیاد پر کوئی عمل کرتا ہے اس کی برائی اچھائی سے زیادہ ہی ہوتی ہے“ (۲)۔

(۱۸) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں

(۱) دیکھئے: شرح الزرقانی علی موطا الامام مالک، ۵۵۳/۴، والحکمۃ فی الدعوة الی اللہ عزوجل، از شیخ سعید بن علی بن وہب القحطانی، ص ۲۷۔

(۲) اسے امام ابن عبد البر نے اپنی سند سے الاستدکار میں روایت کیا ہے، ۴۳۴/۲، حدیث (۴۱۷۷۹)۔

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً،
فأي قلب أشربها نكت فيها نكتة سوداء، وأي قلب
أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين:
على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت
السموات والأرض، والآخر أسود مبرداً كالكوز
مجحياً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب
من هواه“ (۱)۔

فتنے دلوں کو چٹائی کی ایک ایک تیلی کی مانند لاحق ہوں گے، چنانچہ
جو دل اسے جذب کر لے گا اس پر سیاہ نکتے پڑ جائیں گے اور جو
اسے انکار کر دے گا اس پر ایک سفید نکتہ پڑ جائے گا یہاں تک کہ دو
طرح کے دل ہو جائیں گے، ایک سفید چکنے پتھر کی مانند جسے جب

(۱) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان الاسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً، ۱/۱۲۸،

حدیث (۱۳۴)۔

تک زمین و آسمان قائم رہیں گے کوئی فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا اور
 دوسرا سیاہ ٹیالے لٹے پیالہ کی مانند جو نہ کسی بھلائی کو بھلائی سمجھے گا
 اور نہ برائی پر نکیر کرے گا سوائے اس کے جو باطل خواہشات اس
 نے جذب کئے ہیں۔

اہل عرب کی زبان میں ”فتنہ“ دراصل آزمائش، امتحان اور جانچ پڑتال
 کا نام ہے، پھر عام گفتگو میں ہر اس امر کو فتنہ کہا جانے لگا جس کا انجام کاربرا
 ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے: ”فتن الرجل“ آدمی فتنہ میں پڑ گیا، جب وہ فتنہ میں
 جا واقع ہو اور اچھی حالت سے بری حالت میں تبدیل ہو جائے۔

فرمان نبوی ”تعرض الفتن علی القلوب كالحصير عوداً
 عوداً“ کا معنی یہ ہے کہ فتنے دلوں کی سطح پر ایسے ہی لگ جائیں گے جیسے
 چٹائی سونے والے کے پہلو میں لگ جاتی ہے اور سخت دباؤ کے سبب اس
 کے جسم میں اثر انداز ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا دوبارہ سہ بارہ لاحق
 ہوں گے، چنانچہ جو دل بھی فتنہ کو جذب کرے گا اس میں مکمل طور پر داخل
 اور پیوست ہو جائے گا اور پانی کی طرح جگہ بنا لے گا، اس پر ایک سیاہ نکتہ

لگ جائے گا اور پھر جب فتنہ سر ابھارے گا تو یہ دل اسے اسی طرح جذب کرے گا جس طرح اسپنج پانی کو جذب کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ سیاہ اور الٹے ہوئے پیالہ کی مانند ہو جائے گا اور ”کوز“ پینے کے اس برتن کو کہتے ہیں جس کا اوپری حصہ کشادہ ہو بشرطیکہ اس میں ٹونٹی اور دستانہ ہو، اور اگر دستانہ نہ ہو تو انہیں ”اکواب“ کہا جاتا ہے“ (۱)۔

چنانچہ جب دل پلٹ جائے گا تو اس پر معروف و منکر گڈ مڈ ہو جائیں گے اور بسا اوقات بیماری اس پر قابو پالے گی تو وہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف، سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھے گا اور اس بنا پر وہ اپنی خواہشات نفس کو نبی کریم ﷺ کی لائی شریعت پر حکم اور فیصل مانے گا اور اس کا تابع فرمان اور پیروکار ہوگا۔ اور دوسرا دل سفید ہوگا اس میں ایمان کا نور اور اس کے دیئے روشن ہوں گے، جب اس پر فتنہ لاحق ہوگا تو وہ اس کا انکار کرے گا اور ٹھکرا دے گا جس سے اس کے نور، روشنی اور قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایمان کی گرہوں پر اس کی اسی گرفت،

(۱) دیکھئے: مشارق الانوار، للفاضل عیاض، ۱/۳۳۹۔

شدت اور خلل سے سلامتی کے سبب اسے اس چکنے پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر کوئی چیز نہیں لگتی، چنانچہ اس دل پر فتنے لاحق نہ ہوں گے نہ ہی اس پر ان کا کوئی اثر ہوگا برخلاف سیاہ ٹیالے دل کے، ”مر باد: اس رنگ کو کہتے ہیں جو سفیدی، سیاہی اور گد لے پن کے مابین راکھ کے رنگ کے مثل ہوتا ہے“ (۱)، یہ سیاہ اور پلٹا ہوا دل ہے جس میں کوئی بھلائی یا حکمت اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اس لئے اسے الٹے پیالہ سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں پانی نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے دل میں ہر گناہ کے سبب تاریکی چھا گئی ہے اس لئے وہ فتنوں کی آغوش میں چلا گیا ہے اور اس سے اسلام کا نور زائل ہو چکا ہے، اور دل آنجورے کی مانند ہے کہ جب وہ پلٹ جاتا ہے تو اس میں موجود شے انڈل جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی شے اس میں داخل نہیں ہو سکتی (۲)۔

(۱) دیکھئے: مشارق الانوار للقاضی عیاض، ۱/۲۷۹۔

(۲) دیکھئے: شرح النووی علی صحیح مسلم، ۲/۵۳۰ تا ۵۳۱، واناشیہ اللہفان من مصائد الشیطان لابن القیم، ۱/۱۶۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”فتنے جو دلوں کو لاحق ہوتے ہیں وہ دراصل دلوں کی بیماری کے اسباب ہیں، یہ شہوات، شہوات، ضلالت و گمراہی اور گناہوں کے فتنے ہیں، اور بدعات ظلم و جہالت کے فتنے ہیں، پہلا قصد و ارادہ کی خرابی کا موجب ہے اور دوسرا علم و عقیدہ کی خرابی کا موجب ہے“ (۱)۔

نیز فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دلوں کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا (۲): ”دلوں کی چار قسمیں ہیں:

- ۱- قلب اجرد: جس میں روشن چراغ ہوتا ہے، یہ مومن کا دل ہے۔
- ۲- قلب اغلف: یہ کافر کا دل ہے۔
- ۳- قلب منکوس: یہ منافق کا دل ہے جو جانتا ہے پھر انکار کر دیتا ہے۔
- ۴- وہ دل جس میں دو مادے ہوتے ہیں: ایمان اور نفاق، چنانچہ اس

(۱) مرجع سابق، ۱/۱۷۔

(۲) مرجع سابق، ۱/۱۷۔

میں ایمان کی مثال اس شجر کی سی ہے جو پاکیزہ پانی سے سیراب ہوتا ہو، اور نفاق کی مثال اس زخم کی سی جس میں خون و پیپ بھرا ہو، ان دونوں میں سے جو چیز اس پر غالب ہوگی وہ غالب اور زیادہ ہوگی“ (۱)۔

چنانچہ ”قلب اجرد“ وہ دل ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے علاوہ سے مجرد اور خالی ہو، ایسا دل حق کے علاوہ (باطل) سے خالی اور محفوظ ہوتا ہے، اس میں جگمگاتا چراغ ہوتا ہے جو ایمان کا دیا اور اس کی روشنی ہوتا ہے، الغرض یہ دل باطل کے شبہات اور ضلالت و گمراہی کے خواہشات سے عاری اور ایمان و عمل کے نور سے منور ہوتا ہے۔

اور ”قلب اظلف“ کافر کا دل ہے کیونکہ کفر اس کا غلاف ہوتا ہے اور اس کے رگ و ریشہ میں رچا بسا ہوتا ہے لہذا اس تک علم و ایمان کی روشنی نہیں

(۱) شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے حضرت حدیفہ پر موقوفاً ذکر کیا ہے، اور امام ابو داؤد سجستانی کی طرف منسوب کیا ہے نیز اس کی سند ذکر کی ہے پھر فرمایا ہے کہ یہ مرفوعاً بھی مروی ہے اور مرفوعاً مسند احمد میں وارد ہے، کتاب الایمان لابن تیمیہ، ص ۲۸۸، میں (مولف کتاب) کہتا ہوں کہ وہ مسند (۱۷/۲) میں ہے، علامہ البانی فرماتے ہیں: ”میں کہتا ہوں کہ مرفوع کی سند ضعیف ہے، صحیح موقوف ہے“، کتاب الایمان لابن تیمیہ ص ۲۸۸۔

پہنچتی، جب اس سے توحید خالص اور نبی کریم ﷺ کی خالص اتباع کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ پشت پھیر کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔

اور ”قلب منکوس“ منافق کا دل ہے، یہ سب سے برا اور خبیث ترین دل ہے، کیونکہ وہ باطل کو حق سمجھتا ہے اور باطل پرستوں سے دوستی اور محبت رکھتا ہے اور حق کو باطل سمجھتا ہے اور حق پرستوں سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ کفر چھپاتا ہے اور ایمان ظاہر کرتا ہے۔

اور ”وہ دل جس کے دو مادے ہوتے ہیں“ وہ دل ہے جس میں حق راسخ نہ ہو اور اس میں حق کا چراغ روشن نہ ہو بایں طور کہ وہ اس حق کے لئے خالص نہ ہو جسے دیکر اللہ عزوجل نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، چنانچہ وہ کبھی ایمان کی بہ نسبت کفر سے زیادہ قریب ہو اور کبھی کفر کی بہ نسبت ایمان سے زیادہ قریب ہو، اور حکم غالب کا ہوگا اور وہی معتبر ہوگا (۱)۔

(۱۹) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً

روایت ہے:

(۱) دیکھئے: اغاثة اللہفان من مصائد الشیطان، ۱/۱۸، ۱۹۔

”طوبى للغرباء“ فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال:
 ”أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر
 ممن يطيعهم“ قال: وكنا عند رسول الله ﷺ يوماً آخر
 حين طلعت الشمس فقال رسول الله ﷺ: ”سيأتي أناس
 من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس“ قلنا: من
 أولئك يا رسول الله ﷺ؟ فقال: ”فقراء المهاجرين
 والذين تتقى بهم المكاره، يموت أحدهم وحاجته في
 صدره، يحشرون من أقطار الأرض“ (۱)۔

اجنبیوں کے لئے خوش خبری ہے، عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول!
 اجنبی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: بہت سارے بُرے لوگوں میں
 کچھ صالح اور نیک لوگ، جن کی نافرمانی کرنے والے

(۱) مسند احمد، ۲/۱۷۷، علامہ البانی نے اسے طرق کی بنیاد پر سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ
 (۱۵۳/۴، حدیث/۱۶۱۹) میں صحیح قرار دیا ہے، اور علامہ شیخ احمد محمد شاہ نے مسند احمد کی ترتیب
 اور شرح میں صحیح قرار دیا ہے، ۱۰/۱۳۵، ۱۳۶، حدیث (۶۶۵۰)، ۱۲/۲۸، حدیث (۷۰۷۲)
 ۱۲/۷۹، حدیث (۷۰۷۲)۔

فرمانبرداروں سے زیادہ ہوں گے، فرماتے ہیں کہ: ہم ایک دوسرے روز طلوع آفتاب کے وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے روز آئیں گے جو سورج کی طرح روشن اور تابناک ہوں گے، ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: فقراء مہاجرین اور وہ جن کے ذریعہ ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے، ان میں سے کسی کی وفات ہوتی ہے اور اس کی ضرورت اس کے سینہ ہی میں رہتی ہے، یہ لوگ روئے زمین کے گوشہ گوشہ سے اٹھائے جائیں گے۔

یہ نور عام مسلمانوں کو قیامت کے روز حاصل ہونے والے نور سے بڑا ہوگا، اسی لئے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قیامت کے روز مومنوں کے نور کا تذکرہ کرتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ان کے ایمان یقین اور اخلاص کی قوت کے اعتبار سے ہوگا، فرماتے ہیں: ”چنانچہ کسی کا نور آفتاب کی طرح ہوگا اور کسی کا اس سے کم چاند کی طرح اور کسی کا اس سے کم آسمان

میں روشن ستارے کی طرح...“ (۱)۔

(۲۰) ایک یہودی نے نبی کریم ﷺ سے کہا: جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان کو بھی اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہم فی الظلمة دون الجسر“ (۲)۔

وہ تاریکی میں پل صراط پر ہوں گے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”الجسر“ - جیم پر زبر اور زیر کے ساتھ - اس چیز کو کہتے ہیں جس پر عبور کیا جائے، یہاں پل صراط مراد ہے، اور ”دون“ کے معنی اوپر کے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ”علی الصراط“ (۱) (یعنی پل صراط پر) کے الفاظ ہیں۔

جن احادیث سے زمین کی تبدیلی کے وقت لوگوں کے پل صراط پر

(۱) اجتماع الجيوش الاسلامیہ علی غزہ والمعظۃ والجمعیۃ، ۸۶/۲۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب الحيض، باب صفة منی الرجل والمرأة وان الولد مخلوق من ما نھما،

۲۵۲/۱، حدیث (۳۱۵)۔

ہونے کا پتہ چلتا ہے وہ قریب قریب الفاظ میں وارد ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ عزوجل کے فرمان:

﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ﴾ (۱)۔

جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا۔
 کے بارے میں دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا:

”على الصراط“ (۲)۔

یعنی پل صراط پر ہوں گے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ترمذی کی روایت میں ”على جسر جهنم“ کے الفاظ ہیں (یعنی جہنم کے پل پر ہوں گے) اور مسند احمد

(۱) المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ۱/۵۷۴، ۴/۳۵۲، نیز دیکھئے: اکمال اکمال المعلم شرح صحیح مسلم للابن ابی، ۲/۱۵۶۔

(۲) صحیح مسلم، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار، باب فی البعث والنشور وصفۃ الارض یوم القیامۃ، ۴/۲۱۵۰، حدیث (۲۷۹۱)، اور آیت کریمہ سورۃ ابراہیم (۲۸) کی ہے۔

میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ”علی متن جہنم“ کے الفاظ ہیں (یعنی جہنم کی پشت یعنی اوپری حصہ پر ہوں گے) (۱)۔

ظاہری دلائل اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس زمین کو بدل کر دوسری زمین لائی جائے گی (۲)۔

اور تبدیل شدہ زمین کی صفت کے بارے میں صحیح حدیث وارد ہوئی ہے کہ وہ سرخی مائل سفید زمین ہوگی، چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يَحْشُرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءٍ عَفْرَاءٍ،
كَقَرَصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ“ (۳)۔

(۱) فتح الباری بشرح صحیح البخاری، ۱۱/۶۳۷، اور ترمذی کی روایت جامع (۳۱۲۱) میں ہے۔
 (۲) دیکھئے: لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، للقرطبی، ۷/۳۵۱۔
 (۳) متفق علیہ: صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب قبض اللہ الاض یوم القیامہ، ۴/۲۴۸، حدیث (۶۵۲۱)، صحیح مسلم، کتاب صفة القیامۃ والجنۃ والنار، باب فی البعث والنشور وصفۃ الارض یوم القیامہ، ۴/۲۱۵۰، حدیث (۲۷۹۰)۔

قیامت کے روز لوگ صاف ستھرے خالص آٹے کی روٹی کی مانند
سرخی مائل سفید زمین پر جمع کئے جائیں گے جس میں کسی کی کوئی
علامت نہ ہوگی۔

”الأرض العفراء“ ایسی سفید زمین کو کہتے ہیں جو خالص سفید نہیں بلکہ
سرخی مائل ہو، اور آپ ﷺ کے فرمان ”قرصة النقي“ میں قرصہ کے معنی
روٹی کے ہیں، اور نقی اس آٹے کو کہتے ہیں جو غش اور ملاوٹ سے پاک
(چھنا ہوا اور خالص) ہو، اور آپ کے فرمان ”لیس فیہا علم لأحد“
کے معنی ہیں کہ اس میں کسی کی کوئی علامت نہ ہوگی، نہ کوئی رہائش گاہ نہ
عمارت اور نہ کوئی نشان ہوگا اور نہ ہی راستوں کے نشانات میں سے کوئی چیز
ہوگی، جیسے پہاڑ اور بڑے (نمایاں) چٹان وغیرہ، اور اس سے دنیا کی زمین
کی طرف اشارہ ہے کہ وہ فنا ہو جائے گی (۱)۔

(۲) جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(۱) المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبی، ۳۵۰/۷، وشرح نووی صحیح مسلم،
۱۴۰/۱۷، وفتح الباری لابن حجر، ۱۱/۳۷۵۔

”اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم“ (۱)۔

ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تہ بہ تہ تاریکی ہوگا اور بخل سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے ہلاک و برباد کر دیا، انہیں اپنا خون بہانے اور محارم کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر دیا۔

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”حدیث کا ظاہر دلالت کرتا ہے کہ ظالم کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی کہ وہ تہ بہ تہ تاریکیوں میں ہوگا، جس دن مومنین ایسی روشنی میں ہوں گے جو ان کے سامنے اور دائیں جانب سے دوڑے گی، جس وقت منافق مرد اور عورتیں مومنوں سے کہیں گے:

﴿انظرونا نقتبس من نورکم﴾۔

ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔

(۱) صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ، باب تحریم الظلم، ۴/۱۹۹۶، حدیث (۲۵۷۸)، صحیح بخاری، کتاب المظالم، باب الظلم ظلمات يوم القيامة بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بلفظ: ”الظلم ظلمات يوم القيامة“ ۳/۱۳۶، حدیث (۲۴۴۷)۔

تو ان سے جواباً کہا جائے گا:

﴿ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا﴾ (۱)۔

تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ: ”ظلم دو گنا ہوں پر مشتمل ہے: ایک ناحق غیر کامال ہڑپ کرنا، اور دوسرا ب سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مخالفت کا اعلان کرنا، اور ظلم کی معصیت سب سے سنگین ہے، کیونکہ عام طور پر ظلم کمزور شخص پر ہی ہوتا ہے جسے بدلہ کی طاقت نہیں ہوتی، اور ظلم دل کی ظلمت سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر دل ہدایت کے نور سے منور ہو تو عبرت و مواعظت سے ہمکنار ہوتا ہے، چنانچہ جب متقی حضرات تقویٰ کے سبب حاصل شدہ اپنے نور کی روشنی میں دوڑیں گے تو ظالم کو ظلم کی تاریکی اپنے گھیرے میں لے لے گی اور اس کا ظلم اسے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچائے گا“ (۱)۔

(۱) المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، ۶/۵۵۶، اور آیت کریمہ سورۃ الحدید (۱۳) کی ہے، نیز دیکھئے: شرح نووی علی صحیح مسلم، ۱۶/۳۷۰، واکمال اکمال المعلم بشرح صحیح مسلم للابانی، ۵۳۲/۸۔

(۲) فتح الباری شرح صحیح بخاری، ۵/۱۰۰۔

اور فرمان نبوی ”اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم“۔
 ایک جماعت نے کہا ہے کہ ”شح“ بخل سے شدید تر اور ہاتھ روکنے
 (نہ دینے) میں بخل سے بڑھ کر ہے، اور کہا گیا ہے کہ ”شح“ لالچ کے
 ساتھ بخالت کا نام ہے، اور کہا گیا ہے کہ ”شح“ اس چیز کی لالچ کا نام
 ہے جو اپنے پاس نہ ہو جبکہ ”بخل“ اپنے پاس موجود مال سے نہ نکالنے کا
 نام ہے (۱)۔

اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں:
 ۱- شرک کا ظلم۔ ۲- گناہوں کا ظلم۔ ۳- نفس کا ظلم۔
 اور اس سے واضح الفاظ میں دو قسمیں ہیں: ایک بندے کا اپنے نفس پر
 ظلم کرنا، اور اس کی دو قسمیں ہیں: شرک کا ظلم اور گناہوں کا ظلم، اور دوسرا
 بندے کا کسی دوسرے پر ظلم کرنا۔
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق دہندہ مددگار اور راہ راست کی رہنمائی کرنے
 والا ہے۔

(۱) دیکھئے: المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم للقرطبی، ۶/۵۵۷، و شرح نووی علی صحیح
 مسلم، ۱۶/۱۷۱، و اکمال اکمال المعلم شرح صحیح مسلم للابن، ۸/۵۳۳۔

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	موضوعات و مضامین
۳	مقدمہ از مترجم
۷	بسم اللہ الرحمن الرحیم
۷	مقدمہ
۱۱	☆☆ پہلا بحث: نور و ظلمات قرآن کریم میں
۱۱	(۱) ارشاد باری: ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد...﴾
۲۲	(۲) ارشاد باری: ﴿أو كصيب من السماء فيه...﴾
۲۸	(۳) ارشاد باری: ﴿اللہ ولی الذین آمنوا...﴾
۳۰	(۴) ارشاد باری: ﴿یا ایہا الناس قد جاء کم...﴾

- ۳۳ (۵) ارشاد باری: ﴿قد جاءكم من الله نور...﴾
- ۳۶ (۶) ارشاد باری: ﴿الحمد لله الذي خلق...﴾
- ۳۸ (۷) ارشاد باری: ﴿أو من كان ميتا فأحييناه...﴾
- ۴۱ (۸) ارشاد باری: ﴿يريدون أن يطفئوا نور الله...﴾
- ۴۳ (۹) ارشاد باری: ﴿قل هل يستوي الأعمى...﴾
- ۴۴ (۱۰) ارشاد باری: ﴿كتاب أنزلناه إليك...﴾
- ۴۵ (۱۱) ارشاد باری: ﴿ولقد أرسلنا موسى بآياتنا...﴾
- ۴۶ (۱۲) ارشاد باری: ﴿الله نور السماوات والأرض...﴾
- ۵۱ ۱- ”اللهم لك الحمد أنت نور...“
- ۵۲ ۲- ”إن الله عز وجل لا ينام...“
- ۵۵ ۳- ”نور أنى أراه“.
- ۷۰ (۱۳) ارشاد باری: ﴿والذين كفروا أعمالهم...﴾
- ۷۵ لوگوں کی دو قسمیں ہیں:
- ۷۶ ۱- اہل ہدایت و بصیرت...

- ۷۶ ۲- اہل جہالت اور ظلم، ان کی دو قسمیں ہیں:
- ۷۶ (الف) جنہیں یہ گمان ہے کہ وہ علم و ہدایت پر ہیں..
- ۷۶ (ب) تاریکیوں والے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں..
- اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول ﷺ کو دیکر بھیجی ہوئی ہدایت میں لوگوں
- ۷۷ کی چار قسمیں ہیں:
- پہلی قسم: جنہوں نے اسے ظاہری و باطنی دونوں طرح قبول کیا،
- ۷۸ ان کی دو قسمیں ہیں:
- ۷۸ ۱- اہل فقہ و فہم اور اہل تعلیم..
- ۷۸ ۲- جنہوں نے اسے یاد کیا اور اس کے الفاظ امت تک..
- دوسری قسم: جنہوں نے اسے ظاہری و باطنی طور پر ٹھکرا دیا... اور
- ۷۹ اس کی طرف سر تک نہ اٹھایا، ان کی بھی دو قسمیں ہیں:
- ۷۹ ۱- جنہوں نے اسے جانا اور اس کی صحت و صداقت کا یقین کیا..
- ۷۹ ۲- اس (مذکورہ قسم والوں) کے تابعین و پیروکار لوگ جو یہ کہتے
- ۷۹ ہیں کہ یہ ہمارے سردار اور بڑے لوگ ہیں..

تیسری قسم: جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی باتوں...

- ۸۰ قبول کیا، ایسے لوگ منافق ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں:
- ۸۰ ۱- جس نے دیکھا پھر اندیکھی کی ...
- ۸۰ ۲- کم بصیرت لوگ جن کی نگاہوں کو بجلی کی چمک ..
- ۸۱ چوتھی قسم: جو اپنی قوم میں اپنا ایمان چھپاتے ہیں ...
- ۸۱ (۱۴) ارشاد باری: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ...﴾
- ۸۳ (۱۵) ارشاد باری: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَ ..﴾
- ۸۷ (۱۶) ارشاد باری: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ..﴾
- ۹۰ (۱۷) ارشاد باری: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ...﴾
- ۱۰۲ (۱۸) ارشاد باری: ﴿هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ..﴾
- ۱۰۴ (۱۹) ارشاد باری: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ ..﴾
- ۱۰۹ ۱- ”ويعطى كل إنسان منهم - منافق أو ...“
- ۱۱۰ ۲- ”يؤتون نورهم على قدر أعمالهم: ...“
- ۱۱۱ ۳- ”بشر المشائين في الظلم إلى المساجد...“

- ۱۱۲ ۴- ”إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى...“.
- ۱۱۷ (۲۰) ارشاد باری: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله..﴾
- ۱۲۹ ☆☆ دوسرا بحث: نور و ظلمات قرآن کریم میں
- (۱) نبی کریم ﷺ اپنی دعا میں فرماتے تھے: ”اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً...“.
- ۱۲۹ (۲) فرمان رسول: ”الصلاة نور“.
- ۱۳۴ (۳) ”أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما...“.
- ۱۳۷ (۴) ”إن هذه القبور مملوءة ظلمة...“.
- ۱۴۰ (۵) ”وافسح له في قبره ونور له فيه“.
- ۱۴۲ (۶) ”وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما..“.
- ۱۴۴ (۷) ”ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً...“.
- (۸) نبی کریم نے سفید بالوں کے اکھیڑنے سے منع کیا اور فرمایا: ”إنه نور المسلم“.
- ۱۴۵ (۹) ”من شاب شيبة في الإسلام كانت له..“.

۱۳۶ (۱۰) ”من شاب شيبة في سبيل الله كانت له..“.

۱۳۷ (۱۱) ”الشيب نور المؤمن ، لا يشيب رجل..“.

۱۳۸ (۱۲) ”لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم ..“.

۱۳۹ (۱۳) ”فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم..“.

۱۴۰ (۱۴) ”إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة...“.

۱۴۱ (۱۵) ”وإذا نور بين أيديهما حتى تفرق ..“.

۱۴۲ (۱۶) ”من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء..“.

۱۴۳ (۱۷) ”إن الله يحيى القلوب بنور الحكمة“.

۱۴۴ (۱۸) ”حتى تصير على قلبين: على أبيض ..“.

☆ ”قلب اجرد“ وہ دل ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ

۱۸۰ کے علاوہ سے مجرد اور خالی ہو...

☆ ”قلب اغلف“ کافر کا دل ہے کیونکہ کفر اس کے غلاف اور

۱۸۰ رگ وریشہ میں رچا بسا ہوتا ہے..

۱۸۱ ☆ ”قلب منکوس“ منافق کا دل ہے۔

☆ ”وہ دل جس کے دو مادے ہوتے ہیں“ وہ دل ہے جس

- ۱۸۱ میں حق راسخ نہ ہوا ہو...
- ۱۸۲ (۱۹) ”سیأتي أناس من أمتي يوم القيامة..“.
- ۱۸۴ (۲۰) ”هم في الظلمة دون الجسر“.
- ۱۸۸ (۲۱) ”اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات..“.
- ۱۹۱ فہرست مضامین

بِعَلِّمْنَاكَ فَوَيْلٌ
لِلْمُؤْمِنِينَ