

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک (الجاثیہ)

اَرُوْزْبَانَ مِیْنِ قُرْآنِ پَاکِ کِی ضَحِیْمَ تَرِیْنِ مُسْتَنْدِیَہِ

موجز القرآن

بَحْرُ الْعُلُومِ عَلَّامِہٖ سَیِّدِ مِیْرِ عَلِیِّ مِلِّحِ اَبَادِیِّ رَحْمَۃُ اللّٰهِ عَلَیْہِ

۵۱۳۳۶
۶۱۹۱۹

۵۱۲۶۲
۶۱۸۵۸

۱۴

پارہ

مکتبہ رشیدیہ سائیکل پریس

۳۲-۱ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

سُوْرَةُ الْحَجْرِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِسْعَدُ سُوْرَاتٍ

یہ سورہ بالاجماع وبالاتفاق مکئیہ ہے چنانچہ ابن عباس و ابن الزبیر سے مصرح ثابت ہے اور اسکو قرطبی نے نقل کیا ہے اور اس سورہ میں ننانویس آیات ہیں اور حجر ایک وادی ہے درمیان مدینہ منورہ و ملک شام کے وہاں سابق ائمہ میں سے ایک کا زبیرہ امت تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بزرگوار رحم والا بہت مہربان ہے

الذِّقَاتِكَ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ وَقُرٰنِ مَّبِیْنٍ
 یہ آیتیں ہیں کتاب اور قرآن مسبین کی

رُبَّمَا یُوَدُّ الذِّیْنِ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا

مُسْلِمِیْنَ ۝ ذَرُّهُمُوْا یَا کُلُوْا وَیَمْتَعُوْا وَاٰیٰتِهِمْ اَکْمَلُ سُوْرٰتٍ یَعْلَمُوْنَ
 مسلمان انکو چھوڑ دے کھاویں و نفع اوٹھاویں و نفعت میں ڈالے انکو امید سو تو رہے جان لیو آیتیں

الذِّقَاتِ = اللہ تعالیٰ خوب دانا ہے کہ اس سے انکی کیا مراد ہو یعنی بطور اشارت کے تو علمائے راہنمائی کچھ جانتے ہیں اور بطور اسرار معانی کے اللہ تعالیٰ واسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک مجید ہے جسکو سوائے آنحضرت کے کوئی نہیں جانتا اور زندہ مومن اسپر ایمان لاتا ہے اور بطور تاویل کے یعنی جس طرح پر کہ وقوع ہو گا اور جو مراد اس سے ہو اسکا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے اسپر علمائے راہنمائی بھی مومنین عام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں پس ایک تفسیر ہوئی اور ایک اسرار کے معنی ہوئے اور ایک تاویل اس طرح کہ جو انجام وقوع ہو گا یا جو مراد ہے پس اول علمائے راہنمائی کے ساتھ اور دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور سوم علم باری تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہے اور اول سورہ بقرہ میں تفصیل سے کلام آئین گزرا **ذٰلِكَ** - یہ آیتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں - **اٰیٰتِ الْكِتٰبِ** آیتیں ہیں کتاب کی یعنی ام کتاب جو علم الہی سے ہو یا لوح محفوظ کی یا مراد قرآن مجید ہو کہ علم الہی میں مجتمع ہونا زمانہ خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں مقدر تھا حالانکہ زمانہ رسالت میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اسکے حافظ تھے پس مجمع صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضرت عثمان کا جمع کرنا عین حکم الہی تعالیٰ کے موافق تھا اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَمُحٰفِظُوْنَ یعنی ہم نے قرآن اتارا اور ہم اسکے حافظ ہیں ہر طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا پس یہ جمع کرنا عین حفظ الہی ہے لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فیضیت حاصل ہے ہر جب کتاب سے قرآن مجید مراد ہے تو قولہ - **وَقُرٰنِ مَّبِیْنٍ** اس کتاب کا بیان ہے یعنی وہ کتاب قرآن مسبین ہے اور سابق سورہ میں گزرا کہ حضرت قتادہ وغیرہ بعض علمائے کتاب سے تورات و انجیل مراد لی اور توجیہ بھی گزری اور مقصود بیان اسکا کہ قرآن پاک جامع کتب آسمانی ہے جو متفرق برکات نازل ہوئی تھی اس کتاب پاک میں جمع ہیں اللہ اللہ بھر قولہ **رُبَّمَا یُوَدُّ الذِّیْنِ کَفَرُوْا** مراد کفر کرنے والوں سے عام ہیں کہ اس زمانہ ختم رسالت کے ہوں یا جب سے دنیا میں کافر شروع ہوئے ہیں

جزء
 الرابع
 عشر

اور انہیں دیکھی داخل ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار و کفر کیا اسی معنی پر اس آیت کی منقول تفسیر میں اتفاق کیا جاتا ہے اور
 معنی یہ ہیں کہ عنقریب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمنا کرینگے کہ۔ **لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ** کاش وہ مسلمان ہوتے مراد اسلام سے ایمان ہو کہ چونکہ اسلام
 و ایمان ایک ہیں۔ یعنی آخرت میں بلکہ آخرت شروع ہونے پر کفار تمنا کرینگے کہ دنیا میں ہم مسلمان ہونے تو اچھا ہوتا اور یہ بھی معنی ہیں کہ
 بسا اوقات کافر تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے چنانچہ سدی نے اپنی اسناد سے حضرت ابن عباس و ابن مسعود وغیرہ
 صحابہ رضوان اللہ عنہم جمعین سے روایت کیا کہ جو کافر ہوتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر میں اسے گئے تھے جب آگ پیش کیے
 گئے تو آرزو کی کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے۔ واضح ہو کہ بسا اوقات کی توجیہ یہ ہے کہ آخرت میں جس عذاب میں ہیں انکو اسکی حسرت ہر وقت گھیرے
 ہو لیکن بیان تمنا اور ظہور اسے اوقات میں ہی پھر یہ تفسیر گرا مجموعہ کافروں میں سے اور انکے حالات آخرت میں سے ایک خاص گروہ و موقع کا بیان ہو
 اور یہ فرض نہیں ہے کہ آیت کریمہ میں فقط یہی کافر مراد ہیں۔ اور شاہد اس تفسیر کے لیے صحیح کی روایت ہے کہ بدر کی فتح کے بعد تین روز آنحضرت نے
 وہاں قیام فرما کر تیسرے روز سوار ہو کر اس گڈھے پر تشریف لے گئے بسین کفار مقتول ڈالے گئے تھے اور اسے فرمایا کہ مجھ سے جو میرے
 پروردگار نے وعدہ فرمایا تھا میں نے پایا اور تم نے بھی پایا جو تم سے وعید کیا گیا تھا الحدیث نے صحیح میں معلوم ہوا کہ انپر وہ عذاب طاری ہوا
 جسکا اندازہ کیا تھا پس انہوں نے تمنا کی کہ کاش دنیا میں مسلمان ہو جاتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض کا قول ہے کہ یعنی
 ہر کافر اپنی موت کے وقت اسکی تمنا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ موت کے وقت سے وہ وقت مراد ہے جو جب خلق پر جان آتی ہو یا ایسی حالت میں کہ
 اسوقت دنیا سے پوشیدہ ہوتا اور آخرت کا انکشاف ہوتا ہے جسوقت کہ ایمان قبول نہیں ہو اور سنی رہا بود الذین کفروا۔ یعنی تمنا کرتے ہیں وہ
 لوگ جو کافر ہوئے۔ پس اگلے پچھلے سب کافروں کو شامل ہے۔ لیکن اس تفسیر سے بھی یہ مقصود نہیں ہے کہ اسی میں انحصار ہو بلکہ دیگر احوال و اوقات تمنا
 و حسرت انپر ہوتے ہوئے موجود ہیں۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض کے قول میں یہ روز قیامت کی خبر ہے کہ وہاں سب کفار تمنا کرینگے پر اگر
 موت کے وقت یا ظہور عذاب آخرت کے وقت تمنا سے مذکور کی ہو تو وہ بھی ہوئی اور قیامت میں خاص کر ہوگی یعنی جیسے قول تعالیٰ ولوتری اذوقوا
 عذاب النار فقالوا یا لیتنا مردودا لکنذبا یا ایات ربنا و لکن من ہونین یعنی اگر تو دیکھے جب کافر کھڑے کیے جاویں گے آگ پر سو کہیں گے کہ اے کاش ہم لوٹا دیے جاویں
 سو ہم نہ چھٹلاویں اپنے رب کی آیتیں اور سو جاویں مومن۔ امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے باسناد خود عبد اللہ
 رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کافروں کی تمنا اسوقت ہوگی جب ایسے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکالے گا جنکا نام چینی ہوگا۔ ابن جریر
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے باسناد حضرت ابن عباس و انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے روایت کیا کہ دو وزن اسکی تاویل یہ بیان کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ
 مسلمانوں میں سے خطا کار گنہگاروں کو دوزخ میں مشرکوں کے ساتھ مجوس رکھے گا تو مشرکین انسے کہیں گے کہ تم تو دنیا میں اپنے کو موحّد کہتے تھے یعنی سو اے
 اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں پوجتے تھے تو نکو بھی کچھ فائدہ ہوا پس اللہ تعالیٰ مشرکوں کے قول پر ان گنہگاروں کے لیے غضب فرماوے گا اور اپنی فضل رحمت
 سے انکو نکالنے کا حکم دے گا اسوقت مشرکین تمنا کرینگے کہ کاش مسلمان ہی ہوتے۔ اقول و قدر رواہ البیہقی فی البعث و ابن المبارک فی الزہد عبدالرزاق نے
 حضرت ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے باسناد عن مجاہد رحمہ اللہ و خصیف رحمہ روایت کی کہ دوزخ والے اہل توحید سے کہیں گے کہ تمہارا اسلام بھی
 تمہارے کام نہ آیا چھی وہ کہیں گے تو عالم الغیب عزوجل حکم فرماوے گا کہ کمال دوزخ سے جسکے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو تب ہی کفار تمنا کرینگے۔ ایسا ہی
 ضحاک وقتا وہ و ابوالعالیہ وغیرہم سے مروی ہے امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں پھر اسانید کے
 ساتھ روایات ذکر فرمائیں جنکے اسانید حدیث کر کے میں لکھتا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار

پڑھنے والے لا الہ الا اللہ والے لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا میں دوزخ میں داخل کیے جاویں گے پھر اُنہیں مشرک لوگ لٹ غری
 والے یعنی جیسے لات وغری کی پرستش سے مشرک مومن میں ایسے ہی مشرک لوگ کہیں گے کہ ٹکڑا لا الہ الا اللہ سے بھی کچھ فائدہ نہ دیا یعنی تم تو توحید کا یقین دہتا دکھتے تھے اس سے
 کچھ بھی کچھ فائدہ نہوا کہ تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو پس اللہ تعالیٰ ان توحید کے اعتقاد والوں کے واسطے مشرکوں پر غضب فرما دیا گیا پس انکو بھلا کر
 نہر الحیات میں ڈالیا سو وہ لوگ جلنے کے زخم و داغ سے اس طرح پاک صاف اچھے ہو جاویں گے جیسے گن سے چاند نکل آتا ہی پھر جنت میں داخل کیے جاویں گے
 اور وہاں انکا نام جہنمی ہوگا۔ ایک شخص نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا حضرت آپ نے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی حضرت
 انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہو کہ جو کوئی ہم پر دوزخ باندھے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانا بناوے۔ کہتا ہوں کہ ان
 میں نے اسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہی ایسا فرماتے تھے رواہ الطبرانی۔ مترجم کہتا ہو کہ یہ صفت ان لوگوں کی ہے جنکا بیان صحیحین میں غریبی
 حدیث میں آیا کہ آخر میں جسکے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا مگر کبھی کوئی نیکی نہ کی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے نکالے گا جیسا کہ مجاہد رحمہ اللہ
 تعالیٰ سے بھی مذکور ہوا ہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ طبرانی نے باسناد خود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب دوزخ میں
 کفار و انکے ساتھ میں اہل قبلہ میں سے جنکو اللہ تعالیٰ جمع ہونگے تو کافر لوگ ان مسلمانوں سے کہیں گے کہ تم مسلمان تھے کہیں گے کہ تمہیں کیوں نہیں تو کہیں گے کہ پھر تو کو سلام نے
 کچھ نفع نہ دیا کہ تمہارا انجام بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہوا کہیں گے کہ ہمارے ذمہ گناہ تھے انکے عوض ہم گرفتار ہوئے پس اللہ تعالیٰ عالم الغیب حکم فرما دیا کہ جو کوئی اہل قبلہ
 سے باقی ہو اسکو نکال لاؤ پس جب کافر لوگ یہ دیکھیں گے تو اسلام کی تمنا کریں گے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں۔ اقول درمنثور میں شیخ
 سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے طبرانی کی سنن اوسط کی روایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع نقل کی اور کہا کہ اسناد اسکی صحیح ہے رواہ
 ابن ابی حاتم ایضاً۔ پھر طبرانی نے باسناد خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ
 سے کچھ لوگ مومنین نکالے گا بعد از انکہ اللہ تعالیٰ کے ختم سے دو گرفتار ہوئے ہونگے پس مشرکین انسے وہاں کہیں گے کہ تم دنیا میں اپنے کو اللہ تعالیٰ کا
 دوست کہتے تھے پھر کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ پڑے پس عالم الغیب حکم فرما دیا کہ شفاعت کی اجازت عام ہی پس انکے لیے ملائکہ و انبیاء و مومنین
 شفاعت کریں گے یہاں تک کہ بارادہ آئی واسکے حکم کے یہ سب دوزخ سے نکالے جاویں گے تب مشرکین تمنا کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے کہ ہکو بھی شفاعت
 ہو سکتی تو انکے ساتھ نکالے جاتے ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ربایو والذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ پھر یہ لوگ جنت میں جہنمی کہلاویں گے اس جہت سے کہ انکے چہرے
 سیاہی کا داغ ہوگا پس عرض کریں گے کہ آئی ہم سے یہ داغ دور کر دے پس نہر الجنتہ میں غسل کا حکم فرما دیا تو انسے یہ داغ جاتا رہیگا۔ مترجم کہتا ہی
 کہ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک ملائکہ وغیرہ کی شفاعت سے نکالے جانے پر کافر لوگ حسرت سے تمنا کریں گے اور آخری حسرت بے اتماء انکو جب ہوگی
 کہ جب ان سب کی شفاعت کے بعد حق تعالیٰ اپنے فضل رحمت سے ایسے لوگوں کو جہنم نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی و لیکن ذرہ کے ذریعہ انہیں
 ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تھا اور موافق نبوت کے اللہ تعالیٰ پر اتنا ایمان رکھتے تھے اگرچہ کبھی نیکی نہیں کمانی تھی انکو اپنے ختم
 و علم حبیب کے موافق نکالے گا اور وہی عقائد الرحمن کہلاویں گے جیسا کہ نہایت ثقہ و حفاظ رواۃ اولیاء نے روایت کیا ہے اور وہ صحیحین وغیرہ میں موجود ہے
 قافم۔ حدیث جہارم ابن ابی حاتم نے باسناد خود حضرت امام محمد بن علی بن ابی عمیر جہرہ روایت کی یعنی محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں سے بعض کو آگ سے گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو گلے تک پکڑا ہوگا جیسے جسکے اعمال خراب ہونگے بقدر ہر ایک کے
 اعمال کے آگ سے پکڑا ہوگا اور بعض آئین ایک مہینہ رہیگا پھر نکالا جائیگا اور سب سے زیادہ آئین رہنے والا وہ ہے جو دنیا کی قدر رہا یعنی جب سے پیدا
 ہوئے اور جب فنا ہوئے اتنے زمانہ تک رہا پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیگا کہ انکو دوزخ سے نجات دیوے تو یہود و نصاریٰ سے جو کوئی ایسے ہی باطل

دین والے اور بت پرست امین ہونگے دیوان گنہگار اہل توحید سے کیسے کہ تم تو ایمان لائے تھے اللہ وحدہ لا شریک پر اور ابھی سب کتابوں
 و سب رسولوں پر گرجا آج ہم تم امین کیسا ان میں اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ان گنہگار اہل توحید کے واسطے کافرون مشرکوں کے کلمہ پر ایسا
 غضب فرما دیکھا کہ پہلے کسی چیز کے واسطے ایسا غضب فرمایا تھا پس ان گنہگاروں کو جہنم جنت میں نکلوا کر داخل کریگا یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 رہا ابو الدین کفر والو کا تو مسلمین عترتہم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اگر کلام ہو تو اس قدر کہ حضرت علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے اپنے والد حضرت
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو نہیں پایا لیکن صحیح و صواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ثقہ جب مرسل روایت کرے تو مقبول ہے اور حضرت علی بن
 الحسین امام زین العابدین ثقلین اہل بیت علیہم السلام سے ہیں پس حدیث صحیح ہے اور امین ایک نکتہ لطیف ہے وہ یہ کہ عالم الغیب جل شانہ کے قبضہ قدرت
 میں سب چیزیں مسخر ہیں اور ظاہری اسباب بھی چنانچہ اسے گنہگاروں کو نکالنا چاہا اور یہ دونوں نصارے نے انہیں طعن کیا پس اُنکے حق میں بہتر اور
 کافرون مشرکوں کے حق میں غضب ہو گیا فافہم۔ بالجملہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صاف صریح انداز فرمادیا کہ اپنے واسطے زاہ خیر اختیار
 کریں اور اللہ تعالیٰ کے حق توحید و عظمت و شان کا اقرار کریں کیونکہ اگر طاعت و عبادت میں تصور ہو تو کبھی روانہ نہیں ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی
 جناب میں شرک و بے ادبی پر کراہت نہیں بلکہ ایسی عظمت و شان کی اقرار کے ساتھ اسی کی درگاہ میں عاجزی ہو کہ انہی میں خطا دار و بد کردار ہوں اور
 بلاشبہ جیسے تو جانتا ہو معترف ہوں کہ میں ہر طرح تیرے حکم کا سر اور ہوں چاہے بخششے چاہے سزا دے پس امید ہے کہ وہ جسم الرحمن اپنے
 فضل سے عفو فرماوے اور اگر اس نے سزا دی تو اسکا حکم عدلی ہے اور وہ حق ہے لیکن یہ غضب و لعنت نہیں پس آخر اسکا رحم ہے پر خلاف تو خیر
 کافرون مشرکوں کے کہ انکی حالت کا اندازہ دانی سرکشی و تمرد و نہایت بے ادبی کا اندازہ کون کر سکتا ہے اور مومن کی زبان ان بے ادبیوں کی نقل سے
 تھر تھراتی ہے جو مشرک و کافر کرتے ہیں دی اگر دربر میں جیتے رہیں تب بھی انکا غم بالجزم ہو کہ ایسے ہی رہیں آخر اپنی نیت کے موافق اس جہان میں
 ویسا ہی ٹھکانا پاونگے اور جب رحم الراحیم اپنے بندوں پر رحم فرمادے گا تو یہ کافر لوگ جو اس سے منحرف تھے بیفائدہ حسرت کریں گے کہ ہم بھی دنیا میں
 اپنی نیت و اعتقاد بدل لیتے حالانکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اُنکے واسطے اپنے رسول بھیجے اور قرآن پاک نازل فرمایا اور سب طرح انکو سمجھایا اور انکا
 آفت زد انجام بتلایا مگر بجائے ان تمام احسانوں کے انہوں نے دونا کفر کیا اور رسول و قرآن کے دشمن ہو گئے۔ **ذُرَّاهُمْ یَا کُفْرًا وَ یَمْتَحِنُوا**
 انکو چھوڑ دے یعنی چند روز تک کہ کھائیں اور مزے اٹھائیں یعنی جانوروں کی طرح زبان و بیٹ و تن پروری میں پڑے ہوئے بغیر روک ٹوک
 کے رہیں یہ بھی انکو سوچھے کہ وہ عقل سے وہی نتیجہ پیدا کرتے ہیں جو جانور بغیر عقل کے کرتے ہیں اور یہ بھی نہ سوچی کہ آخر یہ کئی روز تک رہیں گے کہ
 ان چیزوں میں ایسے مستغرق ہیں کہ بالکل لہو و غفلت میں پڑے ہیں **و یلہوۃ الامل** اور غفلت میں ڈالے انکو آرزو یعنی دنیاوی لذات
 و مال و متاع کی آرزو انکو بڑھتی جاوے اور وہ ایسا غافل کرے کہ کچھ انجام نہ سوچھے کہی تو یہ کہہ کر کے رجوع نہ لائیں۔ **فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ** سو بہت
 قریب جان جاویں گے۔ یہ بڑی سخت تہدید ہے جیسے فرمایا۔ **قل استعوا فان مصیرکم الی النار۔** تو کہہ دے کہ مزے اٹھاؤ سو تمہارا بھرتا ٹھکانا دوزخ کو ہے اور یہ
 لوگ اگر جان لیتے کہ دوزخ انہی پناہ کیسا غضبناک مقام ہے اگر انکو سمجھنا کہ ہم برابر اسی کی طرف جاتے ہیں اور ہر روز اس سے قریب و کنارہ ہوتے
 یہاں تک کہ موت کے وقت امین قدم اتارستے ہیں تو کفر نہ کرتے انہی ہم کفر و مشرک سے پناہ مانگتے ہیں اکہے ہکو اسلام و ایمان پر وفات دیکھو مین
 فی العرائس قرآن ہائے۔ الر۔ اس سے کچھ فہم انگشانی عطا ہو گیا کہ حضرت خالق جل شانہ نے عطا فرمائی ہے ہر چیز کے اصل اصول جو ہو وہی ہی جو وہ
 جانتا ہو پس اشارات میں سے ہو کہ الف سے بیان اثبات ہو کیونکہ مشعر از اولیت ہے چنانچہ اسم اللہ کے اوپر مقدم ہے اور لام سے بیان لا۔ یعنی
 نفی ہے کیونکہ لام شقیق لا ہے اور را سے کشف رہو بیت و ظہور انوار و دیت یعنی دیدار و ظہور کا بیان ہے اور یہ شرط معرفت سے ہے کیونکہ جو کوئی جس نے

ذکر میں بصفت فاروقی واسطے حصول گوہر حقیقت وحی البقار کے نہیں ڈوبا تو وہ بحر ربوبیت کو نہیں پاتا اور نہ کشف دیدار تک پہنچتا ہے پس اشارت کے سوائے صراحت اسمین اسوجہ سے نہیں ہو کہ فقیہ و عالم کم ہیں اور جو ہوا وہ اشارہ سے بہ نسبت صراحت کے زیادہ لطف پاتا ہے اور یہ جو بیان ہوا نتیجہ ایمان ہے چنانچہ دیکھو کہ اول لالہ سے نفی ہے پھر الف سے اثبات الہ اللہ ہے اور یہاں راز اس واسطے مذکور نہیں ہے کہ اکثر ان کا استغراق اسمین دو بحر میں ہو کہ تیسرے بحر تک نہیں پہنچتے تو اسمین راز نہیں ذکر فرمایا اور یہ عجیب ہے جسکو اہل توحید میں سے صاحبان اسرار جانتے ہیں اور مقصود کتاب یہی ہے چنانچہ دیکھو قولہ تعالیٰ تلک آیات الکتاب وقرآن میں۔ یعنی اول میں جو عجیب بیان ہوا اس کتاب کی اصل میں اور کتاب اسکی تفسیر ہو کہ وہ جامع اوصاف ربوبیت و اخبار ازل قدیم ہے و لیکن حجاب حرمت کے ساتھ جمال و جلال کا ظہور اسی شخص کے واسطے ہے کہ قلب ظاہر و حاضر لایا اور ہر گوش ہوش ہو گیا اور کمال اعجاز و انتہا سے ابلاغ جو مخلوق کی طاقت سے خارج ہے اور اختیار یعنی کفار بھی سمجھتے ہیں اور اپنے موافق معنی سمجھتے ہیں اور اول درجہ پر مومن اس سے ہدایت و فصاحت و بلاغت اپنے مطابق اعجاز سمجھتا ہے اور درجہ اعلیٰ کے اہل توحید و عرفان اپنے اپنے درجہ کے موافق اسکے اعجاز کا مدح و ثناء کو دیکھ کر تعجب نہیں اور درجات و ولایت میں سے عاشق و مشتاق و عارف و موجد وغیرہ ہر ایک اسکے نور میں مستغرق ہو تو نے نہیں سنا کہ اکابر سلف قرآن کی سماعت میں اپنی جان و تن سے خالی و فانی ہوتے تھے کہ اسوقت اپنے تلواری کا اثر نہ تھا۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کے لیے وہ بیان ہو کہ انکے قلوب ساکن و مطمئن ہوتے ہیں اور مریدین اپنی شان ارادت میں قوی اور مشتاقین کے لیے ہیجان شوق اور محبت کے لیے تنویر اسرار ہے اور جب اس عظمت و شان قرآنی سے اہل ایمان و عرفان ظہور انوار جمال و جلال میں دیدار صفات و ذات میں مستغرق ہونگے کہ تمام مخلوقات انکے لیے ہو جائیگی اور کمال عزت و نعمت میں بغیر کسی کراہت و حجاب کے انعام و اکرام سے سرفراز ہونگے تو ہل الکفر و طغیان بھی تمنا کریں گے کہ ہم بھی اس قرآن کے لیے آنکھ و کان و دل و زبان رکھتے ہوتے جیسے حق تعالیٰ کے لیے اہل معرفت و توحید مطیع و منقاد رہے تھے کما قال تعالیٰ بقولہ ربایو الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ ان کا فزون کا بیان ہے جو طریق حق و ایمان سے دور تھے پس تمنا کریں گے کہ ہم بھی اہل ارادت سے ہوتے اور منکر نہ ہوتے۔ کاش ہم کوشش کرتے اور کس دشمنی نہ کرتے کاش رضا و بندگی میں رہتے اور ناخوشی و کراہت نہ کرتے اور متوکل ہوتے نہ دنیاوی معیشت میں منہمک اور عالم ہوتے نہ جاہل اور لغتین والے ہوتے نہ شک کرنے والے اور عارف ہوتے کہ خود پہچانتے نہ دوسروں کی تقلید کرنے اور موجدین سے ہوتے نہ خالی دعوے کرنے والے اور اخلاص سے بندگی والے ہوتے نہ دکھلانے سنانے والے غرض کہ شرک و کفر و نفاق سب نیکیوں سے یاس ہو حالانکہ صحاح اخبار شاہد ہیں کہ اہل عصیان کو بھی اپنی خطیئات پر نہیں ہوگا۔ ابن فرجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسمین کفران نعمت سب طرح شامل ہے جس اشد کفران تو انکار رسالت و ہدایت اکہیم ہے۔ بعض نے کہا کہ جو معارف و اعتقادات حقہ ہیں جب بدیہی ظاہر ہونگے تو بہت سے مخالف لوگوں کے نفوس تو عقوبت میں جلیں گے اور بہت سے قلوب حسرت میں بیٹ جاویں گے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے دل کو تسلی فرمائی بقولہ ذرہم یا کلوا و تمتعوا و لہم الامل فسوف یعلمون۔ منکر و کفر میں مذموم خصال بیان کیے ایک تو انکے بیٹ حریص ہونگے دوم انکی فزوح میں شہوات بھری ہونگی تیسرے انکے نفوس میں آرزوؤں کا انبار ہوگا پس انکو ہانک جا نور دن سے تشبیہ دی بلکہ یہ لوگ ان جانوروں سے زیادہ اجہل ہیں کیونکہ انکی حریص و ہوس میں تقدیر سے منازعت کرتے ہیں اور ہانک کو نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ سے جاہل و غافل ہو کر اپنے فساد و جہالت پر انکو قوت نہیں ہونا بلکہ باطل ہدیان و بیہودہ خیالات میں ایسے غرق ہوتے ہیں کہ ایام طاعات و عبادات کو مخالفت میں ضائع کرتے ہیں اور بیکار وقت کھو کر اسوقت حسرت کریں گے جب وقت کمائی کا تر شاخ ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بدتر حال انکا ہے جسکا شغل اپنے پیٹ پالنے و خواہش پوری کرنے اور شہوت کی لذات میں ہے

اور خیالات کی آرزو میں بڑھاوے تو انکو انوار عصمت سے کچھ نہیں پہنچے گا اور ہرگز مقام توبہ تک اسکا گزرنہوگا۔ ابو سعید القرشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی اپنے نفس واسکی تربیت کے لیے ہو اور وہ ان تین باتوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے چھوڑ دیا گیا۔ سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آمین جاہلون یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل سے جاہل دے ایمانوں کا بیان ہے کہ انکی ہمت فقط کھانے میں اور عیش اڑانے میں اور آئینہ اسکے انکار میں رہتی ہے اور بس تڑپکی موت انکو بھول جاتی ہے اور جن آرزوؤں میں عیش کے بڑے وہی اسکے نزدیک گراں قدر ہوتے ہیں سو وہ عنقریب جائینگے کہ جو انھوں نے چاہا وہ انکے لیے ہلاکت ہے اسی نے انکو مدارج اہل سعادت سے دور کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جسکے حق میں بہتری چاہتا ہے اسکی ہمت ایسی چیز میں رہتی ہے جو اسکو منزلت قبولیت سے قریب کرے اور وہ طاعتات میں اور مخالفت سے پرہیز کرنا اور اپنے نفس سے حساب کرتے رہنا پس جو شخص اس حالت میں رہا انکو کھانے پینے و عیش اڑانے کی کچھ پروا نہیں

رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

تَسْتَأْخِرُونَ ۚ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَجُنُّونٌ لَوَّمَاتِنَا ۗ

اور نہیں ہم نے برہاد کر دیا کوئی گاؤں مگر کہ اسکے لیے کتاب معلوم تھی نہیں کوئی امت سبقت کرتی اپنی سعادت سے اور نہ تاخیر دی جاتی ہے اور کہا کافروں نے ای وہ جسپر انوار آگیا ہے تو بیشک مجنون ہے کیونکہ ہم نے

بِالْمَلٰئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۗ مَا نُنزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا

ہمارے پاس ملائکہ کہہ اگر تو سچے لوگوں سے ہے ہم نہیں اتار دیتے ہیں ملائکہ کو مگر عذاب کے ساتھ اور تب تو دے

اِذَا مُنظِرِيْنَ ۗ اِنَّا نَحْنُ نُوْتِلُكَ الذِّكْرَ وَاِنَّا لَحٰفِظُوْنَ ۗ

جہلت نہ پاوین بے شک ہم نے انوار پر قرآن اور بیشک ہم ہی اسکے نگہبان ہیں

اول آیت میں تو دو مرتبہ تہدید فرمائی کہ ذرہم یا کلو اور دوسری فسوف لعلون۔ پھر اس آیت میں انذار کیا کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَوْمٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ یعنی مشرکوں کو جو جہلت دی گئی اس سے انکو غرہ نہونا چاہیے کیونکہ حال یہ ہے کہ ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی قوم کو چاہے وہ کسی حال میں ہو مگر انکہ اسکے لیے کتاب معلوم تھی یعنی مدت و وقت اسکے ہلاک کا مقدر تھا نہ اس سے تقدیم ہوا اور نہ تاخیر ہوا اور وقت مجبول نہ تھا اور نہ وہ قریب بھولا ہوا چھوٹا تھا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب سے حجت مراد لی یعنی جو قرہ ہلاک کیا اسکے اور کتاب سے حجت قائم کر دی اور وقت پورا کر دیا پھر اسکو تاخیر نہ دی اور نہ وقت سے پہلے ہلاک کیا اس میں اہل مکہ کو ارشاد ہے کہ جلدی عذاب نہ آنے سے مغرور نہوں بلکہ شرک و عناد چھوڑیں۔ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا حرف من واسطے تاکید نفی کے زائد ہے اور امت فاعل ہے یعنی امتوں میں سے کوئی امت نہیں سبقت کرتی اپنی مدت مقررہ پر یعنی چاہے جس حال پر کفر و عناد سے رہے اپنے وقت سے پہلے نہیں ہلاک کی جاتی ہے۔ وَمَا تَسْبِقُ مِنْ قَوْمٍ اور نہ انکو تاخیر ملتی ہے جب وقت آگیا۔ زہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب آنے سے پہلے جو تقدیم و تاخیر اللہ تعالیٰ چاہے دیتا ہے پھر نزول عذاب پر نہیں دیتا ہے شاید غرض یہ ہے کہ عدل و نیکی و صلہ رحمہ سے بڑھنے کی احادیث اور اس آیت میں اس طرح توفیق ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آیت تو نص ہے پس حدیث میں وارد ہے کہ ہر شخص کا لطفہ جب روح چھوٹنے کے قابل ہوتا ہے اسوقت فرشتہ جگمگاہی اسکی عمر و رزق وغیرہ لکھتا ہے اس نوشتہ میں اللہ تعالیٰ محو اثبات موافق علم ازلی کے فرماتا ہے اور سب سے

زیادہ بہتر ہے کہ یہ سدا اللہ تعالیٰ کے مقدر فرمانے کا یعنی تقدیر کا ہی اسم بندہ کی عقل کام نہیں کر سکتی ہو پس ہم آیات و احادیث پر ایمان لاتے ہیں کہ سب حق ہے۔ پھر کافروں کا عناد بعد کتاب و قرآن کے رسول کے ساتھ مع بے ادبی کے بیان فرمایا بقولہ - **وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ أَوَّلُ الْآيَاتِ لَأَنَّا نَرَاكَ جَسَدًا نَحْنُ نَعْبُدُ آلِهَةً مِمَّنْ جَعَلْتَنَّا مِثْلَ شَجَرَاتِهِمْ** اور کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے لہذا تو ہمیشہ مجنون ہو۔ اول تو قرآن اتارے جانے سے منکر تھے پھر ٹھٹھول کے طور پر اترتے ہوئے کہا کہ اے وہ جس پر قرآن اتارا گیا ہے۔ پھر سخت انکار سے کہا کہ تو مجنون ہو۔ یہ خود انکی کمال حماقت تھی حتیٰ کہ کتے اجمل الالکۃ اکنا واحد ان ہذا شیء عجیب - آیتن اس نے اتنے معبودوں کو ایک خدا کر دیا یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہر حال جانتا ہو کہ انکا قول خود سخت جہالت ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہو سکتا ہو پھر ایسے جاہل جس بات کو جو نہ کہیں تھوٹا ہو۔ تعجب کرنے کے بعد تعالیٰ بشر کو رسول نہیں بنا سکتا حالانکہ قولہ ما کنت بدعا من الرسل الا سے انکو متواتر خبر کے انکار کا الزام دیا کیونکہ آپ انھو کے رسول نہ تھے تو ہمیشہ سے ہر قریہ و امت میں نذیر گزرا اور خود یہود و نصاریٰ سے اقرار کرتے تھے اور خود حضرت ابراہیم و اسمعیل علیہما السلام وغیرہ تھے مگر آدمی کو چھوڑ کر فرشتہ مانگتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ فرشتہ آخر بصورت آدمی ہو گا ورنہ اصلی صورت دیکھنے سے انکی جان بکلیا دیگی مگر حماقت سے کہتے - **كُوْنَا ثَمِيْنًا يَا مَلٰئِكَةَ** کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس ملائکہ کو۔ **اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ** اگر تو سچا ہو یعنی تیرے دعوے پر ہمارے سامنے گواہی دین یا ہمارے جھٹلانے پر تیرے لیے عذاب ہمیر لاوین۔ یہ باتیں جلیبے زعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہیں چنانچہ ان رسولکم الذی ارسل الیکم ليجنون رتمھار رسول جو تمھارے پاس بھیجا گیا وہ صرف مجنون ہو۔ اور لولا انھی علیہ اسورۃ من ذہب او جازوہ الملائکۃ مقترنین۔ کیوں نہیں اسپر اتارے گئے سونے کے لنگن یا کیوں نہ آئے اسکے ساتھ ملائکہ ساتھ ملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا تا بہت تلو بہم آئے ہوئے انکے دل باہم مشابہ ہوئے ہیں۔ قریش میں سے ابو جہل کو اس امت کا فرعون فرمایا۔ اسی واسطے فرمایا۔ **قال الذین لایرجون لقاءنا کولوا انزل علینا الملائکۃ۔** کہا ان لوگوں نے جو ہمارے تقار کی امید نہیں کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمیر ملائکہ اتارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا **فَاَنْزَلْنَا الْمَلٰئِكَةَ الْاَبْرٰهِيْمَ** ہم نہیں اتارے ملائکہ کو مگر حق کے ساتھ۔ یعنی اگر رسول ہمسم کوئی فرشتہ بھیجیں تو اسکو آدمی کی صورت کریں تو وہی القیاس بناوین جواب کرتے ہیں اور اگر ملائکہ گواہ بھیجیں حالانکہ انہیں استعداد نہیں تو یہ مر جاوین اور اگر سزا کو بھیجیں تو قبل وقت کے انکو ہلاک کریں پس تنبیہ کر دی کہ ملائکہ کو تو ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں مگر ملائکہ لا بشری یومئذ لہم عین۔ جس دن دیکھینگے ملائکہ کو اسوقت کافروں کو کچھ بشارت و خیر نہوگی اسی واسطے فرمایا۔ **وَمَا کَانُوا اِذًا مُّنظَرٰتٍ** اور اسوقت ملائکہ ہمسم بھیجیں یہ لوگ کچھ مہلت نہ پاویں گے۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کے ساتھ یعنی رسالت و عذاب کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ملائکہ کی رسالت کے یہ لوگ لائق نہیں ہیں اور عذاب انکے حق میں خود وقت سے پہلے لاکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق و تسلی فرمایا بقولہ۔ **اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ بَشٰکِہِمْ** ہی نے قرآن مجید اتارا ہے۔ **وَاِنَّا لَہُ الْکٰفِرُوْنَ** اور ہم اسکے واسطے محافظ ہیں۔ یہ بڑا عجزہ قرآن کا ہے کہ وہ قیامت تک ہر طرح کی تحریف و تبدیل و زیادتی و نقصان وغیرہ سے پاک رہیگا مخلوقات میں سے کسی کو یہ مجال نہیں ہے کہ اسمین ایک حرف کی کمی بیشی کر سکے اور یہ صرف قرآن پاک کے لیے مخصوص ہے بخلاف دیگر کتب آسمانی کے جنہیں یہود و نصاریٰ وغیرہ کو تحریف کی گنجائش ملگئی ہے کہ اسکے نسخوں میں باہم ہزاروں بلکہ لاکھوں اختلافات ہیں اور اصل نسخہ کا پتہ تک نہیں چلتا ہے اور قرآن پاک ایک سترخ متواتر عجزہ باقیہ ہے اور باوجودیکہ کروڑوں اسکے دشمن موجود ہیں کسی نے اسپر قابو نہیں پایا۔ اور تمام عرب نے زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اسکی کمال بلاغت ظاہری کو تسلیم کر لیا۔ امام مسلم نے صحیح میں عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

رب تبارک و تعالیٰ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ پر قرآن اتارا جسکو نہ پانی دھو سکتا ہو اسے آخر الحدیث یعنی پانی داگ وغیرہ کسی کو اسکے بیٹے کی طاقت نہیں ہو۔ خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اسواسطے یکجا جمع نہ فرمایا تھا کہ آپ کو آیات کے نزول کا انتظار تھا یعنی اگرچہ جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ سے دور کرتے تھے کہ سال وفات میں دوبارہ دیکھا اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم حافظ تھے پس آپ نے لکھنے کا حکم دیا اور مجموعہ نہیں فرمایا پھر جب آپ کی وفات سے نزول منقطع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو اسکے جمع کر دینے کا اہام فرمایا پس انھوں نے جمع کیا اور وعدہ صادقاً لہی سبحانہ تعالیٰ اسکے حفظ کا اس اُمت پر مشروع ہوا اور ابتداء ہی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہوئی جسکا اول مشورہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیا لکن ذکر الشیخ السیوطی نے الاتقان - اور مشورہ کی حدیث صحیح بخاری میں تمام و کمال مذکور ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ جب جنگ یمامہ میں حفاظ صحابہ بہت شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اہام کیا انھوں نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کہ ایسا نہ ہو جاوین میں حفاظ شہید ہو جاوین پس جمع کرنے قرآن کا حکم دیکھیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اول تو مانا کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا میں کیونکر کروں پھر اللہ تعالیٰ نے انکو اہام فرمایا تو حکم دیا پھر جن اصحاب کو حکم دیا انھوں نے بھی مانا کیا پھر بعد اہام کے تسلیم و تمیل کی۔ اسمین سلاطین اسلام و اہل اسلام کو تعلیم عجیب یعنی وزیر کو چاہیے کہ امر حق پر سلطان سنا کر رکھے اور سلطان کو چاہیے کہ اسکو اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملاوے جب موافق ہو تو حکم دے پھر عام اہل اسلام اپنے بادشاہ کے حکم پر اس سے رجوع لاوین اور شریعت طلب کروین نہ آنکہ مسکشی کریں اور نہ آنکہ شرع کی پروا نہ کریں اور چاہیے کہ ہر امر میں اہل تقویٰ و صلاح کا مشورہ لیا جاوے جو اسرار شریعت و حفظ عدالت سے واقف ہوں فقط گوشہ نشین نہ ہوں اور نہ عاقبت سے غافل و دنیا کے حریص ہوں بلکہ دنیاوی زندگی کو لوگوں پر ایسا آسان کریں کہ وہ عاقبت کا ذخیرہ آسانی سے جمع کر کے لیاوین اور ہر حال میں ایسے علوم و ایسے کام میں کوشش کریں جس سے دین حق ہر طرح غالب و دیندار لوگ سوائے دنیاوی لذات کے عزت سے رہیں۔ **ف**۔ فی العرائس قولہ انا نحن بزرنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ذکر سے مراد صفت الہی یعنی کلام اللہ ہے اور صفت قائم بذات پاک ہے اور ذات پاک منزہ از تغیر یعنی قرآن کو غارین و مقنین و موحدین کے دلوں و سینوں و اسرار میں اتا لایا اور انکی حفاظت سے کافروں کی مخالفت کچھ مضرب نہیں ہے پس جن لوگوں کو حضوری سے دور کر دیا ہو وہی شکوک و مغالطہ نفس و شیطان و طمع طرح کے داہی خطرات میں ہیں اور حق تعالیٰ عزوجل نے مومنین کے دلوں کو ایسے خطرات سے محفوظ کر دیا تو قرآن پاک انہیں اپنے اذرا پاکیزہ سے بچا کر فرماتا ہے پس قرآن مجید ہر طرح کے تغیر سے محفوظ و مصون ہو اور کسی کو یہ مجال نہیں کہ اسکو زائل کر دے کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہی ہیں ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے صالحین بندے موجود ہیں تو قرآن پاک انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور بھی اشارت ہے کہ قرآن کے اسرار میں سے اولیاء کے دلوں پر کشف فرماتے ہیں انکو اپنے موقع پر محفوظ فرمایا اور ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن پاک شفا و رحمت ہو اس بیان سے اہل سعادت کے اسرار ہر طرح کے وسوسا و مخالفت نفس و شیطان سے مصون و منور و نصیحت سے بیدار ہیں اور اللہ تعالیٰ اسکو اہل سعادت کے دلوں میں محفوظ رکھتا ہے اور اسمین فضیلت ان دلوں کی ہے جنہیں قرآن محفوظ ہے کیونکہ وہ دل اس کتاب مجید کے خزانہ میں انکو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا کیونکہ اسمین کتاب کی تفسیح ہے۔ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔

پھر کافروں کی جہالت بیان فرمائی

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۚ وَمَا يَنْتَهِعُونَ كَسْتُولِ الْأَكْثَرِ الْأَعْيُنِ ۚ

اور بے شک ہم نے بھیجے تھے پہلے اگلی امتوں کے جنھوں میں اور نہیں آتا تھا ان پاس کوئی رسول کرتے وہ لوگ اسکے ساتھ ٹٹھا کرتے تھے۔

كَذَلِكَ نَسُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأُولِينَ

یون ہی ہم پرودیتے گنہگاروں کے دلوں میں وی واسکے ساتھ ایمان نہیں لائے اور ہو گزر چکی ہے رفتار انگوں کی

وَكُوَفُّنَا عَلَيْهِمْ بِأَمِّنِ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكْرِتُ

اور اگر ہم کھول دیں ان پر کوئی دروازہ آسمان سے پھر برابر روشنی میں اُس میں پڑھیں تو بھی کہیں گے کہ کچھ نہیں ہماری تو وہ صیقل بندی

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ

کی گئی ہے بلکہ ہم حادو ہیں پھینسے ہوئے ہیں

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا أُورُشَيْمَ بِمَلَكٍ مِنْ آدَمِ بْنِ كُرَيْشٍ قَبْلَكَ فِي شَيْعَةِ الْأُولِينَ - تجھ سے پہلے درمیان گروہوں

انگوں کے - خطاب ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قطعی دلیل سے ثابت کر دینا کفار پر اور اطمینان و نور مومنوں کے لیے اور حاصل یہ کہ جو خبر متواتر کے

درجہ پر پہنچی وہ قطعی دلیل ہو اور یہ متواتر خبر ہو کہ ہم نے برابر انگوں میں رسول بھیجے اور وہ سب آدمیوں سے مرد تھے پس رسول بھیجانی بات

نہیں اور کبھی رسول فرشتہ نہیں ہوا اور شیخ الاولین یعنی انگوں کی اعتون و گروہوں میں - اشارہ ہو کہ ان کے زمانہ میں روئے زمین پر مختلف

انگوں و اصناف انسانوں میں ایک ہی وقت میں ان گروہ میں جدا جدا پیغمبر و رسول بھیجے تھے کہ بنو اسرائیل کے ہر سبط کا جدا جدا پیغمبر قبیلہ

و شاخ کا علیٰ ہی پیغمبر دیا کہ تمہارا ایک ہی نبی نہ تھا اور سب پیغمبر ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے لیکن ایمان لانے والے اہل سعادت تھے

اور نہ انکار کرنے کو یہ سب موجود تھے - وَمَا يَأْتِيهِمْ أَوْرُشَيْمَ اور نہ تھا کوئی فریق ان شیعہ فرقوں میں سے کہ آما ان کے پاس مین کسول

کوئی رسول ان رسولوں میں سے - إِلَّا كَانُوا بِهِ كَيْتَرُهُمْ گریہ تھے اس فرقوں والے اس سے ٹھٹھا کرتے - یعنی شہر فریق

اس طرح اپنی بنائی ہوئی خواہش و محبت میں دنیا و نفس کی شہوات میں ڈوبے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے منکر تھے کہ جو رسول آتا اور انکو اللہ

کے حکم سنا کہ یہ دنیا و انکی لذات فانی ہیں اور تم مر کر آخرت میں اپنے رب تعالیٰ سے ملو گے وہ تمکو تمہارے نیک یا بد کاموں کا بدلہ دے گا اور وہ تمکو

سدا رہنا پڑے گا انکی کروا اور رسول کو مانو اور انکے ساتھیوں میں سے بنو اور اپنی سارے چھوڑو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو غرض کہ سب سچ سچ باتیں اللہ

کی صفات کا سچا عقائد بتلاتے تھے تو یہ گمراہ فریق انکو چھوٹا جانتا اور ٹھٹھا مین اڑاتا جیسے حضرت سید الانبیاء و خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس زمانہ والوں نے کیا اور یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پشکارا کہ انہوں نے انکے دلوں میں ہدایت نہیں دی

چنانچہ فرمایا - كَذَلِكَ نَسُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ یون ہی ہم اس جھٹلانے کو ہرودیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں حضرت

انس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی شرک کو - اور شاید مراد یہ ہو کہ شرک کے جرم سے جو مجرم ہیں انکے دلوں میں

جھٹلانے کا راستہ ہو جس جس نے شرک کیا اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو جھٹلایا تو رسول کو عز و جھٹلا دیا اور رسول کی پیروی سے تو سیدھا

راستہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت و رضامندی تک ہو سو جو کوئی مشرک بنا اسکا راستہ تو شیطان و غضب الہی تک ہو وہ درگاہ الہی سے مردود

مطرود ہو پھر کب وہ رسول کی پیروی کرے گا - ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی شرک کو ہم پرودیتے ہیں مشرکوں کے دلوں میں - اور

یون ہی فتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی اور اس آیت میں معتزلہ و شیعہ وغیرہ جو لوگ اس امر کے قائل ہیں کہ بندہ خود خالق اپنے انفعال کا ہو

جو چاہے کہے ان پر رد ہو اور صریح دلیل ہو کہ کفر یا شرک کوئی فعل ہو سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہو اسکے سوا کوئی خالق نہیں ہو اور بندہ اس فعل کا

کمانے والا ہو لہذا اللہ تعالیٰ ہما کسبت و علیہما اکتسبت یعنی ہر نفس کو نافع ہو جو اس نے نیک کیا اور ہر نفس پر مضر ہو جو بائسنے حاصل کیا

۱۰

پس بندہ کے ہر ارادہ و اختیار کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا کر دیا اور فعل جس میں ہو وہ قبیح ہی اور ناپید کرنے والا قبیح سے پاک ہے اور پیدا کر دینے میں امتحان و آزمائش و جزا و سزا وغیرہ ہزاروں حکمتیں ہیں جو مخلوق عقل نہیں ادراک کر سکتی ہے۔ واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ مشرکوں کے دلوں میں کفر داخل کرنا و پرو دینا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمایا اسم ایسا کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف نسبت کرنا بہتر ہے جس جو قرآن پاک پر ایمان لایا وہ بھی اسکو اچھا سمجھے اقول یعنی خارجی و داخلی و معتزلہ جو کہتے ہیں کہ کفر وغیرہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا کیونکہ عیب ہو اور اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے تو امام واحدی نے انکو قائل کیا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا تو اچھا ہے پس تم بھی اسکو اچھا جانو اگر ایمان لائے ہو اور وجہ یہ ہے کہ پیدا کرنا کسی چیز کا عیب نہیں بلکہ قبیح چیز سے آدمی کو صوف ہونا قبیح ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل الحق نے اس آیت سے گمراہ فرقوں کو قائل کر دیا جو فعل کا خالق بندوں کو بتلاتے ہیں اس طرح کہ صریح ثابت ہوا کہ مشرکوں کے دلوں میں شرک و کفر کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حاصل معنی آیت سے مشرکین قریش پر وہ تمام کافروں پر تہدید فرمائی اور اپنے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ سب مخلوق پر قادر اور سب اسکے ارادہ کے موافق اسکی قدرت کے نیچے مقدر ہیں سو لازم ہے کہ اسی سے نیک کام کی دعا کریں اور اسی سے بد کاموں و شرک وغیرہ سے پناہ چاہیں پس اگر اس نے پناہ دیدی تو اسکا احسان ہے۔ لیکن کافر لوگ اور ایسے لوگ بھی ہیں جنکو خالق نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی یعنی چیزوں یعنی افعال وغیرہ کا خالق جانتے ہیں دیو تو اسکے خلاف اعتقاد ہیں گرفتار ہیں اور نماز میں ہٹا اللہ تعالیٰ کے معنی نہیں سمجھتے تو دیو نہیں ایمان لاویں گے۔ چنانچہ فرمایا **لَا يُؤْمِنُونَ** یہ ہے۔ دیو نہیں ایمان لاویں گے قرآن پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں دیو لوگ بھی شامل ہیں جو اسلام و توحید میں سے بعضی باتیں نہیں مانتے اور عقل کے خلاف سمجھ کر اپنے طور پر منہ جانتے ہیں **فَوَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ الْآوَالِينَ** اور بیشک گزر چکا طریقہ انکوں کا۔ چنانچہ انکوں میں سے بھی بکثرت ایسے ہوئے کہ رسول و اسکے اصحاب کے بعد احکام انہی میں شک کر کے انکو اپنی رائے پر تاویل کرنے لگے اسی واسطے حدیث صحیح ہے کہ قرآن میں جو کوئی اپنی رائے سے منہ لگاوے وہ کافر ہو بلکہ جو حکم منصوص ہے اسی کو مانے اور اپنی سمجھ کا قصور سمجھے اور انکوں میں جو رسول پر ایمان نہ لائے وہی اسی طرح انکے پابند ہوئے اور آخرت و انجام سب سے انکار کیا۔ اس آیت میں سخت تہدید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن سے جو لوگ منکر ہوئے اور دین توحید میں نہیں آئے تو انکوں کا واقعہ جس طریقہ پر وہی ہے اور جو انکا انجام ہوا ہے یاد کریں جیسے انکو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا کہ بعد دنیا میں انکا نشان نہ رہا اور مرتبہ ہی عاقبت کے عذاب میں پڑے اسی طرح انکا انجام ہوگا۔ حق یہ ہے کہ جو کوئی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو نہ پہچانے بلکہ اپنی عقل پر اعتماد کرے حالانکہ عقل تو وہی خواہش و شہوات و ادبام کے نیچے دبی ہوئی ہے یا جو اسکے عقل کو یہ مجال نہیں ہے کہ اپنے خالق کو ثابت کرے کیونکہ خالق نے اسکو ثابت کیا ہے تو وہ گمراہ ہوگا لہذا فرمایا۔ **وَكُوَفُّوْا عَلَيْنَا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا** اور اگر ہم ان منکروں کو ٹھکانے والوں پر آسمان سے ایک دروازہ کھول دیں **فَطَلُّوْا فِيهِ تَفَرُّجًا** پس روشین دن میں اس میں چرمین برابر یعنی صاف صاف اسکو مشاہدہ فرمائیں کریں تو بھی اپنے رائے ادبام و سوساں غالب آویں۔ **لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَنْصَابُنَا** بیشک کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے یہی بات ہے کہ ہماری نگاہیں بند کی گئی ہیں یعنی جادو وغیرہ سے ہماری نظر بندی ہوئی ہے جس سے ہمارا ایسا نظر آتا ہے جیسا ادراک نظر چاہیے وہ بند ہو گیا ہے۔ یہ معنی مجاہد وقتادہ و ضحاک و ابن کثیر وغیرہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شکر یعنی نشہ سے آنکھیں متوالی ہیں۔ گلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آنکھیں وہاں کام نہیں کرتی ہیں۔ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ میں نے ہمیشہ کہہ دیا گیا ہے ہم صحرا میں پھنسے ہیں۔ واضح ہو کہ نظر بندی خفیہ سمجھتے تھے اور جادو اس سے زیادہ قوی ہے لہذا کہا **سَبَّلَ لِيَنَّ قَوْمًا** لہذا ہم قوم میں جو صحرا میں پھنسائے گئے ہیں

یعنی اس طرح صاف واضح دلیل بلکہ معائنہ سے بھی ایمان نہ لاتے بلکہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کوئی نظر بند ہی بلکہ سحر میں بھنسا یا ہے۔ حاسبا
 یہ کہ اعرق و دین تو حید کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں انکو بالکل باطل جانتے ہیں اس قدر ان کا فزون و دشمن کون کو جہنم و یقین بلکہ اگر کسی
 روشن دلیل ان پر پیش کیا وے سے کہ انھوں دکھلا دی جاوے کہ اس دلیل و معائنہ میں کچھ شک نہ ہو بلکہ ماننا واجب و لازم ہو جاوے
 تب بھی نہ مانینگے اور کہنے لگیں گے کہ ہماری آنکھوں کا تصور و فتور ہی جو ہو گیا ایسا نظر آتا ہے اور عجیب تعجب کا مقام ہو کہ جو باطل اعتقادات خود سمجھ کر کہے ہیں
 انکو صرف ادہام و خیالات کی بنا پر مانا اور اس قدر سخت انکا یقین کر لیا ہے حالانکہ انہر کوئی دلیل عقلی نہیں اور کوئی حجت صحیح نہیں ہو اور یہ اور زیادہ
 حقاقت ہو کہ یہ وہ وہی خیالی تقریر سے ایک مطلب و نتیجہ نکالا اور اسکو صحیح سمجھنے لگے۔ ظاہر ہو کہ جو شخص جہالت و ہٹ دھرمی میں اس حد کو پہنچا ہے
 اسکو کون چیز نفع کرے گی۔ **ف** فی العرائس قولہ کہ کذک نسلمہ۔ قرلوب المجرمین الایہ۔ جیسے اگلون کے دلون میں کفر و ضلال پڑو دیا
 کہ انھوں نے لگے انبیاء و اولیاء سے انکار کیا اور جو روشن دلائل و آیات و اضحات وہ لائے تھے انکا اعتقاد نہ کیا اسی طرح ان کا فزون و دشمن
 کے دلون کی آنکھیں اندھی رہی ہیں کہ عجائب آیات و دلائل کتاب و صریح معجزات و صحیح بیانات انکے دلون میں کچھ اثر نہیں کرتے اور جب ان
 دلائل کی روشنی سے انکی آنکھیں چمکدھاتی ہیں کہ بیشک یہ دلیل تو صحیح ہے تب اپنا جاہلانہ باطل اعتقاد نہیں چھوڑتے اور بجائے اسکے یہ
 یقین کرتے ہیں کہ ہمارے خیال اسوقت کام نہیں دیتے اور یہ ادہام میں شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خالق جل شانہ نے
 انکے دلون کو ایسا اندھا کر دیا کہ تمام مخلوق کو روون انکی نظر کے سامنے صریح دلیل اس امر کی موجود ہے کہ مخلوق کے واسطے خالق ضرور ہے تو
 اس قدر اندھا بن کر مخلوق سے خالق نظر نہیں آتا ہر بیشک انکی آنکھیں نشہ ضلالت و گراہی سے مہوش ہیں کہ باطل کو دیکھتے ہیں اور حق کو نہیں دیکھتے
 ہیں۔ **ف** یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نصیحت و ارشاد فرمایا کہ یہ شدید حماقت چھوڑیں کہ جو یقین کر لیا ہے اسے کیسا ہی بلا دلیل ہوا اسکو نہ چھوڑینگے
 اور جو دلیل صحیح سے ثابت ہو اس میں اپنا سحر ہونا یا اندھا ہونا گمان کر کے اسکو ترک کر دیں گے بلکہ دلیل و تقریر میں پہلے چاہیے کہ ہر فرقہ پرچ ہو سکتا ہے
 پھر بلا کر جو نتیجہ نکالا جاوے وہ اپنے قاعدہ کے ساتھ درست ہو لہذا اول انکو فہمائش کر دی کہ تمہارے اعتقادات صرف وہی و خواہش نفسانی بلابل

کے باطل ہیں اب دلائل تو حید حق کو غور سے سنو فقال جل جلالہ
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَاقِبَاتٍ لِلنَّظَرِ ۚ وَحَفِظْنَا بِهَا مِنَ كُلِّ شَيْطَانٍ

اور بیشک ہم نے پیدا کر دیے آسمان میں روج اور اونکو زینت دی دیکھنے والوں کے لیے اور محفوظ کر دیا انکو ہر شیطان سے
رَاقِبَةٍ ۚ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا نَهَا

جو بیشک مار گیا ہر گھر جس شیطان نے چوری سے لیا سنے کو سوسچھے لگا اسکو آتشی انگار و روشن اور زمین کو سینے و بچھا دیا
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِجًا وَابْتَنَّا فِيهَا مِنَ كُلِّ شَيْءٍ مَّوَدُّونَ ۚ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا

اور ڈالے اس میں بوجھل ہوا اور آگ ان میں ہر شے سے موزون اور کر دیے تمہارے لیے آسین
مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَاقِبِينَ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَةٌ وَمَنْ أَنْزَلْنَا

زندگی کے سامان اور اسکے لیے جسکے تم رازق نہیں ہو اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس لکھی خزانے میں اور ہم کو نہیں
إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ وَرُسُلْنَا إِلَيْكُمْ كَوَافِرٍ فَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۚ وَ

مگر ایک مقدار معلوم اور بھیجیں ہم نے ہوائیں بوجھل سواؤندہ بعض آسمان سے پانی سواؤں سے ہم نے تمکو ایسا کیا اور

مَا أَنْتَوَكُهُ بِحَزِينٍ هَ وَإِنَّا لَخَنُ نَحْيٍ وَنَمِيَّتٍ وَنَحْرٍ الْوَارِثُونَ ه

اور تم اس کے خزانہ دار نہیں ہو اور بیشک ہمیں تو زندہ کرتے اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی خوارث ہیں

ان آیات میں دلائل توحید ایسے طریقہ سے بیان فرمائے کہ عوام اپنی سمجھ کے موافق بے شہہ جان لیں اور خواص اپنے علم کے موافق عجائب دلائل سے زندہ ہو جاویں اور طریقہ یہ رکھا کہ پہلے ایسی مخلوق اپنی ذکر فرمائی جہاں ان جاہل مدعیوں سے جو اپنے کو بھی بعض چیزوں کا پیدرا کرنے والا سمجھتے ہیں بوجہ ایک عجیب مشتبہ طریقہ ظاہری کے انکو وہاں ذرا بھی دخل نہیں ہو اس مخلوق واسکے عجائب سے متحیر ہو کر اتنا لازمی قرار ہوگا کہ ہاں انکا خالق ہو پھر وہاں سے اُتار کر اُنکے مسکن زمین کی حالت پھر آسمان نباتات کا اُگانا پھر اسی سے تمھاری زندگی مقرر کرنا پھر بے انتہا قدرت پھر اسباب پانی کے جسمیں تدبیر کا کام نہیں چلتا ہو پھر آخر کو ہوشیار کیا کہ اس سا خزانہ میں چند روزہ ہو کھاؤ بیو اور چلو پھر آخر جسم ہی وارث ہیں تم کہاں جاؤ گے اسکو جاؤ نہیں ہر ایک بات کے دلائل سنو اول یہ کہ خالق عزوجل ضرور ہو جسکا اشارہ فرمایا بقولہ **وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا** اور بیشک ہم نے پیدا کر دیے آسمان میں بروج۔ اس سے پکارا نہیں کیونکہ نظر آتے ہیں اسی واسطے سنو **رَبِّا**۔ اور زمین کر دیا ہم نے انکو دیکھنے والوں کے لیے۔ جب یہ مخلوقات تمام انکھوں واسے دیکھتے ہیں اور ظاہر ہو کہ وہاں کسی آدمی کو دخل نہیں ہوتا کی خالق ضرور ہی پھر خالق اگر اپنے موجود ہونے میں دوسرے کا محتاج ہو تو یہ خالق نہیں بلکہ دوسرا خالق ہو اور جو وہ بھی محتاج ہو تو تیسرا ہو گا وغیرہ وہ خالق ہوگا جو خود محتاج نہیں ہو اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آسمان کوئی احتیاج نہوگی کیونکہ محتاجی تو نقص و کمی ہو جسکے پورا کرنے کو دوسرا قادر چاہیے۔ پس ثابت ہو گیا کہ خالق خود قادر مختار ہوگا اور سب طرح کامل ہوگا بالکل محتاج نہوگا اور آسمان کوئی نقص و عیب بھی نہوگا کیونکہ یہ تو مجبوری و محتاجی پر ہوتا ہو اور جب وجود میں محتاجی نہیں تو دوسری صفات میں کیا محتاجی ہوگی جب آسمان کا خالق جامع اوصاف کمال و قدیم ہو تو زمین کا بدرجہ اولے وہی خالق ہو اور جب آسمان سب کمال ہوئے تو سب سے اعلیٰ ہونے کا کمال بھی ضرور ہوگا اور سب سے اعلیٰ صرف ایک ہو سکتا ہو دوسرا نہیں ہو سکتا اور مشرکین عرب وغیرہ یہ گمان کرتے تھے کہ خداے تعالیٰ بڑوں کا خالق ہو اور بڑے سب چھوٹوں کے خالق اور یہ طاقت ہو اسلیے کہ خلقت تو ایجاد کا نام ہو یعنی کسی کو عدم کے بعد وجود دینا اور خداے تعالیٰ نے بڑوں کو پیدا کیا یعنی انکو وجود دیا تو جب وہ اپنے وجود میں خود محتاج ہیں تو انکو دوسرے کے وجود پیدا کرنے کی طاقت کہاں ہو اور یہ نہیں سمجھتے کہ جس نے بڑوں کو پیدا کیا اسی نے چھوٹوں کو پیدا کیا کیونکہ اسکی قدرت میں کچھ نقص نہیں ہو۔ پس قطعاً ثابت ہوا کہ وہ خالق اکیلا ہو سب سے اعلیٰ و پاک ہو تمام عالم اور جو چیز عالم کی ہو اس سے وہ پاک ہو اُسکی توحید کی دلیل ہو جو اس نے پیدا کر دیا اسی واسطے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے سوال ہوگا کوئی شخص معذور نہوگا اگرچہ رسول سے پیغام اسکو نہ پہنچا ہو کیونکہ مخلوق سب اپنے خالق عزوجل کا دلیل ہو اور آدمی خود مخلوق ہو اور انکھوں دیکھتا ہو کہ آسمان میں ستارے جگتے ہیں۔ بعضے جاہل کہتے ہیں کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہو۔ جو اب یہ کہ بڑا اور یا وہ پھیل اور چھوٹا کثرتاً تمام پانیوں میں عکس نظر آتا ہو اگرچہ جسم نہیں تو صورت منتہاے نظر کا عکس ہو اور یہ بالکل باطل ہو کیونکہ عکس کے واسطے جسم ہونا ضرور ہو۔ علاوہ اسکے یہ خالی مقام اگرچہ انتہا ہو کہ میں اسکی حد نہیں ہو تو بے انتہا دوری کا موجود ہونا قطعاً باطل ہو اور اگر انتہا ہو تو وہی آسمان ہو اگر کہو کہ بے انتہا دوری موجود ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر اپنے قدم سے آسمان کی طرف پیمائش شروع کر دینے تمھارے قدم سے ایک جریب برابر اس بے انتہا تک چلی گئی ہو اور دوسری پیمائش اپنے سر سے اسی طرح شروع کر دے اب ہم کہتے ہیں کہ جریب کا اوپر کا کنارہ دونوں کا بے انتہا تک ہو اور نیچے کا سر ایک کا قدم سے اور دوسرا چھوٹا یعنی سر سے ہو اب چھوٹے کو بھی قدم والے سے ملا کر اوپر کی طرف برابر کرتے جاؤ

اب ہم کو بتلاؤ کہ اوپر جا کر ایک چھوٹا پڑا یا نہیں اگر چھوٹا پڑا تو زمین اتنا ہو گئی اور اگر بے انتہا ہو تو بے انتہا ہونے میں دونوں برابر رہے
 حالانکہ بھاری آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹا تھا اور ایک بڑا تھا اور جو کوئی کہے کہ چھوٹا بڑا دونوں برابر ہوتے ہیں وہ محض بوقیوسف ہی
 یہ بھاری بوقیوسفی اسی وجہ سے لازم آئی کہ تم سچ لاہتا موجود بتلاتے ہو پس معلوم ہوا کہ بے انتہا کا وجود موجود نہیں ہی۔ اس دلیل کو ذرا غور
 سے دیکھو تو خود ہی حق بات معلوم ہو جائیگی اور اپنے خیالات جاہلانہ پرست جموں کو یہ بالکل خراب بات ہو۔ ان دونوں دلیل سے ثابت ہوا کہ چنانچہ
 بے انتہا نہیں ہو سکتا جو تم آنکھوں دیکھنے سے اور عقلی دلیل سے انکار مت کرو۔ اب اس آسمان کو خالق عزوجل نے پیدا کیا اور آیت میں فرمایا
 کہ ہم نے اس میں بروج پیدا کیے مجاہد و قتادہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی ستارے پیدا کر کے انکو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا اور یہ تفسیر
 بظاہر عام عرب کے فہم کو شامل ہو اسی واسطے بعض نے کہا کہ اس آیت میں علوم فلکیہ کا بیان ہو یعنی بروج سے منازل آفتاب و سیر کرنے والے
 ستاروں کی منازل مراد ہیں۔ شیخ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ فلک کے بارہ برج ہیں جنکے نام عربی میں - حمل - ثور - جوزا -
 سرطان - اسد - سنبلہ - میزان - عقرب - قوس - جدی - و - حوت - ہیں اور جو لوگ ان علوم میں اشتغال رکھتے ہیں انکا
 قول ہو کہ حمل و اسد و قوس کی طبیعت آتشی ہو اور ثور و سنبلہ و جدی کی خاکی ہو اور جوزا و دلو و میزان کی ہوائی ہو اور سرطان و عقرب و حوت
 کی آبی ہو اور ان بروج کی تقسیم اٹھائیس درجہ پر ہے ہر ایک برج کی دو منزل و تہائی منزل ہو اور یہ بروج کو اکب سب سے زیادہ کے منازل
 میں مرتبہ کا حمل و عقرب ہر دو کا ثور و میزان ہو عطار و جوزا و سنبلہ ہر دو کا سرطان ہو اور مشتری کا قوس و حوت ہو زحل و جدی
 و دلو ہر دو کا سنبلہ ہے اس پر زیادہ کیا کہ ہر ایک برج کے تیس درجہ کے حساب سے تین سو ساٹھ درجہ ہیں مگر آفتاب انکو سال میں ایک مرتبہ
 دور گزرتا ہے اور وہی فلک کا ایک دورہ ہو اور قرآن اپنے درجہ کو اٹھائیس میں پورا کرتا ہے اسی واسطے دو روز تک غائب رہتا ہے۔ آیت میں جو فرمایا
 کہ ہم نے انکو ناظرین کے لیے مزین فرمایا تو ہمیں آنکھوں کی نظر اور عقل نظر و وزن شامل ہیں پس عقل کی نظر سے استدلال قوی صحیح بلاشبہ اللہ تعالیٰ
 کی خالقیت و عجائبات قدرت پر ہے۔ **وَحَفِظْنَا مَا مِنْ كَلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيوًا لَّا مِّنْ اسْتِزْقِ السَّمْعِ فَاَنْتَعَةِ**
شَيْطَانًا رَبَّكَ هَاتِيكَ۔ اور محفوظ کر دیا ہم نے اسکو ہر شیطان رجیم سے مگر جس نے چوری سے کان لگا کر سنا سو بچھو پونچھا اسکے
 شہاب روشن۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم افلاک کو جین خالی عبادت کرنے والی خلقت ملائکہ میں مع ایسی ہی مخلوقات کے جنکو اللہ تعالیٰ
 جانتا ہے اس شان مذکورہ پر بنا کر اس طرح اسکے لیے مقدر کر دیا کہ وہاں کسی شیطان رجیم کا گزرنہ سوائے اسکے کہ شیاطین چوری سے کچھ سن کر بھاگیں
 تو اسکے بچھے شہاب لگیگا اگر پونچھا تو جل گیا اور اگر نہیں تو بچ گیا اور اللہ تعالیٰ جیسے زمین کی مخلوق سے پاک ہے ویسے ہی آسمانی مخلوق سے پاک ہے
 اس نے ہر جگہ کو مع انکی مخلوقات کے پیدا کر دیا اور ہر ایک کے احکام جدا جدا فرما دیے ہیں۔ پھر اگر وہ چاہتا کہ کسی شیطان کا وہاں کسی طرح گزرنہ
 نہ تو لیکن اسنے اسقدر استحانی و وسعت دیدی کہ سوائے اس شیطان کے جو چوری سے سن بھاگے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب آسمان کا
 ہونا ثابت ہوا آنکھوں دیکھنے سے بھی اور عقل کی قطعی دلیل سے بھی اور تمام مخلوقات جو آنکھوں برس سے جلی آئی ہو سب میں سے کسی نے
 انکار بھی نہیں کیا اور اسطو وغیرہ نے نہایت بلند صد گاہ بابل وغیرہ سے معائنہ بھی کر لیا غرضکہ بلا دلیل انکار کے سوائے قطعاً ثبوت ہوا تو
 پھر ستارے و عجائبات آنکھوں سے نظر آتے ہیں پس اب کچھ وغذمت کر دو کہ وہاں بھی احکام آئے تھے جاری ہیں ازاں جگہ وہ ہر شیطان سے
 محفوظ ہے اور رجیم کے معنی رحم کیا ہوا مراد مردود و بچھا کر دیا ہوا۔ مگر مقدر وسعت دیدی کہ سوائے اس شیطان کے جو صرف چوری سے سن بھاگے
 اور جیسے آسمان و زمین و ستارے وغیرہ کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت و جلیل قدرت ہو ایسے ہی ان احکام کی حکمت کا کوئی بائوس نہیں لکھتا ہے

از انجملہ زمین کی مخلوقات پر امتحان و ابتلا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ ہیبت و جلال اکبر سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ملائکہ خائف و باادب رہتے ہیں اور جیسے آدمیوں میں اپنے جلس کے آدمی بادشاہ سے چھوٹے درجہ والے رعب کھا کر متحیر ہوتے ہیں وہاں اس سے بہت بڑھ کر عالم ہی اسد تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ فاذا قرئ عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وہو علیٰ الکتب وچرب اہٹ جاتی ہے گھبراہٹ اُنکے دلوں سے تو چھوٹے پوچھتے ہیں کیا کہا تھا تمہارے رب نے جب اب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بزرگ برتر ہے اب صحیح روایت سنو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی امر کا حکم فرماتا ہے تو اُسکے کلام کی ہیبت سے ملائکہ اپنے پروں کو عاجزی سے ڈالتے ہیں جیسے کسی پتھر پر زنجیروں کی آواز ہوتی ہے جب اُنکے دلوں سے گھبراہٹ چھوٹتی ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تو جس سے پوچھا وہ کہتا ہے کہ حق فرمایا وہ بزرگ برتر ہے یعنی احکام میں جس قدر بیان ہوا کر دیا تو اس حال میں چوری سے کان لگائے ہوئے شیاطین یعنی جو زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسری سے متصل ہوتے ہیں اوپر والا شیطان کچھ سن بھاگتا ہے وہ اپنے نیچے والے کو بتلا دیتا ہے نیچے والا اپنے نیچے والے کو بیان تک کہ زمین تک پہنچاتا ہے اور کبھی پہلے کو شہاب پہنچا اور ہنوز اس نے دوسرے کو نہ بتلایا تھا کہ وہ جل جاتا ہے پھر بگپا اور اس نے پہنچا یا زمین تک تو زمین والا اسکو سا حرا کاہن کے منہ میں ڈالتا ہے یعنی رمال وغیرہ جن سے لوگ آئندہ کی ہونے والی باتیں پوچھا کرتے ہیں اور جہالت و کفر سے انکو غیب ان سمجھتے ہیں بس وہ اُسکے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے مگر سچا بنا یا حیا تا ہوا اُسکے معتقد لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم سے اس نے فلان روز زمین کہا تھا کہ ایسا ایسا ہو گا وہ ہوا اور یہ وہی بات ہوتی ہے جو شیطان سن بھاگتا تھا۔ رواہ البخاری نے صحیح۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض اشارات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو شہاب سے جل جاتا ہے اُس سے بھی ایک قسم کا شیطان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اعلم ہیں استراق السمع سے ایک امتحان مخلوق کا بہت وسیع ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایمین کس قدر کثرت سے عوام مبتلا ہوتے ہیں یا جو دیکھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صریح فرمادیا کہ غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے اور حدیث میں سخت ممانعت ہے کہ جو کوئی جادو گر یا کاہن کے پاس جا کر اُسکی تصدیق کرے تو اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا رہا گیا اسکو جھٹلایا یعنی قرآن پاک و رسول سے کافر ہوا۔ اور واضح ہو کہ ایمین علماء کے اقوال میں کہ شہاب جو شیطان کو جلاتا ہے اس سے کیا مراد ہے آیا وہ مرجاتا ہے یا مجروح ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان آتشی ہے اُسکے حق میں آخرت کی آگ تو عذاب ہے اور باقی کی نسبت کوئی حکم صریح نہیں ہے قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شہاب اسکو جلاتا اور خنجر و مخبل کر دیتا ہے قتل نہیں کرتا ہے مخبل کے معنی جسکے عضو کو بیکار کر دیا گیا یا وہ جسکی عقل جاتی رہی ہو جیسے غنیمت و دیوانہ ہوتا ہے۔ اور حسن بصری و ایک جماعت نے کہا کہ شہاب اسکو قتل کر دیتا ہے مترجم کہتا ہے کہ اول قول اقول سے ہے اور واضح ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن شریف کے زمانہ نزول میں ایک عظیم الشان خوشی نزول رحمت کی ملائکہ میں تھی اور آسمانوں کی حراست خدیر کی وجہ سے تمام عرب کے کاہن ایسے بیکار ہو گئے تھے کہ اُنکی کوئی بات سچ نہ ہوتی تھی اور یہی وجہ ہوئی کہ عرب سے کمانت منقطع ہو گئی اور یہ بات عرب سے مشہور و معروف ہے۔ اور خوب یاد رکھو کہ حکماء یونان و دیگر فلاسفہ نے جو زعم کیا کہ شہاب فقط ایسے انجرات ہیں جنہیں روغن کامیل ہوتا ہے وہ کرہ نارس کے قریب پہنچ کر مشتعل ہو جاتے ہیں یا فاسفرک بوجہ دو قسم ہوا زمین سے ایک قسم پہنچنے سے مشتعل ہوتا ہے تو زمین کہتا ہوں کہ شخص جسکی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے عیب نہیں دیا وہ دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ معائنہ کے خلاف ہے اور دوسرا قول تو محض جہالت ہے خصوص اس قدر سیدھا یا مقوس خط ہوتا ان انجرات کے لیے خطا ہے قتل ہے اور ہوانے مچھٹے سے یہیں اشتعال ہوتا وہ ان ایسی وضع سے اسکا ہونا بہت زیادہ ہے وہ کلام ہے اور اگر پوچھا جاوے کہ اس پر کیا دلیل ہے تو اسکا اہل کے کوئی دلیل نہیں رکھتے ہیں مگر تعجب ہے کہ دلیلوں سے انکار اور بلا دلیل پر اس قدر اصرار ہے اب میں کہتا ہوں کہ اول قول اسو سے

باطل ہو کہ دخانی اخراجات زمہری کی سردی سے تجاوز نہیں کر سکتے جبکہ آگے حرارت نہ پہنچے ورنہ حرارت اس قدر کہ زمہری سے غالب ہو وے ثابت کرو ورنہ قول باطل ہو اور جب اول قول مردود ہو تو دوسرا قول اسی دلیل سے مردود اور نیز اسوجہ سے کہ دو وزن قسم ہوا کی زمہری تک موجود نہیں ورنہ زمہری مضر نہ ہو اور تم خود اسکا اقرار کرتے ہو تو زمہری سے تجاوز کر کے اسکا وجود باطل ہو اور کیا وجہ ہو کہ یہاں سے زمہری تک جہاں ہوا کا زیادہ موقع وجود ہی کیونکہ بعد زمہری کے واقع ہوا۔ ای لوگو تم اپنی نا انصافی پر افسوس کرو اور ایسی جہالت سے درگزر کرو کہ تم مہلات کے پابند ہو اور حق بات سے ٹکراؤ اس قدر انکار ہو۔ جس قسم نے خلاف عادت اس مقام پر زیادہ طول سے اسوجہ سے بیان کیا کہ اہل یان کو معلوم ہو کہ انکار کرنے والے کس قدر اودام کے پابند اور خیالات و اہمیت یہودہ لایعنی کے معتقد ہیں اور بلا دلیل کے حق بات و صحیح واقعی امر سے انکار کرتے بلکہ دلیل صریح سے منکر ہوتے ہیں جب صریح دلائل و آیات سے توحید خالق جل شانہ و عجائب قدرت ثابت ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مساکن یعنی زمین کی آیات قدرت بیان فرمائیں بقولہ تعالیٰ - **وَ اَلَا سَأَوْا كَمْ مَدَدْنَا حَا وَا لْقَبِيْنَا فِیْهَا رِیَاقًا وَا نَبَاتًا فِیْهَا مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُونًا** یعنی اسکی مخلوق میں سے زمین اور جسکی نسبت فرمایا کہ زمین کو ہم نے کشیدہ کر دیا یعنی پانی پر اور انقار فرمائے ہیں جسے ہوئے پہاڑ اور آگائی ہم نے زمین میں ہر شے سے موزون یعنی مقدار معلوم۔ ظاہر آیت دلیل ہو کہ زمین مغروش ہو اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں کہا کہ محتمل یہ بھی ہو کہ گول کرہ کے ہو۔ پھر حکمت اکبیر میں سے ہو کہ فلک محیط کے ہر جانب کشش مساوی سے زمین درمیان میں معلق ہو گئی کشش اس امر کو مانع نہیں ہوتی کہ درمیان میں معلق ہو کر تھرتھاتی رہے اسی واسطے مشکوٰۃ کی کتاب بدو الخلق میں آیا ہو کہ زمین کو بانی پر رزقہ صالحین پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اسپر قائم کر دیے۔ پھر یہ زمین تمام کافرون پر رحمت قوی ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کہ اسکی قدرت ایسی ہو کہ عقل و حواس کو وہاں مجال گفتگو نہیں ہو۔ اول دلیل یہ ہو کہ ہم نے تسلیم کیا کہ زمین کرہ ہو پس ہم کہتے ہیں کہ اس کرہ کے چاروں طرف ہوا ہو اور نیلیوں آسمان نظر آتا ہو یعنی اس خالی میدان کے بیچ میں یہ کرہ معلق ہو پھر اس کرہ میں سے قریب چارم حصہ کے خشکی ہو اور باقی چاروں طرف کھاری پانی ہو پس عجیب قوی دلیل قدرت ظاہر ہو کہ وہ پانی صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاروں طرف قائم ہو ہرگز نہیں ٹپک جاتا حالانکہ بانی ایک بہتی ہوئی چیز ہو دوم دلیل قدرت یہ کہ کھاری پانی مٹی کے ڈھیلے وغیرہ کو گلا دیتا ہو حالانکہ جھوٹے ٹاپو وغیرہ موجود ہیں اور انکو کچھ ضرر نہیں کرتا ہو۔ اور اس میں پھلی و جانور و موتی و جواہرات پیدا ہوتے ہیں۔ سوم بحر ہند شور سمندر جا کہ کچھ قلمزم سے جس مقام پر بلا ہو وہاں قدرت آسمانی تعالیٰ کا ایک پردہ حائل ہو کہ اس طرف کھاری اور اس طرف بیٹھا ہو حالانکہ پانی اور دودھ اس میں بجاتے ہیں خوب غور سے دیکھو۔ اور ہم اوپر ثابت کر چکے کہ آسمان کا وجود مابعد دلیل سے ثابت ہو تو پھر یہ زمین اس کے بیچ میں اسی کی کشش پر ہو اور جس نے کہا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہو اس نے بالکل اپنی اٹکل سے کہا اور بالکل غلط کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اسکے بیان سے اسکا جھوٹ ہم ثابت کیے دیتے ہیں اس طرح کہ جب یہ آفتاب کے گرد گھومتی ہو تو آفتاب مرکز ہوا اور زمین کا دورہ جو تین سو بیسٹھ روز زمین پر ہوا ہو یہ محیط ہو اور نصف قطر آفتاب کی دوری زمین سے ہو وہ نو کروڑ بیس لاکھ میل کتنا ہو تو پورا قطر آفتاب کی دوری اس میں محیط بقا عدہ پائش بحال ہو اور زمین کا قطر آٹھ ہزار میل تو محیط کا لو اب لازم ہو کہ زمین کے محیط کو تین سو بیسٹھ۔ میں ضرب دینے سے وہی مقدار پوری ہو جاوے جو محیط گردش کی ہو حالانکہ زمین کو دونوں کا تفاوت ہو یہ صریح غلطی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ کس قدر اپنی غلطی کے قابل و معتقد ہوتے ہیں اور صریح آیات و دلائل سے جو حق و صحیح ہیں انکار کرتے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ کرہ زمین کا پانی باوجود بہتی چیز ہونے کی قدرت آسمانی سے قائم ہو تو یہ بجزی کمان گیا جو ہجرت کا منکر ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر بھنگا پانی قائم ہونے سے انکار کیا۔ اب شک دور کرو اور

ایمان سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر پھینکا دیا شاید کہ زمین گول ہو اور پانی چاروں طرف ہو یا مستوی ہو کہ جہاں جہاں سے روانہ ہوا چکر کا کر بدوں اسی راہ کے اپنے مقام پر پہنچ سکتا ہے ہر حال آیت کریمہ دو نون با تون کو محتمل ہو ہیں اس خاک پر جو طرح پانی میں ڈوبی ہوئی اور دریاں نہروں و دریاؤں و تھیل و چشمہ و کنوؤں سے بالکل تر ہو اس پر باقی قائم کر دیے۔ **وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِمًا** اور زمین تم لوگوں کی معاش مقرر فرمائی یعنی اناج وغیرہ جس سے آدمی زندگی کرتا ہے اور عجیب قدرت ہے کہ جو چیزیں معیشت ہیں وہ اسی زمین سے ہیں کیونکہ اناج مثلاً خاک ہو جاتا اور زمین میں مچاتا ہے پس گویا زمین سے جسم بنایا اور زمین ہی سے اسکو غذا دی۔ **فَلْيَكْتَسِبْ** یہاں سے ایک قاعدہ طب کا سمجھ لو کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی خاک سے آدم کا جسم بنایا اور طرح طرح کی خاک مختلف ہونے سے رنگ و اخلاق ہر ایک آدمی کے مختلف ہوئے اور روح جسم میں گویا علیحدہ ہے اس سے بخت مت کرو بلکہ جسم کو دیکھو تو جب کوئی جسم کمزور ہو جاوے تو اس جسم کو اسی کے مثل خاک سے غذا دینے سے تندرست ہوگا اور خاک کی غذا اس طرح ہے کہ اس خاک سے جو معیشت پیدا کی ہو اناج ہو یا گوشت ہو یا اور ہو وہ دیکھاوے تو جو کچھ نقصان آیا ہو وہ پورا ہونے سے پھر تندرست ہو جائیگا لیکن جو حد موت کی اس نے مقرر فرمائی ہے اسکا علاج کرنے والا جاہل ہے۔ اور قولہ تعالیٰ **مُوزُونَ** یعنی وزن کی ہوئی اسکے معنی بھی سمجھو میں آگے کہ جلا اجسام کی حیات و زندگی کے لیے مناسب و ہر طرح موزون چیزیں اسی زمین سے پیدا کر دیں۔ اور زمین سے اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ لو کہ قیامت کے روز یہ زمین لوگوں کے خون و مظالم و نجاسات سے پاک ہو کر سپید ہو جائیگی اور اسکی نسبت فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے مومنوں کی غذا اسی روٹی سے ہوگی کھجور اللہ تعالیٰ کھو سمجھو عطا فرماوے۔ واضح ہو کہ معاش سے مراد فقط کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ لباس و دوا و غذا و ہر طرح کے ضروری اسباب کو شامل ہے۔ شیخ ماوروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی معنی ظاہر ہیں۔ بالحد اپنے دلائل قدرت و احسان سے ظاہر و عتبہ کیا کہ ہم نے زمین کو مہذب فرما کر زمین سے جملہ اسباب زندگی و رزق مخلوق فرمائے تمہاری زندگی کے لیے۔ **وَمَنْ كَسَبَتْ** یہ آیت اور اس شخص کی زندگی کے لیے جسکے تم ہرگز رزق دینے والے نہیں ہو۔ **مَحَب** ہر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو پائے جانور وغیرہ ہیں اور ابن جسر ہر رحمۃ اللہ علیہ نے اسمین بانڈیان و غلاموں کو بھی شامل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ اسمین سوائے آدمی و جنوں کے جنکو پہلے خطاب ہی مانی سب مخلوقات حتی کہ حیوانی و سانپ و بچھو وغیرہ بھی شامل ہیں اور اشارت یہ ہے کہ عام رحمت و کمال حکمت سے جسکا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے بہت ہی مخلوق پیدا فرمائی اور اگر آدمی کے ذمہ انکا رزق دینا ہوتا تو وہ انکو نہ دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے انکو رزق اسی زمین سے دیا۔ روئے زمین پر ہر طرح قسم کے کپڑے و پتنگے ہیں کہ آدمی انکو پاوے تو ہلاک کر دے حالانکہ آدمی کی زندگی میں انکو بڑا دخل ہے کہ اکثر انکی خاصیات سے آدمی تندرست رہتا ہے مگر نہ جاننے کے سبب سے انکو مار ڈالے یا غذا نہ دیوے اور ہزاروں جانور ہیں جنکو خوبصورت دیکھ کر چھوٹے بچے انکے ان باپ سے جدا کر کے بچہ یا نکال لانا اور لوگ اس سے خریدتے ہیں اور آدمی انکو گرفتار کر کے پالتا ہے اور اپنے نفس کی خوشی کے لیے انکو اس طرح بخرے میں محکیت دیتا ہے حالانکہ وہ پالو کبوتر کے مانند نہیں ہوتے ہیں اور ہزاروں سی خود ایدا اٹھاتا ہے اور ہزاروں جو پائے ہیں کہ ان سے اپنا نفع لیتا ہے مگر پیٹ بھر غذا نہیں دیتا یا سخت مشقت لیتا ہے اور یہ سب حرکتیں گناہ ہیں جنہیں امتحان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو ذی عقل ہوں بولتے ہیں تو بانڈیان و غلام ہو سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ ذی عقل کو غالب کر کے کلمہ من فرمایا اور مادہ وغیرہ نہیں فرمایا اسی واسطے مجاہد رضی اللہ عنہ نے جو پائے سے تفسیر کر کے اشارہ کر دیا کہ من سے ملوک تو صریح مصداق ہیں مگر بطور تغلیب ہیں اور شمول غیر ذی عقل کا بھی ہے۔ پھر رزق ہر ایک کیواسطے مقدر اور زمین سے یہ پیداوار بھی مقدر ہے کچھ اسلئے نہیں کہ مادہ کم و زیادہ تھا جیسے بے عقلوں کا گمان ہے بلکہ حکمت الہیہ نے ہر ایک کی

استحسان کے لیے یوں ہی مقرر کر دیا ہو لہذا فرمایا۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ** اور نہیں کوئی چیز مگر انکے ہمارے یہاں اس کے خزانے میں۔ **وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ** اور نہیں اتار تے ہم اسکو مگر بمقدار معلوم جسقدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہو اتارے گا۔

عبدالمدین مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی سال نسبت دوسرے کے بارش میں کم بیش نہیں ہوتا لیکن کبھی یہاں اور کبھی وہاں اور کہا کہ کسی قوم پر زیادہ اور کسی پر کمی بمقدار اسکے جو سمندر سے تھا۔ رواہ ابن جریر اور واضح ہو کہ ہم کسی مقام پر تحقیق کر چکے ہیں کہ ہر چیز کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب رکھے ہیں لیکن چونکہ اسباب کارآمد ہونے کا بھی آخری درجہ صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو لہذا اہل ایمان کے نزدیک ہر ایک چیز ہی کی طرف منسوب ہو اور حدیث صحیح میں ہے کہ تخطیہ نہیں کہ تخطیہ بارش نہ ملے بلکہ تخطیہ کہ بارش ہو مگر زمین سے پیداوار نہ ہو۔ جمہور مفسرین نے کہا کہ آیت میں ہر مفسر مراد ہے جسکے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ بندوں و جانوروں کو روزی دیتا ہے۔ ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مفسر نازل فرمایا ایمان کی نہیں ہوئی لیکن کہیں زیادہ کہیں کم ہوتا ہے۔ ابوالشیخ و البزار رحمہما اللہ تعالیٰ نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ خزانہ آسمانی اسکا کلام ہے جب کسی چیز کا وجود چاہا فرمایا کہ ہو جاوے ہو گئی۔ قال البزار وفيه ضعف (مخلص ابن کثیر وغیرہ)۔ حاصل یہ کہ رزق وغیرہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بقدر معلوم و بمقتضائے حکمت ہے جیسے دوسری آیت میں فرمایا **لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ** لیکن نینزل بقدر ما يشاء۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کشتادہ کر دے رزق بندوں پر تو حد سے باہر ہو جاوے زمین میں لیکن جسقدر چاہتا ہو اتارنا ہے۔ **وَأَنْزَلْنَا السَّمَاءَ رِيحًا كَوَافٍ** اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو لواقع یعنی بار واد کیونکہ وہی صحاب کو اٹھاتی اور بھرتی ہیں کقولہ تعالیٰ **أَنْزَلْنَا السَّمَاءَ رِيحًا كَوَافٍ** یعنی صاحب لقمہ جیسے اونٹنی لاقحہ ہوتی ہے جسکے کثرت سے دودھ ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا لواقع ریح کو بکلام جمع فرمایا کیونکہ لقمہ کے واسطے جمع ضرور ہے بخلاف ریح عظیم کے جو قوم ہو پر عذاب تھی اسکو **وَأَصْدَأُ عَقِيمٍ** یعنی بانجم کہا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ریح کو بھیجتا ہے وہ آسمان سے پانی اٹھاتی اور بار بار ہوتی ہے اور صحاب کی مجال چلتی ہے یہاں تک کہ جیسے لقمہ سے دودھ کا دودھ ہوتا ہے اسی طرح مفسر برساتی ہے۔ ایسا ہی ابن عباس و ابراہیم مخفی و قتادہ نے کہا ہے اور امام ابو بکر عبداللہ بن الزبیر حمیدی نے اپنی سند میں باسناد حسن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہوا کے بعد ہوا کو سات سال پیدا کیا اور اسکے ورے ایک دروازہ بند ہے اور ٹکڑا ہوا اسی دروازہ سے آتی ہے اگر کھول دیا جاوے تو آسمان و زمین کے درمیان ہر شے کو اور ہر شے کے ایک نام اللہ تعالیٰ کے یہاں ادیب ہونم اسکو ہوائے جنوب کہنے ہو قال المسترحم جنوب لفتح جیم وہ ہوا کہ جنوب بضم جیم سے چلتی ہے۔ **فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهَمِّ نِجْمٍ** ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ **فَأَسْقَيْنَا كَوَّامًا** پس ہم نے اس سے ٹکڑا کیا۔ کمال رحمت سے اسکو شیرین پانی کیا اور ہر ساک اسکو زمین کے اندر جذب فرمایا بلکہ چشمہ و جھرنے و جھیل و تالاب و دریا کر دیے کہ ہر طرح اسی سے نفع اٹھاتے ہو اور اگر سمندر کی طرح شور ہوتا تو زندگی دشوار ہو جاتی۔ **وَمَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَّا نَجَاتٍ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ** اور تم نہیں ہو اسکے خزانہ رکھنے والے بلکہ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی اسکا حافظ بھی ہے کہ تخطیہ معلوم اس سے ہمیشہ ملتا ہے۔ **وَإِنَّا لَنَحْنُ مُخِيٌّ وَمُنِيٌّ** اور کچھ شہ نہیں کہ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہم ہی تو وارث ہیں۔ اس سے کچھ بھی انکار کسی شخص کو نہیں ہو سکتا وہ خوب جانتا ہے کہ دنیا میں چند روزہ زندگی اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے سے حاصل ہوتی اور یہاں کسی طرح اس نے بس کی آخر کو وہ چھوڑ جاوے گا پس مبارک اسکو جس نے یہاں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید سے رضائے اٹھے حاصل کی کہ دوسری زندگی میں اسکو نہایت عیش کا جہان ملا۔ **فَسَبِّحْ فِي الْحَمْدِ تَوَلَّى وَوَلَّى** جملہ نے سما و بر و جالاتیہ۔ اسکے اشارات دقیقہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناطقین ارواح و قلوب و عقول کے واسطے کشف انوار

ذات و صفات کے لیے مظاہر کر دیے ہیں انہیں سے ہر ایک کو بقدر استعداد و سعادت کے نظر حاصل و مشاہدہ و اصل ہی پس ہر نظر روحی
 سمار ازل و ابد میں اور ہر عقلی انوار بروج عظمت و کبریا میں اور ہر قلبی جلال و جمال میں اور ہر اسرار سحاحات ذات میں ہی اور ہر روحی کام و معنی تمام
 توحید و تخرید و تقرید ہی اور مقام عقلی معارف و کشف ہن و مقام قلب عشق و محبت و خوف و رجاء وغیرہ اور اسرار کو مقام فنا و بقا و سکرو صحو
 حاصل ہوتا ہے اور ہر ایک عارف و کامل کو بقدر ادب و استعداد کے ربی اپنی منزل کا ثمرہ حاصل ہوتا ہے اور وہ سبحانہ تعالیٰ اور اک خلق سے کہیں
 اور جو فرمایا کہ حفظنا من کل شیطان رجیم۔ تو جو کوئی حق راہ سے بھٹکا اور باطل ظلمات میں گمراہ ہو یا مدعی وہی ہو وہ بے ادب ہو وہ کشف و سیر و مقام
 و اثرات سے مطرد ہے اور اشارت ہو کہ یہ بروج صفات و معارف ہمیشہ ہوا جس نفس و دوساوس شیطان سے محفوظ ہیں۔ قولہ الامن استرق السمع لای
 الیہ ہو جس نفسانی و شیطانی کبھی عالم عقول و ارواح و اسرار کے ہفت غیب سے کوئی بات سنکر عادی باطل سے مدعی ہوتے ہیں تو طوارق قریات
 سے انکو جلا کر عالم طبیعت صاف کر دیا جاتا ہے اور واضح ہو کہ بیان ایک اشارہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمار قلوب میں بروج مقامات و حالات
 رکھے ہیں جن میں ہر ایک میں علو و علوہ عالی امتین عالم صفات سے انوار حاصل کرنے میں سماعی ہیں اور انہیں قلب ہوتا ہے اور اسکا اشارہ حدیث صحیح
 میں موجود ہے کہ فرمایا القلوب میں سبعین من اصالح الرحمن یقلبا کیت یشار۔ یعنی حضرت الرحمن کے دست قدرت میں قلوب محصور ہیں جیسے چاہتا ہے
 انکو مقلوب فرماتا ہے۔ پس اوتقالے اپنی عظمت و جلال سے ان بروج کو طوارق نفوس و دوساوس سے محفوظ فرماتا ہے پس جب نفس بارہ کسی حاشیہ قلب
 میں قصد کرتی ہے تو جوش قلب کی آگ سے جلکر خاک ہو جاتی ہے اور یہ ارباب صدق و صفا کے چہرہ حال سے بلکہ چہرہ جمال سے روشن ہوتے ہیں کما قال
 تعالیٰ تعرفم بسیما ہم۔ تو انکو انکے چہرے سے پہچانے اور فرمایا سیما ہم فی وجوہ ہم۔ انکے نشان انکے چہروں سے ظاہر ہیں بعض مثل نوح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ
 نے آسمان میں بروج و مناظر رکھے ہیں جن سے آدمی انکی معرفت کو پہنچتا ہے اور شیخ نے کہا کہ یہ فقط اس شخص کیواسطے ہے جسکی چشم باطن روشن ہو کہ علو مقام
 کے لیے اسکو ہدایت حاصل ہو اور شیخ ابن طاہر نے کہا کہ آسمانی بروج کے نظائر قلب میں بروج ہیں مانند خون و امید و توکل و تقویٰ و صبر و تسلیم و
 یقین انکی اصل ہی پس ہر ایک بروج قلبی و ایک بروج سماوی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ ہے مگر اسکو شخص نہیں جانتا سوائے عارفین و علماء کے اور جیسے
 بروج سماوی کے لیے ناظرین ہیں یوں ہی بروج قلبی کے لیے وی لوگ ناظرین جاپنے نفس پر نظر کرنے کی توفیق دے گئے ہیں۔ شیخ استاذ نے کہا کہ
 جیسے نجوم آسمانی و بروج فلکی انکے لیے زمینت ہیں اور شیطان وہاں مرجوم ہوتا ہے ایسے ہی قلوب میں معارف و علوم کے نجوم ہیں اگر اے لیس مع شکر کے
 کسی ولی کے قلب سے قریب ہو تو جل جائے اور یہ قلوب ملائکہ سماوی کے لیے زمینت نظر ہیں۔ قولہ والارض مدوناہا والقیان فیہا روہی الایہ اشارہ ہے
 ظاہر ہے کہ قلوب عارفین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وسیع محدود کر دیا ہے کہ اسکے انوار جمال و جلال کے لیے مسبوط ہو کیونکہ وہ مقام تجلی ربانی ہے اور
 صدق قولہ و اشرفت الارض بنورہا۔ پس جسقدر تجلی ہوتی ہے اسی قدر آسمان وسعت و انبساط ہوتا ہے اور آسمان کثائنات ضروری ہے کیونکہ موازی شہادہ
 قدم بے نہایت ہے کیونکہ وہاں عرش الرحمن دکری ہے اور اس صفت کا کوئی دل سولے انبیاء و اولیاء کے دلوں کے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا ہے و جب
 تو نے دیکھا کہ وارد ہوا ہے کہ زمین و آسمان وسعت شان الہی کے لائق نہیں لیکن جو میں کا دل ہمیں گنجائش رکھتا ہے اور کثائنات قلبی براہ علم سجکو ظاہر ہو کہ
 اہل اصدق کے دلوں میں شان الہی کے سامنے تمام عالم ایک الی سے کم ہے پھر جب اس شان سے قلوب میں زلزلہ آیا تو ہمیں عظمت و کبریا ہی کے پہاڑ قائم
 کر کے انکو مضبوط کر دیا۔ واضح ہو کہ آیت سے ایک اشارہ اور بھی مفہوم ہے وہ یہ کہ جیسے ظاہری زلزل زمین کا پہاڑوں سے دفع کیا اسی طرح باطنی زلزل کا دفعیہ
 اولیاء اللہ تعالیٰ سے ہیں سب سے بڑا بوجہ زمین کے سکون کا بلکہ پہاڑ سے ہے توفیق سے زیادہ قیام اسکا اولیاء کے سرور یعنی غوث سے بہترین بزرگ سے
 ہجرات سے بھونٹل سے پھر چالیس سے پھر تشر سے پھر تین سو سے ہے پس عکس ترتیب میں ابدال و اوتار ہیں پھر نقباء ہیں پھر خلفاء چالیس ہجرتوں سے علماء

پھر سات عارف پھر تین اہل مکاشفہ پھر اول قطب اعظم ہو جسکی طرف سب کامرج ہو اللہ تعالیٰ انہیں اولیاء سے اپنی مخلوقات سے بلا و دور کرتا ہے اور انہیں سے مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ سہل سننے کے لیے کہ زمین کو مرد و ذرا کر مغبوب و کروبہ کہہ دیکھنے والا عبرت کی نگاہ سے دیکھے اور زمین اولیاء کے مقامات تلاش کرے جسکی ذات سے زمین قائم ہو۔ شیخ استاؤن نے کہا کہ نفوس عابدین زمین عبادت میں اور قلوب عارفین زمین معرفت میں جیسے ارض مشتاقین زمین محبت میں اور خوف و جبار اور رغبت و زہدیت اسکے لیے بہار ہیں اور جیسے زمین سے اقسام قسم کے نباتات اگائے اسی طرح قلوب اہل حق سے طرح طرح کے یقین و ایمان کے معرفات پیدا فرمائے اور یہی عامہ زندہ ہون کے لیے معاش میں ہی اشارت ہے قولہ وجعلناکم فیہا معاش۔ چنانچہ محدثین کی معاش زمین قلبی بین النار شہود ہیں اور محبین کے لیے نمود انوار تجلی مشہور ہیں اور عارفین کے لیے کشف قرب معبود ہیں اور موحیدین کے لیے بعد کشف کے خطاب سمیع ہو اور زمین قلب کے ہمنے والے عقل و فہم و نفس کی غذا نور ایمان و برہان و یقین ہے۔ قولہ من لستم لہ برا زمین سے اشارت واضحہ موجود ہے کہ اس قلب کے رہنے والوں کی غذا مذکورہ معاش سے دین سے نہیں ہو سکتی ہو بلکہ رائق بل شامنا ہے نفس وجود سے انکو یہ غذا برکت دہی ارض و شعول و نفوس کا رازق ہے۔ استاؤن نے کہا کہ ہر ایک کا سبب معاش مختلف ہے جس معیشت مریدین تو اسکے اقبال کے من سے ہے اور عیش عارفین اسکا لطفہ جمال ہے اور عیش موحیدین اسکا کشف جلال ہے اور ہر ایک اپنے حال سے مرہوب ہے اور ہر ایک کو اسکے فعال سے حصہ نصیب ہے اور وہ اپنے افعال کے کمال سے پاک ہے۔ قولہ ان من شی الا عندنا خزائنه۔ جو کچھ عارفوں کے قلوب میں انوار کا شرف و معرفت و توحید و ایمان و یقین و مقامات و حالات و الہامات و خطابات سے موجود ہے ہر ایک محصور نہیں بلکہ ہمارے پاس اسکے خزانے ہیں پھر ان حقائق کے خزانے انکی پاکیزہ ات و صفات ہیں۔ اور وہ قدیم انلی ابدی ہے جو کچھ قسم و جد حال و کشف و مقال و توحید و مقام متعلق پاک صفات ہے اسکا طور بقدر قوت قلوب ہے جو کہ ارادہ تالیف اس سے متعلق ہوئی ہے۔ قولہ و ما ننزل الا بقدر معلوم۔ اسکے اشارت سے یہ علم حاصل ہوا کہ بندوں کو اپنے رب ذوالجلال والا کرام پر بالیقینت تکمیل فرماتا ہے اور سبب و اعراض سے قطع نظر کریں۔ روایت ہے کہ جنید رحمہ اللہ جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے کہتے کہ بجز یہ کہان چلے جاتے ہر بعض نے کہا کہ خلق کے پاس حق عزوجل کے خزانے سے قلوب ہیں انہیں حق تعالیٰ نے سب سے افضل چیز کو ودیعت رکھا ہے اور وہ توحید ہے اور اسکو معرفت سے زینت دی اور یقین سے منور فرمایا اور تعویض سے بزرگ کر دیا اور توکل سے اسکو آبا و اولادمان سے کشادہ فرمایا اور مخلوق کے اختیار میں اسین سے کچھ نہیں دیا کیونکہ قلوب کا قیام بقدرت حق تعالیٰ اور اسکی کے اوصاف سے منقلب ہیں چنانچہ حضرت سید عالم نے فرمایا کہ ان القلوب لحدیث یعنی دلون کا یہ حال ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں انکو جھڑچا ہتا ہوا لوٹ پوٹ کرتا ہے پھر دلون میں خوار ہونے کے آثار میں سے یہ مقرر فرمایا کہ اعفاس ظاہرہ جلدی سے اسکی فرمانبرداری کی طرف دوڑیں اور اگر اسکی نافرمانی کا نام آوے تو تھک کر بیٹھ رہیں اور مخالفت کرنے سے غمناک و پریشان ہوں۔ منہ رحم کہتا ہے کہ ایمان کا نور بجز اسنے پایا ہو جسکی کرنے سے خوش ہو اور گناہ کرنے سے عین ہو جیسا کہ حدیث صحیحہ کا مضمون اس بارہ میں آیا ہے۔ شیخ محمد و ن نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس آیت سے اپنے بندوں کی طرح بندوں سے قطع کر دی جو اسکے بعد کوئی ایسی حاجت غیر سے سمجھ وہ اسکی جمالت و غفلت کا سبب ہے شیخ ابن عطاء نے کہا کہ قسم آیات الہی میں نظر کرنے سے بندہ اسے حکم پر عمل کرتا ہے۔ شیخ سہل نے کہا کہ سب زیادہ خاص تر ہے اللہ تعالیٰ کے زمین میں بندوں کے دل میں ایسے بندے جو اسکی معرفت سے مومن ہیں وہی انکی مثل نظر میں توجو کوئی اس خزانہ کو ہمیشہ اسکی پاسے اور گمداشت سے آباد رکھے تو اللہ تعالیٰ کے دل کو ہمیشہ اپنی طرف راجع اور ماسولے سے مسموٹے رکھتا ہے۔ شیخ استاؤن نے کہا کہ خزانے الہی جاننے کی حقیقت اسکے مقدمات ہیں اور اوتمہ ایسی چیز ہے جو مہم الحدوث ہے و قادر ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسکے خزانے زمین کے قلوب عارفین ہیں اور اس خزانہ میں ہر قسم کے جوہر ہیں چنانچہ حقائق عقلی ایک قسم کے جوہر ہیں جو بعض اقوام کے قلوب میں رکھے ہیں اور لطائف عقلی ایک قسم کے جوہر ہیں اور بدایع عرفانی ایک قسم کے جوہر ہیں اسی طرح قسم کے

جو اہرات میں اور سراسر عارفین اسکے بھید کے خزان میں ہیں نفس اسکی توفیق کے خزان میں اور قلوب اسکی تحقیق کے خزان میں اور رب ربان اسکے ذکر کا خزانہ ہو اور کہا گیا کہ اس سے فراق کے دلون کو راحت دی اس احسان سے جو اعتبار کی طرف سے انکو برداشت کرنی پڑتی اس عطیہ سے جو انکو دیتے ہیں اور اعتبار کو راحت دی کہ فراق ان سے کچھ طلب کہیں پس کسی فقیر کو رو نہیں ہو کہا پناہ دل اپنے رب کی طرف سے پھر اگر کسی مخلوق کی طرف لاوے اور کسی کی طرف محتاجی ظاہر کرے اور غنی کو رو وائیں ہو کہ اپنا کچھ احسان کسی پر کرے کیونکہ تمام ملک اللہ تعالیٰ کا ہے اور سب قدرت اسی کو ہے کسی کو کچھ نفع پہنچانے کی قدرت نہیں سوائے اسکے وہی سب پر قادر ہو۔ قولہ وارسلنا الراجح للاح فائز لنا من السار والالیہ۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ مانند زمین ظاہری کے جسکو مینو کا پانی پہنچ کر گل بوٹے اگتے ہیں قلوب کی زمین کو بھی پانی پہنچا ہے اور اس سے بھی اقسام اشجار پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ احادیث میں قلوب کی تمثیل زمین کے مختلف قطعات ریگ و شورہ و شیرین مختلف پیداوار والے قطعات سے ثابت ہے پس عارفین کے دلون میں درخت معرفت کا بیج ہوتا ہے پھر کشف جلال سے ہوائے خوشگوار لطف چلتی ہے اور انوار جلال سے انکو سیراب کر کے اس میں سے ثمرہ محبت و شوق و عشق پیدا کرتی ہے قال المرحم فی الحدیث ان لربکم فی الایم و ہر کم نجات الا فترضوا الیہ۔ یعنی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے ایم زندگی میں نجات ہیں انکے واسطے پیش ہوتے رہو اور فی الحدیث تفعل بالابان کما تفعل بالاشجار۔ یعنی ہو سے بیج جیسا درختوں کے ساتھ کرتی ہے بیجوں کے ساتھ بھی کرتی ہے عرض کہ اس میں ہر لطیف میں فاقم۔ پس بکریم سے اس پر باران عنایت ازلہ برسا کر اس سے ثمرات حکمت پیدا کر کے روح کو غذا دیتا ہے ہر شاخ سے حکمت و علم غیب اسرار خاص و خالق پیدا ہوتے ہیں کہ چول و شکوفہ و کلیان انوار تجلیات صفات سے ہیں۔ اہل ارادت کو فراق و دوری سے جھڑا کر موافقت کے ثمرات سے معز فرماتا ہے اور ہر دم انکو جوش مزید باقی ہونے لگویم کہ برب قادر میندہ کہ بر سائل نزل مستقیم اندہ بعضے مشائخ نے کہا کہ ہوائے لطف ازلی جباروں کے قلب چلتی ہے تو اسکو ہوا جس نفس و دعوت طبیعت و مہر وہ خواہش سے پھرا دیتی ہے اور اس میں تقویٰ کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں از لہجہ اللہ تو اسے بر اقسام و احوال دیکھتا اور اسکے سوائے سب سے منقطع ہونا اور واضح ہو کہ اسی ہوا کا لطف ہے جو کہ کا فز دلون میں سے فجر و عکس نیکی کا پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آثار میں وارد ہے کہ نیکیوں کے دل ہمیشہ جوش کر کے نیکی اگتے ہیں اور مہجرون کے دلون سے فجر جوش اترتا ہے۔ شیخ ابو عثمان نے کہا کہ جیسے بار بار جوش درختوں کی رگین کشادہ ہو کر پانی چوستی ہیں یوں ہی نسیم مہیاب چلتی ہے تو گرم کے ساتھ بعضے دلون کے کان کھلجاتے ہیں اور وہ عظم نصیحت قبول کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شیخ ابن عطاء نے کہا کہ ہوائے عنایت سے طاعات بر ثبات ہوتا ہے اور ہوا سے گرم سے بندہ نعمت کو پہچانتا ہے اور نسیم توکل سے آدمی کو اللہ تعالیٰ پر بھروسا ہوتا ہے اور ہوا سے بدن کو کچھ اثر اور دل کو کچھ اثر ہوتا ہے پس غنت وہ ہے جو جسکو نیک اثر حاصل ہو اور بدوہ ہو جو نیکی سے محروم رہے۔ شیخ استاد نے کہا کہ جیسے ہوا سے پانی و خیر کشیر کی اسید ہوتی ہے اسی طرح بندہ کے دل میں حب اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے مہیرون کے جھونکے پہنچتے ہیں تو یہ بیجان ہو کہ اسکو ارادت میں ثبات و حصول مراد ہو اور بعضے کہتے ہیں کہ ہوائے نسیما سے دشت نہیں رہتی اور ہوا سے قرب سے ہمیشہ انس میں متفرق رہتے ہیں اور آخر میں جو فرما چکا کہ ما اتم لہ بجا زمین۔ تو سمجھتا چاہیے کہ یہ سب عنایت کریم بندوں کے اکتساب پر نہیں ہے بلکہ محض فضل و لطف ہے اور حب فضل و لطف عارفین کے دلون پر پیدا ہوتا ہے تو اسوقت انکو حیاتی حال ہوتی ہے لکما قال لہو لہ انما نحن تجلی و نیت و نحن الوارثون۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسکو زندہ فرماتا ہے انکو فراق کی موت سے ایوانی حیات دیتا ہے یعنی کفر و انقطاع سے جو مردہ ہو گیا اسکو معرفت ایوانی و مشاہدہ سے زندہ فرماتا ہے اور حب زندگی پیدا ہوتی ہے تو موت کے جملہ اسباب اعضاء و درجہ جاتے ہیں اور حیات کے جملہ اسباب پیدا ہوتے ہیں چنانچہ ابتدا سے درجہ بر خلاف شرع شہوات سے جسمانی اعضاء مردہ تھے وہ خوف و عظمت سے زندہ ہو کر جملہ شہوات سے باز رہتے ہیں حتیٰ کہ جب مرتبہ کمال کو پہنچا تو روح اس لائق ہوتی ہے کہ تاب تجلیات کو برداشت کرے مگر بطریق مشاہدہ زندہ رہیانی

یہیں نفس فانیہ جو بیٹے حقانیہ زندہ ہو مشاہدہ سے زندہ ہوتی ہو اور اسرار عارفین رحمہم اذلی و توحید حقیقی سے زندہ ہوتے ہیں پس موت و حیات ایک ہی صورت میں متحد ہو اور پھر موت کے بعد میں شان حضرت عزت تبارک و تعالیٰ ہو ہیں یہ نکتہ لطیف ہے اور ابتدائی موت و حیات خود ظاہر ہو اور جو زندہ ہو وہ مشاہدہ جمال قدم و اعتقاد ربوبیت سے زندہ ہو اور جبکہ موت ہوئی اسکو محبوب و منقطع کر کے مردہ کر دیا اور وہی پاک سبحانہ تعالیٰ اسکے احکام ربوبیت و عبودیت کا علیم ہے۔ واسطی رہنے کہا کہ زندگی جبکہ ہو پوسال ہو اور موت اسکو جو دور کیا گیا۔ بعض مشائخ نے کہا کہ بعض کو طاعات سے زندہ کیا اور بعض کو معاصی سے مردہ کیا اور سب چیز ہالک ہو سوائے اسکے۔ شیخ وراق نے کہا کہ قلوب کی زندگی بنو ایمان ہو اور نفوس کی موت یہ ہے کہ شہوات کی پیروی کریں مگر حکم کتابی کہ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ الرسول اذا دعاکم لما یحکمم الا یہ اور اسکے سوا بہت آیات و احادیث اسکے واسطے مثبت و محقق ہیں کہ واقعی موت و زندگی ہی کفر و ایمان ہے اور کبھی کفر کو اتباع شہوات سے اور ایمان کو طاعات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہی مراد شیخ رحمہم کی ہے اور یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ ایمان لاکر معاصی کے سبب سے قریب مردہ کے ہو جاتے ہیں جبکہ انکا گناہ کم یقینی سے ہو کیونکہ وہ ایمان کا نقص ہو بلکہ بعید نہیں کہ بسا اوقات صرف اسلام کا نام رہ جاوے و نفوذ ہا لدر من ذلک۔ شیخ ابو سعید خوارزمی نے کہا کہ بندوں میں سے زندہ وہ ہے کہ حق سے اسکی حیات ہو اور بندوں میں سے مردہ وہ ہے کہ قیوم حقیقی سے اسکی حرکات ہوں۔ بعض نے کہا کہ دلون کو مشاہدہ سے اور نفوس کو حجاب سے زندہ و مردہ کیا جاتا ہے۔ شیخ جریری نے کہا کہ کتنے لوگ زندہ کہ انکی زندگی درحقیقت انکی موت ہے اور کتنے لوگ مردہ کہ انکی موت درحقیقت انکی حیات ہے۔ سہل رہنے کہا کہ بندگان مومنین کی زندگی معرفت و توجہ برب تبارک تعالیٰ ہے اور موت کافروں کی مخالفت و روگردانی ہے اور بھی فرمایا کہ جنکے حق میں سعادت مقدر ہو وہ تابعت و طاعت سے زندہ ہیں اور جنکے حق میں شقاوت مقدر ہو وہ شہوت پرستی و نافرمانی سے مردہ ہیں۔ شیخ استاؤ نے کہا کہ تن پروری شہوت پرستی و انکار آخرت عدم کمال روح ہو پس نفس اگر مجاہدہ سے مردہ ہو تو قلب زندہ ہوگا اور غافل اپنی غفلت میں مردہ ہو اور سید ارباب میں مشغول زندہ ہو اور خلاصہ یہ ہے کہ جنکو لطفت سے ہدایت دی زندہ ہوئے اور جنکو دور کیا وہ مردہ ہیں۔ بالکل ان قدر توں سے نظام عالم و مخلوقات و موت و حیات تم سب کے پیدا فرمانے اور اسکے علم میں سب حاضر و موجود ہیں اور بیشک تم لوگ ایک بڑے گروہ مخلوقات کے بعد پیدا ہوئے ہو قال غزالی

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ

اور بے شک ہم نے جان لیا ہے تم میں سے اگلوں کو اور بیشک ہم نے جاننا تمہارے پچھلوں کو اور بیشک تیرا رب وہی بھنڈا ہے ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ

مستور کرے گا وہ تو بڑا حکیم والا دانایم اور ضرور ہم نے پیدا کیا آدمی کو کھنکھاتی ٹہلی سے

مِنْ حَمًا مَّسْنُونٍ ۝ وَالْجِبَانُ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝

جو کھل بوردار سے تھی اور جن کو پہلے اس سے پیدا کر دیا تھا سموم کی آگ سے

پہلے بیان فرمایا کہ ہم نے اس طرح آسمان و زمین پیدا کیے اور تمہاری جسمانی معیشت زمین سے دی اور ایک مدت مقررہ کے بعد تمکو بھر خاک میں ملا دیا جیسے تمہاری روزانہ غذا خاک میں ملائی جاتی ہے اور آگاہ فرمایا کہ ہم ہی وارث ہیں تم سب فانی ہو پھر ان آیات سے عبرت دلائی کہ تم خوب جانتے ہو کہ تمہارے پہلے لوگ کہیں انکا وجود نہیں ہے اور جیسے ہم انکو جانتے ہیں ویسے ہی پچھلوں کو جانتے ہیں فقہ مال عزوجل

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَرَبُّكَ هُوَ الْعَلِيمُ ۝

شیخ

نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی مستقدمین وہ ہیں جو نسل آدم علیہ السلام سے مرچکے ہیں اول یعنی ہم زمانہ والے اپنے وقت سے پہلے خیال کریں۔ **وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ**۔ اور یہ مستأخرون جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ ہیں جو زندہ ہیں یا قیامت تک ہوں۔ ایسی ہی تفسیر عکرمہ و مجاہد و ضحاک و قتادہ و محمد بن کعب و شعبی و غیر ہم سے مروی ہو اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور لکھا کہ محمد بن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے باسناد خود ابو معشر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ عون بن عبد اللہ نے محمد بن کعب سے اسی آیت کے معنی میں مذکورہ کیا اور کہا کہ یہ ناز کی صفوں کے بارہ میں ہو کہ کون صف رغبت سے آگے ہوتی ہو اور کون صف دیر کے پیچھے پر جاتی ہو تو محمد بن کعب نے کہا کہ یہی نہیں ہے بلکہ مستقدمین جو مرچکے یا قتل ہوئے اور مستأخرون جو آئندہ قیامت تک ہوں گے۔ **وَإِنَّ رَبَّكَ بِمَا يَكْمُرُ هُمْ** **إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ** اور تیرا رب ضرور انکو وقت قیامت کے قرون سے اور جہان ہوں اٹھا کر حشر میں جمع فرماوے گا وہ تو برکت والا دانا ہے پس عون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمکو توفیق و جزائے خیر عطا فرماوے یہی معنی ہیں بالجملہ آیت میں استدلال بتلایا کہ جب اسکا خالق ہوتا قطعی دلیل سے اور اسکی عظیم قدرتیں تمہاری عقول سے بلند ہیں تو پھر کس قدر جمل و گمراہی ہو کہ تمکو اس میں شک ہے کہ وہ بارہ خاک سے کیونکر پیدا ہونگے حالانکہ تم اور تمہاری غذا ایسی عظیم الشان قدرت سے اس نے پیدا کی تو دوبارہ وہ کیونکر نہیں پیدا کر سکتا ہے اور تمام انبیاء سابقین و صالحین برابر اسکی متواتر خبر دیتے رہے۔ واضح ہو کہ موجودہ لوگوں میں ازراہ موت و حیات کے اگلا و پچھلا ہونا اسی طرح ہے کہ ہنوز زندگی میں اگلوں سے جو مرچکے ہیں پچھلے ہوئے ہیں اور قریب ہو کہ اُنکے ساتھ لاحق ہونگے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت میں مردوں کو فرماتے کہ تم ہم سے آگے گئے اور ہم بھی انشاء اللہ تم سے لاحق ہوتے والے ہیں لیکن سبقت و پچھلنا فقط موت کی رو سے تو بیان ہو گیا ہے اسی قدر پر انحصار نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح نیکی و بدی میں آگے ہونے والوں و پچھلنے والوں کو جانتا ہے جیسے کہ اگر ایک سیلاب آدمی کسی فتن و فحش میں بے دھرمک آگے ہو اور دوسرا اگرچہ اُسکے ساتھ ہو لیکن جھجکا ہوا اور ڈرا ہوا تو دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اگلا تو قریب کفر کے یا کافر ہو اور دوسرا گنہگار ہو جبکہ وہ گناہ سے ڈرتا ہوا ہو اگرچہ غفلت سے ساتھ ہو لہذا سلف صالحین اس آیت سے اپنے حق میں احکام نکالنے میں جیسے طاعت میں مقدم و موخر ہونا اور صف جہاد میں آخرت پر وثوق و خوشی سے مقدم و موخر ہونا یا شہید ہو کر سبقت کرنا اور زندہ رہ کر پچھلنا اور جیسے شرعی درجہ سے پچھلنا مثلاً اول صف اعلیٰ و اقدم ہو اور پچھلی اونے ہو چنانچہ احادیث میں وارد ہے کہ مردوں کی صف بہتر وہ ہے جو اول ہو اور بڑی وہ ہے جو سب صفوں سے پیچھے ہو اور عورتوں کی بڑی صف وہ ہے جو سب سے آگے یعنی مردوں سے قریب ہو اور اچھی وہ ہے جو سب سے پیچھے ہو کہانے الصالح پھر اگر مردوں کی صفوں میں سے کوئی شخص اس غرض سے پچھلی صف میں ہو جاوے کہ اگلوں کو تکلیف نہ ہو یا سب لوگ برابر حاضر ہونے تو خواہ مخواہ صفین آگے پیچھے ہونگے تو اس صورت میں انشاء اللہ تعالیٰ ثواب میں برابر ہیں بلکہ اگلوں کو آرام دینے کی نیت سے مزید ثواب ہو لیکن اگر کوئی شخص اس غرض سے پیچھے صف میں آیا کہ کسی عورت نامحرم پر نظر ڈالنے تو اللہ تعالیٰ اُسکو جانتا ہے یعنی اُسکو اپنی نیت کا بدلہ لایا چنانچہ حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک عورت بہت خوبصورت عورتوں میں سے تھی کہ میں نے ایسی نہیں دیکھی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ناز پرٹھا کرتی تھی پس مردوں میں سے بعض نے تو اگلی صف میں چلے جاتے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور بعض لوگ آگے سے پیچھے چلے آئے تاکہ رکوع و سجدہ میں اُسکو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی جب یہ آیت اتری تو اسکا حکم معلوم ہوا کہ یہ عورت ہے اور ایسی تقدیم والوں کو ثواب ہے اور پچھلنے والوں کو گناہ ہے پس تو یہ کرنا لازم ہوا۔ رواہ احمد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ و ابن خریزمی و ابن حبان و الحاکم و صحیحہ و لیکن عبد الرزاق و ابن المنذر نے ابوالجوزار کا قول روایت کیا ہے اور ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ٹھیک معلوم ہے اور

اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حدیث میں سخت نکارت ہو یعنی بالکل بیچانی نہیں جاتی اور سخت صنعت ہی۔ بالجملا کہ قصہ ثابت ہو تو مراد وہی ہو جو ہم نے اوپر بیان کر دی کہ آیت سے اسکا حکم ثابت ہو اور دنیا میں لوگوں کے واسطے اس طرح اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں خوف و حضور رکھنا ہر کام میں لازم ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مستقصدین جو طاعت انہی میں پیش قدم ہیں اور مستآخرین جو محصیت میں پڑے ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مستقصدین حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر جان تک انکی اولاد مرچکی ہو اور مستآخرین جو ہنوز پیدا نہیں ہوئے ہیں قیامت تک۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کے علم قدرت سے کوئی مخلوق مخفی نہیں اور وہ انکو ضرور محسوس فرما کر انکے لائق ٹھکانا انکو دیکھا اور ثابت ہو گیا ہو کہ آخرت کے دو ٹھکانے ہیں جنت یا دوزخ اور ہر ایک مخلوق انسانی وحشی کے واسطے انہیں سے ایک ٹھکانا ضروری ہے۔ پھر آدمی ضرور جانتا ہے کہ اکثر اوقات عقل سے اسکو ایک بات بہتر و خوب معلوم ہوتی ہے لیکن خواہش و خیالات سے وہ دوسری بات پر عمل کر کے خواہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حقیقت انسانی و پھر آدمی اور جن کی اقسام میں سے شیطانی باہمی عداوت دیکھے انہیں انکا جگر آدمی بالیقین مشاہدہ کرتا ہے مفصل بیان فرمادیا فقال جل شانہ۔ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ** اور بیشک ہم نے پیدا کر دیا انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو انسانی قسم کے اہل ہیں۔ **مِنْ صَلْصَالٍ خَشْكَ كَهْنُكُنَانِي مِثْلِي** سے جو کہ۔ **مِنْ حَمَلٍ مَّسْنُونٍ** کھنکھل بوار تھی واضح ہو کہ حملا وہی جسمین پانی ڈالا گیا ہو اور وہ دیر تک پڑی رہ کر سیاہ ہو پودا ہو گئی ہو یا پودا رہنا اور مسنون سے مراد تغیر ہونا۔ ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جسکا پانی جذب ہو گیا ہو اور سیاہ ہو جو جسم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسنون وہ ہو جو صورت بنایا گیا ہو۔ بہر حال اول جسم حضرت آدم علیہ السلام تراب یعنی خاک متفرق ریزہ تھی پھر ترکیب جانے کے بعد طین ہو گئی پھر دیر کے بعد طین لازب یعنی چمکتی ہوئی لسا ہو گئی پھر حمار مسنون ہوئی اور اکثر کے نزدیک یہی طین لازب ہے پھر خشک ہو کر صلصال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آیات میں جسم انسانی کے ان اطوار میں سے ہر طور کے لازمی خواص و حالات کے مناسب ہر مقام پر کہیں تراب اور کہیں طین وغیرہ سے تعبیر فرمایا ہے اور اکثر مفسرین و اہل لغت نے کہا کہ آگ میں پکائے جانے کے بعد برتن کو نفاخ کہتے ہیں اور بعض آیات میں صلصال کا نفاخ بھی آیا تو ظاہر اس جسم میں ترکیب آتشی سے نفاخ نہر مایا ہو اور چونکہ وہ عجیب حکمت تھی لہذا کا نفاخ رکھا کیونکہ آدمی اپنی عاجزی سے آگ میں پکاتا ہے اسکو آتشی ترکیب نہیں دیکھتا ہے اور ابن عباس رحمہ نے کہا کہ انسانی جسم پر تین حالت ہیں طین لازب و صلصال و حمار مسنون۔ اور سورہ بقرہ میں گزرا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے انواع و اقسام کی مٹت خاک سے جسم انسانی بنایا پس زمین شور و دھیریں و رنگ و اقسام پانی کے آثار و خلاق حضرت آدم علیہ السلام کی مختلف اولاد میں ظاہر ہوئے۔ دقیق نظر و کامل عقل علمائے لطیف اشارہ کیا کہ لطف انسانی ایک جوہر اصل ہے لگاسی کہ رگ و پٹھے و قوی و اعضا و ہڈیاں ظہور کرتی ہیں جسے کہ اگر کسی بیچ میں کوئی گم ہو تو کسی تدبیر خارجی دواسے وہ عضو یا قوت پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے بلکہ جسم انسانی میں جارون حفر خاک و باد و آب و آتش موجود ہیں لیکن اسکو خاکی فقط اسلئے کہتے ہیں کہ اسے غالب و اصل یہی جوہر ہے جسے مسنون پھر آتشی غالب ہو قال تعالیٰ۔ **وَإِنَّمَا جَعَلْنَا مِنَ الْجَانِّ لَقَبًا مِّن قَبْلِ مِّن نَّارِ السَّمُومِ** اور جان کو ہم نے پیدا کیا پہلے آدم سے نار سموم سے اور دوسری نعوص و احادیث میں نار من النار سے پیدائش ظاہر ہے اور دونوں معنی متقارب و متلازم ہیں۔ پس جان کون ہے اور نار سموم کیا ہے اور اسکے متعلق حقائق جانا چاہیے کہ جو مفسرین کے نزدیک جان بشدید نون جنون کا باب ہے اور انکھوں سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جن یعنی مستور اسکا نام ہے اور یہ قسم خلقت کی اپنے آپ کو اور نون کی نظر سے پوشیدہ رکھتی ہے اور جیسے بانی بسبب لطافت کے جیسا مقام نظر ہر مثلت مربع مستطیثہا سیدھا اسی شکل پر ہو جاتا ہے اس سے زیادہ ہوا پھر اس سے بڑھ کر آگ یعنی جہک سوزش سے پہچانا جاتا ہے ورنہ لگزی وغیرہ

انکار تو وہ جسم خاکی جو جسمیں آگ اثر کر گئی ہو قرق یہ ہوتا ہے کہ پانی و ہوا و آگ میں حواس و تیز نہیں ہو کہ خود کوئی فعل کرے بخلاف جنون کے جو اپنے آپ بد لکڑ و دوسری شکل میں ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین جن جن بصری و قنادہ وغیرہ نہیں کہتے ہیں کہ جان وہ شیاطین کا باپ یعنی ابلیس اور دونوں قول میں قرق یہ ہو کہ جنون میں تو مسلمان و کافر ہیں اور وہ کھاتے و پیتے و مرتے و زندہ رہتے و پیدا ہوتے ہیں جیسے آدمیوں کا حال ہے اور شیاطین میں کوئی مسلمان نہیں اور نہ دوسرے ہیں۔ اور حرم کہتا ہے کہ نہ مرنا ابلیس کے حق میں مخصوص تو قطعی ہو و لیکن یہ اس کا خاصہ خلقی نہیں ورنہ وہ اپنی زندگی تا قیامت کی درخواست نہ کرتا اور شاید کہ اسکی اولاد کا بھی حال یہی ہو گیا ہو اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو سکتا ہے کہ در واقع قسم جن واحد ہے اور کان من الجن یعنی ابلیس جنون میں سے تھا اسکی تائید کرتا ہے اور جیسے شیطان کو دائمی زندگی وغیرہ بعضی خاص باتیں عطا ہوئی ہیں ممکن ہے کہ اسکی ذریعہ کو بھی اسکے ساتھ شرکت ہو جس سے عام جن خالی ہوں اور کچھ تر و تہنیں کہ جو رنگ و مہیات مثلاً جشیون کو دی گئی اس سے دیگر اصناف انسانی خالی ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ جن میں سے جو مسخ کر دیے گئے یعنی ابلیس وغیرہ وہ جان میں جیسے بعضی انکی تو میں انسانی مسخ کی گئی ہیں اور بعض نے کہا کہ خلقت میں جنون کی پیدائش تو مابج من نار یعنی زبانہ آتش سے ہو اور جان کی پیدائش نار سموم سے اور ملائکہ کی پیدائش نور سے ہو اور میں کہتا ہوں کہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ظاہر جنون کی پیدائش فقط آگ سے نہیں ہے بلکہ آگ کا جزو نیز غالب ہو لینے جیسے آدمی پر خاک کے غلبہ سے مادہ ظاہر اور آنکھوں سے نظر آتا ہے اور آدمی تو آگ کو نہیں دیکھتا تو جن بھی نظر نہیں آتے مگر اس صورت میں کہ وہ مثل بگو کہ کے اپنا دوسرا جزو خاکی وغیرہ ظاہر اور آتش پر شیعہ کر لیں تو شکل عاکی ہیولاتی نظر آویگی۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا تو جنون کی غذا اور آواز اشعار و پڑھنا پڑھانا اور نہیں ہے مسلمانوں کا عاجزی کے لباس خاکی میں شکل آدمی نما پڑھتے ظاہر ہونا اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے ملنا اور مانند اسکے جو حالات لکھے احادیث و آثار و روایات معتبرہ میں ثابت ہوئے ہیں سب کی توجیہ بلا تکلف ظاہر ہو لیکن یہ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک آدمی کے ساتھ ملائکہ پیدا کیے ہیں اور قطعی ثابت ہے کہ ملائکہ سے کوئی خلقت مقابلہ نہیں کر سکتی یہو بسبب انتظام عالم جس خالق قادر قیوم کے قبضہ قدرت میں ہے اس سے ہر ایک مخلوق اسکے قہر میں مقہور اور اپنے حال میں مجبور ہے جیسے کسی ملک کے شیروں کو یہ قدرت نہیں ہے کہ لاکھوں جنگل سے نکل کر جمع ہو کر تمام آدمیوں کو ہلاک کر ڈالیں اور جب قدر قطع دلائل قدرت اور یہی آیات میں ظاہر و دلئل مذکور ہوئے ہیں کسی کو مجال کلام نہیں دیتے ہیں۔ اور نار سموم وہ ہوائے سخت گرم جب کوٹوں یا لوہ وغیرہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بار ڈالتی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سموم جو چلتی ہے یعنی لون کی ہوائے اس سموم کا جس سے جان پیدا ہوتی ہے میں شتر جزو کا ایک جزو ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ آگ کی لپٹ سے جان پیدا ہوتی ہے جنطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابو صالح نے کہا کہ سموم وہ آگ ہے کہ اس میں دھواں نہیں ہے اس سے صواعق پیدا ہوتے ہیں اور آسمان و حجاب کے درمیان صاعقہ رہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کوئی امر پیدا فرماتا ہے تو حجاب بجا کر آواز سے گرتی ہیں یہ عالم سے بھی یہ خلاصہ ماخوذ ہے۔ اس مقام پر علوم بہت کثیر ہیں اور جو شخص ہو تو فی سے سرسری خیال و نظر کرے وہ فہم سے محروم ہے اور جس نے دلائل و آیات و عقلیات پر نگاہ کی وہ تقریر کے اشارات سے عجائبات بر جاوی ہو گا و اللہ تعالیٰ ہو الموفق فی العرائس قولہ تعالیٰ ولقد علمنا المستقدمین منکم الایہ واضح ہو کہ مختلف اوقات میں اولیاء کے دلون پر واردات غیبی کا طور ہوتا ہے مثلاً زمانہ طفولیت میں ابراہیم و یوسف و جیسے دیکھتے ہیں السلام پر اور کمال شباب میں موسیٰ و داؤد و محمد صلی اللہ علیہ و علیہم وسلم پر اور مثلاً ازل میں ظہور خطاب و کشف حجاب جبکہ اتصال ناظور یا بعد حجاب کے ایقان و ایمان سے انکشاف ہوا اور جیسے وہ عارف جبکہ جذبات نے مقدم کر لیا اور وہ عارف جو سلوک سے مستم پر پہنچے اور جیسے دوسری اقسام تو یہ ایک راہ سے مقدم اور وہ ایک کمالی سے موخر ہیں انرا جملہ مقدم بولایت و متاخر بطاعت ہیں و اللہ اعلم بالصفت

جذب از جانب قدس و متاخر بطلب ارادت بتوفیق از جانب اصل ہیں یا تقدم بوجہ محبت و شوق سے طالب رضوان و متاخر بخيال بخطوط لذات
 نعیم خان ہیں یا تقدم عالی ہمت و متاخر صاحبان معصیت ہیں اور واضح ہو کہ اشارات سے ہے کہ استقدم انھیں کو ہے جو ارادت صادقہ رکھتے ہیں
 کہ جب طاعت کو پلائے گئے تو صفائی قلب و نورانیت سے فوراً حاضر ہوئے اور متاخر وہ ہیں کہ شدت جذب و شوق سے زیر بار ہو کر از خود رفتہ
 ہیں جیسے بلول و سعدون و حمدون و نوری و شبلی و حصری و ہشام بن عیدون و شیرازی و علی بن بہل و بیضاوی و مانند ان کے جو جناب حق میں
 مستغرق تھے۔ ابن عطاء و رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعضے قلوب کی ہمت بلند ہوتی ہو کہ دنیا و مافیہا بلکہ تمام عالم ماسوا سے حق تعالیٰ آخرت ہوا اولیٰ
 سب سے نظر دور رکھتے ہیں کسی سے دامن آلودہ نہیں ہوتے اور بعضے ایسے ہیں کہ انکی نظر ایک دم کو بھی اکوان و حدثان سے جدا نہیں ہوتی ہے
 اور برابر کسی کون و فساد سے لوث رکھتے ہیں۔ شیخ نمر جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم الہی و ذوق قسم کو محیط جو سرعت کے ساتھ اسکی طاعت
 کی طرف راغب ہیں اور جو پریشانی و کسل کے ساتھ اسکے حکم کو اٹھاتے ہیں۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل معرفت اپنی ہمتوں
 سے پیش قدم ہیں اور اہل عبادت اپنی رغبت سے اور اہل توبہ اپنی ذمات سے آگے ہیں اور ان کے مقابل اقوام لیبتی میں درجہ بدرجہ ہیں پس
 مقابل عبادت کے اہل معصیت ہیں اور مقابل اہل معرفت کے کافر ہیں جو خالص پرہت مقصود کیے ہوئے اپنی رضا مندی و ہمت سے خوار ہیں
 اور بعضوں نے کہا کہ استقدم ایسے بندے ہیں جو عزم کے ساتھ شرعی احکام میں اولے و احسن اختیار کرتے ہیں اور متاخرین وہ ہیں جو
 خصت و اباحت میں گرفتار ہیں قال المترجم یہ تفسیر گو یا دوسری آیت سے ماخوذ ہے یعنی قولہ تعالیٰ اولئک یسارعون فی الخیرات
 وہم لہا سابقون یعنی یہ کہ ایسے کمال یقین و عزم بالجزم والے وہی نیکیوں میں جلدی کرتے اور سبقت لے جانے والے ہیں مگر ترجمہ کہتا ہے کہ
 تفسیر کی لطافت، باجمال و تفصیل دونوں طرح پوشیدہ نہیں ہو بلکہ لائق ہے کہ ظاہری تفسیر میں بھی اس آیت سے استمداد لیا جائے اور وہ
 الحسن التفسیر ہوگی و اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم قولہ و لقد خلقنا الانسان الایہ۔ واضح ہو کہ حق سبحانہ تعالیٰ ازل میں اپنے کمالات شان بطق
 سے نور سے موصوف تھا اور دونوں کی تاثیرات تجلی بعین قدم بجانب عدم ظہور میں آئین پس تجلی لطف کے انوار سے عدم سے خاک و پانی کو پیدا
 فرمایا جسم انسانی کے لیے اہل کر دیا اور تجلی قہر کے آثار سے آگ پیدا کر کے اسکو موالید جن و جان کے واسطے اصل کیا پھر خاک و پانی سے آدم کو
 پیدا کیا اور انکی تمام معیشت بھی انھیں دونوں سے انوار عجیبہ کے پیڑ میں ظاہر فرمائیں اور یہ تجلی نور لطفی ہو اور جن و ابلیس کو آگ سے پیدا کیا
 اور وہ تاثیر تجلی قہری ہو اسی جہت سے ان دونوں میں مخالفت ذاتی واقع ہوئی جیسے آگ و پانی میں بہت محسوس ہو لیکن سبقت لطف و
 حرمت کی غضب پر ہونے سے تقدم خاک و پانی کو ہوا پھر آگ کو غضب سے بنا یا اسی واسطے جو فروع آدمی بھی ابلیس کے ساتھ ہیں اپنے محل یعنی
 آگ کے عذاب کے سواے ٹھکانا نہیں پاسکتے ہیں اور بندوں کا تقدم ہو کر پھر ان کے عذاب کی چیز یعنی آگ کا تاخر ان کے بعد ہوا اور سبقت حرمت کی
 غضب پر مخصوص ہو تو ان کے ظہور میں بھی یہی ترتیب ظاہر ہو لہذا تقدم خاک و آب کا آگ پر صاف معلوم ہو گیا اور وجہ عداوت بھی اور یہ کہ
 ظہور حضرت آدم علیہ السلام مع اولاد صالحین و دیگر ذریات کے ظہور رحمت میں اور یہ کہ ظہور ابلیس مع ذریات اپنی کے ظہور قہری ہو۔ واضح ہو کہ
 جب حق تعالیٰ عزوجل نے خلق انسان چاہی تو سپید موتی پیدا کر کے اس پر جمیع صفات ذات سے تجلی فرمائی کہ صولت کبریا رحل شانہ سے وہ
 آب زلال نوزانی جلدی و جمالی ہو گیا اور جامع برکات تجلی ذات و صفات کے ساتھ متلاطم ہوا اور پانی پر اپنے نفس کا پھین لایا اور یہی پھین
 ظہور آدم علیہ السلام مع اولاد صالحین و دیگر ذریات کے ظہور رحمت میں اور یہ کہ ظہور ابلیس مع ذریات اپنی کے ظہور قہری ہو۔ واضح ہو کہ
 آدم پیدا فرمایا ہی مٹی پر لہذا اس پانی کے اثر سے مٹی اور پانی انسانی سے جو عظمت کی تھی مجذب ہوا کہ خلقت آدم از صلصال جماد سنون ہوئی

پس جب خلقت آدم کو چاہا تو اسکے پانی ڈٹی پٹی قدم و بقا سے خمیر فرمایا اور انھیں دو وزن تجلیات قدرت سے کنایہ ہاتھوں سے فرمایا
 بقول خلقت بیدی یعنی قدم و تقارپس چالیس صبح سہا کہ صبح انہیں سے کشف ہزار صفات تھی کہ چالیس ہزار صفت کے کشف سے خمیر رہی
 اور طہیبت آدم و صورت کو کھسا فقط انوار تجلی صفات فرمایا۔ اقول یہاں سے تکمیلی حالات کما لہیہ میں چالیس سن نبوت یا اعزاز اسلام چالیس ہزار
 وغیرہ سے ہستیاں ہو کہ بعد شہادت آثار و انوار توفیق سے تحقیق ہو سکتی ہو واللہ اعلم بصرہ جب صورت کی تکمیل ہو گئی تو درمیان عرش و کرسی کے اٹھکو
 آخرت کے اتنی ہزار برسین ڈالیا اور انواع کمالات سے تجلیات بے پایاں اسکو تربیت فرمایا۔ یہاں تک نظر اس جسم حضرت آدم پر ہی اور روح آدم کو خلق و
 صورت آدم و تمام عالم سے پہلے آخرت کے دو لاکھ سال قبل سے پیدا فرمایا تھا اور یہ بیان حدیث سے ماخوذ ہے اور خلقت روح آدم کی تاثیر تجلی ذات سے تھی
 اور تجلی جمع صفات سے آئی تھی تکمیل فرمائی اور ہر کوئی تجلی غیب انوار اسکے غیب میں مخفی فرمایا اور نظر ملائکہ سے بھی پوشیدہ رکھا۔ طہیبت آدم کو لباس غیرت سے
 لباس کیا ملائکہ نے عدم معرفت سے اسکو حقیر دیکھا اور اس صورت کی جلالت قدر سے واقف نہ ہو سکے لیکن بمقتضای جہالت و ذہانت اسکے ساتھ کسی لوش کینہ
 و حسد وغیرہ و نام کی گنجائش انہیں نہ تھی بخلاف ابلیس کے کہ اس نے اندھے پن سے اسپر تکبر و تفاخر کیا پھر جب خالق غرور جل نے ظہور صفت
 عجیبہ کو چاہا تو حکم تخت فیض روحی۔ پردہ غیب سے اسکو اس جسم میں نفع فرمایا اور یہ نفع پاک منزہ ہو ایسی سانس سے جو حادث کے خیال میں
 آوے پس بقدرت و ارادت اہلبیہ صورت جامع اوصاف ادب سے کٹری ہوئی اور ملک بقا کے تخت عزت پر متمکن ہوئی اور درمیان
 جن و ملائکہ کے عدل و قوام و مجمع انعام سے پسند و مختار فرمائی گئی اور اسکو لیاقت قرب و وصال و کشف جمال و جلال و علم و کمال سب عطا
 ہوئی پس ملائکہ پر بھی اسکا فضل روشن ہو گیا کیونکہ ملائکہ کا وجود باہر واحد ہوا اور خلقت آدم باہن تجلیات ذات و صفات ہوا۔ جسم
 کتاہو کہ حدیث میں ہو کہ ملائکہ نے استدعا کی کہ ہم سب بندے تیری تسبیح و تہلیل کرتے ہیں اور طاعت کے سوا ہمارا کام نہیں ہو ملک آخرت
 ہمارے لیے کر دیا جاوے اور آدمیوں کے لیے ملک زمین و دنیا کیجاوے تو حکم ہوا کہ آدم کے ساتھ جسکو میں نے اپنی دست قدرت سے
 بنایا میں نہیں برابر کرونگا اسکو جسکی پیدائش میں نے امر کن سے فرمائی ہے اصل حدیث مشکوٰۃ میں ہے۔ شیخ نے لکھا کہ اس سے ظاہر ہو کہ بڑا فرق ہے
 درمیان ملائکہ آدم کے اور بعض نے کہا کہ دونوں میں سے ایک کا ایجاد حکم کن سے اور دوسرے کا اظہار بدست قدرت ازصلصال چار سنوں
 ہو تو دونوں کی قیمتوں کا اندازہ کرنا چاہیے۔ شیخ استاور حمد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدمیوں کی نسبت خاکی بیان کر دی کہ کبھی انکو سی خرد
 تو بلکہ اصلاح تربیت پر مشکور ہوں اور قربت کے نور سے معمور ہوں۔ جسم کتاہو کہ اکثر کتب تفسیر میں اس مقام پر لکھا گیا کہ سیاق آیات
 مقصود و اظہار فضیلت حضرت آدم علیہ السلام ہے اور میں کتاہوں کہ آدمی کو ان آیات سے اپنی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت
 دیکھنے کی تعلیم ہو کہ وہ اپنے روزانہ تجربہ سے بھی اپنے جسم کو خاکی ترکیب سے جانتا ہے اور ہر ملک کی خاک اور وہاں کا پانی اسی کے جسم سے موقت
 کرتا ہے جو وہاں کے مردہ ہیں اور ہر ایک قطعہ کی مختلف پیداوار سے مختلف آدمیوں کو اسکی خاک و پانی کی موافقت سے نفع ہوتا ہے اور یہ
 تمام پیداوار و حقیقت اسی خاک کے طرح طرح کے ظہورات ہیں اور آخر جسم مع اپنی غذا سے لطیف و کثیف کے سب خاک ہے اور باقی کمال
 روحی ہے جو اس جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور بعد جسم کے پھر کوئی کمال روح کو ملنا ممکن نہیں ہے چنانچہ شیخ علاء اللہ سمنانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے
 کہ بعد موت کے علم وغیرہ نہیں ہوتا اور شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے خلاف کیا اور کہا کہ ہوتا ہے اور قولہ تعالیٰ بدالہم من اللہ عالم کونوا
 یہ جسمیوں سے استدلال کیا کہ یہ ظہور اسکے واسطے علم مزید ہے اور حق یہ ہے کہ شیخ علاء اللہ رضی اللہ عنہ کا قول صواب ہے اگر مقصود یہ ہے کہ
 روح کو نفع ہوتا ہے کیونکہ اگر بعد موت کے بندہ کو حصول یقین و علم کافی ہوتا تو ہر کافر جو نزع کے وقت حق بات سے آگاہ ہو جاتا ہے پھر میں

کیرن کو جواب صحیح دینا اور صریح حدیث میں ہو کہ اسی حالت پر مبعوث ہوگا جبیر مراد اور اگر مقصود یہ ہو کہ طور حق و باطل وہاں عیان ہوگا تو اس میں کچھ شک نہیں ہوگا کہ کافر کو مثلاً اس سے کچھ حصول نہیں ہو۔ الحاصل آدمی اپنے نفس کی معرفت سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اسکو صاف یہ بات عیان ہو جاتی ہے کہ شیطان دشمنی کے کیا معنی ہیں جسے کہ دنیا میں آدمی کا دشمن کوئی آدمی اس قدر نہیں ہو سکتا جس قدر شیطان اسکا دشمن ہو پھر علاوہ ذاتی مخالفت کے قدرت سے جو واقعہ ظہور میں آیا وہ فعلی عداوت ہے اور ملائکہ کی دوستی ظاہر ہے

جیسا کہ اللہ تعالیٰ متنبہ فرمایا ہے

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ لِّبَشَرٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

اور جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو صلصال سے جو حما مسنون ہے

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ

پھر جب میں اسکو پورا کر کے اس میں پھونکوں اپنی بنائی روح کو تو تم گرا کر پڑنا اسکے لیے سجدہ کرتے سو سجدہ کیا ملائکہ نے کل سجدے آجمنون ۝ الا ابليس ۝ ابی ان یتکون مع السجدين ۝ قال یا ابليس مالک الا

تو وہ سجدہ کرتے تو ابلیس کھاتا ہم عن کیا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ سجدہ کروں یہ بڑا کبر ہے تو نے پیدا کیا صلصال جو مسنون سے جو

۝ اور نصیحت حقیقی و تذکرہ جامع علوم دنیاوی و اخروی بیان کرے اور محمد کہ - اذ قال رب انک ارحم الراحمین - جب کہا تیرے پروردگار نے

میں جن نے آدم و تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس نے کہا - للملائکة فرشتوں سے کہ - اِنِّیْ خَالِقٌ لِّبَشَرٍ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اسکو پورا کروں یعنی جس قدرت و حکمت سے اسکو بنا نا چاہا ہے جب اعتدلال و حکمت کے ساتھ اسکو پورا کروں

وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي اور پھونکوں اس میں اپنی روح سے - فَقَعُوا لُوْا کَرِبُوْا - کہ سجدت اسکے لیے سجدہ

کرتے ہوئے شیخ ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفخ روح ایک تشبیہ ہے یعنی نہ وہاں پھونک تھی اور نہ کوئی ایسی چیز جس میں پھونکا جاوے

بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسم قابل حیات میں حیات پیدا کرنے کو اس مثال سے بیان فرمایا یعنی جب اس پتلے کی استعداد پوری ہو جاوے اور میں اس میں روح کو جو میرے حکم سے ایک چیز ہے اس میں فالض کروں تو تم اسکے لیے سجدے میں گر پڑنا - غیثا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ

تمام امت کا اتفاق ہے کہ میں ربی میں اپنی طرف نسبت کرنا آدم کی بزرگی و تکریم کے لیے ہے اور دوسری آیت میں روح کی حقیقت اسی قدر بتلائی کہ اللہ تعالیٰ من امر بی روح میرے رب کے امر سے ہے یعنی امر کے سجانہ تعالیٰ ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ روح منہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح تھائی یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے ایک چیز روح ہو کہ عام آدمی اتنا علم نہیں رکھتے جو اس سے آگاہ ہوں - پھر ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اہل الحق کہتے ہیں کہ آدم سے ظہور شان لکھے سجانہ تعالیٰ کا تھا پس ملائکہ نے اسکو سجدہ کیا - بعض علماء نے کہا کہ آدم بطور قبیلہ کستھے اور ملائکہ نے انکی طرف کو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا - شیخ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سجدہ بطریق تحیت سلام کے جھگڑتا اور سر ٹیک کر نہ تھا اور بعضوں نے کہا کہ نہیں سر ٹیک کرتا اور اس میں شک نہیں کہ یہ سجدہ عبادت نہ تھا - اور واضح ہو کہ حدیث

کھنگھانے کی جگہ ہے
کے ساتھ ہے
کے ساتھ ہے

میں آیا ہے کہ آدم کو حکم ہوا کہ اس گروہ ملائکہ کو سلام کرے انھوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو تعلیم ہوئی کہ یہی تیری اولاد
 کی باہمی تحیت ہو گمانے السنن۔ اور مترجم کہتا ہے کہ بیان اس قسم کی گفتگو ایک قیاسی بات ہے کیونکہ ملائکہ کی اصلی حالت کو قیاس کر کے سزا کے
 تجویز کر کے تب کہا جاوے کہ انکا سجدہ بھی سرٹیک کر ہوتا ہے یہیں بہتر ہے کہ اسقدر جان لیا جاوے کہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہے
 وہ نہ تھا باقی کچھ تردد نہیں کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اسکو سجدہ کرو۔ **فَقَبِلَ الْمَلَائِكَةُ كَلِمَ الْجَمْعُونَ** پس سجدہ کیا ملائکہ نے کل نے
 سب نے سب نے۔ شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظاہر یہودیوں کی روایت سے ابن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں بعض سلف سے
 نقل کیا کہ اول ملائکہ نے انکار کیا تو انکو اللہ تعالیٰ نے خاک کر دیا پھر دوسرے پیدا کیے انھوں نے فوراً سجدہ کیا۔ اہل اسلام کے نزدیک
 بنص قرآنی ملائکہ نورانی ہیں جو حکم ہوتا ہے بلا درنگ بجالانے میں ہیں یہ روایت یہودیوں کی نادانی ہو بلکہ جن ملائکہ کو حکم تھا انھوں نے فوراً بغیر
 تاخیر کے سجدہ کیا۔ اسی وجہ سے جس عبادت کا حکم ہوا اسکو فوراً ادا کرنا عمدہ ہے جیسے حدیث میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کون عبادت افضل ہے فرمایا
 کہ نماز کے اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ واضح ہو کہ عشاء کی تاخیر تھائی رات تک دوسری وجہ سے مستحب ہے اور تمام کلام فقہ میں ہے۔ میر و سونے
 کہا کہ کلام سے معلوم ہوا کہ کوئی نہیں چھوٹا اور اجماع سے سب نے یکبارگی سجدہ کیا۔ بعض نے کہا کہ اجماع تاکید کے بعد تاکید ہے۔ راجح
 رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ترجیح دی۔ نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ اجماع باوجود معرفہ کے حال ہوتا تو اجماع بنصب ہوتا اور یہی
 کرخی نے اختیار کیا بعض مفسرین نے لکھا کہ سب سے اول اسرافیل نے سجدہ کیا تو اسکو کرامت عطا ہوئی۔ مگر ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ کیا گیا
 سجدہ واقع ہوا غرض کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا کوئی باقی نہیں رہا۔ **إِلَّا ابْلِيسَ سَوَّءَ الْبَلِيسِ كَ۔ اَلِیْ اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّیِّدِیْنَ**
 اس نے انکار کیا اس بات سے کہ ہو جاوے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو سجدہ کرنے کا حکم جنکو دیا تھا اس حکم
 بجالانے میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا سجدہ ہوا پس سجدہ کرنے والوں کے لیے بھی فضیلت درجات تھی جنھوں نے مانا اور ابلیس نے یہ
 ثواب نہ لیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاوے۔ اسی میں ایک اشارہ ہے کہ وہ ملائکہ میں سے نہ تھا بلکہ انکے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ اور دوسری
 آیت میں بھی تصریح ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ یعنی وہ ابلیس تھا جنون میں سے سوا اپنے پروردگار کا حکم بجالانے سے باہر نہ ہوا۔
 ابوالسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں استثناء درست ہونا دو طرح سے ہے ایک یہ کہ ابلیس جنون میں سے تھا لیکن وہ تنہا ہنداروں
 ملائکہ کے بیچ میں تھا تو انھیں میں شمار ہو کر مستثنیٰ کیا گیا اور دوسرے یہ کہ ملائکہ کی ایک قسم جن کہلاتی ہے جنکی اولاد بھی ہوتی ہو وہ اس قسم میں سے ہو
 جس قسم کہتا ہے اگر یہ ثابت ہو تو شاید اس قسم کے ملائکہ بالکل فرمانبردار نہ ہوں گے اور قرآن پاک میں جو ملائکہ کے بارہ میں آیا کہ لا یعصون اللہ
 ما امرہم۔ وہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو یہ نورانی ملائکہ کی شان ہوگی لیکن اعتقاد یہی ہے کہ ملائکہ خلقت نورانی ہو چنانچہ فرمائی
 کرنے کا بارہ نہیں رکھتے جیسے انکو تھا کاوٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی واسطے شیخ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ و دیگر محققین نے کہا کہ یہاں حرف الا
 بمعنی لکن ہے اور یہ فصیح زبان عرب میں معروف ہے تو معنی یہ ہیں کہ ملائکہ تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس جسکو ملائکہ کے شمول میں سجدہ کا حکم ہوا تھا
 اس نے ازراہ کبر و اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور آدم پر حسد کرنے کے سجدہ نہ کیا۔ درحقیقت اس نے آدم پر حسد نہ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے
 حکم کو نہ دیکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بزرگ ہے تو اس حکم کی تابعداری اسپر فرض تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قَالَ يَا ابْلِيسَ**
فَرِیَا لَکَ اَوْ ابْلِيسَ۔ مَالِکَ اَلَا تَکُوْنَ مَعَ السَّیِّدِیْنَ تجھے کیا ہوا کہ تو نہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یعنی ملائکہ کے ساتھ
 باوجودیکہ تجھے ملائکہ کی فرمانبرداری و تقرب بجناب باری و بندگی معلوم ہو چکی ہے۔ **قَالَ لَوْ اَنَّیْ بُولَاکَ** بولا کہ مجھے نہیں چاہیے یا میرے لائق نہیں ہے

لَا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِئٍ مَسْنُونٍ میں سجدہ کروں ایک بشر کو جسے تم نے پیدا کیا پوکھنی مٹی سے جو خشک
 گار سے سی ہو گئی ہو یعنی یہ مادہ تو بہت رومی ہو اور میرا مادہ لہڑن جو ہر شریف ہو اور نیز بشر ایک جسم کثیف ہے جس کا بشرہ بعد نظر آتا ہو اور وہ ایک جسم لطیف
 ہر شکل بنانے کے قابل ہو لہذا قال الکرمی اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنے کو عمدہ و آدم کو بدتر قرار دیکر اسکے لیے اپنا سجدہ کرنا کسی لائق نہ جانا چنانچہ دوسری جگہ
 صرح ہو کہ انا خیر منہ خلققتی من نار و خلقتہ من طین۔ میں اس سے بہتر ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسکو گارہ مٹی سے بنایا۔ یہ قیاس اس نے
 اپنی رائے سے بنایا اور حقیقت حال سے ناواقفی کا کچھ خوف نہ کیا باوجود اسکے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف اس کا خیال نہوا کہ اگر فرض کر لیا جاوے کہ
 جسم بشری سے جسم ابلیس اچھا سمی تو سجدہ کرنا اسپر نہ تھا بلکہ حکم آسمی کے تعظیم تھی وہ بسو چشم بجا لانا فرض تھا۔ اسی سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی
 کہے کہ اگر سور کے حلال ہونے اور انکی بزرگداشت سمجھنے کا حکم نازل ہو تو بھی میں اسکو پیدا و خوار جانوں تو کافر ہو جانے کا خوف ہو کیونکہ یہ حکم تو
 اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہو ہی معنی بندگی و عبودیت کے ہیں پس اگر شراب حرام کر دی تو بسو چشم اسکو حرام جانتے ہیں اور اگر یہود کے برخلاف
 اونٹ کا گوشت حلال کیا تو بسم اللہ حلال ہو۔ علماء نے کہا کہ اس نے اقرار کیا کہ تو نے مجھے واسکو پیدا کیا اور مجھے مخیر و نورن ظاہر ازادہ موانذہ
 میں پرنا۔ مگر جسم کہتا ہو کہ ہمارے علماء نے کہا کہ دنیا میں گمراہ فرقہ جس بات کو صریح اپنے اوپر لازم کرے یا وہ بات صریح لازم ظاہر ہو حالانکہ
 وہ کفر ہو تو کافر ہو گا ورنہ اگر کسی گمراہ فرقہ کے اعتقاد سے کوئی بات کفر کی بدیل لازم آتی ہو تو اس سے تکفیر نہوگی جیسے مثلاً بعض شیعہ فرقہ بعض صحابہ
 کی راہ سے منکر ہیں حالانکہ اس صحابی کا طریقہ عین تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی تو شریعت و طریقہ نبوی سے انکار ہوا پس کفر ہوا لیکن
 شیعہ نے طریقہ رسول صلعم سے انکار کا التزام نہیں کیا اسوجہ سے تکفیر نہوگی بخلاف اسکے اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحبت سے منکر ہو تو کافر
 کیونکہ وہ لازم ظاہر و صریح ہو اور خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے نکلا کہ شیطان کا سجدہ نہ کرنا انکار حکم آسمی تھا کہ وہ بجا واقع ہوا پس
 کفر ہو گیا اور فقط سجدہ نہ کرنا گناہ تھا۔ اسی طرح نماز ترک کرنا گناہ ہی لیکن اگر دل میں حکم آسمی کی طرف کوئی بات کفر کی ہو تو باطن میں کاف ہوگا
ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذ قال ربک للملائکة انی خالق الایہ پہلے سے انکو خبر اس فائدہ سے دیدی کہ ملکوت و مغرانیہ ظاہر
 کیا جاوے گا تاکہ اس سے ملکوت اکبر مشاہدہ کریں تاکہ اس میں عجائب صنعت و قدرت و آیات جمال و جلال دیکھیں کیونکہ آدم ایک آئینہ حق تھے
 جس میں آیات آسمی کا مشاہدہ تھا پس امتحان اور انکے نفوس کا اضمحلال تھا پس آیات مشاہدہ دیکھ کر اسکے لیے خضوع میں آوین سے پر توڑو
 ترا و خلوت دید آفتاب + می زود چون سایہ ہر دم برب باہم ہنوز۔ قولہ فاذا سویتہ و نخت فیہ من روحی الایہ۔ یہ اظہار و اعلام ہو کہ
 شرافت آدم کو اسی وجہ سے تھی کہ انکا نسویر فرمایا اور نفع روح فرمائی۔ مگر جسم کہتا ہو کہ ملائکہ نے آدم سے اپنا شرف چاہا تھا تو حکم ہوا کہ جسکو
 میں نے دست قدرت سے بنایا اسکو انکے برابر نہ کرونگا جنکو کون سے پیدا کر دیا چنانچہ کچھ پہلے یہ حدیث میں لکھ چکا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ شرف
 آدم بشارت آسمی و طور صفات تھا اور تسویر وہ جامع انوار تجلیات ہوتا تھا جس سے تمام مخلوقات کے لیے قبلہ آسمی ہو گئے پس معانہ قدرت
 و عجاب لطف کے وقت انکو سجدہ کا حکم دیا۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اشارہ ہو کہ جب خصوصیت آدم کی ظاہر کر دی
 کہ وہ مخلوق بدست قدرت کاملہ ہو برخلاف سائر مخلوقات کے اور اس میں نفع روح کی ایک شان خاص ہو تو وہ ان کسی دوسری مخلوق کو مجادلہ
 کرنے کی گنجائش نہیں ہو اور ہر ایک کو چاہیے کہ شان آسمی سجانہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کو سے اور اسکو سجدہ کرے۔ شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ
 نے کہا کہ جب آدم میں روح پھونکی گئی تو روح کی معرفت یوں ہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ خود علیم خبر ہو اور اسکا علم حضرت تبارک و تعالیٰ کو ہی
 پس جبکہ ملائکہ کو انکی صورت ظاہری جسم کی حجاب ہوئی اور جمال روحی نہ دیکھ سکے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں عجائب صنعت عزت و

جلال و شان جمیع صفات سے رکھی تھیں باوجودیکہ اسکو صغیر کر دیا تھا اگرچہ تسویر اسکا اپنی شان پر اور انھوں نے نہ دیکھا اور مشاہدہ عین خبروت و ملکوت آسمین حاصل نہوا اور آئینہ ناسوت میں حقائق لاموت نظر نہ آیا تو انھوں نے پہلے عرض کیا کہ - تجمل فیہا من انفس فیہا یعنی زمین میں تو ایسے کو خلیفہ فرما دیا گیا جو آسمین فساد مچا دے و لیکن ملائکہ نے یہ عرض بطریق اعتراض نہیں کی تھی بلکہ نیک نیت سے عرض کی تھی جو جل کو ان پر رحم آیا اور حجاب غیرت کو چہرہ آدم سے اٹھا دیا تاکہ ملائکہ کو اسکا مرتبہ ظاہر ہو پس انھوں نے آدم میں انوار اسماء و صفات کے دیکھے اور روشنی بہات ذات کی اسکے چہرہ سے پائی اور نور علی نور آسمین دیکھا اور ربوبیت کی شان کا اس پر لباس نظر آیا پس انکی عقلیں گم ہو گئیں بسبب سموات جلال کے اور جمال سے انکے قلوب مائل ہوئے تو انھوں نے اسرار سے واقف ہو کر کمال محبت و شدت شوق سے اسکے لیے سجدہ کیا۔ قولہ فسجد للملائکہ کلام اجماع ہے۔ جو نور حق انکو آدم سے نظر آیا و درحقیقت ملائکہ نے اسی نور حق کے لیے سجدہ کیا تھا نہ آدم کے واسطے بلکہ اس نور انبی و ابدی کے لیے بلکہ محض ازلی و ابدی کے لیے جو بد باطن کج دل و غلط کار و ناہنجار لوگوں کے اشارہ و وہم و قیاس وغیرہ اوہام سے پاک منزہ ہو اس مقام کو سمجھنے والا سمجھتا ہو اور جو کوئی ملائکہ کو قیاس میں نہیں لاسکتا ہو وہ اس سے زیادہ بلند پروازی کہان کر سکتا ہو۔ پھر جو کچھ ملائکہ نے دیکھا اسکو ابلیس نے نہ پایا کیونکہ وہ درحقیقت عالم قہر میں سے تھا پس عالم جمال سے وہ قطعاً محجوب کر دیا گیا تھا لہذا فرمایا قولہ الا ابلیس ابی ان کیون مع الساجدین۔ اور اگر ابلیس اسکو اس شان جتنی سے دیکھتا تو اسکے واسطے ہزار بار سجدہ کرتا۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ ابتدا میں ملائکہ نے آدم کی شکل و ہیئت دیکھی اور جو روح کی اضافت اپنی جانب حضرت رب تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہو اسکو نہیں دیکھا اور جو خاص فرمائے تھے کہ میں نے اسکو پیدا کیا اور قبضہ قدرت سے میں نے اسکو مستوی کیا اور یہ کہ اسکو اسماء کی تعلیم دی تھی اور غیب پر اسکو مطلع کیا تھا یہ کچھ انہیں ظاہر اثر نہ کر لے پایا تھا کہ انھوں نے سوال کیا پس جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ان خصائص کو ظاہر کر دیا تو اسکے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح آدم میں اور دیگر اشیا میں فرق یہ ہے کہ مخصوص آدم میں تسویہ خلقت ہو یعنی قولہ فاذا سوتہ انہم اور تخصیص اضافت ہو یعنی نفخت فیہ من روحی۔ پس اسکو قرب آگے و معرفت حاصل ہو اور اسکو اپنے حکم سے ہر فریادی اور مرجع ہر کا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف ہو اور بیان اشارہ و عبارت سب عاجز ہیں اور یہ سب اسی وجہ سے ہو کہ حق تعالیٰ نے اسکو ذلت قہری نہیں دی بلکہ عزت فخری عطا فرمائی ہو اسکا نطق بصفہ آگے ہو اور عقل باشارہ حق ہو۔ مگر جسم کتا ہو کاس مقام پر فقط آدم کی خصوصیت عمل غور ہے کہ شاید انکی ذریات میں کچھ کافر ہیں انہیں قلوب نہیں ہیں پس انکا تعلق علم آگے جل شانہ میں ہو کہ آدم سے کیا نسبت رکھتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بائیں جانب کی سیاہ روح کو جو پیدا نہیں ہوئی ہیں دیکھ کر روتے ہیں اور دائیں جانب سپیدون کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عزوجل نے ملائکہ کی آنکھیں کھول دیں انھوں نے خصائص آدم کو دیکھ لیا اور ابلیس کی آنکھ اندھی رہی اسی واسطے ملائکہ نے عذر کیا اور انکے برخلاف ابلیس نے جھگڑا کیا۔ وقال انا خیر منہ اللہ۔ شیخ ابوالحسنین نے کہا کہ ملائکہ نے روح اور اس اختصاص کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا معائنہ کر کے حکم آگے کی فرمانبرداری میں آدم کو سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار و کبر کیا اور وہ تو فرمانبرداری و عبادت کی حالت میں بھی ایسا ہی بلکہ اس سے بدتر تھا کیونکہ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی بلکہ اپنے نفس و ہوا سے نفسانی کے عبادت ہی میں مستغرق تھا۔ مگر جسم کتا ہو کہ نادان آدمی بظاہر اس کلام میں جھگڑا کرے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو یہ منزلت کیونکر عطا فرمائی تھی کہ ملائکہ کے درمیان رہا کرے بلکہ انکا مستلم ہو اور جو لوگ کہ علم رکھتے ہیں وہی اس کلام کو تحقیق و صیح جانتے ہیں اور اسی کی نظیر بلعم باعورا تھا جسکو اسم اعظم عطا ہوا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص ازلی

لہذا قرآن مجید میں
آیت ۱۱

کہ فرمایا کہ لو کہ قلب نہیں مانتا بلکہ افسد تم ہو اور کے معنی قلب خالی ہوتا ہے اور جو شخص داخل ہو جاوے پھر جاہل ہونا اسکا تصور میں نہیں آسکتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مومن یا داخل سمجھے مگر واقعی نہ ہو اور جب واقعی معرفت نہ ہو تو عبادت اسی چیز کی ہوگی جسکو وہ حاصل رکھتا ہے اور اسکا حاصل فقط نفس و ہوائے خیالی کی تصویر ہوگی بالضرورت اس نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت نہ کی مگر یہ زیادہ بدتر ہوگا کہ اس نے غیر کی عبادت کی اور زیادہ بدتر ہوگا کہ غیر کو اس نے خدا بنا یا اور مخلوق کو اللہ کے اس مقام پر چند فوائد ضروری ہیں از انجملہ یہ کہ ہر حال میں بندہ کو چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ احسن الرایین سے راہ مستقیمہ وصول مطلوب حقیقی کی ہدایت چاہیے اور کثرت قولہ اہنا الصراط المستقیم اور اسکے بعد صراط الازین انست علیہم الایہ کی عظمت ظاہر ہوگئی۔ اگرچہ جو شخص حقیقی وصول کو پہنچا اسکے لیے بھی یہ دعا فرض ہے کیونکہ منزلت بے انتہا ہے اور یہ ہنوز اسکی ابتداء میں ہے۔ از انجملہ یہ کہ کرامت پر مغرور نہ ہو بلکہ عبودیت کی راہ و اخلاص پر ثابت قدم ہونا اللہ تعالیٰ فضل عظیم ہے اور ظاہری حشر و عبادت دلیل کرامت جب ہی ہو کہ وہ بندہ راہ حق پر مستقیم ہو۔ از انجملہ عالم جو مسند تعلیم پر متمکن ہو اسکو اپنے نفس پر خوف کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان کے مانند استدراج میں نہ ہو اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو مرد فاجر سے قوت دیتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین میں لوگوں کو نفع ایسے شخص سے دیتا ہے جسکے واسطے خود کچھ حصہ نہیں ہے۔ از انجملہ عبودیت فقط امر حق سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے اس نظر سے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتے کہ تمام طاغات جو اس نظر سے نہ ہوں اگرچہ فقط اسی کا سجدہ ہو خالص نہیں اور جو اسکے حکم کی بندگی ہو اگرچہ غیر کو سجدہ کا حکم دیوے وہ اسی کی بندگی اور اسی کا سجدہ ہے اور سابق میں حضرت امیر اہم علیہ السلام کی دعا کی تفسیر میں تحت قولہ من تعینی ناک سنی ومن عصانی انکایہ اشارت بیان ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ مقدس مخلوقات کی فرمانبرداری و نافرمانی سب سے پاک ہے کیونکہ مخلوق جب اپنی ذات سے حادث ہو تو اسکے افعال و اعمال کیسے ہی صالح ہوں حادث کے حادث اور اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں انہو ذات قدیم مستغنی اعلیٰ از قیاس و گمان و وہم تک کیا مناسبت و لگاؤ ہے اور جس سمجھدار نے یہ مقام سمجھ لیا اسکو بیان آدم کو سجدہ کرنے میں کچھ بھی خلیجان نہیں ہے از انجملہ مذموم سخت یہ ہے کہ آدمی ضعیف بے بنیاد تکبر کرے یا احکام آسمانی چاہے کہ ہر ایک بات کی کٹھن حقیقت ریافت کرنے کے بعد مانے اور جو بات اسکی عقل میں نہ آوے اس سے بد اعتقاد ہو یہ سب بدتر حالات ہیں اور انکی برائی و مذمت بالکل بدیہی ہے اس لیے کہ اس محسوس مخلوق میں جس پر آدمی کو بزرگی دی گئی ہے ہزاروں چیزیں موجود ہیں کہ انکی کٹھن حقیقت سے آدمی کی عقل بالکل بے بہرہ ہو بلکہ اسکے جسم میں خود ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اپنی ذات سے یقینی وقوف نہیں رکھتا ہے تو پھر تمام جہالت ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کٹھن حقیقت سے انکا ہی کا دعوے کرے۔ یہاں اور بھی علوم ضروری ہیں کہ انکو غور سے سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہوا ولی الہادی۔ پھر شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جب ابلیس نے اپنی جہالت و پستی سے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مقدر مشیت اس پر جاری فرمایا اور اس پر حجت قائم فرمائی بقولہ قال یا ابلیس مالک ان لا تکن مع الساجدین۔ اسکے اشارت میں سے ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے وہ جاہل بد کردار ہے کیونکہ ابلیس کو دعویٰ معرفت و عبودیت و کمال علمی تھا باوجود اسکے حضرت آدم علیہ السلام کے خصائص و ظہور صنایع حق سبحانہ تعالیٰ اسکو معلوم ہوئے اور سب دعوے میں وہ جاہل ثابت ہوا کیونکہ معرفت کے دعوے پر لازم تھا کہ عبودیت معبود سبحانہ تعالیٰ کا ظہور بوصف ربوبیت مشاہدہ کرے کہ جملہ مظاہر میں ظاہر طور خالق عزوجل ہو اور یہی ہی معنی قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض الایہ اور تاویل بوجہ نافی عوام کے ہے اور دعویٰ علم میں کاذب اس لیے کہ امر اسکے سے در اسے امر کے اسرار ظہور و لباس قدرت مشاہدہ علمی لازم تھا مع ان اسرار کے جو اس خاک میں فضل و کمال کے مخفی دست فرمائے تھے اور بیان سے ظاہر ہوا کہ جو کوئی ایسے علم کا دعوے کرے کہ اسرار آسمانی اسکے احکام و مخلوقات کے اس پر حقیقی واقع ہو

یا اسکے مکان میں تو وہ مثل ابلیس کے برگشتہ ہوگا اور صحیح ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہو علم دیدیتا ہو اور دعویٰ عبودیت میں اسکا کاذب ہونا تو صاف ظاہر ہو کہ حکم کی فرمانبرداری میں اس نے کس قدر جہالت سے اپنی خواری کمائی تھی اور اپنی فضیلت کے دعویٰ میں کمال جہل سے نص صریح کے مقابلہ میں قیاس کیا پھر اس سے زیادہ بدتر اسکے جواب میں یہ امر ہو کہ حضرت یارگاہ کبریا و عزوجل میں اس نے اپنی خودی و تکبر کو بیان کیا کما قال تعالیٰ لم اکن لاجد لبشر خلقته من صلہ مال الایہ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس ملعون نے غلط دعویٰ کیا تھا کہ وہ خلوص کے ساتھ بندگی کرتا ہو اور قدیم عزوجل کو حادث سے پاک منزہ و حدائیت کے ساتھ جانتا ہو وہ جاہل جانتا تھا کہ عبودیت خالصہ یہی ہو کہ رکوع و سجود کی صورت پیدا ہو جاوے اور یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا حسب طریقہ سے اس نے حکم فرمایا ہو یہی عبودیت ہو اور اگر وہ جفیہ ڈالنے کا حکم فرماوے تو اسکا حکم بطور و رغبت بجا لاوے اور ہزار ہا کریم باندھے اور پروانہ دار اسی کے حکم کے گرد پھیرے جو اسکا حکم ہے اور اپنی مراد و خوشی سے بالکل سروکار نہ رکھنا عشق کی شان ہو اور حب مجبوب کے حکم میں چون و چرا ہو تو وہ خود پسند گمراہ ہو کاش اس نے آدم میں مشاہدہ ملائمہ پایا ہوتا۔ کیونکہ آدم مثل کعبہ کے قبلہ ظاہر تھے اور سجدہ نہیں واقع ہوتا مگر مشاہدہ ربوبیت میں کیونکہ سجدہ کے لائق سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی چیز نہیں ہو اور مقام امتحان ہو اور ابلیس ملعون نے زعم کیا کہ میں توحید میں زیادہ مستحکم ہوں کہ میں نے غیر کو سجدہ کیا حالانکہ وہ ان غیر نہ تھا کیونکہ نظر میں الجمع میں وہ وہی تھا اور اگر اسکی نگاہ صحیح ہوتی تو وسائل پر نہ پڑتی کیونکہ عین الجمع میں دلیل و مدلول و حقیقت واحد ہیں اگرچہ بلحاظ رسوم کے ایک نہیں ہیں یعنی ممکن و مخلوق و حادث تو کبھی قدیم نہیں ہو سکتا لیکن نظر تو عین توحید پر پھیرے چیزیں جو محض عبارت ہیں کیونکہ آئین سوائے اسکے کہ توحید نہیں تھی اور وہ ملعون اپنی جہالت سے اپنے کو مقام توحید کا عارف سمجھا اور حقیقت عین توحید سے جاہل تھا اور یہی اسکی غلطی تھی کہ صرف توحید تو یہی ہو کہ قدیم کو حادث سے الگ و فرد و وحدہ لا شریک یقین کرے مگر اس شان سے الگ کرنا کہ وحدت وغیرہ ان میں سے کسی چیز کو اس پاک جل شانہ سے لگا و نہو اسی مقام میں بعضے عارفین قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر مثلاً زیر کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق دیکھ کر کہے کہ یہ وہ نہیں ہو تو اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ حادثہ مخلوق ہو مگر اس شخص نے حق تعالیٰ کے ساتھ اشارہ سے امتیاز و تفریق کی اور وہ ان اشارہ کو بھی گنجائش نہیں ہو پس اس نے شرک کیا اور شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ابلیس ملعون کی نظر تو آدم پر تھی اور ایک نظر اپنی ذات پر تھی تو دو نظریں اس پر حجاب تھیں اور اگر عارف ہوتا تو غیر کی نظر ہی ہوتی اور اس پر وہ دعویٰ کرتا تھا اور یہ دعویٰ عین نظر اپنے اوپر تھی جو بالکل حجاب ہو پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دعویٰ برعکس تھا کہ وہ معرفت کے کسی درجہ تک بھی نہیں پہنچا تھا اور یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کچھ بھی محل تحقیق میں ہوتا تو کسی حادث کی خدمت کے لیے اسکو حکم ہوتا وہ تو مبتدی ہی نہ تھا بلکہ وہ ارادت کے ابتدائی درجہ میں بھی نہ تھا کیونکہ اگر ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں میں سرمہ کرتا اور اسکو مفرح یا قوت و قند سے زیادہ بلکہ بے قیاس نعمت سے زیادہ لذت دیا کرکھا لیتا کیونکہ مرید اپنے مقتدی کی محبت میں والد و شہید ہوتا ہو لیکن اسکو کیا نفع ہوتا کہ وہ پیر پر نہیں تھا بلکہ پیر پر تھا یعنی سرکش متکبر گمراہ تھا کیونکہ اپنی اسے پر نماندن و اپنی عبادت و معرفت میں اپنے نفس کو اچھا دیکھنے والا تھا پس اس نے اپنے مقتدی سے انکار کیا اور نظر حق سے معطرد اور مردود ابدی ہو گیا اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ہر گمراہی اور اس کے غضب سے اور مترجم کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے نیک بندوں کی برکت سے مجھ گنہگار کو بھی شیخ رح کی دعا میں داخل کر کے ہر گمراہی سے پناہ عطا فرماوے اور حقیقی مرضی ایمان پر میرا خاتمہ بخیر کر دے آمین یا رحم الرحیم شیخ رح نے لکھا کہ شیطان کی جہالت تھی کہ اندھا ہو کر اسے تکبر و غرور و ریاء و ضلالت سے تمام قدرت و قبولیت الہی جل شانہ کو نہ پہچانا اور مکان قرب سے دور اور وادی طرد و

ملکہ عیسیٰ بن مریم
حضرت محمد زکیا
تسبیح ہوئے

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيعٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۚ قَالَ رَبِّ

فَانظُرْ نِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۚ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُو يَتِي لَا تَرِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا عَمَلًا يَتَّبِعُهَا أَجْمَعِينَ ۚ

لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ۚ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَعُودٌ لَّهُمْ

أَجْمَعِينَ ۚ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ

قَالَ - یعنی جب ابلیس نے زبان اٹکے کے مقابل میں اپنی راسے سے نافرمانی کو ٹھیک سمجھا اور تکرار کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فخر جبر

صہنہا پس توکل بیان سے بعض نے کہا یعنی جنت سے اور بعض نے کہا کہ آسمان سے اور بعض نے کہا جماعت ملائکہ سے - اور ظاہر کلام شیخ سیوطی روکا

یہ ہو کہ جنت سے نکل کیونکہ قلنا لم یطو ابعثکم بعض عدو من آسمان سے اخراج معین ہو کیونکہ آسمان حکم قولہ حفظنا ہا من کل شیطان - محفوظ ہو پس

شاید کہ اول میں شیطان کو جنت سے نکالا پھر شیطان کو آدم و ذریات کے ساتھ آسمان سے زمین کو اتارا اور بہتر یہ ہو کہ ان مقامات میں جو بات

مفسوس ہو اسی قدر پر اختصار کیا جاوے اور وہ عام آدمیوں کی سمجھ کے لائق ہو اور اس سے زیادہ اسوجہ سے دشوار ہو جاتی ہو کہ عقل تو جسم کی

جو ہوشوں میں گدرا آوہ ہو رہی ہو اور روح صاف ظاہر نہیں ہو اور اس ملک کا قیاس بیان ہو نہیں سکتا اور چونکہ بعض لوگ نادانی سے زمین کی چیزوں پر

میں سرگردان ابدی ہو گیا و قد تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ

تاریخ تیسرا روز قیامت بولا کہ ای میرے رب

تجبر لغت ہے

اور تو بھٹکارا ہوا ہو

تو مجھے مہلت دے اس دن تک وہی قرون اٹھانے جانگے فرمایا کہ تو مہلت پنے ہوئے لوگوں سے ہو

وقت معلوم یعنی قیامت کے دن تاک

بولا کہ ای میرے رب قسم ہو مجھے تیرے ہی گمراہ کر دینے کی جگہ کہ ضرور میں نیت دیکھا

سوائے تیرے بندوں کے انہیں سے جگہ تو نے خلاص کر دیا ہے فرمایا کہ یہ راہ ہو مجھ ٹھیک سیدھی

نیلے شکر جو میرے بندے ہیں

نہیں تجکو

سب کے لیے جہنم کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے انہیں کا ایک حصہ بانٹا ہوا ہے

لیکن اپنی جو تیری فرمائندہ رہی کریں بھٹکے ہوئے اور البتہ جہنم ان کی وعدہ گاہ ہے

ابیر کچھ قابو

۱۹

مردی ہو کہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کولعون کر دیا تو لاکھ کی صورت سے اسکی صورت بگڑ گئی اور وہ ایسی آواز سے رو یا جسے عورتیں
 نکتہ ڈھانپ کر رونے والیاں روتی ہیں دنیا میں جو رونا ایسا پایا جاوے قیامت تک وہ انہی کے رونے میں سے ہو۔ روایہ ابن ابی حاتم
 امام عالی وغیرہ محققین علماء نے تحقیق کر دی کہ شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت قیامت تک تحقق ہو لیکن ہم لوگوں پر لازم نہیں کہ اس لعنت کو
 بلکہ فعل اچھا نہیں ہو اور جب شیطان پر لعنت کرنا اچھا نہیں حالانکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت معلوم ہو تو کسی دوسرے پر لعنت کرنا بڑا
 خطرہ ہو کیونکہ اگر وہ لعنت کے قابل نہوایا انجام میں وہ ایمان پر مرنے والا ہو تو واقعی ملعون نہو تو وہ لعنت خود لعنت کرنے والے پر لٹنے سے
 یہ تباہ ہو جائیگا اور حدیث میں گناہ سے بچنے کی تاکید کے لیے آپ نے عام طور پر بدو کی کسی شخص کو خاص کرنے کے البتہ کہا ہو جسے لعن اللہ
 الیہ ووالہ ووالہ ووالہ اتحدوا قبورا نبیائہم مساجد۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد
 بنا لیا۔ کیونکہ جو کوئی یہودی یا نصرانی مرگا وہ قطعی جہنمی ہوگا۔ اور واضح ہو کہ یہ لعنت جو آیت میں ہو اپنی رحمت سے بالکل دور کر دینا ہے اور
 کبھی عرب لوگ لعنت اسکے سوا دوسرے معنی میں بولتے ہیں جیسے میرے پاس سے دور ہو تو یہ بھی اچھا نہیں مگر وہ اس حکم میں داخل
 نہیں ہو۔ پھر جانتا رہتا ہے کہ آیت میں لعنت کی انتہا روز قیامت مذکور ہو تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے یہ لازم نہیں کہ اسکے بعد نہو اور
 بعض نے کہا کہ روز قیامت تک لعنت اسکے واسطے بطور اعمال بد کے ہوگی اور بعد اسکے سزا لعنت یعنی سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔
 بعض نے کہا کہ جب شیطان کے لیے یہ حکم ہوا کہ تا قیامت تجھ پر لعنت ہو تو شاید اس نے سمجھا کہ وہ قیامت تک زندہ چھوڑا جائیگا پس اُس نے
 درخواست کی جنانچہ آیت میں ہو کہ **قَالَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ** بولا کہ اے میرے رب تو پھر مجھے مہلت دے یعنی موت نہ دے۔
إِلَىٰ يَوْمٍ يَبْعَثُونَ اس دن تک کہ آدم و اسکی ذریات اٹھائے جاویں گے۔ گویا اُس نے اپنے لیے دائمی زندگی مانگی اس لیے
 کہ دوسری بار حضور پھونکے جانے پر اٹھائے جاویں گے پھر اسکے بعد موت نہیں ہو۔ مگر بیضاوی میں ہو کہ اس نے اس درخواست میں دو باتیں
 چاہیں ایک یہ کہ اسکو اغوا کرنے کے واسطے وقت وسیع ملے اور دوسرے یہ کہ بعثت کے وقت تک نجات ملے کیونکہ بعد وقت بعثت کے موت نہیں ہے
 مگر اول درخواست منظور فرمائی گئی اور دوسری منظور نہیں ہوئی۔ جنانچہ فرمایا۔ **قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ**
 یعنی تجھے مہلت ہو تا روز وقت معلوم۔ بعض علماء نے کہا کہ وقت معلوم سے مراد قریب بعثت کا وقت ہو کہ اس وقت شیطان مرجاویگا۔ اور
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ وہ پہلا نغمہ ہے جب اول صور پھونکا جاوے گا کہ اسمیں ابلیس بھی مرجاویگا اور دنوں نغمہ صورتیں
 چالیس سال کا فرق ہوگا۔ دوسرے نغمہ پھر سب زندہ اٹھائے جاویں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس نے یہ نہیں چاہا کہ اسکو موت نہو بلکہ چاہا
 کہ اسکے عذاب میں قیامت تک تاخیر و بجاوے۔ اور وقت معلوم سے بعض نے کہا کہ بعثت قیامت ہی۔ بہر حال وقت معلوم اس لیے کہا
 کہ اسکا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو کوئی اور نہیں جانتا۔ البتہ اسکے علامات احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں اور اس زمانہ میں سب علامات
 سوا چند کے پائے جاتے ہیں اور بڑی علامت کہ دنیا ظلم و جور سے بھر جاوے گی اس نظر سے کہ بڑا ظلم اللہ تعالیٰ سے کفر و شرک ہو اس وقت
 مریخ موجود ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ علامات دیگر جو صریح معجزات ہیں جیسے مسلمانوں کا کافروں میں لجانا اور تمام رو سے زمین پر نصرانیوں کا
 غلبہ و کثرت ہونا وغیرہ دوسرے مقام پر مفصل بیان کریں گے۔ پھر واضح ہو کہ شیطان کی درخواست قبول ہونا اسکے لیے کراہت نہیں ہے
 بلکہ درحقیقت اسکے واسطے شدت عذاب و خیرہ بد اعمالی ہو اور حکمت و مشیت الہیہ سبب اللہ تعالیٰ کے موافق ہو اور واضح ہو کہ کافر کی دعا
 قبول ہونے میں علماء نے کہا بقولہ ما دعا الکافرین الا فی ضلال۔ نہیں دعا کافروں کی مگر ٹھیک میں۔ یعنی قبول نہیں ہوتی۔ اور حق یہ ہے

کہ اس کلام کے معنی تو یہ ہیں کہ کافر جس جانب بکارتا چلاتا ہی وہ گمراہی ہو اور جو دعا کرتا ہو وہ گمراہی میں ہی کیونکہ جب اس نے راہِ مستقیمہ
 و اعتقاد صحیح نہیں پایا تو جو چاہیگا وہ گمراہی میں ہو گا پس کافر کی دعا قبول ہوتی ہی لیکن اگر اس نے دنیا کی آسائش و فراغت چاہی تو زیادہ
 گمراہی کے واسطے اور اگر دوسرا جہم اچھا مانگا تو وہ اور بھی گمراہی ہو بہر حال وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں مانگیگا مگر یہ ممکن ہے کہ دنیاوی
 دولت اُسکو دیکھا دے اور جیسے شیطان کو زندگی دراز دیدی گئی۔ جب سلطان ہوا تو اس نے دوسرا حسد آدم سے ظاہر کیا۔ **قَالَ رَبِّ
 يَا أَخُو بَيْتِي بُولَا اَوْرَبْ قَسْمٌ مَجْجِي تَبْرِي مَجْجِي اَعْوَارُ كَرْنِي كِي۔** یعنی میں قسم کھاتا ہوں تیرے اس فعل کی کہ تو نے مجھے غوی و گمراہ کر دیا۔
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَمِنْ زَيْمِيْنَ وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِزَيْمِيْنَ یعنی آدم خود تو برگزیدہ پیغمبر ہو کر چلے
 اولاد میں سے ہوئی کہ جب تک دنیاوی زندگی میں رہینگے انکی نظروں میں گمراہی کو مزین کر دینا چاہیے دیکھو کہ دنیا میں ایک قسم کے لوگ ہیں
 کہ زندگیوں کا ناچ دیکھنا دیکھنا فاحش انکی نظروں میں بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں اور دوسری قسم والے جو شیطان کے تزویر سے بچکے ہیں اُسکو
 نہایت ناگوار و پیوہہ بخش سمجھتے ہیں اور شیطان کا دالون سب پر ہی سوائے انکے چکاوہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مستقیم جانتا ہو چنانچہ
 آیت میں ہے۔ **وَلَا غُورِيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ** اور ضرور ان سب کو اغوار کر دینگا۔ **اَلْاَعْبَادُ كَمِنِّهِمْ اَخْلَصِيْنَ** سوائے تیرے
 بندوں کے انہیں سے جنکو تو نے اخلاص کے ساتھ جدا کر دیا ہو یعنی وہی لوگ اپنے ہر کام میں سوائے تیرے کسی شرک کو اور ریا کو اور
 نفس کے خطرات وغیرہ کو دخل نہیں دیتے ہیں۔ اس نے جان لیا کہ ایسے مخلص بندوں میں اسکا دوسرہ کچھ کام نہ کریگا۔ آثار میں آیا ہے کہ
 جب زمانہ بابرک حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم تھا تو گروہ شیطاں پریشان ہو کر اُسکے پاس واپس جاتے اور کہتے کہ عجب بندے ہیں کہ
 ہر چیز ہم کو شمش کرنے میں ہلکو کچھ نہیں ملتا ہی اور ہر ایک دوسرہ میں بجائے اسکے کہ اُسے ہم کچھ پاؤں دی اپنے رب رحم سے بہت خیر
 حاصل کر لیتے ہیں وہ کہتا کہ صبر کرو کہ آئندہ تمہارے قبضہ میں انکی ہمار ہوگی پھر جب حضرات تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہوا تو پھر
 گروہ ابلیس نے شکایت کی کہ عجب بندے ہیں کہ مشکل سے ہم اُسے کچھ پاتے ہیں پھر فوراً دی توبہ و استغفار سے اپنا پورا کر لیتے ہیں اس نے کہا
 کہ عنقریب ایسے ہونگے کہ تم اُسے راضی ہوگے۔ واضح ہو کہ جو کوئی اپنے قلب کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ شانہ کی یاد میں کچھ دیر اپنی عمر کا حصہ
 صرف کرے اور دیکھے کہ کس قدر خطرات و بد اعمالیاں و مساوس سے شیطان آتا ہی تو اُسکو معلوم ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں جو اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا **اِنَّهُمْ رُوْفٌ رَّحِيْمٌ** رب تبارک تعالیٰ انہیں نہایت مہربان رحمت سے بخشنے والا ہے۔ یہ کس قدر عظیم نعمت و رحمت تھی۔ یہاں
 دو مقام میں اول یہ کہ شیطان نے ذریات آدم کا زمین میں ہونا کہاں سے جانا اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انی جاہل فی الارض خلیفۃ
 اول سے فرمایا تھا پس حضرت آدم علیہ السلام مع اولاد کا زمین میں خلیفہ ہونا معلوم تھا۔ اور فی الارض سے معلوم ہوا کہ جب تک
 زندگی دنیاوی ہو اسی قدر حصہ میں اثر شیطانی کا ظور ہوتا ہو خواہ اس طرح کہ لوگوں کی نظریں گناہوں کو اچھا مزین کرے اور گناہوں میں
 پڑنے کا سبب ہو جاوے یا انکو دنیا کے آراستہ کرنے میں اور اسکی خواہش میں اور ایسے امور میں جس سے دنیا حاصل کرنے میں پڑ جاوے
 مشغول کر کے نیک کاموں سے باز رکھے۔ دوم اس نے استنار کہاں سے معلوم کیا تو ماخذ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر انبیاء صحابہ کے
 نمونہ تھے اور اس نے زمین میں انکا مسکن و مدفن ہونا قیامت تک معلوم کر لیا تھا اور واضح ہو کہ جو اُنہں نے گمراہ کرنے وغیرہ کا دعویٰ کیا
 یہ اسکے مقہور ہونے کی علامات سے ہو ورنہ فاعل مختار درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی جیسا کہ آیات اسمین صریح ہیں اور محال وغیرہ میں آل عمران
 کے قول **رَبِّ اِنَّا لَمِنَ الْاَشْرَاقِ** جب اہلشوات الایہ کے تحت میں تزویر میں از جانب شیطان بطریق سبب ظاہری اور تزویر میں از جانب باری تعالیٰ

بطریق خلق مذکور ہو اور شیخ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر در مشورین یہاں ایک حدیث ذکر کی کہ میں راہ مستقیم کا ہادی راہ فاسدہ ہوں اور واصل کر دینے کے اختیار میں سے مجھے کچھ نہیں ہو اور شیطان گمراہی کی طرف بلانے و برا بھلا کرنے والا ہی و لیکن گمراہ کرنے کے اختیار میں سے اسکو کچھ بھی نہیں ہو۔ واضح ہو کہ جن بوقوف لوگوں نے شیطان کے وجود سے فقط اسوجہ سے انکار کیا کہ وہ آنکھوں سے محسوس نہیں ہوتا ہو تو بالکل بے عقل ہیں۔ جسے کہ بہت سی قوتیں زیر کے جسم میں موجود ہیں جو ہلکے محسوس نہیں ہوتی ہیں مگر ہم عقل سے جانتے ہیں کہ زیر میں انکا وجود ضرور ہے۔ پھر اس مقام کی آیت سے معلوم ہوا کہ آدمی کے واسطے بعد اللہ تعالیٰ پر یقین لانے کی ضرور ہے کہ ہر دم کے شیطانی وساوس و خطرات سے اللہ تعالیٰ کی جانب خلوص رکھ کر بچتا جاوے اور جو لوگ آدمیوں میں سے شیطان کے اغوا میں شیطانی ہو گئے ہیں اُنسے اور زیادہ بچنا چاہیے کیونکہ سبب تمسک ہونے کے اُنکی بات پر کان دھرتا اور عقلی قوت سے نیک و بد کی تمیز نہیں کرتا بلکہ ہر شخص کا کام بھی نہیں ہو کہ وہ تمیز کر سکے اور راہ ہی قرار پائی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے واضح ہوتا ہے۔ **قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ** اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ راہ ہی مجھے سیدھی۔ بعض علماء اور رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہذا کا مرجح مخلص بندوں پر قابو ہونا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ بات اپنے حفاظت میں کر لی کہ بندگان حق عزوجل پر شیطان کو کچھ قابو نہ ہوگا اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے کہ اسکے بندے کون ہیں یعنی کن بندوں کو اس نے خالص کر لیا ہے اگرچہ یہ معلوم ہے کہ جو ایمان و اسلام پر ہیں وہ عام طور پر اسکے بندے ہیں جسے کہ انکا خاتمہ نخبیر ہو جاوے پس ابتدا میں آدمی کافر ہوتا ہے اور آخر میں ایمان پر مہر مہر ہوتا ہے اور ابتدا میں فاسق گنہگار ہوتا ہے اور آخر میں پاک توبہ کر کے ایمان پر مہر مہر ہوتا ہے اگرچہ اسکے کام گناہ کے بھی ہوں جبکہ اسکے دل میں خالص یقین ہو تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور باقی سب شیطان کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام عالم آخرت میں اپنی بائیں طرف سیاہ روجوں کو جو پیدا ہونے والی ہیں دکھ کر روتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے اسکی وجہ یہی ہے کہ یہ کافر لوگوں کی روحیں ہیں جو اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے دائمی جدا ہونے والے ہیں اور ہمیشہ شیطان کے ساتھ ہونگے۔ اور بعض علماء نے ہذا کا مرجح مشار الیہ سابق کلام فرمودیا ہے چنانچہ کہ مائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کیا جاتا ہے کہ یہ امر بطور تہدید و وحی کے ہے یعنی ہر نیکی و بدی کی جزا و سزا میں ضرور دو ٹوک اور بعض نے کہا بعضوں کا تیری گمراہی میں جانا اور کچھ بندوں کا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہنا اور تیرا سب کو سوائے مخلصین کے بھٹکانا اس سب کا مرجح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو یہی قول مجاہد و قتادہ و حسن بصری کا ہے ذکرہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ شیخ ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ تیری مستقیم راہ پر میں ٹھکر لوگوں کو ہر طرف سے بھکاؤ لگا پس ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو رد فرما دیا کہ جو راہ میں نے بندوں کے واسطے مقرر کر دی ہے وہ خالص ہے جو اس پر مستقیم رہا وہ تیرے خطر سے بچوت کر دیا گیا۔ اقول یعنی شیطان کو رو کر دیا کہ تو راہ مستقیم پر نہیں بیٹھ سکتا ہے اسی واسطے حدیث میں راہ مستقیم کے وائیں بائیں بکثرت راہیں شیطان کی بیان فرمائیں کہ جیسے شہوات و اسباب بے تعداد ہیں ایسے ہی ہر شہوت کی جانب بلانے والے شیطان بے تعداد ہیں۔ اور ہمیں سے کہا گیا کہ مرد نیک و بد کے واسطے عمدہ پہچان راہ مستقیم ہی سچی کہ جو کوئی راہ مستقیم پر قائم ہو وہ نیک ہے اور بدوں اسکے مشتبہ ہے۔ اور یہ بھی جان رکھو کہ جو لوگ راہ مستقیم پر ہیں انہیں میں شیطان جھگڑے اور ایمان ڈالتا ہے انکو ہوشیار ہونا چاہیے ورنہ جو لوگ گمراہ ہو کر اسکے پیرو ہیں انہیں باہم اس راہ پر اتفاق و صلح ہو انہیں ایسے جھگڑے ڈالنے کی شیطان کو خواہش نہیں ہے بلکہ خلاف مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم سب کو راہ راست پر مستقیم رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ** بیشک میرے بندے اپنے جھگڑے کو قابو نہیں ہے۔ اپنے بندے کہنے سے اُنکی شرافت فرمائی

اگرچہ مومن دکافر سب اسی کے بندے ہیں اور نظیر اسکی تو کہ نفخت فیہ من روحی واپنی روح سے یعنی اپنی پیدا کی ہوئی حالانکہ سب چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہو اور مراد یہاں بندگان مخلصین ہیں۔ اہل بلاغت نے کہا کہ علیم یعنی انکے دلون پر۔ پس اس سے یہ لازم نہیں کہ ان بندوں کے اجسام سے گناہ نہ ہو مگر انکے دل کافر ہونگے مثلاً اس گناہ کو حلال سمجھیں و بے دھڑک کریں بلکہ توبہ کر لینگے۔ علماء نے کہا کہ کچھ قابو نہونا اس معنی کر ہی کہ ایسے قابو میں سے کچھ نہوگا جس سے وہی کافر و الہی جہنمی ہون یعنی توبہ نہ کرے یا شرک وغیرہ ایسا عمل کریں جس سے ہلاک ہو جاوے پس گنہگار مومنین جنکا یقین اللہ تعالیٰ ورسول پر قطعی ہو دیو بندگان الہی میں شامل ہیں اور وہی مخلصین میں سے ہیں کیونکہ اگرچہ بعض گنہگار کچھ دنوں عذاب میں پڑیں لیکن ہمیشہ ابداً ابداً تک عذاب میں گھر کر دیے جانے والوں سے انکو خلاصی ہو پس یقین و ایمان بے زوال نعمت ہو کہ مومنون پر شیطان کا کچھ قابو نہیں کہ انکو ابدی جہنمی کر دے۔ **إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُورِ** لیکن تیرا قابو اسی پر ہی جس نے تیری پیروی کی ایسے لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں علماء نے کہا کہ غاویں جو ابلیس کے پیرو ہیں وہ مشرک لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں تصریح کر دی بقولہ **إِنَّا سَلَطْنَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتِنَا لِيُفَكِّرُوا فِي مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ يَفْهَمُوا آيَاتِنَا** اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکا شرک لائے ہیں۔ شیخ ابوالسعود رحمہ نے کہا کہ اس کلام میں ایک تو مخلصین بندوں کی بزرگی ظاہر فرمائی ہے اور یہ کہ شیطان کے دام اغوا سے وہ چھوٹے ہوئے ہیں اور دوم یہ کہ غاوی مشرکوں پر جو شیطان کا قابو ہو وہ کچھ اسوجہ سے نہیں ہے کہ شیطان کو اپنے حقیقی قدرت ہی بلکہ اسوجہ سے قدرت ہوئی کہ انھوں نے کجی سے شیطان کی پیروی اختیار کی۔ واضح ہو کہ آخرت میں انحصار دو مقام پر ہی ایک جہنم اور دوسرے جنت جیسے جنت ملک کر امت و عزت ہی اسکے مقابلہ میں جہنم غار خواری و مصیبت ہو۔ پس مخلوقات بھی انھیں دونوں مقام کے واسطے تقسیم ہیں پس نیکو کار مومنین اور نیز ایسے مومن گنہگار جنکو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یا شفاعت شافع اکرم صلعم و دیگر صالحین سے بخش دیا دیو جنت میں چلے جاوینگے اور بعض ایسے گنہگار مومن جنکے واسطے جہنم کی سزا تعین ہوئی تو خوب جان لینا چاہیے کہ انکا اصلی ٹھکانا جہنم نہیں ہے بلکہ جنت ہے جہاں پچھلے روزہ سزا کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انکو نکال کر انکو نئے ٹھکانے پہنچا و گیا۔ اب رہے شیاطین اور سوائے مومنین کے باقی آدمی مشرکین وغیرہ تو ان سب کا ٹھکانا جہنم ہی جہاں پچھلے جنت تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَعُودٌ لَّهُمْ هُنَّ حَاجِعِينَ** اور بیشک جہنم انکا ٹھکانا ہے سب کا یعنی شیطان و اسکے تبعین غاویں سب کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِبْنِ وَالْأَنْسِ الْأَبْرَةِ** یعنی ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت بڑے حصہ کو جن انسان ستا آخر آیت تک در پہلے گزر چکی وہاں ان لوگوں کے حالات و شناخت مذکور ہیں۔ اور اسقدر یہاں بیان کر دینا مناسب ہے کہ اکثر اہل جہنم آخرت سے شک میں ہوتے ہیں اور سوائے دنیاوی موجودہ عیش و خواہشات کے اکی سبج نہیں رکھتے کہ آخر انجام کیا ہے اور وہ زمین کو جس نے اسقدر خراب و بچا خالی بنایا اسی نے ایک بھول نہایت خوش رنگ سڈول پیدا کیا تو اس فنا گاہ دنیا کی آرائش خلاف فطرت کا نتیجہ آخر کیا ہو۔ غرض کہ یہ لوگ گونگے بہرے اندر سے ہوتے ہیں۔ اور بعض بھڑوں و درختوں کو چوتے ہیں جب انکے معبود آگ سلگانے اور جلانے کے لائق ہیں اور انکے عابد تو معبودوں سے بدرجہا بدتر ہوتے ہیں یہ بالضرور جہنم کے لائق ہیں۔ پس ان سب کا ٹھکانا جہنم ہے۔ **لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ** کے سات دروازے ہیں۔ اور واضح ہو کہ سات ہونے کی حکمت اصلی بہت دقیق اور علم الہی میں ہے اگرچہ فوائداً ظاہر ہیں کہ لوگوں کی کثرت سے سات کے گئے اور منجملہ بعض حکمت کے ہو کہ اقسام و انواع جن سے جہنمی دائمی ہونے کے واسطے طبائع مجبول ہوتے ہیں سات قسم ہیں۔ **لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُنُودٌ مَّقْسُومَةٌ** ہر ایک کے لیے لوگوں میں سے ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ بعض نے کہا کہ ابواب سے مراد یہاں طبقات ہیں یعنی تلے اوپر کی تہ چنانچہ ابن جریر نے کہا کہ درخت کے سات درکات ہیں پہلے طبقہ کا نام جہنم ہے یعنی جو کل کا نام ہے وہی اول طبقہ کا نام ہے دوسرا طبقہ نظری تیسرا طبقہ حطی چوتھا سیر پھر پھر تیسرا طبقہ

پھر ہاویہ ہو۔ بعض نے کہا کہ کفر و شرک و گناہوں کے مراتب مختلف ہیں اسی جہت سے جہنم میں انکے منازل مختلف ہوئے۔ مزاج میں خطیب نے لکھا کہ سات دروازہ ہونا اس جہت سے کہ اسکے لوگ سات فرقہ ہونگے۔ اقول یہ تو آیت میں صریح مضمون ہے۔ پھر لکھا کہ بعضوں نے سات اعضاء کی تعداد پر سات دروازے بیان کیے ہر ایک عضو کے گناہ کی واسطے ایک دروازہ اور وہ آگہ ذکان و زبان و بیٹ و فرج و ہاتھ و پاؤں ہیں اور چونکہ نیت دلی جب نیک ہو تو انہیں اعضاء سے ثواب ہوتا ہے لہذا جنت کے آٹھ دروازہ مقرر ہوئے اقول ایسی توجیہ شکل ہے اس سے کہ کافر اپنے تمام اعضاء کے ساتھ بدکار ہو وہ تمام دروازہ پر کہاں تک مقسوم ہوگا اور حق یہ ہے کہ اسکے جاننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر دروازہ سے اللہ تعالیٰ بجاوے اور آخرت کا قیاس دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اتقوا السبع الموبقات۔ ڈرو ایسے سات گناہوں سے کہ ہر ایک ہلاک کرنے والا ہے اور شاید کہ جو کوئی انہیں سے کسی گناہ کا مرتکب ہو وہ اپنے دروازہ سے جاوے لغو ذبا لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سات طبقات میں سے اول پھر دوم پھر سوم اسی طرح سب بھر دے جاویں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس آیت میں مرفوع روایت ہے کہ سات ابواب میں سے ایک ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے میری امت پر تلوار کھینچی رواہ البخاری فی التاریخ و الترمذی وقال غریب۔ انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ہر باب کے جزو میں سے ایک جزو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور ایک جزو وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ میں شک کیا اور ایک جزو جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے غفلت کی آخر جہنم کی تاریخ و ابن مردویہ۔ امام ابن کثیر رضی اللہ عنہما نے ہر باب کے ایک دروازہ سے موافق اپنے اعمال کے داخل ہوگا اور اپنے اعمال کے موافق درجہ میں قرار پکڑے گا۔ اقول اس سے اشارہ ہے کہ جہنم میں طبقات ہوں گی اس کے منافی نہیں ہے کہ سات ابواب ہوں اس لیے کہ ہر باب سے اسکے طبقہ میں جاویں گے۔ پھر ابن جریر کی روایات سے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھنے میں فرمایا کہ ابواب جہنم یون ہیں یعنی طبقہ بر طبق ہیں اور ایسا ہی عکسہ کا قول ہے اور ضحاک نے ابن عباس سے نام و رکات کے بیان کیے جیسے اوپر ابن جریر کی روایت گزری لیکن نسخہ ابن کثیر میں بجائے ابن جریر کے ابن جریر لکھا ہے اور یون ہی اعمش سے مروی ہے۔ قتادہ نے کہا کہ ابواب کے اجزاء اللہ کے اعمال کے منازل ہیں۔ قصہ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن المبارک کی روایت سے یزید بن قسیط سے روایت کی کہ اگلے انبیاء کی مساجد کے گانوں سے باہر ہوتی تھیں جب کوئی نبی چاہتا کہ کسی معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے حکم حاصل کرے تو اپنی باہر والی مسجد میں جاتا اور وہاں جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ نماز پڑھتا۔ اتفاق سے ایک پیغمبر کے تو نماز میں اُنکے اور قبلہ کے درمیان ابلیس اکر بیٹھ گیا پس پیغمبر نے اعدو بائس من الشیطان الرجیم پڑھا پھر دوبارہ ہوا غرض کہ تین بار ایسا ہی ہوا پھر ابلیس نے کہا کہ مجھے بتلاوے کہ تجھے کس چیز سے سچ جاتا ہے پس پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تو بتلا کہ آدمی پر تو کب غالب ہو جاتا ہے یا ہم تر وید کلام ہوتی آخر پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تیرا قابو نہیں ہے بولا کہ یہ تو میں نے تیری پیدائش سے پہلے سنا ہے پھر کہا کہ اللہ تو سب سے عظیم ہے میں اس سے تیری چونک سے پناہ مانگتا ہوں جب کبھی تیرا سو سے خلاف شرع مجھے ظاہر ہوتا ہے۔ بولا کہ تو نے سچ کہا اسی سے نجات ہوتی ہے اور کہنے لگا کہ آدمی پر جب غصہ چڑھتا ہے تو میں اُسے غالب ہو جاتا ہوں اور جب اُسے خوش اور شہوت طلبہ کرتی ہے تو میں اُسے غالب ہو جاتا ہوں اور اللہ نے غلبہ شیطان و فی احوال تو کہ قال فاخرج منها فانک حمیم سنگ تہرے سنگسار کیا گیا مکان لطف میں اور واپس کیا گیا اپنے معدن میں۔ یعنی تہرین کیونکہ لطف زمین عاریت تھا۔ اور لعنت اسکے لیے تا یوم الدین قرار دی لیکن وہ از زمین بھی ملعون تھا اور واضح ہو کہ طاعت و معصیت کی انتہا یوم الدین ہی میں جو غلبہ اُسکو مشرکوں و کافروں پر ظہور میں دیا ہے وہ اس روز تک منقطع ہو جائیگا لیکن اسکا ازلی مقہور ہونا جو قدیم ارادہ الہیہ تھا اسکے ساتھ باقی رہیگا کیونکہ زمین انقطع نہیں ہے اور گنہگاروں کی باگ اسکے قبضہ میں دینا اس طور پر ہے کہ اگر مشیت الہی متعلق ہو تو اسکے ساتھ جوارہ ہے اختیار کرے کیونکہ جب شیطان باوجود آتشی ہونے کے

تکبر و منکر ہوا شیخ غادی باوجود خاکی ہونے کے مشرک ہوا۔ اور یہ اسکے حق میں زیادت تہر اور دوری ہو۔ کاش اگر ابلیس مردان خدا میں سے ہوتا تو راوی قبر میں بھی اسکا طالب ہوتا تو دیکھتا کہ عجائب ربوبیت سے اسکو معاون تہر سے کیا کچھ نظر آتا ہے جیسے میدان لطف سے مردان خدا پاتے ہیں و لیکن میں یہ کیونکر کہتا ہوں اس لیے کہ وہ تو لڑکوں و لڑکیوں و عورتوں و بچروں کے پیچھے چھپے وہی ناکارہ خوئیں باتیں کرتا پھر تا ہی جس سے اسکا جہل ظاہر ہو شیخ واسطی نے کہا کہ کبھی وہ بعض عبادات کو بھی فرین کر کے دکھاتا ہو لیکن اسپر لعنت ہر طرح مستحق ہو کہ یہاں بھی فریب سے خالی نہیں ہوتا ہو قولہ قال رب فانظرنی اتم ایسی کمال جہالت تھی کہ اس نے جانا کہ قدر معلوم یعنی مقدر سے بھی سبقت یجا گیا پس اسکو موت نہوگی و لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکو رد کر دیا بقولہ الی یوم الوقت المعلوم یعنی نفع اولیٰ پر تو بھی مر جائیگا جیسے سب مرینگے۔ اس نے چاہا تھا کہ اولاد آدم سے بعد موت کے بھی فریب کرے۔ پھر اس نے جناب باری تعالیٰ میں جرات کی کما قال تعالیٰ قال رب باغوتینی لازین ہم فی الارض الایہ۔ یہ دعویٰ تکبر ہونی عالم قبر میں اپنی قدرت کا دعویٰ کیا۔ یعنی قسم ہو کہ جیسے تو نے مجھے اپنے لباس سے طبوس فرمایا ہے میں بھی اولاد آدم کو اغوار کرونگا۔ چونکہ قدرت الہی سبحانہ تعالیٰ ظاہر ہو تو قدرت الہیہ سے بدون اپنے اختیار کے یہ قدرت چاہی تاکہ اولاد آدم کی ہلاکت میں اسکو اپنی مراد پوری حاصل ہو۔ پھر چونکہ رحمت الہیہ اسکے غضب پر سابق ہو تو اس نے ایک نیکی کے واسطے دس نیکیاں رکھی ہیں اور ایک بری کے لیے ایک ہی بری رکھی ہے اور ریگ کے ذروں بھر گناہوں کو جس بندہ پر ہوں اسکی ایک ذارت و استغفار سے کہ جب اس نے پشیمان ہو کر عزم بالجزم کر لیا کہ اب نہ کرونگا بخشدیمیا ہو تو یہ سراسر رحمت ہو اور غضب الہی پر رحمت کو غلبہ ہو لہذا ابلیس نے جو قر کے لباس میں طبوس ہوا ضرور جانا کہ غضب کو غلبہ مشیت حق سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہو پس اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ایسے ہونگے جنکو اس نے رحمت و لطف کے واسطے اور ولایت و کرامت کے لیے سرفراز فرمایا ہو وہ بحر توحید میں غرق اور شرک سے بالکل بیزار ہونگے چنانچہ آدم علیہ السلام نمونہ ہیں لہذا اس نے ہمتنا و کیا اور کہا قولہ الا عبادک منہم مخلصین۔ اور یہ بھی اسنے دیکھا کہ ایسے خاص بندے تہر قدم سے باہر ہو کر لطف ابد کے میدان میں رکھے گئے ہیں چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان عبادی یس لک علیہم سلطان۔ اس سے ظاہر ہو کہ ایسے بندے طبوس بانوار قدس اور صدر نشین مجالس انس ہیں انکو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و لطف کے واسطے مخصوص کر دیا ہو۔ ولقد قال تعالیٰ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا الایہ۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو تاریکی میں پیدا کیا پھر اپنی طرف سے نور پاشی فرمائی سو جسکو اس نور سے ملا وہ اہتدار ہو اور جسکو نہیں ملا وہ تاریکی ضلالت و قہر میں ہو۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ یعنی یہ کتاب ہم نے تجھ پر تاری کہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے باہر لاوے نور کی جانب لے کرے رب کی قدرت و اجازت سے۔ پس ظاہر ہو کہ اہل صفا میں سے اس بلند مرتبہ واسلے ہیں کہ خود بر گزیرہ و اپنے سایہ عاطفت سے دوسروں کو انوار رحمت و قبولیت میں لانے واسلے ہیں وہی طبوس بانوار صفات و مشرف بانوار ذات ہیں انکے تن و جسم تمام عبودیت میں مستغرق ہیں اور انکی جان و دل کمال شوق و محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور احادیث صحیحہ اتد انکے تھے کسی کو اسکے اعمال و عمل جنت نہ کرینگے اور نہ جہنمے مگر انکے اللہ تعالیٰ مجھکو اپنی رحمت میں داخل کرے پس اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کو اپنی رحمت میں کر لیا ہے۔ انکی ارواح خاص ہوا ہی ہو۔ میں اور انکے اسرار سر الغیب میں دامن جنظ و عصمت میں حی القیوم کی غیب لغیب میں محفوظ و معصوم ہیں وہ ابلیس ملعون کون چیز ہو کہ انپر قابو پاوے جبکہ ابلیس کے پیدا کرنے و مقبور کرنے واسلے قاہر عزوجل نے انکو رحمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ابلیس کو صریح اللہ یوس کر کے صاف فرما دیا کہ میرے اسرار حکمت و قدرت سے تجھکو اسی قدر دیا گیا کہ تو ایسے لوگوں پر مسلط ہو جو تیری طرح عنادی گمراہ جاہل مقبور ہیں۔ اسی غافل ذرا گوش ہوش سے سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کی یہ تعریف بتلائی کہ وہ اپنے نور اخلاص سے

المبیس کے اغوار سے معصوم ہونگے اور یہی نور تو حید ہی اور یہ نور تو حید بھی ملتا ہو کہ وحدہ لا شریک سے پاوے ہیں جب یہ کشف پایا تو جب
 معون المبیس اپنا وسواس لاتا ہی تو انھیں انجواص تک قائم نہیں پاتا اور خاص الخاص کے پاس سے خوار پھرتا ہی اور خاص بندے و علم مومنوں
 کے دلون میں جب کفر و شرک و ریاء کے وسواس لاتا ہی تو نور تو حید کی طرف اُنکی دائمی توجہ مستقرار اور اپنے رب کی طرف توجہ سے نور تو حید سے
 نار المبیس گھبکھو اور ہو جاتی ہی اور وہی نور غالب و باقی رہ جاتا ہی اور غلبہ المبیس اسے منقطع ہو جاتا ہی کیونکہ یہ لوگ بوجہ کرامت و رعایت ازلی کے
 خطرات قبول کرنے سے محفوظ ہیں اور ملک خطرہ کوئی انہیں نہیں رہ سکتا ہی۔ ایک شخص نے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
 کس چیز سے اپنے مخلص بندران کو اکرام فرمایا ہو جو اب دیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور مشاہدہ پاتے ہیں تمہیں کہتا ہی کہ ابتدا میں بندہ
 اپنے رب تبارک تعالیٰ کے بڑی دلائل قدرت اور صدق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہی اور جو کچھ سرور عالم فرما دے رسول حبیب مکرم
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الہی سے اور احادیث سے تعلیم فرمایا اسپر دلی جزم و یقین کرتا ہی جو جب اس راہ پر گیا تو ہر قدم پر انوار ہی انوار ہیں کیونکہ
 وہ تاریکی سے نور کی راہ پر گیا تھا پس سب مشاہدہ و معائنہ ہو جاتا ہی والدیجانہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ ذوالنون مصری رحمتہ فرمایا کہ تمام لوگ مردہ
 ہیں سوائے علمائے اہل علم و اہل علم ہی سب سوتے ہیں سوائے ان عالموں کے جو عمل کرتے ہیں اور عمل کرنے والے بھی سب معزور و فریب کھائے
 ہیں سوائے اُنکے جو اخلاص سے عمل کرتے ہیں اور جو اخلاص پر عمل رکھتے ہیں وہی بڑے خطرہ میں ہیں۔ شیخ نصر آبادی رحمتہ فرمایا کہ جو اخلاص
 پر آتا ہی وہ بڑے خطرہ میں ہی کیونکہ اخلاص اسکا دروازہ ہو اور جو مخلص ہو گیا وہ خطرہ کی حد سے گزر گیا اور پھر وہ اخلاص سے بھی خطرہ کرتا ہی
 کیونکہ اخلاص بھی خطرہ ہی۔ مترجم کہتا ہی کہ شیخ ذوالنون رح کا پہلا فقرہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے کلام سے ماخوذ ہی کہ فرمایا۔ الناس
 موتی و اہل العلم احیاء۔ یعنی لوگ سب مردے ہیں اور علم والے زندہ ہیں۔ پھر آنحضرت رض کا قول بھی کلام الہی سبحانہ تعالیٰ سے ماخوذ ہی لیکن
 عوام کو یہ بات فقط مثال معلوم ہوتی ہی اور ادراک نہیں کر سکتے ہیں حالانکہ درحقیقت یہی بات واقعی ہی اور ظاہر میں جاگتا ہی جو سوتا نہ
 حالانکہ اہل العلم اسکے برعکس جانتے ہیں اور یہی بھی مفہوم مشکل ہی پھر علم وہ فہم معرفت ہی جو علوم و نبی ظاہری کے بعد حاصل ہوتی ہی اور وہ بغیر تفسیر
 و حدیث و فقہ کے ممکن نہیں ہی اور جس نے فقط فقہ پر غلو کیا اور باقیوں سے رُکا حالانکہ فقہ سے رُنگی مراد ہی معروف مسائل بیع و شراہ و طلاق
 و نکاح و وکالت و حیض و نفاس ہیں تو اسنے غلطی کی وہ خود نا بچھ ہی بلکہ لادبی و فرض و اجبی ہو کہ ساتھ ہی قرآن و حدیث سے واقفیت حاصل کرے
 اگرچہ ظاہری اعمال جو ارجح کے مسائل میں اللہ فقہ پر اعتماد کرنے اور انھیں اعمال کی احادیث میں جھگڑے میں نہ پڑے کیونکہ اصلی مقصود تو یقین
 و اخلاص حاصل کرنا ہی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندگان مخلصین میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شمار کر لیا جاوے فانعم اللہ علیہم شیخ نے کہا کہ بعض نے مخلصین
 کے بیان میں کہا کہ ایسے بندے ہیں جنکو قرب میں بلا کلفت و مشقت داخل کر لیا اور بشری اوصاف سے انکو فانی کر کے او صاف حق سے آراستہ کیا
 یعنی وہ مرتبہ جو قرب لائق کا حدیث صحیح میں آیا ہی کہ چلنا و پھرنا و جملہ افعال و اخلاق و عادات میں قدرت و قوت از جانب حق تعالیٰ اسطرح ہوتی ہی
 کہ خود بندہ میں اپنی ارادت نہیں رہتی ہی وہی معنی اُنکے فانی ہونے کے ہیں پس وہی ظاہری صورت و ڈھانچے سے مخلوق کے ساتھ ہیں اور ارواح
 و اسرار سے حق سبحانہ تعالیٰ کی حضوری میں ہیں انہی خلق کا کچھ اثر نہیں اور نہ جس حال میں خلق کے ساتھ ہیں انکو خود خبر ہی بلکہ مسرور و متعجب عیش باقی
 میں ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے پیچے بندے ہیں انکا کچھ بھی نہیں سوائے حق تعالیٰ کے اور نہ انکا کسی طرف مرجع ہو سکتے اسکے بلکہ وہ موجود حق ہی وہ
 حق قدیم ہی اور وہ عدم ہیں وہی فانی ہیں اور وہی باقی ہی اوقال تعالیٰ شیء ہالک الا وجہہ الحکم والیہ ترجعون۔ قال ویسعی وجر ربک فی الجلال
 والا کرام حضرت جعفر صادق سے روایت ہی کہ فرماتے تھے کہ تمام مخلوقات باعتبار اسکے کہ اسی نے انکو پیدا کیا ہی سب عباد الرحمن وندگان خدا

سیدنا یحییٰ

ہیں اور عبادی میں خاص بندے پیدائش و معرفت دونوں طرح ہیں یعنی اپنی طرف تخصیص کی تو ظاہر میں کسی نادان کو شبہہ ہوتا کہ شاید مخلصین کے سولے بانی لوگ سولے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کے بندے ہیں تو آپ نے اسکے معنی بیان کر دیے کہ تمام مخلوق کوئی ہو سکا خالق وہی اللہ تعالیٰ ہی اور اُسے بندوں میں سے دو قسم فرمائی ہیں ایک کو اپنی محبت دی اور اپنی معرفت سے انکو منور کیا تو انھیں کو اپنا خاص بندہ کیا اور آیت میں عبادی سے ایسے ہی بندے مراد ہیں اور باقیوں کو پیدا کر کے روئے زمین کی رونق و آبادی و طرح طرح کے مذاہب و اقسام اقسام کے خیالات انہیں دیے سولے اپنی معرفت و محبت کے پس ایسی مخلوقات اسی کی مخلوقات ہیں مگر اسکی بندگی کے لیے نہیں ہیں تو ایسی مخلوقات میں سے جو لوگ زمین کو آدمیوں سے آباد کرنا چاہیں اور زمین کی آبادی و تجارت و زراعت و تہ پروری کے سامان اور عیش کے وسائل بہم پہنچانے میں اپنے بچس سے فائق ہوں انکو ہی اس دنیا میں سردار کر دیے جاویں گے تاکہ روئے زمین آباد رہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولو شاربک لامن فی الارض کلہم جمیعاً یعنی اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین پر جو لوگ ہیں سب ایمان لاتے یعنی انکی پیدائش و خلقت و انہیں مادے و قوتیں دینا اپنی حکمت پر رکھی ہیں۔ اور فرمایا اذ اتوا فی سعی فی الارض لیسفد فیہا و ینکح الحریث و النسل و اللہ لا یحب البغاة یعنی ایک قسم کے آدمی کی مذمت میں کہا کہ جب تیرے پاس سے لوٹ کر روانہ ہوا تو بستی میں پھلنا تاکہ انہیں خرابی پھیلا دے اور برباد کرے کھیتی اور جانداروں کی نسل کاٹے اور اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند نہیں رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہو کہ جو کوئی ایسی خلقت رکھتا ہو وہ بادشاہی کے قابل نہیں ہو اور جب کوئی ظالم بادشاہ ہو تو وہ اپنی بختی کی سزا کمانے کو اور اگر اسوقت کے لوگ بھی بد کردار ہوتے تو انکی سزا دینے کو ہوا جو فاقم و اللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ ابن عطاء نے کہا کہ مخلص وہ بندہ ہو جو خلاص پا گیا ہو اپنی ذات پر نظر کرنے سے اور اپنے افعال کی خوبی دیکھنے سے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکا معاملہ ٹھیک ہو پس آگے بڑھے مگر اسی کے حکم و رضامندی کے لیے اور نہ سمجھے ہٹے مگر اسی واسطے۔ شیخ جعفر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے مخلص بندوں پر احسان عظیم ظاہر فرمایا کہ انکی نیکی و اخلاص اسی کے فضل سے ہو کہ اُسے شیطان کو اپنے قابو نہیں دیا اور مخلصین کے کئے درجہ ہیں ایک یہ کہ افعال میں اخلاص ہو۔ دوم قلب میں اخلاص ہو۔ سوم اسکے ظاہر و باطن دونوں میں اخلاص ہو اور چہارم اسکا مرتبہ اخلاص کا یہ ہو کہ روح اپنے لائق کدورات سے پاک اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو جاوے تو اس حالت میں اسکو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مرتبہ استقامت اور اسکے قرب تک رسائی ہوتی ہے یعنی جیسے نبیاء و کورب نبوت ہو روحانی مخلص بندوں کو بھی اپنے پیغمبر حق کی اتباع میں حاصل ہوتی ہے۔ شیخ اُستاد نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ خالق توحید کا مشاہدہ نصیب فرماتا ہو اور وہ تمام عالم کو قبضہ تقدیر میں پاتا ہو یعنی جس طرح حکم آسمانی ہو چکا ہو تمام عالم میں تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے بلکہ خود تدبیر بھی اُسے ہی طور پر جاری ہوتی اور وہی نتیجہ دیتی ہے جو حق تعالیٰ نے چاہا اور مقدر فرمایا ہو بلکہ خود کچھ نہیں ہوا الا افعال حق سبحانہ تعالیٰ کہ وہ ہر شے پر قادر اور شاہد و محیط ہوتا ہے ایسے بندے پر سولے حق کے کسی غیر کا تصرف ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا ہے اور کمان سے غیر کا گذر ہو گا کہ سب اعتقاد میں حق ہے اسی معنی میں حسین بن منصور کے اشعار کا مضمون ہو کہ کفر میرا بھی تیری پاکی ہے + عقل کی میری ہوساکی ہے + آدمی کون کہ جسے ہوا بلیس + کہوں قادر میری ہے باکی ہے۔ پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اخلاص کے درجات عالیہ اور حفظ از قہر و از شر ابلیس کے ساتھ ممتاز فرمایا انکے عالی درجات آخرت و وصول بمقامات علیہ

سے آگاہ فرمایا بقولہ تعالیٰ شانہ

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ اَدْخُلُوْهَا يَسْلَمْنَ اَمِيْنٍ ۝ وَ نَزَعْنَا

جو پھینکنا رہیں باغوں میں اور عیون میں جاؤ اُس میں سلامتی سے خاطر جمع سے اور حال ڈالی ہے

مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا

جو انکے جیونہیں تھی خشکی بھائی ہو گئے تختوں پر سامنے نہ ہو چکی انکو وہاں
نَضَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۝ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

کچھ تکلیف اور نہ انکو وہاں سے کوئی ٹکالے خیر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان

وَإِنَّ عَدَايَ لَأَبَىٰ هُوَ الْعَذَابُ الْآلِيمُ

اور یہی کہ میری مار وہی دکھ کی مار ہے

الذات جل شانہ نے اول آگاہ فرمایا کہ بندگان حق بتو شیطان کے تسلط سے محفوظ و مکرم با کرام الہی سجا نہ ہیں اور انکا ادنی مرتبہ یہ ہو کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ قرار دین اور یہ جب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رب کو پہچانیں اور جب پہچانیں گے کہ یہ یقین کریں کہ وہی خالق وہی مالک وہی رازق وہی علم وہی حکم جو وہی اللہ اللہ الہہ وحدہ لا شریک ہے اسی نے اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے اپنا رسول فرمایا پس جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع الانبیاء و آئہ صحابہ اجمعین نے ہمکو معرفت کھلائی وہی معرفت الہی ہے وہی عقائد اول سے یقین کرے اور وہی راہ اختیار کرے اور یہ تو ایسی بات ہے کہ اس سے انکار بالکل بجا ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی بسر کرنے کی لذات و تدبیرات کسی سے منع نہیں فرمایا بلکہ کثیرہ عقلی حدود و البتہ مقرر کر دیے ہیں تو کسی شخص کو ایسے رغب و رغبت و حیم کی بے ہمتا و لغتوں سے مایوس نہ ہونا چاہیے اور جب وہ کچھ نہ تھا تو اسکو دنیاوی لذات سے بھی آگاہی نہ تھی باوجودیکہ پیٹ میں پورا بچہ بلکہ وایسے گود میں اچھا بڑا ہو گیا تھا ہی طرح اب آخرت سے بھاگ کر نا اٹھنی نادانی ہو پس آخرت کے مقابلہ میں ہنوز طفل شہ پیمہ شیر خوار ہی ہو گا لازم ہے کہ شیطان سے جسے صریح عداوت کی اسکو بالکل چھوڑے اور شرم کرے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے سواے دوسرے کے سایہ میں آنا چاہے کہ ہرگز نہ پاویگا بلکہ رب عزوجل کو رب جانے کہ شرک و کفر سے متقی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے دنیاوی عیش کے سواے آخرت کے عیش وہ پیدا فرمائے ہیں کہ جو خیال و قیاس سے باہر ہیں لیکن سمجھدار آدمی بیان سے مقصود سمجھ لیتا ہے اگرچہ وہ کیفیت نہ جانے اسی طرح دنیاوی چیزیں جو اسی جہان کی ہیں انکے نظائر سمجھ کر آخرت نا دیدہ پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا **إِنَّ الْمُتَّقِينَ** البتہ بیشک سچ ہے کہ جن لوگوں نے تقویٰ کیا وہ ہیں **فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ** باغوں و ہزروں میں یعنی انکا ٹھکانا ایسے پاکیزہ مقامات میں۔ **أَدْخُلُوْهَا يَسْلَمًا مِّنْ أَمْنٍ** اُنسے کہا جائیگا کہ داخل ہوا نہیں ہر طرح کی سلامتی کے ساتھ بالکل بیخوف۔ پس انکو وہاں اللہ تعالیٰ کا سلام ملا کہ کی تحیت ہو چکی اور ہمیشہ سالم رہیں گے اور ہرگز وہ سے بیخوف اور زوال و فنا سے بیخوف ہونگے۔ جاننا چاہیے کہ متقین سے کون مراد ہیں پس اعلیٰ درجہ تو متقین کا وہ ہے جو قولہ تعالیٰ **لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوْكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** تا قولہ **تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ** میں مذکور ہو اور انہیں ہر قسم کے نیک اعمال میں ولیکن جبکہ یہ اعلیٰ درجہ تقویٰ کا ہی ہوتا ہے واسطے اعلیٰ درجہ جنت کا ہوگا اور یہاں کلام جنت کے اول حصہ سے ہے لہذا صحیح یہ ہے کہ یہاں متقی وہ ہے جسے شرک سے تقویٰ کیا کیونکہ جہنم کی ابتدا شرک سے ہے پھر جو شرک کہ دنیا میں لوگوں پر ظلم کرے اور حرام خوردی و چوری و زنا کاری وغیرہ کرے اسکے واسطے انتہائی درجہ جہنم کا ہی اسی طرح جو شرک سے بچا وہ ابتدا ہی جنت میں ہی پھر جب صالح اعمال کے تو اعلیٰ درجات ہیں اور یہی تفسیر یہاں جمہور صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ یہاں ایک عالمانہ نکتہ معلوم کرنا چاہیے کہ متقی کا وصف صادق ہونے کے لیے شرک سے پرہیز ضروری ہے کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ شرک جہنم میں ہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے شرک سے پرہیز شرط ہے اگر اسکے ساتھ متقی ہونے کے لیے یہ بھی ضرور نہیں کہ تمام انواع تقویٰ کا جامع ہو بلکہ ایک فرد سے تقویٰ رکھنے سے متقی ہو جائیگا جیسے ظالم ہونے کے لیے ضرور نہیں کہ دنیا میں جبکہ تمام افراد ظلم کے میں سب ہی کرے بلکہ ایک قسم کا ظلم کرے وہ بھی ظالم ہی اور قاتل نے اگر ایک مرتبہ بھی کسی کو قتل کیا ہے

وہ قاتل ہو گیا اسی مقام سے کہا گیا کہ مصلی و صائم اور جن چیزوں کا حکم کیا گیا ہو وہ حکم ایک مرتبہ ادا کرنے سے پورا ہوتا ہے پھر اگر ہر بار جس پر حکم ہوتا ہے جیسے نماز ظہر کا عصر کا پانچون وقت کا وقت آتا ہے تب ہی حکم متوجہ ہوتا ہے حافظہ اعلیٰ، صلوات۔ مگر حج میں یہ بات نہیں ہے۔ بالکل یہاں متقی وہ ہے جس نے شرک سے تاسوت پر ہی نہ کیا۔ جنات و عیون۔ ظاہر ان سب کے لیے ہیں اسلئے متقی اسلئے درجہ میں اور ادنیٰ متقی ادا نے درجہ میں اور شاید کہ ہر ایک کے لیے کئی جنت ہوں مانند قولہ تعالیٰ ولئن خاف مقام ربہم لآمن۔ مگر ضرور ہر واحد کو جنت و نہر ضرور ہوگی۔ امام رازی نے کبیرین کہا کہ عیون جمع ہے شاید کہ قولہ تعالیٰ فیہا انہار من ماو غیر اسن الایہ کے انہار ہوں یا یہ نہرین تمام منبع و نہروں کو شامل ہوں۔ یہ حکم کہ ارطوبہ اسلام۔ اسکے پر معنی ہیں کہ متقین داخل ہونگے جنات و عیون میں درحالیکہ اسلئے کہا جائیگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ ملائکہ کے یا اللہ تعالیٰ رحمت سے خود کلام فرماوے کہ انہیں بسلام داخل ہو۔ اور بعض نے کہا کہ پہلی جنت میں داخل ہو کر جب ایک سے دوسری میں جانا چاہینگے تو حکم ہوگا کہ ان داخل ہو بسلام۔ شاید یہ تکلف اسوجہ سے کیا کہ جب عیون جنات و عیون میں ہونگے تو پھر اُن سے داخل ہونے کو کیونکر کہا جائیگا۔ ضحاک رحمہ سے مروی ہے کہ آئین ہونگے موت سے کبھی نہیں مرینگے نہ بوڑھے ہونگے نہ بیمار اور نہ بچے بھوکے یعنی جمیع آفات و کمزرات سے سلامتی کا مقام ہو۔ واضح ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ اہل ایمان جو دنیا میں ازراہ ایمان کے باہم بھائی تھے لیکن جیسے بھائی کو کبھی بھائی سے ملال ہو جاتا ہے اسطرح کے جو میل اسکے دلون میں آئیں میں ہونگے تھے جب جنت کا حکم دیے جاوینگے تو جنت کے دروازہ پر اُن سے یہ نظام قصاص کر لے جاوینگے پھر انکو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائیگا۔ اور بعض آثار میں ہے کہ اہل جنت پہلے دروازہ جنت پر ایک نہر میں نہلائے جاوینگے پس اُنکے دلون سے حصو میل وغیر سب جاتا رہیگا اور یہی اثر قوی ہے جتنا نچہ اللہ تعالیٰ فرمایا۔ وَتَزَيِّنَّا مَكَانًا فَهَذَا وَرِثَةُ الَّذِينَ غَلِبُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُورٌ شَيْئًا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ غل اور نکال کر باہر کر دینگے ہم جو کچھ اُنکے دلون میں ہو غل سے۔ غل لغت میں کینہ و عداوت اور ناگواری و بغض و حسد وغیرہ لیکن یہاں عداوت و کینہ ادنیٰ درجہ میں شاید ہو اور یہ امر تو مومن کے واسطے لازم ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے مومن کو عدو نہ جانے اور اسکے ساتھ کینہ نہ رکھے ورنہ کافر ہوگا۔ پس ظاہر بشری غلبہ یا دنیاوی معصیت سے اسکے ساتھ کینہ ہو۔ مگر اسلئے درجہ اور اونچے طبقہ و الملون میں تو غل فقط ناگواری و میل ہو سکتا ہے جیسے آدمی کو اپنے فرزند یا باپ سے باوجود کہ اُن سے محبت صادقہ رکھتا ہے کبھی ہوتا یا رہتا ہے اس قدر بھی اللہ تعالیٰ ان بندوں میں نہیں رکھیگا بلکہ پاک صاف کر کے داخل کریگا۔ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِیْنَ درحالیکہ وہی بندے بھائی بھائی ہونگے جنت میں آئے سائے تختوں پر بیٹھے ہونگے تخت کی صفت میں آیا ہے کہ جیسے صنعا میں سے شام تک مکمل بیاقوت و جواہر ہونگے حتیٰ یہ کہ جو کچھ انسان قیاس کرے اسکی حد تک ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس عالم آخرت پر عام اطلاع نہیں دی اور خاص اطلاع والے ان عوام کو سمجھا نہیں سکتے مگر وہ کچھ شان کبریائی ہے کہ آدمی کے دل پر بھی خطور نہیں کر سکتی ہے مجاہد نے کہا کہ آئے سائے کہ ایک دوسرے کی قفا نہیں دیکھیگا ابن عباس سے زیادہ مروی ہے کہ تختوں پر ملاقات کریں جب پھر ہونگے تو تخت خود گھوم جاوینگے اور یہ مقابل رہینگے اور یہ نہایت درجہ کائنات و اکرام ہے۔ زید بن ابی اوفیٰ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم ہم لوگوں پر نکل آئے اور یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے باہم محبت کرنے والے جنت میں ایک دوسرے پر نظر فرماوینگے۔ رواہ ابن ابی حاتم و البیہقی فی تفسیر بہا و الطبرانی فی معجم۔ قال اللام ابن کثیر جوفی تفسیرہ۔ سعید بن منصور نے اپنی تفسیر میں کہا کہ ہے حدیث بیان کی ابن فضالہ نے لقمان سے اُسے ابو امامہ سے کہ جنت میں کوئی مومن داخل نہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسکے سینہ سے غل کو نکال لے یہاں تک کہ اسکے سینہ میں سے رندہ حلا کرنے والے کے مثل نکالیگا۔ شیخ نے کہا کہ یہ روایت موافق ہے اسکے جو صحیح میں ابو سعید خدری نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ دو رخ سے مومنین خلاص پاکر جنت و دوزخ کے درمیان ایک پل پر روکے جاوینگے پس بعض کا بدلا

بعض سے ان مظالم کا لیا جائیگا جو انہیں دنیا میں پڑ گئے تھے یہاں تک کہ جب پاک ہو جائیں گے تو انکو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائیگا۔ اور لکھا کہ
 ثوری نے اپنے واسطے ابو صلیح تابعی سے روایت کی کہ اخوانا علی سر الایہ۔ وہیں صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن
 ابی وقاص و سعید بن زید اور گیارہویں عبدالمدین مسعود و زینب یعنی یہ اصحاب اول مصداق اس آیت کے ہیں۔ اور لکھا کہ سفیان بن عیینہ نے باسناد صحیح
 حضرت علی رضی عنہ سے روایت کی کہ والدیہ آیت ہمارے اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی اور زینب بنت علی رضی عنہا مانی صدور ہم الایہ۔ اور لکھا کہ ابن جریر نے کہا حدیثنا
 الحسن حدیثنا زید بن ہارون اخبارنا شام عن محمد بن سیرین قال استاذنا الاشرع علی رضی اللہ عنہ انہ یہ اسناد جدیدہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ محمد بن سیرین نے
 نے کہا کہ اشرع یعنی مالک شترخی نے اجازت چاہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حاضر ہونے کی اور ہوقت آپ کے پاس طلحہ بن عبید اللہ رضی عنہ کا ایک بیٹا
 بیٹھا تھا پس آپ نے مالک شترکو حکم دیا کہ کھڑا رہے پھر بعد اسکے اجازت دی تو مالک نے حاضر ہو کر کہا کہ مجھے گمان ہے کہ آپ نے مجھے اسی شخص کو جو
 روک رکھا آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر اسے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس عثمان کا کوئی لڑکا ہوتا تو بھی آپ مجھے روکے فرمایا کہ ہاں اور میں امید رکھتا ہوں کہ
 اور عثمان ان بندوں میں ہو گا جسکے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا و زینب بنت علی رضی عنہا مانی صدور ہم من غل اخوانا الایہ۔ پھر ابن جریر نے باسناد صحیح ابو جیبہ مولای طلحہ سے
 روایت کی کہ جب علی کرم اللہ وجہہ بخاریہ جبل سے فارغ ہو چکے تو طلحہ کے بیٹے عمران حضرت علی رضی عنہ کے پاس آئے پس آپ نے عمران کو مرحبا لکر تجھ یا
 اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تم مجھے اور تیرے باپ کو ان بندوں میں سے کر دے جسکے واسطے فرمایا و زینب بنت علی رضی عنہا مانی صدور ہم من غل اخوانا علی سر متقابلین
 پھر ابن جریر نے بسند اعلیٰ صحیح اسی روایت کو یہاں تک سے زائد روایت کیا یعنی ابو جیبہ نے کہا کہ جب علی کرم اللہ وجہہ نے مرحبا لکر عمران سے یہ فرمایا تو
 دو شخص جو ایک طرف بھپونے پر بیٹھے تھے بولے کہ کل تو آپ سے اُنسے مقابلہ ہوا اور وہی لڑائی میں مارے گئے اور اب تم سب کو بھائی بھائی کر کے اللہ تعالیٰ
 تنحون پر بھلاؤ گا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عادل نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ قوم بڑی دور کی زمین پر پڑی ہیں کس خواری میں ہیں
 ارے اگر ہم لوگ اس آیت کے مصداق نہیں ہونگے تو اور کون لوگ ہونگے و کعب نے اسناد جدید کے ساتھ ایسی ہی روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے
 فرمائی ہے اور اس روایت میں ہے کہ قبیلہ ہمدان کا ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ کا عدل اس سے زیادہ نہیں آنحضرت رضی عنہ
 اس قدر سخت شدید آواز سے اسکو ڈانٹا کہ مجھے خوف ہوا کہ بھست نہ دہلی جاوے اور فرمایا کہ ارے اگر ہم لوگ اس آیت کے مصداق نہ ہوں تو اور
 کون آدینگے سعید بن مسروق نے ابن ابی طلحہ کی اسناد سے روایت کی اور امین ہو کہ حارث اعور نے کھڑے ہو کر ایسا لکھا کہ کہا تو آنحضرت کرم اللہ وجہہ نے
 کھڑا ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے سر پر مارا اور فرمایا کہ تو اور کون لوگ ہیں او کانے اگر ہم لوگ نہیں ہیں۔ سفیان ثوری نے بسند صحیح
 روایت کی شیخ ابراہیم سے کہ ابن جریر نے حضرت زبیر بن العوام رضی عنہ کو شہید کیا تھا اسنے اگر اجازت چاہی تو آنحضرت رضی عنہ نے اسکو بہت دیر تک اپنے پاس
 حاضر ہونے کی اجازت نہ دی پھر اسکو اجازت دی تو اسنے اگر کہا کہ جو لوگ امتحان کے وقت کام آتے ہیں انھیں پر آپ جفا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ
 دشمن میں خاک اور مجھے تو امید ہے کہ میں اور طلحہ و زبیر ان بندوں میں ہوں جسکے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و زینب بنت علی رضی عنہا مانی صدور ہم من غل اخوانا الایہ۔
 ایسا ہی ثوری نے امام محمد باقر کی روایت سے امام زین العابدین سے روایت کی ہے جو ترجمہ کہتا ہے کہ ظاہر اسی مقام پر وہ واقع ہوا جو صحیح روایت سے ثابت ہے
 کہ جسے زبیر کو شہید کیا جب وہ آنحضرت رضی عنہ کے پاس آیا اور اسنے بیان کیا تو آپ نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلعم سے سنا ہے کہ یہ زبیر کے لیے خواری ہیں اور
 میرا خواری زبیر بن العوام ہے اور ہر کا قتل کرنے والا دوزخی ہے۔ پھر وہ شخص بہت غصہ ہوا اور یہود کہنے لگا کہ پھر تو آپ اس امت کے لیے بلا ہو کہ
 جو مختاری مدد کرے وہ برباد اور مدد کرے وہ برباد اور اسی غصہ میں اسنے خیر لکھنے کا اپنے پیٹ میں مار لیا اور مر گیا پس آپ نے لکھی اور فرمایا
 کہ رسول صلعم نے سچ فرمایا تھا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ کثیر نے کہا کہ میں امام ابو جعفر محمد بن علی یعنی امام باقر رضی عنہما سے امام زین العابدین صلعم سے سنا ہے کہ
 خلفین سے بنام کثیر رضی عنہما

اور میں نے کہا کہ تمہارا دوست میرا دوست تم سے سالم میرا سالم اور تمہارا دشمن میرا دشمن اور تم سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا ہو میں تم سے
البتہ تعالیٰ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تم صاف بتلاؤ کہ بھلا تم تبرکوتے ہو ابو بکر و عمر رضی عنہما سے پس فرمایا کہ اے کثیر بن عبدالعزیز سے پناہ مانگتا
ہوں انکی تیرا سے اگر میں ایسا ہوں تو میں گمراہ ہوں اور میں ہرگز ہدایت پانے والوں سے نہیں ہو گا اسی کثیر تو ان دونوں سے محبت رکھ کر اگر
اس میں تجھے کوئی بڑائی ہو چکے تو وہ میری اس گردن پر ہو پھر یہی آیت میری و نیز عنانی صدور ہسم من علی اخوانا الایہ نور کہا کہ ابو بکر و عمر رضی عنہما
عینہما یعنی اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ مگر تبسم کہتا ہے کہ امام الفقہاء ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں حضرت امام محمد بن علی
علیہما السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں کا ہو میں نے عرض کیا کہ کوفہ کا ہوں فرمایا کہ جا اور میرے پاس مت بیٹھ۔ میں نے عاجزی
کی اور بیٹھ گیا پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کا قول دربارہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کیا ہے اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ میں آپ کا دوست ہوں فرمایا کہ
ارے وہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور اللہ تعالیٰ و رسول اُنسے راضی ہیں اور میں اگر اُنسے بدگمانی کروں تو میں گمراہ ہوں
نہ ہدایت پر ہوں تو میں نے عرض کیا کہ اہل عراق تو آپ کی نسبت اُنسے تبرکات مانگتے ہیں اور آپ ہی کی طرف سے بیزاری کی روایتیں کونے
ہیں آپ نے فرمایا کہ باطل کذاب و مجھوٹے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ اُنکو کچھ بھیجیں فرمایا کہ اے شخص وہ لوگ میرا کناہ مانینگے تو نہیں دیکھتا کہ
میں نے تجھ سے کہا کہ میرے پاس بیٹھ اور تو نے نہ مانا۔ کذافی مخازن المعروف وغیرہ۔ **لَا يُمْسِكُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ** نہ چھو جائیگا
انکو جنت میں نصب یعنی مشقت و اذیت و جو چیز ناگوار ہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا چنانچہ ہمیں میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا
کہ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بشارت دوں جنت میں ایک ایسے مکان کی جس میں نہ نصب ہو نہ نصب یعنی کوئی ناگوار کلام یا فعل یا چیز وہاں
نہوگی۔ بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسکے ذریعہ سے یہ امور پہنچیں اور اللہ تعالیٰ نے اُسکی نعمت کو لذت
محض و عیش خالص کر دیا ہے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے کہ وہ عالم اس دنیا کے برعکس ہے کہ وہاں ظہور عالم روحانی کا ہے اور
جسم اُسکے تابع ہے۔ مگر تبسم کہتا ہے کہ مؤدائے کلام امی الدار الاخرة لہی الحيوان یعنی دار آخرت وہ زندہ ہے جس میں ظہور روحانی ہے
انہی واسطے جہنم کوئی بیان کی آگ کے گڑھے پر قیاس نہیں ہو سکتا اگرچہ جس قدر بیان قیاس میں آتا ہے تو ہمیں ضرور ہو گا اسی واسطے جنت کو
جس انتہائے خوبی پر قیاس کرو اس سے کہیں بہتر ہو لہذا اُسکی نعمتوں کا بیان ہوا ہے۔ **وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُحْسِنِينَ** اور وہی اس میں سے
کبھی نکالے نہ جاویں گے۔ یہ تصریح ہے کہ جنت دار الخلود ہے وہاں ہمیشگی ہے اور دیگر آیات و احادیث شاہد ہیں کہ نعمتوں کا تزاؤ و ترقی ہوگی اور
قدرت الہیہ بے انتہا ہے۔ شیخ حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت سے جو ظاہر ہے وہ حدیث میں صحیح آیا ہے کہ کہا جائیگا کہ اے اہل الجنت تمہارے
لیے ہے جو کہ تندرست رہو کبھی مریض نہ ہو اور یہ کہ زندہ رہو کبھی نہ مرو۔ اور یہ کہ عالم شباب میں رہو کبھی بوڑھے نہ ہو اور یہ کہ ہمیشہ اس میں مقیم رہو
کبھی بیان سے کوئی کر کے باہر نہ کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دوسری آیت میں تصریح فرمائی **لَا يَمُوتُونَ فِيهَا** یعنی اہل جنت کبھی جنت سے
تحویل و تبدیل نہ جائیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلی کہ جیسے عالم اجسام میں آدمی ایک ہی جگہ سے اگتا کر سفر چاہتا ہے وہاں ایسا عیش ہے کہ
دنیاوی بادشاہ تو کبھی فقیری کی کیفیت دیکھنے کو تحویل چاہے مگر وہی لوگ کبھی اُس سے تحویل نہ جائیں گے۔ بھرق تعالیٰ نے بندوں کو اس
منزلت و کرامت حاصل ہونے کی راہ کا ایک لازمی جزو ارشاد فرمایا یعنی **تَوَلَّيْتُ نَبِيَّ عِبَادِي** اِنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ **وَاَنْ عَدَا**
هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيمُ یعنی خبر دے اے محمد میرے بندوں کو کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی وہی بڑا
دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی جیسے قدرت الہی محیط ہے ویسے ہی انکی جنت جو ظہور رحمت کاملہ ہے وہ بڑی مغفرت و رحمت ہے ویسے ہی

لے فی عظیم الرحمن
کی بیانی اور
رب غفور رحیم
بیان الہی
سب اور
بن ام

اسکی جنم جو عمل ظہور غضب ہو بڑے دکھ کا عذاب ہو پس جب عذاب اسی کا عذاب ہو تو خوف اسی کا چاہیے اور امید بھی اسی سے چاہیے باقی عالم جو کچھ سوئے اسے اسکا سبب اسی کی مخلوق ہو اور سب اسی کی رحمت و غضب کے درمیان میں ہیں سحریش میں آیا ہو گا حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کی وفات کے وقت تشریف لے گئے پوچھا کیا حال ہو عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوں کہنا ہوں کہ خوف اسی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا امیدوار ہوں فرمایا کہ یہ دونوں جیکے دل میں جمع ہوں ضرور اللہ تعالیٰ سے اسکو بخش دیا ہو۔ واضح ہو کہ یہیں ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ آپ نے اس شخص کو امید زیادہ کر دی اور علماء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ حالت حیات میں چاہیے کہ بندے پر خوف غالب رہے اور وقت موت کے چاہیے کہ امید غالب ہو جاوے اور خوف کم ہو جو دوسرے اور دوسری حدیث میں صریح حکم فرمایا ہو کہ نہ مرے کوئی تم میں گمراہی حال میں کہ اسکا گمان اپنے پروردگار سے بہت نیک ہو یعنی بھروسہ کرے اپنے رب عزوجل پر کہ وہ غفور رحیم ہے مجھ ناچیز کے گناہ بخش دے گا اور مجھے اپنی رحمت میں داخل فرماوے گا اور دوسری حدیث قدسی میں آیا ہو کہ ہر تبارک و تعالیٰ فرماتا ہو کہ انا عند ظن عبیدی بی۔ یعنی میرا بندہ جو گمان یعنی یقین میرے ساتھ رکھتا ہو میں اپنے بندہ کے یقین پر اسکو ساتھ ہوں مگر جسم کہتا ہو کہ آدمی اپنے رب سے بدگمان نہ ہو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت اپنے بندے کو عذاب فرمانے کی نہیں ہو مگر کافر نے جب شیطان کا دامن پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے خواہ انکار کیا یا ایسے طور پر ازاد ایسے فعل کیے کہ وہی درحقیقت اللہ تعالیٰ سے انکار میں یا اللہ تعالیٰ کی شان سے انکار میں تو جب کا دامن پکڑا اسکو ساتھ پہنچ جائیگا اور شیطان کا مقام جہنم ہے پس یہ بھی وہیں گیا شیخ امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس آیت کے سبب نزول میں مصعب بن ثابت سے روایت ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ایک جماعت پر گزے وہ لوگ ہنستے تھے تو فرمایا کہ یاد کرو جنت کو اور یاد کرو دوزخ کو پس آیت نازل ہوئی رواہ ابن ابی حاتم بیہق مسل ہو اور ابن جریر کی روایت میں ہے کہ میں اصحاب سے فرمایا کہ کیا میں نے تمکو نہیں دیکھا کہ تم ہنستے تھے پھر واپس ہو گئے اور پھر اسود تک پہنچے ہونگے کہ اٹھے پانوں لوٹ آئے اور فرمایا کہ جبرئیل نے آکر مجھے پیغام پہنچایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم میرے بندوں کو مجھ سے ناامید کرتے ہو پھر آیت وحی کی بڑھی۔ قتلواہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے عفو کا اندازہ بندے کے علم میں آوے تو وہ کبھی حرام سے بھی پرہیز نہ کرے اور اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اندازہ اسکے علم میں آوے تو خوف سے اسکی زبان نکل جاوے۔ مگر جسم کہتا ہو کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو ستارے میں فرمائیں انھن سے نمانوئے اپنے یہاں رکھیں اور تمام مخلوقات میں ایک رحمت بھیجیں اگر کافر کو معلوم ہو جاوے وہ سب رحمت جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو تو وہ کبھی رحمت سے مایوس نہ ہوا اور اگر مومن کو معلوم ہو جاوے وہ تمام عذاب جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو تو وہ دوزخ سے مایوس نہ ہو مگر جسم کہتا ہے کہ دوسری روایت صحیحین و سند امام احمد و غیرہ میں تفسیر ہے کہ رحمت کے لئے جو حصہ جو دنیا میں ظاہر فرمایا اسی رحمت کا اثر جو ہاں پہنچے پھر پر اور تمام جانور جو چمندر بنا پئی اولاد پر کرتے ہیں اور باہم لوگ شفقت کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں پر پورے مہرحم ہے رحمت نازل فرماوے گا۔ واضح ہو کہ اس آیت میں تمام بندوں کو نہایت ترجم و شفقت کے خطاب سے فرمایا کہ نبی عبادی یعنی میرے بندوں کو خبردار کر دے پس جو شخص کفر کرے اس خطاب سے سرفرازی نہ لےوے اس پر ہزار افسوس ہو اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ اس کرامت کے مصداق وہی بندے ہیں جو ایمان سے مشرف ہوئے اور واضح ہو کہ عربی زبان سے جو شخص واقف ہو وہ جانتے کہ اس آیت میں کامل لطف ہے اولیٰ انہما انھما الرحیم میں ایک حرف ان تحقیق تاکید ہو دوسرے اناسے تاکید یعنی و تیسرے الغفور معرفتہ باللام جو تھے الرحیم کے ساتھ پانچویں جملہ رحیم

کہ وہ اوم و استمرا کے ساتھ تاکید ہو اور وہ ان عذابی ہو العذاب الایم میں بھی سب تاکیدات موجود ہیں سولے دو باتوں کے ایک یہ کہ میں نے اپنے
اپنی طرف نسبت نہیں فرمایا یعنی انا آمین نہیں ہو دوسرے یہ نہیں فرمایا کہ انا المعذب بالعذاب الایم ہیں اپنے آپ کو عذاب کرنے والا نہیں
فرمایا بلکہ خبر دیدی کہ میرا عذاب ایسا سخت ہو اس سے ظاہر ہوا کہ رحمت کا لہ بہت بھاری ہو اور عذاب جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ہو وہ مقصود نہیں ہو
اسی سے کہا گیا کہ دوزخ کافروں کے لیے اصلی ٹھکانا ہو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی نسبت فرمایا کہ اعدت للکافرن وہ خاص کر کافروں کے لیے
سزا فرمائی گئی ہو حالانکہ بعض گنہگار مومن بھی آسمان جاویں گے تو ان کے واسطے خاص نہیں ہو بلکہ انکا خاص ٹھکانا جنت ہو۔ ایک لطیفہ یہ ہے کہ حضرت رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو خبردار کر دے تو گواہی کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت و رحمت اپنے فضل پر لازم کر دی ہو اور یہی
ظاہر کر دیا کہ خاص بندے اس راہ امید و بیم کے وہی میرے بندے ہیں جو رسول کے مطیع ہیں اور انکی بشارت پر یقین کرتے ہیں اور واضح ہو کہ جو
شخص ذرا غور سے نظر کرے وہ جانتا ہو کہ اسی میں دعویٰ قطعی دلیل دو وزن موجود ہیں کیونکہ کمال اعلیٰ شان الہی ہو جس سے سب سے اعلیٰ وہی
اللہ تعالیٰ ہو تو قدرت و رزق دینے و پیدا کرنے و علم رحمت و غیرہ سب میں بے انتہا کمال جسکا ہو اور وہی ایک اللہ تعالیٰ ہو تو اسکا کوئی شریک
نہ تھے تو سب باطل کفر و شرک کے عقیدے و مذہب مٹ گئے اور فقط دین تو حید سچا و صحیح رہا جسکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جس وہی اللہ تعالیٰ
کے پیچھے رسول ہیں الہی رب ارحم الراحمین مجھے سچے ایمان و مغفرت پر وفات دیکھو آمین و الحمد للہ رب العالمین واضح ہو کہ اوپر بیان ہو گیا
کہ تقویٰ کے مراتب بہت ہیں اونے درجہ پہان مراد ہو اور اعلیٰ درجہ تک درمیان میں مراتب ہیں بھران مراتب تقویٰ کے لیے ہر درجہ میں خاص آثار
ہیں چنانچہ ایک الہی درجہ کا ایمان والا ایک عالم باعمل کے مقابلہ میں اپنے آپ کو برابر نہیں کر سکتا ہو اور ہر ایک عمل صالح یہاں ثواب جنت کا عمل ہے
لہذا عرائس میں لکھا کہ قولہ ان المتقین نے جنات و عیون الایہ متقی وہ ہیں جنہوں نے اپنی چشم اسرار کو دونوں جہان و کون و مکان سے اٹھا کر بند کر لیا
اور حضرت الرحمن جل شانہ پر مقصور کیا یعنی ہر چیز جو عالم میں ہو سب سے مشابہ صفت و ظہور قدرت حق سبحانہ تعالیٰ انکو نظر آتا ہو اور وہی جنات
مشابہ ذات و صفات میں ہیں چہاں سے محبت و معرفت سے سیراب ہیں انکو بشارت پہنچتی ہو کہ یہاں تکو خوف فراق نہیں ہو اور نہ ابلیس کے
مانند ملعون ہونے کا خوف ہو یہ شاہراہ مستقیم وصال ہو جس پر جسم کتنا ہو کہ سوائے وحی انبیاء علیہم السلام کے مومنوں کو بھی بشارت ملتی ہو
بقولہ تعالیٰ ان الذین آمنوا ثم استقاموا استمزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا الایہ یعنی جو ایمان لائے پھر نیک اعتقاد و نیک اعمال پر مستقیم
ہو گئے تو ان پر ملائکہ اترتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور کچھ غمگین مت ہو آخر آیت تک شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جو کوئی نیک
سے بچا وہ جنت کے باغوں و نہروں میں ہو اور جس نے اعلیٰ درجہ کا تقویٰ پایا اسکو حضرت باری تعالیٰ کے قرب منزلت اعلیٰ کا مقام حاصل ہو
جیسے قولہ تعالیٰ نے مقدر صدق عند ملک مقتدر شیخ و اسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ثواب کے واسطے تقویٰ کیا اسکو وہ ثواب
دید یا جاوے گا جسکی امید کرتا تھا اور عذاب سے بیخوف کر دیا جائیگا اور جس نے نیک اعمال کو اس نیت سے نہیں کیا بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے
کیا تو حق تعالیٰ عزوجل ہی اسکا عوض ہو جس پر جسم کتنا ہو کہ جسکا عوض حق تعالیٰ جل شانہ ہو اسی کے لیے سب کچھ ہو اور واضح ہو کہ جو کچھ
شیخ و اسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل حدیث شریف کا مضمون ہے کہ قیامت میں اہل جنت کے مین گروہ ہونگے ایک جنہوں نے جنت کی
خدا میں اعمال کیے وہ جنہوں نے جہنم کے خوف سے اعمال کیے سوم جنہوں نے رخصتے الہی عزوجل کی واسطے اعمال خالص کیے اور ثواب کی
اسی طرح تقسیم فرما کر جو صراط عمل شیخ و اسطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہوئی اور یہ حدیث سابق میں کسی پارہ میں گزر چکی ہو فتدکر شیخ
استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ متقی وہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تقویٰ دیا یعنی شرک و باطنی اعمال سے بچا لیا اور وہ نہیں ہو جیادھے

متقی بنا ہو نہیں بلکہ اپنے بنا کے نبی بن نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسکو اپنے فضل سے نہ پھارے اور جنات کے درجات میں بعضے اپنے اور بعضے اپنے
 اپنے اور ہر درجہ کی نعمت متقاوت اور اسی طرح ہمتی کے لیے یہاں درجات میں بعضے تو قدرت و طاقت میں حلاوت پاتے ہیں اور بعضے بسط
 و راحت میں۔ بعضے لوگ امید و رغبت میں اور بعضے انس و قربت میں غرض کہ ہر ایک کے لیے ایک مشرب خاص ہے جیسا کہ آج بیان ہو گیا ہے وہی کلی
 وہاں ہوگا۔ اور قولہ ادخلوا بائین شیخ استاذ کے لکھتے بیان کیا کہ ہمیں پتہ نہیں فرمایا کہ کسے کون کہیگا کہ جنات میں داخل ہو۔ تو انکی یہ وجہ ہے کہ بعضوں سے
 لگا کہ کہیں گے کہ ادخلوا۔ اور بعضوں سے حق تعالیٰ فرما دیکھا اور کہتے ہیں کہ شاید لگا کہ کسے سے وہی لوگ داخل ہوں کیونکہ محبوب کے ہاتھ سے شرف کا
 مشتاق غیر کے خلعت پر کیا خوش ہو اگرچہ تمام دنیا کی بادشاہت بخش دے۔ قولہ وزعنا مافی حد و رسم من غل الآیہ۔ اس آیت میں بیان ہے کہ صدیقین
 و متقیین کے دلوں میں میل رہنے نہیں پاتا کیونکہ وہ بحال الرحمن کے واسطے مخصوص ہیں اور حکم قولہ علیہم السلام تملو بیننا صبیحین من اصلاح الرحمن الحدیث
 لکن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت و حکمت کے موافق لوٹ پوٹ فرماتا ہے۔ واضح ہو کہ ارواح اصل میں دریا سے وحدت میں غرق اور قدم میں تسبیح کرتی تھیں
 وہاں دنیا کے عیار اور شیطانی ہوا جس کو دخل نہ تھا لیکن جب حق تعالیٰ نے انکا امتحان چاہا تو اجسام کو پیدا کر کے انہیں شہوات کے بڑے بڑے خلج اور
 ہزاروں قسم کے غاریدہ اور وسیلہ اور قلوب کو مکانات اور ارواح بنایا اور ارواح کو مکانات عقول کیا اور عقول کو مکانات اسرار کیا اور اسرار کو معانی
 لفظت معرفت و حکمت کر دیا اور یہی موضع تجلی جمالی و جلالی ہیں پھر سب کو موضع فطرت اجسام میں رکھا پس جب بلشکر ان اجسام میں آیا اور متواتر
 اس پر تجلی حق ہوئی تو سینوں کو ان کے درات سے جو بقضائے بشریت ہیں صفائی ہوئی اور شیطانی دروازے بند ہو گئے پس بیماری و بد خلقی
 وہاں نہ رہی اور وہ اس کو دخل نہ رہا جب وہی بوجہ تقویٰ تصف ہو کر متقی ہوئے تو انھیں کے واسطے تفریح کر دی کہ انکے سینوں سے غل کو
 خارج کر دیا قبل اسکے کہ وہ جنات میں داخل ہوں پہلے خود انکے دلوں سے غل و غش کو دور کر دیا پھر اپنے کرم سے انکو جنات مشاہدہ میں داخل فرمایا
 اور قرب منزلت میں جگہ دی کہ ہر ایک دوسرے کو نظر محبت سے دیکھتے ہیں ہر ایک دوسرے کے چہرے سے آثار و دلور و لوبیت کو مشاہدہ کرتا ہے اور اگر
 میل انکے دلوں میں معاذ اللہ رہتا تو کیسا بڑا حال ہوتا کہ انکے دلوں میں ایسی بری چیز موجود ہوتی معاذ اللہ معاذ اللہ حاشا ہم اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز
 یہ گمان انکی نسبت روا نہیں ہو سکتا اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکی ارواح کو انکے اجسام میں ڈالنے سے پہلے اپنی قدرت سے ان قلوب کے واسطے
 انکے دلوں میں جگہ نہیں رکھی اور یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جو مقام واسطے محبت انکی دانش و تسبیح و تقدیس حق کے ممتاز ہو وہ خشوش نفل طبیعت ہو
 حالانکہ یہ اوصاف اہل ہوا سے ہر ان لوگوں کی شان نہیں جو اللہ تعالیٰ کے واسطے باہم الفت و محبت رکھتے ہیں تو نہیں دیکھتا کہ انکی تخصیص
 آخرت کے لیے فرمائی ہی ان قدرت انہی سے ہے بعد نہیں کہ بعض اولیاء کے دلوں میں کچھ غل و واسطے امتحان کے رکھے تاکہ وہی انکے دفع میں
 اور اپنے اسرار کے پاک کرنے میں اور حق تعالیٰ سے پناہ مانگنے میں مشغول ہوا اور ہمیں انکے واسطے درجات رفیعہ ہوں کہ اس نے نفس سے
 محارہ اور شیطان سے مدافعہ کیا اور یہ اسکے حق میں نقص نہیں بلکہ کمال ہو تو نے نہیں دیکھا قول اللہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ لاکا ہے
 اس آیت میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ و زبیر انھیں بندوں میں سے ہوں۔ شیخ ابو جعفر علیہ السلام نے کہا کہ کیسے غل ان دونوں میں باقی
 رہ گیا جنکو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باہم الفت ہو گئی اور انکی محبت بردہ دونوں نے اتفاق کیا اور انکی محبت پر باہم دوست ہوئے اور اسی
 کے ذکر سے باہم مانوس ہوئے کوئی شہرہ نہیں کہ یہ دل بالکل صاف ہونگے ہولے نفس سے و طبیعت کی تاریکیوں سے بلکہ نور توفیق سے انکو سرسبز
 کیا گیا تو باہم ایک دوسرے کو بھائی بھائی دیکھتے ہیں۔ شیخ استاذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل علیہ السلام کو نیلے
 کھسکا حکم دیا اور کہا کہ اسکو پاک رکھے اور جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کیا اور بیانات خود اپنے بندوں میں

دلون کی نظیر فرمائی جیسا کہ اس آیت میں مذکور ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام پر انکو مقدم نہیں کیا بلکہ ان ضعیفوں کی نظیر دوسروں سے مشکل تھی پس خود ہی نظیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے کبھی ضعیف کے حال پر ایسا رحم فرماتا ہے کہ قوی اس سے تعجب میں آتا ہے اور شیخ استوار رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غرور جل نے صدور کا کلمہ اس آیت میں فرمایا اور قلب نہیں فرمایا کیونکہ قلوب انہی کے قبضہ قدرت میں ہیں جس طرح چاہتا ہے منقلب فرماتا ہے قولہ لا یسہم فیہا نصب و ما ہم عنہا بخیرین۔ انکو انوار بقا میں و مشاہدہ جمالی میں جگہ دیگر سلطان کبریا سے محسوس کر دیا کیونکہ اگر سطوت قدم کا ظہور اپنے کبھی ہو تو تمام لذت بلکہ تمام ضیوت سمیت انکو فنا کر دے کیونکہ حادث اگر قدیم سے سطوت عظمت کے ساتھ مغفرت ہو تو ایک لمحہ میں زائل و فانی ہو جاوے اسی وجہ سے جب قیامت کے روز ظہور جلال ہوگا تو سب فنا ہو کر بچر حکماً پیدا ہونگے پس اگر ان بندوں کو نور بقا سے لباس ہوتا تو فنا ہو جاتے اور یہ بھی ہو کہ اگر فضل و رحمت کا ظہور تمام اپنے ہوتا تو وسعت جلال و عظمت کے سطوات میں فنا ہو جاتے اور ہیبت سے زائل ہوتے مگر جسم کتنا ہو کتنا ہی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ما بین القوم و بین ان یظروا الی ربہم الارواح کبیرا علی وجہ فی جنۃ عدن۔ حدیث صحیح ہے اور معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز خائل نہوگی درمیان قوم کے یعنی اہل جنت کے اور درمیان دیدار اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے مگر چاند کبریا کے رب پر جنت عدن میں۔ یعنی جنت عدن مقام اعلیٰ ہے اور وہاں کے صفتی بندوں کو دیدار رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانع نہیں غیر از نیک رواد کبریا ہے۔ بہت ہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ روادے کبریا سے اکی سے یہ لوگ اسکو نہیں دیکھیں اور جب وقت دیدار نصیب ہوگا اسوقت یہ پردہ اٹھا دیا جاوے گا پس یہ پردہ اس قوم پر خائل ہے۔ مگر جسم کتنا ہو کتنا ہی نہیں ہیں کہ قوم ہیبت و عظمت کبریا کا ظہور ہوگا ورنہ سب فنا ہو جاوے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دیدار کے واسطے اپنے ظہور کمال رحمت سے ہوگا اور ہیبت و عظمت سے ہوگا قولہ ما ہم عنہا بخیرین۔ معنی یہ ہیں کہ وہاں مقام امتحان و تربیت نہیں ہے اور جہان امتحان تھا یعنی دنیا میں تو وہاں اس بندے نے حالت غضب آہی میں رضاد و تسلیم رکھی اب سراسر رحمت ہے۔ نصر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون تکلیف اسکو نہیں ہے جو کارگاہ امتحان میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو یعنی تربیت سے محروم ہو اور کون راحت اسکو جو بیدار ہو شیاء ہو کہ قدم سے حدیث کے اقتران میں فقط تعذیب و ہلاک ہو یعنی جو مالک ہو اوہ باقی ہے اور بقا صفت قدیم غرور جل ہے اسکو فنا نہیں ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے غرور جل نے محل امتحان کی طرف بندوں کو ارشاد کیا کہ مقامات درجات حاصل کریں اس میں مریدوں کو تزیین اور سالکوں کو خوف عتاب سے تزیین ہے بقولہ تعالیٰ انی انا الغفور الرحیم وان عسلی الایہ جب عارف مواضع خطرین پہنچتا ہے وہی اپنے فضل سے اسکی مغفرت فرماتا ہے وہی انکی تضييع اوقات پر ندامت کا تدارک فرماتا ہے وہی انکے اسرار کو انواع ذکر صفائی سے مہمور فرماتا ہے اور یہ رحمت تزیین کی انواع کشف و مشاہدات سے مسرور اور عذاب فراق و حجاب سے دور کر دیتا ہے واضح ہو کہ ان اسرار کی خبر شاید کہ قولہ لا یسہم فیہا نصب میں ہو کیونکہ اسکے واسطے خاص رحمت یہ تھی کہ طبائع بشری سے نکال کر انکو لباس رحمت و بقا پہنایا کہ بلا زوال باقی ہوئے اور اگر یوں ہی مجھوڑے جاتے تو غضب کبریا میں سوختہ ہو جاتے پس انکو حجاب و فراق سے دور کر کے رحمت میں مستغرق کرنے کا ذکر دیا کہ یہی غفران حقیقی ہے۔ دو وصف بیان فرمائے اور صفت مغفرت و رحمت صفات حقیقیہ قدیمہ میں سے ہیں اور راعذاب تو یہ صفت فعلی ہے اور جب صفت کو فعل سے مفروق کیا جاوے تو فعل اس صفت میں زائل ہو جاتا ہے چھٹی تو مقام امید کو مقام خوف پر علیہ ہے کیونکہ امید شاخ افس و بسط ہے اور وہ بندہ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہیگی کیونکہ وہی صفت حقیقیہ کا یہ اثر ہے اور خوف کبھی زائل ہو جاتا ہے یا پھر نہیں دیکھتا کہ قرب رب العالمین میں خوف زائل ہوگا بدلیل قولہ تعالیٰ لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون۔ اسی سبب سے کہ عذاب زائل ہوگا اور صفت میں فعل کم ہوگا۔ ابن عطاء و رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مراد یہاں یہ ہے کہ بندوں کو خوف و امید میں رکھا جاوے تاکہ راہ ایمان پر مستقیم ہوں

کیونکہ جس پر امید غالب ہو وہ بیکار ہو جاتا ہے اور جس پر خوف غالب ہو وہ مایوس ہو جاتا ہے شیخ جنید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ ان بندوں کے واسطے آگاہی پہلے سے دیدی جب دنیا میں موجود ہیں کہ آخرت میں مجتمع کیے جائیں گے اسی واسطے تو انکو شکوہ ہوگا اور بلا و آفت میں کمزور ہونگے بلکہ اسکو خوشی سے اٹھا دینگے پس وہی ہر حال میں خوشی کے ساتھ بسر کرتے ہیں اسوجہ سے کہ انکا علم اپنے رب کے ساتھ وسیع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر انکو سکون ہو تو انکی طرف سے احکام برداشت کرنے میں اور جو بات غیروں پر پوشیدہ ہو انکو ظاہر ہو اور جو اللہ تعالیٰ کیواسطے اپنے پروردگار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو سب جانتے ہیں۔ معترجم کتاہی کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسکے ساتھ شرک نہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنے فضل سے لازم کیا کہ وہ ایسا کریں تو انکو عذاب نہ فرماوے واضح ہو کہ ترجمہ نے اس حدیث کی تفسیر میں تامل کیا لیکن تنبیہ یہ ہے کہ جہاں تک بندہ سے ہو سکے شرک کو پہچانے پھر اسکو ترک کرنے کی فکر کرے اور اگر برا دلیا اللہ تو یہ بھی شرک جانتے ہیں کہ زینے مجھے ناحق مارا اور عمرو نے میرا روزینہ مجھے نہیں دیا اور فلان شخص کے پاس جاتے تو نوکری لمجانی تو نے بہت بڑا کیا پھر جو باتیں کھلی شرک ہیں انکا ترک کرنا تو ایمان کے واسطے ضرور ہو فانم واللہ تعالیٰ ہو الغفور الرحیم۔ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک شان کو فضل و عدل سے وصف فرمایا اور جس بندے کو اسکا فضل پہنچا وہ تو ہر بلا سے نجات پائیگا اور جس پر اسنے اپنا عدل رکھا وہ ہلاک ہوا دیکھو ابلیس نے غرر کیا کہ اسکی اسقدر طویل عبادت انکی نجات و تقرب کے واسطے کافی ہو جب عدل میں لایا گیا تو مطر و اور ملعون کر کے نکالا گیا اور ہمیشہ کے لیے اسکو خوار کر دیا اور دیکھو اپنا فضل اسنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ساحر و جادو کو پہنچایا جو عمر بھر بڑے کاموں میں گرفتار رہے اور فرعون کی عورت کی قسم کھاتے تھے پس وہ بھریں انکو ساخت فتنہ سے اپنے فضل سے نکال لیا اور اعلیٰ منزلت اہل سعادت پر پہنچا دیا انکے گناہ اور کفر سب جاتے رہے۔ ان قصوں کو عبرت سے دیکھو لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انکو ن کے

واقعات بیان کیے بقولہ تبار

وَنبِئْهُمْ عَن ضَيْفِ ابْرَاهِيمَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝

اور احوال سنا انکو ابراہیم کے مہمانوں کا جب پہلے آئے انکے گھر میں اور بولے سلام وہ بولا ہکو تھے

قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيمٍ ۝ قَالَ اَبَشِّرْهُمُوْنِي عَلِيٌّ ۝

بولے ڈر مت ہم تجکو خوشی سناتے ہیں ایک سو شیار لڑکے کی بولائے خوشی سناتے ہو تجکو

اِنَّ مَسْنِيَ الْكِبَرِ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ۝ قَالُوا اَبَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۝ قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ

جب پہنچ چکا تجکو بڑھاپا اب کا ہی پر خوشی سناتے ہو بولے ہم نے تجکو خوشی سنائی تحقیق سو مت ہوتو

اِيَّهَا الْمَرْسَلُونَ ۝ قَالُوا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَى قَوْمٍ مِّنْ قَوْمِ لُوطٍ اِيَّاهُمْ لَمْجُوهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا امْرَاَتَهُ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِيْنَ ۝ فَلَمَّا جَاءَ لُوطٌ بِمَنْجِيَّتِهِ

نا امیدوں میں بولا اور کون آس توڑے اپنے رب کی طرف سے مگر جو راہ بھولے ہیں بولا پھر کیا ہم ہی تمہاری

الْكَوْطَانِ الْمَسْأَلُونَ ۝ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ۝ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا

لوہ کے گروہ میں سے ہوتے ہوں گے اور تم لوگ ہونگے اور یہی بولے ہیں کہ ہم لاکے ہیں تمہیں اس میں وہ جھگڑاتے تھے اور ہم لاکے ہیں تمہیں اس مقررہات اور ہم سچ کہتے ہیں

فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ وَاتَيْنِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ فَاسْرِ يَا هَلِكُ بِقِطْعِ

مِنَ الْبَيْلِ وَاتَّبِعْ اَذْيَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوا حَيْثُ رات رہنے سے اور آپ چل اٹکے سچے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں کوئی اور چل جاؤ جہاں تمکو

تُوْمَرُونَ ۝ وَقَضَيْتَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَانَ دَابِرَهُمْ وَاَلَمْ يَمْلِكْ لَكُمْ مَصِيْبًا وَاَنْتُمْ

وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لِيَسْتَبْشِرُوْا ۝ قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِيْ فَلَآ تَفْضَحُوْنَ اور آئے شہر کے لوگو خوشیاں کرنے بولا یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجکو رسوا مت کرو

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تَخْزَوْا ۝ قَالُوا اَوَلَمْ نُنهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝ قَالَ هٰؤُلَاءِ

بَنِيّ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ ۝ لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ فَآخَذَهُمْ اور ڈرو اللہ سے اور میری ابروت کھوؤ بولے ہمیں مجکو منع نہیں کیا جہاں کی حمایت سے بولا یہ حاضر ہیں

الصَّيْحَةَ مُشْرِقِيْنَ ۝ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلًا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ ۝

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ۝ وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمَةٍ اِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

اس میں نشان ہے یقین کرنے والوں کو

ان صحیح واقعات میں جو بیان فرمائے ہیں عجائب عبرت و علوم میں غور سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل باطنی اس دنیا میں کس طرح اپنے بندوں متقیوں کو شامل رہتا ہے اور کبھی ان پر خوف بھی آتا ہے اور انجام اس کا فضل و بشارت ہو اور جو لوگ محض نڈر و خوف ہوتے ہیں ان کا انجام عذاب و خواری ہو اور کس طرح اہل تقویٰ کو امتحان میں مبتلا کیا جاتا ہے اور آخرت انہیں کس لیے ہوتی ہے اور اہل تقویٰ کو فراست نوراہی و عقل و دانائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر عذاب سخت ہے اس سے بچنا کاراہت و شوار ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ بڑا ہی عظیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے لوہ علیہ السلام دونوں ایک وقت میں بغیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے لیے لاکر لوہ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ قافم۔ اب متوجہ اس مقام کی تفسیر کو مفصل واقعات سے جو دیگر آیات میں مذکور ہیں مزید کر کے بیان کرتا ہوں۔ واضح ہو کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے دنیا و علیہ السلام کا دستور تھا کہ مسافر و غیرو کی مہمانی بہت خوشی سے جہاں کرتے ایک روز اتفاق سے بارہ خوب صورت شریف لڑکے آئے ان کے جنکو انہوں نے

مہمان بھگتوں سے لیا یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَنَدَبْتُهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ** اور اگر وہ انکو یعنی مہمانوں کو
 مہمانان ابراہیم سے چونکہ ضیف دراصل مصدر ہے لہذا جمع کرنا ضرور نہ تھا اور نہ مردی ہو کہ بارہ یا دس یا تین تھے جنہیں جبرئیل بھی بصورت اطفال
 خوبصورت تھے پس فرمایا۔ **اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا** یعنی آگاہ کر دے وہ ماجرا جب وہ داخل ہوئے ابراہیم پر
 تو انھوں نے سلام کیا جیسے سنت طریقہ ہی اگرچہ اسی زبان میں سلام کیا۔ پس ابراہیم نے انکو سلام کا جواب دیا جنہاںچہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ پھر
 انپر غور نہ کیا اور دیر نہیں لگائی کہ جا کر ایک موٹا تازہ بھجرا ذبح کر کے بھون کر لاسے اور مہمانوں کے آگے رکھا اور انکی بی بی سارہ یا مع ہجرہ کے
 خدمت کو کھڑی ہو گئیں۔ مگر انھوں نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالا تب غور سے دیکھ کر فرست سے پوچھا۔ **قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِئْنَاكُمْ** کہا کہ
 ہم لوگ تم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ظاہر فرست سے انہیں مشاہدہ کیا کہ عذاب کرنا بھی اتنے شکستہ ہی اگرچہ خوشی بھی ملی ہوئی ہو اور جل کی کیفیت
 بھی ایسی ہی ہوتی ہو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے خالص مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرتے ہیں جل سے قولہ **اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ جَلَّتْ قُلُوبُهُمْ**
 میں موصوف فرمایا ہو پس ایسا خوف از جانب حق تعالیٰ ہوتا ہو اور ظاہر میں اُنٹے کہہ دیا کہ حکومت سے خوف ہو **قَالُوا لَا تَوْجَلْ**
يٰۤاِبْرٰهٖمُ کہ کچھ خوف مت کرو یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتہ ہیں ہماری غذا یہ نہیں ہو اس سبب سے ہم نہیں کھاتے **اِنَّا**
نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ تمھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے علم والے کی۔ یہ بشارت اسحق کی تھی **قَالَ الْبَشْرُ نَمُوْتِيْ عَلٰٓ**
اَنْ مَّسِّنِي الْكِبَرَ فَمِنْ تَبَشِّرُوْنِ بولا کہ کیا تم بشارت دیتے ہو مجھے اس حال پر کہ مجھے بڑھا پا پونچ گیا ہو سو کس چیز کے ساتھ بشارت
 دیتے ہو۔ اور دوسرے مقام پر بھی کہا کہ میری جو رو با نچھو اور شاید یہ ہو کہ یہ غلام عظیم حضرت اسمعیل ہوں پھر سارہ رضہ خدمت کرنے کو کھڑی تھیں
 وہ ہنسین تو انکو بشارت دی اسحق کی ولیکن صحیح یہی ہو کہ یہ بشارت حضرت سارہ رضہ کو دینے آئے تھے اور انھوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہوں
 اور میرا یہ شوہر بھی بوڑھا ہو اور ابراہیم نے بھی ایسا ہی کہا اس پر انھوں نے اُنکی زندگی میں وسعت اسقدر بیان کی جو سورہ ہود میں مذکور ہے
 کہ سارہ رضہ کو بشارت دی اسحق کی پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی یعنی بیٹے کا بیٹا بھی دیکھو گی۔ اور سارہ رضہ کو کہا کہ کیا تم تعجب کرتی ہو اہل بیت
 نبوت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ اللہ تعالیٰ کی تیر رحمت و برکت ہو۔ ابراہیم ہوا انکی بی بی کا تعجب بوجہ قدرت کے نہ تھا بلکہ بطریق عادت تھا
 لہذا جب۔ **قَالُوْا بَشِّرْنَاكَ يٰۤاَحْقٍ فَلَ تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ** لاکہ کہنے لگے کہ ہم نے تجھکو سچی بشارت پہنچائی
 ہو سو تو نا امید ہونے والوں میں سے مت ہو جو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو بغیر مان و باپ کے پیدا کرتا ہو تجھکو تعجب دیا ہو اسی نہ تو۔
قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِّنْ رَّحْمَةٍ رَّبِّهٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ ابراہیم نے کہا کہ قدرت و رحمت سے مایوسی نہیں ہو اور کون
 شخص اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوگا سوائے گمراہوں کے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مایوس ہیں جو اُس سے منکر ہیں اور کفر
 و شرک کرتے ہیں لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی بھی کفر ہو۔ یہاں تک ابراہیم کی دلچسپی ہوئی بلکہ انکو بعد خوف کے ایسی بڑی
 خوشخبری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی اب انکو یقین ہو گیا کہ یہ فرشتہ ہیں اور یہ تو ظاہر تھا کہ ابراہیم کی مہمانی میں نہیں بلکہ انکو بشارت دینے
 آئے تھے۔ اب انھوں نے مطمئن ہو کر لاکہ سے پوچھنا شروع کیا۔ **قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ** پوچھا کہ بھرتھارا
 ہوا کام کیا ہے ای اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتہ۔ انھوں نے فرست سے انہیں دیکھا تھا کہ عذاب و رحمت لے ہوئی رکھتے ہیں
قَالُوْا اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ جِبْرٰٓئِيْلَ بولے کہ ہم لوگ بھیجے گئے ہیں قوم بدکار کی طرف۔ جب یہ معلوم کیا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا فلما ذنب عن ابراہیم الروح و جاوتہ البشرى بجا و تلافى قوم لوط۔ کہ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اسکو بشارت پہنچی تو اُس نے

شرع کیا ہم سے جھگڑا کر بارہ قوم لوط کے روایت ہو کہ کیا تم ایسے گانوں کو ہلاک کر دو گے جس میں اتنے مسلمان ہوں کہا کہ نہیں تو پھر اگر زمین اتنے ہوں
 بولے کہ نہیں آخر کہا کہ اگر ایک گھر ہو تو بولے کہ نہیں تب کہا کہ پھر اس میں تو لوط مہر ہو بولے کہ ہم جانتے ہیں جو زمین ہو اور ایسا برہم زمین زیادہ محبت
 بیکار ہو تیرے رب کا حکم آچکا اور اس مجرم قوم کو ضرور عذاب پہنچے گا تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم لوط کو ہلاک کرو انہوں نے کہا - **إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمَجْمُوعِينَ** **إِلَّا أُمَّرَأَةً قَدَرْنَا لِنَاهِكِنِ الْغَابِرِينَ** سوائے آل لوط کے کہ مجرم نہیں ہیں
 اور ہم ان سب کو نجات دینے والے ٹھہرائے گئے ہیں سوائے انکی بی بی کے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ گانوں میں رہ کر باکانوں والوں کے ساتھ
 میں ہلاک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ ملائکہ نے اس ملک کو تمام تلاش کیا کہ وہ ان کون مومن ہیں سو کوئی نہ ملا سوائے ایک
 گھر مسلمانوں کے یعنی باجوہ اسقدر وعظ و نصیحت و دوسرے پیغمبروں کے صرف حضرت لوط یعنی پیغمبر کا گھر مسلمان تھا باقی سب بدکار تھے۔ **فَلَمَّا
 جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ** پھر جب ملائکہ ابراہیم کے پاس سے روانہ ہو کر لوط پاس پہنچے۔ میں نہایت خوبصورت اطفال کی شکل میں تھے
 انکو دیکھ کر دل تنگی سے سلام و جواب ہوا اور حضرت لوط ڈرے کہ یہ لوگ میرے مہمان بنتے ہیں اور یہ قوم ٹوکون وغیرہ سے اعلان کرنے میں مشہور
 اور نہایت سخت حریف ہیں اور مجھ میں قدرت ظاہری نہیں کہ انکو دفع کروں خواہ مخواہ نصیحت ہونا پڑا اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسے خوبصورت شکل و جمال کے
 اس شان سے کس قبیلہ و قوم کی ہیں **قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مِّنْكُمْ** کہا کہ تم ایک جماعت انجان ہو میں تکویناً نہیں ہوں پانچاچھ
 یہ مراد ہو کہ تم سے مجھے خوف ہو کہ مکروہ و ناگوار بات تمہاری طرف سے پہنچی اور یہ بھی بنو راکی تفرس تھا۔ اور قصبر میں ہو کہ لوط علیہ السلام نے
 اپنے معذرت کی کہ یہ قوم سخت بدکار و عجیب ناہنجار ہو تم شاید یہاں سے واقف نہ تھے نادانی میں بغیر جانے یہاں چلے آئے ہو۔ **قَالَ لَوْ
 بَلَ جِدُّكَ بِالْحَقِّ يَمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتُرُونَ** بولے بلکہ ہم لائے ہیں تیرے پاس حق جو چیز زمین و عرش
 کرتے تھے۔ یہاں درمیان میں قوم کا آنا و شورش اٹھانا وغیرہ بیان میں موخر کر دیا اور ملائکہ نے پیچھے اپنے آپ کو لوط کی تشنی کے لیے ظاہر کر دیا
 کہ ہمارا انکی برائی کے ساتھ تیرے حق میں نہیں ہو یا کہا کہ ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ بھیجے ہوئے رسول ہیں کہ تیرے پاس حکم حق لائے ہیں۔
وَ اتَيْنَكَ بِالْحَقِّ اور لائے ہیں ہم تیرے پاس حق کو۔ یعنی یقینی عذاب اس قوم بدکار کا لائے ہیں جس میں کچھ شک نہیں ہو
وَ اتَا الصِّدْقُونَ اور ہم اس خبر دینے میں بالکل سچے ہیں ظاہر درمیان میں قوم کے شورش کا جو حال آگے آتا ہے وہ سب واقع ہونے تک
 ملائکہ نے ظاہر نہیں کیا تا کہ اس قوم بدکار کی بے حیائی اور بے زیادہ اسپرو بال ہو اور لوط جیسے انبیاء نرم و رحیم ہوتے ہیں انکی بیوردگیوں اور
 حرکتوں سے نہایت دل تنگ ہو جاویں اور خود انکو توبہ عظیم مل جاوے اور قوم کی طرف سے نالان ہو جاویں آگے جیسا کہ آتا ہے اسکے بعد
 ملائکہ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ ہم عذاب لائے اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں ہماری ظاہری صورت پر مت جاؤ یہ سب سچ ہے۔ **قَالَ كَثِيرٌ مِّنْ آلِهِ
 يَقْتُلُكَ مِنَّ السَّيْلِ** سو تم رواد ہو جاؤ تھوڑی رات کے قرطبی نے لکھا کہ لوط انکی عدوتوں میں انکی جان لینے اور ملائکہ کے کہنے کے موافق کہ
وَ اتَّبَعُوا آذَانَ هَمَّ اور پیچھے ہو جاتا اپنے لوگوں کے انکو ہانکتے جلنا کہ لوگ تیرے کہنے کے موافق چلیں **وَ كَايْتَقَاتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ**
 اور تم میں سے کوئی مرکز نہ دیکھے۔ ظاہر اسی واسطے انکو خود پیچھے رہنے کا حکم دیا تھا۔ یا عدم التفات سے مراد یہ کہ ایسے جلد روانہ ہونا کہ کوئی
 ٹرک بھی نہ دیکھتا **وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ** اور چلے جانا جہر تکو حکم دیا گیا۔ کہا گیا کہ ملک شام کی طرف حکم تھا۔ بعض نے
 کہا کہ مصر کا۔ کہا گیا کہ اسی قوم لوط کے بعض گانوں اطراف کا۔ کہا گیا کہ حضرت خلیل اللہ کے پاس چلے جانے کا۔ قرطبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
 لوط کے واسطے زمین کو پیٹ دیا کہ ایسے جلدی سے وہی قوم ظالم کے شہروں سے باہر ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ وَأَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِيْنَهُمْ فَزَيَّلْنَا قُلُوبَهُمْ عَلَيْهِمْ وَخَتَمْنَا عَلَىٰ أَصْفَادِهِمْ فَكَفَّ أَسْمَارَهُمْ وَالْمَأْتَمِرَاتِ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ

یہ لفظ ہے کہ ضرورتاً مضمینیں جب یہ لوگ صبح کرے گا کہ کثیر رحمة اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ملائکہ نے لوگوں کو کہا کہ کچھ رات گئے اپنے اہل کو لیکر چلے جاؤ اور تم انکے پیچھے پیچھے چلنا اس میں انکی خبر گیری زیادہ ہو اور لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد میں اسی طرح لشکر کے ساتھ بازو پہنچتے کہ کمزور کو سمیٹے لاتے اور جو چھوٹے کیا اسکو اٹھا لیتے۔ اور جو حکم دیا کہ کوئی التفات نہ کرے یعنی جب صبح ہوتے تو اس قوم بدکار کی بیخ بکار یا رخت آواز سنو تو انکی طرف متوجہ نہو تا کیونکہ ہلاکت پر خوش ہونا بھی بعید ہو اور انکو اسی حال میں خذاب و خواری نکال میں چھوڑ دیتا اور تمکو بدکار کا حکم ہو چلے جانا۔ اب درمیان فی الواقع بیان فرمایا جس سے اس قوم کی بدکاری و اللہ تعالیٰ سے بخونی و لوگوں کی ایذاست ظاہر ہو

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لِيُتَكَشَّرُوا بِمَدِينَةِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَجَاهَلُوكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَسْمَاءَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ

لو ط علیہ السلام کے شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ یہ لوگ خوشی مناتے اسوجہ سے آئے کہ لو ط کی عورت نے انکو ایسے مہمانوں کی خبر دی تھی اور یہ لوگ خوبصورت اطفال کی صورت پر تھے پس خوش ہوئے کہ جمع ہو کر ان لوگوں سے افعال قبیلہ کا ارتکاب کرینگے قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرٌّ عَلَىٰ النَّاسِ لَمَّا جَاءُوا مَكَّةَ فَجَاهَلُواكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَسْمَاءَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ

کہ حضرت لو ط علیہ السلام انکے اول ہی گئے سے طول اور دلگیر ہوئے تھے کہ قوم بدکار سے مجھے بڑی رسوائی ہوگی اگر انسی کوئی بدکاری ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے اور مجھے خوار مت کرو۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ بات اس قوم سے اسوقت کہی تھی جب یہ نہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ لوگ فرشتہ ہیں جیسا کہ سورہ ہود میں مذکور ہے اور بیان یہ امر پہلے ذکر فرمادیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتہ تھے بعد اسکے قوم کی بدکاری اور لو ط کو ایذا دینا و جھگڑا کرنا اور حضرت لو ط علیہ السلام کا پریشان و حیران ہو کر رہ جانا۔ و اعطفت سے بیان فرمایا اور معافی ترتیب نہیں ہوئے موافق قول حنفیہ و جماعت علماء کے و او سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ معطوف علیہ پہلے اور معطوف پہلے ہوا ہو بلکہ خالی جمع مضامیر۔ دلیل یہ خصوص جبکہ کوئی دلیل ایسی موجود ہو جس سے معلوم ہو کہ ترتیب مراد نہیں ہے پس قوم بدکار نے لو ط علیہ السلام کو جواب دیا

قَالُوا أَوَلَمْ نُنهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ كَذَلِكَ كُنَّا نَقُولُ إِنَّ كَلِمَتَكَ لَشَدِيدَةٌ

جب ہم کسی سے فعل کرنا چاہیں اہل عالم سے تو تو بھگوانے مت ہونا۔ یا۔ یعنی کہ ہم نے تجھے نہیں منع کر دیا تھا کہ عالمین سے کسی کو مہمان مت بنایا کر لینے جو مسافر اس طرف آجائیں گے ہم اسکے ساتھ اپنا مطلب پورا کرینگے اور تجھ سے منع کر دیا تھا کہ اسکو مہمان نہ بنالینا اور تجھکو اسی شرط پر اس شہر میں چھوڑ دیا تھا ورنہ بھگوانے کہ تو انکو اس طرف سے منع کر دیا تھا کہ اسکو مہمان نہ بنالینا اور تجھکو اسی شرط پر

تو اس واسطے نکال دینے کی تجویز پوری تھی۔ پس حضرت لو ط علیہ السلام نے انکو اسوقت انکی فطرے جوڑے یعنی عورتوں کی طرف ارشاد کیا کہ بطریق مباح لکھنے تو والد متنازل کریں چنانچہ قَالَ هُوَ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ كُنْتُ فَعَلَيْتُ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي مَدِينَةِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَجَاهَلُوكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَسْمَاءَ بَنِي إِسْمَاعِيلَ

میری بیٹیاں ہیں موجود ہیں اگر تم کرنے والے ہو تو اسے کرو۔ اسکے جواب میں لو ط سے کہا کہ تجھے تو معلوم ہو کہ شیری بیٹیوں میں ہمارا کچھ حق نہیں ہے اسنے ہم سے کچھ علاقہ نہیں ہو اور جی ہماری خواہش ہو تجھے معلوم ہو کہ لو ط علیہ السلام نے اننے مہمانوں کے واسطے عاجز تھی و الحاح کیا مگر ان بیٹیوں نے کسی عاجزی پر توجہ نہ کی اور آخر لو ط علیہ السلام تمنا کرنے لگے کہ کاش میری قوم و قبیلہ زبردست ہوتا یا مجھے قوت و شوکت ہوتی تو تمکو ایسی مجال مجھے خواہ سمجھتے و بد زبانی کرنے و عاجز کرنے کی نہوتی اور صورت میں آیا ہو کہ بعد لو ط علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے ہر مہاجر کو اسکی قوم و قبیلہ بزرگ میں سے بھیجا۔ غرضکہ رات ہو گئی اور قوم مردود نے اسوقت آپس میں کہا کہ اسوقت جاننے دو راستہ بند ہیں صبح میں لو ط علیہ السلام

نیز اذیت پورا کرینگے۔ جب لوط علیہ السلام کو اس وقت نجات ملی تو ہاتھوں سے چاہا کہ نکل جاوین تب انھوں نے گنگوا گاہ کر دیا کہ ہم ملائکہ اللہین ہم تک یہ نہیں پہنچ سکتے تو مست غم اٹھا بلکہ کچھ رات گئے چلا جا اور یہ قوم صبح کو ہلاک ہونگے۔ یہ سب حال تھا اور وہی کج بخت فاضل آتھے گرا گئے خود میں کیا غضبناک حکم کیا ہو انکو کس ہتھناک عذاب نے گھیرا اور صبح کو کس سختی میں گرفتار ہوئے کہ کبھی اس سے رہائی نہیں ہو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ **لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ** قسم ہو مجھے تیری عمر یا تیرے عیش کی ایسی تھی کہ وہی لوگ یعنی قوم لوط کس درجہ اپنے نشہ میں وجوش شہوت میں اندھے ہو رہے تھے۔ عمرک یعنی لام وعین۔ اگرچہ عمر بالفہم ہو مگر قسم میں مفتوح آتا ہے اور یہ قسم تعجب دلا۔ نے کو یہ سوا و تمہیون از عمہ ہو اور یہ ولی بیانی زائل ہونے کو کہتے ہیں اور عی ظاہری اندھا ہیں ہیں عمر زیادہ سخت ہے کہ فرمایا کہ لا تعنی الابصار و لكن تعنی القلوب۔ یعنی آنکھیں ظاہری اندھی نہیں ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں اندھی ہوجاتی ہیں شیخ امام ابن کثیر و ایک جماعت مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہاں سے آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عالم و جملہ مخلوقات سے فضیلت پر تفصیل فرمائی ہے جیسا نچہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل تفسیر یعنی صحابہ و تابعین و سلف و خلف نے اور علماء و اولیاء نے اجمل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جتنا نہ نے مدت حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ بہت بڑا مرتبہ و کمال بزرگی و کمال رفعت ہے اور ابو الجوزار نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اپنے یہاں زیادہ بزرگ سب سے نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میں نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی کی قسم کھائی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بقولہ عمرک الایہ۔ رواہ ابن جریر علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی عمرک یعنی عیش تک انہم یعنی سب تم تمہیون قال مردوون۔ شیخ ابوبکر بن العربی نے لکھا کہ مفسرین نے بالاجمل کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بزرگی ظاہر فرمائی ہے اور ابن عباس نے کہا کہ عمرک الایہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم تیری حیات کی ایسی تھی عمر کی اور دنیا میں تیری بقا و عیش کی۔ ابن مردودہ نے ابن عباس سے یہ روایت مرفوع اسناد کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی حیات کی قسم نہیں کھائی سوائے حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فی قولہ عمرک الایہ۔ شیخ سیوطی رحمہ اللہ نے اسی طرح درمنثور میں ذکر کیا ہے۔ شیخ ابن العربی نے کہا کہ کون چیز اللہ تعالیٰ کو ملنے ہو کہ وہ حیات لوط کی قسم کھاوے اور جس قدر چاہے اپنے بندے کی تشریف بڑھاوے اور جو کچھ فضل اللہ تعالیٰ لوط کو عطا فرماوے اسکا کئی گونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماوے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوط سے بہت بڑھا ہوا ہے تو نہیں دیکھتا کہ اسنے ابراہیم کو خلت سے یعنی خلیل بنا کر اور موسیٰ کو کلیم سے شرف عطا فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کر کے اشرف فرمایا پس جب اللہ تعالیٰ حیات لوط کی قسم کھاوے تو حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اس سے زیادہ ارفع ہو۔ قرطبی نے کہا کہ یہ قول عمدہ ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہاں بعض مفسرین نے دخنہ ہوا کہ قصہ لوط میں حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم چلے متعرضہ ہو پس شاید کہ قسم حیات لوط کی ہو تو ابن العربی نے کہا کہ اس سے بھی ظاہر ہوا کہ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بدرجہ اولیٰ اس سے زیادہ ارفع ہو اور میں کہتا ہوں کہ یہ قوم کچھ نہیں ہو بلکہ قصہ لوط و اصرار فجور انکی قوم کا ایسا عجیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تعجب لاسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو مخالف کر کے قوم لوط کی شدت عمدہ کو بیان کر دیا اور میں سے سب سے معلوم ہوا کہ یہ جو بعض مفسرین نے کہا کہ اگر قسم لوط میں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو تو انہم کی ضمیر غائب راجح بجانب قیش ہو وہم کچھ نہیں ہو اسواسلے کہ بیان ہو چکا کہ شدت ناہنجاری و گمراہی قوم لوط بہ نسبتہ کر دیا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ و التین و الزیتون اور العصر اور اللیل و الضحیٰ اور الشمس وغیرہ اقسام کی قسم یاد فرمائی ہے اس میں کچھ شرف نہیں ہو تو جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ جس قسم کی قسم کھائی ہو وہ چیز اپنی نوع میں اشرف ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس نوع انبیاء و ملائکہ میں اشرف ہیں علاوہ برین ہ وہم خلاف اہل مفسرین و اہل بلاغت ہو مخالف قول ترجمان القرآن ابن عباس جبر اللہ بلکہ معارض اہل حدیث ابن مردودہ ہے اور جس شخص نے یہ وہم کیا کہ

سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کی قسم کر وہ ہوا لہذا ہر قسم میں مضاف محذوف ہو مثلاً الشمس یعنی خالق الشمس یعنی قسم ہو پیدا کرنے والے آفتاب کی یہ وہم نہایت دور اور بالکل واپسی ہو اس واسطے کہ بندوں کو رو انہیں ہو کہ وہ شریعت الہی سے خلاف کریں اور اللہ تعالیٰ پر کوئی شریعت و بندگی و تابعداری نہیں ہو وہ پاک معبود جل شانہ ہی جو وہ چاہے کہے اسکی درگاہ کبریائی کسی واپسی مخلوق کے اعتراض کے لائق نہیں ہو۔ بالجمہ قسم یاد فرمائی حضرت کبریٰ غزوجل نے اپنے حبیب محمد صلعم کے عیش حیات کی کہ قوم لوط جو اس طرح حسرت بادہ شہوت اور اس قدر اللہ تعالیٰ سے بخون و اس قدر اسکے بغیر لوط کو تکمل کرنے والی تھی اندھی نورحی تھی کہ انکو اپنی حد درجہ کی بدکاری نہیں سمجھتی تھی۔ **فَاخَذَ نَهْمُ الصَّيْحَةِ مُشْرِقِينَ** پس ناگاہ انکو پکڑ لیا ایک سخت آواز نے سورج نکلنے۔ علامہ نے کہا ہو کہ فجر کے وقت لوط کا گھر گھیر کر اندر کودے تھے اور انکا لہی شہید القوی فرورہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا کہ حضرت جبریل نے بفرمان قہر سلطان العزیز جلشانہ کے سخت آواز سے انکے پردہ ہائے گوش بجاڑ دیے۔ **فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا** پس کر دیا ہم نے اس قریب کے اونچے کو نیچا۔ **وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا مِّن سِجِّيلٍ** اور برسادیے اس پر پتھر سجیل سے یعنی جہنم کے گرم پتھر جس صفت پر دنیا کے واسطے حکمت الہیہ مقضی ہو برسادیے کہ سب بالکل تباہ ہو گئے۔ لوط ہی کی جو رو بھی انہیں میں تھی وہ لوط کے ساتھ نہیں گئی یا اسکو لے نہیں گئے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ ساتھ گئی تھی لیکن اسنے آواز سخت ہینٹا کہ کی وقت دیکھ کر فریاد کی کہ ہاے میری قوم میں ایک پتھر اسکو بھی پہنچا اور وہ بھی انہیں میں شامل ہو گئی۔ واضح ہو کہ بعض جہال کا خیال ہو کہ وہاں آشی بہار تھا یا زمین کے اندر گور گور کو لگہ کی کان تھی وہ باہم ملی تو گڑ سے اگ پیدا ہو گئی اور تمام قریہ اڑ گیا اور تہ و بالا ہو گیا اور یہ جہالت بھی قوم لوط کی ناہنجاری سے کم نہیں ہو اسلئے کہ بدیل قطعی جب آخری قدرت اللہ تعالیٰ جلشانہ کو ہو تو اس جاہل کو یہ تر و دماغی ہو کہ ایسے اسباب پیدا ہونے اور حق تعالیٰ کے فعال اس دنیا میں عجائب قدرت و اسباب کے ہیں اور ہر گز راہ کے لیے انکی گمراہی موجود ہو اور یہ بیوہ اور بام بلا دلیل بلکہ مخالفت قطعی دلیل قدرت الہی تعالیٰ کے انکی گمراہی کی قوی دلیل ہیں **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ**۔ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَن يَتَّقِي** ایسے واقعات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو راست رکھتے ہیں۔ یا جو بدل فکر ہیں کہ واقعہ میں غور کر کے اس سے صحیح استدلال و فہم حاصل کرتے ہیں۔ قنادہ نے کہا کہ اہل عبرت کے لیے بعض نے کہا اہل تامل کے لیے گویا ظاہر و سم و علامت دیکھ کر باطن کی طرف غور سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ صحیح بدینے کہا کہ اہل فراست کے واسطے آیات ہیں۔ ابو سعید خدری رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا اتقوا فراسة المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ ثم قرأ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یعنی ڈر و مومن کی فراست سے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے پھر بڑھی آپ نے یہی آیت۔ **اخْرَجَهُ الْبَخَارِي فِي التَّارِيخِ وَالتَّرْمِذِي وَابْن جَبْرِ وَابْن ابی حاتم وَابن السنی وَابن نعیم وَابن مردويه وَالنَّخْبِي** بعض نے کہا کہ فراست دو قسم ہو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ صالح بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہو تو لوگوں کے احوال کو صحیح حدس سے دیکھتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ اسنے یہ الہام کی تعریف بیان کی اور وہ بھی ناقص۔ پھر کہا کہ دوسری قسم یہ کہ تجربہ وغیرہ سے لوگوں کے احوال جانتا ہو اور زمین لوگوں کی نیی بیرونی تصانیف میں اتھی۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اسنے اوہام و بدگمانی کی اقسام میں سے ایک قسم بیان کی۔ اور حدیث میں مومن کے قید ہی اور صاف تصریح ہو کہ وہ اپنے اختیار و قدرت سے نہیں بلکہ نور الہی سے دیکھتا ہو اور مومن جب کامل ہو تو قرب النوافل کا درجہ اسکو ہوتا ہو اور قرب النوافل کی حدیث صحاح میں موجود ہو۔ اور بیان فراست کی مثال ایک واقعہ سے بیان کر کے چھوڑتا ہوں واضح ہو کہ زمانہ خلافت حضرت عثمان رضی عنہ میں ایک شخص نے راستہ میں ایک عورت اجنبیہ پر نظر بد کر ڈالی پھر حضرت عثمان رضی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجلس کی لوگوں کو عام خطاب کر کے فرمایا کہ یہ کیا ہو کہ تم میں کا آدمی میرے پاس آتا ہو اس حال سے کہ انکی آنکھوں نے نہ کیا ہو اگر ایسا ہی ہوا تو میں

حدیث نگار رعایت سنن وغیرہ میں موجود ہوا اس شخص نے دوسرے موقع پر بعد توبہ کے تنہا حاضر ہو کر پوچھا کہ اخیلیتہ رسول اللہ کیا بعدہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وحی آتی ہو فرمایا کہ نہیں لیکن فراست ہے یعنی جو فراست مومن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ بالجملہ
 ان آیات میں جو شخص نور توفیق الہی سبحانہ تعالیٰ نظر پائے اسکو عجائب شان قدرت حضرت ذوالجلال والاکرام نظر آتی ہے۔ **وَلَا تَهْكَ
 لِبَيْبِلٍ مَّقِيْمٍ** اور یہ گائون البتہ راستہ پر ثابت ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی راستہ نشاندار پر ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے کہا راستہ واضح ہے۔ فی تفسیر الشیخ الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنویم حکم انقلاب صوری و معنوی و سنگساری پہنچا حتی کہ بحیرہ
 گندہ خمیشہ ہو گیا وہ راستہ واضح ہے آج تک اُدھر سے راستہ جاری ہو مانند قولہ تعالیٰ **وَأَنْتُمْ تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْعِمِينَ** وباللیل۔ یعنی تم ان پر گزرتے ہو
 صبح کو اور رات میں۔ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلَّذٰلِمِيْنَ** اس واقعہ میں نشانی ہے مومنوں کے لیے یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ
 وانبیاء و مرسلین پر ایمان لائے وہی جو آتا دیکھتے ہیں اُن سے عبرت اُٹھاتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر قوی عزیز کا انتقام تھا اس قوم پر
 سے اور جو لوگ کہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ و اسکی قدرت کے محیط ہونے کو نہیں پہچانتے وہ اسکو حوادث عالم پر محمول کرتے ہیں اور
 ستارہ کی گردش یا زمین کے اندر گور و گولہ کی کان کی باہم رگڑ کے مشتعل ہونے وغیرہ پر محمول کرتے ہیں فرضکہ اکل سے ایک سبب قبل
 زعم کر لیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ موثقیہ الحقیقۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر واضح ہو کہ مومنین عام کے لیے اس میں ایک عبرت فرمائی اور مومنین کے لیے
 آیات فرمائی تو اہل نوسم خاص ہیں اور ابن جریر نے اپنی اسناد سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ
 کے بندے ہیں جو لوگوں کو نوسم سے پہچان لیتے ہیں اور اسی کو ابو بکر البزار رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ واضح ہو کہ اکابر اولیاء سے
 مقبول ہو کہ وہ آدمیوں کی صورت باطنی پہچان لیتے ہیں اور بات یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہو کہ اس امت میں بھی خسف و سخ ہو یعنی انکی صورتیں
 بدل جاوے گی تو طمانے ظاہر لے گا کہ شاید یہ آخر زمانہ میں کسی وقت واقع ہوگا اور اولیاء نے کہا بلکہ یہ واقع ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں و
 بہ کاروں کی نسبت تصریح فرمائی ہے کہ وہی جانور سے بہتر ہیں پس باطنی صورت میں ہر ایک اپنی خصلت کے موافق اسی خصلت کے جانور پر پہچان لے
 گئے کہ کافر ظالم جسم قائل زبردست بصورت گرگ اور حریص دنیا خواہ مخواہ مضبوط شکل خوک اور ایسے ہی گتے بلی وغیرہ کی صورتوں پر پہچانتے
 ہیں مگر ظاہر میں انکو نہیں دیکھتا مگر وہی جو مومنین میں سے ہے یعنی نوسم رکھتا ہے۔ **فِي الْاَنْسِ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ تَمِيْمٍ عَلَى اَنْ سَمِيَ الْكَبِيْرُ**
الْاَيُّه۔ اس میں اشارت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی حالت میں ابواب دراست کو انبیاء و صدیقین پر کسی وقت مسدود فرماتا ہے تو انکو بھی مرقومات مقدر اور
 معاومات غیب نہیں معلوم ہوتے ہیں چنانچہ خلیل خلیل علیہ السلام سے دیار روح اسحاق و یعقوب مخفی رہی تھے کہ بطریق عادت اپنے بڑھاپے پر
 نظر کر کے اسکو بعید جانا اور اگر وہ تقدیر سے اس غیب پر انکو معرفت دیدیجاتی تو یہ بات نہ کہتے اور توجہ حالت نہ کرنا کہ انکو قدرت الہیہ میں شک تھا
 بلکہ مقدر را کھی تھے اسرار غیب میں انکو اس بات کے وقوع کی اطلاع نہ تھی۔ **مِنْ حَرْبِ بَعَثَ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ فَذَكَرَ لَكُمْ اٰیٰتِ الْاِسْلَامِ** کا ہے
 کہ فرمایا۔ ہن الگ و ہا ذکر یا ربہ قال رب ہب کی من لک فی ریح طیبہ انک سمع الدعاء۔ پہلے تو فرزند پاکیزہ مانگا اور جب اسکی بشارت ہی گئی
 تو استعجاب کیا قال رب انی کیوں نی عن سلام وقد بلغنی الکبر و امرأتی عاقرا لایہ۔ یعنی ای رب میرے فرزند کہاں سے ہوگا اس حال میں کہ مجھے
 بڑھا پوچھا اور میری جو بوا بچھو ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالدلیل حضرت زکریا علیہ السلام سے فضل ہیں اور خلیل علیہ السلام نے یہ کہا
 کہ مجھے بڑھا پوچھا گیا ہے میں شک قدرت میں نہ تھا جو کفر ہی بلکہ عادت کے اوضاع میں تھا فانہم۔ شیخ نے اس میں ایک دوسرا اشارہ نکالا کہ حضرت
 خلیل علیہ السلام اس زمانہ پیری میں بخلت شوق و شہادہ میں غرق ہو کر احکام و مال و انتقال کے لیے مستعمل تھے تو وقت تربیت فرزند دیکھا کہ

کہ ہم تبشرون۔ جو زجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑھاپے کا زمانہ دنیا و مافیہا سے نا امید ہو کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے و آخرت کی خواہش کا ہونا
 اسی واسطے جب ملائکہ نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی تو اللہ تعالیٰ پر اپنی توفی کا بھروسہ کیا اور نبوت سے
 خوش ہوئے۔ قولہ عمر ک انہم لہی سکرتم یعمون یعنی قسم تیری حیات روح کی جسکو عدم سے تجسلی قدم پیدا کر کے اپنے مشاہدہ غیب میں رکھا وہی میرے
 زائر تھی اور دہر فلک کچھ نہ تھا اور اسکے زمانہ کا احصار بلکہ خیال نہیں ہوسکتا کیونکہ زمانہ و مکان کچھ نہ تھا اور اس میں دیگر تطورات و نقلیات بھی
 شامل ہیں مانند مشاہدہ نوز صفت و ذات کے اور منازل قرب و تجلی حیات حق کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی ظہور سے حیات دی گئی پس لوگ
 تیری حیات و دیدار سے حجاب گمراہی و اندھی حالت میں پڑے ہیں۔ بعض نے کہا کہ عمر یعنی عمارت تیرے سر باطن کی کہ اپنے مشاہدہ سے زندہ
 اور تمام ماسوائے سے منقطع کر دیا ہو۔ تو پوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری حیات کی قسم جس سے توفی تمام مخلوق میں سے مخصوص کیا گیا ہو پس
 مخلوقات با روح زندہ کیے گئے ہیں اور تجھکو میری بقا سے بقا حاصل ہو۔ شیخ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو محمد تیری حیات کی قسم کہ سب
 تشہ غفلت و دوری میں ہیں سوائے اسکے جسکا تو وسیلہ ہو گیا۔ قرشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 قسم کھائی کیونکہ حیات محمدی حیات حق عزوجل تھی اور وہ قبضہ حق و بساط ترب میں مشرف۔ پس تیری ایسی حیات کی قسم کہ سب زنج و طغیان
 و سوال کو نئے نہیں بچے سوائے تیرے کہ تو نے سوال تک نہیں کیا جسے کہ ہم نے تیرے سوال سے پہلے اجابت فرمائی پس تیری ہی یہ حیات ہو
 کہ جسکے ساتھ خلق کی زندگی ہو خواہ تیری طور دنیاوی سے پہلے کی مخلوق ہو یا تیرے بعد کی مخلوق ہو کیونکہ اصل حیات جو کہ حیات الحق القیوم ہوا اسکا
 طور تجھ پر شیخ خزاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف اس مخلوق کے واسطے کیا پھر اسکو
 خلق سے ستور فرمایا۔ قولہ تعالیٰ ان فی ذلک لآیات للمتوسلین۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے فرست کو مرہون بمشاہدہ آیات و شواہد فرمایا چنانچہ دوسرے
 مقام پر قولہ تعزیم لیسما ہم۔ کہا ہوا اور یہ اوصاف فرست کے واسطے ابتدائی خیالات میں ہیں جب تک علامات پر نظر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
 اور اصل فرست یہ ہے کہ ٹھیک ہو جانا نظر روح کا مقدمات غیب پر بلا علامت کے اور بدیون علت و سبب کے بلکہ یہ فرست معلق ہوتی ہے
 بالکشفات اس چیز کے جو غیب سے ظاہر ہو جو غیب و سر مقدر و رخصیات صنائر و کمونات سراور۔ پس بی روح ناطق حق و سماع آواز غیب
 و مشاہد حق حق ہوتی ہے پس نور حق سے بعد موصوفی بصفات حق کے حکمت حق کے واسطے دیکھتی ہو پس جو بنظر حق دیکھے اور بسمع حق سنے اور
 بکلام حق متکلم ہو اسبغنی کچھ نہوگا مگر بقدر اللہ تعالیٰ جا ہے کیونکہ حدوث کو شکل قدم کسی حل میں نہیں ہے۔ اقول اسی وجہ سے حضرت یعقوب
 علیہ السلام پر یوسف کا چاہ کنعان میں ہونا پوشیدہ رہا اور مصر سے بوسے پیرا بن سوئے میں آئی۔ شیخ نے کہا کہ جانتا چاہیے کہ فرست کے
 اس مرتبہ میں از ائجلہ بعض فرست چشم ظاہر حاصل ہوتی ہے اس طرح کہ منقلبات آیات و افعال کو عالم صورت میں دیکھتا ہو اور یہ تصرف حق بقام
 آیات ہی تاکہ جو خلق کی نظر سے پوشیدہ فرمایا ہو وہ اسکو ظاہر ہو اور یہ تصرف فرست ظاہر یہ مقرون بعلم عقل و قلب و روح و نفس و سر و سراسر ہی
 اقول یعنی ان چیزوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو افعال و تغیرات واقع ہوتے ہیں اور ان پر پردہ امتحان و حجاب ہوتا ہے جس سے مخلوق اسکو
 منوط باسباب وغیرہ دیکھتی ہے اہل حق اسکے کمون سری سے واقف ہوتا ہے۔ دوم بسبب ظاہر کہ مارتون کے کان سنے ہیں عالم کی حرکات کو
 اور جو ملائکہ زبان خلق بولتے ہیں اور یہ گوش ظاہر ہو اور یہ فرست معلق باسماح ظاہر ہو اور وہ بھی فرست ہو جو گوش باطن و تو سے باطنیہ
 سنے ہیں۔ قسم سوم فرست سے وہ ہو جو مقرب کی صورت میں اشکال تصرف حق سے ظاہر ہوتے ہیں مثلاً انکی زبان نے کوئی بات نکالی حتی کہ مختلف
 زبانوں سے اسکے بدن کے تمام بال برہ تصرف حق بولتے ہیں پس وہ اپنے نفس سے دیکھتا و سنتا ہی ظاہر میں دلائل ان امور کے جو غیب سے

واقع ہونگے اور یہ قسم بھی متعلق بینائی و سماعت و حرکت و فطرت باطن و ایصال اثر و بظاہر ہو۔ چارم قسم وہ ہے جو جو اس باطن حاصل ہوتی ہے جو جان کہ اسکی لطافت سے غائب چیزوں کے ادائل علامات بدالات و اضداد لائح ہوتے ہیں پچیسم وہ کہ نفس امارہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں اس طرح کہ اس میں تناؤ و جنبین ظاہر ہوتی ہے اور یہ ایک سرعہ عیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ باب لغیب کا افتتاح چاہتا ہو تو اس کے ابتدائی آثار کو نفس امارہ میں ڈال دیتا ہے خواہ محبوب کر کے کہ وہ تمنا کرنے لگتا ہو اور خواہ کردہ کر کے کہ اسکو گھبراہٹ ظاہر ہوتی ہو مگر کوئی پہچانتا نہیں مگر وہی جو ربانی یعنی بندہ حق ہو کہ اعمال شریع ظاہر ہو اور علم و علم و درنا و تسلیم و غیرہ اعمال باطنہ پرستقیم اور اپنی خواہشات کا مغلوب نہ ہو قسم ششم وہ ہے جو قاب کو حاصل ہوتی ہے خواہ اس طرح کہ الہام سے اس نے سن لیا اور خواہ بظاہر فعل کہ اس میں جو واقع ہو گا اسکی ٹھنڈک ظاہر ہونے لگی اور یا بطور کشف کے کہ دیکھ کر جان لیتا ہے ہر قسم قسم وہ ہو کہ عقل کو حاصل ہوتی ہے اور یہ اس طرح ہو کہ وحی غیبی کا بوجھ اس پر طاری ہوتا ہے پس وجود وحی و الہام سے اسکو جان لیتا ہے جو حق عزوجل کا تصرف غریب واقع ہونے والا ہو اور یہ بھی اسکو ازراہ سمع و بصر حاصل ہوتا ہے۔ قسم ہشتم وہ ہے کہ روح کو فراست حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے اندر تصرف حق تعالیٰ کو دیکھتی ہے اور جو غیب سے ظاہر کیا جاوے اسکو خاص نظر سے دیکھتی اور حق تعالیٰ سے سنتی ہے خواہ طریق واسطہ یا بلا واسطہ نہم وہ قسم ہے کہ چشم باطن و سماع سراطن ہوتی ہے کہ سراطن تصرف صفت کو دیکھتا ہے اور حالت کو نیز صفت میں ہونے کی علامت معائنہ کرتا ہے۔ دہم وہ ہے کہ سراسر میں اسکا حصول ہوتا ہے اور وہ ظہور قدرتہاے غیبیہ کا باشکال ربانیہ روحانیہ ہے پس دیکھتا ہے تصرف ذات صفت میں اور سننا ہے صفت کو بوضوح حدیث و خطاب از ذات بلا واسطہ اور اسی حد پر کشف کی انتہا ہے اور فراست حقیقہ جس سے آنحضرت علیہ السلام نے خلق کو ڈرایا ہے اس کلام سے کہ اتقوا فراستہ المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ یعنی ڈرو مومن کی فراست سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے وہ یہی فراست ہے اور جب ایسی فراست سے خوف واجب ہو جو بنور حق دیکھتا ہے تو کیونکر ایسے شخص کی فراست سے خوف ہونگا جو حق دیکھتا ہے۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سراست اللہ میں اور اپنے حظوظ کے ساتھ ہیں اپنی اوقات سے بھیرے ہوئے ہیں انکا صدق اپنی جنبش میں اس پر زیادہ ظاہر ہو بہ نسبت اس کے صدق کے اپنے تعبد میں اور سراست سے ہمیشہ بطریق قہر ظاہر ہوتی ہے ایسی چیز کہ مجھے اس پر واقف کر دے بطریق عفو پس متفرس انہر مطلع ہو کر انکی اوقات میں فراست سے واقف ہو جانا ہے۔ قال المترجم اس کلام کے معنی جہانگیر مجھے ظاہر ہوتے ہیں یہ ہیں کہ سراست اپنے قبضہ اختیار و قدرت میں نہیں ہیں بلکہ منتصت بصفات الہیہ ہو کر اپنے حظوظ میں مشغوف اور اپنے ذاتی اوقات سے بھیرے ہوئے ہیں اور انکی حرکت چونکہ بقبضہ قدرت الہیہ ہے تو انکی تعبدی حرکت سے اس میں زیادہ صدق ہو کر کچھ شاید تعبدی حرکت میں خود سراست کا حظ ہو بخلاف اس حرکت کے بظاہر اس سراست سے غیر اختیاری طریقہ سے یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کے اختیار سے ہمیشہ ایسی بات ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی بطریق نامد از حاجت و بخواہش تنجس و قوت ہوتا ہے کہ متفرس بلحاظ انکی اوقات کے انہر مطلع ہو کر معلوم کر لیتا ہے پھر شیخ واسطی کا تتمہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نے ذلک لآیات للثومین واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے وہی ہیں جو شخص سے تفرس حاصل کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مراد متفرس بندے ہیں جنکو فراست عطا ہوتی ہے اور وہی ہیں قسم کہ ہیں فراست بنظر و سماعت و عقل اور آئنے بڑھکر حال کشف و مشاہدہ ہو بشرطیکہ جسکو وہ دونوں عطا ہوئے ہوں کہ اسکی فراست غائب رہا فرد دونوں میں صحیح ہوتی ہے قال المترجم مخلوقات الہیہ دو قسم کی ہیں اول وہ جو ظہور میں محسوس یا غیر محسوس موجود ہیں اور دوم جو پردہ غیب میں ہیں۔ بطور کے غیر محسوس کی بھی فراست عقل جزئی ہو سکتی ہے اور اسی قسم کو لوگوں نے عوام کی سمجھ کے موافق بیان کیا ہے اور بعضے رسمی علوم کے پابند بھی اسی کو فراست سمجھتے ہیں اور واضح ہو کہ اس میں بھی دو صورتیں واقع ہوتی ہیں ایک یہ کہ عقل جزئی کو پہچانتا ہے اور

۱۱۲ بحرہ صفت از حضرت امیرت سید محمد

دوم یہ کہ نہیں اور عدم معرفت سے یہ مراد ہو کہ کثرت سے اس زمانہ میں عوام لوگ عقل جزئی انکو سمجھے ہیں جو اس ظاہرہ و باطنہ کے مجتمع کرنے سے
 ایک کیفیت بطور مزاج کے انکشافی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ درحقیقت حواس ہیں انکو عقل سے کچھ تعلق نہیں ہے اور بعض حکماء اسلام پر مشرقیہ مانند
 شیخ شہاب الدین مقبول کے بنا بر قول بعض اکابر کے جنکیان نفحات وغیرہ میں یہ تصریح کرتے تھے کہ اُس نے نادانی سے فلاسفہ کی اتباع میں غلط کیا
 اور وہ عالم عقل جزئی کو پہونچا اور وہیں توقف کر گیا اور جنوز عالم عقل کلی دور ہو تو عالم روحانی کا ذکر کیا ہو والد تعالیٰ اعلم بعبادہ ہو العظیم الخبیر
 بعض نے کہا کہ متوسم وہ ہے جو سراسر کافر ہو پس اگر تجھے چاہیے کہ فی الحقیقہ بواطن سے واقف ہو تو انکی گردش خلاق اور مواقیت کو معائنہ کر کے
 معلوم کرے۔ شیخ محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فراست کی تین قسم ہیں اول دریافت کر لینا ایسی بات کا جو آفات سے محفوظ اور
 نفوس میں پوشیدہ قائم ہو اور وہ احوال عوام خلق سے بالکل مخفی ہیں اور یہ قسم مخصوص بانبیاء و رسل ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد بن
 کے حق میں کہا تھا کہ اس عورت کا حکم ظاہر ہو اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہوتا۔ مشرجم کہتا ہے کہ شاید نقل میں سہو ہوا ہو والد اعلم کیونکہ یہ امر شریک
 بن عمار کے طفل کے حق میں فرمایا تھا کہ اسی صورت ہو تو اسی کا ہو اور ایسا ہی ہوا تو فرمایا کہ لعان حکم آئی ہو چکا ورنہ میں انکو سزا دیا کرتا ہوں
 والد تعالیٰ اعلم۔ دوم تجلی ان احکام غیبیہ کی جو نفوس میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت رکھے ہیں جنکو وہ جانتا ہو اور یہ کشف بعضہ خاصان حق کو
 صدیقین و اولیاء میں سے بھی بعد انبیاء کے ہو سکتا ہے جیسے ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ یہ
 دونوں تیرا بھائی و بہن ہیں۔ مشرجم کہتا ہے کہ ظاہر قصہ زنا سے نظری جسکو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا وہ
 تیسری قسم میں سے ہو۔ قسم سوم اطلاع قلوب وقت کشف کے اگرچہ بعید ہو اور یہ مقرون باہام الہی تعالیٰ ہے جیسے عمر بن الخطاب
 رضی اللہ عنہ نے یا ساریۃ الجبل الجبل فرمایا تھا۔ مشرجم کہتا ہے کہ یہ قصہ صحیح اس طرح مرقوم و مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ
 خلافت میں جمعہ کے روز منبر پر مدینہ میں خطبہ پڑھتے تھے اور جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نازمین حاضر تھی کہ ناگاہ آپ نے بلند آواز سے
 یہ کہنا شروع کیا کہ اوساریہ پہاڑ کو دیکھ پہاڑ دیکھ یعنی پہاڑ سے ڈرا یا۔ پھر خطبہ بدستور پڑھنے لگے اور یہ ساریہ ایک شخص کا نام ہے
 جو نہاد زمین آپ کی طرف سے ایک لشکر کے سردار تھے جو وہاں کفار پر جہاد کرتا تھا اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ کافروں نے پہاڑ پر
 کین کی تھی جس سے غفلت ہونے میں مسلم لشکر ہلاک ہوا جاتا تھا پس آپ کی یاد و زہان ساریہ رضی اللہ عنہ کو اور تمام لشکر کو
 کیساں پہونچا اور وہ دشمن سے بچ گئے پھر انکو یہ معلوم ہوا کہ آواز دینے والا کون تھا یہاں تک کہ بعد فتح کے جب غنیمت کا حصہ بیت المال
 لیکر اپنی آیا تو اُس نے یہاں قصہ بیان کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہم اجمعین کی آواز
 تھی فاقم شیخ جنید رحمہ اللہ تعالیٰ سے فراست کو دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ فرست آیات ربانیہ ہیں یعنی پروردگار عزوجل
 کی طرف سے علامات بزرگی میں عارفوں کی پیشانی و چہروں پر پس انکی زبانیں موافق ان آیات کے کلام کرتی ہیں اور وہ سچی بڑھتی ہیں
 حسین رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ فراست نظر حق ہو کہ بندہ اسی کی نظر سے دیکھتا ہے کہ حقیقت حال سے جو خبر
 رہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم حضرت لوط علیہ السلام کا حال بیان کر دیا کہ بستی تہ و بالا کر دی اور جو اس قوم کے
 کسی مقام خارجی میں تھے وہ پتھروں کی مار سے مرے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا مختصر حال بیان فرمایا جنکا ملک سرسبز
 گنجان درختوں کی وجہ سے ایک کہلاتا تھا اور باوجود فراخی کے یہ لوگ مال کے واسطے ناجز و فاسق کافر تھے ناب توں میں ڈنڈی مارتے
 اور دیہاتیوں سے خریدنے میں انکو دھوکا دیتے اور موقع پانچتہ و سترستہ میں لوٹ مار کرتے غرض کہ نہایت دلی و کدینہ جو پورے احمق تھے

پھر چند حضرت شعیب علیہ السلام نے انکو نصیحت کی کسی طرح نہ مانے ایسے ہی اصحاب محمد کی بکار بیان و دنیاوی ثروت کے لیے تھیں وہ بھی ہلاک ہوئے قال اللہ عز

۵
ع و فتن لازم

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا كَالْبِامِبِينِ ۝ وَلَقَدْ

کَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَإِتَيْنَاهُمُ الْبُرْجَانَ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝ وَكَانُوا يُخَيِّتُونَ

مِنَ الْجِبَالِ يَوْمَئِذٍ ۝ فَآخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَح

الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَلِ

الْبُرْجَانِ الْعَظِيمِ ۝ لَأَمْتَدَنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَإِنْ خِفْضٌ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ

الْمُقْسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَسُئَلُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ كَمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِعِينَ

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ

بِصَاحِبِكَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِصَاحِبِكَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِصَاحِبِكَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِصَاحِبِكَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

بِصَاحِبِكَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَا جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

۵
۵

۵
۵

ضحاک وقتا وہ وغیرہ نے کہا کہ ایکہ درخت گنجان کو کہتے ہیں اور ظلم انکا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے اور رہنمائی کرنے اور ناپ تولین
 کی کرتے۔ گزانی تفسیر الشیخ اور شعیب علیہ السلام کی تکذیب کر کے اس ظلم کو قابل عذاب و نیادی کر لیا اور انکا قصہ سابقین میں گذر چکا ہے اور ابن
 مردودہ و ابن عساکر نے ابن عمرو سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدین اور اصحاب ایکہ دو قوم تھے دو نون کھڑن
 شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اصحاب الایکہ قوم شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ علی ہذا شاید کہ دو نون قومین
 شرک و بدکاری میں قریب قریب ہوں۔ **وَإِن تَقَمَّوْا مِنْهُم مِّمَّنْ** ہم نے اُسے انتقام لیا یعنی دنیا سے اپنے عذاب استیصال طاری کر دیا اور
 یہ اس طرح ہوا کہ سات روز تک اپنے سخت حرارت طاری ہوئی یہاں تک کہ اُسکے دم گھٹ گئے مگر کچھ مائل بایمان نہوئے اُنھوں میں روز ایک نکل کر اور
 اگلی طرف بھی گیا تو میدان میں نکل کر اُسکے سایہ میں جمع ہوئے کہ اپنے ربانی برسا دے پس اُس سے آگ برسی کہ سب جل کر خاک ہو گئے۔ **وَإِن تَقَمَّوْا** اور یہ
 دو نون قوم یعنی قوم لوط جو اور پرند کو مہوئی اور قوم ایکہ اور شاید کہ شعیب کے دو نون گروہ مراد ہوں۔ کیا **سَامِ** البتہ راہ۔ **شَبِیْنِ**
 کشاوتہ پر ہیں یعنی اہل عرب براہ مدینہ شام کو جاتے ہیں ان قوموں کی بستیوں کی طرف سے راہ میں گزرتے ہیں اور اب تک اُنکے آثار ظاہر
 ہوتے ہیں۔ قوم ایکہ بعد قوم لوط علیہ السلام کے اسی قریب زمانہ مکان کی راہ سے تھے چنانچہ قولہ **وَإِن تَقَمَّوْا** و ما قوم لوط منکم بعید۔ سے مدین والوں کو شعیب
 علیہ السلام نے سمجھایا و عبرت دلائی تھی۔ راستہ کو اس واسطے امام کہتے ہیں کہ مسافر اسکی تتبع سے مقصود کو پہنچتا ہے۔ امام مبین۔ راہ ظاہر جیسا کہ
 ابن عباس و مجاہد و ضحاک وغیرہم سے مروی ہے۔ پھر قوم ثمود کے واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ختم فرمایا **بِقَوْلِهِ وَكَذَلِكَ كَذَّبْنَا** اور بے شہر
جَثْلًا یا **أَصْحَابَ الْجِبَالِ** حجروالوں نے۔ ثمود کے دیس کا نام حجر ہے۔ قتاوہ نے کہا کہ وہ بھاڑوں کے درمیانی وادی کے رہنے والے تھے
 ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حجاز و شام کے درمیان ہے تبوک کو جاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے مع شرک
 گزرے تھے اور اُنکے کہہ آنا رات تک قائم ہیں۔ غرض کہ یہ قوم عرب کی تھی اور انھیں کی نسبت فرمایا کہ **جَثْلًا** یا حجروالوں نے۔ **الْمُرْسَلِينَ** رسولوں کو
 یعنی صالح علیہ السلام اپنے خاص رسول کو جثلا نے میں سب رسولوں کا جثلا نا لازم آیا۔ جب صالح علیہ السلام نے اُنکو حجرات دکھلائے اور پھرایا
 تو انھوں نے انکار کیا مگر اس طور پر کہ اس پہاڑ سے ابھی ایک اونٹنی ایسی ایسی نکلی پس صالح علیہ السلام نے انکو روکا کہ ہٹ مت کرو اللہ تعالیٰ
 تو اس پر قارہ ہو کیونکہ پھر ایمان نہ لائے تو عذاب سے ہلاک کیے جاؤ گے نہ مانا اور اسپر اہر کیا تو صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے
 یہ عجزہ دیدیا کہ یکایک پہاڑ کو جنبش ہوئی جیسے حاملہ اونٹنی پس اس میں سے شق ہو کر ایک اونٹنی نکلی اور اس اونٹنی سے اسی وقت ایک بچہ ہوا
 اور وہ بچہ بھی بڑا ہو کر یان کے برابر ہو گیا۔ اس قدر دیکھ لیا مگر بائچ یا زیادہ سرداروں میں سے فقط ایک سردار مسلمان ہوا باقی جاہلون نے
 جاوہ وغیرہ پر حمل کر کے انکار کیا۔ شاید کہ ایک کی وجہ سے عذاب بالفضل موقوف ہو گیا یہی فرمایا۔ **وَإِن تَبْتَغُوا** یا تبتا اور ہم نے
 دین قوم ثمود کو اپنی نشانیاں۔ تھے کہ اس اونٹنی کی کیفیت تھی کہ اُسکے اس قدر دو دو تھا کہ تمام قوم اپنے برتن اسکے دو دو سے بھرتی اور
 وہ کم ہوتا تھا سفکا **أَنْوَاعَهُمْ** معرض ہیں مگر یہ قوم ان آیات سے مستحضر تھے کہ کچھ عبرت نہیں حاصل کرتی اور اللہ تعالیٰ پر
 ایمان لاتی تھی۔ **وَكَانُوا يَتَّبِعُونَ** اور تھے کہ تراشتے تھے۔ **مِنَ الْجِبَالِ** پہاڑوں سے۔ **يُؤْتُوا** آمینین
 اپنے رہنے کے گھر در حالیکہ مامون ہوتے یا در حالیکہ دی گرنے سے بچتے ہوئے یا چوڑوں کی نقب یا چھت گرنے وغیرہ سے بچتے ہوئے
 بعض نے کہا کہ عذاب سے بچنے کے لیے بتاتے اپنی طاقت و قوت و مکان کی مضبوطی پر بھروسہ کرتے اور بعض نے کہا کہ پہاڑوں کو کاٹ کر
 کھینچنے کے عادت کی ضرورت نہو۔ شیخ امام ابن کثیر نے تفسیر بخون سے حال قرار دیا اور ہننے بتلائے کہ **مِنَ الْجِبَالِ** پہاڑوں کو کاٹتے و گھرناتے

یعنی بدن خوف کے اور بدن ضرورت کے ایسا کرنے تھے اور یہ اترانا وہی وہ عیب دنیاوی تھا چنانچہ وادی الحجر میں اُنکے مسکن دیکھنے سے ظاہر ہوا جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہوک جاتے ہوئے گزرے تھے اور وہاں پہنچنے پر آپ نے سر نیچا فرمایا اور سواری کو تیز کر دیا اور اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ مت جاؤ ایسی قوم کی آبادی میں جو عذاب الہی سے ہلاک کی گئی ہیں مگر اس طرح کہ تم روتے ہوئے جاؤ اور اگر روزانہ آوے تو خوف یاد کرو اور قوم کی حالت یاد کر کے رونے والے جنوں خوف سے کہ ایسا نہو جو انکو پہنچا وہ تکو پہنچے۔ اقول بعض اصحاب نے وہاں جانے میں جلدی کی تھی اور بعضوں نے قوم بنو مدی کے کنوئین سے بانڈیاں چڑھائی تھیں پس آپ نے ہونچکر بانڈیاں لوٹا دیں اور آنا گوندھا جانوروں کو کھلوادیا اور کوچ کا حکم دیا پھر آگے جا کر مومنوں کا جہان کنواں تھا اسپر اترے اور تالاب بھیل برناقہ کی آمدورفت کا حکم دیا اور تمام الحدیث فی الصحاح - ظاہر یہی ہے کہ نذر و بخیر ہونے کو بناتے جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے انکو ڈرایا سفلخذکم الصبیحة میں انکو کپڑا سخت آواز سے۔ مضمینین جب و صبح کے وقت میں تھے اور سابق میں رجہ نذر کو رہا ہو ظاہر آگے بھیجے ہوئے دونوں واقع ہوئے اور بات یہ ہوئی کہ اونٹنی پیدا ہونے پر جب باقی ایمان نہ لائے تو حضرت صالح نے افسوس کیا اور تاکید کی کہ اچھا اس اونٹنی کو کچھ ایذا نہ دینا شاید تم عذاب سے بچو چنانچہ عرصہ تک وہ اونٹنی جاڑوں میں وادی کے اوپر رخ میں دھوپ میں جرتی تو اُسکی اور ازی جسم و خوفناک ہیئیات کلان سے اُنکے جانور بھاگ کر وادی کے اندر رخ میں ہو جاتے اور سردی کھاتے پھر گرمیوں میں وہ اندر رخ میں آجاتی تو اُنکے جانور بھاگ کر وادی کے اوپر رخ میں جاتے اور پانی بطور چشمہ کے وسیع تالاب میں جمع ہوتا دوسرے روز اونٹنی صبح بچہ کے سب پی جاتی تو دوسرے روز کا پانی قوم کو ملتا آخر نڈر ہو گئے اور اپنے لوگوں میں سے شقی بدتر کو آمادہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دے۔ حدیث میں ہے کہ یہ اشقی شخص ایسا تھا کہ لوگ اسکی عزت کرنے اور اُسکے کہنے پر چلتے اور کسی کا صدر اُسکو نہیں پہنچ سکتا تھا جیسے قریش میں عبد بن زعمہ یا فرمایا جیسے ولید بن یساف نے اونٹنی کی راہ میں موقع پا کر اسکی کچھلی ٹانگوں پر تلوار ماری کہ وہ آسانی سے زمین پر گری اور لوگوں نے جمع ہو کر دیکھا کہ عذاب تو نہیں آیا پس ولید ہو گئے اور صلح علیہ السلام سنکر نڈر آگئے اور دیکھ کر روئے اور قوم سے کہا کہ تین روز تکو ہلاکت ہو چوتھے روز ہلاکت کیے جاؤ گے اور پھر اسے منہ سرخ و زرد و سیاہ ہوتے جاؤ گے جب دوسرے روز سے شروع ہوا تو گھبرا کر صلح سے دعا چاہی انھوں نے کہا کہ قبول نہوگی مگر اس طرح کہ تم اُسکے بچے کو لا کر اسکی خدمت کرو مگر جبوقت اونٹنی ماری گئی پھر اسی وقت بھاگ کر ہار بھاگیا اور مردی ہو کہ وہ شخص جس نے ایسا کیا تھا وہ اسکی تلاش میں پھر اگلا ثابت ہوا کہ جبوقت ماری گئی وہ بچہ ہار بھاگ چلا گیا اور ہار بھاگ گئی آواز سے اپنی ماں کو پکارا پھر ہار بھاگتا ہوا اور اسے امین سما گیا جب نہ ملا تو صلح علیہ السلام نے فرمایا کہ تین روز تک عیش کرو چوتھے روز عذاب ہو پس اپنے چہرہ کا ہار بھاگنا دیکھا یقین کر لیا اور شام سے کفن پہنکر بیٹھے اور داؤد لاکرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور عذاب نہ آیا تو کچھ مطمئن ہوئے اور سمجھے کہ صلح علیہ السلام کی طرف سے نہیں بلکہ اونٹنی کے گوشت کی تاثیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہونا کہ ایک زکرت آیت آیا کہ سب گھبرا کر گھٹنوں کے بل جم گئے اور ساتھ ہی ایک سخت دل بھارتنے والی آواز سے سب کو ہلاک کر دیا اور یہیں تک آگیا کہ صلح علیہ السلام مع مومنین کے اس صدر سے محفوظ رہے۔ اور کالڈون کا کنواں اسی علیہ السلام اور مومنوں کا کنواں اور بستی علیہ السلام تھی جیسا کہ حدیث صحاح میں غزوہ تبوک جاتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سرور عالم صلح علیہ وسلم نے دکھلایا اور تابعین کو کھلوایا۔ متواتر اسکو دکھایا۔ واضح ہو کہ جب اپنی ہمت سے کافروں نے اونٹنی مانگی اور دیکھے جاتے پھر ایمان نہ لائے تو بعض کے ایمان سے عذاب منع ہوا تھا مگر پھر اگر دی تھی کہ ناقہ کو کوئی نہ ستانا اور اسکا پانی نہ روکنا ان لوگوں نے باوجود اس راحت و منفعت کے جو اونٹنی سے

پہنچتی تھی کہ سب درندے بھاگ گئے تھے اور دودھ وغیرہ کثرت سے پٹا تھا ان کافروں نے تھوڑی تکلیف بھی گوارا نہ کی اور چند روز کے
 بعد بالکل بچوت ہو کر اسکو قتل کر لیا اور قاتل کو اللہ تعالیٰ نے اسی لئے سب سے زیادہ بدبخت فرمایا حالانکہ وہ اونٹنی ایک عجیب سبزہ تھا
 جسکا باقی رکھنا عین فرض تھا لیکن لوگوں نے دنیاوی مال متاع و شہوات پر مغرور ہو کر اسکو قتل کیا قصداً غنی عنہم متاکا لشفافاً
 یکیبیوت سو کچھ بھی دفع نہ کیا آپ سے اس چیز نے جسکو کھاتے تھے یعنی قوت و مال پہاڑوں کے مکان اور سب سامان و بدکاری کے
 افعال جبر مغرور تھے کوئی کام نہ آیا اور انکے گمانی خداؤں نے آپ سے عذاب کچھ دفع نہ کیا بلکہ جب گرفتار ہوئے تو افسوس ہی کہ برابر الٰہی عذاب
 میں پڑ گئے اور اسوقت الٰہی انکو کھلی جب دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے اور نہ کچھ تدارک کر سکتے ہیں۔ اور واجب ہے کہ آدمی انکی عبرتناک حالت کو دیکھ کر
 حزن الٰہی سے تھراوے کیونکہ ہر شخص کچھ نہ کچھ خطا واری میں ہوا اور ہم لوگ تو سراسر خطا وار ہیں اور کون شخص ہے کہ حضرت رب العزیز جلشائے
 کی معرفت اسکے لائق اور اسکی عبادت اسکی شان کے لائق کر سکتا ہو اسی واسطے حدیث ابن مردودہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں حضرت عبداللہ
 بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے حجاز میں قریب مکانات ثمود کے اترے
 ہیں لوگوں نے ان کو ڈن سے پانی لیا جن سے ثمود پیا کرتے تھے اسی پانی سے آٹا گوندھا اور بانڈیاں جبرماتین (جب آب پیچھے سے وہاں
 پہنچے تو یہ دیکھ کر انکو حکم دیا کہ بانڈیاں بہا دو اور آٹا اونٹوں کو کھلا دو) حالانکہ لشکر میں بہت تنگی و تنگی تھی) پھر وہاں سے کوچ کر کے
 کنوئین پہنچاؤ کیا جس سے ناقہ پانی پیتا تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو منع کر دیا کہ ثمود کے مکانات میں مت جاؤ جو قوم عذاب کی گئی ہے کچھ
 خوف ہے کہ ایسا ہو کہ ثمود کیسا ہی ہو پچھے جو انکو پہنچا سو تم اٹکو ہاں مت جاؤ۔ مگر تبسم کہتا ہے کہ یہ کمال شفقت تھی اور ان میں بعض اہل
 فاقم اور صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج والوں کے حق میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو
 فرمایا کہ تم اس قوم کے وہاں مت جاؤ مگر اس صورت سے کہ روتے ہوئے ہو اور اگر ایسے ہو تو انکے وہاں مت جاؤ ایسا ہو کہ ثمود ہی ہو پچھے
 جو انکو پہنچا ہو۔ مگر تبسم کہتا ہے کہ سورہ ہود میں یہ قصہ مفصل احادیث سے گزرا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موافق عادت شریف کھانکر
 کے پیچھے چلتے اور لڑائی کے وقت آگے ہوتے تھے پس جب تک آپ پہنچیں کچھ لشکر پہلے پہنچ گیا اور بعض لوگ متفرق ہو کر کام میں مشغول ہو گئے
 اور بعض لوگ قوم ثمود کے کھنڈ لون میں دیکھے گئے تھے جب آپ پہنچے تو ان سب کو بلوایا اور یہی ارشاد فرمایا قدبر و تفکر۔ پھر اللہ تعالیٰ
 نے عقول سلیمہ اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَوْرَثْنَاهُنَّ
 پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے مگر حق کے ساتھ یعنی یہ سب مخلوقات باطل نہیں ہو بلکہ انہا کے حکمت پر ہیں
 اور سب کے نتائج و فوائد ہیں۔ اسی حکمت کا اقتضار تھا کہ ایسی قوم جیسے مذوم والے یا ایکہ والے یا سحر والے تھے ایک قسم عذاب سے ہلاک
 کیے جاویں کہ انکے افعال دیکھا دیکھی تمام زمین پر پھیلے بلکہ انکا فساد دفع ہو جاوے اور انکی عبرتناک حالت سے دوسروں کی اصلاح ہو
 اور یقین ہو کہ جزا و سزا واقع و ثابت ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ اور ضرور قیامت آنے والی ہے پس اگر دنیا سے کسی پر
 عذاب شروع ہوا تو ضرور قیامت میں اسکو سزا ملے گی اور یہ بالکل باطل خیال ہے کہ ہم خاک ہو جاویں گے یا دوسرا جنم ہوگا بلکہ جس نے پیدا کیا
 وہ انکو جس طرح چاہے رکھے اور جس طرح جتنے بار چاہے پیدا کرے تو جب اس نے مقرر کر دیا کہ قیامت مبعث و معجز ہو تو باقی خیالات خام ہیں
 وہ کافروں سے انتقام لے گا اور نیکو کاروں پر رحمت و فضل و احسان ڈراویگا۔ واضح ہے کہ جو شخص مر اسکی قیامت آگئی کیونکہ آپ
 آنا عذاب یا ثواب مترتب ہو جاتے ہیں اور بعد موت کے اسکے لیے کوئی موقع ایمان کا نہیں رہا اور دنیا کی چند روزہ زندگی قیمت ہی ہے

جبکہ اللہ تعالیٰ ربان و ذوق خیر عطا فرماوے اور نیکو کار چند روز تک ہر حال سے نیک طور پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم قریش وغیرہ کی طرف سے ایذا پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ **فَأَصْحَابُ الصَّفْحِ الْجَمِيلِ** سو تو اُن سے درگزر کر اور نیک طریقہ سے اُن سے اعراض کر یعنی اپنے عذاب کی خواہش میں جلدی مت کر اور ایسا برتاؤ کر جیسے باوقار حلیم درگزر فرماتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا حکم اس وقت تک کے لیے تھا کہ جہاد کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور ایسا ہی عکرمہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور دیگر علماء نے کہا کہ اس آیت میں تو نیک خلق کے ساتھ برتاؤ کا حکم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم توہ تعالیٰ نے انکے علی خلق عظیم۔ کمال درجہ خلق نیک پر ہے اور جہاد تو ایک طاقت عظیم ہے وہ خلق نیک سے منافی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ ہر نیک و بد کے ساتھ ایسا برتاؤ موافق رضائے حق تعالیٰ کے ہو اور ہر کس جس پر جہاد واجب ہے اس میں اس کے واسطے بھلائی چاہیے اور باقی حال کو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑے۔ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ** میرا رب وہی اچھا پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس مقام پر کمال معرفت ہے کہ حق تعالیٰ خالق ہے اور خالق اپنی مخلوق کے پیدا کرنے میں ہر طرح قادر ہے اور اسکی ذرہ ذرہ ماہیت و حقیقت سے اور جس لائق وہ ہے اور جو اس سے ہوگا سب جانتا ہے تو اس نے اپنی قدرت و اختیار سے باوجود علم قدیم کے ہر ایک کو پیدا کیا ہے اور چونکہ اسکی سبب انتہا وسیع سلطنت میں تمام زمین بلکہ جو کچھ نظر آتا ہے ذرہ سے بھی کم ہے کیونکہ کسی حد و کوہے انتہا کے ساتھ ذرہ برابر بھی نسبت نہیں ہے تو اس ذرہ سے بدتر زمین میں آدمی کا وجود تو ذرہ کا کئی کروڑوں حصہ بلکہ کم ہے بنیاد ہوا اسکو یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سبب انتہا حکمت بالغہ کا بھید دریافت کرے کہ یہ کیا شان ہے یہیں سراسر جہالت اسکی جو حق کو نہ مانے اور اپنی بولے و خیال میں سرگردان ہو کر آخر جزا و ندامت سے شرمسار و لاچار ہو اور البتہ عادت الہی سبحانہ لجا لاکثریت کے جاری ہے کہ جو لوگ آخرت کو اختیار کریں انکو وہ بخوبی و خود مختاری دنیا میں نہو جو آخرت سے منکرون اور دنیا کے لینے والوں کو ہو فلہذا دنیا والوں سے تجاوز و اعراض کرنا اور ان پر رسم کرنا ضروری ہے و لیکن اسقدر دیکھنا ضرور ہے کہ عام خبر جو اور یہ بات بدتر ہے اور ہر بشر قبضہ تقدیر میں اپنے اپنے حال پر ہو سیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کی طرف توجہ دلائی جو انکو عطا فرمائی اور اُنکے طفیل میں ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائی الہی نعمت ہم پر عمل کر دیجیو کہ ہم ایمان بردفات پادین اور وہ یہ ہے۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ** اور البتہ ہم نے تجھے دی سب سے اڑ مثنائی اور قرآن عظیم **لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ** مت دوڑانا اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف جو ہم نے لوگوں کو ایمان سے منع دیا ہے اقسام مال سے جوڑی جوڑی۔ خلاصہ یہ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کے اسمی بزدوں کو جو ایمان کے نور سے سرفراز ہو گئے ہیں توجہ دلائی کہ ہم نے سب مثنائی و قرآن عظیم ہی نعمت تجھے پری اب تو ہرگز دنیاوی اموال جو چند روزہ متاع انکو دی ہے اس طرف توجہ مت کرنا یعنی ہر ایک کو دیکھو کہ کافروں کو جو کچھ دیا وہ محض سبب بوجہ ہے اور جو کچھ دیا ہو وہ بے انتہا نعمت ہے شیخ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قول تعالیٰ **سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ** میں دو قول ہمسکو پہنچے ہیں اول یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور مجاہد و سعید بن جبیر و ضیاک وغیرہم مابین رحمہم اللہ نے کہا کہ سب سے طویل مراد ہیں یعنی سب مثنائی سے طویل ہیں اور باقی قرآن عظیم یا سب قرآن عظیم میں سے سب مثنائی سے طویل ہیں اور مراد سب سے طویل سے سورہ بقرہ آل عمران و سورہ نساء مائدہ و انعام و اعراف و بقرہ میں اور ابن عباس و سعید بن جبیر نے سورہ یونس کو صحیح بیان کر دیا ہے اور شعبہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سورتوں میں فرائض و حدود و اور قصص و احکام مکرر بیان فرمائے ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ ان میں امثال و اعتبار و عبرت کو مکرر فرمایا ہے اور ابن ابی حاتم نے روایت کی کہ سفیان رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثنائی وہ دو صدی

سورقین بن بقرہ وآل عمران ونساء ومانہ و النعام و اعراف اور ایک سورہ انفال و براۃ ملا کرین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب مجہود کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف دو انجیل سے دی گئیں یہ روایت
سعید بن جبیر رحمہ اللہ نقلے نے نقل کی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پندرہ انجیل سے عطا ہوئیں تھیں جب انھوں نے
الزواج کو ڈال دیا تو چار انجیلی گئیں اور وہ باقی رہیں۔ قال المترجم بعضے راویوں سے وہم ہوا کہ انھوں نے دو انجیلی اور چار باقی روایت
کیں اور مقصود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل عظیم ظاہر فرمایا کہ ہم نے تجھے ساتوں مثالی
ویدین یعنی اور کسی کو جملہ ہفت انجیل دین اور مجھ پر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب مثالی یہ سب طوال ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہی قرآن عظیم ہیں مترجم
کہتا ہے کہ حاصل منہ یہ ہونے کہ عظیم قرآن جو سب طوال ہیں ہم نے سب تجھے عطا فرمائیں اور مترجم کا گمان ہے کہ یہی قول ارجح و صحیح ہے اگرچہ کتب
علمائے شافعیہ نے قول دوم کو ترجیح دی ہے چنانچہ شیخ امام نے بھی نقل کیا کہ قول دوم ہے کہ سب مثالی وہ سورہ فاتحہ ہے اور وہ سات آیات ہیں
اور یہ قول بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ و حضرت عمرو بن مسعود بن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور ساتویں آیت بسم اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ
نے مومنوں کو اس سے مخصوص فرمایا ہے اور یہی ابراہیم علیہ السلام و امیر و امین ابی بلکہ و شہر بن حوشب و حسن بصری و مجاہد کا قول ہے
اور قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ سب مثالی وہ فاتحہ کتاب ہے اور وہ سات آیات ہر رکعت فریضہ میں مکرر اور ہر نفل میں
مکرر کہ جاتی ہیں مترجم کہتا ہے کہ بلاشبہ اس بارہ میں احادیث کثیرہ ہیں کہ سورہ الحمد میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے وہی وہ
ایک جماعت علمائے حنفیہ میں سے اس طرف لگی ہے کہ سورہ فاتحہ کا جزو ہے اگرچہ وہ ایک آیت تہا اتری تھی اور مقصود اس سے فصل در میان
سورتوں کے تھا مگر وہ بالاتفاق ایک آیت قرآن سے ہے تو اس میں معنائتہ نہیں کہ وہ سورہ فاتحہ سے جزو کر دی گئی اور احادیث اس بارہ میں
بھی صریح ہیں کہ سورہ فاتحہ کی قزوات و القس و نوافل کی ہر رکعت میں ضرور ہے اگرچہ معروف متون فقہ میں فرض قزوات فقط اول دور رکعت میں بطریق
اختیار اول دور رکعت یا آخر دور رکعت میں مذکور ہے اور باقی میں نہیں اور فاتحہ تمام کی قزوات واجب کہتے ہیں سورہ بھی فقط دور رکعت میں لیکن متقارے
و دلیل یہی ہے کہ قزوات فاتحہ ہر رکعت میں واجب ہے خواہ حقیقہ تہا قدر اور جس نے ترک کیا اسکی نازد بابت واجب الاعادہ ہے و اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب
بالجملہ قول دوم یہ لکھا کہ مراد سورہ فاتحہ ہے پھر شیخ نے کہا کہ اسی کو ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور حجت ان احادیث سے لایا جو سورہ
کے فضائل میں ہم نے اول میں نقل کر دی ہیں اور بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر دو حدیثیں لکھی ہیں اول ابو سعید بن المعلی رضی اللہ عنہ سے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف گزرے اور میں نماز میں تھا پس آپ نے بلایا تو میں نہ آیا یہاں تک کہ نماز پڑھ لی پھر آیا تو فرمایا کہ تجھے کو چیز
مالع ہوئی میرے پاس تے میں تو میں نے عرض کیا کہ میں نازیر ہتا تھا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین امنوا استجبوا لیدواہل
ادوا عاکم پھر فرمایا کہ میں تجھے بتلاؤن ایک سب سے بڑی سورہ قرآن میں قبل اسکے کہ مسجد سے نکلون (میں نے عرض کیا کہ جی ہاں ضرور فرمائیے)
پھر آپ باہر جانے لگے تو میں نے یاد دلایا پس فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین یہی سب مثالی و قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ دوم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القرآن وہی سب مثالی و قرآن عظیم ہے۔ پس یہ تفسیر ہے کہ سورہ فاتحہ ہی سب مثالی و قرآن عظیم ہی
لیکن اگر یہی وصفت سب طوال وغیرہ کا بھی ہو تو کچھ منافی نہیں ہے کہ اتنا مال تعالیٰ اللہ تعالیٰ حسن الحدیث کہتا یا متشاہا مثالی جیسے کہ توہ تعالیٰ سبحان
علی القوس الایہ کا شان نزول مسجد قبا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد شریف کی طرف اشارہ کیا اتنے کلامہ مترجم اور مترجم
کہتا ہے کہ یہ جزم و تنصیح محل تامل ہی اس واسطے کہ جب اکابر صحابہ مثل حضرت علی و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے دونوں قول مروی ہیں تو انھیں سے

Marfat.com

قول ثانی کو حقیقت اور اول کو مجاز قرار دینا بدلیل فضائل سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ کہ چونکہ حقیقت میں سبع طوال اسکی صدق میں اور سورہ فاتحہ
 اطلاق بطریق فضیلت ہوا اور کیوں نہیں کہا جاتا کہ آیت میں مراد سبع طوال ہیں اور بوجہ اشتراک فضیلت کے فاتحہ کو اس سے موسوم فرمایا اور تحقیق
 میرے نزدیک یہ کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے قرآن پاک کی تفصیل کو سورہ فاتحہ میں محل فرمایا اور سورہ فاتحہ کو آیہ سہمہ میں جیسا کہ حسن بصری وغیرہ
 سے تفسیر سورہ فاتحہ میں مذکور ہوا پس جیسے قولہ تعالیٰ ہوا الذی انزل علیک الكتاب منہ آیات محکمات من ام الكتاب من ام الكتاب من ام الكتاب ہے
 سورہ فاتحہ مخصوص نہیں ہو بلکہ محکمات آیات جس قدر میں سوائے مشابہات کے سب ام الكتاب ہیں لیکن سورۃ الفاتحہ کے فضائل سے
 ثابت ہوا کہ وہ ان ام الكتاب آیات کی جو تفصیلاً آئی ہیں اجمالاً جامع ہو ہیں اس سورہ کو ام الكتاب کہا گیا پس فرق باجمال و تفصیل یہی طرح
 سبع مثانی و قرآن عظیم بھی سبع طوال ہیں جیسا کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے یعنی تفصیلاً سبع مثانی یہ سبع طوال ہیں اور انہیں باجمال
 یہ سورۃ الفاتحہ نہیں خلاصہ یہ کہ آیت کریمہ میں یہ تخصیص کرنا کہ مراد سورۃ الفاتحہ ہے بعد ہی اور حق یہ ہے کہ سبع مثانی و قرآن عظیم بطریق تفصیل تو وہ قول
 اول یعنی سبع طوال ہیں اور بطریق اجمال سورہ فاتحہ ہے اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آئی ہے کہ مثالی سے مراد کل قرآن ہی بدلیل قولہ کتابا
 مثالی لشعر الایہ اور یہی قول ضحاک و طاؤس و ابوالمالک کا ہے پس ان اکابر رضی اللہ عنہم کے قول میں مخالفت و تسامح بجز انہیں ہی کیونکہ اگر تخصیص
 مراد سبع مثالی سے فاتحہ لیتے ہو تو بطریق صدق الوصف کے سبع طوال کو انہوں نے سبع مثالی کہا اور یہ مجاز ہوگا پس الرجح یہ ہوا کہ دونوں قول
 ان کے متفق صحیح ہیں اور فرق باجمال و تفصیل ہے اور جو آحادیت و دربار فضیلت سورۃ الفاتحہ کے وارد ہیں اور جنہیں یہ وہم ہوتا ہے کہ یہی سبع مثالی
 ہے تو اس سے یہ معنی لینا کہ سبع طوال مراد نہیں بلکہ بطریق صدق الوصف داخل ہیں بعد ہی اور حق یہ ہے کہ محل و مفصل میں سے جسکی نسبت کہو
 کر یہ وہی صحیح ہے فانہم والحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ جو بعض نے حجت کی کہ یہ سورہ مکی ہے اور سبع طوال اکثر مدنی ہیں تو ہنوز دیدینا بصیغہ ضعیف
 نہا پس مراد فاتحہ ہے تو جواب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مدنیہ ہے بقول مجاہد باوجودیکہ انہوں نے سبع طوال سے تفسیر کیا ہے علاوہ برین ترتیب علم الہی
 میں معتقد تھی فانہم بھر قولہ لاتدن حینیک۔ اسین ابن عباس نے کہا کہ آدمی کو منع کیا گیا ہے کہ دوسرے کے مال کی طرف نظر ڈالے۔ مترجم
 کتاب کہ اشارہ ہے کہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مقصود امت واسلے ہیں کیونکہ آنحضرت صلعم پر خزان زمین اور تمام بادشاہت
 پیش کی گئی اور آپ نے غنظورہ کی اسی واسطے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جسکو قرآن دیا گیا پھر اس نے کسی ایسی چیز پر
 نظر ڈالی جسکی سختی قرآن میں مذکور ہے تو اس نے قرآن کی مخالفت کی شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ قولہ لاتدن عینیک للایہ کے معنی یہ ہیں
 کہ تو قرآن عظیم کی نعمت جلیلہ لیکر بالکل بے پروا ہو جائی جس چیز سے جو متاع دنیا و اصناف اموال لوگوں کو دے دے گئے ہیں۔ اور واضح ہو کہ حدیث میں
 آیا ہے کہ لیس منامن تمین بالقرآن۔ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن پاک کے ساتھ تعنی نہیں کی۔ شیخ ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ استفہار
 نہ کیا یعنی قرآن مجید کے ساتھ باتی ہر چیز سے استفہار و بے پروائی ہو۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت کی دلیل سے یہ معنی حدیث کے صحیح ہیں
 لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صرف یہی معنی مراد ہیں۔ پھر اسکا شان نزول اس طرح ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنی اسناد سے روایت کیا کہ ابوہریرہ صحابی رضی
 نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا نہ تھا کہ آپ اصلاح حال کرتے پس آپ نے
 ایک یہودی سے پاس بھیجا کہ محمد رسول اللہ تجھ سے کتنا ہے کہ مجھے آتا قرض دے بوجہ کہ جب کے جائز دیکھے جانے کے۔ اس نے کہا کہ نہیں مگر میں
 کے ساتھ دو ٹنگا ہیں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دالیں آیا پس آپ نے فرمایا کہ یہ تو قطعی ہے کہ میں اسکا جو آسمان میں ہے اور اسکا جو زمین
 میں ہے میں ہوں اور اس نے قرض دیا ہوتا یا میرے ہاتھ بیچا ہوتا تو میں اسکو ضرور ادا کرتا مگر جب میں آپ کے پاس سے نکلا اسی رفت

یہ آیت نازل ہوئی لکن عینیکالی استغنا بہ ازواج الایہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دنیا سے جدا کیا۔ عونی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس سے لکن عینیک میں روایت کی کہ آدمی کو منع کیا گیا کہ دوسرے کے مال کی تناکرے اور مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ازواج کو کہا کہ وہ اغنیاء میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے اُنکے اموال سے اعراض کا حکم دیا ویسے ہی اُنکی ذات سے اعراض اور عدم التفات کا حکم دیا بقولہ۔ وَلَا تُخْرَجُونَ عَلَيْهِمْ سِحْرًا وَلَا حِرْمَانًا وَلَا يَمُوتُونَ عَلَيْهِمْ سِحْرًا وَلَا حِرْمَانًا وَلَا يَمُوتُونَ عَلَيْهِمْ سِحْرًا وَلَا حِرْمَانًا۔ یعنی جس طرح یہ لوگ کفر و عناد پر عزم مضبوط کر چکے ہیں اور قرعہ حلیس اُنکے ایمان کا جو بقولہ حلیس علیکم بالمؤمنین نہ بچے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر عبوسا کر کے جو راہ محبوب ہو وہ سب کو سکھلا دے و سنا دے تاکہ آئے واسے ہزارہ پر آویں۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ ان اقوام کو دنیا سے دیا ہو تو اسکی ثبوت ہونے پر یقین ہو۔ معاملہ اننزہل میں باسناد خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی بدکار کو تو نگرو دیکھ کر خوش نہو کیونکہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ اپنی موت کے بعد وہ کس چیز سے مٹنے والا ہو اور اسکے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی قاتل چیز ہو کہ اُسکے ساتھ کبھی مرنے والا نہ ہو گا عرض کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہو فرمایا کہ اگر ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دیکھو اپنے سے چھوٹے کو اور مت دیکھو اسکو جو تم سے بڑا ہو پس یہی اچھا طریقہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ شیخ عوف نے کہا کہ میں تو نگرون سے مصاحبت رکھتا تھا تو کوئی شخص مجھ سے زیادہ انہیں غمناک ہوتا تھا میں اپنے اچھا سواری کا جانور دیکھتا اور اپنے سے اچھا کپڑا دیکھتا پس جب میں نے اس حدیث کو سنا تو فقروں کے ساتھ ہشتین ہو گیا پس مجھے راحت حاصل ہو گئی۔ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ اور سبت رکھو اپنا بازو واسطے ایمان والوں کے۔ یعنی اپنا بازو شفقت اپنے تابعین کے واسطے نرم رکھنا اور اُنکے ساتھ تواضع پیش آنا۔ اسی سے کہا گیا کہ مومن اگرچہ کثیر المال ہو فقیر ہو اس لیے کہ اُس نے اپنی جان و مال کو اللہ کے واسطے فرخت کر دیا ہو اور جو کچھ اُسکے پاس ہے سب میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت دار ہو کہ موافق حکم الہی تعالیٰ کے اپنی ذات پر اور اہل و عیال و اہل اتحاق پر خرچ کرے۔ وَقَالَ لِي يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور کہدے کہ میں بس صاف ڈر سنانے والا ہوں یعنی اس غفلت کی جگہ میں جہد لوگ عذاب سے بڑھیں انکو صحیح سچی صاف خبر دیتا ہوں کہ اُنکے پیچھے عذاب ہونا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عذاب ہونا ہے جو چھوٹا وہی تمام راحت و آرام میں ہو۔ پس ڈرو اس عذاب سے جو سامنے ہو صرف چند نفاس کا پردہ حائل ہو۔ كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسا عذاب ہم نے آنا ہوا کر کے کرنے والوں پر یعنی خود ویسے عذاب سے جیسا ہم نے اقتسام والوں پر آنا اور کون جی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلام میں مقدمہ ہوا اور انزال ایک کا انزال انہی نے ہم نے تجھ پر کتاب اتاری جیسا انکوں پر اتاری تھی جنہوں نے اُسکے کر کے کر دیے یعنی بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض سے انکار کیا۔ زخم شری کے نزدیک سابق آئینا کے متعلق ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ لوگوں سے کہدے کہ میں تمکو صاف ڈر سنانا ہوں عذاب الیم سے کہ اگر میری تکذیب کرو تو تم پر ضرور عذاب ہو گا جیسے تم سے انکی امتوں پر ہوا جنہوں نے اپنے اپنے پیغمبرین کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان نہ لائے پس اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب و انتقام اتارا مقتسین وہ لوگ جنہوں نے قسم کھائی باہم کہ انبیاء کی مخالفت کریں اور انکی تکذیب کریں اور انکو اذیت دین جیسے قوم صالح کے حال سے گاہ فرمایا کہ تقاسموا باللہ اللہ الایہ یعنی باہم ملکر قسم کھائی کہ رات میں جا کر صالح و اُنکے لوگوں کو قتل کر دیں۔ اور مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باہم قسم کھائی مانند قولہ واقسموا باللہ جہلا ما انتم لا بیعت اللہ من بیوتہ اور قولہ اولم تکونوا قسمتم من قبل الایہ یعنی نہایت سخت قسم کھائی کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھا گیا جو مر گیا اور جیسے کہا کہ کیا نہیں تم قسم کھاتے تھے پہلے کہ تمکو زوال نہیں ہو غرض کہ گویا کسی چیز کا انکار نہ کرنے سے گرا کہ اس پر قسم کھاتے تھے تو مقتسین انکا نام ہوا۔ ائمتہ۔ اور معالم وغیرہ میں قریش وغیرہ

کے مقتدین کو لکھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے اور دعوت کی تو موسم حج میں کفار قریش نے باہم جمع ہو کر قسم کھائی کہ ہم سب ایک بات پر متفق ہو جاویں کہ تمام دور دور کے عرب کے آنے والے ہلکے مختلف نہ پاویں پس ولید بن المغیرہ نے سولہ آدمیوں کو بھیجا جو ہر قوم و پہاڑوں پر مکہ کے گرد ہو گئے جو عرب آئے اُن سے کہتے کہ تم اس شخص کی بات پر جو ہر قوم میں پیدا ہوا ہے وہو کا نہ کھانا کہ وہ محبوب ہے حالانکہ خود کبھی شاعر کبھی ساحر کبھی کاہن کہتے تو اس حالت پر سب نے متفق ہو کر محبوبان کہا تاکہ عرب اُنکو مختلف نہ پاویں اور آپس میں کہا کہ شاعر و ساحر وغیرہ درحقیقت وہ نہیں ہے تو عرب ہلکے جھوٹا سمجھینگے۔ واضح ہو کہ ابن عباس وغیرہ سے مروی ہے کہ وہی اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پریشان کر دیا اور اس میں تحریف کر دی۔ مگر ہر قسم کتابوں کے ہاں انہوں نے تقاسم اسکی تحریف و اخفایے امر پر کر لیا تھا یا بعضین کی تفسیر کو شامل ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مثل اور جسکے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اُسکے مثل ایسی ہی جیسے ایک مرد اپنی قوم پاس آیا اور کہا کہ ای قوم میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے لشکر آتے دیکھا ہے اور میں نگا ڈر سنانے والا ہوں ای قوم خلاصی ڈھونڈو خلاصی ڈھونڈو پس اسکی قوم میں سے ایک ٹکڑے نے اسکا کہنا مانا پس رات سے اندھیاری میں اٹھ کر کوچ کر گئے اور حملت کے وقت میں سامان کر کے نجات پا گئے اور دوسرے ٹکڑے نے اُنکو جھوٹا جانا اور اپنے مکانوں میں رہے صبح ہوتے اُنکو لشکر نے گھیر لیا اور سب کو قتل و غارت کر دیا پس یہ مثال اسکی جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا ہوں اسکی پیروی کی اور مثل اسکی جس نے مجھے جھٹلایا اور جو میں لایا ہوں اسکو جھٹلایا ہے۔ **الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ** یہ مقتدین کی شناخت فرمائی کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو عضین کر لیا یعنی اپنی بے ایمانی سے اپنے گمان پر ایسا کر لیا۔ واضح ہو کہ عضین جمع عضو اور اصل میں عضوة بحدث و او تھا اور عرب بولتے ہیں کہ عضوا الشاة یعنی عضو عضو و پارہ پارہ کر دیا بکری کو۔ بعض نے کہا کہ اصل میں عضوتہ تھا بحدث ہا اور عرب بولتے ہیں کہ عضوتہ یعنی اسپر بہتان باز ہا اور نظیر اسکی لفظ شفتہ کہ دراصل شفتہ تھا اور لفظ سنہ کہ دراصل سنہ تہ تھا۔ بالجلہ عضین جمع ہے خواہ عضوة کی یا عضوتہ کی اور ہر قدر برائے سنہن جمع سنہ کے عضین بھی عقلا کی جمع کے مانند جمع کیا گیا ہے اور قرآن سے مراد یا تو یہی قرآن پاک ہے یا تورات و انجیل وغیرہ مراد ہیں کہ وہ بھی قرآن یعنی قرأت کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھیں۔ اب ہر ایک معنی پر اسکی تفسیر ہے جو کہ عضین بمعنی اجزاء و قرآن بمعنی یہی قرآن تو مقتدین سے مراد قریش کے کفار جنہوں نے قرآن پاک کو اجزا کر دیا کہ بعض پر اقرار اور بعض پر انکار یا بعض بہتان کہ بعض کو شعر و بعض کو حدیث کہانت و بعض اساطیر الاولین وغیرہ کہا اور کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غصہ کذب و بہتان ہے یا بمعنی عضاء جو ایک رخت خار دار زہر آمیز ہوتا ہے اور مروج کرتا ہے یعنی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے سمجھا کہ بتوں کی مذمت سے کافروں کو ایذا دینا ہے بعض نے کہا کہ غصہ بزبان قریش جادو ہے اور عورت ساحرہ کو فاضلہ کہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ اللہ علیہ السلام لعن العاضیۃ وعضوتہ۔ یعنی جادو کرنے والی عورت اور جادو کرانے والی دونوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ واضح ہو کہ معانی باہم قریب یا مشترک بسبب میں خواہ بہتان سے اجزا ہوں یا جادو کی نسبت کرنے سے یا دیگر اسباب سے بہر حال یہ لازم ہے کہ سالم نہ رکھا تو اسلام سے خارج ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ موجودہ لوگوں کو عذاب سے خوف دیا کہ صیغہ غیب اگلوں پر نازل فرمایا تھا جنہوں نے یہ حرکت کی کہ قرآن پاک کو اجزا کر دیا کذب و بہتان وغیرہ کے ساتھ پارہ پارہ کیا پس مراد اگلے لوگ اور قرآن سے مراد اگلی کتابیں ہیں۔ شیخ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جعلوا القرآن عضین یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کتابوں کو جو اپنی اتاری گئی تھیں پس بعض پر ایمان لائے اور بعض سے کفر و انکار کیا بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر و ابن عباس سے ابن عباس سے

سکے عرب میں کون
 غنا کہ اپنی قوم کو ڈر
 سانسے والا نظیر کر لیا
 ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹

روایت کی کہ مروی اہل کتاب میں کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض سے کفر کیا۔ اور ایک روایت میں ایشیہ نے کہا ابن عباس نے کہ بعض پر ایمان لائے اور بعض سے کفر کیا یہود و نصاریٰ ہیں۔ ابن ابی حاتم نے کہا کہ اسی کے مانند مجاہد حسن و ضحاک و عکرمہ و سعید بن جبیر و غیرہم سے مروی ہے اور عکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ عصفیہ نے کہا کہ عصفہ زبان قریش میں سحر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسکو اعضا و اعضا کر دیا کہ سحر ہو اور کہا کہ کمانت ہو اور کہا اساطیر الاولین ہو اور عطاء نے کہا کہ ساحر و کاہن و مجنون کہا ہی عصفیہ ہے۔ محمد بن یحییٰ نے عن محمد بن ابی محمد عن عکرمہ او سعید بن جبیر عن ابن عباس روایت کی کہ ولید بن المغیرہ کے پاس چند قریش جمع ہوئے اور وہ انہیں صاحب شرف تھا اور موسم حج آگیا تو بولا کہ اگر وہ قریش یہ موسم آگیا اور عرب کے گروہ ہمارے یہاں آنے والے ہیں اور تم میں اس شخص کا حال سن چکے ہیں پس تم اس کے بارہ میں ایک رائے پر متفق ہو جاؤ اور اختلاف مت کرو کہ تم میں سے بعض کی بعض تکذیب کریں بولے کہ ہاں صحیح ہے اور ای ابو عبد شمس تو ہی ہمارے لیے ایک رائے قائم کر دے بولا کہ نہیں تم کہو اور میں سنوں تو کہنے لگے کہ ہم کہہ چکے کہ کاہن ہو بولا کہ وہ تو کاہن ہی نہیں۔ بولے کہ کہیں مجنون ہی بولا کہ وہ مجنون تو ہی نہیں۔ بولے کہ شاعر کہیں بولا کہ وہ شاعر ہی نہیں ہو بولے کہ ساحر بولا کہ یہ بھی نہیں ہو بولے کہ مجرّم بولا کہ ہم کیا کہیں بولا کہ وہ اس کے کلام میں ایسی حلاوت ہو کہ تم اس میں سے کچھ ہی کہو مگر بچان بچا لگی کہ یہ جھوٹ بات کہتے ہو اور قریب یہ ہے کہ ہم اسکو ساحر بنا دوں پس اسی پر ہم کھاکر علم و ہونگے پس اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں نازل فرمایا۔ کما انزلنا علیٰ القسطنین الذین جعلوا القرآن عصیہ۔ یعنی اصناف قوم کفار ہیں قسم ہے تیرے رب کی لکن انہما جمعین البتہ ہم سرزنش و غضب کے ساتھ سوال کریں گے ان کا فزون مفسدین سے سب کے سب سے یعنی قیامت کے روز۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اُس چیز سے جسکو وہ کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جو گمراہیاں و غصہ و بہتان کہاتے تھے قیامت میں غضب الہی کا ان پر سوال ہوگا اور حساب میں ماخوذ ہو کر نزلے سخت کے مستوجب ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یہی ولید بن المغیرہ اور اس کے ساتھی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہا تھا۔ چونکہ ان افعال و حرکات میں انہوں نے خود لالہ الا اللہ سے انکار کیا اور لوگوں کو بھی اس سے مانع ہونے کیونکہ اصل مقصود رسالت و قرآن ہی کلمہ توحید الہی تھا لے ہوا اسی واسطے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے سوال سب سے ہوگا مصنف عبد الرزاق بن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہی تفسیر مروی ہے اور امام ترمذی و ابو یعلیٰ الموصلی و ابن المنذر و ابن جریر و ابن ابی حاتم نے انس بن مالک سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لکن انہما جمعین میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ سے یہ موقوف روایت ہے اور ترمذی و غیرہ نے فریج روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم اسکی جسکے سوائے کوئی مبود نہیں ہو کہ تم میں سے کوئی نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تنہائی فرما دیا جیسے چودھویں رات کے چاند سے ہر ایک تنہا دیدار پاتا ہے وہیں فرما دیا گیا کہ ای ابن آدم تجھے کس چیز سے تجھ سے دھوکا دیا تھا۔ ابن آدم نے کہا کہ میں نے عمل کیا اور رسولوں کو کیا جواب دیا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ قیامت کے روز سب بندوں سے دو باتوں کا سوال ہوگا کہ کیا تم نے عمل کیا اور رسولوں کو کیا جواب دیا۔ ابن عبیدہ نے کہا کہ سب سے سوال ہوگا اسکے اعمال و مال سے۔ ابن ابی حاتم نے معاذ بن جبل سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای معاذ قیامت کے روز آدمی سے اس کے ہر کام کا سوال ہوگا جتنے کہ انکے میں جو سرمہ لگایا اور اٹھنے سے مٹی کے ٹوٹن سے پس نہ پاؤں میں تجھے قیامت کے روز اس حال میں کہ کوئی اور تجھ سے زیادہ سعید ہو اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیوئذ لا یسأل عن ذنوبہم و لا جان۔ یعنی سو اس روز نہ پوچھا جائیگا اپنے گناہ سے کوئی آدمی و نہ جن تو ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ نہوگی کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ اسکو خوب جانتا ہو لیکن یوں فرما دیا گیا کہ تم نے ایسا ایسا کیوں کیا۔ واضح ہو کہ بعض علماء نے کہا کہ اس سوال میں تمام نہیں بیگناہ و گنہگار اور تمام کفار و مشرکین ہیں یعنی ان سب سے سوال ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ قولہ ثم تسئلن یومئذ عن النعیم یعنی پھر تم پوچھو جاؤ گے اس روز نعمتوں سے۔ یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے اور تائید اسکی اس حدیث صحیح سے ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے یعنی رات کو تو آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے پس آپ نے پوچھا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نے نکالا ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ ملے انھوں نے بھی یہی عرض کیا اور خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا پس آپ ایک صحابی کے مکان کو گئے انھوں نے طعام حاضر کیا اور ٹھنڈا پانی بھر لائے ان صاحبان نے بھی کھایا اور پیا اور آپ نے دعا سے برکت دی پھر دونوں صاحبوں سے فرمایا کہ تم قیامت کے روز اس نعیم سے پوچھو جاؤ گے۔ یعنی آیت مذکورہ کے حکم کے موافق سوال ہوگا۔ واضح ہو کہ مومنوں سے یہ سوال بطور مواخذہ نہوگا بلکہ بطریق تجاویز و عفو ہوگا جیسا کہ حدیث حساب سے ظاہر ہوتا ہے اور جس سے مواخذہ ہوا وہ بکرا گیا اور کفار سے سرزنش و ملامت و مواخذہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم اور بعض علماء نے کہا کہ آیت کریمہ میں عموم فقط کفار کے حق میں ہے اور اس سے یہ لازم نہیں کہ اوروں سے سوال نہو اور مترجم کہتا ہے کہ یہ اقرب و ارجح معلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فأصدع پس صاف ظاہر ہے مدیح یعنی صبح ظاہر ہوتی ہے۔ **بِمَا تَوَدَّ** جس چیز کا تم حکم دیا جاتا ہے۔ واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار امر کا حکم دیا۔ ابن عباس کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استخفا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو آپ اور آپ کے اصحاب ظاہر کرنے لگے۔ اقول شاید مشرکوں کے سخت انکار کرنے اور اموحی سے ٹھٹھا کرنے کی وجہ سے اور ممکن ہو کہ خیال بعض ضعیف لوگوں کے کہ ایذا کو برداشت نہ کر سکیں ایسا کرتے تھے اور حق یہ ہے کہ شہیت از روی ہر کام کے لیے ایک شان کے ساتھ متعلق ہو۔ شیخ امام نے لکھا کہ اسکی نظیر قولہ تعالیٰ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فإبلغت رسالتہ والدیھمک من الناس۔ چنانچہ اسکے تفسیر گزرجی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوقت تک حراست کیجاتی تھی پھر بعد اس حکم کے آپ نے لوگوں کو حکم دیدیا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی خط میں لے لیا۔ اس مقام پر بعد ذکر اظہار کے فرمایا۔ **وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ** اور التفات مت کر اور ٹھنڈے مشرکوں سے۔ یعنی انکی رعایت مت کر اور انکی فضیلت و استہزاء پر متوجہ ہو کر دیکھت ہو۔ **إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِبِينَ** ٹھٹھا کرنے والے مشرکوں کو ہم نے تجھے کفایت کر دیا یعنی ٹٹھے ٹھٹھا کرنے کے برابر اور ہلاک کر دینے کے واسطے ہم کافی ہوئے۔ اب یہ خوف تو جاتا رہا کہ یہ لوگ بوجہ استہزاء کے ہلاک ہونگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موافق علم قدیم کے ان بختیوں کو اسی گمراہی میں ہلاک کیا۔ یہ لوگ قریش میں سے سردار اور سرگروہ تھے اور وہی پانچ شخص تھے ولید بن المغیرہ و عامر بن وائل و اسود بن مطلب و اسود بن عبد یغوث و حارث بن ابی طلحہ۔ یہ قول قرطبی کا ہے اور دوسروں نے اسی کی متابعت کی ہے۔ پھر ان استہزاء کرنے والوں کی شناخت انکی بدخلت سے بیان فرمائی کہ **الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسُوفَ يُعْلَمُونَ** ایسے گمراہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا شریک بتاتے ہیں سو عقرب جان میرے گئے۔ یعنی اپنا بد انجام و شرک کی خراب عاقبت جلد ترا کو معلوم ہو جائیگی شیخ امام نے کہا کہ حافظ ابو بکر البرزنجی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حدیثناجیہ بن محمد آخر اسناد تک اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ان ٹھٹھا کرنے والوں میں سے بعض نے آپ کو غم کیا پس حضرت جبریل علیہ السلام نے آکر ان بختیوں کو غم کیا تو یہ اٹکے بس مومن میں خدیب نیزہ کے مانند اثر کر گیا چنانچہ وہی سب مر گئے اور محمد ابن اسحاق نے اپنی اسناد کے ساتھ عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ پانچ شخص قریش میں سے صاحب شوکت تھے پھر ہر بطن سے ہر ایک کو بیان کیا اور وہی ہیں جنکا ذکر اوپر ہوا ہے اور اسود بن مطلب یہی ابو زمرہ ہیں سب

ان لوگوں نے شرک میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھٹھا کرنے میں حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف ظاہر کرنے اور مشرکوں کے اعراض کرنے کا حکم دیا اور ان ستمیزین کو ہلاک کر دیا۔ پھر محمد بن اسحاق نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے کہ جب ربیل آئے پس کھڑے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے پس اسود بن عبد یفوت گزرا تو جب ربیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا پس اسکو ہتھکڑیا گیا اور وہ مر گیا اور ولید بن مغیرہ گزرا اس کے پانوں کے ٹخنہ کے پاس زخم کے اثر کی طرف اشارہ کیا پس پھوٹ نکلا اور اسی میں مر گیا حالانکہ اس سے کئی سال پہلے اسکو یہ زخم اس طرح پہنچا تھا کہ وہ خزانہ میں سے ایک شخص کی طرف گزرا جو اپنے تیر کا بھل اسکے کانسی میں لگا رہا تھا تو اسکے ازار میں الجھ گیا اور اس مفور نے ٹھٹھکا کر سمجھا چنانچہ اسی طرح چلا گیا اسی سے خفیت ساز خرم ہو گیا اور وہ کچھ نہ تھا اب وہ پھوٹ نکلا اور اسی میں مر گیا اور عاص بن وائل کے انحص قدم کی طرف اشارہ کیا چنانچہ وہ طائف کو جاتے گرتے سے گر اور اسکے انحص قدم میں کانٹا لگا جس سے وہ مر گیا اور حارث بن مظلوم گزرا اسکے سر کی طرف اشارہ کیا وہ پیپ کی دینٹ سے مر گیا۔ اور محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان سب کا سردار ولید بن المغیرہ تھا۔ اور یوں ہی سعید بن جبیر و عکرمہ نے بھی مانند قولی عروہ رضی اللہ عنہ کے روایت کیا لیکن سعید بن جبیر نے حارث بن مظلوم کی جگہ حارث بن غیظہ کہا اور عکرمہ نے حارث بن قیس کہا اور امام نہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انھیں دونوں نے صحیح کہا کیونکہ اسکی مان کا نام غیظہ تھا اور باب کا نام قیس تھا غرض کہ مجاہد و قسم و قتادہ و ہتون نے پہنچ ہی روایت کی ہیں مگر شعبی نے سات بیان کیے و مشہور قول اول ہی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی و تسلی و اپنی طرف توجہ کی تاکید کی بقولہ - **وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ** اور ہم ضرور جانتے ہیں کہ تیری شان یہ ہو کہ تنگ ہو جانا اور تیرا سینہ بوجہ اسکے قول کے - یعنی انکا د کرنے والی سے شرک کرنے اور سحر و جہنم و کلمات و کذب وغیرہ کہتے ہیں اس سے تو دلگیر ہوتا ہو۔ اہل تقاسیر نے کہا کہ یہ مقتضایے بشریت و جبلت انسانی تھا اور بعض کا خیال ہو کہ یہ کمال شفقت تھی کہ ان لوگوں کی طرف متوجہ اور ان پر ترس کھائے کہ عذاب سخت میں چلے جاتے ہیں اور ڈرتے کہ جھڑک اٹھا کر وہ اسی قدر زیادہ کذب کرینگے تو غضب آتی ہیں پڑینگے و لیکن مشیت الہی اپنی مخلوق کے حق میں جاری ہو اور وہی خوب جاننے والا ہے لہذا ستمیزین کو ہلاک کر دینے سے انکا قصہ طر کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان پر جریں تھے تسلی و تسکین فرمائی کہ **قَسِبَ مُحَمَّدٌ بِآيَاتِكَ** پس تسبیح پڑھ اپنے رب کی پائی کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ سے پاک اور بزرگ و عظیم و حکیم ہو اسکے علم و حکمت کے موافق جو واقع ہوتا ہو خوب ہو پس جب اس طرف توجہ ہوئی تو ہم ایک دلگیری رفع ہو گئی اور زیادہ تقرب فرمایا کہ **وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ** اور ساجدین سے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ناز میں مشغول ہو کہ وہ اپنی حکمت سے مخلوقات کا انتظام فرماتا ہو اس میں کسی کو دخل نہیں ہو اور نہ علم الہی سے کوئی واقف ہو پس مشرکوں کی انکی بیہودہ گوئی کو خالق عزوجل کی طرف سونپ وجہ اور تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و ناز پر قائم و کامل ہو اور برابر اسی پر ثابت رہو **فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَقًّا** یا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُخْرَىٰ** اور عبادت کرتا رہ اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھکو موت آجائے۔ یہاں سے صریح معلوم ہوا کہ عبادت پر درگاہ موت سے پہلے ملاحظہ نہیں ہوتی ہو اور جو بچتے جاہلون نے زخم کیا کہ فقیر عارف سے ساقط ہو جاتی ہو یہ پوری جہالت ہو بلکہ جیسقدر قرب زیادہ اسی قدر بندگی زیادہ ہوتی ہو یا ان یہ ممکن ہو کہ زیادہ عبادت پر نگو شعور ہو و میں کسی شخص بے عبادت پر کمال کا گمان فقط وہم و خطرناک ہو اور بے شریعت ہونا اس سے صاف ظاہر ہو مقصد و آیت یہ ہو کہ موت سے پہلے کسی وقت میں عبادت سے غافل نہونا چاہیے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ تم کے ذکر و ناز و دام عبادت سے دلون کو تسکین ہوتی ہو و قد قال تعالیٰ فی سورۃ مریم و اوصانی بالصلوۃ و الزکوۃ مادمت حیا یعنی تجھے وصیت کر دی ہو یعنی پھر محمد کر دیا ہو ناز و زکوۃ کا جب تک میں زندہ ہوں سعید بن منصور و ابن المنذر و تاریخ حاکم اور ابن مردودہ و دیلمی نے

مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی نہیں زمانی کہ مال جمع کروا کر جبرین میں سے ہو بلکہ تسبیح کا اور ماجدین میں سے ہو شیخ امام نے خانہ کے بارہ میں سند احمد کی روایت نقل کی کہ آنحضرت فرماتے تھے کہ حضرت خاقی عزوجل نے فرمایا کہ امی ابن آدم اول روز میں جا کر موت کے عاجز مت ہو میں آخر روز میں بھی کفایت کرونگا سو واہ ابوداؤد والنسائی۔ اقول اسی کو صلوة الضعیفی کہتے ہیں اور حدیث میں ہے۔ کہ آنحضرت صلعم پر جب کوئی کلمہ سخت یا گران ہو جاتا تو ناز پر قائم ہو جاتے مگر اسے اصلاح وغیرہ اور لکھا کہ یقین سے مراد موت ہے۔ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سالم یعنی ابن عبدالسدر بن عمر نے کہا کہ یقین موت ہے اور یہی قول مجاہد حسن وقتادہ و عبدالرحمن بن زید کا ہے۔ بدلیل قولہ تعالیٰ و کنا لکذب میوم الذین حتی آنانا الیقین۔ یعنی کافران جہنم کیسے کہ ہم لوگ دنیا میں قیامت کو جھٹلا یا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت آگئی۔ اور صحیح میں ام العلاء رالانہ ازہ سے مروی ہے کہ جب عثمان بن مظعون نے انتقال کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکے پاس آئے پس ام العلاء نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایسا ہی ہے میری گواہی ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بزرگی دیدی۔ آنحضرت صلعم نے یہ سن کر فرمایا کہ اری تجھے یہ کس نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا اکرام کیا ہے میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ بھوکوں بزرگی کیا جائیگا تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ فقہ جاہلہ الیقین یعنی عثمان بن مظعون کی موت آگئی اور میں اسکے لیے بہتری کی امید کرتا ہوں۔ مگر جس قسم کہتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدفن میں عثمان کو دفن کر کے اُنکے سرہانے پتھر رکھا اور فرمایا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا اور یہ بڑی بزرگی ہے اور تجھے ایک خواب کے جو اُنکے بارہ میں دیکھا گیا تھا اسکی تعبیر میں فرمایا کہ یہ اسکے اعمال صالحہ ہیں۔ غرض کہ مقصود یہ تھا کہ کوئی شخص اپنے قیاس سے بدون قطعی علم کے اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں جرأت نہ کرے اور امید کرنا صحیح ہے۔ شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ عبادت مثل ناز وغیرہ کے آدمی پر واجب رہتی ہے جب تک اسکی عقل ثابت ہو پس اپنی حالت کے موافق ناز پڑھے چنانچہ صحیح بخاری میں عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناز پڑھو کھڑے ہو کر بھر اگر قدرت نہ تو تمہیں بھر اگر نہ ہو تو کرٹ سے نہی سے استدلال کیا گیا کہ بعض محدثوں نے جو یقین کے معنی معرفت کے لیے ہیں کہ جب بدیہ معرفت پہنچے تو آدمی سے تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے تو یہ قول غلط اور کفر و ضلال ہے اور کمال جمالت پر مبنی ہے کہ نبی یا علیہم السلام سب سے زیادہ عارف و عالم تھے باوجود اسکے سب سے زیادہ عبادت پر قائم تھے اور تا وقت موت تک کاموں کی ترتیب پر مستقیم تھے بلکہ مراد یہاں یقین سے فقط موت کے معنی ہیں کذلک تفسیر لفظ اور واحدی نے جماعت مفسرین سے موت کی تفسیر نقل کی اور توجیہ یہ لکھی کہ موت یقینی واقع ہونے والی ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہے اور اچو حیان نے کہا کہ موت کے ناموں میں سے ایک نام یقین ہے اور موت آتے پر شک ہر طرح کا نائل ہو جاتا ہے اور عبادت کا انتہا وقت موت تک بیان کرنے میں اعلام ہے کہ عبادت کسی وقت موت سے پہلے ساقط نہ ہوگی یعنی جن شرائط کے ساتھ اور اگر چاہیے جب شرائط موجود ہوں تو ساقط نہ ہوگی ومن اللہ تعالیٰ التوفیق۔

فی العرائس قولہ فاصح الصغیر الجمیل۔ یہ ہوتی ہوتا ہے کہ تقدیر انزل کو بعینت شہود غیب دیکھے بوصف مساویر اسباب کو عمل میں لاوے اور حال میں رجوع یکن ہو اور جو کچھ بواسطہ جاری ہوں امر الکی و شہیت پر راجع کرے سے من از حق شناسم نہ از غم و زید۔ ایسی صورت میں واسطہ ساقط ہونے پر ملامت کسی پر نہ کرے گا اور ہر بند تقدیر پر ہر کج و کج و شفقت ہوگی چنانچہ دلالت کرتا ہے اس پر قولہ ان ربک هو الخلاق العظیم۔ اس سے اشارت اور تلمیح ہے کہ قوم سے جو انکار و ایذا و استہزاء کرے ہوئے وہ قوم اپنے خالق محیط قاہر کی مخلوق ہے اور مقصود تربیت ہے کہ اولوالعزم کے مرتبہ پہنچا یا جاوے اور وہی خوب جانتا ہے جو اس نے مقدر کیا اور تجھے علم عظیم عطا کیا۔ اور اس میں ایک ایسا ہے کہ تیرا خلق عظیم نمونہ اوصاف باک۔

حضرت خالق عظیم ہووے کہ غفور و کرم سے امت والوں سے تجاوز ہو۔ عمرو بن دینار نے بواسطہ محمد بن المنفیع کے حضرت علی اکرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ حضرت جبریل یہ کہ بلا اعتبار کے زما مند ہو بعض نے کہا کہ جی میں ملامت نہو اور بعد کو کہینہ نہ رہے ویسا ہی حال ہو جیسا پہلے تھا اور نعمت الہیہ اور سرفرازی تمامہ والوں کو ہوتا ہو لکن اقال تقاسے ولقد اتیناک سبحان المنانی الایہ ظاہر تفسیر تو گزر چکی اور اس میں اشارت ہو کہ تجھ کو خلعت سبع مثانی عطا ہوئی ہو یعنی تیرا لباس صفات ہفتگانہ سے اس لیے ہوا کہ متصنّف بخلق الہیہ ہو کر باہنی و ملکوتی و جلالی و جمالی ہوا اور ایسی ہی قدسی و رحیمیہ و عارف ذات صفات ہو۔ اور ایسا شخص آئینہ جمال ذات الوہیت ہوتا ہو جس میں ہو جانا ہو عالم بجز تقاسے و قادر بقدرت تقاسے اور سمیع بسمع الہی و شکم و بصیرت حکم و بصیرت قدیم ہوتا ہو جس میں علم الہی سے گذشتہ و آئینہ کا علم حاصل کرتا ہو اور خواطر کی شہوات و حرکات دیکھتا اور تمام چیزوں کی اطلالیات دیکھتا ہو اور دل کی خطور کرنے والی چیزوں میں سے لوگوں کے دلی اسرار پر واقف ہوتا ہو اور ہر کام کو بارادہ الہی کرتا ہو اور دلہائے مردگان سے ملکر اسکے واسطے انکو مدد دیتا ہو اور عالم کے اجسام کو غذا دیتا ہو اور اجسام کو حیات سے اور جس کسی کا دل کسی طرف مائل ہو وہ اس نعمت کی طرف متوجہ ہو کر باسوائے سے اٹھ اٹھالیکا۔ اور لکھا کہ اوصاف باری تقاسے مع مقابلات کے بہن جیسے قدم و بقار اور جلال و جمال اور دیدار و معرفت اور ربوبیت میں صفات اولے مع ان صفات سبعہ کے ملکر مثالی ہو گئیں پس مشابہہ قدم و اسکے اتصاف سے تمام حادثات سے مجرب ہو جائیگا اور مشابہہ بقار و اسکے اتصاف سے مقام بیداری میں تنگن ہوگا اور مشابہہ جلال و اتصاف سے وہ سبب یعنی ہمیشگی الہی ہو جائیگا تمام آسمانوں و زمین میں۔ اور جمال کے مشابہہ و اتصاف سے عاشق و جد قدم اور آئینہ حق براسے ظالم ہوگا۔ اور مشابہہ دیدار و اتصاف سے شوق و محبت ازل میں غرق ہوگا اور مخلوق کے دلوں کے لیے محبوب ہو جائیگا۔ اور مشابہہ صمدیت و اسکے اتصاف سے صمدانی ہوگا جسکا کھانا اپنا مشابہہ ہو اور حدیث صحیح امیت عند ربی لطعمنی بسقینی۔ اسکے واسطے اشارت صریح ہو اور اسکی صفات میں سے یہ ہوگا کہ جو کوئی اسکو دیکھے اسکی بھوک ویساں کو تشکین ہو جائیگی۔ مشابہہ ربوبیت و اسکے اتصاف سے حق عزوجل کے ملک و بندوں میں مقرب ہو جائتا ہو تو نے حدیث صحیح میں نہیں دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی درخت نے کس طرح تعمیل کی کہ دور سے عباس چلا آیا اور جس حالت میں کہ آپ قضاے حاجت کے واسطے بیٹھے تھے درختوں نے پردہ کر لیا۔ اور بطور معجزات کے قمر شوق ہو اور درختوں نے حاضر ہو کر گو ای دی اور یہی تھا کہ ہر درخت و پتھر آپ کو سلام و سجدہ کرتے اور اونٹن جانور بھی چنانچہ احادیث و آیات اس میں صریح ہیں مانند قولہ و سخرنا مع داؤد و الجبال الایہ پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات قدیمہ مثالیہ کے الوار سے مخصوص فرمایا تھا اور قرآن عظیم اس پر زیادہ کیا جس میں جمیع اسماء و نعوت و صفات سے خبر و یدری ہو جو آپ کو نہیں پہنچی ہیں کیونکہ جمیع صفات تو غیر متناہیہ ہیں پس قرآن شریف نے معرفت ذات و صفات سب کے علم و نور سے مشرف کیا اور عظمت قرآن پاک کی عظمت متکلم عزوجل ہو اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی عظمت سے کلام فرمایا براہ عظمت ذات اور اسکی عظمت سے یہ کہ قرآن مجید کے حروف میں سے ہر حرف کے نیچے علوم ازلیہ ابدیہ کا ایک سمندر ہو اور کلمات الہی کو کوئی چیز مخلوقات میں سے نہیں احاطہ کر سکتی ہو اور واضح ہو کہ مثالی کی صفت یوں بھی مفہوم ہو کہ ہر صفت کے لیے صفات سے ثانی از عنینیت الذات ہو ہیں صفت ثانی الذات اور ذات ثانی الصفات ہو لکن کچھ افتراق و اجتماع کی راہ سے نہیں ہو یعنی یہ امر قیاس بشری سے باہر ہو یہ نہیں ہو کہ ذات و صفات دونوں علیحدہ دو ہیں اور باہم مجتمع ہیں بلکہ وہ واحد ہی طرح سے اور وہ ہر فرقہ و جمع سے پاک ہو بلکہ وحدت کو بھی وہاں دخل نہیں ہو اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ توحید یہ کلمہ اللہ اللہ اور دہو، وہی ہو لیکن ضمیر و مرجع کسی امر کا وہاں اعتبار نہیں ہو کیونکہ یہ سب باتیں حادث ہیں اور قدیم ذات ان سب کی خالق ہو وہ پاک ہو مخلوق کی صفات و قیاس و گمان و وہم سے پس حاصل یہ ہو کہ یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل نشر مایا کہ

معانی ذات و صفات و دیدے اور معرفت وی بعد از انکہ خود ہی عارف مخلوق ہو گیا عرفان علمی جو صفت متعالیہ سے ہو اسکا بار اپنے بندہ رسول کریم کو پہنایا اسی واسطے آنحضرت علیہ السلام نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا حق دیکھا اور مردی ہو کہ جس نے مجھے پہچانا حق پہچانا۔ واضح ہو کہ قرآن عظیم تعلیم شان ربوبیت ہے جس سے حقائق کی معرفت وی اور علوم غیب سے سرفراز فرمایا احکام عبودیت تعلیم کیے (مترجم) کہتا ہے کہ غیب سے یہاں وہ حقائق مراد ہیں جنپر لوگ آگاہ نہیں ہو سکتے ہیں اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ و افضل جاہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا اور کلی علم غیب غیر متناہی ہو وہ سولے حق عزوجل کے کوئی نہیں جانتا ہو اور جب قدر سے آگاہ کر دیا وہ جسکو آگاہ کیا اسکی نسبت علم غیب نہیں رہا۔ شیخ نے لکھا کہ زیادہ دقیق اشارہ اس میں یہ ہے کہ سبع مثانی ہی صفات قائمہ ہیں اور تاثیر انکی ازراہ انصاف ہے کہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انکا اثر ظہور ہوا گویا وہ مظهر کامل سبع صفات کے ہوئے کیونکہ وہ عالم قادر سبع بضمیر منکر فریدی القیوم ہے اور یہ صفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان صفات قائمہ بالذات سے موالید ہیں جو ہر طرح کی علت و اسکی تاثیر سے پاک ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے تو نے نہیں دیکھا کہ حدیث قرب النوافل میں آیا ہے کہ جب بندہ کو محبوب کر لیا تو خود ہی اسکی سبع و بصیر و لسان و دست ہوتا ہے اور معنی اسکے یہی ہیں جو مذکور ہوئے اور اللہ تعالیٰ حلول و اتصال اور ہر طرح کے خیال و تشبیہ سے پاک ہے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورۃ۔ اور در صورتیکہ ظاہر کلام سے یہ معنی ہوں کہ آدم کو اسکی صورت پر پیدا کیا تو یہ تصویر پیدائش آبی بروجہ کامل ہو چسبیں آٹا صفات پاک کے ظاہر ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن عظیم کے ساتھ صفات عابرقہ خاصہ کا اشارہ ہو یعنی صفات عامہ و خاصہ سے آگاہ فرمایا اور قرآن عظیم سے معانی صفات عامہ و خاصہ کے ظاہر فرمائے جس سے تو صفات کے دیدار کے محب مشتاق بہر صفات خاصہ ہوا جو تشابہ ہیں کیونکہ وہی معدن جمال و جلال ہیں اور تو بواسطہ صفات عامہ کے تمام حادثات سے خالص نسبت کے لیے منفرد ہو گیا۔ اور ظاہر آیت سے سبع مثانی یعنی چودہ خصال عطا فرمائی مثل رحمت و شفقت و عقود و صغح و کرم و ظرافت و لطافت و حسن و جمال و ہمت و حیا و وسخار و وفار و دلایت و نبوت و رسالت۔ اور اسی کے مانند علی بن موسیٰ الرضا نے بواسطہ اپنے والد ماجد کے جن صفات علیہ السلام سے روایت کیا ہے اور اس میں مودت و شفقت و الفت و نغم و سکینت مذکور ہے اور کہا کہ قرآن عظیم میں اہم عظم ہے۔ پھر جب نعمت عظیم دیدی تو تمام جہان اول و آخر اپنے حبیب کی نظر میں خوار کر دیا بدین معنی کہ پیر و ان طریقہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسوقت صادق ہونگے کہ اسی شان پر ہوں فقال غر جہل لا تمدن عینیک الی ما تمنا بہ ازواجنا منہم۔ یعنی اے صاحب اوصاف منزورہ جس میں یہ معانی عظیمہ و صفات ربانیہ ہوں تجھے لائق نہیں ہو سکتا کہ اصناف اہل دنیا کی طرف نظر کرے جو اللہ تعالیٰ سے غافل اور فانیات میں مشتغل ہیں کیونکہ تسبیح سے متعلق خود تسبیح ہوئے دنیا تسبیح است و کافر دنیا تسبیح + بہت صحیح و بلند ایسی نابود چیز سے متعلق نہیں ہوتی اور یہ اشارہ ہے کہ فطرت نفسانی اپنی خلقت میں شہوات کے واسطے مجھل ہے چنانچہ ہر حال میں شہوت اس میں رہتی ہیں اگر ظاہر ہوں تو مخفی ہوتی ہیں پس سلامت قلب و نعمت دائمی کے ساتھ سولے حق عزوجل کے غیر کی طرف نظر نہیں ہوتی اور اس مقام میں اہل اخلاص کو خطر اور یہ محل امتحان ہے اور عارف تو سولے حق تعالیٰ کے دوسرے واسطے سے مشاہدہ میں بھی خطر رکھتا ہے کیونکہ خالص مشاہدہ وہ ہے جو واسطے سے خالی ہو پس خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے آخر کلام پر نظر صحیح ہے کہ انی و جبت و جہی للذی نظر السموات الایہ۔ اور اول کلام انکا مقام عشق ہے اور آخر کلام افراد قدم از حدوت ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل عظیم ظاہر فرمایا کہ آپ کا اول مقام وہ رکھا جو خلیل علیہ السلام کا آخر مقام تھا اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہت بھی چہنم پوشی فرمائی پس اللہ تعالیٰ نے وصف فرمایا کہ انا زاع البصر و ما طغی۔ اور حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جب اہل دنیا کے اموال دیکھے تو آستین سے آنکھیں بند کر لیتے یعنی لوگوں کی تعلیم کے واسطے اور کہتے کہ میرے رب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے جو غیر کی طرف سے ہمت پھیر لینے میں مزید تاکید فرمائی بقولہ تعالیٰ ولا تحزن علیہم۔ اور شاید کہ عالم تقدیر میں نظر بشیت آہیہ ہو پس کافرون پر جن گویا مشیت سے ناموافقت ہو کہ عبودیت کی طرف نظر ہو پھر ہند گان مخلصین کے واسطے خلق عظیم استعمال کرنے کا حکم فرمایا بقولہ قد خفف جناحک للمؤمنین اور اس میں لطیف اشارہ ہو کہ یہ لوگ تیرے بازو سے رحمت کے سایہ میں پرورش پاتے ہیں اور تیرا بازو سے ہمت دونوں جہان سے بلند ہو کر تمام قاب قوسین اور اوسنے تک پہنچا ہے کیونکہ یہ اچھے ربوبیت قیومیہ ہیں تو اس درجہ سے بازو کو اہل عبودیت کے واسطے سایہ بنا کر دے کہ تیری جناح رسالت تک بقوت بازو سے ربوبیت پرواز کریں اور یہ بلبل گلستانِ قدس تیرے گل کے عشق میں اپنے مقام تک واصل ہوں پس تیری متابعت و ہمت سے مقامات شریفہ و ولایات رفیعہ پابین اور باوجود اسکے تیرا کلام براہ کمال نود و لیکن یون ہو کہ جیسے تو مقام عبودیت میں ہو۔ و قتل اسے انا الذیر المبین۔ میں از جانب ربوبیت کچھ نہیں ہوں بلکہ تمہارے مثل بشر ہوں مجھے وحی بھی جاتی ہے پس وحی کی راہ سے میں تکو عظیم جلال الہی و قدر کبریا اور بی سے آگاہ کرتا ہوں اور میں تم کو اسکے فراق کے دردناک عذاب سے متنبہ کرتا ہوں میں شاہد ہوں اور اس نے انوار عزت و جلال و جمال سے مجھے لباس دیا کہ مجھ سے تمکو تجزات باہرہ دکھلا دینے اور تم نے معائنہ کر لیا۔ بعض مشائخ نے قولہ لا تمدن عینیک۔ میں کہا کہ غیرت قدم نے جیب الہی کو نہ چاہا کہ سوائے اسکے دو جہان میں سے کسی چیز کی طرف نظر اٹھاوے اور ایک دم غافل ہو کر نہ کہ اس تسخ سے کچھ حاصل نہیں ہو اور چاہا کہ اسکے اوقات حیات مصروف بکمال عروج ہوں اور شیخ یوسف بن اسحٰب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نذر مہین کی خبر دینے کا حکم دیا کہ میں سفیر عظیم الشان و مبین نشان بے نشان بشفافی بیان ہوں۔ تو فرور یک لئسا انہم جمعین عما کانوا یعلمون۔ ظاہر تفسیر میں جن لوگوں سے سوال ہو گا وہ تو ظاہر ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ والذین آمنوا اشد جبارا۔ پس اشد محبت کے دعوے میں قیس مجنون سے کسی لائق سوال ہے پھر کئی نہ تو ادب باطن و روحی کے دونوں درجات جو قیاس سے باہر ہیں قابل سوال ہیں اور حق عزوجل کو کچھ حاجت نہیں کہ اپنے اہل معرفت سے انکے اعمال کا سوال کرے و لیکن انکو آگاہ فرماوے گا مقامات خطرات سے اور ہمتوں کی کچی سے اور میلان طبعیت سے اور نفس و شیطان کے باریک کروں سے تاکہ انکی عظمت کے سامنے حیا و شرم سے بانی ہو کر دریا بے خجالت میں غرق ہو جاویں اور یہ بھی مراد ہے کہ مشقت و مجاہدہ میں جو رنج و کلفت انھوں نے اٹھائی اُسکی مواسات فرمائی جاوے کہ محل امتحان سے کیونکر چھوٹے۔ واسطیٰ رحمنے کہا کہ انبیاء و اولیاء سے ذرہ برابر کا بھی سوال ہو گا کیونکہ انکے مراتب بلند و قربت از بندہ ہو اور عوام سے اسکا سوال ہو گا کیونکہ مصادر اسرار سے یہ لوگ در پرشے ہیں اور کہا کہ عوام اس چیز سے بھی فاضل ہیں جس سے اہل الحق سے سوال ہو گا انرا مجملہ حرکات اطراف و خطرات قلب جو ہیں اسرار ہیں مگر جسم کتنا ہو کہ اسی قبیل سے ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو واقع ہوا کہ قیدی ساتی سے کہا تھا کہ اذکر نے عند ربک۔ بادشاہ سے میرا حال بیان کرنا۔ اتنی بات پر سات سال قید میں رکھے گئے حالانکہ قید ہونے کی درخواست خود کی تھی اور اس میں بھی یہ فتنہ ہوا کہ قید سے گھبرا کر رہائی کی درخواست کی فانہم شیخ جنید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل حقائق سے سخت سوال یہ بھی ہو گا جو انھوں نے عوام کے سامنے دعویٰ ظاہر کیے یا ایسے طور پر ظاہر ہوئے جس سے لباس فریب ہو۔ اور مجھے خبر ہو چکی کہ بعض اہل اللہ نے اپنے پیٹھے شاگرد و مرید سے فرمایا کہ خبردار ہوو ایسے دعویٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اسکا سوال فرماوے گا۔ مرید بندہ خالص تھا انکا کہا کہ یا شیخ اگر مجھے یقین ہو جاوے کہ رب الغرۃ مجھ سے قیامت میں کلام فرماوے گا اور ایسا مجھ سے سوال فرماوے گا تو مجھ سے عمر بھر اور کچھ نہو سکتا سوائے ایسے ہی دعویٰ کے اور کیا میں اس لائق ہوں کہ حق عزوجل سے مخاطب میں شمار ہوں اور اُسکی حضور میں حاضر کیا جاؤں۔ یہ کہا اور اگر جان بحق تسلیم ہوا۔ مگر جسم کتنا ہو حدیث صحیح

میں ہو کہ جو کوئی ایسی بات کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہو تو ایسے شخص کے مانند جو قریب کا جوڑا اپنے ہو۔ قولہ ولقد علم الکملی قولہ فی الساجدین
السدقائے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مواسات فرمائی بعوض اسکے جو اعدا سے سنا۔ اور اشارت ہو کہ تو ہمارے روبرو مقام
عزت میں ہو جو کچھ جاہل لوگ جہالت سے نشان کبرائی کہتے ہیں اسکے اٹھانے سے تیرا سینہ منقبض ہوتا ہو یعنی کلمات جہال کے لائق تسمیح شان
کبرائی نہیں ہیں پس تو ہماری تسمیح بیان کرنا سے انکے کیونکہ تو ہی اس لائق ہو سولے تیرے کفار جہال اس لائق نہیں بنائے گئے ہیں اور ساجدین
کہ یہ صفت معلوم تھے دیدار قرب نصیب ہو اور مشاہدہ جہال کے استغراق میں ضیق الصدر سے بھلجاوے۔ معر جس کہتا ہو کہ مفاد اس کلام کا
یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنگدلی اپنے نفس کے واسطے نہ تھی اور حدیث میں بھی آپ کے شمائل کریمہ داخل خلق عظیمہ میں سے بیان ہو رہی
کہ کبھی اپنے واسطے انتقام نہ چاہتے اور عفو کرتے اور کبیدہ نہوتے لیکن السدقائے کی شان میں اگر گستاخی و بے ادبی دیکھتے تو غضب میں
آجاتے تھے اور تمام فضائل کا احاطہ محال ہو فافہم۔ خلاصہ یہ کہ جب ناز و سجدہ میں دیدار بیچون و چسدا حضرت کبریا حاصل ہوگا تو حقیق صدر
جانا رہیگا۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنگدلی ان کا فزون کے قول سے ہو کہ السدقائے کی جناب میں شریک مثل نمبر وغیرہ کہتے ہیں پاک ہو
السدقائے سب ایسی نالائق باتوں سے پس حکم دیا کہ تو ہماری پاکی بیان کر تیرا ضیق الصدر کھل جائیگا کہ تیری زبان پاک بیل بوستان نزل
اور اسے نزل قدس کا طائر فرخ ہو۔ بعض نے کہا کہ ضیق انکی طرف رجوع کرتے ہیں ہو تو ہماری تسمیح کی طرف رجوع کر کے انفتاح مشاہدہ ہو
واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ان علماء کے لیے بھی مواسات ہو چیکے ساتھ اہل الفسق و الجمل حسد کر کے انکے حق میں بدگوئی کرتے ہیں
اور علماء کو حکم ہو کہ متابعت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسمیح میں مشغول ہوں۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت میں
صدر فرمایا اور قلب نہیں فرمایا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محل شہود میں تھے اور سوائے لقاء الہی کے مومن کو راحت نہیں اور لقاء
الہی کے ساتھ پھر کچھ وحشت نہیں ہوتی ہو۔ پھر السدقائے نے اپنے حبیب کو خالص عبودیت کا جو پاک از کردورت مخلوقات ہو حکم دیا بقولہ
واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین۔ یقین سے ہر تفسیر میں مراد موت ہو کہ تاموت عبادت پر قیام ہو اور اشارت بحقیقت وہ کمال کامل و مشاہدہ
صرف ہو کہ فنا سے حدوث و بقاے حقیقی وہی ہو پس جب حقیقت دیدار و مشاہدہ ازل میں داخل ہو اور سیر الابد میں استغراق ہو تو ظاہری
رسوم کی حفاظت بقبضہ قدرت الہیہ ہو کما قال یقلبک فی الساجدین۔ اور مقام مشاہدہ میں عبادت کی طرف شغل ہونا ترک ادب ہو اور
ہم نے اس بیان سے یہ ارادہ نہیں کیا کہ اہل معرفت کی گردن سے عبودیت کا طوق نکل جاتا ہو بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ عارف نے جب حق عزوجل کا
مشاہدہ پایا تو انکی شان میں ایسے جذب میں ہو جاتا ہو کہ صرف حق اسکا مطلوب ہو اور وہاں یہ بھی عروس محبوب ہو اور شغل اسکو کسی اور طرف نہیں
ہوتا مگر حق عزوجل کی بقاے حقیقی سے اسکو بقا ہوتی ہو تو وہ طاعات میں بدرجہا تمام اقسام سے بڑھا ہوا ہوتا ہو اور اس سے بڑھ کر درجہ عبادت
کرنے والے کو نہیں ہو سکتا کہ اس حالت میں اسکو متابعت و طاعت مراد حق عزوجل کی لیاقت پوری ہوئی جسمیں سوائے خلوص کے کچھ
وخل نہیں ہو اور یہ البتہ ممکن ہو بعض اہل جذب اس استغراق میں ظاہری رسوم کے ادا کرنے پر قدرت نہ دیے جاوین تھے کہ طعام و شرب
وغیرہ پر بھی تو ایسی شکر کی حالت میں جب تک یہ حالت ہو معذور ہیں اور بعد اسکے اس پر عبودیت کے اوقات کی حفاظت تادم موت لازم ہو اور یہ
شیخ پران بندگان خاص کا جو جنکو تکلیف عطا ہوئی ہو۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوقات میں غیر کا ملاحظہ نہو یہاں تک کہ یقین آجاوے
کہ تمام رویت و جذبہ از حق عزوجل ہو۔ فارسیں رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مرتبہ ہو جاتا ہو کہ یقین آجاتا ہو کہ حق عبادت الہی عزوجل نہیں
ادا کر سکتا۔ یہ بھی فارسیں رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ جس نے معبود عزوجل کو دیکھا وہ عبادت سے ساقط ہوا اور جس نے عبادت کو دیکھا وہ

معبود سے ساقط ہوا۔ مگر جسم کہتا ہے کہ مراد شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر اپنی عبادت کے افعال اور انکی تحسین پر ہو تو یہ شخص خلوص سے ساقط و عجیب میں گرفتار ہو اور معبود عزوجل سے ساقط ہو اور اگر اپنی عبادت کو بیچ و نابود سمجھے اور یہ بھی جانے کہ عبادت مجھ سے ناممکن ہے تو اس نے شان معبود کی درگاہ میں اپنی عاجزی سے جگہ پائی اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کو لازم ہے کہ جس طرح فرائض و واجبات و سنن و مستحبات کا حکم ہو انہیں پوری کوشش کر کے عبادت پر قیام کرے اور پھر یہ سمجھے کہ یہ سب میرے افعال ہیں اور میرے افعال ہرگز انکی جناب میں لائق نہیں ہو سکتے ہیں تمنا اور استدعا راسکی رضا و عبودیت کی اسی سے رکھے واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ حسین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تک کہ یقین ہو جاوے کہ کوئی حق تعالیٰ جل شانہ کی عبودیت انکی شان کے لائق نہیں کر سکتا ہے نہ ابتداء میں اور نہ انتہا میں۔ پس لاچار عاجزی سے تضرع و الحاح عفو تقصیرات کرے۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ ذریعہ خالص ہندوؤں کو حکم دیا کہ انکو دنیا سے سوائے اس حال کے نہیں نکالے گا کہ طوق عبودیت انکی گردنوں میں ہو اور لباس خدمت انکے بدن پر ہو اسی واسطے اپنے خلق کے سردار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھے۔ یا ایک یقین۔ شیخ حسین نے کہا کہ عبودیت تمام و کمال شریعت ہی اور ربوبیت تمام و کمال حقیقت ہو۔ شیخ استادا رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادب سے قیام ہو فرض عبودیت میں ہمہ تن خدمت ہو کر یہاں تک کہ تجھکو اٹھا لیا جاوے اور مسند قرب پر چگہ دیاوے اور جملہ وصال سے شرافت عطا ہو اور کہا جاتا ہو کہ التزام شرائط عبودیت ہو وقت تک لازم ہے کہ قید سے آزاد ہو دیاوے واللہ اعلم

سورة النخل مائة وثمان وعشرون آية

سورة النخل میں نخل یعنی شہد کی کھجی کے ساتھ شان الہی عزوجل بھی مذکور ہے اور اس میں ایک سو اٹھائیس آیات ہیں۔ اور حسن و عطاء و عکرمہ و جابر کے قول میں یہ سورہ لکھی ہو اور ابو الزہر اور ابن عباس سے مروی ہے کہ سب مکہ میں نازل ہوئی سوائے اسکے آخر کی تین آیات کے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُحد سے واپس ہوئے ہیں تب وی نازل ہوئی ہیں یعنی قولہ ولا تشروا لہم اللہ ثمنا قليلا اسے قولہ تعلمون۔ اور قتادہ نے کہا کہ لکھی ہو سوائے پانچ آیات کے اور وی قولہ والذین باحسروا فی اللہ من بعد ما ظلموا۔ اور قولہ ثم ان ربک للذین باحسروا من بعد ما فتوا۔ اور قولہ ان عاقبتہم فاقبوا سے آخر سورہ تک۔ اور مقاتل رحمہ اللہ تعالیٰ نے قولہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا یہ اور ضرب اللہ مثلا قریۃ۔ انکو بھی استثنا میں لکھا ہے۔ اور بعض نے اسکو مذنیہ کہا اور ضعیف ہے واللہ اعلم اور اس سورہ کو سورة النعم بھی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا شمار شرما یا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے

اِنِّیْ اَمْرًا لِّلّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْا بِسُجُوٰتِہٖ وَتَعَابِلِیْ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ ۝ یَنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَةُ بِالرُّوحِ اِلَیْہِ
 اگیا حکم اللہ کا ستم لوگ اسکے جلدی مت کرو وہ پاک ہے اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسکو تم اسکا شریک بنانے ہو اتارنا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کے

مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

اپنے حکم سے جس شخص پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ کہ تم ڈرنا دوس بات کا کہ نہیں ہو کوئی مسبود مگر میں

فَاتَّقُوا اللَّهَ

سو تم اس سے ڈرو

آئی امر اللہ اگیا حکم اللہ تعالیٰ کا۔ بعض نے کہا کہ حکم سے مراد مشرکوں پر جہاد کا اور ان کے مقبور ہونے کا حکم آیا لیکن یہ ضعیف ہے کیونکہ فرمایا۔ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ تم اسکی جلدی مت کرو یعنی اسکے واقع ہونے میں جلدی مت کرو۔ اور ظاہر ہے کہ مشرکین جہاد کے لیے جلدی نہیں کرتے تھے ہیں ارجح یہ ہے کہ امر اللہ سے مراد قیامت ہے اور یہی جمہور تفسیرین کا قول ہے اور شیخ امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا کیونکہ مشرک لوگ قیامت سے منکر اور طعن سے کہتے کہ کہاں ہو گئے لہذا قال تعالیٰ لِيَسْتَعِجِلَ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يَا وَالَّذِينَ آمَنُوا تَشْفَعُونَ لِلَّهِ عِندَهُ عِزِّي جَلْدِي مَا تَكْتُمُونَ قِيَامَتِ كُوْدِهِ لَوْ كَرِهَ الْغَافِلُونَ اور جو ایمان نہیں لائے اور جو ایمان لائے ہیں وہی اس سے ڈرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ آئی فعل ماضی یعنی آگیا اور قیامت ابھی واقع نہیں ہوئی تو قیامت کیونکہ مراد ہے اسکا جواب ایک یہ ہے کہ بلاغت میں بیان ہوا کہ جو چیز قطعی واقع ہونے والی ہو اسکو بصیغہ ماضی تعبیر کرنے سے جزم و یقین دیا جاتا ہے چونکہ قیامت لامحالہ واقع ہوگی اسکو بوجہ قریب ہونے اور قطعی ہونے کے ماضی سے تعبیر کی جیسے حدیث میں لوگوں کو نصیحت میں کہا کہ جبار الموت بانیہ یعنی آگئی موت مع اپنے سکرات وغیرہ کے یعنی آئی جاؤ۔ اور جیسے قول تعالیٰ اقرب الساعۃ والنشق القمر۔ پس ہو گئی قیامت۔ قول اقرب للناس حسابم۔ پس ہو گیا لوگوں سے انکاحساب یعنی قیامت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امر اللہ حکم الہی ہو پس قیامت کا حکم الہی تو قرآن پاک میں آگیا یعنی بہت نزدیک ہو جیسے سارا دن گزر کر قریب غروب کے آفتاب ہوتا ہے اور قیامت اپنے قریب وقت میں واقع ہوگی اسی واسطے جب یہ آیت اُتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی گیا ہوں اس حال سے کہ قیامت میرے ساتھ یوں ہے اپنی دونوں انگلیاں کلمہ کی اور بیچ والی لملمیں۔ یہ حدیث صحیحین میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ قیامت آنے سے اسکے ابتدائی آثار واقع ہونا مراد ہے اور مترجم کو اس تکلف کی ضرورت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آثار قیامت تو سب واقع نہیں ہوتے ہیں وہ تو بالکل وقوع تک قریب ہونے کے لیے چنانچہ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ابن ابی حاتم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک تم پر مغرب سے ایک ٹکڑا برسیاہ کا ظاہر ہوگا بقدر ڈھال کے بھر وہ برابر آسمان کو بلند ہوتا جائیگا پھر اس میں سے ایک بکار نے والا بکار بگا کہ باہیا الناس یعنی ای لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونگے کہ کیا تم نے کچھ سنا تو بعض کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو سنا اور بعض اس میں شک کریں گے پھر دوبارہ آواز دینگا کہ ای لوگو پھر آہیں میں متوجہ ہونگے کہ کیا تم نے کچھ سنا پس بعض کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا پھر تیسری بار آواز دینگا کہ ای لوگو اتی امر اللہ فلا تستعجلوه۔ یعنی آگیا امر الہی سو جلدی مت مانگو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اسکی جیکے قبضہ میں میری جان ہے کہ دو آدمی اپنے درمیان کپڑا پھیلائے ہونگے سو کبھی اسکو تیرے نہیں کریں گے اور آدمی اپنا حوض درست کریگا مگر اس میں سے کچھ نہ پینے پاویگا اور آدمی نے اپنی اونٹنی کا دو دو پاؤں پھینکا سو اسکو کبھی نہ پینے پاویگا اور فرمایا کہ لوگ مشغول ہو جاؤ گے۔ مگر حسبہم کہتا ہے کہ شاید اس قدر جلد قیامت قائم ہو جاوے گی یا ایسے آثار ظاہر اور واقع ہونگے کہ کسی کو کسی کام کی مطلق فرصت نہ ملے گی اور معنی اول اظہر ہے کیونکہ دوسری روایت میں آیا ہے کہ دو آدمی بازار میں کپڑا خرید و فروخت کرنے ہونگے وہ اسی طرح اسکے ہاتھوں میں رہ جاویگا کہ ٹھور کے پھونکے جانے سے سب مر جاویں گے۔ قال المترجم قدرت حضرت

خالق عزوجل پر نہایت واضح و بدہی ظاہر چشم دید ہو پس قیامت سے انکار بلکہ حق عزوجل سے انکار نہایت بعید ہو۔ سُبْحَانَكَ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وہ نہت ہی پاک ہو اور نہایت اعلیٰ ہی ہر ایسی چیز سے جو اسکے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ آدمی میں یہ بھی بڑا بزرگی
 کہ اپنے آپ کو خالق و پرکام کا کرنے والا سمجھتا ہو بلکہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آدمی کی مرادات و مقاصد پیدا کر دیتا ہو۔ اور اس سے
 یہ مت سمجھو کہ آدمی مثل پتھر کے مجبور ہو یا آدمی اپنے کام کی تدبیر کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جہالت چھوڑ دے کیونکہ وہ سخت جاہل ہے کہ لایعنی چیزیں
 کے پیچھے اس قدر غافل ہو کہ اسکی سمجھ بوجھ جاتی رہی ہو اور اپنے خالق جل شانہ کو نہیں پہچانتا اور اپنے آغاز و انجام سے بالکل غافل ہو حالانکہ حق سبحانہ تعالیٰ
 نے اپنے خاص بندوں میں سے اپنے اختیار و قدرت سے اپنے علم قدیم میں جہان سب کو مخلوق فرمایا انہیں رسول مقرر فرمائے اور انہیں وحی
 نازل فرما کر عام مخلوق کو آگاہ کر دیا لکھا قال تعالیٰ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ نَازِلٌ فَرَاتَا هُوَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اِنِّیْ مَخْلُوْقٌ مَّلَآئِكَةٌ
 رُوْحُ كَے ساتھ یعنی وحی کے ساتھ جو کہ مخلوق کے واسطے حیات و زندگی ہو کیونکہ جسکو یہ روح حاصل نہیں وہ درحقیقت مردہ ہے۔ ملائکہ سے
 مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں اور کریم کے واسطے بلفظ جمع ارشاد فرمایا۔ اور روح سے مراد وحی ہی چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 مروی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی فرمایا کہ روح ایک مخلوق ہے واللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اور روح کی صورت آدمیوں کی صورت
 کے مثل ہوتی ہے لہذا تعالیٰ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا۔ ظاہر ایمان مراد معنی اول میں پس حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے جو جبرئیل
 وحی کے ساتھ۔ مِّنْ اَمْرِہٖ اِنِّیْ حَکْمٌ سَے یا روح جو اسکے حکم سے مخلوق ہو یا نازل فرماتا ہے اپنے حکم سے۔ عَلٰی مَنْ اَنْتَ اَمْرٌ
 مِّنْ عِبَادِہٖ اِسْ شَخْصٌ پُرسو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یعنی قیامت فریب ہونے اور اللہ تعالیٰ جنتا کی وحدانیت
 کا علم بذریعہ وحی آئی کے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی بذریعہ جبرئیل علیہ السلام کے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بکثرت انبیاء پہلے بھی رہے اِنَّ اَنْتَ سُرُوْدٌ نَازِلٌ
 اِسْ حَکْمٌ كَے ساتھ کہ ڈرنا و مشرکوں و کافروں کو۔ اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اِیْہِ كَے نہیں کوئی معبود مگر میں یعنی الوہیت فقط اللہ تعالیٰ
 کے واسطے ہے۔ فَاتَّقُوْا سُوْمٌ مَّجْہِہٖ دُرُوْسٌ بَاتٌ سَے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو یا اسکی نافرمانی کرو پس آیت میں اصل توحید

عقادی بتلاری اور اعمال طاہت بھی بتلارے

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

اسنے پیدا کئے آسمان اور زمین حق کے ساتھ وہ پاک ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں

پھر انکو دلیل بھی بتلائی بقولہ۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ اُسی نے پیدا کیا آسمانوں و زمین کو حق کے ساتھ یعنی
 یہ مخلوقات کچھ نظر بندی و باطل چیز نہیں ہے اور زمین سے ایک پٹی بھی کوئی شخص نہیں پیدا کر سکتا ہو تعالیٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔ وہ پاک بزرگی
 اس چیز سے جو شرک لاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب ایک پٹی نہیں پیدا کر سکتے ہو تو ضرور اسکا کوئی خالق ہو اور انتہا یہ ہوگی کہ آخر میں ایک
 خالق ان تمام مخلوقات سے باہر ہوگا جسکا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہو اور وہ سب سے اعلیٰ ہو اور کسی چیز کا محتاج نہ ہو کیونکہ جو محتاج
 یا عاجز ہو اسکے اوپر کوئی ہونا چاہیے تو سب سے اعلیٰ وہ ہو آہیں کچھ احتیاج نہیں ہو اور جب کامل قوی قدرت والا ہو جو چاہے کرے تو
 وہی پھر سب کا خالق ہو ایسے جو کچھ شرک لاتے ہیں وہ اس جہالت کی وجہ سے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو سب بات کا علیم یا ہر چیز پر قادر نہیں جانتے
 بلکہ بوقوتی سے نادان و عاجز سمجھتے ہیں حالانکہ وہی دانا اور سب قدرت والا ہو۔ فِی الْعَرٰسِ وَوَلَدِہٖ لَبِیْمٌ اَللّٰہُ اَعْلَمُ

اتی امر اسد فلما استعجلوه۔ امر الہی کے آنے میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور اسکا ارادہ بھی قدیم ہے اور علم بھی قدیم ہے اور ارادہ و علم میں وجود قائم تھا پس سزا رادت نے وجود کو چاہا پس امر قدیم سے حق تعالیٰ نے وجود کو پیدا کر دیا پس امر الہی بغیر زمانہ و مکان کے واقع ہوا پس وجود ابھی ہوا بغیر سوال غیر انتظار و تعجیل کے پس امر اسکے ساتھ قائم اور مورا اسکے ساتھ معلق ہے اور جو ہونے والا ہے قلم پورا کر چکا پس اب سوال و طلبی و وزن ساقط ہیں کیونکہ یہ دونوں نے الحقیقت داخل امر الہی اور ایسے شخص کے صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہے اور اسکا مرتبہ واقف نہیں ہے اور اگر حادث مخلوقات کی خواہش پر امر الہی آتا ہوتا تو یہ وحدانیت الہی میں بڑا نقص ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ذات کی پاکی و خوبی بیان فرمائی بقولہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون۔ اور شخص اسکو سمجھے کہ امر الہی صفت قدیمہ قائمہ ابدیہ ہے اور حق تعالیٰ تمام صفات قدیمہ سے ظہور اسکا من حیث الغیب ہے اور ظہور اسکا از خود برائے خود از ازل تا ابد ہے پس امر الہی آنے کے کیا معنی ہیں در حالیکہ امر کا حکم دہندہ قدیم میں قدم سے ہو لیکن یہی کہ ظہور بارادہ واسطے قدیم کے وجود حادث کا ہوا پس استعجال تو واسطے معنی غیر قائم کے ہے اور امر اسکا قبل وجود العالم کے قائم ہے اس میں اشارہ معرفت ہے کہ جو شخص کہ رحمت الہی سے عارف صادق عاشق شاکر ہے وہ ہمیشہ جلدی چاہتا ہے کہ مقامات و وارثات آدین اور شاہد کشف ہوں کیونکہ وہ تعالیٰ الہی جل شانہ کے لیے شوق میں اپنے کو فنا کرنا چاہتا ہے اسکا بالا اختصاص ہے اور یہ خاصیت بلا سبب و بغیر علت آئی اور وہ پاک سبحانہ ازل میں اپنے ایسے بندوں کی لغات کا مشاقق تھا پس قبل وجود اولیاء کے انکو ولایت کے واسطے مخصوص کر دیا تو استعجال کا کون موقع ہو بعض مشائخ نے کہا کہ کیا تم نے کوئی امر بھی بدون اسکے حکم کے دیکھا ہے اور کیا سوائے اسکے ایجاد کرنے یا معدوم کرنے کے تم نے کوئی چیز دیکھی ہے جس پر رحمت کے واسطے جلدی مت کرو کیونکہ نصرت منوط بصبر ہے۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ حق تعالیٰ امور طرح طرح کے ہیں ایک حکم تو ظاہری عبادات رسوم کا ہے دوم امر باطنی دائمی مراعات کا ہے۔ سوم حکم قلب پر دائمی مراقبات کا ہے چہارم امر اسرار کو ہمیشہ مشاہدات کا ہے پنجم امر روح کو دائمی حضور خلوات کا ہے۔ شیخ اسما اور حمد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب التوحید کی یہ شان ہوتی ہے کہ کسی امر کے لیے اپنے اختیار سے خواہش نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ انکے ارادہ خواہش ساقط ہیں یعنی انکی خواہش وہی حق عزوجل کی مشیت ہے جو جس طرح تعظیرت جاری ہیں اسی پر راضی ہیں پس انکا خود کوئی اختیار نہیں ہے اور حق تعالیٰ کے امور حکمت بالغہ میں سے ہے کہ جو وہ چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اپنے اولیاء کے دلوں میں الہام فرماتا ہے اور صریح دلیل اس پر قولہ تعالیٰ ان ہو الا وحی یوحی۔ ہے اور اسی معنی میں فرمایا۔ قولہ تنزل الملائکۃ بالروح من امرہ الہی۔ لیکن مقامات وحی کے اقسام میں بعض وحی ذاتی ہے اور بعض وحی فعلی اور اسی قسم سے ملتہ الملک ہے قول یہ اشارہ ہے جو حدیث میں وارد ہوا کہ ہر آدمی کے ساتھ ملتہ الملک و ملتہ الشیطان ہے اور مخلصہ یہ کہ ملتہ الشیطان تو اللہ تعالیٰ کے شر و بدکاری و نافرمانی ہے اور ملتہ الملک الہام خیر و طاعت ہے اور یہ الہام از قبیل وحی فعلی ہے فافہم۔ اور جس طرح جو وحی آئین سے آتی ہے وہ اہل دل کے مراتب قلبی کے اقسام پر ہو پس ایک وحی بمقام عبودیت ہے اور ایک وحی بطریق تمیز یعنی حق کو باطل سے شناخت کرنے میں ہے اور ایک یہ کہ مطرود ہونے کے خوف سے ہے اور ایک حصول وصال کی بشارت کے واسطے ہے اور ایک یہ اسرار کو عیوب نفس سے آگاہ کرنے کے لیے مع اسکے علاج کے اور شیطان کے مکاروں کو دفع کرنے کے اور ایک عقل کو فکر سے تربیت کرنے کے لیے اور ایک قلب کو ذکر سے آراستہ کرنے کے لیے اور ایک اسرار باطن کو نور فراغت سے منور کرنے کے لیے جو بارہ خبر غیب اس چیز کی ہے جو مقدرات میں سے ہونے والی ہے اور منور وہ دلون میں مختفی ہے اور خبر کشف عالم ملکوت سے ہے جو باخبر از اختصاص ربانیہ از تجلی النوار ذات و صفات ہیں اہل القلوب کو ملائکہ ان اسرار سے جو ہم نے بیان کیے ہیں موافق بتعداد اور درجات کے آگاہ کرتے ہیں اقوال و لیکن وحی انبیاء علیہم السلام اعلیٰ و ادق ہے یا مخصوص وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکرات و اس امر وحی

جو احادیث سے ظاہر ہیں وہ سب اقسام ایسے نہیں ظاہر ہونے کہ مخصوص ہوں البتہ قرآن مجید مخصوص ہے بل قولہ علیہ السلام وحی او حادہ اللہ
 الی فارجو ان اکون انا اکثر ہسم تا بایم القیامۃ۔ یعنی مجھ پر وحی فرمائی اور تجھ کو دیا وہ وحی خاص ہے جو میں مراتب تنزیل کا لگاؤ نہیں ہو پس مجھے امید ہے
 کہ سب پیغمبروں سے میرے اتباع زیادہ ہونگے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس سے بچے اشارہ لگ گیا کہ اس حدیث صحیح کا مطلب یہی ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام
 کو وحی بھی گئی وہ مراتب تنزیلات کے ساتھ تھی مثلاً توریت مکتوب عطا ہوئی اور یہ نہیں ہوا کہ وحی خالص ہو یعنی وہ کلام الہی صحیح بلا ریب ہے۔ لیکن ظہور ہوا
 مراتب نزول ہو اور قرآن مجید خالص وحی ہے۔ شیخ نے لکھا کہ تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک۔ یعنی وحی قلبی
 ہوئی اور اس سے معلوم ہو گیا کہ نزول خالص وحی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی فانہم۔ شیخ نے لکھا کہ پھر وحی صفائی کے بھی اقسام ہر مرتبہ
 صفات ہیں اور روح کو جس قدر سیر صفات میں میسر ہوئی اسی قدر حسب مراتب ہوتی ہو اور وحی ذاتی تو اسرار ہی کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور وہ بان
 صفات کو تنزیل و افعال کو تغیر و رسوم کو کمال و وسائل کا سقوط ہو جاتا۔ ان حدیث التبر بالستر از براسے سر ہوتی ہے اور جو سر میں ہوتا ہے
 وہ سر باطن کے لیے ظاہر ہوتا ہے حدیث میں ہوا ان فی امی محمدین و امکی۔ یعنی میری امت برگزیدہ میں ایسے بندے ہیں کہ حدیث
 انہیں آتی ہے اور کلام ظہور کرتا ہے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی انہیں بندوں میں سے ہے۔ پس محدث تو وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے
 ہیں اور مکلم وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اور محدث سے بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث فرماوے۔ اقول حدیث میں روایت
 محدث بدون تشدید الہی ہو اور بظاہر شیخ نے اسکو بتسدید لیا ہے اور تجھ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی التجار کر کے اسرار سے واقف ہو
 اور علما حدیث نے منصوص کے موافق یہ معنی بیان کیے کہ امر حق انہیں احداث پاتا ہے پس کلام انکا کلام حق ہے اور فعل و ارادہ انکا فعل و ارادہ
 حق ہے یعنی موافق ارادہ حق تعالیٰ کے کرنے کو کہتے ہیں فانہم واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور اسی کا مؤید ہے کلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقفت
 ربی فی ثلاث الحدیث یعنی میں نے اپنے رب سے تین باتوں میں موافقت پائی از اجلہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم لوگ مقام برہم کو
 پہنچنے بناتے ہیں نازل ہوا قولہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی الایہ۔ تا آخر حدیث۔ اور بعض دیگر احادیث سے پانچ باتیں پاکم و بیش ظاہر ہوتی ہیں
 اگرچہ اس روایت میں تین مذکور ہیں اور یہ تین باتیں وہ ہیں جنکے واسطے قرآن پاک میں حکم نازل ہوا فندبر۔ شیخ نے لکھا کہ قولہ بالروح من امرہ
 یہاں روح سے مراد وحی ہے اور اسکو روح اسواسطے فرمایا کہ کلام الہی کا صدور از ذات پاک ہے اور وہ مکملین و محدثین کے دلون کی حیات ہے اور
 وہی مومنون کے دلون کے لیے حیات ہے لہذا قولہ تعالیٰ او لو عاکم لما یحیکم۔ پس انکو زندہ فرماتا ہے اپنے علم سے کہ جہالت کی موت سے رہا ہو کر اولیاء کی
 خبر دینے سے وحی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور یہ وحی انکی توحید عظمت و کبر لائی کا وصف ہے جس سے انکے خیال و اوہام زائل ہو جاتے ہیں
 چنانچہ فرمایا قولہ ان اغدوا انہ لا الہ الا انافقون۔ پس مخلوقات کو وہ بدتر انکی حالت و اسکا بد انجام سنا دیا گیا کہ جو سوائے اللہ تعالیٰ کے
 دیگر بھی و خیالی خطرات و اوہام سے انکے خیالات نے بنا رکھے تھے اور انکو ڈر سنا دیا جاوے کہ حق جل شانہ کی عظمت و کبریائی سب کو محیط ہے
 وہ ہر ایک کے خطرات و اوہام سے اگرچہ اسرار باطنی ہوں خوب آگاہ ہو۔ بعض مشائخ نے کہا کہ جو عالم کہ مخلوق کہ خوف و ڈر سناوے اور انکو
 پرہیز کرنے کے لیے ناصح ہو وہ انبیاء علیہم السلام کی جگہ کھڑا ہوا تو کبھی اسکے امر سے محنت و بلا آویگی اور کبھی رحمت ہوگی پس ہر حالت میں صابر ہو
 اور حکم الہی پر راضی رہے اور یہ ایسے عالم سے ممکن ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع لایا اور اوقات کی محافظت رکھتا ہو اور ضائع نہ کرے
 ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں میں سے محدث وہ ہوتا ہے جس سے فرشتہ اسکی سر باطن میں کلام کر کے اسکو خصائص وجود پر مطلع
 کرے اور اسکی روح کے واسطے موت کی جانب گردن اٹھا کر تاکنے کا راستہ کھول دے۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح کا نزول

انبیاء علیہم السلام پر لوجی ہوا اور باب توحید میں سے محدثین کے اسرار پر ہی تو الہام و کرامت کے طریقہ پر اولیاء کے دلوں پر ملائکہ کا نزول مسدود نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایسی وحی ہوتی ہے جس کا بطور رسالت پہنچانا مخلوق پر لازم کیا گیا ہو۔ مگر جس کتاب کو حکم تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ ان لا یخافوا ولا تحزنوا آلاءہ یعنی جن بندوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے پھر مضبوط رہے تو ان پر ملائکہ اترتے ہیں کہ دروہمت اور غمگین نہ ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ نزول ملائکہ کا اولیاء الہی پر جو خالص توحید پر ثابت قدم ہیں ہو کر تا ہو مگر یہ وحی رسالت و نبوت نہیں ہے بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی سچی پیروی کی برکت بلکہ پیغمبر علیہ السلام کے واسطے بزرگی و منزلت کا ظہور اس طرح ہر ماہی کہ اسکی امت کی سچی پیروی کرنے والے پر نزول ملائکہ بشارت سے پیغمبر علیہ السلام کی صدق رسالت صاف ظاہر ہوا فافہم بھیر حق سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کی عجائب قدرت میں سے انسان وغیرہ کے دلائل دیے

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْإِنْفَامَ خَلَقَهَا

بنایا آدمی ایک بوند سے پھر تبھی ہو گیا جھگڑتا بولتا اور جوہائے بنا دے لکم فیہا ذوق و منافع و منہاتا کلون ۝ ولکم فیہا جمال حین

شکوہ آئین بر اول ہی اور کتنے فائدے اور بعضوں کو کھاتے ہو اور نگو اور نگو آئینے رونق ہے جب شریکون و حین شریکون ۝ و تحمیل انثالکم الی بلدکم تکتونوا

شام کو بھیر لاتے ہو اور جب جہاں سے ہو اور اٹھائے چلتے ہیں بوجہ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ بلغیہ الا یسقی انفسن ان ربکم لرؤف رحیم ۝

پونچے وہاں مگر جان توڑ کر بیشک تمہارا رب بڑا شفقت والا وَالْخِیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْجِبْرِیْلَ تَرْكِبُوهَا وَزِينَةً ۝ وَیَخْلُقُ مَا لَا تَعْمَلُونَ ۝

اور گھوڑے بنائے اور خیرین اور گدے کہ ان پر سوار ہو اور رونق اور بناتا ہے جو تم نہیں جانتے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

اور اللہ پر ہونے والی سیدھی راہ اور کوئی راہ کی لپیڑی اور وہ چاہے تو راہ دے تم سب کو خَلَقَ الْإِنْسَانَ بَعِیْدًا لِّیَا لِدِّ تَعَالَى لِنَاسٍ كُو بَعِیْنِ جَنَسِ الْإِنْسَانِ كُو مِّنْ نُّطْفَةٍ نُّطْفَةٍ حَقِیْرَةٍ ضَعِیْفٍ سَعِیْنِ

ابتدا اسکی ایسے نطفہ مرد و عورت سے مرکب کر کے اسکو پوری خلقت کا اس عالم میں ظاہر کر کے بڑا کر دیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وہ نکلا بڑا جھگڑا لو کھلا ہوا یعنی بجائے طاعت و شکر گزار ہی رب عزوجل کے اُس نے ایسی حرکات اختیار کیں جیسے مخاصم ہوتا ہے اور قدرت الہی تعالیٰ کو بھول گیا۔ اُریو وہم ہو کہ انبیاء و اولیاء بھی انسان و مخلوق از نطفہ ہیں مگر خصیم میں نہیں ہوتے تو جواب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جنس انسان کو فرمایا ہے اور ہر فرد کو نہیں فرمایا ہے اس جنس میں کوئی ایسا ہو تو صحیح ہو گیا جیسے کہتے ہیں کہ عورت سے مرد اچھا ہوتا ہے تو یہ باقتبار نوح کے ہو ورنہ صریح معلوم ہے کہ بعض ذلیل بیوقوفوں نے ایمان فاسق بدکار مرد سے عورت مومنہ بڑھی ہوئی نیک عقیفہ بہتر ہوتی ہے اور بیان انسان کی خصوصیت میں سے یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا و ضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وہی ریمیم قل یحییہا الذی انشا اول مرۃ۔ یعنی انسان نے ہمارے واسطے مثالیں کہیں اور اپنی پیدائش بھول گیا بولا کہ کون زندہ کر گیا ہڈیاں و رجا لیکر و کھڑکی

ع

تو کہدے ہڈیاں وہی زندہ کر گیا جس نے اسکو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ حدیث امام احمد و ابن ماجہ میں بشر بن معاش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمھیلی برتھوک دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ای آدمی تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہو اور میں نے
 تو تجھے اتنی چیز کی مثل سے پیدا کیا جب تجھے ٹھیک استوار کیا تو اپنے جوڑے کپڑے میں ٹپکراتا چلا کہ زمین تجھ سے ٹکراتی ہو تو نے جمع کیا اور
 رو کا جب تیرے حلقوم پر دم ہو چکا تو نے کہا کہ میں اب صدقہ کرتا ہوں اور اب وقت صدقہ کرنے کا کہاں باقی ہو۔ ذکرہ الشیخ الامام اور
 معالم وغیرہ میں مذکور ہے کہ آیت کا نزول دربارہ ابی بن خلف کے ہرے جو قریش کے مشرکوں میں بڑا سرکش تھا اور اٹھ کے معرکہ میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زخم خفیف اٹھا کر وہی میں بطن رابع میں مر گیا اور سخت عذاب میں مبتلا ہوا کیونکہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ
 سخت غضب اللہ تعالیٰ کا اُس پر جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا ہو یا اُس پر جسکو کسی پیغمبر نے قتل کیا ہو۔ کما فی الصحاح اور کرمی رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت کا سبب نزول دربارہ ابی مذکور ہونے میں تردید کیا کیونکہ یہ آیت تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و انعام بیان کرنے میں ہی لوگوں کی سرکشی
 و گمراہی میں نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ سبب دل کے عام معنی یہاں مقصود ہیں یعنی آیت میں دلالت سے کافروں کی سرکشی پر عقاب
 نکلنا ہے جیسے قریش میں یہ شخص مذکور تھا اور آیت اپنے عام معانی پر ہی شیخ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسکی مثل آیت سورہ یس یعنی
 قوله اولم یرا الانسان انا خلقناہ من لطفہ فاذا ہوا خصیم مبین میں البتہ اقوال نقل کیے اور بہات میں کہا کہ عاصی بن وائل کے حق میں نازل
 ہوئی آخر جاہل بن ابی حاتم من مجاہد اور عکرمہ و سدیی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابی بن خلف کے حق میں اور شیخ ابن جریر نے ابن عباس
 سے روایت کی کہ عبد اللہ بن ابی کے حق میں نازل ہوئی اور ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی
 لنتہ مترجمہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ درحقیقت بحسب معنی یہ سبب اقوال صحیح ہیں اور تعین ہر ایک نے باعتبار باطنی صفات خصومت کے
 بیان کی اور ضرور ہے کہ اس میں نظر فراست مانند سلف صالحین کے ہونا چاہیے ورنہ آیت تو قیامت تک کی ہتھیار ایسے خصومت والے
 لوگوں کو شامل ہے فافہم سچے جانوروں کی پیدائش سے قدرت کی دلیل اور آدمی پر پورا احسان بیان فرمایا بقولہ **وَالْاَنْعَامَ خَلَقْنَا**
جَوَابًا لِّمَنْ يَّرْتَضٰہُ مِنْ جَنْبِیْہِمْ اور مراد انعام سے یا تو مطلق جو پایہ میں یا خاص اونٹ و گائے و بکری جنہیں بھینس و بھیڑ بھی داخل ہیں
 جیسے کہ عرب کی بولی ہے اور باقی جو پایہ خواہ حلال ہوں یا حرام ہوں انکے ساتھ بالتبع داخل ہیں اور اُن سے بھی قدرت الہی اور آدمی کا نفع
 اٹھانا بعض وجوہ سے معلوم ہے۔ **لَکُمْ فِیْہَا دِفْءٌ وَّ مَتَاعٌ** تمھارے لیے ان جانوروں میں دفا و اور منافع ہیں۔ واضح ہو کہ
 بعض اہل تفسیر نے لکھا کہ لکم۔ اوپر سے معلق ہے یعنی خلقہا لکم۔ معنی یہ ہوئے کہ انعام کو پیدا کیا تمھارے نفع کے لیے۔ اور واحدی
 رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکم سے کلام شروع ہے یعنی انعام کی پیدائش میں عبرت دلائی پھر فرمایا کہ تمھارے حق میں اُن سے انتفاع طرح طرح کا ہے
 یہی عمدہ و بہتر ہے۔ پھر لکم ضمیر خطاب ہے حالانکہ اوپر انسان کا ذکر تھا پس بلاغت کی صنعت التفات ہے گو یا خصیم مبین ہونے سے منع کیا۔ پھر
 جب راہ پر آیا تو مخاطب کر کے اس پر انعام ظاہر کیے اور لکم سے جملہ انسان مراد ہیں۔ وفاق۔ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے استفادہ ہو یعنی سردی گرمی
 سے بچاؤ گیا جاوے اور یہ ان جانوروں کے اُون اور بشم و بالون وغیرہ سے ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکمل و دو مثالہ
 و چادرین وغیرہ ہیں اور منافع ان جانوروں کے دودھ وغیرہ سے انتفاع ہے۔ بعض نے کہا کہ دفا و سواری و اُنکے بچہ وغیرہ اور
 ہل جتنے وسیع نفع کے کام ہیں اور صحاح جوہری سے یہ معنی بھی ظاہر ہیں لیکن عمدہ وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کیونکہ فرمایا
وَمِنْہَا تَاکُلُوْنَ اور تم ان جانوروں سے کھاتے ہو یعنی اُنکے گوشت و چربی وغیرہ کو۔ من تبعضیہ ہے کیونکہ ہر جزو

جانورین انڈکھال دگھری ہڑی کے بلکہ بعض جائزین اس لیے فرمایا کہ این سے کھاتے ہو۔ یہاں کلمہ منہا مقدم ہونے سے عربی زبان میں یہ معنی ہو جاتے ہیں کہ انہیں میں سے کھاتے ہو یعنی حصر نکلتا ہو تو بعض اہل بلاغت نے کہا کہ یہ کھانے کے مقصود کے ساتھ متعلق ہو اور اشارہ ہے کہ ان جانوروں سے تمہارا کھانا ہی اصلی مقصود ہو اور دیگر منافع اسکے تابع ہیں اور یہ غرض نہیں ہو کہ تمہاری غذا انہیں میں منحصر ہو اور بعض نے کہا کہ آیت کے فوہل کی رعایت سے مقدم ہو حصر کے لیے نہیں ہو اور بعض نے کہا کہ گوشت کی غذا انہیں میں منحصر ہو اور دیگر گوشت مانند مرغی و بطن و پرند و چہرہ و نیرہ ذائقہ خوش کرنے کے ہیں۔ اور منفعت لباس وغیرہ کو جو ان جانوروں سے حاصل ہوتی ہو بہ نسبت کھانے کے زیادہ کثیر النفع ہونے سے مقدم کر کے بھر کھانے کی منفعت بیان فرمائی کیونکہ لباس و دودھ اور کھیتی وغیرہ کی منفعت ان جانوروں سے بآسانی ہو اور غذا اور بھی ہو سکتی ہو اور دیگر نفع یہ کہ۔ **وَلَكَمْ فِيهَا جَمَالٌ** اور تم کو ان جانوروں میں نخل حاصل ہو۔ **حِينَ تَرَىٰ جُوفَ جِبُوتٍ** جبوقت انکو چرائی سے واپس لانے ہو۔ یعنی تروتازہ زیادہ خوبصورت **وَحِينَ كَشَرْتُمْ حُوتًا** اور جبوقت انکو چہرا گاہ لیجاتے ہو اگر چہ اسوقت انکے پیٹ خالی ہوتے ہیں مگر ہر ایک شخص کے لیے اپنے جانوروں سے نخل ہو اور یہ سب ایسے لوگوں کے لیے جیسے عرب تمہارے جو لوگ زیادہ مالدار و ہوسات دنیا میں گرفتار ہیں انہرا حسان آگے بیان ہو **وَنَحْلٌ ثَقَالِكُمْ** اور یہ جانور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ یعنی اموال تجارت و زواراہ سفر کو یا تمہارے جہانی بوجھ کو۔ **إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا يَشِقُّ الْاَنْفُسَ** ایسے شہر کی طرف کہ نہ تھے تم وہاں پہنچنے والے مگر اپنی جانوں پر مشقت اٹھا کر۔ یعنی ضروری سامان سفر اسباب تجارت لا کر وہاں بلا مشقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہو کہ بلد کہہ کو بعض نے کہا کہ بلاد شام و مصر و یمن۔ ویکن ظاہر یہ ہو کہ کوئی شہر ہوسب کو شامل ہو وقال تعالیٰ **وَلَكَمْ فِيهَا مَنَافِعٌ** و لتبلغوا علیہا حاجتہ فی صدورکم و علیہا و علی الفلک تحملون و یریکم آیتہ قافی آیات الصدئکرون۔ اور بیان فرمایا۔ **إِنَّ رَبَّكُمْ لَكَرِيمٌ** و **رَبُّكُمْ لَشَدِيدٌ** تمہارا رب بہت شفقت والا مہربان ہو۔ اقول حدیث میں آیا ہو کہ آدمی کو چاہیے کہ جانور پر سوار ہو کر ایسے مقام کو جاوے جہاں کچھ مشقت سے پہنچ سکتا ہو۔ یعنی ہر جگہ سوار جانا کبیرا اترانے میں شمار ہو و الحدیث فی مشکوٰۃ۔ فتاویٰ میں ہو کہ جو کوئی اپنے جانور کو بیٹ بھر کھانا پانی نہ دیتا ہو حکم دیا جاوے کہ اچھی طرح دے ورنہ فروخت کرے ورنہ امام اسکو سزا دیوے۔ اور جانور کو بے وجہ تکلیف دینا حرام ہو اور حدیث صحیح میں ہو کہ ہر جاندار کی برداشت کھانے پانی میں ثواب ہو اور حدیث میں ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے وہاں ایک ونٹ آپ کو دیکھ کر بولنے لگا اور اسکی آنکھ سے پانی جاری ہوا تو اپنے فرمایا کہ کہاں ہو اسکا مالک یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہو کہ اسکو چارہ پانی بیٹ بھر نہیں دیا جاتا اور کام مشقت لیا جاتا ہو تمام حدیث مشکوٰۃ وغیرہ میں صحیح سے منقول ہو۔ واضح ہو کہ پرندوں کے چھوٹے بچے نکال کر بیچنا و خریدنا اور ہر ایسے کام جن سے جانوروں کو ایذا ہو تو حرام کردہ ہیں اور غذا کے واسطے پرندوں کو حلال کرنا جائز ہو۔ فتاویٰ میں ہو کہ جاندار کو نشانہ بنانا حرام ہو اس سے معلوم ہوا کہ بٹیر لانا و لعل پالنا بالغ کو اور جو جانور کہ بالطبع مانوس نہوں ایذا ہو اور بٹیر کو چھینا بنانا حرام نکلا۔ واضح ہو کہ اونٹ جو گم گیا ہو کوئی اسکو نہیں پکڑ سکتا بخلاف بکری کے کہ بکری کو بھیڑا کھا جائیگا۔ بالجلد ان جانوروں سے نفع اٹھاوے مگر شفقت و رحمت کے ساتھ اور انہر ہر جمی نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ آدمی پر انکی مشقت کے لحاظ سے رحم فرمایا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَالْحَبْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ** یعنی اور پیدا کیا بخل کو یعنی ہر قسم کے گھوڑے اور بغال کو یعنی شجروں کو اور حمیر یعنی گدھوں کو۔ **لِيَتْرَكُوْهُمَا** تاکہ تم ان جانوروں پر سوار ہو۔ **وَلِيُذِيْنْتُمْ** اور زمینت کے لیے یعنی زمینت تمہارے لیے حاصل ہو یہاں میں بائین جانتا چاہیے۔ اول سواری۔ دوم زمینت۔ سوم انکے گوشت کا حکم

امراول سواری سوخیل و بغال کی سواری میں کلام نہیں ہو اور حمیر یعنی گدھے کی سواری بھی عام علماء کے نزدیک جائز بلکہ مسنون ہو اور بھی
تو لہ تعالیٰ و النظر اے حمارک الایہ جو قصہ عزیز علیہ السلام میں واقع ہو اسپر دلیل ہو اور نیز بعض احادیث صحیح صریح دلیل ہیں اور شیخ ابن ملک
رحمہ اللہ تعالیٰ نے مبادق الازہار میں لکھا کہ ہندوستان کے بعض لوگوں نے جو اسکو ناگوار جانا ہو وہ خلاف سنت و طریقہ صالحین ہو۔ اقول
: آیت بھی صریح دلیل ہو کہ حمار واسطے سواری کے مخلوق فرمایا۔ اور قولہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر یعنی آوازوں میں سے زیادہ ناگوار
گدھوں کی آواز ہو۔ اور جیسے حدیث میں ثابت ہو کہ وہ شیطان کے دیکھنے سے ریگتا ہو اور اسکا گوشت حرام ہو تو یہ امر کچھ اسکی دلیل نہیں ہو سکتا
کہ اسپر سواری مکروہ ہو۔ کیونکہ کچھ کا گوشت بھی حرام اور اونٹ کی منارک میں نماز مکروہ یا کوہان شتر محل شیطان آیا ہو حالانکہ کچھ و اونٹ کی سواری
میں کچھ کراہیت نہیں ہو۔ واضح ہو کہ گھوڑے کے بارہ میں حدیث میں ہے کہ تین حال سے بالا جاتا ہو ایک تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے
تو اسکا دانہ چارہ و پرداخت و ہر چیز تو اب ہی ثواب ہو دوم جس نے سواری کے لیے رکھا مگر جس مجاہد نے جہاد کے لیے مانگا دروغ نہ کیا یا خود جہاد کیا
تو وہ بھی غنیمت ہو اور سوم جس نے فخر و ریاء وغیرہ کے واسطے رکھا تو وہ وبال ہو اور اصل حدیث صحیح میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ
خیل کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی باندھی گئی ہو کمانے الصلح مسکے گھوڑے کی سواری کا کھیل جبکہ اس میں بازی جو وغیرہ کوئی ممنوع نہ
جائز ہو۔ گھوڑے کو مضمر کرنا دم ختم بڑھانا جائز بلکہ مستحب ہو۔ دو سواروں سے تیسرے نے کہا کہ جو تم میں سے آگے نکلے اسکو اسقدر دنگا
مباح ہو لیکن نہ دیوے تو دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ امر دوم زینت اس سے مراد فخر وغیرہ کے لیے نمود نہیں ہو بلکہ جیسے جو پاؤں میں نعل ہو اسی طرح کا
نعل ہو اسی واسطے یون نہیں فرمایا۔ لہذا کوہا و تزیینوا ہا۔ کیونکہ رکوب تو انکو جائز ہو اور نموداری کرنا انکو نہیں جائز بلکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے وہی
اس سے بندہ کو خود جمال حاصل ہوا جیسے کنگھی کرنا و صاف کپڑے پہنا ستمرائی و نعل ہو مگر آرائش و زیبائش دکھلانے کو مکروہ ہو۔ امر سوم ننگے
گوشت کا حکم تو حمیر کے بارہ میں حدیث صحیح میں مصرح ہو کہ بالو حرام کر دیا اور آگے آئی ہے اور ائمہ علماء کا ان دونوں کچھ و گدھے پارہ کے حرام ہونے
میں اختلاف نہیں ہو صرف گھوڑے کے گوشت میں اختلاف ہو اور پسینا و نوزن کا بھی طاہر ہو۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ تولد و
الخیل و البغال الایہ۔ یہ دوسری قسم مخلوقات آبی میں سے ہو جنکا احسان بندوں پر رکھا کہ انکو سواری و زینت کے لیے پیدا کر دیا اور انکے مقاصد
میں سے سواری سب سے اعلیٰ مقصود ہو اور جبکہ ان جانوروں کو فضیلت دی اور علیحدہ کر کے انکو ذکر فرمایا تو اسی سے ان علماء رحمہم اللہ تعالیٰ
نے استدلال کیا جو قائل ہو کہ ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہو جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر فقہاء جو انکے موافق ہوئے ہیں اقول
صاحب فتح البیان نے نقل کیا کہ یہی قول امام مالک انکے اصحاب کا اور امام ابو حنیفہ انکے اصحاب کا اور امام اوزاعی و حضرت مجاہد و ابو عبید
و غیر ہم کا ہو لیکن مترجم کو اس نقل میں تامل ہو۔ پھر شیخ نے لکھا اور یہ فقہار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیل کو بغال و حمیر کے ساتھ ملا دیا حالانکہ یہ
دونوں حرام ہیں جیسا کہ سنت نبویہ میں ثابت ہو اور اسی طرف اکثر علماء گئے ہیں اور امام ابن جریر نے کہا کہ حدیثی یعقوب ثنا ابن عبیدہ انبانا
ہشام اللہ ستوائی حدیثنا یحییٰ بن ابی کثیر عن مولیٰ نافع بن علقمہ عن ابن عباس انہ کان الخ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما مکروہ رکھتے خیل کے
گوشت کو اور بغال و حمیر کے گوشت کو اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانعام خلقناکم فیہا ون و منافع و منہا تاکلون پس یہ جانور تو کھانے کے
لیے ہیں اور فرمایا و الخیل و البغال و الحمیر لکم و زینتہ۔ پس یہ سواری کے لیے ہیں۔ سعید بن جبیر وغیرہ کے واسطے سے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے یون ہی مروی ہو اور حکم بن عقیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کہا ہے اور اس قول کے واسطے استیناس ہو اس حدیث سے جو امام احمد
رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسند میں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے گوشت خیل و کچھ

بغال و حمیرے۔ رواہ ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ اور اسکی اسناد میں صالح بن یحییٰ بن المقدم راوی میں کلام ہے اور امام احمد نے اسکو دوسری وجہ سے بھی روایت کیا اور اس میں آیا ہے کہ حرام ہے تمیر گوشت پالو گدھے اور خیل و بغال کا اور ہر کیلے دانٹون والا درندہ اور ہر تیز بخون والا بزندہ۔ پھر شیخ نے لکھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو گھوڑے کا گوشت حرام ہونے میں صریح نص ہوگی و لیکن یہ حدیث مقابلہ نہیں کی جاسکتی اسکا جو صحیحین میں جابر بن عبدالسدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالو گدھوں کے گوشت سے اور اذن دیا گھوڑوں کے گوشت میں۔ اور امام احمد و ابو داؤد نے دو اسنادوں سے ہر ایک بشرط امام مسلم ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم نے خیبر کے روز زینج کیا خیل و بغال و حمیر کو پس ہلکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا بغال و حمیر سے اور منع نہیں کیا خیل سے اور صحیح مسلم میں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فہج کیا ایک گھوڑا پس ہم نے اسکو کھایا اور ہم مدینہ میں موجود تھے۔ شیخ نے لکھا کہ یہ احادیث زیادہ قوی و مثبت ہیں اور یہی جمہور علماء و امام مالک و شافعی و احمد و ائمہ اصحاب و اکثر سلف و خلف کا مذہب ہے و اللہ اعلم انتہی کلامہ۔ اور صاحب فتح البیان نے شوکانی سے نقل کیا کہ اگر اس آیت سے ان جانوروں کے گوشت کی حرمت نکلتی تو پھر خیبر کے روز پالو گدھوں کے گوشت حرام کرنے کی ضرورت نہوتی۔ مگر ترجمہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معتز سے خیل کے گوشت کی حرمت مروی ہے لیکن جب اسکی نجاست ہو یا کرامت تو صحیح یہ ہے کہ تحریم بوجہ کرامت کے ہے اور اسی وجہ سے بغل و حمار کے ساتھ معتزین کو دیا کہ خیل کے گوشت سے وہی منفعت باقی رہی جو ان دونوں سے ہے اور اس طریق سے قول ابن عباس مع حدیث خالد رضی اللہ عنہ پر اور دیگر احادیث بھی پر دونوں پر عمل ہو گیا اور حدیث خالد رضی اللہ عنہ اسقدر ضعیف نہیں ہے کہ ایسے مقام پر ساقط کیا جائے خصوصاً جبکہ توفیق ممکن ہے اور احادیث جابر و اسماء رضی اللہ عنہما سے ایک اقدہ فعلی کا حکم نکلتا ہے اور قوی تحلیل نہیں ہو پس ممکن ہے کہ گھوڑوں کا فہج واقع ہو جائے کے بعد آپ نے بوجہ ضرورت کے جبکہ نجس نہ تھا ضائع ہونے کے لیے خاص اجازت دی ہو کیونکہ دالمی اجازت پر دلیل نہیں ہے اور حدیث خالد رضی اللہ عنہ دالمی تحریم پر نص ہے اور یہ بھی اصول ہے کہ جس سے تحریم نکلے اسکو مقدم کریں گے اس نص پر جس سے تحلیل نکلتی ہو حالانکہ بیان تو دونوں میں توفیق ہو گئی پس کیا یہ آسان نہیں ہے کہ واقعہ خیبر کو جو واقعی حاصل ہوا تھا خاص فعل پر محمول کریں اور حدیث خالد رضی اللہ عنہ کو عام کھینچتے ہیں کہ اسکو ترک کر دیں اور یہ بات ثابت ہے کہ خیل کی نسل باقی رکھنے اور اسکی پرداخت کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عید الرزاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ خیل پہلے وحشی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انکو اسمعیل بن ابراہیم علیہما السلام کے لیے نازل کر دیا اور لکھا کہ ایک چراغ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا گیا تھا اسپر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے تھے باوجودیکہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ گھوڑی برگدھا بھندا یا جاوے اسوجہ سے کہ نسل منقطع نہ ہو اور امام احمد نے وحی کلبی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں گدھے کو گھوڑی پر بھینداؤں کہ خیر پیدا ہو جس پر آپ سوار ہوں تو فرمایا کہ یہ تو ایسے لوگ کرتے ہیں جنہیں دانائی نہیں ہے مگر ترجمہ کہتا ہے کہ تجھے کامل غور کرنا چاہیے اور کم عقل لوگوں کی طرح جلدی سے اماموں کی خطا پر جسم نہ کرنا چاہیے پس یہ دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ انھوں نے اسی آیت سے سمجھا کہ خیل کا گوشت مکروہ ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انکو علم دے کر کیا کہ واسطے رکوب کے ہیں۔ **وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مخلوقات کے اصلی فوائد کثیرہ جو اس نے پیدا کیے اور جسم نہیں جانتے ہیں یا جو مخلوقات بہت انواع پیدا کیں جو ہلکو معلوم نہیں ہیں جیسے اقسام کیڑے و دریا کی جانور یا جو پہاڑوں کے ٹھڈوں میں ہیں یا ایسے سمندر جہاں جانا ممکن نہیں یا دیگر ستاروں و غیرہ میں ہوں یا جنت و دوزخ وغیرہ جو خدا کے اقسام مخلوقات کو وہی خوب

جانتا ہی اور ابن مرویر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی از اجماع ایک زمین ہو سید موتی کی آخر
 حدیث تک اسکے سب و صاف بیان کیے بعضوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہی کہ روایت بنائی ہو۔ **وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا**
جَائِدٌ اور اللہ تعالیٰ پر وسط راہ ہو اور بعض راہوں میں سے کج ہی یہ بیان ان راہوں کا ہی خبر لوگ جلتے ہیں پس بیان فرمایا کہ حق
 انہیں سے وہ ہو جو اللہ تعالیٰ تک پہنچے جیسے قولہ تعالیٰ ان ہذا صراطی مستقیماً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ اور محاورہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
 یعنی طریق حق اللہ تعالیٰ پہ ہو اور سدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اسلام ہو اور ابن عباس سے علی بن ابی طلحہ دعوتی نے روایت کی کہ یہ
 معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بیان ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت و گمراہی دونوں کو صاف بتلا دیا۔ قتادہ و ضحاک و مجاہد کا بھی یہی قول مروی ہے۔ شیخ
 ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیق کی راہ سے یہی زیادہ قوی ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ بیان راہیں ہیں خبر لوگ جلتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ
 تک کوئی نہیں پہنچتی سوائے حق راہ کے اور وہ راہ توحید ہو جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمائی اور سوائے اسکے سب سرد ہیں اور انہیں جو
 اعمال میں سب مزدور ہیں۔ اسی واسطے کہا کہ منہا جائز۔ یعنی حق راہ سے مڑی ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مختلف راہیں اور
 متفرق راہیں ہیں جیسے یہودیت و نصرانیت وغیرہ یعنی جیسے مجوسیت و نیچریت و بت پرستی اور مانند ان کے اور حدیث میں اسکی تشبیہ مذکور ہے کہ ایک
 خط مستقیم کے دائیں بائیں خطوط کھینچے اور فرمایا کہ مستقیم راہ حق ہی اور دائیں بائیں کج راہوں پر اس طرف بلائے واسے ہیں جو گیا گمراہ ہوا اور بلائے واسے
 خواہ گمراہ آدمی ہوں یا خواہ ہشماے نفسانی ہوں یا وسوس شیطانی ہوں سب کو شامل ہی ہے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت
 و شہیت و علم بے انتہا کے ساتھ واقع ہی بقولہ **وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ** اور اگر وہ چاہتا تو ہدایت دیر تاراہ حق کی تکوین کو
 جیسے فرمایا۔ **لَوْ شَاءَ لَأَمْنُ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلِّمْ جَمِيعًا**۔ یعنی حکمت کاملہ الہیہ کو آدمی اپنی عقل ناقص سے کہاں دریافت کر سکتا جو اللہ تعالیٰ خالق عظیم ہی
ف نے العرائس قولہ تعالیٰ و لکن فیما جمال جن ترجون و جن ترحون۔ عوام کے واسطے زینت ظاہری ہی اور اہل معرفت ان جانوروں کے
 سراپ و روح میں صفت الہیہ دیکھتے ہیں جو عین الجمع میں اسکے فعل سے ظاہر ہوتی ہی چنانچہ اش و دیار سے انکی محبت و کمال شوق بقا و اللہ سبحانہ
 و تعالیٰ حاصل ہوتی ہی اور ارواح و قلوب و اسرار کو رغبت عالم ملکوت و ریاض جبروت پیدا ہوتی ہی اور یہ مطالبے ملکوت ہیں کہ بار شوق کو
 حضرت جبروت تک پہنچاتے ہیں اور اسرار صفات کو میدان عبودیت میں لاتے ہیں اقول شاید لطیف اشارت ہو کہ اجسام کی ترکیب عالم کو شامل ہی
 اور قطرات پھٹی گویا گو سالہ پروری ہی الذین اتخذوا العجل سینا الم غضب من ربہم لآیہ۔ قال تعالیٰ و تحمل الثقل کم اے بلدا لآیہ۔ جب حق تعالیٰ
 چاہتا ہو کہ ابواب غیب کو اہل قلب پر کشادہ فرمادے تو انکے دلوں پر حوامل انوار عنایت ارسال فرماتا ہی کہ بقوت فیض مشاہدہ انکو عالم غیب میں لجا کر
 اسرار عجائب ملک و ملکوت پر مطلع کرنے ہیں اور وی اصحاب جذب و واردات ہیں کہ ملک مشاہدات تک پہنچ گئے اور اگر اہل سلوک ہوتے تو دونوں
 لزوم مرادبہ و مقامات کے نہیں پہنچ سکتے تھے ہمیشہ طاعات اہم لازم ہیں۔ قولہ ان ربحم لرؤف رحیم مجذوب محض فیض سے ملک مشاہدہ میں پہنچا کر
 پس بعض محمول منور فعل ہیں اور بعض محمول بنور صفت اور بعض محمول بنور ذات ہیں پس اول کا مقام خوف و رجاء اور محلہ یقین ہی اور ملک شہود ہی
 اور قسم دوم کا مقام معرفت اور محلہ نیت و ملک مودت ہی اور قسم سوم کا مقام توحید اور محلہ فنا و اور ملک بقا ہی۔ شیخ روحم رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے کہا کہ محمول مسند رفاه پر اور حامل سیران مشقت میں سو جو محمول ہوا اسکو کفایت ہوتی اور جو محمول گیا اسپر تنگی کی گئی۔ اور اکثر ہوتا ہی کہ بعض بندوں پر
 سیر میں کوئی لقب و مشقت نہیں پڑتی ہی۔ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نفس ان مشفقون کو نہیں اٹھا سکتے ہیں و لیکن دل اٹھاتے ہیں
 جب جانتے ہیں کہ کہاں جاتے ہیں اور کس کے حکم کی فرمانبرداری سے کیا چاہتے ہیں شیخ جہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے فرمایا کہ

مقصود تک پہنچنے کے واسطے واجب ہو کہ ابتدا میں مشقت و کوشش کرے جسکی برکت سے واصل برادر ہو۔ قولہ وخلق ما لا تعلمون - محفلوں و فہموں کو متوجہ کر دیا کہ اسکے افعال و بدائع حکمت و صنعت کے ادراک سے قاصر ہیں اور ہر فعل کے لطائف و عجائب قدرت دریافت کرنے میں عاجز و متحیر ہیں یعنی جب تم کسی مخلوق کی پوری کیفیت و حکمت ادراک نہیں کر سکتے ہو تو کس قدر جہالت ہوگی کہ خالق عزوجل کے فعل کا احاطہ کر سکو اور بدرجہ غایت اسکے فعل کی حکمت سے عاجز ہو گے اور اسکو قدرت ہو کہ ایک جیونٹی کی بیٹیہ پر لاکھوں عرش و کرسی پیدا کر دے ہر نود و خوش و بہائم میں انکی خواہشیں عجیب پیدا کیں اور آدمی و جن میں دوسری طور پر ہیں اور ملائکہ کے دلون میں تسبیح و تہلیل ہو اور اہل معرفت اہل محبت اہل حق کے دلون میں حکمت و معرفت وغیرہ وانگے اسباب شوق و مناجات و طاعات وغیرہ عجائب اقسام و انواع سے پیدا فرماتے ہیں۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عرش کے دائیں جانب نہر نور ہے جسکا طول و عرض مثل ہفت آسمان و زمین کے ہے جسکی اہمیں ہر سحر داخل ہو کر غسل کرتا ہے کہ نور علی نور و جمال پر جمال و عظم پر عظم پڑھتا ہے اور جو قطرہ اُس سے ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرہ سے جو اسکے بازو سے ٹپکتے ہیں اتنے ملائکہ فرشتہ پیدا کرتا ہے انہیں میں سے ستر ہزار فرشتہ ہر روز بیت المعمور میں اور خانہ کعبہ پر ستر ہزار داخل ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے ہیں اسی طرح قیام قیامت تک ہوتا رہیگا۔ بعض مشائخ نے کہا کہ جب مخلوقات آئینہ سے بھکھو تو فون دیا جاوے جو تیری راہ سے باہر ہو تو ہرگز اسکا انکار نہ کرے کہ اُس نے جو کچھ پیدا کیا ہے کوئی مخلوق اُس سے واقف نہیں ہو سکتی تو اپنی خلقت سے پوری طور پر واقف نہیں تو مخلوقات اکی کا انکار تیری نادانی کی دلیل ہوگی۔ قاسم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہارے افعال میں سے تیرے مقدر میں کہ جب تم سے سرزد ہوتے ہیں تب جانتے ہو ورنہ واقف نہیں ہو سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا علیم ہے۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں افعال ایسے پیدا کرتا ہے کہ تم پر نہیں ہانتے کہ وہی ٹکونافع ہیں یا مضر ہیں قولہ علی اللہ تعالیٰ سبیل الایمان اللہ تعالیٰ پر ہواہ مستقیم کہ ازل میں جسکو اپنی محبت و ولایت و ایمان و ایقان معرفت و ربوبیت کے لیے پسند کر لیا ہے اسکو بچھوڑا دے یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہو کسی غیر کی طرف حوالہ نہیں ہو عرش سے تحت الشریعے تک کوئی اُسکو نہیں کر سکتا یعنی الوہیت کی صفات میں اسکا کوئی شریک نہیں ہو جتنے کہ بغیر اسکے ارادہ و مشیت کی کسی کو اسکی طرف راہ نہیں اور کسی کو اسکی معرفت سے بہرہ نہیں اور کسی سبب و علت و تدبیر سے اسکا حصول نہیں ہو سکتا ہے و قولہ و سنا جسرا۔ یعنی راہوں میں غضب کی کج راہیں ہیں جو راہ صواب سے مڑی ہوئی ہیں سب وادی ظنیان و جہنم کو جاتی ہیں سر سے پر شیخ الضلال یعنی شیطان و اسکے اتباع کو بجا دیا ہے جسکو راہ مستقیم سے مردود کیا ہے شیخ معون کو مسلط کر دیا ہے ملعون اُسکو شہوات کے جنگلون و ظلمات کے بیابانوں میں بھٹاتا ہے اور ہدایت و ضلالت دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ہر و لطف کے ساتھ ہے اگر وہ چاہتا کہ سب کو رحمت کی تحت میں لا دے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ چاہے ولیکن جسکو چاہتا ہے اگر کہتا ہے اور جسکو چاہتا ہے راہ دیتا ہے و قد قال تعالیٰ و لا تارکوا ما جمیعین۔ اور شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر ہدایتی تصدیق کی ہے اور سبیل میں سے بعض جائز ہے اور اللہ تعالیٰ سبب الجائز ہے اور سبیل القصد ہے کہ رفتار با نوار یقین ہو اور سبیل الجائز وہ رفتار بطریق توہم و دعادی ہے یعنی بغیر بیان یقینی و وحی سے قطعی کے اپنے اوہام و ظنون سے استدلال کر کے یا بطور باطل و عوسے کے اُسکو رواج دیکر اسے جسم جاوے اور سوائے اہل التوحید کے باقی ملتیں و مذاہب سب اسی میں گرفتار ہیں۔

بجز دوسری نعمتوں کو شمار فرمایا بقولہ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ○

وہی ہے۔ جس نے آسمان سے پانی تمہارا اس سے پینا ہے اور اس سے درخت ہیں جن میں چراتے ہو

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ

الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۰﴾ وَسَخَّرْنَا لَكُمْ اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا ذَكَرْنَا فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا

أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۲﴾

هُوَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ نَخِيلًا وَعِظَامًا

وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ

لِلْحَبْلِ الْمُقْبَسِ فَسَجَدَ كُلُّ طَائِفَةٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ يَا قَوْمِ

إِنِّي كُنْتُ لَكُمْ رَسُولًا مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴﴾ وَأَنبَتْنَا

لَهُ نَخِيلًا وَعِظَامًا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۵﴾ وَإِذْ قُلْنَا

لِلنَّاسِ إِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ وَإِنَّا لَكٰفِرُونَ بِالَّذِينَ نَعْبُدُونَ مِن دُونِ

الَّذِينَ نَعْبُدُ لَهُمْ أَلْسِنَةً مِّمَّا نَعْبُدُهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدْ لِلْحَبْلِ الْمُقْبَسِ

فَسَجَدَ كُلُّ طَائِفَةٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي كُنْتُ لَكُمْ

آگاہی تمہارے واسطے اس سے کہتی اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور برہمن کے اور برہمن کے اور کام لگائے تمہارے رات میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو ایمان کرتے ہیں اور سورج اور چاند اور تارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے اور دن نشانی ہے ان لوگوں کو جو جوہر رکھتے ہیں اور جو کبیرا ہی تمہارے واسطے زمین میں کئی رنگ کا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں

ہو اللہ نے ہی رب تمہارا ہے جس نے اتزل من السماء ماء اتارا اونچی طرف سے پانی۔ مراد ابرہہ جو اوپر ہوتا ہے۔ کلمے البیضاء وی وغیرہ اور بعض نے سماوی سے آسمان مراد لیا اور ابدلے سورہ بقرہ میں مترجم نے دونوں قول میں توفیق بیان کر دی ہے یعنی اول سے تو عام فہم ہیں اور دوسرے سے اہل معرفت و علم کی فہم کے لائق ہیں اور دونوں صحیح ہیں اور حدیث صحیح میں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پس صبح کی دو فریق نے ایک مومن و ایک کافر میں جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے پانی برسنا وہ اللہ تعالیٰ سے کافر اور ستارہ کامومن ہو اور جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنی قدرت و رحمت سے برسا یا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ لکم مینہ تمہارے لیے اس پانی سے شرب آب پینے کی چیز جو۔ کیونکہ شراب ہر ایسی چیز کا نام ہے جو پی جاوے جسے طعام جو چیز کھائی جاوے اور یہ حرام چیز نشہ والی جسکو ہماری زبان میں شراب بولتے ہیں اسکو عربی میں خمر کہتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص اردو زبان میں قسم کھاوے کہ اگر یہ شراب ہے تو اسکی جو رو کو طلاق ہو تو اس سے شراب نشہ والی یعنی خمر مراد لیا جائیگی حتیٰ کہ پانی پینے سے اسکی جو رو بطلاقی نہوگی معلوم ہوا کہ ہماری عرب میں شراب کا لفظ خمر کے لیے حقیقت ہو گیا۔ مینہ شجر اور اسی پانی سے شجر میں پینے ہر قسم کے درخت پیدا ہوتے ہیں کبھی عرب والے گھاس کو خمر کہتے ہیں جسکی ڈنڈی نوجیسے گلا ہوتی ہے اور شجر ڈنڈی دار کو کہتے ہیں اور ظاہر ایمان مراد عام ہے کہ سبز پیدا کیا فیہ لشیون اسی شجر میں تم چراتے ہو یعنی اپنے جانوروں کو اس سے چارہ دیتے ہو۔ زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو زمین سے اُسکے وہ شجر ہو۔ الحاصل آسمان سے پانی نازل فرما یا جس سے تم نے خود پیا اور اُس سے سبز پیدا کیا جس سے اپنے چارے چراتے ہو جنکے منافع اوپر فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں ایک خلق عمدہ سکھلا یا کہ آدمی اپنے ملوکہ جانوروں وغیرہ پر بھی زیادہ خیال رکھے چنانچہ پہلے بیان جانوروں کا چارہ پانی مقدم کیا پھر آگے آدمیوں کی ذاتی غذا بیان فرمائی۔ اقول حدیث میں ہے کہ تمہارے لیے ہر جگر تر والے جانور میں ثواب ہے اگر کھا جاوے کہ حدیث میں تو آیا کہ آدمی پہلے اپنی ذات پر خرچ کرے پھر اپنے عیال سے شروع کرے۔ جواب یہ ہے کہ آیت میں اہتمام رکھنے کا بیان ہوا اور خرچ کرنے کا طریقہ حدیث میں مذکور ہے۔ آدمی پر لازم ہے کہ جانور کھے تو اُسکے کھانے پانی کی اچھی خبر گیری کرے ورنہ جدا کرے۔ پھر منافع نہ فرمائے۔ یُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ پیدا فرماتا ہے تمہارے لیے اسی منہ سے کہتی یعنی اناج کیونکہ خوراک میں وہ اکثر

واصل ہو یعنی نثر سے اسی پر مدار ہے۔ اگر کوئی حدیث میں ہو کہ جس گھر والوں میں خیرا نمود ہو سکے ہیں کمانے اسی صحیحین تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی ہیں کہ جن لوگوں کے پاس خیرا بھی نمون وہ فائدہ سے ہونگے انکو سوال حلال ہو کیونکہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ وہ گھر خوراک سے خالی نہو اجماع حشر موجود ہوں۔ اور یہ معنی نہیں ہیں کہ اناج ہو اور خیرا نمود تو فائدہ ہی ناخلف۔ **وَالرَّيْتُونَ** اور اگاتا ہے اس سے زیتون کو جسکے تیل کو زیت کہتے ہیں عرب اسکو روٹی کے ساتھ کھاتے اور زیادہ برکت کی چیزوں میں سے ہے **وَالنَّخِيلَ** اور درختان حشر کو جن سے خیرا پیدا ہوتے ہیں اور وہ غذا بھی ہے اور انگور کے ساتھ اطفاف ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ خیرا کو پانی کے ساتھ فنا مقرر کرنا چند روز میں سخت امراض پیدا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے مکہ معظمہ و حجاز میں اسکا ضرر نہیں رکھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بدعا سے حضرت خلیل علیہ السلام وہاں کے لوگوں میں ظاہر ہو چکو پھلون سے رزق عطا ہوا ہے۔ **وَالْاَعْنَابَ** اور انگوروں کو یعنی مختلف قسموں کے انگور پیدا کیے **وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ** اور ہر قسم کے پھلون سے جسکا شمار کرنا تیر متعذر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت دیکھنے کو مذکور ہے کہ میں خور کرو اور شکر و احسان مانو۔ **اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ** یعنی پانی نازل کرنے اور اسطرح اگانے میں آیت عظیمہ ہے جو دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر اور فقط اسی کی ربوبیت پر ایسی قوم کے لیے جو فکر کرتی ہیں اور اسنے درجہ یہ کہ ایک بتی جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اسکا مثل ناممکن ہے اور واضح ہو کہ اس سورہ میں آیت کا سات جگہ ذکر ہے جو پنج جگہ مفرد اور دو جگہ جمع ہے۔ کہ مانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مفرد سے اشارہ بوجہ انیت مدلول ہے کیونکہ آیت دلیل ہے اللہ تعالیٰ اور جہان جمع ہے وہ بمناسبت سخرات ہے۔ اسنے اور شکر عام و خاص ہے اور عام ہے کہ دانہ زمین میں غائب کیا گیا اور تری سے پھول کر پھٹا اور کلا نکلا اور ہوا کی طرف پڑھا اور زمین میں ہر پھل بھیلین اور اوپر شاخیں و پتے و رگین و خوشہ و پھل پھول قسم قسم کے خوشبو و مزہ و اقسام منافع و انواع آثار ظاہر ہوئے پس جس نے اس میں فکر کی اس پر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و الوہیت و وحدانیت میں شبہہ بھی نہیں رہتا۔ اور خاص فکر میں نہایت اعلیٰ ہیں پھر ساری سخرات بیان فرمائے بقولہ **وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ** اور سخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ یعنی دونوں کو ایسے طور پر کر دیا کہ جسطرح انکے حق میں نافع ہے اور انکی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اسی طرح کے بعد دیگرے ہمیشہ آتی رہتی ہیں اور انکا وقت و آثار میں پرورش پاتے ہیں۔ **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ** اور سخر کر دیا سورج اور چاند کو۔ یہ دونوں بھی اسی طرح سخر ہیں۔ **وَالنَّجْمُ الْمُبِينُ** یا سورج و چاند حصص رحمہ اللہ تعالیٰ کی قزات عام رحمہ اللہ تعالیٰ سے بالرتج ہے یعنی نجوم سخرات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی ایسی چال برابر چلتے ہیں کہ آدمی اسنے اوقات و فصول معلوم کرتے ہیں اور اس کلام سے فلاسفہ و نجومیوں کا قول مردود ہو گیا جو کہتے ہیں کہ سیارے دستار اس عالم سفلی میں تصرف کرتے ہیں اور انھیں کی تاثیرات سے فصول و کجی وغیرہ آثار ہوتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ارادت کے موافق مقہور و سخر ہیں پس جہل اس مقام پر فقط یہ ہے کہ انکے واسطے تاثیرات قزادی اور یہ ظاہر ہے کہ جسطرح اللہ تعالیٰ نے انکو سخر کر دیا اسطرح جاری ہیں پس اگر رفتار کا حساب رکھا جاوے تو وقت معلوم ہوتا رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ جب تک چاہے ہوگا اور جب اس نے چاہا تو ہوگا اور یہی معنی حدیث صحیح سے ماخوذ ہیں کہ نجومی کے قول پر انکی تاثیرات اختیاری کا یقین کرنا کفر ہے اور یہیں سے معلوم ہوا کہ بعضے مثل کجی کا جو قول مردی ہے کہ نجومی اپنے حساب چاند پر روزہ رکھے اگرچہ چاند نظر نہ آیا ہو تو قول بالکل ضعیف بلکہ باطل ہے دو وجہ سے ایک یہ کہ رفتار اختیاری نہیں ہے تو فرق ہو جانا ظاہر ہے اور یہ تجربہ ہو گیا کہ بارہا جتیری میں چاند لکھا مگر اُس دن نہوا حالانکہ مطلع بالکل صاف تھا اور دوام یہ کہ احکام کا مدار شہ عام و خاص کے لیے کیساں ہے تو بھی حکم متعلق ہوگا جب سب دیکھیں تو نجومی کے حساب پر کوئی حکم متعلق نہوگا فانہم۔ فرض کہ

یہ سب سیارے دستارہ سخرا مرامی ہیں۔ اِنِّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ یعنی اہل عقل ان آیتوں میں عقل
 نورانی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والوہیت پر اور کوئی شریک نہ ہونے بلکہ شریک مگر نہ ہونے پر دلائل پاتے ہیں۔ تفسیر کبیر و
 ابو السعود و بیضاوی وغیرہ سے مفہوم ہو کہ یہاں قوم ذی عقل کے واسطے اس لیے آیات فرمائیں کہ آثار علوی میں قدرت پر دلالات کثیر ظاہر
 ہیں اور وہ عقل سے معلوم ہوتے ہیں اور یہ عقل اس وقت تربیت یافتہ ہوتی ہو کہ آثار سفلی سے ایمان لا کر فکر سے قلب منور عقل پرورش پاوے
 اور بعضے گمراہ خالی حواس کو عقل تصور کر کے حیران و سرگردان ہوتے ہیں۔ بالجملہ عالم علوی کی آیات بعد عقل کے حاصل ہو کر پھر عالم سفلی کے آثار سے
 نوز فہماں و صفات الہی اہل معرفت کو زیادہ ظاہر ہوتے ہیں لہذا فرمایا وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُ
 اور مسخر کر دیا تمہارے لیے جو پیدا کیا زمین میں درحالیکہ انکے رنگ مختلف ہیں۔ قنادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پایہ و درخت پھیل
 طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تیرے ہیں انکا شکر ادا کرو۔ اِنِّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیٰةٌ لِّقَوْمٍ یَّدْکُرُوْنَ اس میں
 آیت ہو ایسی قوم کے لیے جو بیدار ہیں جس نے تذکر کیا ان نے عبرت پائی اور عبرت سے اصل مقصود پیراہ بائی۔ اور عاقل اپنی عمر کو خفندہ
 میں ختم کر کے ایک روز مر جاتا ہو۔ بالجملہ انکی ذاتی ضرورت کی نعمتیں و آسمانی و زمینی نعمتیں ذکر کر کے سمندر کے انعام ذکر فرما
 وَهُوَ الَّذِیْ یَسْخَرُ الْبَحْرِ لِنَارِکُمْ لَیْسَ لَکُمْ مِنْهُ حِمْلٌ
 اور وہی ہی جھٹے کام لگایا دریا کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور نکالو اس سے

تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرٰی الْفُلْکَ مَوَآخِرْفِیْہِ وَلِیَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِہِ وَلَعَلَّکُمْ
 جو پہننے پہننے اور دیکھتے تو کشتیاں پھاڑتی چلتی آس میں اور اس واسطے تلاش کرو اُسکے فضل سے اور شاید

تَشْکُرُوْنَ ۝۵۷ وَالْقٰی فِی الْاَرْضِ رَاقِیٰۤی اَنْ تَمِیْدَ بِکُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسَبَّ
 اور ڈالے زمین میں بوجھ کہ کبھی جھک پڑے ٹکولیکر اور ندیاں بنائیں اور راقیوں

لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝۵۸ وَعَلَّمْتِیْ بِالْجَمْرِ مِیْثَدُوْنَ ۝۵۹ اَقَمْنَ یَخْلُقْ
 اور بنائے پتے اور تارے سے لوگ راہ پاتے ہیں بھلا جو پیدا کرے

کَمَنْ لَا یَخْلُقُ ۝۶۰ اَفَلَا تَدَّکُرُوْنَ ۝۶۱ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰہِ لَا تَحْصُوْہَا
 برابر ہی انکا جو کچھ نہ پیدا کرے کیا تم سوچ نہیں کرتے اور اگر گنو نعمتیں اللہ کی نہ پورا کر سکو

اِنَّ اللّٰہَ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۝۶۲

بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

وَهُوَ الَّذِیْ یَسْخَرُ الْجَمْرِ لِنَارِکُمْ لَیْسَ لَکُمْ مِنْہِ حِمْلٌ
 تاکہ تم اس سے کھاؤ گوشت طراوت والا۔ مراد مچھلی ہو اور اس سے معلوم ہوا کہ مچھلی میں نواہد کثیر ہیں اور مچھلی کے واسطے گوشت یہاں
 صریح مذکور ہو ہے اس سے ایک مسئلہ کا حکم نکلا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ گوشت نہ کھاؤ گا تو مچھلی کھانے سے قسم چھوٹی ہوگی اور یہی امام مالک
 دانکے اصحاب کا قول ہے لیکن علماء سے حنفیہ و شافعیہ کے نزدیک چھوٹا نہوگا اس لیے کہ قسم کا مدار قسم کھانے والے کی نیت پر ہوتا ہے اور
 لوگوں میں گوشت وہی کہلاتا ہے جو خون سے پیدا ہوتا ہے اس معنی میں مچھلی میں گوشت نہیں ہوتے کہ اگر اس قسم کھانے والے کی نیت میں

یہ بھی گوشت ہو تو جھوٹا پر جائیگا۔ اس تقریر کے موافق اگر یہ قسم کھاوے کہ جو واقع میں گوشت ہو اسکو نہ کھاؤ گا تو مجھلی کھانے سے جھوٹا ہونا چاہیے کیونکہ آیت سے معلوم ہوا کہ واقع میں مجھلی میں تروتازہ گوشت ہو اگرچہ لوگوں کی بول چال میں اسکو گوشت نہ کہتے ہوں۔ اسکی نظیر یہ ہے کہ تن زینت پہننا تو نہیں سکھ پینے سے جھوٹا ہونا کیونکہ اسکو تن زینت نہیں کہتے لیکن اگر اس نے یہ معنی لے کہ جس سے تن کی زینت ہو تو جھوٹا پر جائیگا لہذا صحیح لفظ جسم۔ **وَلَسْتَ جَوَامِئًا** اور تاکہ نکالو اسقدر سے **حَلِیۃٌ** زینت یعنی موتی درجان۔ **تَلْبِیۡوُ نَهَا** جسکو تم پینتے ہو۔ واضح ہو کہ سب سمندر سے موتی نہیں نکلتے ہیں تو مرد یہاں شور سمندر ہو اور امام بزاز رحمہ اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ بن ابی عمرو سے موقوف روایت کی کہ غریب سمندر نے خواہش کی کہ آدمیوں کو غرق کرے جب قابو پاوے تو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے اپنی قدرت سے حفظ دیا اور صید و حلیہ سے اسکو محروم فرمایا اور شرقی سمندر نے خواہش کی کہ انکو مثل والدہ کے پرورش کرے تو اسکو صید و حلیہ نصیب کیا گیا۔ بعض لوگ اسکو حدیث بیان کرتے ہیں مگر صحیح نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ موتی نکالنا اور اسکی اجرت وغیرہ کے مسائل فقہی جائز ہیں مگر اجارہ میں کوئی تعداد موتی کی نہ ہو اور واضح ہو کہ موتی حاصل ہونے سے پہلے خالی تخمینہ پر ٹھیکہ و بیع باطل ہے کیونکہ یہ قمار ہے۔ مسئلہ موتی زیور ہے تو جواب یہ کہ ظاہر آیت میں زیور ہے۔ اگر کما جاوے کہ پھر مردوں کو کیونکر روا ہوا کہ فرمایا **تَلْبِیۡوُ نَهَا**۔ جواب یہ کہ یہاں مراد تم سے آدمی ہیں جنہیں عورتیں شامل ہیں کیا ہوا کہ تجارتی عورتیں پہنتی ہیں۔ غرض کہ فتوے یہی ہو کہ موتی زیور ہیں اور مردوں پر لکھا پہننا حرام ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ زیور کی حرمت عام نہیں ہے بلکہ ایسے زیور حرام ہیں جو عورتوں کے ہوں یا عورتوں سے مشابہت پیدا کریں اور فقہائے حنفیہ نے رد کر دیا کہ ہمارے یہاں بڑا زیور عورتوں کو بیسویں موتی ہیں سو اگر وہ مردوں پر حلال ہو تو فرق کیا ہو۔ تم پہنتے ہو اس لفظ سے جواز نہیں نکلتا جبکہ یہاں آدمیوں پر احسان بیان فرمانا منظور اور عورتیں انہیں داخل ہیں یا یوں کہو کہ تمہارے لیے عورتیں پہنتی ہیں بہر حال مردوں پر جائز نہیں ہے۔ مسئلہ موتی میں زکوٰۃ ہے تو ابی شیبہ نے اپنی اسناد سے حضرت ابو جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ انھوں نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اقول ظاہر مذہب حنفیہ اسکے موافق ہے کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں اور جواہرات میں زکوٰۃ نہیں ہے اور انواع جو اس میں سے کسی کے بارہ میں زکوٰۃ کا حکم وارد نہیں ہوا۔ بالکل جو اس میں زکوٰۃ نہ ہونا معروف ہے اور زیور کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے کیونکہ صحیح کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت کو فرمایا کہ تو اپنے ان سونے کے گنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہے الخ اور اس حدیث میں ہے کہ اس نے دونوں کو صدقہ کر دیا پس اس سے ظاہر ہوا کہ زکوٰۃ ہوتی ہے لہذا متاخرین مشائخ حنفیہ نے زکوٰۃ کا فتوے دیا و تمام کلام فقہ میں ہے۔ **وَتَرَى الْفُلْکَ مَوَآخِرَ فِیہِ** اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو پھاڑنے والیاں آسمین یعنی قدرت الہیہ سے ہے کہ سمندر کو کشتیاں پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ اور ابی عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سمندر میں چلی جاتی ہیں رضی اللہ عنہما کہ ہوا سے موافق میں چلتی ہیں واضح ہو کہ اس میں لطیف اشارت ہے کہ بندوں کے افعال مخلوق الہی ہیں **سَوَلِیۡتَ بَعۡثُوا مِیۡنَ فَضْلِہِ** یعنی تاکہ تم سوار ہوا اور تاکہ تجارت کرو اور فضل الہی سے نفع کماؤ **وَلَعَلَّکُمۡ شٰکِرُونَ** اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے عزوجل کی شکر گزاری کرو۔ **وَالْقٰیۡ فِی الْاَرْضِ رَآسٰی اَنْ تَمِیۡدَکُمۡ شٰہِدَہِ** کہ زمین کو لرزہ تھا اس پر ہاڑ قائم ہوئے اور یعنی اسکے یہ ہیں کہ گوشت کی طرح پھوکتی تھی اور یہاں بسبب خوف الہی کے تھا چنانچہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اسناد حسن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اس نے عرض کی کہ اے رب تو مجھ پر بنی آدم پیدا فرما دیکہ میرے اوپر گناہ کریں اور بدکاریاں کویں اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر ہاڑ قائم کر دیے جو تکون نظر آتے ہیں اور جو نہیں نظر آتے ہیں اور جنہیں انکی جیسے گوشت پھر لکھا ہے۔ اور عبد الرزاق نے بسند حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ جب

زمین پیدا کی گئی تو موج مارتی تھی پس ملائکہ نے کہا کہ یہ تو کسی کو اپنے اوپر نہ رہنے دیگی پھر ایک صبح کو دیکھا کہ اُس سیر پہاڑ قائم ہیں پس ملائکہ کو یہ معلوم ہوا کہ پہاڑ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں۔ سعید رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت میں حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے مانند اسکے قیس بن عبادہ سے روایت کیا ہے اور وہ اسی کے معنی ذہبت ہیں یعنی ایسے پہاڑ جو چبے ہوئے ہیں اور انھیں کو اوتا دہستے یعنی فرمایا۔ اور ظاہر پہاڑوں کی خلقت زمین کے ساتھ ایسے جو ہر سے ہی جو سخت ہی کیونکہ زمین کو یہ اضطراب بسبب نرمی کے تھا جو پہاڑوں کی سختی سے زائل ہوا یہاں ایک نکتہ یہ کہ اہل معرفت و خاص بندوں میں سے بعضے اوتا دہستے ہیں کہ جیسے اپنی ذات میں مستقیم و ثابت قدم ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت و قضا و مقدر میں ثابت و راسخ ہوتے ہیں حتیٰ کہ اگر کوئی قوم ہلاک کی جاوے اور کوئی جہاز غرق کیا جاوے یا کسی شخص پر عذاب و سختی ہو اسکو بغیر اضطراب و جنبش کے دیکھتے ہیں اور پہاڑوں کی سختی اس سے ثابت ہے جو فرمایا تم قست قہر کم من بعد ذلک فی کالحجارة او اشد قسوة لایہ اور قرآن و احادیث میں بکثرت ثابت ہے کہ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں جیسے قولہ شیخنا مع داود الجبال یسبحن و تطیر۔ اور جیسے حدیث میں ہے کہ اُحد کا پہاڑ ہیکو دوست رکھتا ہے اور ہم اسکو۔ اور بعضے پہاڑ مکہ کی نسبت کہا کہ وہ ہیکو دشمن رکھتا ہے اور واضح ہو کہ بعضے جاہل اسکو عبید سمجھتے ہیں حالانکہ انکے پاس کوئی دلیل نہیں کیونکہ جسم ہونے میں جیسے یہ لوگ ویسے پہاڑ اور باقی خصال میں مختلف ہیں تو یہ کیونکر معلوم ہوا کہ انہیں تسبیح کی لیاقت نہیں یہاں اسقدر ظاہر ہے کہ آدمیوں کی طرح منہ و زبان سے نہیں ہی فافہم و کانتھرا اور پیدا کر دین زمین میں نہ زمین یعنی دریا جیسے نیل و فرات و سیحون و جیحون۔ اور اکثر دریا پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ **وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ نَهَارًا** اور پیدا کر دین راہین کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچتے۔ **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** یعنی تاکہ تم عبرت حاصل کرو اور اپنے رب عزوجل کی توحید اور وراخت کی راہ پاؤ۔ **وَعَلَّمْتُم مَّا لَمْ يَكُن لَّكُمْ بِهِ عِلْمٌ** اور پیدا کر دیے اس میں نشانات چنانچہ ان نشانوں سے خشکی و تری کے راستوں میں سیدھے اور ٹیڑھے کی شناخت کرتے ہو۔ **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ** اور تم اپنے ستاروں سے ڈرو اور پرا جائے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دن میں پہاڑوں اور دریا وغیرہ علامات ہیں اور رات میں ستارے ہیں۔ قناتہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین فائدوں کے لیے پیدا کیا یعنی ہیکو یہ فائدے بتلا دیے ہیں ایک یہ کہ آسمان کی زینت ہو دوسم یہ کہ راستوں کی علامت اور تیسرے یہ کہ شیاطین کے لیے رجوم ہوں سو جس نے ان باتوں کے سوائے گفتگو کی اس نے ایسی بات کا تکلف کیا جکا اسکو علم نہیں ہے پھر مشرکوں و منافقوں کو ملامت فرمائی بقولہ **أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَا يَخْلُقُ** یعنی جن نے ایسی مخلوقات نادر و الغامات کثیرہ و منافع جلیلہ تیار پیدا کر دیے ہیں کیا وہ ویسا ہی جو کچھ نہیں پیدا کرتا یعنی بتلا دیے جو کوئی مخلوق ہو اسکو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ واضح ہو کہ ظاہر یہ تھا کہ یوں کہا جاوے کہ کیا بت وغیرہ جنکے ساتھ شریک لایا جاتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ جس نے تم سب کو پیدا کیا اور اسقدر حیوان و انواع اجرام علوی و اجسام سفلی پیدا کر دیے اور وہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن یوں نہیں فرمایا بلکہ تشبیہ کو برعکس کر دیا تو اس میں مشرکوں و کافروں پر سخت ملامت ہے کہ جس نے پیدا کیا اُسکی عبادت و احکام سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اپنے مانند مخلوق کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ **أَفَلَا تَدْرِكُونَ** کیا تم کو تذکرہ و رسوخہ بوجہ نہیں ہے یعنی کسقدر عظمت و جہالت ہے کہ کچھ فکر نہیں کرتے۔ واضح ہو کہ جو خالق ہی اس میں اعلیٰ درجہ کی جملہ صفات واجب ہیں اور بالکل کسی چیز میں عاجزی یا محتاجی نہ ہونا تو ضروری ہے لیکن بندہ کے واسطے سوائے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے کسی چیز کی طرف حاجت نہ رہی تو جملہ شریک منقطع و عدم ہی ہیں جملہ طاعت اسی کے واسطے ہے اور جملہ نعمت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ اور توفیق طاعت و سمجھ و ہدایت و صحت و فراغت سب ہی کی نعمتیں ہیں اگر ایک صحت کو دیکھا جاوے تو اُسکے استقلال و

لے کر یہ لکھا ہے کہ پہاڑ اور دریا جیسے مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انہیں تسبیح کرنے کی لیاقت نہیں ہے۔

دانعام ہیں کہ کبھی شمار میں نہیں آسکتے کہو تعالیٰ کس طرح اسکی مناسبت و لائق تدبیر سے اسکو صحت کے ساتھ پالتا ہی پھر دوسری نعمتوں
 و انکی اقسام کا شکر کہا جسے اور کیا اور شکر کی توفیق خود نعمت ہی اور جس زبان سے ادا کرے وہ بھی نعمت ہی پس توفیق و زبان کا شکر علیحدہ واجب ہوا
 اور نہونکچھ اور انہو تو معلوم ہوا کہ ادا سے شکر محال ہو لہذا فرمایا **إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا** اور اگر تم
 ادا تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرو تو کبھی نہیں گھیر سکو گے اسی واسطے کہا گیا کہ آدمی پر فرض ہے کہ یہ جان لے کہ نعمتہاے الہی کا شکر ادا نہیں ہو سکتا
إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ذُو حَيْمَرٍ بیشک اللہ تعالیٰ عفور و رحیم ہے کیونکہ اگر ان نعمتوں کے شکر کا مطالبہ فرماوے تو بجا ہو اور ضروری
 کہ بندے عاجز ہونگے پھر عذاب کرے تو بجا ہو و لیکن وہی اور نعمت فرماتا ہو کہ بخشتا ہو اور رحم فرماتا ہو۔ کذا قال الشيخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ
 اور شیخ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے جو تقصیر ان نعمتوں کے شکر ادا ہونے میں ہوتی ہو اسکو بخشتا ہو جب تم اسکی طرف توبہ کر کے
 رجوع کرتے رہو اور رحیم ہو کہ جب طاعت و مرضیات میں لگے رہو تو تم کو عذاب نہیں فرماتا ہو۔ واضح ہو کہ شکر الہی تو ادا ہونہیں سکتا کیونکہ
 بندہ جہان تک کوشش کرے تو ادا تعالیٰ اسی قدر عظیم ثواب عطا فرماتا ہی پھر اسکا شکر و چند بھاری ہوا حالانکہ اس نے پہلے انتہائی
 کوشش صرف کر دی تھی مگر یہ معلوم ہوا کہ انتہاے کوشش میں عظیم ثواب نہیں حدیث میں آیا کہ یون حمد کرے **أَمْحَدُكُمُ اللَّهُ فَيُؤْتِيهِ نِعْمَةً وَيُكْفِيهِ مَعْرِفَةً**
 یعنی حمدی اللہ تعالیٰ کے واسطے ایسی حمد کہ اسکی نعمتوں سے جو بیشتر ہیں اسی طرح بیشمار ملتے جاوے اور مزید نعمتوں کے ساتھ بھی کفایت مائی
 جاوے۔ غرض کہ علمائے کبار نے کہا کہ یہ کلمہ حمد کا نہایت جامع ہے اور بندہ کو اس سے بار بار بے انتہا ثواب ہے۔ **فت** عرائس میں بعض اشارت
 آیات کے اس طرح بیان کیے کہ **قوله والقي في الارض رو اسي ان تميد** الآیہ جس طرح زمین پر تو انوار فیض ایجاد رب تبارک و تعالیٰ کے
 فعل سے منور ہو کر اسکی طاعت و عبادت کے لیے لرزتی تھی کہ اسپر پہاڑ سے سنون دیدیا اسی طرح قلب ایک زمین جو زمین طرح طرح کے معارف
 آگتے ہیں اور جب یہ زمین انوار عظمت ازلی وابدی سے اور روشنی ذات و صفات کی تاب سے منور ہو کر لہرائے لگی اور اسکو زلزلہ و استزاز ہوا
 اور قریب آیا کہ ہوائے ہویت میں پرواز کرے تو حق سبحانہ تعالیٰ نے اسپر علوم غیبی و معارف سرمدی کے پہاڑ ایسے قائم کر دیے کہ اپنے شہاب
 اور درج کے ساتھ طیران نہیں کر سکتی اور جن بندوں میں ایسے قلوب ہوتے ہیں وہ تمام کون و مکان و عالم انس و جان کے واسطے خود پہاڑ ثابت
 و قائم ہوتے ہیں اگر یہ نہ ہوں تو عالم کون و مکان غیب میں اور غیب غیب میں پرواز کرے و معدوم ہو جاوے نہ پھر ان قلوب کی زمین میں حق تعالیٰ
 نے حکمت بالغہ سے دریا ہائے معرفت و مکاشفہ و محبت و شوق و عشق و حکمت و فطنت جاری فرمائے ہیں اور زمین رہتے ارواح و عقول و
 اسرار کے واضح کر دیے جنکا وصول درگاہ قدس تک ہو اور یہ سب راستہ حد شمار سے باہر و بے نہایت ہیں اسواسطے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
 راہیں غیر متناہیہ ہیں کیونکہ حق تعالیٰ خود اپنی شان پاک سے غیر متناہیہ ہیں پس بعض راہیں تو عقول کے واسطے ہیں جو انوار آیات کو پہنچتی ہیں
 اور بعض راہیں ارواح کے انوار صفات تک ہیں اور بعض راہیں اسرار کے لیے انوار الذات تک ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے جمال و جلال سے
 ان راہوں سے بطریق کشف و عیان کے اسرار قلوب پر ظاہر ہوتا ہی اور اگر کشف نہوتا تو عقول و ارواح و اسرار کو اس پاک سبحانہ و تعالیٰ تک
 رسائی نہیں ہو سکتی۔ **قال المرحوم** شیخ عارف سہروردی رحمہ اللہ تعالیٰ اور شیخ عارف سیدالاولیاء جنید رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول
 معروف ہے کہ **الطریق الی اللہ بعد و انفس الخلائق و کلہا مسدودة الی اللہ من اقصیٰ اثار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم** یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف
 راہیں خلائق کی تعداد پر ہیں یعنی ہر نفس کے واسطے اسکی طرف راہ ہی اور یہ سب راہیں بند و مسدود ہیں مگر اس شخص پر کشادہ ہوتی ہیں جو
 رسول علیہ السلام کے قدم بقدم روان ہوں۔ یہ کلام صحیح اور پاکیزہ و دقیق ہے اور یہ سب صراط مستقیم ہے اور ہر نفس کے لیے راہ ہونا اس معنی

میں جو جسکی توحیح شیخ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمائی فانہم پھر اللہ تعالیٰ نے سبب عرفان میں فرمایا اس طرح کہ کشف ملکوت
 و جبروت سے انوار مشاہدہ و علامات معرفت لوگوں کو دکھانے لیا۔ علامت و باطنیہ ہم بہتوں - علامات ظاہریہ عام کے واسطے
 انوار افعال الہی ہیں اور عالم میں زیادہ خاص علامات اذکیار و اہل معرفت ہیں کہ دوام و سرمد میں انکے اسرار سیر کرتے ہیں جو کوئی انکی اقتدا
 کرے وہ وصل برآمد ہو۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصحابی کالجہوم باہیم اقتدیتم اہتدیتم۔ یعنی میرے اصحاب
 مانند ستاروں کے ہیں تم جیسے اقتدا کرو راہ پاؤ گے۔ مترجم کتاب ہو کہ عجمین کی حدیث میں بھی اسی طرح تشبیہ ظاہر ہو جہیں فرمایا۔ الجہوم
 اہتدیتم الحدیث اور ہم لوگوں کے واسطے ہیں معارف جلیلیہ بیان کر دیے ہیں۔ قال شیخ صدیقین کے چہرون پر قدمی انوار کس قدر روشن
 ہوتے ہیں اور انکے اسرار کے آگے آفتاب کو ذرہ برابر نسبت نہیں ہو جو کوئی انکے چہرون پر درحقیقت دیکھے وہ انوار حق کے مشاہدہ سے
 مستفیض ہوگا شیخ علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ راہ ہدایت پر علامات و نودہ ہوتے ہیں جس نے ان علامات سے راستہ اختیار کیا وہ
 ہدایت پر پہنچ گیا اور معدن قرب انکو کشف ہوا اور جس نے نجوم معرفت سے راہ دھونڈھی وہ راہ ہدایت پر روانہ ہوا اور انتہائے مقصود کو
 پہنچا اور حق تعالیٰ پر سولے حق کے کوئی دلیل نہیں ہو اور نہ کوئی علامت ہو جو اس سے آگاہ کرے بلکہ خود وہی اپنی ذات پاک کیواسطے
 دلیل ہو اور کسی کو اسکی طرف راہ نہیں ہو اور نہ کسی مخلوق کو اسکی طرف راہ ہو پس جو اسکی طرف واصل ہوا اسی کے فضل سے واصل ہوا اور جو
 اس سے منقطع ہوا تو سابق مشیت سے منقطع ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمت اے غیر متناہی کو بیان فرمایا بقولہ وان تعدوا نعمت اللہ الا تحصوها۔ اسکی
 نعمتیں سب سابقہ نعمت حنایت ہیں وہ ازلی، ابدی، اور حوادث اسکے حصر سے قاصر ہیں۔ اعلاظم نعمتوں سے اصناف تک اپنے سب سے
 یکساں ہیں اسکی نعمت عزت عارفوں کے دلوں میں ہو اسکی نعمت توحید موحدون کے دلوں میں ہو اسکی نعمت محبت کلوب محبین میں ہو اسکی
 نعمت شوق کلوب مشتائین میں ہو اور رحمت انش کلوب مستانین میں اور نعمت ارادت کلوب مریدین میں اور نعمت ایمان کلوب مؤمنین
 میں اور نعمت اسلام کلوب مسلمین میں ہو اور ان نعمتوں میں سے ہر ایک کا معدن ذات و صفات ہو کہ ہر نعمت بزیادہ کشف ناکر ہوتی ہو تو زبان
 کمان ہو جو اسکی نعمتوں کا شمار کرے اور مخلوق تو اسکے ایک قطرہ آب زلال کے شکر سے عاجز ہو پھر ہر علامت اسکی نعمت مشاہدہ کے شکر سے کیوں
 عاجز نہ رہے کیوں ہے اسکی رحمت و مغفرت ہو کہ خود ہی حمد و شکر اپنا بیان فرمایا کیونکہ وہی علیم ہو کہ بندے اسکے شکر سے بالکل عاجز ہیں اسی واسطے
 فرمایا۔ ان اللہ لغفور رحیم۔ اور شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کہا کہ آدمی کا نفس و قلب و روح و عقل ہو اور محبت
 و معرفت و دین و دنیا ہو اور طاعت و معصیت و ابتدا و انتہا و روقت و اصل و وصل و فصل ہو پس نفس کی نعمت طاعات و
 وہ ان کا مرتبہ قرب ہو وہ ان نعمتوں میں عیش کرتا ہو اور روح کی نعمت خوف و امید ہو وہ ان نعمتوں میں عیش کرتی ہو اور نعمت قلب
 کے یقین و ایمان ہو جہیں عیش کرتا ہو اور نعمت عقل کی حکمت بیان ہو جہیں سرور و حوش ہو اور نعمت معرفت کی ذکر و قرآن ہو وہ ان نعمتوں
 میں عیش کرتی ہو و نعمت محبت الفت و مواسلت اور امن از طر و حیران ہو وہ انھیں سے سرور ہو اور ہر ایک کے اسباب
 و مواقع و توفیق بے شمار ہیں انکا شمار بالکل حد بشری سے خارج ہو فانہم پھر حق تعالیٰ نے لوگوں کے وسوسہ و شرک و
 انکار پر علامت و وعید فرمائی بقولہ تعالیٰ۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَشْرُؤْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ

اور اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور جو کہتے ہو اور جنکو پکارتے ہو اللہ کے سوا کسی

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَاتٌ غَيْرًا حَيًّا ۝ وَمَا يَشْعُرُونَ

کچھ پیدا نہیں کرتے اور آپ پیدا ہوتے ہیں مردے ہیں جنہیں جی نہیں اور خبر نہیں رکھتے

آيَاتٌ يُبَعَثُونَ ۝ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۝ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

کب اٹھائے جائیں گے معبود تمہارا معبود ہی اکیلا سو جو یقین نہیں رکھتے پچھلے دن کی زندگی کا

قُلُوبُهُمْ مُّسْكِرَةٌ ۝ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ۝ لَآ جَزْمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

انکے دل نہیں مانتے اور وہ مغزور ہیں ٹھیک بات ہی کہ اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں

وَمَا يَعْلَمُونَ لِإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

اور جو جانتے ہیں بیشک وہ نہیں جانتا غور کر نیوالوں کو

وَمَا تَعْلَمُونَ لَهُ

اور عقائدات و خیالات تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہیں یا پوشیدہ اعمال کرتے ہو وہ بھی اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے پس نیک و بد ہر ایک کو ویسی ہی جزا و سزا دیگا۔ اسمیں ریاکاری و بدعتی کا حکم بھی نکل آیا اور حدیث صحیح میں ہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کوئی فعل و عمل کیا جہیں میرے ساتھ کسی کو شریک بتایا تو اسکو میں چھوڑ دیتا ہوں اور شرک کے ساتھ کر دیتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہر اسکو بندہ کے اعمال سے پرور نہیں ہو تو مشرک کا عمل اسکے شرک کے ساتھ رہ گیا۔ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت میں شرک اور باکے ساتھ عمل کرنے والے جیسے دکھلانے یا سنانے وغیرہ کے واسطے کرتے تھے اسی کے پاس رفع کیے جاویں گے کہ دیکھو تم اس سے کچھ لگتے ہو یعنی محض محروم و شدت حاجت کے وقت مایوس و خوار ہونگے۔ اسمیں کافروں پر طاعت و تہنیت کی جیسی عبادت کیجاوے وہ خالق مالک اور پوشیدہ و ظاہر اور دلی بھید سے آگاہ ہوتا کہ اس سے ثواب کی امید و عذاب کا خوف ہو اور بتوں وغیرہ کے مانند نہو کہ جنکو کچھ بھی شعور نہیں خود پوجنے والے سے بدتر ہیں۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَبْنُونَ جُلُودًا كَمَا يَبْنُونَ سَوَاسِغَ فِرْعَوْنَ كَمَا جَعَلْنَا لِفِرْعَوْنَ إِثْمًا كَبِيرًا ۝ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَخْتَلِفُونَ أَلْسِنَتَهُمُ الْكِبْرَ ۝ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَخْتَلِفُونَ أَلْسِنَتَهُمُ الْكِبْرَ ۝ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَخْتَلِفُونَ أَلْسِنَتَهُمُ الْكِبْرَ ۝ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يَخْتَلِفُونَ أَلْسِنَتَهُمُ الْكِبْرَ ۝

۸

روح تک نہیں ہو جو انسان میں ہوتی ہے۔ **غَیْرَ أَحْیَاءٍ زِنْدے نہیں ہیں** یعنی جس حیات سے انسان مشرف ہو وہ ان بتوں میں موجود نہیں ہو اگرچہ مخلوقیت کی حالت موجود ہو پس نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ انہیں عقل اور نہ شعور۔ **وَمَا یَشْعُرُونَ** کیا ان بتوں کو بھی معلوم اور کچھ انکو شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جاویں گے مفسرین نے یہاں کئی معنی بیان کیے۔ ایک یہ کہ معنی یہ ہیں کہ ان بتوں وغیرہ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی تو بھلا ایسی چیزوں سے تم ایسی حالت میں کیا امید رکھتے ہو کہ تمکو کچھ نفع ہوگا اور ثواب ملیگا یا ضرر و عذاب دور ہوگا دوم وہ جو بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے لکھا کہ یہ معنی ہیں کہ بتوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب قیامت ہوگی اور وہ کب اٹھائے جاویں گے اس سے معلوم ہوا کہ بت بھی مثل آدمیوں کے حشر میں اٹھائے جاویں گے۔ اور اسکے مؤید حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتوں کو بھی حشر فرماویگا جتنے ساتھ تشیاطین ہونگے پس سب کو دوزخ میں ڈالے جانے کا حکم فرمایا گیا۔ اسکے مؤید آیت کریمہ بھی ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصیب جنم۔ یعنی تم اور جن چیزوں کو تم پوجتے ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے سب جنم کا ایندھن ہیں سو تم یہ کہ نہیں شعور رکھتے یہ بت کہ کب اٹھائے جاویں گے انکی عبادت کرنے والے اور یہ بت پرستوں کے اعتقاد پر بطور ملامت کے ہے اور نہ بت تو کچھ بھی نہیں شعور رکھتے ہیں۔ چہارم بعضوں نے کہا کہ تم مخلوقوں تک کلام ختم ہوا اور اموات غیلا سے بت پرستوں کی مذمت ہو یعنی بت پوجنے والے حیات جسمانی کے سوائے اصلی حیات نہیں رکھتے ہیں مردہ دل میں انکو حشر و بعثت کا اعتقاد نہیں ہے۔ قول دوم احسن ہے واللہ اعلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی اعتقاد ارشاد فرمایا۔ **الْهٰکُمُ اللّٰہُ وَاحِدٌ** تمہارا عبود اللہ واحد ہے ہر فعل میں تمام صفات کمال میں وہی فرد واحد ہے اسکے سوائے کوئی معبود ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن کفار و بت پرست اس سے تعجب کرتے ہیں لہذا فرمایا۔ **فَالَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّسٰکِرَةٌ سُوْجُوْا لِرُوْکِہِمْ** آخرت سے منکر ہیں انکے دل اس سے انکار کرتے ہیں۔ **وَهُمْ مُّسٰکِرُوْنَ** اور وہ اس سے تکبر کرتے ہیں۔ **سٰکِرٌ** مشتق سے مستکبر ہے اور تکبر سے زیادہ اس میں مبالغہ ہوگا یا تکبر کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جب سنتے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب غور سے دیکھو تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائے ہیں اگر وہ کسی کو نہیں مانتے تو ہر ایک اپنے نفس کی بات کو مانتا ہے اور ہزاروں خواہشوں کے واسطے مطیع ہو رہا ہے ہر خواہش کے حکم پر سر جھکائے ہے اور اگر اس سے شرع الہی کو کہا جاوے تو چڑھ جاوے اور غرور سے اپنے آپ کو آزاد بناوے اور یہ کس قدر جہالت ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوائے بتوں وغیرہ کو مانتے ہیں انہوں نے بھی دنیاوی زندگی کے واسطے ہر ایک نے علم و ادب ایک اپنا بت بنایا اور اسی سے ہر ایک اس فنا گاہ میں اپنی بہتری کا طالب ہے حالانکہ اُسے کچھ بھی شعور نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرنے سے سخت ناخوش و متکبر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کا قول فرمایا۔ **اجعل الائمۃ ذلما و اتخذ ان ہذا نشی عجاب** یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ کیا اس نے اتنے آئمہ کو ایک خدا کر دیا ہے تو انکی بات لایا ہے اور فرمایا **واذا ذکر اللہ وحدثہ انشأزت قلوب الذین الایہ**۔ یعنی جب ذکر کیا جاوے اللہ تعالیٰ اکیلا تو پھر کتے ہیں دل ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے آخرت کا اور جب ذکر کیے جاتے ہیں اسکے سوائے دوسرے لوگ تو یکایک دین خوش نظر آتے ہیں۔ غرض کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کے باوجود یہ لوگ انکی عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ **لَا جْرَہٗ اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ** بے شہرہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ تو وہ انکو انکے اعمال کا پورا بلا دیکھنے ایسے کافروں کو انکے اعمال کا بلا ملیگا اور وہ جنم ہی جو کہ عذاب سخت ہے۔ واضح ہو کہ لاجرم دراصل مجھے لائے ہو لیکن اب مجھے تحقیق ہی خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لاجرم کلمہ تحقیق ہے اور ہمیشہ جواب واقع ہوتا ہے۔ ابو مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا لاجرم مائے حقا ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا کذب یعنی کچھ دروغ نہیں ہے۔

اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یعنی عذاب فرما دے گا واضح ہو کہ اقسام تکبر میں سے زیادہ مذموم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت سے اور اُس کے رسولوں کی فرمانبرداری سے تکبر ہو اور باقی اقسام تکبر کے درجہ بدرجہ میں اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ جنت میں نہ داخل ہو گا وہ شخص جسکے دل میں بقدر ذرہ کے ایمان ہو ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدمی پسند کرتا ہو کہ اسکا کپڑا اچھا ہو اسکا جوتا اچھا ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہاں وہ جہاں کو پسند کرتا ہو اور تکبر تو حق پر اترنا اور لوگوں کو حقارت سے دیکھنا ہو رواء الامام مسلم ابن ماجہ والترمذی والبوداؤد۔ مگر تبسم کہتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ تحمل و دستگیری و پاکیزگی تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور تکبر ہے جو کہ حق سے اتر اوسے جیسے مثلاً اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ ہونے اور رسول کی طاعت سے سرکشی کرنے یا مثلاً موٹا کپڑا پہننے سے غرور کرنے یا مثلاً خیر و گدھے کی سواری میں تکبر کرنے حالانکہ اسپر انبیاء علیہم السلام سوار ہوئے ہیں یا مثلاً نوال گر پڑا اسکو اٹھا کر کھانے میں تکبر کرنے اور یہ کہ لوگوں کو حقارت سے دیکھے اور یہ مت سمجھو کہ دنیا میں لوگوں کے درجہ میں ہر ایک کا درجہ آدمی پہنچاتا ہے تو صحیح ہے ہر ایک سے اُسکے درجہ کے موافق برتاؤ کرے لیکن ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے اور یہ نہیں کہ کسی میں برنسبت دوسرے کے ذاتی بُرائی سمجھے خصوصاً جبکہ اپنے آپ کو کسی سے بُرا سمجھے اس طرح کہ دوسروں کو حقیر سمجھے تو یہ تکبر مذموم ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ سوار جاتے تھے راستہ میں چند مسکین لوگوں کو دیکھا کہ انھوں نے روٹی کے ٹکڑے نکال کر جمع کیے اور کھانے بیٹھے ہیں انھوں نے کہا کہ ای ابو عبد اللہ تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتر پڑے اور اُنکے ساتھ بیٹھ گئے اور پڑھا اللہ لا یحب تکبر یعنی حکم آنکہ اللہ تعالیٰ مغروروں سے راضی نہیں ہو پس مجھ کو اُنکے ساتھ کھا یا جب فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ تم نے میری دعوت کی میں نے قبول کی اب میں تمہاری دعوت کرتا ہوں تم بھی مہربانی کر کے قبول کرو پس وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی طرف اٹھ کر چلے پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکو کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور کچھ کچھ نقد دیکر رخصت کیا۔ تو اضع کی خوبی و تکبر کی مذمت میں بہت کثرت سے روایات ہیں مثلاً ثابت ہے کہ جس نے تکبر کیا اللہ تعالیٰ اسکو ذلیل کر دیتا ہے اور جس نے تو اضع کی اللہ تعالیٰ اسکو بلند کر دیتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انکو جیوٹیوں کے مانند کر دے گا کہ لوگ انکو اپنے پیروں سے روندینگے۔ و طبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محشر میں انکے اجسام اسقدر صغیر کر دیے جاویں گے جہاں چھوٹا ہونا اسقدر مضر ہوگا اور جب آگ میں ڈالے جاویں گے تو بہت بڑے کر دیئے جاویں گے جہاں اسقدر مضر ہوگا۔ اتوں یعنی حدیث صحیح متقدمین کہ جہنم میں کافروں کے اجسام بہت بڑے ہونگے جتنے کہ کافر کی داڑھی برابر احد پہاڑ کے ہوگی اور اُسکی کھال اتقدر موٹی ہو جائیگی کہ تین روز کی مسافت میں طے ہو دے۔ شیخ سیوطی رحمہ اللہ اور مشور میں اس مقام پر بہت احادیث ذکر کی ہیں۔ علماء نے کہا کہ غرور ایسی بدتر چیز ہے کہ سب گناہوں کو آدمی پوشیدہ کر سکتا ہے مگر غرور پوشیدہ نہیں ہوتا ہے اور اسکو اعلان اطہار لازم ہے اور وہ سب گناہوں کی جڑ ہے۔ واضح ہو کہ دنیا کی محبت بھی سب گناہوں کی جڑ ہے تو لازم آیا کہ جسکو دنیا کی محبت ہو اور دنیا حاصل ہو وہ مغرور ہو گا نفوذ بالسمن الکبر۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ اموات غیر احیاء و ما یستحقون ایان یحیون۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت و رضا سے محروم کیا ہے اور وہ ضرور بلائے کفر میں مبتلا ہو اور معرفت کی زندگی اسکو نہ دی ہو اسکو کب ایسی زندگی حاصل ہو سکتی ہے جو میں موت کا خوف ہی نہیں ہو پس جو لوگ کہ حق تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہیں وہی جہالت کی موت میں بیجان ہیں اور جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان دیا وہی مشاہدہ و عمل میں دائمی زندہ ہیں۔ کافروں و جاہلون کو بارگاہ لطف سے مطرود و مقہور کر دیا تو وہی تو قہر کی تاریکیوں میں ٹاپتے پھرتے ہیں انکو نجات و زندگی کی راہ نہیں سمجھتی جو یہیں مثال انکی جیسے میت کہ انہیں روح نہیں دینا

حیات کی قابل استعداد ہو ایسے ہی جاہل لوگوں کا حال ہو کہ انہیں حیات معرفت و قبول محبت کی استعداد نہیں ہے اسی واسطے بتوں کے حق میں اموات کہنے کے بعد بطور تاکید کے غیر احیاء فرمایا یعنی نہ انہیں اصلی حیات ہے اور نہ حیات کی قابلیت ہے کیونکہ انکو حادثات پیدا کیا ہی تو ایسے ہی کافر و جاہل لوگ ہیں کہ ایمان و معرفت والوں کی زندگی سے مردہ دل ہیں اور انہیں معرفت حق سبحانہ تعالیٰ کی قابلیت بھی نہیں ہے۔ اہل المعرفة اللہ زندہ ہیں پس عارفین بارواح معرفت زندہ ہیں اور محبین بارواح محبت اور مومنین بانوار مشاہدہ اور صدیقین بارواح تقائی اور مقربین بارواح صفائی اور موحدین بانوار ذاتی زندہ ہیں اور عارفان سرالغیب کا یہ حال ہے کہ بحیات قدیمہ زندہ ہیں اور سب تفرق وصل قدم ہیں کبھی انکو موت نہیں ہو کیونکہ ارواح معرفت انکے اسرار میں مستقر ہیں اور ارواح بقا نے انکو زندہ کر دیا ہے انکی زندگی یہ فانی زندگی نہیں ہے کیونکہ سطوات عظمت و جلال سے یہ فانی حال فنا ہو گیا کیونکہ حدوث کو قدم کے ساتھ کوئی راہ نہیں ہے اور ہم کھٹے شوہر قدم سے طلاوت اوقات حیات میں دائم ہیں اور جب صبح و صیرانیت طلوع فراوانگی اور شمس لذات و قرالصفات کا ظہور ہوگا تو اسکے ساتھ بصفت حیات باقیہ و علم ربوبیت قائم ہونگے و لیکن انکو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس درجہ میں کب پہنچینگے کیونکہ اوقات تو وہاں ایک وقت ہوگا کہ ازل سے اب تک ہوا الا اللہ و صدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و ہوسلے کل فنی قدیر۔ اور شیخ جنید رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو چیز قنار کے دو وزن کنارے ہو وہ فانی ہے اور جو چیز کہ عدم کے دو وزن طرف ہو وہ معدوم ہے اور باقی وہی ہے جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ ایسی مشائخ نے کہا کہ اموات ہونا اس معنی میں کہ وصول حق سے مردہ ہیں اور انکو یہ شعور بھی نہیں کہ جسکے لیے حیات کجی القیوم کا مقام کشف ہوتا ہے وہ کس حال میں ہوتا ہے۔ شیخ حسین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حیات کے اقسام میں حیات بکلیات حق اور حیات بامرحق اور حیات بقرب حق اور حیات بنظر حق اور حیات بقدرت حق یہ سب حیات ہیں اور ایک حیات جو موت ہی یعنی حرکات مذمومہ اور یہی اس مقام پر مراد ہے۔ شیخ سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق تعالیٰ عزوجل نے خلق کو پیدا کیا پھر انکو بنام پاک انجی زندہ کیا اور پھر انکو انکے نفوس سے جاہل کر کے مردہ کر دیا پس جو کوئی علم سے زندہ ہو اوہ تو زندہ ہی ورنہ جہالت میں مردہ ہے جسرحم کہتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جو مروی ہے کہ سے الناس موتی و اہل العلم احیاء۔ لوگ مردے ہیں اور زندے اہل العلم ہیں قول شیخ سہیل رحمہ اللہ تعالیٰ صریح ہے اور مراد علم سے یقین و معرفت ہو فافہم۔ واسطی نے کہا کہ میت وہ ہے جو اپنے خالق مالک بشیرا احسان کرنے والے سے غافل ہو اور زندہ وہ ہے جو حق القیوم کے ساتھ زندہ ہو۔ شیخ ابو عمر والزجاجی نے فرمایا کہ تم زندے کیونکر ہو گے حالانکہ تمہیں حق قیوم کو دیکھا ہی نہیں۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ اہل دنیا و جہالت کے مردہ ہیں کیونکہ سوائے حق عزوجل کے دوسری چیزوں سے مشغول ہیں اور جو بندے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں حاضر ہیں وہ زندہ ہیں کیونکہ حق سبحانہ کے مشاہدہ میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بعض ذمہ فرما

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾ لِيَجْزِيَ أَوْلِيَاءَهُمْ
 اور جب کہے انکو کیا آتا ہے تمہارے رب نے کہیں نقلین ہیں پہلوں کی کہ انہوں نے جو اپنے
 گامیہ یوم القیمة و من اوزار الدین یضلونہم بغیر علم الا ساء
 پورے دن قیامت کے اور کچھ بوجہ انکے جنکو بھگانے ہیں بے تحقیق سنتا ہے برا بوجہ ہی
 مایزرون ﴿۳۲﴾ قد مکر الدین من قبلہم فاتی اللہ بنیانہم من القواعد
 جو اٹھاتے ہیں دغا بازی کر چکے ہیں انہیں لگا پھر پوچھا اللہ انکی چٹائی پر نیوے

۳۱

فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

پھر گریزی انہر جھت اوپر سے امد آیا انہر عذاب جہان سے خبر نہ رکھتے تھے

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ

پھر دن قیامت کے رسوا کرے گا انکو اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جنہر تم مند کرتے تھے

فِيهِمْ قَالِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ

بولین گے جنکو خبر ملی تھی بیشک رسوا کی آج کے دن اور بُرائی

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ ۲۶

منکروں پر ہی

قٰذِ اَقْبَلْ لَهُمْ مَا ذٰ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ يَعْنِيْ جِب ان منکروں تکبر کرنے والے کافروں سے کہا جاتا ہو کہ کیا اتارا تمہارے

رب نے۔ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوْلِيْنَ كَتَبْتُمْ هِن کہ اسطورات یعنی حکایات اگلوں کی ہیں۔ کہنے والے اور پوچھنے والے بعض

عرب کے گروہ تھے جو مکہ میں آتے اور قریش سے پوچھتے تھے اور بعض نے کہا کہ خود قریش آپس میں تسخر کے طور پر ایک دوسرے سے کہتے تھے

اور بعض نے لکھا کہ مسلمان جب ان سے پوچھتے تو یہ جواب پاتے تھے۔ اور عر و کافروں کی اس جواب سے یہ نہیں تھی کہ ہمارے رب نے یہ حکایات

آتماری ہیں اسلئے کہ وہ لوگ اسکے قائل ہی نہ تھے بلکہ مطلب یہ تھا کہ یہ قرآن کلام الہی نہیں ہو بلکہ اگلوں کی حکایات ہیں۔ چنانچہ ولید بن المغیرہ

خزرمی بدبخت کی نسبت فرمایا کہ یوں اُس نے بات بنائی کہ۔ ان ہذا الاسحر پویش یعنی یہ جادو ہو جو نقل کیا جاتا ہو اور مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت

نفرین الحارث کے حق میں ہو اور وہ ملک فارس و بابل و خیرہ میں تجارت کو جاتا اور وہاں سے رستم و اسفندیار کے قصے خرید لاتا اور عرب کے

اسکی پیروی کی اور پیروی والوں کے عذاب سے کچھ کم نہ کیا جائیگا۔ دوسری حدیث صحیح میں ہے کہ جس نے کوئی گمراہی کی راہ نکالی تو اس پر اس کا گناہ ہونگا اور جو لوگ اس راہ چلیں ان کا بھی گناہ ہوگا اور اس راہ چلنے والوں پر سے بھی کچھ عذاب کم ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیروی کرنے والوں پر لازم تھا کہ نہایت متہتمام و احتیاط سے تفتیش کر کے حق بات کو معلوم کریں کیونکہ جس نے حق کو ڈھونڈ ڈھایا یا اور انکی جہالت کا عذر مقبول ہوگا۔ اسی واسطے کثافت و بیضاوی میں بغیر علم کو لفظ نہم کی ضمیر مفعول سے حال ڈالا ہے یعنی گمراہ کرینگے ایسوں کو جو نہیں جانتے کہ وہی گمراہ ہوئے۔ یہ معنی اگر صحیح ہے تو صحیح میں لیکن نظم کلام میں اقوے یہ ہو کہ فاعل سے حال ہو یعنی گمراہ کرنے والے نادانی و جہالت سے بدون ایسی دلیل کے جس سے علم یقین ملتا ہو لوگوں کو گمراہ کرینگے۔ لہذا دلائل شرعیہ کتاب و سنت و اجماع امت و قیاس شرعیہ میں جو کوئی ان دلائل پر چلتا ہو وہ راہ پر ہو بلکہ انکے خلاف اگر کوئی راہ کو دخل دیکر اسکو راہ بناوے وہ گمراہ ہی جیسے حدیث میں آثار قیامت میں ہے کہ جب حرص مال و متاع کی تابعداری کیجاوے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لوگ چلیں اور ہر ایک اپنی راہے بزمانان ہونو وہ وقت آثار قیامت کا ہے۔ فرض کہ بغیر علم حق کے اپنے آپ گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کر کے تمام گناہوں کا بار لادتے ہیں۔ **اَلَا سَاءَ مَا يَكْفُرُونَ** یعنی خبردار ہو کہ جو کچھ انھوں نے لادادہ بہت بُرا ہے کیونکہ انکے حق میں دائمی وبال و عذاب ہے اور دنیا و آخرت میں خواری و رسوائی ہو چنانچہ انیسے اگلوں نے ایسا کیا اور اٹھایا پس بیان فرمایا **قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ** لکن کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ مکر سے مراد ایسی تدبیر جو حق سے خلاف ہو اور جس سے حق کا انکار اور اسکا باطل ہونا مقصد کیا گیا تھا اور تمام کافروں نے اپنے اپنے پیغمبر و رسل ایان کے ساتھ ایسی ہی تدبیریں کیں کہ حق کو باطل کریں جیسے اس زمانہ میں کثرت سے بادشاہ موجود ہیں۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ بیت میں اشارہ فرودین کنعان کی طرف ہے جو اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ سرکش و ظالم متکبر بادشاہ تھا اور اس نے بابل میں ایک عمارت بہت بلند بنائی جسکی اونچائی پانچ ہزار گزیان کیجاتی ہے اور بعضہ کہتے ہیں کہ دو فرسخ اونچا منارہ تھا اور مقصود اسکا بعضہ کہتے ہیں کہ یہ تھا کہ آسمان والوں سے قتال کرے اور بعضہ کہتے ہیں کہ ستاروں کو قبضہ کرنا اور انکو تصرف میں لانا اور مانند اسکے اوباح تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پر بھیجے گئے اور اس نے کشتی میں دقیقہ نہیں چھوڑا۔ شیخ امام حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عوفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مکر کرنے والا فرودین جس نے بلند منارہ بنایا تھا۔ ابن ابی حاتم نے کہا کہ ایسا ہی مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور عبدالرزاق نے مسند میں معمر رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے زبیر بن اسلم سے روایت کی کہ رو سے زمین پر پہلا جا شخص فرودین تھا اللہ تعالیٰ نے اُس پر ایک ٹھیکر کو مسلط کیا جو اسکے تھنوں میں سے دماغ کو چڑھ گیا اور چار سو گیسویں یہ کیفیت رہی کہ اسکے سر پر چوٹ ماری جاتی تو اسکو سکون ہوتا اور اس پر زیادہ حیران وہ تھا کہ اپنا دماغ تھکے سر پر مارے اور قبل اسکے چار سو گیسویں تک اُسے چھاری کے ساتھ سلطنت کی تھی اسی قدر اللہ تعالیٰ نے اسکو اس عذاب سے زندہ رکھا اور اسی نے آسمان کے دریافت اور وہاں والوں سے قتال کرنے کے لیے عمارت بلند بنائی تھی **فَاتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ** پس آیا اللہ یعنی حکم اللہ کا یا اللہ اسکا انکی عمارت پر یعنی مینارہ کو پر۔ **مِنَ الْقَوَاعِدِ** اسکی نیو و جڑوں سے بالبقول زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ اسکے ستونوں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا آئی کہ اس نے مینارہ کا سر تو سمندر میں پھینکا اور نیو سے تمام ستون ڈھالیے **فَكَرِهْتُمُوهُمُ** اگر پڑی ایسے وقت بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جہت کے نیچے درحقیقت ہوں بلکہ لوگ مینارہ کرنے کے وقت اسکے نیچے تھے اسی واسطے بعد اگلے عظیم کے کلمہ میں فوقہم سے تحقیق کر دیا کہ اس جہت کے گولے سے یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ مینارہ بنانے والا تو فرودین تھا کہ اسکے

لقد تصدقوا بآثار
من ذنوبهم في يوم
القيامة
فإنهم كانوا
يؤمنون بالله
وكانوا يعملون
العمل الصالح
فإنهم كانوا
يؤمنون بالله
وكانوا يعملون
العمل الصالح

سوائے یہ جنت بخت نصر اور اسکے ظالم لشکر و قوم پر گری تھی۔ اور مکر کا بیان جو بیان ہو اسکا اشارہ منورہ ابراہیم میں فرمایا تھا بقولہ وان کان مکرم لترون منه الجبال۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قصہ اگرچہ واقع ہوا ہو لیکن یہاں مراد اس کلام سے تشبیہ جو جیسے بولتے ہیں کہ جو کوئی دوسرے کے لیے کنواں کھودے خود زمین گرتا ہو پس مراد یہی ہے کہ انھوں نے اہل حق کے زائل و راجح کو ٹھانے و تکر کرنے میں جو کوشش کی تھی اسکا وبال انھیں پر السد تعالیٰ نے لوٹایا۔ اور مکر و فریب کے مکان کی چھت انھیں پر گرنی اور اسکے نتیجے دب کر خود ہی وبال و ہلاک ابدی اخروی میں گرفتار ہوئے۔ کثافات نے اسی کو اختیار کیا اور قاضی بیضاوی نے بھی اسی کی مقبلیت کی دیکھ کر قول اول قصہ اور باوجود اسکے اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہی تو مقصود یہی ہوگا کہ اسی طرح جو لوگ السد تعالیٰ سے تکر کریں اور اسکے رسول سے منکر ہو کر دنیاوی حیات پر انحصار کریں انکے اس مکر کا وبال انھیں پر ہوگا۔ جیسے یہ لوگ ہلاک و برباد ہوئے۔ **وَ اَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ** اور آیا ان پر عذاب آئی ایسی راہ سے کہ انکا شعور نہ رکھتے تھے چنانچہ ہوا سے سب بربادی ہوئی حالانکہ انکو اسکا خیال ہی نہ تھا ایسے ہی اہل کفر اپنی خواہشات دنیاوی و حصول متاع و عیش میں خوش و مغرور رہتے ہیں یہاں تک کہ جب یکایک موت آئی تو عذاب نظر آیا جسکا انکو گمان ہی نہ تھا بوجہ اسکے کہ نہایت مضبوطی سے انکو اس امر کا یقین تھا کہ سوائے حیات دنیاوی کے کوئی چیز کہیں زندگی نہیں ہی باوجودیکہ اہل الحق نے انکو امر حق پہنچا دیا تھا۔ مگر نہ مانا اور اس عذاب پر دلبر ہوئے۔ **ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ** قیامت کے روز انکو خوار و ذلیل فرماویگا۔ کیونکہ وہ دن ہے کہ پوشیدہ نیات اور نامہ اعمال ظاہر کیے جاویں گے۔ **وَيَقُولُ** اور السد تعالیٰ بطور غضب کے باؤسکے ملا کہ کہیں گے کہ۔ **اِنَّ شَرَّ كَاغِي كَمَا نَ هِن مِيرَ شَرَّ كَا** یعنی جگو تم نے میرا شرک ٹھہرایا تھا **الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقِقُونَ فِيهِمْ** یعنی وہ لوگ کہ تم انھیں کے بارہ میں مخاصمہ کرتے تھے یعنی انبیاء مومنوں سے جھگڑتے تھے۔ یا خلاف حکم السد تعالیٰ کے جو انہار نے پہنچایا تھا تم رستہ سے بھٹ کر ایک شق کی طرف جاتے تھے۔ حاصل یہ کہ آج وہ کیوں حاضر ہو کر تمہاری خلائی و مدد نہیں کرتے۔ **قَالَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ** کہیں گے وہ لوگ جگو علم دیا گیا یعنی انبیاء علیہم السلام کے سوائے انکی امت کے اہل معرفت و صادق مومنین ان کافروں کے حق میں جس طرح دنیا میں سمجھاتے تھے تصدیق کے لیے بطور ملامت کے کہیں گے۔ **الْحِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ** بیٹک خورای آج کے روز اور خرابی عذاب کی کافروں پر ہو۔

حق تعالیٰ نے ان منکروں و ظالموں کی حالت بیان فرمائی

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ فَالْقُوْا السَّلٰمَ مَا كُنَّا

جان لیتے ہیں فرشتے اور وہ بڑا کر رہے ہیں اپنے حق میں تباہ کر چکے اطاعت کر رہے تو

نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍۭ بَلٰٓ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

کرتے نہ تھے کچھ برائی کیوں نہیں السد غضب جانتا ہے جو تم کرتے تھے

فَاَدْخَلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَيْسَ

سو پھنسو دروازوں میں دوزخ کے رہا کرو اس میں سو کیا برا

مَنْشُوْا الْمٰتَكِرِيْنَ

ٹھکانا ہو غرور کرنے والوں کا

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ یعنی یہ رسوائی و خواری قیامت کی ایسے لوگوں کے حق میں ہوگی جنکی روح قبض کی ملائکہ نے یعنی عزرائیل علیہ السلام و اسکے ساتھی فرشتوں نے **ظَالِمِي** آنفسہم در حالیکہ یہ کافر لوگ ظالم و شرک کرنے والے تھے جسکا وبال انھیں کی جانوں پر تھا اس لیے کہ اپنے نفس کو ناپاکی و ذنا کم و تارکیوں سے نہیں نکالا بلکہ اصلی فطرت پر اچھے تھے پھر شیاطین کے وسوسہ میں شرک و کفر و بد اعمالیوں میں پڑ گئے اور رسول و مومنون کی فہمائش پر وہ بیان نہ کیا بلکہ کسر سے راہ شریعت کو برباد و مٹا چاہا اور دنیاوی مغزوری میں رہے یہاں تک کہ مکر کا گر انھیں پر گرا اور یکایک ملک الموت نے انکی روح بفرمان انکی قبض کی اور اسوقت خواب غفلت سے اٹھ کھولی۔ حدیث میں ہے کہ مہیب ملائکہ انکو ڈانٹینگے کہ نکل اور روح خبیث اپنے رب کی طرف جو توجہ نہایت غضب میں ہو اور نکل طرف دار عذاب کے **فَالْقَوَالِئِ**۔ کس بات ڈانٹینگے سلم کی یعنی صلح کی یعنی مخاصمہ و جھگڑے کو چھوڑینگے یا قول اسلام کہینگے یا انشیا و دوزخا بنداری کا اقرار کریں گے اور یہ روح نکلنے سے ذریعہ ہوگا جبکہ حلق پر دم ہوتا ہو **مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ** کہتے ہوئے کہ ہم تو کچھ بدی نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی آخرت میں کہینگے کہ والد درنا ما کنا مشرکین یعنی قسم ہمکو ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے بسلی کیوں نہیں تم ضرور کرتے تھے۔ **اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ** اللہ تعالیٰ نے خوب جانتا ہو جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہ حرکت بوجہ اسکے اعتقاد کے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پچانا اور نہ یقین کیا کہ وہ ظاہر و پوشیدہ سب جانتا ہو۔ اور ظاہر قیامت میں جب بدیہی نے روح کے جسم میں پھرتا ہوئے تو پھر شرک سے انکار کریں گے۔ لیکن کچھ فائدہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال اور دلی اسرار سب سے خوب آگاہ ہو گا پھر نہیں معلوم ہو سکتا ہو جو حق سبحانہ تعالیٰ خالق مالک عزوجل جانتا ہو اسی کی مغفرت پر بھروسہ ہو غرض کہ موت کے وقت اقرار ببقائہ اور انکار بے سود ہوگا اور حکم ہوگا کہ **فَاذْخُلُواْ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا** میں تم داخل ہو دو اور دوزخ میں در حالیکہ تمہارے حق میں حکم بد چکا ہو کہ جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ **فَلَيْسَ مَثْوٰى لِّلْكٰفِرِيْنَ** پس کیا برا یہ ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا ہو جسے جو لوگ اپنے رب جلشانہ کی عبادت و اپنی بندگی و عاجزی سے تکبر کر کے مغرور و سرکش و مشرک و کافر تھے اور رسول کی اتباع سے منکر تھے انکا ٹھکانا دہائی جو انکو ملا یعنی جہنم یہ کس قدر عذاب و خواری کا ہو۔ **شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ لوگ اپنی موت کے روز سے اپنی روحوں سے جہنم میں داخل ہونگے اور جہان قرون و غیرہ میں انکے اجسام ہیں وہاں جسم کی گرم و سخت حرارت و لون آتی رہیگی پھر جب قیامت کا روز ہوگا تو انکی روحیں انکے اجسام میں داخل کر کے عیش کیے جاویں گے اور برابر مع اجسام کے آتش جہنم میں پیشگی کے حکم کے ساتھ داخل کیے جاویں گے پس اسکے بعد انکے لیے موت ہو اور نہ کسی حال میں تخفیف ہو۔ **فن** بعض علماء کے نزدیک اہل قیامت خواہ کوئی ہوں انسے جھوٹ نہیں سرزد ہو سکتا تو انکو یہاں تاویل کرنی ہوگی اور تاویل یہ ہو کہ واللہ ہم مشرک نہ تھے یعنی انکے خیالات و اعتقادات تو اسی قسم کے تھے کہ واقعی مشرک تھے مگر اپنے نزدیک انکو جہنم و یقین تھا کہ ہم کسی بڑی حال جس میں پہنچیں ہیں بلکہ برخلاف اسکے اہل توحید یعنی اہل اسلام کو کافر سمجھتے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ کذب اہل قیامت سے ہونا صریح منصوص ہو اور اس میں تکلف کرنا بعید ہو۔ یہاں تک حال ان کافروں مشرکوں کا تھا جن سے پوچھا گیا کہ رب نے کیا اتارا تو کہنا کہ **ہا طیرا****

اب احوال اہل یقین ہو
وَقِيلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ قَالَُوا خَيْرًا مِنّْٰ لَّذِيْنَ أَحْسَنُوا
 اور کہا گیا کہ تمہارے رب نے اتارا تمہارے رب نے اتارا خیر بات جو تمہارے لئے ہے جہاں کی

فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَكَذَلِكَ الْأُخْرَىٰ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ

دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۰﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ

تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون ط كَذَلِكَ

يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۱﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾

بر بخت لوگوں کی حالت و در انجام بیان فرما کر اب ان آیات میں نیکیت بندوں کی کیفیت و نیک انجام سے خوشخبری سنائی بقولہ وقیل اور کہا گیا یعنی پوچھا گیا۔ للذین اتقوا انہ جنہوں نے شکر و رسول کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی دعا میں کچھ تکبر نہیں کیا کہ ما ذل انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے یعنی وحی قرآن سے سوال کیا گیا اور پوچھنے والے اور دور کے عرب اور جو لوگ دریافت حال چاہتے اور کفار فریض بھی ہو سکے ہیں اگرچہ عمار سے پوچھا ہے۔ قالوا متقیین نے جواب دیا خیر یعنی نازل فرمایا ہمارے رب نے خیر کو۔ واضح ہو کہ یہاں خیراً منصب جواب ہے یعنی عربی زبان میں اسی فعل مخدوم کا مفعول منصب ہے تو مزدربوں ہوا کہ انزل ربنا خیراً۔ اتارا ہمارے رب نے خیر کو۔ بخلاف اسکے کافروں متکبروں کا مفعول جو ادبر گزارا سین قالوا اساطیر الاولین۔ یعنی اساطیر مرفوع ہو پس وہ مبتدأ سے مخدوم کی خبر ہو یعنی ہوا اساطیر الاولین۔ وہ اگلوں کی حکایات میں۔ عرض کافروں کی یہ تھی کہ اتارا کچھ نہیں ہو بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلوں کی حکایات بیان کی ہیں حاصل آنکہ کافروں و مومنوں کے جواب میں مرفوع و منصب کافروں اس نکتہ کے لیے ہو کہ کفار نے نازل کرنے کا اقرار نہ کیا تو انزل کا مفعول نہیں رکھا اور جیسے اعراب مرفوع ہو ویسے کافروں کا قول در حقیقت مرفوع ہے دور کیا ہوا اور باطل ہو مومنوں کا قول اقراری منصب اور در حقیقت منصب یعنی قائم و ثابت ستقیم ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ جن لوگوں نے احسان کیا اس حیات دنیا میں انکے لیے بھلائی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی کتابوں و رسولوں پر اور خود طاعت کی اور دوسروں کو طاعات کا حکم دیا اور بلا یا اور اسی پر کہا دیا عبادت کرنے کا نیک رزق ہے ضحاک نے کہا کہ نصرت فتح ہے۔ کرنی نے ذکر کیا کہ بعض کے نزدیک حیات پاکیزہ ہو اور بعض کے نزدیک مکاشفہ و مشاہدہ حق ہے اور ظاہر یہ ہے کہ بھلائی ان تمام چیزوں کو شامل ہو جو واقع میں بھلائی ہیں حتیٰ کہ دنیا میں بعض آدمی کے لیے تو نگرہی بہتر ہو اور بعض کی واسطے تو نگرہی بُری اور واسطہ درجہ اچھا ہو اور بعض کے لیے کفاف اچھا ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو اب ہر ایک کے لیے موعود فرمایا ہے۔ حدیث صحیح میں احسان کا ترجمہ ایمان سے بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت اس طرح کرنا گویا اسکو بندہ دیکھ رہا ہو اور اگر نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ اسکو دیکھ رہا ہو چونکہ اسی مقصود و مراد متذکر مومن کی جس نے اس دار کو فانی و آخرت کو باقی جانا ہے کہ حیات دنیاوی پاکیزگی سے گذرے اور ذخیرہ خیرات عاقبت میں ساتھ ہو لہذا

تصریح فرمائی۔ **وَلَكِنَّ دَارَ الْمُتَّقِينَ** اور کیا خوب ہے دار متقیوں کا۔ واضح ہو کہ قولہ للذین احسنوا۔ سے مومنوں کا کلام بھی بطور حکایت ہو سکتا ہے تو بقول کثافات وغیرہ خیر سے بدل واقع ہوا یعنی خیر یعنی جو نازل فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے تو کلام مستانف از سر نو واسطے برج متقین کے ہو گا چنانچہ انکی دنیاوی بہتری حیات پاکیزہ کو بیان کر کے انکی دار آخرت کی برج پہلے تو بھل فرمائی کیونکہ در واقع دار آخرت کی خوبی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس دار فانی میں آدمی اٹھکی خوبی کو یقین کر سکتا اور عقل سے استدلال کر سکتا ہے اور کشف و مشاہدہ سے جان سکتا ہے لیکن تفصیلی خوبی کی کیفیت سے بعد موت واقف ہو گا لہذا پہلے قہر کیا کہ رب العالمین عزوجل جسکو نہایت خوب بیان فرماتا ہے بندہ اُسپر زوار دل سے جزم کر گیا اور پھر کچھ تفصیل بھی فرمائی **سَجَدَتْ عَدْنُ** وہ ہر جنات عدن۔ یہ دار المتقین جنات اقامت ہیں۔ کذافی الکثافات۔ یا کہو کہ ہم جنات عدن متقیوں کے لیے جنات عدن ہیں کذافی اسیمن۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر میں قول کثافات قوی معلوم ہوتا ہے کہ انعم کا مخصوص مدح وہی مقدر نکالنا بخلاف قول اسیمن کے کہ ہم تجھ ہی مقدر ہوئی لیکن ہمیں رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمدہ نکتہ نکالا کہ جو میں نے اوپر کی اجال و تفصیل کی وجہ میں اشارہ کر دیا فافہم شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنات عدن ترکیب میں دار المتقین کا بدل ہو یعنی ہم نے الآخرة جنات عدن۔ باغیہا سے لقاست ہیں **يَدْخُلُونَهَا** جو داخل ہونگے ان جنات میں یعنی وہاں سے نہ کوچ کرنے کو چاہیے اور نہ کبھی فنا ہونگے۔ **تَجْرِي فِيهَا** میں تکتھا تحت اشجارہ و قصورہا۔ بہتی ہیں انکے نیچے یعنی انکے درختوں و محلسراؤں و حویلیوں کے نیچے **الأنهار** نہریں۔ ہر قسم کی حیش و عشرت کی نہریں دودم و شراب و شہد وغیرہ و نفیس پانی جو کہ وسطا و علی جنت الفردوس سے نکلتی ہوئی جاری ہیں اور واضح ہو کہ حدیث میں ہے کہ نیل و فرات و جیحون و حیون سب انہار جنت سے ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ سبحان اللہ عجیب صنعت و قدرت الہی چلتانہ کا اشارہ ہے اور جو لوگ اس دنیا کے قریب میں گرفتار ہیں اندھے غضب الہی میں سرگردان ہیں انکو متقین کے وعدہ دی ہوئی نعمتوں سے اسوقت خبر ہوگی جب مرین اور اہل تقویٰ کو ان نعمتوں سے سیراب دیکھینگے۔ **لَهُمْ فِيهَا** متقیوں کے لیے یہاں مایکثافون ہر ایک چیز ہوگی جو کچھ خواہش کریں۔ ہر لذت و آنکھوں کی ٹھنڈا کرنے والی چیز قادر مطلق کی عجیب قدرت سے انکے واسطے وہاں حاصل ہوگی اور یہ بات سوائے دار آخرت کے کہیں نہیں ممکن ہے اور یہ صریح ہے کہ دنیا میں بہت سی خواہشیں جو عقل میں ہیں نہیں ہو سکتی ہیں مثلاً ہر ایک شخص تصور کر سکتا ہے کہ اسکا مکان موتی و جواہرات و مشک و عنبر سے آراستہ اور اُسکے گرد باغ ایسے درختوں سے جو عمدہ میوہ دار اور بخیران ہو اور موسم خوشگوار کیساں ہو حاصل ہووے لیکن ناممکن ہے حالانکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات میں تنہا موجود ہوتی ہیں کوئی چیز نہیں ہے حال نہیں ہو پھر دنیا میں ممکن نہیں تو محسوس وہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کا انکار کرے حالانکہ وہ دار اس دنیا سے علاوہ ہے اور وہاں کی خصوصیت خاصہ ہونو آدمی کی نظر سے نہیں گزری۔ حافظ الامام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس آیت کے مانند دوسری آیات میں کقولہ فیہا ما تشہیلہ النفس و تلذذ العین وہاں ہر وہ چیز موجود ہے جسکی نفس خواہش کرے اور آنکھوں کو لذت دے اور حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک گروہ اپنی شراب پر بیٹھے ہونگے کہ ایک ابراہیم اور یاسو انین سے جو شخص اُن سے جس چیز کی خواہش کرے گا وہ برساویگا بیان تک کہ بعض انہیں سے یہ خواہش کرے گا کہ خوبصورت ازواج نوجوان برساوے تو بقدرت الہی ایسا ہی ہو جاوے گا **كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ** ایسے ہی خوب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو۔ واضح ہو کہ ارنے درجہ متقی کا یہ ہے کہ شرک سے بچے اور وحدانیت الہی سبحانہ تعالیٰ اُسکے دل میں ثابت و یقینی ہو پس اگر اعمال میں گناہ کیے ہوں

تو شاید معاف ہو جاوے یا توبہ کر کے مرے یا سزا پا کر دارالمتقین میں جو اسکا گھر ہو بھیجا جاوے اور کمتر درجہ یہ ہو کہ شرک و ایسے گناہوں سے بچا ہو جنکا عذاب درجہ ہی یا بعد سزا ہو گناہ کے توبہ کر لی ہو اور اعلیٰ درجہ یہ ہو کہ شرک و گناہوں سے اجتناب کے ساتھ سنت و صحابہ کرام کے اعمال سے اسکو اللہ تعالیٰ نے حصہ عظیم عطا فرمایا ہو جیسے اولیاء اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے متقیوں کے وقت موت کی صفت بیان فرمادی اور معتبر وقت موت کی حالت ہے۔ **الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ** ایسے بندے جنکی روح قبض کی ملائکہ نے طیبین ایسے حال میں کہ پاکیزہ تھے۔ یعنی پاک تھے شرک و گناہوں کی نجاست و ہر ایک بڑائی سے کنا قال الامام۔ اور مفسرین نے پاکیزگی کی تفسیر میں اقوال نقل کیے جیسے پاکیزہ تھے شرک و کفر و نفاق سے۔ یا درجہ انیکہ معاصم تھے یا درجہ انیکہ کئے فعال پاکیزہ تھے اور اقوال و اعتقاد صحیح تھے یا انہوں نے اپنے نفوس کو ظلم شرک و معاصی سے پاک رکھا تھا خواہ پہلے سے یا توبہ کرنے سے کما فی البیضاوی۔ محامد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاکیزہ تھے زندگی میں و موت میں۔ یا یہ کہ ملائکہ کی بشارت سے خوش و شاد ہو کر موت کو پسند کیا بعض نے کہا کہ طیبین ایسا عمدہ کلمہ ہے کہ ان سب امور کو شامل ہو جو مذکور ہوئے اور جو پاکیزگی میں داخل ہیں مگر جسم کتا ہو کہ آیت دلیل ہو کہ آدمی کے جنتی ہونے کا اعتبار اس کے خاتمہ موت کا وقت و حال ہو پس موت کے قریب زمانہ میں جو شخص عمدہ پاکیزہ اعتقاد پر ہو اور پاکیزہ اعمال پر ہو وہ متقی ہو اگرچہ عمر بھر وہ شرک و کفر وغیرہ میں مبتلا رہا ہو دیکھو کہ ساخران موسیٰ سے کس رتبہ پر ہو چکے مالا کہ عمر بھر فرعون کو بمانا اور سحر کے مانند بدتر اعمال کیے تھے۔ اور حدیث میں ہے کہ اعتبار آدمی کے خاتمہ کا ہو اور احادیث وقت موت کے تحت قولہ تعالیٰ ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الا یہ تفصیل مذکور ہو چکی ہیں اور واضح ہو کہ ایسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تقویٰ کے درجات کے لحاظ سے پاکیزگی کا اعتبار ملحوظ رہنا چاہیے اگرچہ ابتدائی ثواب مزبور اعلیٰ درجہ کے لیے معلوم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے درجہ کے متقی کو جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و صدق رسالت پر یقین کر کے شرک کو برتر جانا ہو اپنے فضل سے کسی بات بخش دیتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ ایک گنہگار بزرگوار شخص نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا پس اللہ تعالیٰ نے اسکو بخش دیا۔ اور جب قریب زمانہ موت کا اعتبار ہو تو ممکن ہو کہ ایک شخص توبہ کرے جبکہ اسکو اللہ تعالیٰ و رسول کا اعتقاد حق ہو اور اپنے عمل کا وقت نہ پایا تو وہ بیشک اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکیزہ موت مرگا باجماع مومنین پاکیزہ کے واسطے یہ درجات ہیں جنکی روح ملائکہ نے ایسی حالت میں قبض کی۔ **يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** ملائکہ ان متقی بندوں پاکیزہ سے کہتے ہیں سلام علیکم کرخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشارت دینے نہیں کہ اسکے بعد تک کوئی امر کر وہ نہ ہو چکا اور شیخ مفیر سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے درمنثور میں یہ حدیث اشرفی لکھی جو امام مالک نے اور ابن جریر و بیہقی و غیرہم نے محمد بن کعب القرظی سے روایت کی کہ کہا کہ جب بندہ مومن مرنے لگتا ہو تو فرشتہ آکرام سے کہتا ہے کہ السلام علیک یا ولی اللہ تعالیٰ سلام مشرقاتا ہو اور پھر اسکو جنت کی بشارت دیتا ہے یہ روایت اگرچہ موقوف ہو مگر حکم میں مسند مرفوع ہے کہ ہر کما تقر فی الاموال۔ عرفکہ فرشتے سلام کہتے ہیں اور یہ کہ۔ **ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون** تم جنت میں داخل ہو بعض اپنے اعمال کے جو تم کرتے تھے حاصل آنگہ ملائکہ اپنے سلام کہیں گے اور جنت کی بشارت دیں گے۔ **بما تدرؤہ تعالیٰ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا** یعنی تسلیم اللہ تعالیٰ ان لا تخافوا ولا تحزنوا و الاشرار الجنة التي كنتم توعدون یعنی جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہی ہے مستقیم رہے تو انہیں ملائکہ آتے ہیں کہ تم ڈرو اور کچھ غمگین نہ ہو اور جو شخص نبی قبول کرو اس جنت کی جسکا تم وعدہ دینے گئے ہو شیخ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قبض الروح میں تفصیل کر دی ہے جیسا کہ تو ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت الا یہ کی تفسیر میں گزرا اور روحی دخول جنت کی شرح میں

اس مقام پر تصریح کر دی ہے بعض مفسرین نے اسکو آخری دخول جنت پر محمول کیا۔ باقی رہا یہ کہ یہاں بعض عمل کے جنت میں داخل ہونا
 مخصوص ہے حالانکہ حدیث صحیح میں ہے کہ سدود او قار بواو اعلو انہ لن یدخل احد النجۃ بعد الحدیث۔ یعنی سیدار و ملاپ سے رہو اور جان رکھو
 کہ کسی کو اسکا عمل داخل جنت نہ کرے گا لے آخر الحدیث تو جواب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا محض فضل الہی ہے اور یہ بھی فضل الہی ہے کہ بندہ کو نیکیوں کی
 توفیق دی اور انکو قبول فرمایا اور شکر نعمتہا سے الہی کون ادا کر سکتا ہے پھر ہر ایک کو ان اعمال کے موافق جنت کے درجات میں جگہ دی اس حدیث
 صحیح اور آیت ٹھیک ہے واللہ اعلم **ف**۔ فی العرائس قولہ للذین حسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ احسان یہ مرتبہ ہے کہ ارواح و
 قلوب کو اٹھا کر حضرت کبریائی میں پیش کیا کہ مشاہدہ پر قرآن کریم اور اپنے خالق کی عبودیت میں ہر طرح نیک و حسن طریقہ اختیار کیا اور
 دار امتحان میں مشاہدہ یقین و عرفان حاضر و مودب رہے اور اوقات موحید و واردات میں کشف انوار جمال سے مستقیم ہونے اور راز آخرت
 میں اُنکے واسطے عیان بر عیان اور بیان بر بیان ہونے وقفہ ہونے فتور اور نہ حجاب ہی نہ عتاب اور کیا خوب دار ثواب ہے ایسے اقیانوں کے لیے
 جنھوں نے کون و مکان سے پرہیز کیا اور مشاہدۃ الخالق الرحمن حاصل کیا پھر اُنکے مجالس اُنس و کرم کا بیان فرمایا بقولہ جنت عدن یدخلونہا
 تجری من تحتہا الانہار الایہ۔ ان مجالس میں اُنکے روحانی مدارج عالیہ کا بیان باشارہ ہو یعنی مقام جلال و جمال میں زواجر منت و نعمت کے
 انہار جاری ہیں اور انکو مشاہدہ غیر مترقبہ میں وہ سب حاصل ہو جو چاہیں حلاوت خطاب و صل بیحجاب و فی ذلک لذکر لادلی الاباب
 اور یہ سب درجات اُن بندوں کے ہیں جو اسوای حق سے منہم موڑ کر حق تعالیٰ کے واسطے منفرد ہو گئے۔ شیخ ابو عثمان نے قولہ احسن
 میں کہا کہ یعنی ابتدا سے احوال میں اُنھوں نے یہ خوبی اختیار کی کہ محسنین کے مقامات میں رجوع کیا۔ شیخ یوسف بن محمد نے
 کہا کہ آداب خدمت کو نہایت خوبی سے ادا کیا اور نفس کو ایسے کاموں میں لگا یا کہ مراتب بلند ہو کر مقامات اولیاء پر صعود ہو اور انتہا سے
 احسان بھی ہو۔ اسے تا درجہ اسد تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں مشاہدہ ہو اور آخرت میں معائنہ ہو۔ پھر حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ایسے محسن
 متقین دنیا سے بچتے وقت خوشدل و پاکیزہ روح ہوتے ہیں بقولہ الذین تنوفا ہم الملائکہ طیبین۔ دنیا میں پاکیزگی اُنکو انوار تجلیات و قربت
 حاصل تھی اور آخرت میں مشاہدہ و وصال سے ہوگی۔ پاکیزہ ہیں اُنکی پاکیزگی محبت سے۔ پاکیزہ ہیں اُنکی پاکیزگی معرفت سے اُنکے نفس خوش
 ہیں اپنے مولے کی خدمت میں اُنکے دل خوش ہیں اپنے مالک کی محبت میں اُنکی ارواح پاکیزہ ہیں اپنے رب کے مشاہدہ میں اور اُنکے
 اسرار خوش ہیں پاکیزہ انوار قدس میں، ایسے بندے کسی چیز سے جو سوائے مولے کے ہو گا ڈانٹیں رکھتے اور نہ کسی چیز کو بت بنا کر شریک
 کرتے ہیں۔ اُنکے نفوس ہر ایک طبعی لوث سے پاک ہیں اور اُنکے قلوب ہر ایک خواہش سے پاکیزہ ہیں۔ آیات پر پھرنے سے اُنکی ارواح
 پاک ہیں اور تعلق بجلالت کرامات سے اُنکے اسرار پاکیزہ ہیں۔ اُنکی پاکیزگی بخوشوقی مناجات ہو اور اُنس اُنکو بقرب و مدارات ہے مشاہدات
 کی محبت اُنکا شکر ہے اور انوار صفات میں حکمت اُنکے واسطے ہوش و بیداری ہے۔ بازو سے شوق و محبت سے اُنکی پرواز بمقام قدس ہو۔
 اسد تعالیٰ نے اُنکو ایسی پاکیزگی سے پاک کیا کہ تصفت بانوار شہود ہوئے اور وجود موجود و وجود پاک ہوئے۔ اُنکی مشاک محبت کی
 خوشبو سے تمام جہان معطر ہوا اور اُنکے جذب لغت سے مشامات جان معبر ہوئے کیسی نفیس خوشبو ہے کہ سانس لینا جمال شوق میں ہے
 اور دم چھوٹا خوشبو سے وصال میں ہے۔ ہوا سے صبا نے انھیں کے انفاس سے معطر ہو کر جہان کے گرد گرد کو معبر کر دیا کیونکہ یہ خوشبو
 ریاض جمال قدس ہے اور انفاس الرحمن اسی سے عبارت ہے ویکھو سید الانس والانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیونکر فرمایا کہ
 انی لاجد نفس الرحمن من قبل امین یعنی میں نے ان کی جانب سے نفس الرحمن پاتا ہوں۔ قلب الحدیث نے اصحیح وغیرہ۔ اور یہ بھی فرمایا ہے

ان لوگوں نے ایام و بہرہ میں الاقتراض الہما یعنی تمہارے ایام و بہرہ میں تمہارے سب سے خوشیوار جو کہ تمہارے سب سے زیادہ خوشیوار ہونے کے لیے تمہارے لیے جو اور بہرہ کر کے
 رو برو ہو۔ قلت حدیث نے صبح وغیرہ۔ دلبران شاہدہ دبان ناز و عشوہ کے ساتھ خزانہ ہوتے ہیں انکی پاکیزہ خوشبوؤں سے مشام جان لیا
 معطر ہو جاتے ہیں نہ کہت جان بخش دار و خاک کوئی دلبران بہ عارفان اجماعاً روح مشکین کردہ اند۔ عارفوں کے انفاس طیب سے
 آسمانوں و زمین کو خوشو قتی ہوتی ہے۔ قدسیان سے بہرہ انداز جو کہ اس الکرام میں تقاضا دین میں کہ باعشق مسکین کردہ اند۔ آسمی وہی ہیں
 کہ طیب طینت حضرت آدم علیہ السلام سے بہرہ اندوز ہیں ورنہ جان بجان ہوسے نام من رفت است روزے برب جانان بسوہ۔ اہل دل دلا
 ہوئے جان می آید از نام منوز بہ بعضے مشائخ نے کہا کہ پاکیزگی انکے ابدان و ارواح و دوزن میں ہی ہو جو اسکے کہ ملازم خدمت ہے اور شہوات
 فانیہ کو ترک کر دیا۔ اور بھی فرمایا کہ اپنی خواہش سے دنیا سے کچھ بھی آلودہ نہیں ہوئے۔ شیخ ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابدان کی
 پاکیزگی دروشنی طاعات و خدات کے انجام دینے میں ہوتی ہے اور ارواح کی خوبی حق تعالیٰ کے ساتھ استقامت میں ہوتی ہے اور دونوں
 باہم اسکے فیض توفیق کا اثر ہے۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکی پاکیزگی اس طرح کہ نفوس کو انھوں نے قربان کیا اور ارواح
 انکی سب لوٹ سے پاک فیض کی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ غرور جل نے کافروں و مشرکوں کا باطل میں نہک ہوتا اور ناخسبی و غرور دنیاوی ہو

جہالت بیان فکر تعدد فرمائی بقولہ

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَّبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ

اب کچھ رہ دیکھتے ہیں گریہ کہ آئیں انیس فرشتے یا ہونے حکم تیرے رب کا اس طرح کیا انہ
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

انگھون نے اور اللہ نے ظلم نہ کیا انیس لیکن اپنا برا کرتے رہے
 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ

پھر بڑے انیس انکے بڑے کام اور انکے بڑا انیس جو ٹھٹھا کرنے تھے
 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ

اور بولے شریک پڑنیوالے اگر چاہتا اللہ نہ ہوتے ہم انکے سواے کوئی چیز
 وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ

اور نہ بارے باپ اور نہ حرام ٹھٹھا لیتے ہم انکے سواے کوئی چیز اس طرح کیا انہ
 قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

انگھون نے سورسولونہر فرمے نہیں مگر ہونا دینا کھول کر
 کافروں و مشرکوں نے نادانی سے ہٹ کی کہ محمد علیہ وسلم اپنے رسول ہونے کی سبائی پر معجزات کثرت سے لاتے ہیں اور خوبوں کا

حکم دیتے ہیں اور دنیاوی و دینی اخبار بالکل انبیاء سے متقدمین کے مطابق متواتر و قطعی ہیں ان سب سے منہ موڑ کر انکے سواے ایک شہر
 لادیں جو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو بھیجا ہوا لکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا کہ فرستہ اگر بصورت آدمی آوے تو انکا انبیا
 باقی ہو اور اگر بصورت اصلی آوے تو یہ لوگ مر جاویں کیونکہ استعداد طہوت و ولایت انہیں نہیں ہو مگر کافروں نے اپنی جہالت کو نہ چھوڑا تو

ع ۱۰

انکو تہذیب نہ رہی۔ **هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ مَنْظُرًا** میں نظر میں گر اس بات کے کہ انہیں ملائکہ
 آئیں یعنی اس وقت یہ مر جاویں گے۔ اور یہی مٹے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے بلکہ منتظر ہیں کہ جب قبض آرواح کے ملائکہ
 آئیں تو یقین کریں حالانکہ اس وقت کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یا یہ معنی کہ قرآن پاک کو اساطیر الاولیاء لکھ کر انکار کرتے ہیں کیا اسکے منتظر ہیں کہ ملائکہ اگر
 انکا فیصلہ کر دیں اور انکی روحیں قبض کریں۔ **أَفَيَأْتِي أَمْرًا سَرِيًّا** یا آجائے اس پر حکم تیرے رب کا یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جو
 انکو ہلاک کر دے یا نڈر ہو کر قیامت کے منتظر ہیں۔ انتظار سے یہ مراد نہیں کہ حقیقت میں راہ دیکھتے تھے کیونکہ وہی تو اس کے قائل ہی نہ تھے
 بلکہ ایسے کام کرتے تھے کہ عذاب انہیں واجب ہو کر انتظار ہو گیا کہ لامحالہ وار ہو گا جو جو وعدہ انکی کے اور شیخ ابو السعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 کہا کہ ملائکہ موت کا آنا اور عذاب انکی کا آنا دونوں انہیں مقرر ہو چکے ہیں تو یہاں حرت آتی ہے یہ یا یہ۔ دونوں میں سے ایک کا بیان اس معنی
 میں ہو کہ دونوں میں سے ایک بات انکے واسطے ضرور اور کافی ہو اور بعض مفسرین نے کہا کہ غرض یہ ہو کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ
 لوگ مہلت دے گئے تھے نہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہلت بھی پوری نہ لیں اور ابھی سے ملائکہ کو چاہتے ہیں جو انکے حق میں موت ہو چکی ہے
 عذاب سے نہ چھوڑینگے یا عذاب الہی آوے کہ پھر ہمیشہ کے واسطے عذاب میں مبتلا ہوں۔ **كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ**
 یعنی جیسے یہ لوگ کفر و شرک پر اصرار اور رسول سے انکار بلکہ شتموں بلکہ ایذا دہی کرنے میں ایسے ہی انکے اگلے کافرو مشرک قوموں نے
 کیا تھا پھر آخر عذاب سے ہلاک ہوئے۔ **وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ** اور عذاب سے ہلاک کر کے
 اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے افعال کا بدلہ مقرر کیا ہو وہ انکو پورا پورا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم
 کرتے تھے کہ اپنی جانوں کو عذاب پر پیش کرتے رہے اور جانوں کے پاس وہی سامان ذخیرہ کیا جسکا بدلہ عذاب و جہنم ہو۔ اس سے ثابت ہوا
 کہ کافروں کے افعال کفر و شرک و نفاق خود ظلم ہیں تو ظلم کرنا انھیں تک ہو اور خوب تحقیق ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی طرح کوئی معنی ظلم کے
 نہیں ہو سکتے ہیں اور جو کوئی سرسری حالت سے گمان کرے کہ مطیع کو ہلاک کرنا مثلاً ظلم ہو تو یہ بھی جہالت ہو اس لیے کہ اپنی چیز میں جب آدمی
 ہر طرح تصرف کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ظلم کیونکر ہو گا کیونکہ وہی خالق مالک ہر سب انکے بندے ہیں اگرچہ یہ واقعہ ہو گا کہ مطیع پر عذاب ہو کیونکہ انکی
 طاعت کے بدلے میں ہلاک وغیرہ سب عین ثواب ہو اور رب تبارک و تعالیٰ عظیم حکیم ہو اسی واسطے مشرکوں و کافروں نے اعمال فیہم کے
 ارتکاب سے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ **فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ مَأْتُوا بِهَا سَوَاءً** انکو ہونچے بدلے انکے بد اعمالوں کے یا بڑے عوض انکے
 اعمالوں کے یعنی جیسے اعمال انہوں نے اپنے واسطے کیا تھے۔ **وَكَاثِبُهُمْ كَانُوا بِهَا يُسْتَهْزِئُونَ**
 اور جس سے یہاں ٹھٹھا کرتے تھے اور رسولین پہنچتے تھے کہ کہاں دوزخ اور کیسی قیامت اور حشر کیونکر ہو سکتا ہے اور فرشتہ و عذاب
 و ثواب کچھ نہیں بلکہ فقط دنیاوی زندگی ہی وہ سب انکے سامنے ہوئے اور انکار و تمکیر کی سزاؤں نے انکو ہر طرف سے گھیر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 مشرکوں کے دوسرے قسم کے مضحکہ طعن کا ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ۔ **وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا** اور مشرکوں نے کہا یعنی گذشتہ زمانہ
 والوں کے مثل مشرکین کہ وہ عرب نے بطریق طعن کے کہا کہ **لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَكُلَّ آبَائِنَا**
 اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے سولے کسی کی عبادت نہ کرتے نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا سے یعنی بتوں کی اور غیر خدا کی پریش بھی
 ہم سے ہشتیت الکیسوی اور ہمیں پر موتوں نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ دادا سے چاہا لہذا وہ بائیں بت
 ہو میں ایک یہ کہ جب رسول کے کہنے کے موافق اللہ تعالیٰ کی شان پہنچ کر جو وہ چاہے وہی ہوتا ہے تو جب اس نے ہم سے چاہا کہ ہم

غیر کی پرستش کو نبی ہی واقع ہوئی۔ اور دوم یہ کہ جو اس نے چاہا وہ بتر ہو۔ **وَلَا حَرَمًا مِّنْ دُونِهِ مِّنْ شَيْءٍ**
 اور نہ ہم اسکی حرام کی ہوئی چیز کے سوا بے کچھ حرام کرتے۔ انکا مقصود یہ تھا کہ یہ تو ہمارے باپ داو سے جلی آتی ہر جب رسول کوئی
 نہ تھا تو رسول کی کچھ حاجت نہیں جبکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہی۔ **قَالَ الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرٍ** رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشرکین
 اپنی جہالت سے تقدیر سے محبت لاتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہمارا شرک کرنا اور بحیرہ و سائید و وصیلہ وغیرہ کا حرام کرنا واقع ہوا
 ورنہ ہمیں انکار کرتا اور ہلکا قابو نہ دیتا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ نہیں واقع ہوتا ہی تفسیر کبیر میں امام رازی نے اسکی واسطے تفصیل
 لکھی ہے اور ظاہر ہے کہ مشرکین اس سے رسولوں پر الزام لگانا چاہتے تھے اور درحقیقت انکا یہ اعتقاد نہ تھا۔ اسی واسطے اس کلام کو انکی
 استہزا کے عذاب بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے اور زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کلام مشرکوں کا بطریق استہزا تھا اور انکو اعتقاد
 سے کہتے تو مومن ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ** ایسا ہی کیا ان لوگوں نے جو ان مشرکین
 عرب سے پہلے تھے۔ یعنی یہی مضحکہ کیا اور کرنا بجا ہے کہنے کے اشارہ ہو کہ قول نے نفسہ صحیح ہو کہ مقصود قول نہیں بلکہ فعل مضحکہ و استہزا ہے
 یعنی ایسا ہی مضحکہ لگی امتوں کے شرک بھی کرتے رہے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا بقولہ **فَهَلْ عَلَى الْوَكُوفِ إِلَّا الْبَلْعُ**
الْمُبِينُ یعنی رسولوں پر تو اسی قدر فرض ہو کہ صاف صاف حکم پہنچاویں۔ **قَالَ** الامام الحسن **بن علی** رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول نے
 سخت انکار سے انکو شرک سے منع کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے لیکر تا زمانہ حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ علیہ السلام
 اتفاق سب انبیاء و رسولوں نے شرک سے منع کیا پھر مشرکوں کا یہ دعوے کہ چاہتا تو منع کرتا محض فضول ہو اور حاصل یہ ہو کہ مشیت سے
 انکی مراد اگر یہ ہو کہ جو شروع فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے پر ہو تو بالکل غلط ہے اس لیے کہ وہی خالص سے باجماع انبیاء و رسول
 علیہم السلام کے شرک سے سخت مانعت فرمائی ہے اور اگر انکی مراد ہو کہ پیدائش کی مشیت اسی ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ نے
 شرک کو اور مشرکوں کو اپنی مشیت سے پیدا کیا ہے تو صحیح ہو لیکن اس سے مشرکوں کا مطلب نہیں نکلتا کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
 شیاطین کو اور دونیخ کو اور درخسیوں کو سب کو پیدا کیا ہے اور وہ شرک و کفر سے ماضی نہیں ہویں شرک کو پیدا کیا مگر ماضی نہیں ہے
 تو ماضی کے اعمال سے شرک اپنے دار جہنم میں ہوگا و نفوذ بالبدنہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرعی مانعت و نہونا شرعی مشیت

شرک کا بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول کہ بندگی کرو اللہ کی اور بچو۔ **فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبِّحُوا**

سو کیجو راہ دی اللہ نے اور کسی پر ثابت ہوئی گمراہی سے۔ **فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ** ان تخریص

زمین میں تو دیکھو کیا ہوا آخر جمعہ ملائے والوں کا اگر تو اللہ سے **عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ**

انکو راہ پر لانے کو تو اللہ راہ نہیں دیتا جسکو بھلا تاہم اور کوئی نہیں انکی مددگار

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلْ وَعَدَ عَلَيْهِ

حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ

فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ

إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

جب ہم نے اسکو چاہا ہی ہے کہ کہیں اسکو ہوتو وہ ہو جاوے

تفسیر

اس کلام پاک میں ضاٹ اعلام کر دیا کہ خالق و مالک فقط اللہ تعالیٰ ہی اور اسکی تقدیر سابق ہو چکی ہی اور رسولوں کا بھیجنا صرف ابلاغ میں ہی چنانچہ فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝

یہ امر سب بر صاف ظاہر ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں ہے کہ اسی کی خالص توحید ہو اور شرک نہ ہو۔ طاعت و احد و جمع مذکور ہوتی یکساں ہو اور بت سے مراد یہاں ہر وہ چیز جو سوائے اللہ تعالیٰ کے معبود بنائی جاوے خواہ کسی طرح سے اسکے ساتھ شرک نہ ہو۔ اہل حق نے تصریح کر دی کہ آدمی اگر اپنے نفس کی پیروی خلاف مرضی رب تبارک و تعالیٰ کے کرے تو اس نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا پھر غیر کے ساتھ کیا گمان ہو۔ بالجملہ اجتناب شرک سے ہر گز وہ کو معلوم کر دیا گیا۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ

ہدایت دی یعنی دین توحید کی اور طاعت سے اجتناب کی رہنمائی فرمائی اور ٹھیک مرضی کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

یعنی بعض کے حق میں بقضائے انہی سابق جو ثابت ہوا تھا کہ کفر پر اصرار کرے گا وہ محقق ظاہر ہوا چنانچہ وہی عناد و کفر پر مجبور ہے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور ارادہ۔ وہ دین اور یہ بات اگرچہ صاف ہی لیکن بعض لوگوں کو وہم ہوا کہ ایک میں اور اسکی توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ اسی کی عبادت کریں اور شرک سے دور رہیں اور ارادہ کیا کہ انہیں سے فقط بعض کو ہدایت دے اور بعض گمراہ رکھے اس لیے کہ اگر سب کی ہدایت چاہتا تو سب ہدایت پر ہوتے لہذا اللہ تعالیٰ نے دلوشا را ہدایت دے دیا اور انہیں جمعین یعنی اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا۔

زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ رسولوں کو اس نے اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ سب اسی کی عبادت کریں اور یہ بات سوائے ہدایت و ضلال کے ہی۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ

ساتھ ملوں پر نظر ڈالو واضح ہو کہ اپنی گھروا اولاد اور شب و روز کے دوست و احباب سے آدمی ایسا الفت کرنے لگتا ہے کہ اپنے آغاز و انجام کو بھول جاتا ہے اور جو باتیں اسکو پیش آنے والی ہیں اُن سے نظر اسکی غافل رہتی ہے اور طبیعت اپنے پسند کے ساتھ مالوف رہتی ہے اور انہی حالات و نشانات کو نظر عبرت سے دیکھتا ہے کہ اسی طرح یہ لوگ اس شان و شوکت سے تھے کہ آج انکا نشان بھی نہیں ہے انہی حکم مابکہ زمین میں پھرو۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ

تب نظر کرو کہ جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا جیسے قوم عاد و ثمود

اور مانند اسکے جنون نے فنون کی بنیاد نکالی تھی انکا انجام کیونکر ہوا چند روز کے بعد ننگے بدن گل و سرگر خراب اور مبللے خراب ہوئے اور انکا نشان مٹ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ **اِنَّ تَحْرِصَ عَلٰی هُدٰیہُمْ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُھْدِیْہُمْ مِّنْ یَّضِلُّ سُبُلٰہِیْ** اور محمد اگر تجھ پر بہت شاق ہو اپنی قوم کی جبرائی اور توڑی کوشش سے چاہتا ہو کہ وہ راہ پر ہو جاوے تاکہ جنت و عذاب میں نہ جاوے تو تجھ کو یہ قدرت حاصل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسکو گمراہ کیا اسکو ہدایت نہیں دیا ہی یا جسکے حق میں علم آہی من فضلت ہی وہ ہدایت نہیں پاتا ہی پس تیرا کوشش کرنا و حرص کرنا تجھے فائدہ نہ دے گا اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اسی پر بھروسہ سازیا رہے ہو کہ اسکے سوا کسی میں یہ قدرت نہیں اور اسی کی درگاہ میں خلوص ہو۔ اور گمراہوں کو مایوس کر دیا بتو **وَمَا لَہُمْ مِّنْ نَّصْرِیْنَ** اور انکا کوئی مددگار نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اٹسے دور کرے اور عذاب سے بچا وے۔ کبیر قیامت کے انکار میں قریش کی جمالت و عداوت بیان فرمائی۔ **وَلَا قَسَمَ الْاِیْمَانُ بِاللّٰہِ اِیْمَانُہُمْ** اور تمہیں کھائیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی انتہائے کوشش کی اپنی قسین کہ **لَا یُعِیْثُ اللّٰہُ مِّنْ یُّمُوْتِ** اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا دے گا اسکو جو مر جاوے زرخشری نے کشاف میں اس کلام کو وقال الذین اشروا بر عطف قرار دیا یعنی مشرکوں نے کہا اے آخرہ اور قسین کھائیں اے آخرہ۔ واضح ہو کہ قریش اکثر با توں پر اپنی یا اولاد کی یا بتوں وغیرہ کی قسم کھاتے اور جب کوئی سخت قسم کھاتے تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے پس انکار قیامت پر سخت قسم کھاتے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نہیں اٹھا دے گا اور وجہ انکار کی فقط نمان و تپاس تھا کہ نگلی سرخی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسلمان کا ایک کافر پر قرضہ تھا وہ تقاضے کو آیا اور باہم انہیں گفتگو ہوئی مسلمان نے کہا کہ بعد موت کے مجھے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ایسی ایسی امیدیں ہیں کافر نے کہا کہ تجھے یہ یقین ہو کہ طر جانے کے بعد تو اٹھایا جائیگا یہ ہرگز نہ ہوگا میں اس پر قسم کھاتا ہوں۔ اتوں اور صحیحین میں بھی ایک واقعہ ایسا ہی مروی ہے اور انہیں یہ بھی ہو کہ کافر نے سرکشی سے کہا کہ اچھا جب وہاں میں اٹھایا جاؤں اور مجھ کمال وغیرہ حاصل ہو تو قرضہ ادا کروں گا یعنی یہ کچھ ہونا نہیں ہی اللہ تعالیٰ نے انکو رد کر دیا۔ **بَلٰی وَعَدُّ اَعْلٰیہِ حَقًّا** یعنی ضرور اٹھائے جانے کا وعدہ برحق ہے انہیں کچھ خلاف سمجھیں ہو۔ **وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ** لیکن بہتر سے لوگ نہیں جانتے یا سوجہ سے کہ علم حاصل ہونے کا جو طریقہ ہو کہ صدق و حق رسالت سے قطعی علم ملتا ہو اسکو نہیں مانتے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت و رعایت حکمت و آغاز و انجام سے بے بہرہ غافل ہیں قاعدہ نہیں جانتے۔ **لِیُبَیِّنَ لَہُمْ الَّذِیْ یُخْتَلِفُوْنَ فِیْہِ** یعنی قیامت کے واقع ہونے سے یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ان پر وہ کہ جنہیں اختلاف کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے پس وہی انکو کھل جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو کچھ بیان کرتے اور جو کتاب الہی میں اُترتا تھا سب سچ تھا اور مطیع کا ثواب جنت واقعی اور کافر کا عذاب جہنم بیشک تھتی ہو۔ **وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّهُمْ کَانُوْا کٰذِبِیْنَ** اور تاکہ کافر و منکر لوگ جان لیں کہ وہی خود جھوٹے تھے اصل میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں و اہل طاعت کے لیے درجات ثواب و فضائل رکھے ہیں وہ انکو اس روز لینگے اور کافر حسرت و عذاب پاویں گے کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے۔ پھر کافروں کا شبہہ دور فرمادیا کہ۔ **اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَیْءٍ اِذَا سَأَلْتُمْہٗ** ہاں کہنا کسی شے کے لیے یعنی جو ہمارے علم میں ہو اسکے ہوجانے کے لیے یا کوئی چیز موجود ہو جانے کے لیے جب ہم اسکا ارادہ کریں۔ **اَنْتُمْ نَقُوْلُ کٰذِبًا** کہن یہی ہو کہ ہم اسکو کہیں کہ ہوجا۔ **فِیْکُوْنَ** پس وہ ہوجاتی ہو بزجاج نے کہا کہ اس سے آگاہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہوجا ہے نہایت ہی آسانی سے پیدا ہوجا وے۔ اور سورہ یس میں یوں رو کر دیا کہ **قُلْ یٰمِیْمٰنُ الذّٰہِبِ** انشاہ اول مرۃ سکدے کہ سڑی گئی

ہیون کو وہی پیدا کر گیا جس نے انکو اول مرتبہ زندہ کیا تھا یعنی صاف ظاہر ہو گیا اول بار انکو موجود کیا حالانکہ ہڈی بھی نہ تھی تو اب دوبارہ پیدا کرنا تو بالکل آسان ہے۔ شیخ ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کلام بطریق مثال ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی چیز متسلسل نہیں ہو سکتی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو سب اسکی قدرت میں داخل ہیں جو چاہے پیدا کر دے جو وہ چاہے وہ موجود ہو جاتی ہے اور وہ انہی قولہ ہوا و نہ جس قول کہا جاوے اور نہ کاف ہو اور نہ نون ہو تو اب یہ شبہ نہ رہا کہ معدوم سے کیونکر کہا تھا اور اگر وہ چیز موجود تھی تو کتنے کا فائدہ نہیں ہو واضح ہو گا کہ مفسرین نے اس مقام پر ہیون ہی لکھا اور ظاہر اشکال اسوجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وجود کی ماہیت کسی کو معلوم نہیں ہوئی چنانچہ ابن عقیلین حیران ہیں ورنہ کوئی تردد نہیں ہو اور علمائے مفسرین نے عوام کے واسطے آسان طور پر سمجھا دیا جسقدر انکی سمجھ کے لائق ہے اور شان الہی اعلیٰ واجل ہو فافہم۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مراد یہ کہ آسمان و زمین اور جہان اللہ تعالیٰ چاہے کوئی چیز بہر ذرا نہ ہو سکتی جو کہا کہ موجود ہے ویسے ہی ہو گیا اور قیامت بھی ایسی ہی ویسے فرمایا۔ وما امرنا الا واحدة کلح بالبصر۔ ہمارا حکم تو ایک ہی جیسے بیک مارنا یعنی نہایت آسان جیسے کہتے ہیں کہ بیک مار تے ہو گیا۔ ابن ابی حاتم نے بیان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول وارد کیا جسکا خلاصہ صحیحین کی احادیث مرفوعہ ہے کہ آدمی نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی جبکہ کہا کہ جیسے پیدا کیا تھا پھر دوبارہ اعادہ نہیں کر گیا اور بدگوئی کی جبکہ کہا کہ اسکی جو روڑا کا ہے حالانکہ اسکی شان واحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ ہو۔ فی العرش ان تخرص علیہ ہا ہم فان الخ۔ حق تعالیٰ انہیں حبیب کریم صلا اللہ علیہ وسلم کی شفقت مخلوقات پر اور رحمت ایسے لوگوں پر جو عذاب اختیار کرنے پر گئے پڑتے ہیں اور انہی ہونے کے سبب سے انہیں دیکھتے ہیں بیان فرمائی۔ پھر متنبہ کر دیا کہ تو دل تنگ نہ ہوان لوگوں کی جہت سے جکھ حق میں انزل حکم اللہ عزوجل جاری ہو چکا کہ تیری راہ سے برگشتہ کیے گئے کیونکہ تو انکو اس راہ پر نہیں لاسکتا اس لیے کہ سابق ارادہ ازلی قدیم ہے وہ کسی حادث کے روکنے سے نہیں رک سکتا کیونکہ انکی مخلوق میں سے عبودیت اسی کو عطا ہوئی ہے جسکو اس نے اپنی معرفت سے مخصوص کر کے لباس بندگی سے آراستہ کیا ہوا جسکو اس نے لباس قہری پہنایا ہے اسبہ تجھے یہ قدرت نہیں ہو کہ یہ لباس اسکے بدن سے اتار لے کیونکہ امر قدم کو قدم ہی رفع کر سکتا ہے اور رسولوں کی لعنت تو اسی واسطے ہوتی ہے کہ شریعت و طریقت واضح بیان کر دیں اور اسواسطے نہیں کہ ہدایت میں شریک ہوں۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سعادت و شقاوت و ہدایت و ضلالت انزل میں جاری ہو چکی ہیں انہیں کچھ تبدیل و تحویل کو گنجائش نہیں ہے اور اپنے اپنے اوقات پر ہیون میں انکا ظہور ہوتا ہے انہیں کسی کے فعل و اختیار کو دخل نہیں ہے اور خلق کو اسپر قدرت نہیں بلکہ ارادہ ازلی سے جاری ہونے میں وہ انہی اولیاء کو کچھ دخل نہیں ہے قولہ انما قولنا شیء اذا اردناہ الا یہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ وجود کسی شیء کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسکو خلق نہ فرماوے جیسے افعال وغیرہ کہ تمام مخلوقات الہیہ ہیں اور بندے اپنے اپنے افعال کے کمانے والے ہیں پس گمراہی کا وجود اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہے اور جس شخص میں گمراہی پیدا ہوئی وہ اسکا خوشی سے کمانے والا ہے اور اسی کو گمراہ کہیں گے اور اللہ تعالیٰ فقط پیدا کرنے والا ہے اور ایسی ہی ہدایت کا حال ہے کہ اسکا پیدا کرنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے صفات قدیمہ ازلیہ ہیں ازلیہ ارادہ و مشیت ہو کہ یہ دونوں تو ہر سابق سے سابق ہیں کیونکہ ان دونوں کا جریان و سلسلہ وجود الوجود کے ہے اور وجود داخل وجود ہے اور ہر صفت اکی قدیم ہے تو سبقت اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی صفت حادث ہے کہ جسکو ان دونوں نے وجود دیا ہے کیونکہ او تعالیٰ ابتدا سے ایک ہی ایسی حالت کہ وہ ان سابق علم میں مشیت و ارادہ سے خالی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اشیا کو تو قدر میں چاہا اور اسکا علم اسکے ارادہ کے ساتھ تھا اور وجود موجود تھا اسکے علم میں اور مرید تھا اسکے ارادہ کا اور وہ محض علم و ارادہ کے ساتھ اپنی

قدرت سے قادر یا بجا و الخلق تھا و لیکن اگر موجود کرتا تو معیت و مجردی ہوتی اور جبکہ حوادث مخلوقات کو تہہ قدم حاصل ہو جاتا ہوتا تو انکو
 بغیر علت کے مؤخر کر دیا اور ہر ایک کو اپنے اوقات کے ساتھ موقت کر دیا اور جب کسی حادث کا وجود چاہا تو اسکا وجود معلوم ہو گیا پس اسکو
 پیدا کر دیا تمام صفت حالانکہ وہ معدوم تھا تا کہ بعد کمال ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشیا کو بذات و کسب صفت پیدا فرمایا ہو پس قولہ تعالیٰ
 یقول کہ کن۔ یہ قول اسکی صفت میں سے ایک صفت ہو پس معدوم سے کہا کہ کن یعنی ہمارے پیدا کرنے سے تو پیدا ہو جائیں یہ معدوم
 کمال جمیع صفت موجود ہو گیا کیونکہ اگر امر و کلام سے خالی ہوتا تو ناقص ہوتا حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہو کہ اشیا کو بر حد کمال پیدا کرے
 بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ کیا ارادہ و مشیت کافی نہ تھے کہ قول کن کا ظہور ہوا۔ فرمایا کہ ارادہ و مشیت خفی ہوئے پس اگر ان کو معلوم
 میں ظاہر کیا اور لفظ کن کو ظاہر کیا پس اگر ان کو وجود کی جانب خارج کیا۔ شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ یہ بقدر
 معارف ہو کہ قدرت کی طرف اشارت ہو اور حقیقت میں توحید کے واسطے کوئی موجود نہیں جیسے اس کے لیے موجود نہیں کیونکہ اس کے واسطے
 معدوم نہ تھا پس اشیا کا ظہور یہ ہو کہ اسکی ذات سے ظاہر ہوئی ہیں اور اسی کے ساتھ پائی گئی ہیں نہ اسکی صفت سے تو لم یزل دلائل
 نزال اس کی صفت ہو مگر بات اتنی ہو کہ بعض کو بعض کے واسطے ظاہر نہ کیا قال المترجم یہ کلام دقیق و مشکل ہو اور عرض کرنے کا مقام
 نہیں ہو واللہ تعالیٰ ہوا ہادی اسے الصواب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کا ثواب اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی رسالت متواتر رسولوں کے مانند ہونا جو قطعی ہو اور جو انکار کرتے ہیں انکو خوف دلانا۔ اور عالم کی موجودات سے ظہور

وحدانیت الہی برتیبہ اور ملکوت والوں کی بندگی بیان فرمائی بقول تعالیٰ

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

اور جنہوں نے اللہ کے واسطے بعد اس کے کہ ظلم اٹھایا البتہ انکو ہم نیکانادیکے دنیا میں اچھا

وَلَا جُزَاءَ لَآخِرَةٍ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

اور ثواب آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر انکو معلوم ہوتا جو ثابت رہے اور اپنے رب پر

يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِي اِلَيْهِمْ فَمَسَّلُوا

بھروسا کیا اور تمہے پہلے بھی بھیجے ہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے تھے انکی طرف سو پوچھو

اهل الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۝ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ

یاد رکھنے والوں سے اگر تمکو معلوم نہیں بھیجے تھے نشانیاں لیکر اور درقیق اور تمکو اتاری بھیجے

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ اَفَاَمِنَ

یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں پاس جو اترا انکی طرف اور شاید وہ دھما کرین سو کیا نہ ہو

الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ

جو بڑے داؤ کرتے ہیں کہ دھماوے اللہ انکو زمین میں یا ہوئے انکو

العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ اَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثِقَابٍ فَقَدْ اَسَاءُوا

عذاب جہان سے خیر نہ رکھتے ہوں یا پکڑے انکو چلتے پھرتے سو وہ

وقتی لازم

الاصول

مَعْجَرِينَ ۚ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَكَرِيمٌ ۖ أَوْ لَمْ يَبْرَأُوا
 تھکانے والے یا پکڑنے والے
 ڈرانے کو سو تمہارا رب بڑا نرم ہے یہ مہربان
 کیا نہیں دیکھتے
 کوئی چیز ڈھلتی ہیں جہادین انکی داہنے سے اور بائیں سے سجدہ کرتے اسکو
 جو اللہ نے بنائی ہے
 اور وہ عاجزی میں ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے
 اور فرشتے اور وہ بڑائی نہیں کرتے ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اور سے
 وَهُمْ ذُرُوعٌ ۚ وَاللَّهُ لِيَسْجُدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
 اور وہ عاجزی میں ہیں اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے
 اور فرشتے اور وہ بڑائی نہیں کرتے ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اور سے
 وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
 اور فرشتے اور وہ بڑائی نہیں کرتے ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اور سے
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ

السجدة

اور کرتے ہیں جو حکم پاتے ہیں
 قَالِذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ أُولَٰئِكَ فِي السَّمَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 بنائے جانے کے لئے نبوت انہوں نے اللہ کی دنیا حسنہ ضرور ہم انکو جبکہ دینگے دنیا میں اچھی طرح۔ واضح ہو کہ آیت کریمہ کے معنی
 اور جس طرح اسکا حکم قیامت تک باقی ہو گا تفسیر کے آگے لکھینگے اور پہلے مفسرین کے بعض اقوال مذکور ہوتے ہیں بعض نے کہا کہ موقع
 نزول اس آیت کا دربارہ صہیب و عمار و بلال و جناب رضی اللہ عنہم ہو کہ جنکو مشرکین مکہ غلام حقیر جانتے اور سخت تکلیف دیتے تھے۔ اس
 قول پر شبہہ کیا گیا کہ سورت کی جو اور ان لوگوں کی ہجرت بجانب مدینہ ہوئی اور جواب دیا گیا کہ نزول آیات حکمت تعلیمیہ مقدم و مؤخر ہوا ہے
 تو ہو سکتا ہو کہ یہ آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہوں پھر یہ ترتیب لوح محفوظ رکھی گئیں۔ بعض نے کہا کہ ابو جندل بن سہیل وغیرہ کے حق میں نازل
 ہوئی جبکہ باپ وغیرہ کافر تھے انہوں نے انکو مقید کر کے ایذا میں دین کہ اسلام سے پھر جاوین مگر انہوں نے تکلیفین برداشت کیں۔ بعض
 نے کہا کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب مہاجرین کے حق میں جو جنہوں نے مکہ میں کافروں کے ہاتھوں سے تکلیفین اٹھائیں اور صبر کیا
 میرا اللہ تقاے کی عبادت اطمینان سے کرنے کے لیے ہجرت کر کے پھر اللہ تقاے نے انکو مدینہ منورہ میں ٹھکانا دیا اور مومنین
 مدینہ کو ٹھکانا ضرور دگا رکھ دیا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تقاے نے لکھا کہ اللہ تقاے اس آیت میں خبر دیتا ہے ثواب عظیم ان مہاجرین کا جنہوں نے
 اللہ تقاے کی رضا مندی کے واسطے اپنا وطن چھوڑا مال و متاع دوست احباب چھوڑے اور اللہ تقاے میں چلے گئے اور شاید کہ سبب
 نزول وہ ہجرت ہو جو ملک حبش کی طرف واقع ہوئی جبکہ کفار نے سخت تکلیفین دین لیں اپنے رب کی عبادت پر قابو حاصل کرنے کو قریب
 اتنی مرد و عورتوں کے جنہیں اکابرین سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم مع اپنی بی بی حضرت رقیہ یعنی صاحبزادی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے اور حضرت جعفر بن ابی طالب برادر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ابوسلمہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہم تھے ہیں اللہ تقاے نے
 مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مہاجرین کے واسطے دنیا میں عمدہ ٹھکانا و قابو دینے کا وعدہ دیا اور پھر اسکو پورا کر دیا اس طرح کہ مدینہ میں
 انصار رضی اللہ عنہم کے یہاں جبکہ وہی خلاصہ یہ کہ اس صورت میں آیت بھی مثل سورت کے کی ہوگی اور ہجرت متحقق ہوگی اور متحرک جسم
 کہتا ہے کہ ہجرت فی اللہ کے معانی جو آگے بیان ہونگے اگر انہیں سے سوائے ترک وطن کے دوسرے معنی لے جاوین تب بھی مکہ میں اترا قبل

ہجرت مدینہ کے بتا ہی اگر جب حکم آیت کا ہجرت مدینہ کو بھی شامل ہو فائز نظر مامل۔ قال شیخ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور شعبی رحمہ اللہ نے وقتا دور ہونے کا کہ دنیا میں عمدہ ٹھکانا وہ مدینہ ہی اور مجا ہر رحمہ اللہ تقاضے نے کہا کہ رزق پاکیزہ مراد ہو جو دنیا میں یا گیا شیخ نے کہا کہ دونوں قول صحیح ہیں کیونکہ توبہ کے معنی دونوں باتوں کو شامل بلکہ جملہ اسباب کو جنکے ساتھ آدمی دنیا میں مرضیات الہی جل شانہ کو حاصل کرے شامل ہیں اور لکھا کہ یہ وعدہ پورا ہوا کہ انھوں نے اپنے وطن و گھر بار کو چھوڑا اور اموال و اعزہ سے مستغنی ہو گیا پس اللہ تعالیٰ نے انکو دنیا میں بھی بہتر دیا کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے واسطے کچھ چھوڑے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کچھ نصیب کرتا ہے اور انکو تو اللہ تعالیٰ نے رو سے زمین کی سلطنتوں کا مالک کر دیا اور کفار و مشرکین کی گردنیں بھی کھینچ کر پھینک دیں۔ حشر جہم کہتا ہے کہ آیت میں ہاجر و انہ فی اللہ نہایت بلیغ و جامع کلام ہے اور اسکی توضیح یہ ہے کہ ہجرت کے معنی چھوڑ دینا اور اس کے اقسام میں اول تو گھر بار و مال و متاع وغیرہ کو جو ایسے ملک میں ہو جہاں کفر غالب و اسلام مغلوب ہو چھوڑ کر ایسے ملک کو جانا جو دارالاسلام ہو یا جہاں اسلام کے شرائع پر عمل کرنے سے کوئی شخص مزاحم نہ ہو اور کوئی خصوصیت اسکی نہیں کہ مکہ یا مدینہ کو جاوے و لیکن جانا چاہیے کہ ابتدا سے اسلام یعنی زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ دارالکفر تھا لہذا ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم نے ملک حبش کی طرف ہجرت کی جہاں کا بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گیا تھا اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا چنانچہ آپ مع باقی اصحاب کے مدینہ آئے اور حبشہ کے ہجرت والے بھی آئے اگر لگے اور اس وقت مسلمانوں پر فرض تھا کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان ہو اور قابو پاوے وہ مدینہ میں ہجرت کر آوے۔ ظاہر اسوجہ سے کہ عجمت اسلام اس قدر ہو جاوے کہ اسرار شریعت و فیض صحبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہو کر کافروں کو مغلوب کریں اور تمام ملک اللہ تعالیٰ کے کلمہ توحید سے متور ہو پس اس ہجرت کا ثواب عظیم تھا اور برابر چند سال تک یہاں تک کہ مکہ فتح ہو کر دارالاسلام ہو گیا ہجرت فرمایا۔ ظاہر بعد فتح یعنی بعد فتح مکہ کے وہ ہجرت فرمائیے باقی نہیں رہی و لیکن جہاد ہمیشہ کے لیے باقی رہا۔ پھر اس سے یہ مطلب نہیں ہو کہ قیامت تک ہجرت نہیں ہی یا کبھی ہجرت فرض نہیں ہو کیونکہ بالاجماع جس ملک کفر میں آدمی شرع ایمان ادا نہ کر سکے وہاں سے ہجرت کر کے جانا اس پر فرض ہی اور شیخ ابن ملک رحمہ اللہ تقاضے نے شرح مشارق میں لکھا کہ کسی ملک اسلام میں چلا جائے کچھ خصوصیت مکہ یا مدینہ کی نہیں اور میں کہتا ہوں کہ صحیح ہے لیکن مکہ عربیہ جو ملک حجاز کہلاتا ہے وہاں جانے اور تنگی سے بسر کرنے میں ثواب عظیم ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں دین اس طرح ملک حجاز کی طرف مگر ہجر آوے گا جیسے سانپ اپنی بانہی کی طرف سمت آتا ہے سو وہ تم سے ہجرت سے وہ ہجرت ہو کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سب کو چھوڑ دے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما ہاجر کون شخص ہوتا ہے فرمایا کہ جو شخص ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اور یہ ہجرت بہ نسبت قسم اول کے زیادہ عام ہے ایسے شخص کو جو شخص ایسے ملک میں ہو جہاں دارالاسلام ہو تو وہ اپنے گھر بیٹھے ہجرت کا ثواب عظیم پاوے گا جبکہ ہر ممنوع شرعی کو چھوڑ دے۔ اور قسم سوم ہجرت کی زیادہ باریک نظر سے اہل تقویٰ پہچانتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا طالب نہ ہو اور سوا اسکے ارادہ کے کسی دوسرے کی خواہش پر نہ چلے جتے کہ اپنے نفس کی خواہش بھی چھوڑے بلکہ نفس کی الفت چھوڑے پس طبیعت کی خواہشوں اور نفس کی ہوسات کو اگرچہ شرع میں مباح ہوں چھوڑ دے چنانچہ آخرت پر صدق کے ساتھ یقین کرنے والوں نے بہت سی مزہ دار چیزیں جنکو دل چاہتا تھا اور شرع نے مباح کر دی ہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑا کہ عیش و لذت کا مقام دارالآخرت ہے۔ پھر ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے غلوں میں ہونا ضرور ہے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ الاعمال بالنیات تا تو لہ فیہا اے

ماہاجر الیہ یعنی اعمال کا دارینتوں پر جو جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کی نیت خالص کی تو اسکی ہجرت اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف ہوگی اور جسکی نیت یہ ہو کہ وہاں کچھ دنیا حاصل ہوگی یا کسی عورت سے بیاہ ہو جائیگا تو جو نیت میں ہو اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ ایک شخص نے ام قیس عورت کی دوستی و نکاح میں ہجرت کی تھی پس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے بنو رومی معلوم فرما کر یہ حدیث فرمائی پھر وہ شخص اسی نام سے مشہور ہوا کہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا ہے۔ اب تجھے معلوم ہوا کہ ہاجرہ و اسے اللہ سب کو شامل ہے ہاجرہ یعنی ہجرت اللہ اور ہاجرہ سے حب اللہ اور ہجرنے دین اللہ اور ہاجرنے صفات اللہ اور ہاجرنے ذات اللہ اور ہاجرنے امر اللہ غرض کہ جملہ اقسام اور خیرات کو شامل ہے اور واضح ہو کہ آیت میں یہ بھی ہے کہ من بعد ما ظلموا یعنی مظلوم ہو کر ہجرت کی ستوریہ واقعہ کا بیان ہے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جنکو ہجرت کا مرتبہ پورا نصیب ہوا تھا انہی ہی واقع ہوا تھا کہ پہلے وطن میں کافروں کے ہاتھوں سے بہت ظلم اٹھائے تھے پھر وہاں سے ہجرت کی۔ اور یہ خوب جان لینا چاہیے کہ بظاہر تو ہر وقت ممکن ہے کہ آدمی درجہ بڑھے کے اعمال حاصل کرے لیکن غور سے جس نے دیکھا اور سمجھا وہ جانتا ہے کہ حسن نیت و صدق اور قام و کمال رجوع رب کی طرف اور اکل خلال اور صدق مقال اور اپنی وجہ و اور اولاد و دوست و احباب کے حقوق غرض کہ نیت یا تین ٹھیک کر کے ایک نماز و ایک کام بھی مشکل سے نصیب ہو سکتا ہے اگرچہ ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو چنانچہ حدیث سے ثابت ہے کہ آخر زمانہ میں مومنین ہونگے کہ بہت سی بے ادبی اٹھے غنہ فرمائی جائیگی اور ذرہ سے عمل پر بہت سا ثواب پادینگے۔ خلاصہ یہ کہ مظلوم ہو کر نیت ہجرت ہونا شرط نہیں ہے اور اگر غور سے دیکھو تو ہر شخص خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا مظلوم اللہ دکن کا تو انہیں مظلوموں یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور بڑا ظلم آدمی کا شرک ہے اور واضح ہے کہ وہی اپنے مرتبہ ولایت سے پہلے ایسی عبادت نہیں کر سکتا تھا جسکی معرفت کے ساتھ وہی ہو کر ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے اپنے اوپر ظلم کیا اور بھی واضح ہے کہ خطرات سے بچنا بغیر فضل و رحمت الہی کے مشکل ہے دیکھو جو صوفی کے مثل پیغمبر عتاب ہوا جبکہ قولہ اذ کرنی عند ربک کہا تھا۔ اور اکثر ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ چھ کھانے تھے میرے پیٹ میں اس سے وہ دھوا اٹا لاکہ اسوقت یہ دھیان سے اتر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مؤثر ہے تمام مخلوقات اسی کے قبضہ میں ہے اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ نہیں کہتا کہ جنوں کی تاثیر خود ہے مگر انکی نظر اسوقت غافل تھی۔ اب غور سے دیکھنا چاہیے کہ اس کلام میں کس قدر بلاغت اور بیانی ہے کہ سب صورتوں کو نام انصاریہ کے ساتھ شامل ہے اور یہ کلام سوائے اللہ تعالیٰ عالم الغیب کے آدمی سے نہیں ہو سکتا اور انہیں بھی علوم و اسرار وہ میں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں نہیں پہنچتی اور جب بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں ہجرت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو پوری تکی و خوبی عطا فرماتا ہے اور یہ وعدہ اسی دنیا میں ہے۔ **وَلَا جَزَاءَ لَآخِرَةٍ اِلَّا لِمَنْ اَعْمَلْ** اور ثواب آخرت بہت بڑا ہے یعنی دنیا کے وعدہ کے علاوہ اسی ثواب تو آخرت میں بفضل الہی ہی جسکو اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا فرماوے اسکو بندہ کیا خیال میں لاوے اور وہ جنت ہے جو کہ محسوس دیدار رب تبارک و تعالیٰ سے ہے اور اس سے ظاہر ہو گیا کہ دیدار الہی سے بڑھ کر کیا چیز ہے اور اسکا اندازہ آدمی کے خیال میں نہیں آسکتا لہذا اسکو بہت بڑا فرمایا ہے اور فرمایا۔ **لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** کاش جانتے ہوتے کہ وہ اکبر ہے تو کافر و ظالم لوگ بھی ظلم نہ کرتے اور وہ ماہ ہماجرین و انصار کی اختیار کرتے اور ہزار جان سے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر فدا ہوتے۔ اور ذکر کیا شیخ ابن کثیر نے نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہماجرین سے کسی کو اسکا حصہ دیتے تو فرماتے کہ لے اسکو اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرماوے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو دنیا میں تجھے دینے کا فرمایا ہے اور جو ثواب تیرے لیے آخرت میں دخیرو ہو وہ بھی اب افضل ہے پھر بھی آیت کریمہ والذین ہاجرہ و اسے اللہ آخر تک پڑھتے۔ چونکہ ہجرت میں نفس پر شقت برداشت کرنے میں صبر جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت پر پھر وہ ساہو لہذا رب تبارک و تعالیٰ نے انکی شناخت میں بطریق روح بڑھایا کہ **الَّذِينَ صَبَرُوا بِآيَاتِنَا** ایسے

اچھے بندے ہیں کہ جنھوں نے صبر کیا یعنی مشرکوں کی اذیت پر اور وطن مانوف چھوڑنے اور مال و اقربا سے منہ موڑنے اور تنہا بے زاد و دستہ
 و اسباب رہنے پر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں جان قربان کرنے پر اور ولاد کا شہید ہونا دیکھنے پر اور طبیعت کی خواہشات ترک کرنے
 اور ثابت قدم رہنے پر اور انہماک کے تمام باتوں پر چکا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے فضل پر ہی۔ **وَعَلَىٰ آلِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** اور اپنے
 رب تعالیٰ ہی پر جو سارے ہیں اُسکے سولے کسی چیز پر اٹھا جو سائنین ہوں گا کیا کہ ابتدا سے سلوک میں سالک کو صبر لازم ہے اور انہماک سے
 اُسکو توکل حاصل ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ پہلے تو بفعل ماضی اُنکا حال فرمایا کہ انھوں نے ہجرت کی اور آخر میں بفعل مضارع فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں
 و وہ باتوں کا فائدہ ہے ایک یہ کہ انھوں نے ایک کام کیا اور اسے ثابت قدم رہتے ہیں۔ دوم یہ کہ انھیں کی پیروی میں دوسروں کو چاہیے کہ راہ الہی میں
 چلیں اور پہچان ہی ہو کہ صبر کرتے اور توکل کرتے ہیں تو انہماک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُنکو اچھی طرح رزق غیب سے دیتا ہے اور اپنی مہنیاں میں
 مقبول اور دنیا میں اچھی طرح رکھتا ہے و الحمد للہ رب العالمین۔ واضح ہو کہ شروع کلام میں مشرکوں و کافروں کا قرآن سے انکار کرنا اور رسول سے
 کر کے ملائگی رسالت چاہنا ذکر کر کے اُنکا خسران و خسارت بیان فرمائی تھی اور مومنوں و مطہین کا ماننا اور پیروی کرنا اور کلام الہی کے اقرار اور پیروی سے
 درجات بیان فرمائے۔ اب کافروں و مشرکوں پر اُنکی سوجھ بوجھ کے لائق حجت قائم کی ہر جہد کہ قرآن و رسول پر کوئی چیز حجت نہیں بلکہ یہ خود اودوں پر اُنکے لیے
 حجت ہیں پس فرمایا۔ **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ** جو ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے مردوں کو وہی بھیجتے
 تھے اُنکی طرف سے یہ غرض نہیں کہ عورتیں یہ تھیں بلکہ یہ غرض کہ انہیں بھیجے بلکہ آدمی بھیجے کہ انہوں میں سے بھی عورت کو سبب نقصان کے رسول نہیں کیا بلکہ
 فقط مردوں کو رسول کیا ہے۔ یہ صریح ہے کہ کسی عورت کو رسالت کی وحی نہیں بھیجی و لیکن مریم و مادر موسیٰ و غیرہ رضی اللہ عنہما کو وحی بھیجی تھی جیسا
 آیات سبب دلیل ہیں اور اس سے یہ ضرور نہیں کہ وہی نبی ہو جاوین کیونکہ یہ وحی بطور رسول بنانے کے نہ تھی اور ہر وحی کچھ وحی نبوت نہیں تھی جو
 کیونکہ فرمایا۔ وادعی ربک الی النحل۔ یعنی شہد کی گھی کو تیرے رب نے وحی کی۔ حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ وحی نبوت نہیں ہو سکتی جو غرض کہ قریش و
 کافروں پر اس طرح حجت قائم کی کہ آدم سے لیکر خاتم المرسلین صلے اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا بھیجا جانا ثابت ہے اور نبوت اسکا کبھی کبھی زمانہ میں کسی ہی
 قوم میں نہیں بلکہ ہر قوم میں ہو کیونکہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آیا ہے جیسا کہ شہادت قرآنی موجود ہے اور یہ مت کہو کہ اسکا رسول ہونا سبب
 نہیں مانا کیونکہ اتنا معلوم ہوا کہ رسالت مع معجزات کا دعویٰ ایک مرد کی طرف سے واقع ہوا اور اسکو مومن و کافر سبب اقرار کرتے ہیں اور یہ
 سبب اقرارات مجموعہ ہو کر آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توحیت و تجلیل ماننے والوں کے پاس موجود تھے تو جب خبر موافق ہوئی
 تو نقلی یقینی ہو اور چہ بہ کہ شاید فرشتہ ہو دور کر لو جنانچہ فرمایا **فَسَلُّوا أَسْلًا الَّذِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ**
 سو تم پوچھ لو اہل کتاب سے اگر تم نہ جانتے ہو یعنی اہل کتاب تمکو اپنے یہاں کے متواتر اخبار بھی سننا دینگے کہ جو نبی گزرا وہ مرد تھا
 فرشتہ نہ تھا۔ صرف اسی بات میں اہل کتاب سے پوچھنے کا حکم دینا مراد ہے یعنی یہ غرض نہیں ہے کہ جب تمکو کسی بات میں شک ہو تو اہل کتاب
 سے پوچھ کر مانو جتنے کہ اگر اہل کتاب میں سے کافر لوگ نبوت محمد سے منکر ہوں تو بھی مان لو۔ بلکہ فقط اس بات کو پوچھو کہ اہل کتاب
 کے رسول آدمی تھے یا ملائکہ۔ شیخ حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
 روایت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلے اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجا تو عورت نے اس سے انکار کیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے
 اعلیٰ ہے کہ اسکا رسول ایک بشر ہو پس اللہ تعالیٰ نے اُتار اقولہ اکان للناس عجبا ان او حیثا الی رجل منهم الایہ۔ اور بیان فرمایا و ما ارسلنا
 من قبلك الا رجلا الایہ یعنی اگلے اہل کتاب سے سوال کر کے اطمینان کر لو کہ اُنکی طرف جو رسول بھیجے گئے وہی آدمی تھے یا ملائکہ تھے پس اُنکو

کہ بشرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مت انکار کرو۔ لکھا کہ یون ہی مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب ہیں یہی قول مجاہد و عیاش کا ہے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ ذکر قرآن ہی اور یہ بات اگرچہ خود صحیح ہو لیکن بیان اسکے ارادہ کے معنی نہیں ہیں کیونکہ کافر لوگ اس سے منکر ہو کر پھر ثابت ہونے کے واسطے اسی کی طرف رجوع نہ کریں گے اور اسی طرح قول امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کا کہ اہل الذکر ہم لوگ ہیں یعنی اس امت واسطے اہل الذکر ہیں تو یہ حقیقت بن صحیح ہو کیونکہ یا امت تمام سابقہ امتوں سے علم میں بڑھ کر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیت میں سے جو عالم ہوئے ہیں وہ دیگر عالموں میں سے بہتر و افضل ہیں جس حال میں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقیم رہے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس و حسن و حسین و محمد بن الحنفیہ و امام زین العابدین علی بن الحسین اور علی بن عبد اللہ بن عباس اور ابو جعفر باقر و جعفر بن محمد اور مانند ان کے جو لوگ متمسک بسنت و قائم بصراط مستقیم تھے وہ ہر ایک حقدار کا حق بعد الکیہ پہنچاتے تھے اور بندگان مومنین کے دل آپ پر مجتمع تھے۔ بالجملہ اس آیت میں مقصود یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول بھی مثل آپ کے آدمی تھے کہ قولہ تعالیٰ قل سبحان ربی اہل کنت الا بشر ارسولا۔ و قولہ الا ان قالوا البعث اللہ بشر ارسولا۔ و قولہ ارسلا تباک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام الا یہ۔ و قولہ قل ما کنت بدعا من الرسل یعنی کہدے ای محمد کہ میں انوکھا نہیں ہوں رسولوں سے۔ پس حکم دیا کہ جو رسولوں کے بشر ہونے میں متواتر اخبار پر اعتماد نہوا سکو چاہیے کہ اہل کتاب سابقین سے پوچھے۔ مگر جسم کتابی کہ شیخ سیوطی رحمہ اللہ تھالے دامام محی الہ صاحب معالم الترتیل و جماعت مفسرین نے تفریح کر دی کہ اہل کتاب سے فقط اسی سوال خاص کے پوچھنے کا حکم ہے۔ قولہ تعالیٰ **يَا بَيِّنَاتٍ وَالزَّبُرِ** معجزات و کتابوں کے ساتھ۔ زبختری نے کشف میں منجذ وجہ اعراب کے اول لکھی کہ اسکا تعلق بارسلا کے ساتھ داخل تحت حکم استنار مع رجالاً ہے اور بارسلا الارجال بالبیّنات والزبر۔ یعنی ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے انہو محمد مردوں کو معجزات و کتابوں کے ساتھ۔ اور ایک یہ توجیہ لکھی کہ متعلق بجزوف ہو گیا کہا گیا کہ رجال کو کس چیز کے ساتھ بھیجا تو فرما دیا کہ معجزات و کتب بھیجی۔ اور یہ بھی توجیہ کیا گیا کہ نوحی کے متعلق ہو اور اس صورت میں بیّنات سے آیات کلامی مراد لینا چاہیے اس لیے کہ معجزات نوحی کرنے کے معنی نہیں مگر یہ کہ کہا جاوے کہ وحی حق مقصود ہے۔ غرض کہ ہر حال میں اسکا تعلق قاسلوا سے نہیں ہے جیسا کہ بعض غیر مقلد بن مدعیوں نے دعویٰ کیا اور یہ معنی لگائے کہ پوچھو اہل الذکر سے اگر تم نہ جانتے ہو پوچھنا ساتھ بیّنات وزیر کے یعنی تمہارا سوال اہل الذکر سے مطرح ہو کہ انہی بیّنات وزیر کی دلیل سے پوچھو۔ اور یہ اسوجہ سے غلط ہے کہ جن کفار مشرکین کو یہاں خطاب ہے وہ لوگ بیّنات وزیر کو مانتے ہی نہ تھے۔ علاوہ اسکے انجان جاہل کیونکہ دلائل سے سوال کر سکتا ہے اور اگر اہل الذکر نے جواب دیا تو وہ کیونکر جانے کہ یہ بیّنات وزیر سے ہے اور اسکو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر مجیب پر اعتماد کر کے سچ مانے تو پہلے ہی اسی کیون اعتماد نہوا کیونکہ جو کوئی کسی شخص کو مستقل شارح سمجھ کر اسکا حکم پوچھے تو وہ کافر نہیں ہے تو بالاتفاق معلوم کہ مومن سوال کرے تو وہ شریعت کا حکم مانگتا ہے۔ اور جواب دینے والے عالم کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول کے حکم سے جو اسکے نزدیک علم ہے جواب دیدے اور عنقریب زیادہ توضیح آوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ بیان خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر قطعی دلیل سے رہائی و محبت قائم فرمادی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے رسالت حق کا انکار کرتے اور توجیہ کرتے تھے اس طرح کہ رسولوں کا بشر ہونا متواتر ہو گیا اور ہم لوگ کیونکہ متواترات سے منکر ہو اگر شک کرتے ہو جیسے آدمی یقینی بات میں کبھی شک میں پڑ جاتا ہے تو اہل کتاب سے پوچھو وہ اپنے علم سے اپنا یقین بیان کر دیں گے اور جب معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام بشر ہوتے آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو رسول کر کے معجزات و کتابوں کے ساتھ بھیجا تو تم بے تردد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقیم رہے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور ابن عباس و حسن و حسین و محمد بن الحنفیہ و امام زین العابدین علی بن الحسین اور علی بن عبد اللہ بن عباس اور ابو جعفر باقر و جعفر بن محمد اور مانند ان کے جو لوگ متمسک بسنت و قائم بصراط مستقیم تھے وہ ہر ایک حقدار کا حق بعد الکیہ پہنچاتے تھے اور بندگان مومنین کے دل آپ پر مجتمع تھے۔ بالجملہ اس آیت میں مقصود یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول بھی مثل آپ کے آدمی تھے کہ قولہ تعالیٰ قل سبحان ربی اہل کنت الا بشر ارسولا۔ و قولہ الا ان قالوا البعث اللہ بشر ارسولا۔ و قولہ ارسلا تباک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام الا یہ۔ و قولہ قل ما کنت بدعا من الرسل یعنی کہدے ای محمد کہ میں انوکھا نہیں ہوں رسولوں سے۔ پس حکم دیا کہ جو رسولوں کے بشر ہونے میں متواتر اخبار پر اعتماد نہوا سکو چاہیے کہ اہل کتاب سابقین سے پوچھے۔ مگر جسم کتابی کہ شیخ سیوطی رحمہ اللہ تھالے دامام محی الہ صاحب معالم الترتیل و جماعت مفسرین نے تفریح کر دی کہ اہل کتاب سے فقط اسی سوال خاص کے پوچھنے کا حکم ہے۔ قولہ تعالیٰ **يَا بَيِّنَاتٍ وَالزَّبُرِ** معجزات و کتابوں کے ساتھ۔ زبختری نے کشف میں منجذ وجہ اعراب کے اول لکھی کہ اسکا تعلق بارسلا کے ساتھ داخل تحت حکم استنار مع رجالاً ہے اور بارسلا الارجال بالبیّنات والزبر۔ یعنی ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے انہو محمد مردوں کو معجزات و کتابوں کے ساتھ۔ اور ایک یہ توجیہ لکھی کہ متعلق بجزوف ہو گیا کہا گیا کہ رجال کو کس چیز کے ساتھ بھیجا تو فرما دیا کہ معجزات و کتب بھیجی۔ اور یہ بھی توجیہ کیا گیا کہ نوحی کے متعلق ہو اور اس صورت میں بیّنات سے آیات کلامی مراد لینا چاہیے اس لیے کہ معجزات نوحی کرنے کے معنی نہیں مگر یہ کہ کہا جاوے کہ وحی حق مقصود ہے۔ غرض کہ ہر حال میں اسکا تعلق قاسلوا سے نہیں ہے جیسا کہ بعض غیر مقلد بن مدعیوں نے دعویٰ کیا اور یہ معنی لگائے کہ پوچھو اہل الذکر سے اگر تم نہ جانتے ہو پوچھنا ساتھ بیّنات وزیر کے یعنی تمہارا سوال اہل الذکر سے مطرح ہو کہ انہی بیّنات وزیر کی دلیل سے پوچھو۔ اور یہ اسوجہ سے غلط ہے کہ جن کفار مشرکین کو یہاں خطاب ہے وہ لوگ بیّنات وزیر کو مانتے ہی نہ تھے۔ علاوہ اسکے انجان جاہل کیونکہ دلائل سے سوال کر سکتا ہے اور اگر اہل الذکر نے جواب دیا تو وہ کیونکر جانے کہ یہ بیّنات وزیر سے ہے اور اسکو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر مجیب پر اعتماد کر کے سچ مانے تو پہلے ہی اسی کیون اعتماد نہوا کیونکہ جو کوئی کسی شخص کو مستقل شارح سمجھ کر اسکا حکم پوچھے تو وہ کافر نہیں ہے تو بالاتفاق معلوم کہ مومن سوال کرے تو وہ شریعت کا حکم مانگتا ہے۔ اور جواب دینے والے عالم کا یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ و رسول کے حکم سے جو اسکے نزدیک علم ہے جواب دیدے اور عنقریب زیادہ توضیح آوگی انشاء اللہ تعالیٰ۔ بیان خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر قطعی دلیل سے رہائی و محبت قائم فرمادی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے رسالت حق کا انکار کرتے اور توجیہ کرتے تھے اس طرح کہ رسولوں کا بشر ہونا متواتر ہو گیا اور ہم لوگ کیونکہ متواترات سے منکر ہو اگر شک کرتے ہو جیسے آدمی یقینی بات میں کبھی شک میں پڑ جاتا ہے تو اہل کتاب سے پوچھو وہ اپنے علم سے اپنا یقین بیان کر دیں گے اور جب معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام بشر ہوتے آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو رسول کر کے معجزات و کتابوں کے ساتھ بھیجا تو تم بے تردد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو

رسول مانو اور ایمان لاؤ کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المرسلین فرمایا جو پانچویں فرمایا۔ **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ** اور نازل کیا ہم نے تجھ پر محمد۔ **الذِّكْرَ الْقُرْآنَ** کو یعنی جو کہ غافلوں کو ڈاکر بنایا ہو۔ **لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ** تاکہ تو صاف بیان کر دے لوگوں کے لیے یعنی تمام لوگوں کو عرب و روم و شام و ہندو چین و روس و یورپ و افریقہ و امریکہ وغیرہ سب لوگوں کے لیے بیان کر دے خود اور بذریعہ اپنے اصحاب و تابعین و امتیاع و مومنین کے قیامت تک **مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ** جو ان لوگوں کی طرف انکے رب نے نازل فرمایا ہے اور وہ توحید و معرفت الہی ہو **وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ** اور تاکہ یہ لوگ فکر سمجھیں۔ واضح ہو جس نے جو اس کو جمع کر کے خالص توجہ سے غور کیا اسکو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کچھ شک نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہو۔ یہاں دو باتیں سمجھ لینا چاہیے ایک یہ کہ قرآن نازل فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تو اسکو صاف بیان کر دے تو معلوم ہوا کہ حضرت صلعم کا بیان متواتر رہ گیا چنانچہ اوقات نازکے اور حد و رکعات کے اور مانند اسکے مشہور متواتر چلے آتے ہیں اور یہ بھی نکلا کہ جہاں قرآن میں مجمل ہوا اور حدیث سے توضیح ہوتی اور لیا ورتقین کی سند سے حدیث صحیح کا بیان لیکر اس پر عمل کیا جاوے اسی واسطے مقرر ہی اصل ہو کہ حدیث میں کو آیت مجمل پر مقدم کیا جاوے اور اس پر اتفاق ہو۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ جاہل بے پڑھا آدمی جو مرتبہ ایمان سے مشرف ہوا جب اسکو کوئی بات شرع کی معلوم نہ ہو تو عالم متقی سے پوچھے اور اسکی توضیح یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اہل الذکر اور دیا جو اسکے ذکر یعنی کتاب سماوی انکے پاس تھی باوجود کہ وہ کفر کتاب پر چلتے تھے اور اہل قرآن ضرور اہل الذکر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انحضرت صلعم پر ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے تبلیغ رسالت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ وافی پایا چنانچہ قولہ **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ** لائز کم ہر دن بلغ۔ میں ظاہر ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کی نیابت میں تبلیغ فرمائی اور بحدیث صحیح بلغوا عنی ولو آتی۔ مجھ سے تبلیغ کرو اگرچہ ایک آیت ہو اور بحدیث **لَمَّا بَعَثْتُمْ رَسُولًا** یعنی تم بھیجے گئے ہو آسانی کرنے والے اور نہیں معیوش ہو گئے ہو سختی کرنے والے۔ اور بحدیث رب تبلیغ اوعی من ساج اکثر ہوتا ہے کہ جسکو پہنچائی گئی آیت یا حدیث وہ سننے والے سے زیادہ سمائی رکھنے والا ہے غرض کہ استدلال صحیح واضح ہو کہ اہل القرآن اہل الذکر اور حکم خدا و رسول کے پہنچانے والے ناقیامت ہیں کہ میراث انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی علم ہی عیساکہ صحیح حدیث میں ثابت ہوا ہے پس جو ایمان لایا اور ایمان ہو وہ حکم شریعت کو اہل الذکر سے پہنچیکا اگر نہیں جانتا ہو بحدیث انما سبیل العی السوال۔ یعنی نہ جانتے والے کی راہ ماہ ہی ہو کہ جاننے والے سے دریافت کرے پس ثابت ہوا کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام وغیرہ سے آثار میں وارد ہوا کہ اہل الذکر ہم میں ہی طوری کہ ذکر جو قرآن ہوا انکے اہل ہم ہیں اور نہ جانتے والے ہم سے سوال کریں مگر وہی سوال کریں گے جو قرآن پر ایمان لائے ہیں اور مسئلہ کے نیک کا کمال و دلیل قرآن و حدیث سے ہو اور اجماع و قیاس ان دونوں سے خارج نہیں ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ احادیث متفرقہ کے معانی میں باہم سمجھ کر معانی و اصول سے توفیق پر سمجھنا آیات سے اجمال و تفصیل پر واقع ہونا اور نسخ و منسوخ و عام و خاص و نص و ظاہر و مجمل و مفسر و محکم و متشابہ و مخفی و غیرہ کا اور اک کرنا عالم کا کام ہے اور ایمان بے پڑھا عامی اسکو نہیں سمجھ سکتا اسکا ہی کام ہے کہ عالم سے سوال کرے کہ شریعت حق میں اس مسئلہ کا کیا حکم ہے اور یہ کام نہیں کہ مجھے دلائل بتلاؤ کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا بلکہ اسکے لیے دلیل ہی ہو کہ سوال کرنے کا اسکو حکم نہیں اسنے بہتوں حکم کے سوال کر کے اسکے مطابق عمل کیا اور تقلید کے۔ یعنی کہ بغیر کسی دلیل و حکم کے جا کر کسی شخص کی بات مان لینا تو یہ معنی تقلید کے پائے نہیں جاتے ہیں پس عامی نے حکم کے موافق عالم سے پوچھ کر شریعت پر عمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت میں علماء مجتہدین پیدا کیے ہر ایک نے راہ الہی میں کوشش تبلیغ کی اور مسائل کا حکم نکالا اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب مجمل وعدہ دیا اور مقصود ہی ثواب ہو اگرچہ باہم انہیں اختلاف ہوا اور جسکو کچھ علم ہو

وہ جانتا ہو کہ ہر ایک صراط مستقیم پر ہو عامی آدمی زمین ہی تردد کرتا ہو حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے کہ سب راہ مستقیم پر ہیں اور تواب الہی سب کو حاصل ہو اور
 جسکو کچھ علم ہو وہ یہ بھی سمجھ جائیگا کہ ایک مسئلہ سے ملے ہوئے اور بھی اسکے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ اصل اور یہ اسکی فروع ہوتے ہیں پس چاہیے
 کہ جس عالم سے اصل حکم لیا ہو فروع بھی اسی کے موافق رکھے ورنہ لازم آئیگا کہ فروع دوسری اصل کے موافق لیتا ہو ان سے ہو سکتا ہو کہ عامی دوسرے
 مسئلہ میں ایسے عالم سے حکم پاوے اور اسکو معلوم نہ ہو تو وہ معذور ہو اسی واسطے یہ بہتر نظر آیا کہ کسی مجتہد کے اجتہادات اختیار کرے لیکن اگر متقی عالم
 جن سے ان اجتہادات کو لیتا ہو وہ کسی مسئلہ میں ضعف یا کراہت صحیحہ کے موافق خلافت مجتہد کے بتلاوے تو عامی اسکو ضرور مانے کیونکہ اسنے
 مجتہد کے اجتہادات اپنے واسطے اختیار کیے تھے اور اسد تقویٰ نے اسپر اہل الذکرین سے کسی کو معین نہیں کیا تھا پس اس معنی میں مذہب حنفیہ و
 شافعیہ وغیرہ میں ہر ایک میں اولیا و اہل الذکرین ہیں اور سب راہ مستقیم ایک ہیں جو لوگ اسکے موافق شریعت سنت پر عمل کرتے ہیں وہی یابہم
 محبت رکھتے ہیں اور جب کسی دو شخصوں کو باہم تعصب دیکھو تو سمجھو کہ یہ جاہل بھی اسرا شریعت سے بد نصیب بلکہ ایمان سے فاضل ہیں۔ یہاں سے ظاہر ہوا
 کہ فتح البیان کے منصف نے جو اس مقام پر تقلید پر سخت کلامی کی جیسی اسکی عادت ہو اور ایک لاطائل تقریبی وہ علم سے نادانی پر مبنی ہو اور تجھ کو
 چاہیے کہ بزرگان دین و علماء صالحین کے حق میں نیک گمان رکھے اور سب کے واسطے رحمہم اللہ تعالیٰ کہے اور ہمیشہ حدیث شریف کی تعظیم
 کرے اور اسپر دل و جان سے مائل ہو کیونکہ فقہ کی کتابوں میں فقط ظاہری اعمال جوارح کے مسائل ہیں اور دین توحید میں بہت بڑا حصہ دل سے
 متعلق ہے وہ بغیر حدیث شریف کی مزاوت کے اور اسپر دل سے متوجہ ہو کر فدا ہونے کے میسر نہیں ہوگا اور توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے
 بالجملہ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت پر فکرنازل فرمایا جیسے پہلے انبیاء کو مینات یعنی حجرتوں و دلیلون و معجزات کے ساتھ اور زبیر
 یعنی کتابوں کے ساتھ متفرق بھیجا تھا ویسے آپ پر سب مجھوہ کر دیا۔ ابن عباس و مجاہد و ضحاک وغیرہم نے مینات زبیری ہی تیسرے سرائی ہی
 کہا ذکرہ الامام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ۔ پس جس نے قرآن پاک کے ذکر سے نصیحت پائی اور بیان سنت رسالت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نور
 حاصل کیا اور اس نے تفکر و تامل سے اپنا آغاز و انجام ہر ایک نے اپنی لیاقت و سمجھ کے موافق سمجھا وہ اہل الذکر و اہل معرفت سے ہو کر درجہ عالی پر
 پہنچا خواہ جاہل ہو یا عالم ہو ورنہ بہت پرٹھے ہوئے غیر مقلد مبیاک سخت دل ہو کر جاہلون سے بدتر ہو جاتے ہیں اور بیت سے تقلید کرنے والے
 قرآن و حدیث و شریعت کے ظاہر و باطن اعمال و اسرار سے جاہل ہو کر گمراہ ہوتے ہیں اللهم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم الا الذین
 اعد رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام محبت و صریح طریقت اور قطعی ارشاد کے بعد انکار کرنے والوں اور تکبر و کبر و کبر و کبر کو اپنے
 خلیفہ مقرب و قوی قدرت و علوی سلطنت سے خوف دلایا اور فرمایا: **اقامین الذین مکرر السیات ان یتحسب اللہ**
بہم الا رض یعنی اب بھی اگر نہیں مانتے اور غور نہیں کرتے تو کیا کفر کے مکرو غور میں بد اعمالیاں کرنے والے اس بات سے نظر ہو گئے
 کہ اللہ تعالیٰ انکو زمین میں دھنساوے یعنی جس نے پیدا کیا وہ جس طرح چاہے ہلاک کر دے جیسے قامون کو اسکی سرکشی پر اور حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کو ایذا دینے پر سزا ہوئی۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہی اسکے علم و عطوفت ہی کہ
 گنہگار اسکی مخلوق گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو گناہ پر آمادہ کرتے اور زبردستی مجبور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا اور انکو رزق دیتا ہے
 حالانکہ اسکو سب طرح قدرت ہی چاہے انکو زمین میں ناپید کر دے اس طرح کہ انکے نیچے کی زمین شق ہو اور سب کو نکل جاوے۔ **اویا یتحسب**
العداب من حیث لا یشرعون یا ایزعذاب الہی ایسی راہ سے آوے کہ انکو شعور نہ ہو مثلاً ابرہہ سے اور بجائے پانی کے
 ایزاک برسے یا خدا انکے جسموں میں رہر قاتل ہو جاوے۔ مگر تبسم کتاب ہی کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللعالمین فرمایا

اور اسی برکت سے جب تک کچھ بھی ایمان رہے گا لوگ کفار و مسلمان ایسے عام عذاب سے ہلاک نہ کیے جاویں گے جو عذاب استیصال ہو حالانکہ گناہوں کی یہ کثرت جو اکثر ملکوں میں پھیلی ہوئی ہو ایسے گناہوں سے اگلی امتین عذاب سے ہلاک کر دی گئیں۔ اللہم عذراکم۔ ایمان دو باتیں جان لینا چاہیے ایک یہ کہ اکثر قوموں کو رزق انکی بد اعمالیوں پر ملتا ہے چنانچہ مشکوٰۃ کتاب علامات قیامت کی بعض احادیث صریح ہیں کہ قرب قیامت واللون کو زنا کاری و بے ایمانی وغیرہ بد اعمالیوں پر رزق ملے گا اور یہ بات مشاہدہ ہو کہ جن لوگوں کو رشوت و حرام پر رزق ملتا ہے اگر وہ اس سے پرہیز کریں تو انکے رزق وجہ حلال میں برکت نہیں ہوتی جو جیسے بعضے مذہبوں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال سے برکت دیتا ہے اور حرام انکے حق میں مضر ہوتا ہے اور یہ ہر ایک کے حق میں مشیت الہیہ ازلی جاری ہے اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اسی کے حکم قضا و قدر کے نیچے سر ٹھیکائے ہے اگرچہ انکو شعور نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ عام عذاب ایسی صورت سے کہ عذاب ظاہر ہو نہیں آتا اور یہ ہو گا جب تک اللہ تعالیٰ نے جیسا ہوا ہے لیکن بعضی قومیں ایسی وجہ سے ہلاک کی جاتی ہیں کہ انکو شعور نہیں ہوتا۔ اور عام مرض و بائین نیک و بد دونوں قسم کے مرتے ہیں پس بدکاروں کے جنکے دل سے ایمان دور ہوا ہے خوف نہیں ہوتا کہ انکے حق میں عذاب ہو حالانکہ نیکوں کے حق میں یہ موت عین رحمت ہو جاتی ہے اور یہ سب حدیث سے ثابت ہے اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ مشرکین یہود و نصاریٰ وغیرہ اگر حقیقت اسلام و توحید سے واقف ہو کر نہ مانتے تو ہمیشہ عذاب میں مبتلا ہوں اور دنیا میں بھی انکو غلبہ نہ ہو مگر جب تک مشیت تقدیری جاری ہو کوئی شخص اسلام کی طرف سے یہ کوشش نہیں کرے گا کہ انکو عام طور پر واقف کرے بلکہ برعکس اسکے واقفان اسلام سبب شہوت دنیاوی کے انھیں سے موافقت کرتے ہیں اور خواری کے ساتھ ایمان برباد کر کے دنیاوی معیشت قلیل حاصل کرتے ہیں اور کیا مشاہدہ نہیں کرتے کہ انبیر عذاب ایسی راہ سے آتا ہے کہ شعور نہیں پاتی۔ **أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ** یا اللہ تعالیٰ انکو عذاب میں ماخوذ کرے انکے قلب میں معنی قلب کے لوٹ پوٹ جیسے سوتے میں کروٹیں بدلتا۔ یا کسی حالت سے دوسری شکل پر ہو جانا اور جیسے مقیم آدمی سفر کرے یا داؤن گھات سے کسی چیز کے حاصل کرنے میں اظوار بدلتا اور جیسے طرح طرح نعمتوں میں شکلیں بدلتا۔ یا ملکوں میں طرح طرح کے تصرفات آمد رفت پیدا کرنا۔ بالجملہ وضع و حالت بڑھنے و ہٹنے وغیرہ سے جو تبدیل ہوا ہے قلب صادق آتا ہے اس مقام پر مفسرین کے اقوال ہیں کہ مراد سفر و تجارت کی حرکت میں یا قلب انکی خواہشوں کے حاصل کرنے میں جو طرح طرح کے حلیوں سے ہو ارات میں کروٹیں بدلتے ہیں جبکہ نہایت اطمینان سے نڈر ہوتے ہیں یا آمد رفت میں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ قولہ فی تقلیبہم یعنی معاش اور اسکے اشغال سفر وغیرہ جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ قتا وہ وسدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انکے سفروں میں۔ مجاہد و قتادہ و ضحاک نے کہا کہ انکے رات و دن کے قلب میں ہاں مذکورہ تعالیٰ افا من اہل القرع ان یا تیمم باسنا بیانا و ہسم نامون او امن اہل القرع ان یا تیمم باسنا ضحیٰ وہم یلعون۔ یعنی کیا نڈر ہو گئے ان شہروں والے اس سے کہ آجاوے انبیر ہمارا عذاب رات میں جب وہی سوتے ہیں کیا نڈر ہو گئے ان شہروں والے اس سے کہ آجاوے انبیر ہمارا عذاب دن چڑھے اس حال میں کہ تعب میں مشغول ہیں۔ تعب سے مراد ہر ایسے افعال جو اللہ تعالیٰ و آخرت سے غافل کر کے بیفائدہ امور فانی میں مشغول کریں۔ قال المترجم ظاہر یہ ہے کہ قلب جملہ امور کو شامل ہے اور قول قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ میں اس طرف اشارت بھی ہے و قد قال تعالیٰ لا یغترک قلب الذین کفروا فی البلاد متلع قلیل۔ یعنی تجھے دھوکا نہ دے یہ بات کہ کافر لوگ ملکوں میں قلب سے پھرتے ہیں یہ متاع قلیل ہے یعنی روئے زمین پر کافروں کی شتر بے ہما سانی خواہش نفسانی کے موافق عیش کرتے پھرتے دیکھو دھوکا نہ کھانا چاہیے کہ باوجود کفر و بد اعمالیوں کے یہ کیونکر اس طرح عیش و ثروت کے ساتھ پھرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اسکی حکمت ہی جانتا ہے پس چند روزہ دنیا سے فانی کی متاع قلیل انکے پاس ہے۔

بالجملہ بیان انکو خوف دلا یا کہ خوف کیوں ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ انکو اپنے قلب میں ماخوذ کرے۔ **فَمَا لَهُمْ بِمُجْرِمِينَ تَوْرُو كَيْفِي**
 اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں یعنی ذرہ بچی بجز نہیں ہو جس حق غرور جل قوی تا درہ طرح غالب و قاہر ہو تو خوف ہونا بے منہ ہو جس
 بخوف نہ کر چاہیے کہ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے طاعت کریں کیونکہ خوفناک ہونا بھی بغیر قصد رضامندی کے موت ہی۔ **أَوْ يَأْخُذْهُمْ**
عَلَى الْخَوْفِ یا انکو گرفتار کرے اور پر حالت خوف کے۔ قال الامام علی بن ابی طالب کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جانے سے ڈرتے تھے
 کیونکہ خوف کی حالت میں پکڑا جا نا زیادہ سخت ہو لہذا عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر چاہوں گرفتار
 کروں ایسی طرح کہ ایک کی موت سے دوسرا خائف ہو۔ اور یوں ہی مجاہد و ضحاک و قتادہ وغیرہم سے مروی ہو۔ **مترجم** کہتا ہے کہ شایہ مطلب یہ ہے
 کہ خوف بے مقصد ہو یعنی کمی کرنا جیسے ابن الاعرابی نے کہا کہ مالون و جانون و پیداوار میں گھٹانا یا ہانتک کہ محفوظ تصور کر کے سب ہلاک ہوں
واحمدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاکم مفسرین کے قول میں خوف بے مقصد ہے جیسے جانون میں اس طرح کہ قتل سے ہلاک ہوتے ہیں
 یا مرتے رہیں یہاں تک کہ سب ہلاک ہوں۔ **مترجم** کہتا ہے کہ جیسے قولہ تعالیٰ انما نزلنا من الارض نقصاناً من اطرافنا الا یہ یعنی ہمارا حکم آتا ہے جانوں کو
 مقبوضہ زمین پر کہ اس کے اطراف و جوانب سے ہم نقص کرتے جاتے ہیں یعنی مسلمانوں کے قبضہ میں ہوتی جاتی ہے۔ **بیضاوی** رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو نمبر پر پڑھا اور فرمایا کہ اسکی تفسیر کہو تو سب خاموش رہے مگر بنو ہذیل میں سے ایک
 بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ ہماری زبان میں خوف یعنی نقص ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عرب کے اشعار میں بھی اسکا تذکرہ ہے
 اس نے کہا کہ ہاں ہمارا شاعر کہتا ہے **تخوف الرجل منہا تا مکافرادہ** کا تخوف عودا للقبۃ السفن یعنی ایسی قوی اونٹنی ہو کہ کجاوہ نے اس کے
 جسم سے ناقص کر دیا کہ وہاں بھرے ہوئے اونٹنے کو جیسے گم کیا ہو تبعہ کی مضبوط لکڑی کو سبوان یعنی برابر اس پر کجاوہ رہنے سے اس کے کوبان کی کجاوہ
 کجاوہ کا اثر نکلیا ہو جس اسی مقام پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اشعار محفوظ رکھو کہ تفسیر میں نہ بھٹو گے۔ اور بعض نے اس قصہ کو
 اس طرح ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا تو ان کے جواب کے بعد خود کہا کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ مواخذہ ہوتی
 کہ خیب نقص کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ لوگ یا ہر گئے وہاں لیک عرابی نے ایک سے یہی محاورہ بیان کیا کہ میں نے اپنے رب کا
 خوف کیا یعنی نافرمانی کی پس اس نے واپس ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے ذہن میں بھی آیا تھا۔ حاصل اس مقام کو
 اوپر سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے انکو خوف دلا یا زمین میں دھنس جانے سے یا آسمان سے عذاب نازل ہونے سے یا ایسی آفات سے جو انکا
 حال و خلقت میں اسی طاری ہوں یا انجام ہو کہ ایسی آفات سے جو آئندہ آہستہ آہستہ انکو ناقص کریں یہاں تک کہ سب ہلاک ہوں اور اس میں شک نہیں
 کہ انسان خود ہی حالی میں ہی ہانتک کہ یکایک موت آتی ہو اور وہ اپنے کردار و اعمال کے موافق اپنی جگہ رجوع کرتا ہو۔ بالجملہ اللہ تعالیٰ ان
 سب صورتوں سے جو ہمارے ناقص خیالات میں آتی ہیں بندوں کو ضرور ماخوذ کر سکتا ہے اور چاہے جس طرح ماخوذ کرے ہر طرح قادر ہے اگرچہ
 ہماری سمجھ میں بھی نہ آوین و لیکن وہ حلیم و غفور ہے لہذا فرمایا **فَاِنْ كُنْتُمْ كُفْرًا فَسَاءَ لَكُمْ عَذَابُ الْعَذَابِ** لیکن وہ جہلت دیتا ہے کیونکہ
 تمہارا رب بہت شفقت دہریا ہے والا ہے جلدی بندے کو ماخوذ نہیں کرتا۔ واضح ہو کہ جو بندہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ پر یقین کرے پھر
 اس سے گناہ ہو جاوین اور وہ ڈرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے اسکو اختیار ہو کہ گنہگار کو بلا حساب بخش دے اور یہ بھی باور رکھو کہ عبادت
 کرنے والا اگر غرور ہو تو وہ گنہگار خوفناک سے بڑا ہی اس لیے کہ غرور اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں تو ساری عبادت اسکی اس گناہ غرور کے
 مقابلہ میں برباد ہو اور جس نے عالم میں اور اپنی ذات میں صحیح نظر سے دیکھا اسکو صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ تمام مخلوقات پر قہر ہے

Marfat.com

اور اسکے اختیارات سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے جاری ہیں اور ہر چیز اسی کے حکم پر گردن جھکانے ہو چنانچہ بندوں کو عالم کے آیات میں نظر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا بقول تعالیٰ **أَوْ كَمْ لَبِثُوا كَمَا كَانُوا** یعنی دیکھا یعنی دیکھتے ہیں مگر کچھ سمجھ نہیں پاتے تو نہ دیکھنے کے مثل بلکہ کھاری استفہام سے فرمایا کہ آیا انہوں نے دیکھنے کی طرح نہیں دیکھا۔ **إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ** ہر شے کی چیز کو جس کا سایہ پڑتا ہو اللہ تعالیٰ نے اسکو پیدا کیا ہے یعنی نظر کی محسوسات سے زیادہ محسوس کیا ہوگا سو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے نظر سے دیکھنے والی چیزوں کو دیکھیں کہ **يَتَّقُوا أَظِلَّةَ جَنَّتِهِ** جگتے و پھرتے ہیں اسکے سایہ کے اول میں دن چڑھے ایک حال پر ہوتے پھر بدلتے جاتے ہیں پھر دوپہر چڑھے دوسری جانب بڑھتے جاتے ہیں۔ **عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ** دائیں جانب اور بائیں طرفوں سے۔ واحدی و خورشیدی نے کہا کہ یمن سے بھی دائیں طرفیں مراد ہیں بقریہ شمال اور چونکہ اسکو جمع کر دیا تو یمن جمع لانے کی حاجت نہ رہی جیسے۔ **بِأَنَّ** یوں اللہ تعالیٰ سے یوں تو ان کے احاطہ کے حاصل دیکھو کہ ان چیزوں کے سایہ مائل ہوتے ہیں دائیں اور بائیں جانبوں سے۔ **سَجْدًا لِلَّهِ** سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کہ **وَهُمْ دَاخِرُونَ** حابکہ لیے سا لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ **زِيْرَجِ** نے کہا یعنی خیرین اللہ تعالیٰ کی طاعت پر مجبور ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جھکتا ہو آفتاب تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ کرتی ہو۔ ایسا ہی قنارہ و سخاک و دیگر ائمہ تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر چیز کا سجدہ اسکا سایہ ہو اور فرمایا کہ پہاڑوں کا سجدہ انکلاسیک اور ابوغالب شیبانی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سمندر کی موجیں اسکی تسبیح و صلوة ہیں۔ **وَلِلَّهِ سَجْدٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ** اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ ہے۔ **وَابِ** وہ چیزیں زمین پر حرکت کرے۔ قنارہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی چیز چھوٹی نہیں مگر اکٹھے ہر چیز اسی کی واسطے عبادت کرتی ہو خواہ خوشی سے خواہ کراہت سے۔ **أَقُولُ** ماندا اسکے قول تعالیٰ **وَلِلَّهِ سَجْدٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا وظلالہم** بانغداد والاصال جسکی تفسیر پہلے گندھی کی ہو اور اہل معرفت کے نزدیک کچھ شک نہیں ہو کہ مومن و کافر و جاندار و بیجان و جملہ مخلوقات سب اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ کرتی ہو اور رعیت و کراہت کے معنی بھی واضح ہیں اور مبارک انکو جو رعیت سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حاضر ہیں **اللهم صل علیٰ محمد و آلہ** اور جن نے پہچانا اس نے جانا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ النور و ہو طے کل فی فی تقدیر۔ الوہیت اسی کے واسطے ہی اور کفر و ہدایت کو اسی نے پیدا کیا اور ہر چیز اسی کی مخلوق ہی اور ہر ایک وہی کما تھا خواہ مومن ہوتا ہی یا کافر ہوتا ہی جو اسکے واسطے رب تبارک و تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہو اور وہ تمام مخلوق سے پاک ہے۔ آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمانوں میں علاوہ ملائکہ کے خود آسمان و غیبہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سجدہ کرتے ہیں یا یوں تاویل کجا دے کہ ملائکہ کو مخصوص کیا ہے۔ **قُلْ لِّلَّهِ سَجْدًا** اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ **مَلَائِكَةٌ وَهُمُ الَّذِينَ سَجَدُوا** اور وہی کچھ نہیں کرتے۔ مطیع بندے ہیں۔ **يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِ سَمَائِهِمْ** اس حال سے کہ باوجود فرمانبرداری کے ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب کی عظمت و جلال سے کہ انکا مذاب و عتاب نہوائے اور سے یا اسکی بندی شان و عظمت سے جو سب مخلوق پر بالا ہے جیسے قولہ **هُوَ الْقَاهِرُ فَرَّقَ عِبَادَهُ** یعنی اپنی مخلوق پر عالی ہو اس سے ڈرتے ہیں۔ **وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ** باوجودیکہ اسکی سفت یہ ہو کہ کرتے ہیں جو کچھ حکم دیے جاتے ہیں یعنی انکی جبلت اسی طور پر پیدا فرمائی ہو۔ روایت ہے کہ قرآن پاک میں اس مقام کا سجدہ زیادہ واجب سجدات میں سے ہے۔ واضح ہو کہ اشیا و مخلوقات کا سجدہ کرنا اور انکے سایہ کا سجدہ کرنا اہل نظر کے واسطے حقائق و اقصیٰ ہیں اور جسکو نظر نہیں ہو وہی سرود ہوتے ہیں پس جلدی نہ کریں بیان تک کہ اللہ تعالیٰ انکو نظر سے سرفراز

حفاظ فرماتے اور چونکہ آیات تشابہات وہ ہوتی ہیں کہ انکا حکم خاص ہی ہوتا ہے اس آیت کو تشابہات میں نہیں لیا کیونکہ اہل بصیرت کو اس میں کچھ تردد نہیں ہے اور مبتدیان کی ناگہمی سے آیت تشابہ نہیں ہو جاتی ہوا فہم فی العرائس قولہ تعالیٰ وانزلنا الیک الذکر لتبین لہما ما نزل بعلہم۔ اللہ جل شانہ نے کتاب مجید کے مکتوب حقیقی کو مخفی رکھا ہے سوائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں حقائق سے مخاطب فرمایا اور آپ ہی انکے واسطے رسول امین تھے تاکہ آپ ان حقائق کو ایسے بندوں سے بیان کریں جو آپ کے اتباع میں لائق معرفت و امانت ہیں اور حق عزوجل نے انکو برگزیدہ فرمایا ہے اور انکو استعداد قبول حقائق ہے اور انکے کافروں کو اس سماع کی اہلیت ہے اول انکے شہ و غیب کے واسطے حاضر ہیں اور اسرار مجیبہ کے لیے ہمہ تن گوش ہیں تاکہ فکر سے جو اہر ظلم اس دریاے ناپیدائیاں سے نکالیں اور بہت حالیہ سے اصل حضرت قدس ہوں اور نا اہل لوگوں کے پاس انکو ضائع نہ کریں کہ درجہ امانت سے ساقط ہو جاویں۔ مگر جسم کتا ہی کہ قرآن مجید کے مخفی رکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن مجید مجاہد نہیں جانا کیونکہ حق تعالیٰ نے انکو بالکل آسان کر دیا ہے سمجھنے والا ہونا چاہیے ہے اور ہر چیز بیان کر دی ہو سکتی ہے مگر مراد یہ ہے کہ ظاہر قرآن ہر آدمی کے واسطے عام ہے اور اسی کی موافقت سے وہ راہ مستقیم پر ہو جاتا ہے اور جب اس راہ پر ادب سے مستقیم ہوا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن پاک کا درجہ اعلیٰ سپر ظاہر ہوتا ہے جسکی لیاقت انکو پہلے نہ تھی اور اگر اس سے بیان کیا جاتا تو اسکو فائدہ ہی نہ تھا کیونکہ کمال سننے سے نہیں بلکہ حاصل ہونے سے ہوتا ہے اور حاصل ہونا اسی طرح ہی کہ پہلے درجہ کے آداب بجا لادنے سے لہذا حدیث طبری وغیرہ میں وارد ہوا کہ جو شخص عمل کرے اسپر جو جان گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو علم اسکا عطا فرماتا ہے جو نہیں جانتا یعنی وہ ان جاننے سے علم نہیں ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ اسپر القا فرماتا ہے پس مقصود یہ ہوا کہ قرآن پاک کے حقائق و درجات ہیں اور پہلا درجہ ہر سب کے واسطے عموماً ظاہر و کافی ہے پھر اسکے بلند درجات عالیہ اور ہیں۔ ہمارے شیخ حقیقت مولانا السید تراز اب علی رحمۃ اللہ علیہ و علیہ السلام نے مشائخ اکرام نے لکھا کہ قرآن پاک کی حقیقت اگر ظاہر ہو تو بندہ معدوم و فنا ہو جاوے اور جب تعقاد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وہی ہوئی زندگی سے فیض عظیم پاتا ہے پس مراد شیخ العرائس رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہی ہوا فہم۔ شیخ ابن عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مخلوق کی عقل کو قطع کر دیا کہ قرآن مجید کی فہم میں دخل دی سوائے عقل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو حکم بیان کرنے کا دیا کہ آپ ہی احکام خلق بیان کریں اور آداب سے مرسوم فرمادیں کیونکہ آپ ہر حال میں امین مومن ہیں۔ اقول فی الحدیث انما امین من فی السمازمین امانت اللہ علیہم انکا جسکی شان کبریائی بلند ہے یا جو مراد ہوا اللہ سبحانہ اعلم۔ اور حدیث صحیح میں اسرار و عجائب علوم ہیں اور واضح ہو کہ اس زمانہ میں خالص نیت سے شرائط ادب کے ساتھ تصور حاصل اور بہت علم بہتر ہو جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے لہذا اگر مشائخ نے اکثر باتیں بیان کر دی ہیں تو جو میں اللہ فضلہ و ہونہ و افضل العظیم۔ قولہ اولم یروا انما خلق اللہ من شئی الا یہ۔ امین حق عزوجل نے اپنی عبادت سے تکر کرنے والی مخلوق کی جمالیات اپنے بندوں پر ظاہر کر دی کہ وہ نہیں دیکھتے کیسے انکے سایہ اول و آخر وقت میں اپنے خالق عزوجل کو سجدہ کرتے ہیں اور اگر یہ چیزیں محل عقل میں ہوتیں تو لوگوں کو آگاہ کرتیں اور انکی جمالیات کا مقام بتلاتیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے جاہل ہیں کیونکہ تمام موجودات حتیٰ کہ جمادات تک اپنے خالق عزوجل کو سجدہ کرتی ہیں اور انور تجلی عظمت الہی انہیں واقع ہونے سے ہر ایک اسکے لیے حضور تضرع میں ہے چنانچہ مروی ہے کہ حق عزوجل جس چیز کے لیے تجلی فرماتا ہے وہ اسکے لیے خشوع کرتی ہے۔ امین ایک معرفت کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں نفس امارہ شیطانیہ کا مقام ہو وہاں نگہ و سرکشی موجود ہے یا مستثنائے ایسے شخصوں کے جنہوں نے حق تعالیٰ کو حق کے ساتھ پہچانا اور حق کو حق کے ساتھ دیکھا تو انکے نفس اپنے رب کی واسطے خشوع و سجدہ کرتے ہیں یعنی مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حیوان و جاہل جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ کوئی اپنے خالق عزوجل سے

تراج نہیں کرتے ہیں سوائے انسان کے کہ آئے تکبر سے شروع کیا کہ اپنے واسطے علم قدرت وغیرہ اور اپنے لیے قدرت وغیرہ ثابت کرتا ہے کیونکہ دعوت کرتا ہے کہ اہل اولاد اسکے ہیں حالانکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے عرفا فہم جب مشرکوں کے خیبات دور کر دیے اور تو حید بیان فرمائی تو زیادہ توضیح کے لیے شرک سے بدل لائے منع فرمایا

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ إِلَّا هُوَ ۚ وَقَالَ قَائِلٌ مِّنْ آلِ كَافِرِينَ ۚ

اور کہا اللہ نے نہ پڑو معبود دو وہ معبود ایک ہی سو مجھ سے

تَتَّقُونَ ۚ وَمَا يَكُومُنَّ مِنْكُمْ فِئَةٌ مِّنْهُمْ ۚ وَمَا يَحِطُّونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّهُم كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ

ظہور رکھتے ہو اور جو تمہارے پاس ہو کوئی نعمت سوائے اللہ کی طرف سے پھر جب لگتی ہو حکم سننی سوا کسی کی طرف سے

يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتُّوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

تامنکر ہو جاؤ ان اس چیز سے جو پہنچے دی سوہرت لو آخر معلوم کرو گے

وَقَالَ اللَّهُ بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ۖ وَمَأْتِي الشُّرَكَاءُ مِنكُمْ ۖ وَامْلَأُوا مَنَازِلَكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِفُونَ ۚ

کیونکہ معبود خالق وہ ہے جو کہ جس میں سب کمال ہوں اور سب سے ظاہر کمال ایک ہے جو کہ وہ سب سے اعلیٰ ہو اور جب ایک کے سوائے دوسرے کو معبود مانا جاوے تو نہیں ممکن ہو اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی ایسا ہو گا جو دوسرے سے اعلیٰ ہو تو پھر دوسرا خالق نہوگا اور

جب خالق کی شان ہو کہ جو کچھ چاہے جب چاہے سب پیدا کرے اور ہر چیز پر اسکو قدرت ہو تو ظاہر ہو گیا کہ دوسرے کسی کے واسطے یہ بات نہوگی اور کچھ بھی ضرورت غیر کی نہیں ہو پس صاف معلوم ہوا کہ دو خالق ہونے نہیں سکتے ہیں تو اب جو کوئی مشرک دو خالق کا قائل ہو اس نے

صرف اپنے ذہن میں بنالیا اور حقیقت میں قطعی دلیل سے دوسرا نہیں ہو سکتا ہو اور جب دو نہیں ہو سکتے ہیں تو زیادہ کیونکر ہونگے پس معلوم ہو گیا کہ جس نے دو معبود اپنی رائے سے بنا گئے یعنی مجھ سے وہ بڑا حق ہو لہذا ایسے حقوں کی تشبیہ کرنے کو صاف فرما دیا کہ مت بناؤ

دو معبود پھر زیادہ نصیحت و نفرت دلانے کو فرمایا۔ اثنین دو یعنی کہیں صیغہ تثنیہ ہے پھر بھی اثنین فرمایا تو زیادہ تفسیح اسکے رائے کی ہے جو معبود بناوے دو۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہ تاکید ہو اور معنی اسکے ہی ہیں کہ تاکید سے مقصود نہایت نفرت دلانا اس رائے سے ہے

اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ اللہ واحد کا ماننا ضرور ہی صرف شرک کرنا منع ہو اور جن لوگوں نے معبود واحد جیسا کہ سے انکار کیا انکی حماقت اس درجہ بڑھی ہوئی ہو گئی تھی کہ انہوں نے دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں خالق بنا لیے کیونکہ ہر چیز کا وجود اسی کی ذات سے قرار دیا اور باوجودیکہ ہر ایک کو خالی دیکھتے ہیں پھر اسکو خالق جانتا اس درجہ حماقت ہو گئی کہ کسی آدمی کی عقل میں ایسی حد نہیں تصور ہو سکتی ہے لہذا خالق کے ساتھ غیر کو شریک کرنے سے منع کر دیا اور صاف بتلا دیا۔ ائما ہوالہ واحد وہ تو فقط اللہ ایک ہو۔ اسکی شان ہر کمال میں اعلیٰ ہو وہ سب قدرت والا ہو کسی کی اسکے سامنے کچھ ہستی نہیں ہے جب عظمت و جلال اسکے ہے تو پھر مخاطب کر کے ائسے کلام آیا بقولہ فَايَا قَائِلٍ مِّنْ آلِ كَافِرِينَ ۚ

سو تم بھی سے ڈرتے ہو۔ کیونکہ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہی کسی دوسرے میں کچھ طاقت نہیں ہو لہذا تصریح فرمائی۔
وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اٰسٰی کے ملک و خلق و بندے ہیں جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہو یعنی جہانک تمہاری نظر کام
 کرے اسکو مخلوق کہی جانے لگا اور اللہ تعالیٰ دانا ہو کہ اسکی مخلوق کس قدر وسیع ہو اور وہ جو چاہے پیدا کرے غرضکہ وہی خالق ہر سب اسی کے
 قبضہ قدرت میں ہے **وَلَهُ الدِّیْنُ وَاَصْبٰغًا** اور اسی کے لیے ہر طاعت ہمیشہ یعنی جو چیز مخلوقات میں سے ہو ہر حال میں ہمیشہ اسی کے
 واسطے مطیع ہو رہے یعنی دائم جیسا کہ ابن عباس و مجاہد و عمرہ و میمون بن مہران و سدی و قتادہ و غیر ہم سے مروی ہے اور اسی معنی میں ہی
 قرآن تعالیٰ و لم عذاب و اصب راہم یعنی کافروں کے لیے ہو عذاب دائمی۔ اور ابن عباس سے ایک روایت میں مجھے واجب آیا ہے
 مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مجھے خالص آیا۔ کذا ذکرہ الحافظ اور ترجمہ کتاب ہے کہ جب اسی کے لیے طاعت دائمی ہوئی تو واجب ہوئی اور
 خالص بھی ہوئی کیونکہ کسی غیر کی طاعت تو کسی وقت و کسی حال میں نہ پائی گئی پھر ظاہر ہو کہ طاعت اسی کے لیے واجب و خالص ہوئی۔ اور
 نہیں سے ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے ہدایت و توحید چاہی وہ اسی پر ہی اور ہر قسم اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے پناہ مانگتے ہیں اور
 اگر وہ چاہتا تو سب کو ایک راہ پر کرتا۔ بالجملہ ہر ایک چیز و آدمی اور جو کچھ مخلوق ہو سب اسی کے حکم پر مقبور و مسخر و مطیع ہو یعنی جہ طرح اپنے
 چاہا ہر ایک اسی پر ہی کسی کو یہ مجال نہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے خود اسے ہو تو کوئی خود مختار نہیں ہو لہذا فرمایا۔
اَفَعٰیۡرَ اللّٰہِ تَتَّقُوۡنَ سو کیا تم مولے اللہ تعالیٰ کے غیر سے ڈرتے ہو یعنی اسی پر تقویٰ کرو اور بت و جن و فرشتہ و
 آدمی کسی چیز کو قدرت سمجھو۔ پھر ظاہری نظریں آدمی کو نفع و ضرر و سروں کی طرف سے معلوم ہوتا ہے اور شبہہ میں پڑتا ہے کہ نفع دینے والا
 یہ شخص ہو یا بکو ضرر پہنچانے والا وہ ہو لیکن جنکو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ اس بارہ میں غور کرتے ہیں اور جب غور کیا تو انکو یہ سان
 و دو باتیں ظاہر ہوئیں ایک یہ کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے تصرف سے اس شخص سے یہ فعل ہوا خلاصہ یہ کہ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے
 اور درمیان میں یہ شخص جو نافع نظر آیا اسکے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اسکو کار خیز کا کمانے والا بنا دیا جیسے ظالمانہ ضرر کے ظاہر
 فاعل پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہے کہ اسکو بدی کا کمانے والا بنا دیا۔ دوسرے یہ کہ خود مختار فاعل نہیں ہے۔ پھر ان دونوں باتوں کو اس نے
 عقل سے صحیح دلائل و صاف بیان جسے حیا کی خواہش کو دخل نہ تھا ثابت کرنا چاہا تو دوسری بات ثابت نہ ہوئی کیونکہ ہزاروں دلائل سے
 یہ بالکل بدی ہے کہ آدمی اپنے کاموں و مرض و صحت و فقر و تو نگری میں خود مختار نہیں ہے اور اسکو صریح دلیل سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو
 کمال قدرت ہو تو صریح معلوم ہوا کہ وہی فاعل حقیقی ہر فعل کا ہے جو ہر وہم جو بعضے جاہلون کو ہوا کہ بڑے کاموں کا پیدا کرنے والا وہ ہو تو
 قبیح نام اسکی طرف منسوب ہوگا اور جس آدمی نے چوری کی وہ چور نہ ہوگا تو جواب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر چوری کا فعل ہو وہ چور ہے اور نفع
 اس فعل کا چور نہیں ہے یعنی کسی چیز کے پیدا کرنے سے بدی نہیں بلکہ اس چیز کے کمانے سے بدی ہو مثلاً بد شکل وہ شخص ہو جسکی صورت خراب ہو
 اور وہ نہیں ہے جس نے پیدا کر دیا اور اس سے زیادہ بعضے جاہل گفتگو کرتے ہیں کہ پھر اسکو بد شکل کیوں کیا اور دوسرے کو خوب صورت کیوں کیا
 تو ایسے احمق کو سمجھانا چاہیے کہ اس بے انتہا عالم پر نظر کرنے اور پھر اپنی طرف دیکھے کہ جس نے اس عالم کو پیدا کیا وہ بے انتہا حکمت والا ہے
 اور تیری ہستی اسقدر نہیں ہے کہ تو اس حکمت کو نام گھیر کر سمجھے اور یہ بات بالکل بدی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت وہی جانتا ہے
 جب یہ معلوم ہو گیا تو خلاصہ یہ ہوا کہ نفع پہنچانا اور ضرر پہنچانا حقیقت میں کسی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کسی دوسرے سے ڈرنا بیکار ہے
 ان اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کے اندر احسان پیدا کیا کہ اس نے تیرے ساتھ تیری کی تو تجھکو صاف معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے فضل کیا

میں تجھے لازم ہے کہ شکر ادا کرے لہذا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کیا جس نے آدمیوں کا شکر ادا نہ کیا۔ یوں ہی جسکی طرف سے تجھے ضرور بدی ہوئے تو نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ظالم و بدکار مجھے نہیں بنا یا جیسا کہ اسکو قہر سے بنا دیا پھر یہ البتہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ وہ فلان مودی کو مجھ پر مسلط نہ فرما دے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اسی سے اپنے حق میں بھلائی چاہے کیونکہ بالیقین نفع و ضرر اسی کے اختیار میں ہے لہذا بیان فرما دیا۔ **وَمَا يَكُم مِّنْ نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ** اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہے کوئی نعمت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کسی غیر کی طرف سے نہیں ہو لیکن جس بندے کو تیرے لیے عمن بنا دیا وہ اس کے واسطے نعمت دیدی تو احسان کرنے والے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرے کہ تیرے اوپر احسان کرنے کی صفت اس میں پیدا کر دی **ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرْفُ فَإِلَيْهِ تَجْرَعُونَ** پھر جب تکو ضرر ہو پنا یعنی مرض و محتاجی وغیرہ جو چیز انسان کو تکلیف دہتی ہے تو اسے اب تک تب تم اسی کی طرف بنا دھوڑتے ہو۔ مجاہد و مسدی وغیرہ نے کہا کہ اسی کی طرف گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہو سو واضح ہو کہ عرب زیادہ سختی کی وقت اللہ تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگتے اور جب بامیون ہوتے تو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہر آدمی تکلیف کے وقت اپنے رب رحیم کی طرف التجا کرتا ہو۔ گویا انکی نظر کو ٹھیک کر دیا کہ مرض و قحط اور وبا وغیرہ بہت سے بے اختیار ہی امور ہیں کہ ان میں کچھ تمہاری تدبیر و حیلہ کام نہیں کرتے ہیں جیسے آسانی و فراخی کے وقت نعمتوں کے پہنچنے میں تو تم دوسروں کی طرف سے اور اپنی قوت سے خیال کرتے ہو مگر سختی و بیماری میں تو سمجھو کہ جان کسی کی قوت اور تمہاری طاقت کچھ کام نہیں کرتی ہو پھر جیسے یہ ویسے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہی اور اسنے ہر ایک کو اسکے اعمال کے لائق اور اسکی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لائق بنی و آسانی دی ہو خلاصہ یہ کہ اس کلام میں گویا تنبیہ کر دی کہ اسی کی طرف التجا کرنے و دعائیں مانگتے ہو اور بیشک اسی سے التجا کرنا چاہیے تو ہر حال میں اسی کی طرف رجوع لاؤ کسی دوسری چیز کو یاد نہ کرو کیونکہ شریک کرتے ہو۔ **ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضَّرْعَ عَنْكُمْ** پھر جب اُس نے ضرر کو دور کر دیا تھے **إِذَا فَرَّقُوا مِّنْكُمْ** تو یہ دیکھو کہ ایک فریق تم میں سے یعنی جاہل مشرک لوگوں کا گروہ **بِوَكَيْهِمْ كُفْرًا** اپنے رب کے ساتھ جو بالکل قادر مودی ہوسکے سوائے کسی میں قدرت نہیں اُسکے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یعنی یہ نظر نہیں رہتی کہ اسی رب عزوجل نے ضرر دیا اور پھر اسی نے دور کر دیا بلکہ اُسکے خلاف شرک کی نظر کے شرک کرتے ہیں مثلاً بعض کہتے ہیں کہ فلا نے دیوتا کی ماتا کرتی ہی فائدہ ہوا یا فلا نے درگاہ پر بے ادبی ہوئی تو جب جڑھا و اگر لیاتب انھوں نے چھوڑا یا کہتے ہیں کہ فلا نے دوائے بہت فائدہ دیا اور فلا نے حکیم نے اچھا کر دیا اور یا ہم نے یہ تدبیر کی اور اُسنے یوں کیا اور ہم نے یہ کیا غرض کہ جو باتیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب قدرت سے رکھی ہیں کہ مشرک انکو اپنی نظریں دیکھتا اور سمجھتا اپنی نظریں پاتا ہو پس کافر و مشرک تو انھیں چیزوں میں سے کسی چیز کو یاد نہ کرے یا کسی فعل کو تاثر کرے والا سمجھتا اور شرک مکتا ہوا اور توحید والا اپنے رب تعالیٰ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے سوائے کسی چیز کو قادر و خالق و موثر نہیں جانتا ہی اور کافروں بدختر کون کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی اور نہ اسکو خواہش ہو تو وہی گمراہی کی نظر سے شرک سمجھتے ہیں۔ **لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** تاکہ کفر کریں یعنی یہ نظر انکی کفر کا سبب ہو یا تاکہ ہو جائے انکا حال کہ کافروں یا انجام انکا یہ کہ کافروں یعنی ناشکری کریں اُس نعمت کی جو ہم نے انکو دی۔ گویا جیسے شکر نعمت کے انکی طرف سے کفر ہوتا ہو۔ جب اس طرح واضح انکو سمجھا دیا تو پھر چھڑکی سے خطاب فرمایا بقولہ۔ **فَتَتَّقُوا** پس چند روز تترتق انکا **فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** عنقریب تم جان جاؤ گے کہ انجام اس شرک و جہالت کا ایک بڑا ٹھکانا جہنم ہے۔ واضح ہو کہ اہل توحید ان آیات کو بڑھتے ہیں اور اپنے رب عزوجل کا شکر ادا کرنے میں جان فدا کرنے کا قصد کرتے ہیں اور عاجز ہو جاتے ہیں کہ رب جل شانہ نے انکو عقل عطا کر

وہدایت عطا فرمائی ہو اسی واسطے قرآن پاک انھیں کے حق میں ہدایت و شفا ہو اور وہی دُرتے ہیں کہ کہیں ہم سے نعمت ایمان نہ چھین جائے
 کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ غنی حمید ہو ہیں جب وہی نعمت ایمان کو ایسا عزیز جانتے ہیں اور دُرتے ہیں تو اب کریم ارحم الراحمین انکی خطاؤں و
 گناہوں کو بخش دیتا ہو اور انجلم بخیر فرماتا ہو واللہ اعلم بالصواب۔ عرائس البیان میں اس مقام پر عوام کے سواے خاص
 لوگوں کے واسطے دقیق نظر کا شرک تبلا دیا چنانچہ قول تعالیٰ قال اللہ لا تتخذوا الٰہین الا یہ کی تحت میں لکھا کہ اس سے یہ بھی ظاہر ہو کہ جو کوئی
 اللہ تعالیٰ کے سواے دوسری چیز پر محبت کی نظر ڈالے اور اسکو اختیار کرے تو وہ بھی دو خدا بنانے والوں کے حکم میں شامل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا۔ افرات من اتخذ آئہہ ہواہ۔ تو نے دیکھا کہ جس نے بنایا اپنی خواہش کو اپنا معبود۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت جسکو حاصل ہوئی
 اس نے اسی کو اختیار کیا اور جب کسی نے اُسکے سواے دوسری چیز سے دل لگا یا تو شرک کیا اور واضح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 محبت اسی واسطے عین ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہونا اسی طرح ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی جب
 حاصل ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو آپ کے حکم کی بجا آوری میں کوتاہی نہ کرے اور جس شان سے آپ نے دنیا بسر کی ہو اسی طرح اسی راہ پر
 آپ کے پیچھے چلے اور آپ کے بارون کو اور اولاد کو بلکہ عرب کو آپ ہی کے واسطے محبوب رکھے اور زیادہ توضیح مترجم نے قول تعالیٰ
 والذین آمنوا اللہ جبار اللہ کی تحت میں بیان کر دی ہے۔ اور واضح ہو کہ مان باپ و اولاد وغیرہ کی محبت یہ سب ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی
 محبت تمام دل کو گھیرے ہو اور اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہی تو ان سب پر آدمی کو شفقت و رحم ہوتا ہو مگر اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہوتا ہو
 اور یہ بات رفتہ رفتہ ٹھیک ہوتی ہو بلکہ آدمی تو کافرون و مشرکون پر اسوجہ سے ترس کھاتا ہو کہ یہ لوگ افسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں
 دوڑے جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کو خیال کرتا ہو تو اپنے رب تعالیٰ کی محبت میں مطمئن ہو جاتا ہو۔ شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا
 کہ جسے بروجہت کا مزہ چکھا تو اس سے دو جہان کا تعلق ساقط ہو جاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی فدائیت سے متفرد اور اسی کی وحدانیت کے ساتھ موحہ
 ہو جاتا ہو۔ شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ تیرا رب تجھے منع فرماتا ہو کہ تو ذر ب بناوے یا اُسکے ساتھ کسی کو شرک بناوے اور جب تو نے اتنے خدا بنا لیے
 اور اُسکے ساتھ شرکوں کا دعویٰ ہوا تو پھر توحید کیونکر تجھ سے درست ہوگی یعنی جب کہ تو اپنے نفس کے احکام بجالاتا ہو اور اپنی طبیعت کی
 خواہشوں و ارادوں پر چلتا ہو اور مخلوق کی بندگی کرتا ہو تو ایسی حالت میں محل عبودیت الٰہی تک تیرا گذر کہاں سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
 نے مشرکوں کے قبائح اعمال میں سے ایسے افعال بیان فرمائے جن سے ظاہر ہوتا ہو کہ انھوں نے ناہنجی سے دو خدا سے بڑھ کر بکثرت
 خدا بنائے اور صرف بتوں پر منحصر نہیں بلکہ طرح طرح کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سے اعراض کیا اور غیروں سے بھی گزر کر کے اپنے

نفس کی پرستش کی ہو قال تفر

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ذُلًّا لَسْتَ تَعْلَمُ عَمَّا كُنْتُمْ

اور ٹھہراتے ہیں ایسوں کو جسکی خبر نہیں رکھتے ایک حصہ ہماری دی روزی میں سے قسم اللہ کی تیسے پوچھا ہی

تَقَاتُرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَہٗ وَلَهُمَّ مَا يَشْتَهُونَ

جو جو ٹھہراندھے تھے اور ٹھہراتے ہیں اللہ کو بیٹیاں وہ اس لائق نہیں اور آپ کو

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

اور جب خوشخبری ملے ایسے کسی کو بیٹی کی سارے دن رہے اُسکا منہ سیاہ اللہ ہی میں گت رہا

تیسرا ہے

يَتَوَاتَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَرُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

پھینتا پھرے لوگوں سے مارے بُرائی اس خوشخبری کے جو سنی اُسکو ہے دے ذلت قبول کر کر یا اُسکو داب دے مٹی میں سنتا ہی پوری چکرتی کرتے ہیں

لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

جو نہیں مانتے پھیلے دن کو اللہ پر بُری کھاوت ہو اور اللہ کی کھاوت سب سے اوپر اور وہی ہی نہ ہر دست حکمت والا

وَيَجْعَلُونَ لِأَيْعَلُمُونَ اور بناتے ہیں یعنی واقع میں تو کچھ نہیں ہو مگر یہ لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں اور

چونکہ یہ کچھ بنا نہیں سکتے لہذا صرف اپنے اعتقاد میں تصور باطل باندھ کر اُس پر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ لگاتے ہیں ایسی چیز کے لیے جسکی

حالت سے واقف نہیں ہیں یعنی بتوں و جن وغیرہ کے لیے جنکو اپنی نادانی سے موثر و قدرت والا سمجھتے ہیں یا لایعلمون سے خود بت

وغیرہ مراد ہوں اور صیغہ بطور جمع ذی عقل کے صرف مشرکوں کے دعوے کی وجہ سے ہو یعنی بناتے ہیں مشرکین واسطے ایسی چیزوں کے

جو جانتے نہیں ہیں۔ اول دلی ہو یعنی مشرکین اپنی نادانی سے بغیر کسی حجت و برہان کے حصہ لگاتے ہیں ایسی چیزوں کے بے جا شریک ہونا

کسی علم سے نہیں جانتے صرف اپنی جہالت سے شیطانی رسوم پر سمجھ لیا ہو۔ نَصِيبًا مِّمَّا كَسَبَتْ فَرِيقًا مِّنْهُمُ ابْتِغَاءَ مَنَافِعٍ مِّنَ اللَّهِ

رزق دیا ہو۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انکو اپنی طرف سے رزق دیا اور وہی اُس رزق میں سے ایسی چیزوں بتوں وغیرہ کا حصہ لگاتے ہیں

جسکے شریک پر انکو کچھ بھی علم نہیں ہو سدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے فرمایا۔ هَذَا الَّذِي بَرِعْتُمْ بِهِ هُوَ شَرِكٌ بِاللَّهِ الَّذِي كَفَرَ بِهِ

اپنے زعم کے موافق اور یہ ہمارے بتوں کا ہو۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشرکین عرب کا حال ہے کہ سوال کے حصے کر کے ایک حصہ

اپنے بتوں و شیطا طین کے واسطے مقرر کرتے۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ انکا خالق و رازق ہے اور اسی سے نفع و ضرر ہے اور

وقت ضرر کے اسی کی طرف التجا کرتے پھر اللہ تعالیٰ کے وسیع رزق میں سے ایسی چیزوں بتوں و شیطا طین کا حصہ لگاتے جنکا نفع

یا ضرر دینا نہیں جانتے تھے۔ تَاللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنْ لَّيَاسًا لَّا نَفْرَدَنَّ بِكَ تَقْتَرُونَ قسم ہے اللہ عزوجل کی کہ تم پوچھے جا رہے اس سے

جو تم جھوٹ باندھتے ہو۔ اہمیں سخت تنہدید ہو۔ اور دیگر آیات میں مشرکوں کا یہ دعوے بھی بیان کیا کہتے کہ ہمکو اللہ تعالیٰ نے اسکا حکم دیا ہے

اور یہ اللہ تعالیٰ پر افتراء تھا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ جلشاندہ کی ذات و صفات و اُسکے لائق حالات میں اسے کو دخل نہیں اور تصور کی

بجائ نہیں تو جب اُنھوں نے بتوں و شیطا طین کے ساتھ شریک کیا تو یہ بہت کھلا شریک ہے اور اپنی رائے سے کیا تو اپنے نفس کو خدا بنا لیا جسکے

حکم سے یہ اعتقاد کیا پھر جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اُسکو خاص اسی کی طرف سے نہ سمجھے بلکہ اپنی کمائی سے اور یہ شریک ہے پھر اہمیں تصرف اپنی رائے

سے پھر خلافت واقع پھر اللہ تعالیٰ پر افتراء کر کے پھر رسول کی مانعت پر انکار و جہاں فرض کہ بے تعداد شریک و قبائح اُنکے اس فعل میں موجود

ہیں لہذا علمائے بہت منع کیا کہ کوئی شخص اپنی رائے سے کسی چیز کو مشروع نہ بناوے اور خوبی و برائی کسی چیز کی اپنی رائے پر نہ رکھے حتیٰ کہ

بعض نے کہا کہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس سے بہتر ہے کہ کسی چیز کو رائے سے مشروع بناوے اور مشرکین کہتا ہے کہ یہ اسوجہ سے ہے کہ گناہ

سے آدمی کا فر نہیں ہوتا بخلاف اُسکے اگر رائے سے اس نے دعوے کیا کہ یہ کام ثواب کا عمدہ ہو یا یہ عذاب کا ہو تو اس نے دعوے

شریعت کیا اور ثواب و عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے حکم اسی کی شان ہے پھر اسی قسم کا ایک قبیح فعل لکھا یہ بیان فرمایا۔ وَيَجْعَلُونَ

لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں۔ یہ کفار عرب کمال جبل و عداوت سے کہتے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں

حالانکہ ملائکہ ایک مخلوق انہی نورانی ہو نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں اور مردوں کی شکل میں اکثر اوقات ظاہر ہوتے مگر عورتوں کی شکل میں کبھی ظاہر

عج ۱۳

ہونا ثابت نہیں ہوا ہے۔ یہ قول بنو خزاعہ و کنانہ کا تھا۔ واضح ہو کہ جبل کے بیان بھی وہی معنی ہیں کہ اپنے اعتقاد اور قول میں ایسا ٹھہرتا
 میں ورنہ انکے بننے سے کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ واقع میں ہو۔ پھر یہ اعتقاد جناب باری تعالیٰ نے من نہایت قبیح اور عرصے علم خیب کفر ہی
 رے سے ٹھہرانا کفر ہی۔ اللہ تعالیٰ کو مثل مخلوق کے بال بچے والا کتنا کفر ہو۔ سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی تقدیس فرمائی
 یعنی وہ بدرجہ کمال پاک ہی ایسی تشبیہ سے بھی۔ واضح ہو کہ جس چیز کو دوسری چیز کی طرف احتیاج کسی بات میں ہو وہ مخلوق ہو کیونکہ محتاج ہو
 وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ اسکی توضیح یہ ہے کہ مثلاً بچہ جناب جب ہوگی کہ سرکہ آوے وہ شہد ہو پھر ایک شخص اُسکو بناوے اسی طرح آدمی اپنی زندگی باقی
 رہنے میں کھانے پینے اور سونے کا محتاج ہے غرض کہ جس چیز کی طرف احتیاج ہو اُسکے موجود ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب قلمی نل سے
 معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ میں سب قدرت ہو تو بیٹا یا بیٹی اُسکے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی کیونکہ وہ جو چاہے پیدا کر دے پھر جو چیز کو سب اُسکی
 مخلوق ہوئی تو بیٹا اور بیٹی نہوئی کیونکہ بیٹا یا بیٹی آدمی کا جزو ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور سونے اور جزو یا کل ہونے سب سے
 پاک ہی اسی واسطے حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی نے مجھ کو گائی کے مثل بڑا کہا اور اُسکو یہ لائق نہ تھا اور اس نے مجھے جھٹلایا
 اور اُسکو نہ چاہیے تھا میں جھٹلانا اُسکا یہ ہے کہ اُس نے دعویٰ کیا کہ میں اُسکو دو بارہ نہیں پیدا کر سکتا حالانکہ دو بارہ پیدا کر دینا مجھ پر ایسا ہی
 جیسے اول مرتبہ پیدا کیا تھا یا اس سے آسان ہے اور ارکا بد گوی کرنا یہ ہے کہ اُس نے میرے لیے بیٹا یا بیٹی وجوہ بتلانی اُٹھلائے میں وحدہ لا شریک
 اللو احد لا حد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ ہوں یعنی میں اکیلا نہ اسباب سے پاک ہے پروا ہوں جو کہ نہ کسی سے پیدا ہوا
 اور نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ اُسکے ہمسر کوئی ہو سکتا ہے۔ غرض کہ جس نے حماقت چھوڑ کر توفیق الہی اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور
 عظمت و جلال کی طرف راہ پائی وہ نہایت اطمینان کے ساتھ یقین کرتا ہے کہ جمہور کے یہ خیالات عجب بیہودہ ہیں کہ جنکی بیہودگی حد سے
 ہی جہالت ہے کہ اُسکا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں و جہالتوں کی جہالت کے جواب میں اُنکو استدلال کا
 ارشاد نہیں کیا بلکہ اپنی پاکی بیان فرمائی بقولہ سبحانہ کیونکہ دلیل تو اُسکے لیے ہے جو عقل اگر نہ رکھتا ہو تو عقل کے پاس تو ہوا اور جو اس میں
 بھی خمار ہو اُسکو عقلی دلیل بتلانا بیکار ہو اور یہاں ایک دوسرا شیطان اکثر لوگوں کو پیدا ہوتا ہے اور اس سے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ
 یہ ہے کہ تم نے کہا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کا بیٹا بیٹی بناوے وہ عقل سے بالکل خارج ہو کر جو اس کے دورہ میں ہی بلکہ جو اس میں بھی جھٹلانا
 بنو قوت جو اس والا ہے و لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً نصرانی اُسکے قائل ہیں اور نے الحال اُنکی عقلندی کی ایجاد میں تمام زمانہ میں پھیلی ہوئی ہیں
 تو تمہارا قول کیونکہ مانا جاوے۔ اُسکے جواب میں مجھے تمکو اطمینان دینا و طریقہ سے ہوگا ایک یہ کہ علوم عقلی و علوم حسی کا فرق سمجھاؤں اور
 دوسرے یہ کہ مثال سے بتلاؤں۔ لیکن پہلا طریقہ اسوجہ سے تمہاری سمجھ میں شاید نہ آوے کہ عقلی علوم جاننے کے بعد فرق معلوم ہو سکتا ہے
 اور شاید کہ عالم میرے بھائیوں کو اس قدر علم نہو تو میں کہتا ہوں کہ علم کی تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ مادی ہیں جو جو اس سے متعلق ہیں اور دوسری
 میں حساب جبر مقابله اقلیدس و مقناطیسی قوت کے فن و طب و کلین ایجاد کرنا و نار برقی و آلات حرب اور علم مثلث وغیرہ اسی علم کی
 شاخیں ہیں اور یہ فن ابتدائی عمر میں جب تک جو اس قوی و قوت راہمہ غالب ہوتی ہو ابھی طرح آتا ہی اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ جو ان آدمی کو
 یہ فنون مشکل سے آتے ہیں اور اطفال کو خوب آتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ مادہ و عقل سے مرکب کر دیے گئے ہیں جیسے حرکت نمود جو انسان
 وغیرہ کے اجسام میں ہوا اسکا علم و اسکی ماہیت و کیفیت سے بحث کرنا اور افلاک کی قوتیں و طبائع وغیرہ۔ سوم وہ کہ مادہ و صورت دونوں
 سے خارج صرف عقل کے علوم ہیں۔ اب بالکل سچ و صحیح بات یہ ہے کہ نصارے ہمارے زمانہ کے فقط پہلی قسم کے علم میں ہیں اس سے آگے نہیں

بڑھے ہیں کیونکہ بالکل مادی و محسوس چیزوں میں انھوں نے یہ سب آلات و ایجادیں نکالی ہیں جن سے تم تمیز ہوتے ہو اور تم جانتے ہو کہ جو اس کی توہین جیسے آدمی میں ویسے جانوروں میں بھی ہیں چنانچہ بیا اپنا مجموعہ ایسا بناتا ہے کہ تم تمیز رہتے ہو پس جانور دن اور آدمی میں اس قوت جو اس سے فرق نہیں ہو بلکہ عقل سے فرق ہو اسی واسطے دیکھو کہ علامت اسلام کی عقلی علوم اس وقت تک تمام نصار سے کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور نادانی سے یہ لوگ ان علوم کو وہی نام رکھتے ہیں یعنی برعکس۔ اور یہ دعویٰ جب ٹھیک ہوتا کہ جانتے اور ثابت کرنے جیسے طرح کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے تمام علوم ریاضی جو اوپر میں نے لکھے ہیں معلوم ہیں تب میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں صحیح و یقینی جانتے کے قابل سمجھو اور قسم یہی پاک مہبود کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو لوگ انہیں حتیٰ فنون کو علم عقلی سمجھے ہیں انہوں نے امتیاز نہیں رکھتے ہیں مگر ظاہری صورت میں اور میری نظر میں دونوں کا فرق آئینہ کے مانند روشن ہے لہذا تمہا بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلعم پر ایمان یقینی رکھو اور نصرا بیوں کی کلون میں دھوکا مت کھاؤ اور ہادی وہی اللہ تعالیٰ ہے اولاً اللہ تعالیٰ اولیٰ والاخرہ۔ اور ظاہر میں ایسے قہر جو دین کہ وہی راہ پر میرا جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی الہی سے ہم ہدایت و توحید پر قیامت چاہتے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے جواب میں جو بیٹیا بیٹی جانتے ہیں صرف اپنی پاکی بیان کی کہ وہ خالق عزوجل پاک ہو پھر لنگو بیٹا ظاہر کر چکا کہ اس میں بھی بہت مہلکے و جندے ہیں کیونکہ بیٹا بیٹی میں خود فرق کرتے ہیں اور بیٹی سے بیٹا افضل جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے بیٹا ہو پھر عجیب ہے جو اس لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں فرزدین۔ **وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ** اور ان لوگوں کے لیے وہ جو پسند کرتے ہیں یعنی بیٹے ہیں یا پھر عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فرماتا ہے کہ میرے لیے بیٹیاں بنانے اور پسند کرتے ہیں اور اپنے واسطے بیٹیاں نہیں پسند کرتے ہیں پھر خالق عزوجل جو چاہے پھر کرے پھر میرا جسکو قدرت ہو کیا اسکو عاجز بناتے ہیں کہ جسکو خود مکر وہ جانتے ہیں وہی اُسکے لیے ہو۔ **وَإِذِ الْبَشَرِ أَحَدٌ هَمًّا يَلَاكُنْفِي** اور جب کسی کو یوں سے خوشخبری سنائی جاوے لڑکی کی یعنی جب مبارکی دینے والے نے اگر اس سے کہا کہ میان مبارک تمہاری لڑکی پیدا ہوئی۔ **ظَلَّكَ أَوْ صَارَ** اور اسکو سوچو کہ وہ بچ گیا اور خون کی روانی اور جوش میں کمی ہوئی تو چہرہ پر رون لگئی اور سیاہی چھا گئی جیسے زیادہ خوشی کے وقت زیادہ خون جوش کرتا ہے تو چہرہ پر چمک آجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس مبارکی سے اُسکے دل پر اسقدر صدمہ ہو چکا ہے کہ کچھ کر خون کی روانی میں کمی ہو جاتی ہے **وَكُلُّهُ كَظِيمٍ** اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ غم سے گھٹا ہوا ہو جاتا ہے دل ہی دل میں غم سے ایسا گھٹ جاتا ہے کہ غم کی مددانی بھی گویا اسقدر بند ہو جاتی ہے کہ چہرہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ ایک تو لڑکی کو خدشہ سے ناپسند کرتا تھا جو اس کے کہ لڑکا مرد اور لڑکی عورت کا فرق دونوں میں ہے اور دوسرے شیطانی شرع کا غار اُسکو لاحق ہوتا کہ کسی مرد کی تحت میں درنی ہوگی حالانکہ خود اسی طرح پیدا ہوا تھا لہذا **قَالَ رَبِّ** **مِنَ الْقَوْمِ** پھپھتا ہے قوم سے **مِنَ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ** ہوجو بدی اس چیز کے جسکی بشارت دیا گیا۔ یعنی اُسکے نزدیک یہ بشارت نہایت بد اور بہت قبیح تھی۔ بعض مفسرین نے زعم کیا کہ لڑکی کی بدی یہ ہے کہ اُس پر زنا کا خوف اور اپنے حق میں عاری اور عرسہ کے نزدیک یہ وجہ بعید ہے کیونکہ ہر عورت زانیہ نہیں ہوتی بلکہ تکبر سے و اما سے شرم کرتے تھے جیسے ہندوستان میں چھتری ہوتے ہیں اگرچہ زنا کا خوف ایک قسم کا خوف و عاری اور تکبر ہے کہ اوہام شیطانی دوسواوس کا مجموعہ اُس سے اسوجہ سے حاوی ہوا ہو کہ زندہ درگور کرنے یا اُس پر ظلم کرنے سے جنم میں کسختی اٹھاوے کیونکہ شیطان واقعی دشمن ہے چنانچہ **فَاَلَمْ يَأْتِ سَيِّدَكَ عَلَىٰ هُنُوتٍ** یعنی اس تردد میں ہوتا ہے کہ کیا اُسکو جیتا چھوڑے طواری کے ساتھ۔ **أَمْ يَكُنْ فِي الشَّرَابِ** یا اُسکو توپ دے مٹی میں ضمیر ہے کہ وہ جسے کی

مذکورہ رحمت کلمہ بالشریحہ۔ ہوا اور مراد اس سے لڑکی ہو اور عرب زمانہ جاہلیت میں لڑکی کو پیدا ہوتے مار ڈالتے یا آخر زندہ درگور کر دیتے مگر یائین اس سے غمناک ہوتی تھیں۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے ایک شخص سے سنا جس نے اپنی عمر میں ایک مرتبہ اپنا ترس کھانا اس طرح بیان کیا کہ وہ سفر میں تھا کہ پیچھے اسکی عورت کے لڑکی پیدا ہوئی مان نے غمناک ہو کر اسکو اپنی بہن کے بہان پر ورش میں دید یا جب شوہر آیا تو اس سے کہا کہ لڑکی تھی مار ڈالی وہ لڑکی وہاں پر ورش میں باقی رہی جب بڑی ہوئی تو کبھی اسکی مان دیکھنے کو بلاتی تھی ایک روز اتفاق سے بلا یا تھا کہ یہ شخص اسکا شوہر آگیا اور آخر کار معلوم کر لیا کہ اسی کی بیاری بیٹی ہے اور اجازت دیا کہ اپنے پاس رکھے ایک روز اسکو اسکی مان نے بناؤ سنگار سے آراستہ کیا تھا باپ نے اسکو گود میں لیا تاکہ مان مطمئن ہو پھر مان کو ایک کام کو بھیجا اور خود اسکو لیکر سیر کے بہانے جنگل میں لیگیا جہاں خود اسنے گڑھا کھود رکھا تھا اس لڑکی سے کہا کہ اس گڑھے میں جھانکے وہ بیٹی کی معصومہ اپنے پیارے باپ کے حکم کے موافق دیکھنے لگی باپ نے اسکو پیچھے ڈھکیل دیا اور اسپر مٹی ڈالنا شروع کی اور وہ معصومہ لڑکی اندر سے بکارتی تھی اسے میرے پیارے باپ ارے میرے پیارے آباؤ اجداد کے ساتھ لگتا تھا کہ مجھے ترس آیا مگر میں نے سب مٹی اسی گڑھے میں اسکو زندہ توپ دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنکر شفقت سے رونے لگے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد سے سخت منع فرمایا اور ایک آیت میں فرمایا۔ **اِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ** یعنی وہ ہولناک دن قیامت کا جب اس لڑکی سے اللہ تعالیٰ شفقت سے پوچھتا کہ تو کس گناہ میں مار ڈالی گئی۔ یعنی اُسکے قاتل پر غضب کئی ہوگا۔ **اَلْاَسَاءُ مَا يَجْحَدُوْنَ** خبردار ہو کہ نہایت بدتر ہو جو یہ کافر لوگ حکم لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ بیہودگی و گستاخی کہ اُسکے لیے لڑکیاں بتلاتے ہیں اور اپنی لڑکیوں کے ساتھ یہ جرحی کہ پتھر کا کلبہ بھی پانی ہو جاوے۔ **لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ** جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر انھیں کے لیے بدصفت ہو کہ کافر ہے ادب جاہل جانور ہے رحم جہنمی بد کردار خوارین عذاب دائمی میں گرفتار رہینگے۔ **وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی** اور اعلیٰ وصف کمالی کا لاجلہ اللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے۔ ابن عباس نے کہا یعنی لیس کشتہ فنی۔ اسکے مثل کوئی چیز نہیں ہو، صفت اسی ہے بہر حال یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی مثال ہو سکتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم مثل و مثال سے اعلیٰ و پاک ہے۔ **وَهُوَ الْغَفُورُ الْذُوْءُ الْغَالِبُ** قاهر ہے اسکی ہر کامل حکمت والا ہے اسکے افعال و احکام اور اسکی خلقت سب اسکی بوری حکمت پر ہی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اذیت پر صبر کرنے والا نہیں کہ اسکی مخلوق اسی کے واسطے جو رو او لاہ بناتے ہیں اور وہ انکو رزق دیتا ہے اور عاقبت سے رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قوم نے زیادہ اذیت دی اور بے ادبی کی تو آپ ایک حال میں مستغرق چلے جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آکر رب تبارک و تعالیٰ کی طرقت سے سلام پہنچایا اور کہا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ تیرے ساتھ آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تیری قوم کا جواب سنا اور یہ فرشتہ حاضر ہو جا رہے اسنے بارہ میں حکم دیکھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی حمد ادا کی اور اتنے میں فرشتہ نے سلام کر کے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو اس قوم پر لوٹا دوں آپ نے لہجہ حمد کے فرمایا کہ ای رب میں صبر کرونگا اور مجھے آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی پشت سے ایسے بندے پیدا فرماوے گا جو خالص اسی کی عبادت کریں۔ اللہ علیہ السلام خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اسقدر جسیم اور رب غفور رحیم الرحمن ہیں اس امت مرحومہ کو مبارک ہو اللہم رب تو فنی ہونما اور ارحم الراحمین و بفضلک بعدا دک الصالحین والحمد للرب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم و کرم و کافروں کو

شکر کی بے ادبی و بد انجام و بجائے قرآن مجید کے حکا و سوس شیطانی قبول کرنا اور اسی دشمن کی اتباع کرنا اور قرآن چھوڑنا اور

مومنوں کے لیے قرآن پاک مخصوص ہونا فرمایا

وَلَوْ يَؤُفُوا خِذُّ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ

اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو انکی بے انصافی پر نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا لیکن
يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً

وَسَاعَةً وَيَمِيلُ دِيَارُ الْاَلَمِ اِلٰى اَحَدٍ وَّعِدَّةٌ مِّنْهُنَّ نَجْمٌ وَّعِدَّةٌ مِّنْهُنَّ اَكْبَادٌ وَّعِدَّةٌ مِّنْهُنَّ اَكْبَادٌ
اور نہ جلدی اور کرتے ہیں اللہ کا جو اپنا جی نچا ہے اور بتاتی ہیں انکی زبان
وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ السَّبِيحَةُ

الْكُذِبَ اِنَّ لَهُمْ لِحُسْنِ لٰحِقَةٍ اَنْ لَّهُمُ النَّارُ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ
بھوٹے کر انکو خوبی ہے آپ ہی ثابت ہوا کہ انکو آگ ہے اور وہ بڑھاتے جاتے ہیں

تَا لِّلّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَّمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَمِنْ لَّهُمُ الشَّيْطٰنُ

اَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمُ
قسم اللہ کی کہ انکو بھیجے کتنے فرقہ بندیں تمہے پہلے پھر سنوارے انکے آگے شیطان نے

الَّذِي اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهَدٰى رَّحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ
انکے کام سود ہی رفیق انکا ہوا اور انکو دکھ کی ماری اور بھنے اناری تمہیں کتاب اسی واسطے کہ گول سناؤ انکو

جسین جھگڑ رہے ہیں اور سوچھاتے کو اور مرکو اور لوگوں پر جو مانتے ہیں

وَلَوْ يَؤُفُوا خِذُّ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مِّنِيْ اِذَا لَعَلَّ عِلْمٌ مِّنْهُمُ لَعَلَّ عِلْمٌ مِّنْهُمُ لَعَلَّ عِلْمٌ مِّنْهُمُ
فرمادے۔ مانتے انکی بے انصافی پر نہ چھوڑے روئے زمین پر کوئی جاندار جو زمین پر چلتا ہے۔ ظلم سے مراد یا تو شرک ہو کیونکہ

سب سے بڑا اور پورا ظلم وہی ہے یا ہر فعل جس سے گنہگار ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب
اسکو ماخوذ کرتا ہے تو پھر وہ سہائی نہیں پاتا ہے۔ واضح ہو کہ اگر ظالم سے کافر و مشرک مراد ہیں اور دابہ سے بھی یہی لوگ اور معنی یہ کہ اگر

اللہ تعالیٰ مشرکوں کو فوراً ماخوذ کرے تو زمین پر کوئی کافر نہ چھوڑے۔ پس اسکے معنی ظاہر ہیں اور شاید کہ دابہ سے مراد جاندار مراد ہو اور
بطور مثال لہو کیونکہ روئے زمین پر کافر بہت کثرت سے ہیں اور آدمی سب مخلوق میں اشرقت ہے تو جب سب کافر ہلاک کر دیے تو

گو یا زمین پر کوئی نہ رہا۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ ظلم سے شرک مراد ہے اور دابہ سے عام یا ظلم سے بھی عام مراد ہے تو اس صورت میں معنی یہ ہو
کہ ظالم کی وجہ سے عذاب کرے تو زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑے۔ اس صورت میں شبہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب کا گناہ کچھ نہیں ہے

تو پھر وہی لوگ کیوں ہلاک کیے جاویں گے۔ اسکا جواب دو طرح پہلو اول وہ نظر جو اولیاء الہی کو حاصل ہے اور وہی کہتے ہیں کہ بندہ سے عبادت
الہی کبھی ٹھیک نہیں آدا ہو سکتی کیونکہ وہ سبحانہ تعالیٰ قدیم ہے اور مخلوق حادث ہے اور مترجم کہتا ہے کہ بعضی احادیث اس پر شاہد بھی ہیں جیسے

قولہ ما عیدناک حق عبادتک حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ای رب ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہوا۔ اور جیسے جنت کے

گروہ کو دیدار کے واسطے طلب فرما دیا اور وہی بعد کثرت حجاب کے عرض کریں گے کہ اے رب اب ہم کو اجازت سجدہ کی ہو کہ ہم نے پہلے ادا نہیں کیا اور جو ہم مت کر دو کہ سب گناہ گنہگار ٹھہرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عفو فرماتا ہے اور وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اسی وجہ سے انبیاء علیہم السلام وصالحین بندے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات میں سے فرمایا کہ مستغفرین بالاسحار۔ سو کو استغفار کیا کرتے ہیں بالجملہ دعویٰ ان بزرگوں کے نزدیک صحیح نہیں کہ کوئی ایسے درجہ پر پہنچ سکی نسبت یہ دعویٰ ہو سکے کہ اسپر کچھ گناہ نہیں ہو البتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرماوے ایسی حالت معصوم بندوں کی ہے۔ مگر جسم کتا ہو کہ یہ جواب عوام کی بیخ سے باہر ہو اور دوسرا جواب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جسکا گناہ ہو وہ عذاب سے محفوظ ہوگا اور عیش میں مسرور ہوگا لیکن حطاموں کے ظلم پر مواخذہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب عذاب میں پڑیں بلکہ یہ کہا کہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے پس ظالم کو ہلاک کرنا تو انتقام ظلم اور اس کے واسطے عذاب ہو اور ساتھ میں طبع بگناہ کا ہلاک ہونا اسکے لیے رحمت و ثواب ہو اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندہ رہتا تو زیادہ نیکیاں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے فضل سے سب درجات عطا فرمائے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بعضی خاص صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا آتی ہے تو گنہگاروں سے بگناہ سب مبتلا ہو جاتے ہیں چنانچہ قولہ تعالیٰ و اتقوا نشتہ الامین الذین ظلموا منکم خاصۃ الایہ کی تفسیر میں تفصیل گزری ہے۔ اور حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حق میں عذاب چاہتا ہے تو عذاب ان سب کو پہنچ جاتا ہے جو اس قوم میں موجود ہوں و لیکن قیامت میں گنہگار بگناہ ہر ایک اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جاویں گے۔ رواہ مسلم اور حدیث میں ایک لشکر کے حال میں ہے کہ جب میدان پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو زمین میں خست کر دیا اور فرمایا کہ قیامت میں جو لوگ کہ مجبور کر کے ساتھ لے گئے تھے وہی اپنی نیتوں پر مبعوث ہوں گے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ فرماوے اور جو کما تے ہیں اسکی وجہ سے مواخذہ کرے تو زمین پر کوئی دایہ نہ چھوڑے بلکہ آدمیوں کے ہلاک کرنے کے ساتھ سب جانداروں کو ہلاک کر دے و لیکن حکم سے انکو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔ ابوالاحوص سے مروی ہے کہ یہ آیت پڑھ کر کہا کہ آدمی کے گناہوں کی وجہ سے قریب ہے کہ گوہ کا کیرا تک ہلاک کیا جاوے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیرا اپنے سوراخ میں بسبب گناہ آدمی کے مرتا نظر آتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو ہریرہ نے ایک کو کہتے سنا کہ ظالم کا ظلم فقط اسی پر پڑتا ہے فرمایا کہ نہیں بلکہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ظالم کے ظلم سے پڑی اپنے گھونٹے میں مرجاتی ہے۔ وقال ابن ابی حاتم حدثننا علی بن الحسین اباننا الولید بن عبد الملک ثنا عبد اللہ بن عمرو بن شیبہ ثنا سلیمان بن عطاء عن سلمة بن عبد الرحمن عمہ ابی شیبہ بن ربعی عن ابی الذررہ انہ قال ذکرنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ لا یؤخر شیئا اذا جاہرا جلا واما زیادۃ العمر بالذریۃ الصالحۃ یرزقها العبد فیدعون لمن بعدہ فیلحقہ دعاہم فی قبرہ فذلک زیادۃ العمر یعنی ابوالذررہ نے کہا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں کیں تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کا وقت آجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں فرماتا اور زیادتی عمر میں اسی طرح ہے کہ اولاد صالح اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نصیب کرے جو اسکے بعد اسکے حق میں دعا کریں تو انکی دعا اسکو اپنی قبر میں پہنچتی ہے پس ہی اسکی عمر کی زیادتی ہے۔ بعض تفسیر میں ہے کہ ماترک علیہا من دابة۔ اس طرح کہ انکو منہ سے سیراب نہ فرماوے یہ قول سعید بن جبیر کا ہے اور سدی نے کہا کہ انکے ظلم سے بارش موقوف کر دے جس سے نسل منقطع ہو جاوے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ آدمی کے

سے مواخذہ فرماوے
 یعنی ایسے اعمال نہیں ہیں
 جن پر اللہ تعالیٰ عفو فرماتا ہے
 اور سب کو پہنچ جاتا ہے جو اس قوم میں
 موجود ہوں و لیکن قیامت میں
 گنہگار بگناہ ہر ایک اپنی اپنی
 نیت پر اٹھائے جاویں گے۔ رواہ
 مسلم اور حدیث میں ایک لشکر کے
 حال میں ہے کہ جب میدان پر
 پہنچے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو
 زمین میں خست کر دیا اور فرمایا
 کہ قیامت میں جو لوگ کہ مجبور
 کر کے ساتھ لے گئے تھے وہی
 اپنی نیتوں پر مبعوث ہوں گے۔
 شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر
 اللہ تعالیٰ حکم نہ فرماوے اور
 جو کما تے ہیں اسکی وجہ سے
 مواخذہ کرے تو زمین پر کوئی
 دایہ نہ چھوڑے بلکہ آدمیوں کے
 ہلاک کرنے کے ساتھ سب جانداروں
 کو ہلاک کر دے و لیکن حکم سے
 انکو ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔
 ابوالاحوص سے مروی ہے کہ یہ
 آیت پڑھ کر کہا کہ آدمی کے
 گناہوں کی وجہ سے قریب ہے کہ
 گوہ کا کیرا تک ہلاک کیا جاوے۔
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے
 کہا کہ کیرا اپنے سوراخ میں
 بسبب گناہ آدمی کے مرتا نظر
 آتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ
 تعالیٰ نے ابو ہریرہ رضی اللہ
 عنہ سے روایت کی کہ ابو ہریرہ
 نے ایک کو کہتے سنا کہ ظالم کا
 ظلم فقط اسی پر پڑتا ہے فرمایا
 کہ نہیں بلکہ قسم ہے اللہ تعالیٰ
 کی کہ ظالم کے ظلم سے پڑی اپنے
 گھونٹے میں مرجاتی ہے۔ وقال
 ابن ابی حاتم حدثننا علی بن
 الحسین اباننا الولید بن عبد
 الملک ثنا عبد اللہ بن عمرو بن
 شیبہ ثنا سلیمان بن عطاء عن
 سلمة بن عبد الرحمن عمہ ابی
 شیبہ بن ربعی عن ابی الذررہ
 انہ قال ذکرنا عند رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان
 اللہ لا یؤخر شیئا اذا جاہرا
 جلا واما زیادۃ العمر بالذریۃ
 الصالحۃ یرزقها العبد فیدعون
 لمن بعدہ فیلحقہ دعاہم فی
 قبرہ فذلک زیادۃ العمر یعنی
 ابوالذررہ نے کہا کہ ہم نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے باتیں کیں تو آپ نے
 فرمایا کہ جس چیز کا وقت
 آجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں
 تاخیر نہیں فرماتا اور زیادتی
 عمر میں اسی طرح ہے کہ اولاد
 صالح اللہ تعالیٰ کسی بندے کو
 نصیب کرے جو اسکے بعد اسکے
 حق میں دعا کریں تو انکی دعا
 اسکو اپنی قبر میں پہنچتی ہے
 پس ہی اسکی عمر کی زیادتی
 ہے۔ بعض تفسیر میں ہے کہ
 ماترک علیہا من دابة۔ اس
 طرح کہ انکو منہ سے سیراب
 نہ فرماوے یہ قول سعید بن
 جبیر کا ہے اور سدی نے کہا
 کہ انکے ظلم سے بارش موقوف
 کر دے جس سے نسل منقطع
 ہو جاوے۔ حضرت انس رضی
 اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور
 کہا کہ آدمی کے

یعنی ایسے جوڑ دینگے عذاب جہنم میں جیسے کوئی کسی شخص کو بھول جاتا ہے جیسے انھوں نے بھلا یا تھا اپنا منہ آج کے دن کا۔ بمعنی بنا برزاقہ مغرطون
 یعنی الرار بقرۃ حنف رح ہی اور ہی معنی ابو عبیدہ و ابن الاعرابی و کسائی و فسار و عماد بیان نے ذکر کیے ہیں پس ماخوذ از افراط ہوا اور عرب
 بولتے ہیں از طت فلا ما خلقی۔ میں نے فلان کو اپنے پیچھے ڈال دیا اور بھول گیا۔ قتادہ رحم سے یہی مروی ہے کہ مغرطون یعنی جلدی سے
 بجائے جاویں گے اور مقدم کر دیے جاویں گے آگ کی طرف۔ اس تقدیر پر ماخوذ ہوگا افراط یعنی آگے بھجود یا منزل پر جیسے عرب بولتے ہیں
 کہ افراط یعنی فلان شخص کو ہم نے آگے بھجود یا کہ منزل پر پانی تلاش کرے۔ پس بیان مراد فقط جلدی سے مقدم کرنے کے لئے ٹھکانے جہنم میں
 بھجود یا لیا گیا۔ اور ہی حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور اسی معنی میں حدیث انا فرطکم علی الخوض یعنی اپنی امت مرحومہ سے
 فرمایا کہ میں تمہارے لیے حوض کوثر پر آگے پونج رہنے والا ہوں۔ شیخ ابن الکثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ
 کے دو وزن قول میں کچھ منافہ نہیں ہے اس لیے کہ کافرون مشرکوں کا یہی حال ہوگا کہ انکو جلدی کر کے ملائکہ حکم آئی عزوجل انکے مقام دہلی
 جہنم میں پہنچا دیں گے جبروان ایسے جوڑ دیے جاویں گے جیسے کوئی بھولا ہوا ضائع چھوڑا جاتا ہے۔ اور بھلائے جانے سے مراد یہ ہے کہ جہنم
 میں یہ لوگ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابن مسعود بن عباس کی قرأت میں مغرطون بکسر لڑا ہے یعنی منع کرنے والے
 یعنی انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حدود کو ضائع کیا اور اسکی توحید و طاعت چھوڑ کر شرک و کفر و معاصی اختیار کیے۔ اور بعض تفسیر
 میں مغرطون بتشدید الرار الگسورۃ ہی یعنی واجبات میں تقریب و ضائع کرنے والے اور قرۃ اول مشہور موتا تر ہی اور مال معنی سب کے
 قریب قریب ہیں۔ پھر چونکہ آنحضرت صلعم کو اپنی قوم سے ایذا پہنچتی اور باوجود اسقدر طور حال کے انکے جھٹلانے سے گھبراتے۔ دیکھ کر سب
 لوگ جہنم کی طرف دوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی بقولہ تعالیٰ۔ **قَالَ اللَّهُ لَقَدْ آرَسْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ**
 قسم ہے وحده لا شریک کی کہ ہم نے بھیجا تھا اگلی امتوں پر تجھ سے پہلے یعنی رسولوں کو مع ظالمین و آیات بنات کے پس انھوں نے
 اپنے رسولوں کے ساتھ ایسا ہی کیا اور انکو جھٹلایا اور اپنے ہی اعمال شرک کو اچھا سمجھے **فَزَيْنٰ لَهُمُ الشَّيْطٰنَ اَعْمٰلًا لَهُمْ** پس
 آہستہ کر دکھلایا انکو شیطان نے انکے اعمال کو یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے مسلط کیا اور اصل میں زینت پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ
 کی شان سے ہے اور شیطان کو وسوسہ کا قدرت دینا اور تسلط دینا اسی کی قدرت سے ہے یا بجلد انھوں نے شیطان کی پیروی کی
 اور اسکا وسوسہ قبول کیا۔ **فَهُوَ وَلِيُّهُمْ يَوْمَ سَوِّىٰ اَنْكَالٍ وَّ اُولٰٓئِكَ يَوْمَئِذٍ هُمُ الرَّاكِبُونَ** آج کے روز وہی ہوگا۔ چونکہ شیطان خود ملعون ہے اور ہمیشہ جہنم میں ہوگا تو اسکی پیروی کرنے والے اور مطیع اور جکا وہ سردار
 و ولی ہوں گے انکے ساتھ مطرود ہونگے۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ** اور ان سب کے لیے عذاب دردناک ہوگا **وَمَا اَنْزَلْنَا**
عَلَيْكَ الْكِتٰبَ۔ اور ہم نے اتارا یہ قرآن پاک تجھ پر کسی حال میں کسی عرض سے **اَلَا لَيْتَ لَيْتَ لَهْمُ**
 اگر سوچتے کہ تو بیان کر دے صاف صاف ایسے لوگوں کے لیے۔ **الَّذِي اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ** وہ بات جس میں انھوں نے جھگان کیا۔
 یعنی شرک کو باطل بیان کر دے اور توحید کو حق بتلا دے اور فقط حیات دنیاوی و شہوات کو باطل اور دار آخرت و معاد اور
 جزا و سزا کو حق بیان کر دے۔ **وَهٰدِيٌّ** اور اسواسلے کہ قرآن مجید ہدایت ہو **وَرَحْمَةٌ** اور رحمت ہو **لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ**
 ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل کی شان پاک و اسرار معارف و آیات سے قلوب مومنین کو بشارت
 و رحمت ہوتی ہے اور ولی سے مواقع شیطان سے اجتناب کر کے اپنے رب کے واسطے خشوع و خضوع کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ

کی عین رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عموماً سب کو آیات خلقت و نشانات و حدیث کی طرف متوجہ فرمایا
وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ

آیة لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّسُقْيِكُمْ مِمَّا فِي

بُطُونِهِمْ مِّنْ بَيْنِ قَرْبٍ وَوَدْمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِِينَ ۝

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

مراوی اور بعض نے کہا کہ اوپر کی بندری مراد ہے اور یہ دونوں معنی قریب ہیں اور ظاہر میں عام فہم میں اور بعض نے کہا کہ آسمان سے اتارا اور اس میں اسرار ہیں اور اس صورت میں کہ آسمان مراد ہو تب بھی سحاب سے اترا صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ کے اسرار اس عالم میں ایسے طور پر جاری ہیں کہ لوگ اپنی نگاہ ظاہری سے ایک حد تک اور اک کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی برستا ہے لیکن نجومی اسکے واسطے اندازہ مقرر کرتا ہے اور کوکب کی تاثیرات کا قائل ہوتا ہے اور جو شخص کہ فن طبعیات میں کلام کرتا ہے وہ بخارات کی مبداء و اجتماع و سردی پانے سے بارش کا قائل ہوتا ہے۔ اور تفصیل اسکی سابق میں گزر چکی ہے۔ حاصل یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا جس سے مومنوں کے قلوب میں ہدایت و رحمت کے گل بوٹے و پھلدار میوہ دار درخت طاعت اُٹھے اور وی زندہ ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سبز تازل فرمایا **فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا** اس میں سے زمین کو بھد خشک و مردہ ہو جانے کے زندہ فرمایا۔ ہر ایک میں میں جداگانہ اثر ظاہر ہوا بعض میں میوہ جات کشمش و منقہ وغیرہ پیدا ہوئے اور بعض میں زراعت و پھیرہ پیدا ہوئی اور بعض قطعاً میں ہری بھری گھاس ہی آگی اور بعض ایسے کہ اٹس نے پانی ہی بھر لیا جس سے آدمی و جانور و کھیتی سیلاب ہوئی اور بعض ایسے منوس تھکہ آئین کچھ بھی نہیں ہوا۔ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ** یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت و حکمت و توحید کی نشانی ایسی قوم کے لیے ہے جو دل کے کانون سے سنتی ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ کسی قدر طب علم کے ساتھ ہوا اور جو شخص مجھدار اٹس سے بیان کرے وہ کان دھر کر سنے اور غور سے اللہ تعالیٰ کی توفیق و قدرت کی دیکھ اور نہ نہیں کہ سر اسرار آیات کو دیکھتا جاوے اور اندھے بہرون کی طرح گزرتا جاوے۔ **وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً** یعنی انعام جو پایہ گائے بھینس اونٹ وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی شان قدرت کو عور کرے تو اسکو عبرت و نصیحت حاصل ہو کیونکہ انعام میں عبرت موجود ہے از انجملہ جو بیان فرمایا۔ **لِّسُقْيِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ** یعنی اسکے ظاہری جسم کے اندر سے ہم تکو پلانے میں یعنی

۱۳

ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ تم اسکو پیو میں باین فرٹ و دم لبتا خالصا در میان میں فرٹ و خون کے دودھ خالص۔ یعنی غذا اسکے پیٹ میں جا کر فرٹ و خون کے در میان میں دودھ ہوتی ہے۔ مینادی میں ہو کہ اوچھ کے اندر کھائی ہوئی چیز میں بعض قسم کی مضم کے بعد فرٹ ہوتی ہیں۔ مضم جسم کہتا ہے کہ بعض نے دم کیا کہ دودھ کی پیدائش اور خون کی پیدائش معدہ میں ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس آیت میں کچھ دلالت اسپرین ہے کیونکہ بطون اسکے اندر کا جسم ہے پس یوں ہوا کہ غذا کھانے سے معدہ کے اندر معدہ کے انضمام سے مضم ہوئی اور صاف حصہ اسکا جگر میں گیا اور باقی فرٹ رہا اور فرٹ بھی ایسے اجزا سے ملا ہوا رہا کہ معدہ کی تقویت کیواسطہ جو کچھ ضرورت ہو وہ بھی جس قدر ہوئی اسپرین سے پیدا ہوئی اور باقی بالکل بھوک بذریعہ آنتوں کے نکل کر روٹ ہوا اور جگر سے انضمام و مضم ہوا جس سے خون اور فرٹ کے در میان میں یعنی بیچ کے مرتبہ میں دودھ رہا تو دودھ اصل میں خام خون ہے اور یہ قدرت ہے کہ تھنوں کے انضمام سے سفید ہوا اور باقی حصہ خون ہو کر اعضا سے جسم میں کام آیا۔ غرضکہ طبییوں کی تحقیق اس سے مخالفت نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اوچھ میں سے نیچے فرٹ ہوتا ہے اور اوپر خون ہوتا ہے اور در میان میں دودھ ہوتا ہے پس خون تو رگون کی راہ سے جسم میں جاتا ہے اور دودھ تھنوں کی راہ سے آتا ہے اور رنگ دونوں کا بدلا ہوا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت کاملہ سے یہ ایک ظاہری شان ہے کہ کس طرح ایسی خوبی سے دودھ پیدا کیا کہ کچھ میل کسی نجاست کا نہیں بالکل خالص ہوتا ہے۔ سائغاً للشربین پینے والوں کے گلے سے بھی طرح آتا ہے۔ انکو بہت خوشگوار غذا ہے نہ حلق میں پھنسے اور اسکے مزہ سے دل آگتا وے اور بدن کو قوت دے اور پیٹ پر بوجھ نہ ہو۔ اطباء نے اتفاق کیا ہے کہ دودھ نہایت عمدہ غذا ہے۔ واضح ہو کہ تفسیر شیخ امام ابن کثیر کی تلمیخ یہ ہے کہ قولہ نستقیم مانے بطور ضمیر ذکر بیان نعم کے معنی کی طرف راجع ہو اگرچہ انعام جمع ہے یعنی مانے بطن ہذا الحیوان۔ اور دوسری آیت میں مانے بطونہا۔ آیا یہ یعنی لفظ انعام کی طرف راجع ہے اور دونوں جائز ہیں۔ اقول سیبوی نے کہا کہ زبان عرب میں انعام کی طرف ضمیر واحد جاری ہوتی ہے۔ زجاج نے کہا کہ ضمیر مذکور و مؤنث دونوں کا راجع کرنا انعام کی طرف روا ہے جیسے ہی انعام اور ہوا انعام۔ کسائی نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مانے بطون ما ذکر یعنی ضمیر راجع بذكر ہوا اور قرآن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہی صواب ہے اور یہ بھی مروی ہے کہ انعام و نعم ایک ہیں کبھی مذکور کبھی مؤنث بولے جاتے ہیں اور ابن العربی نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ من میں فرٹ و دم لبتا خالصا۔ یعنی حیوان مذکور یعنی اسکی مادہ کے بطن میں دودھ جدا و خالص ہو جاتا ہے خون سے ازراہ سپیدی و مزہ کے پس انہیں سے ہر ایک لبتی اپنی جگہ پر جاتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے کہ جب غذا معدہ میں پختہ ہو جاتی ہے تو انہیں سے ایک حصہ تو عروق کی جانب جاتا ہے اور وہ خون ہے اور دودھ تھنوں کی طرف جاتا ہے اور پیشاب مثانہ کی طرف جاتا ہے اور لید مخرج کی طرف جاتی ہے اور انہیں سے کوئی دوسرے بعد جدا ہونے کی مخلوط نہیں ہوتی ہے۔ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ شیخ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیر مضم ہے اور قولہ تَتَخَذُونَ مِنْهُ اَوْ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا اَوْ دَرِيقًا حَسَنًا مبتدا ہے یعنی ماخذ و فرج کے حذف پر ممتنع دلالت کرتا ہے مبتدا محذوف ہے اور تَتَّخِذُونَ سے آخر تک صلہ مذکور ہے معنی یہ ہوئے اور خرما و انگور و ن کے پھلون میں سے وہ ہے کہ تم اس سے بناتے ہو سکر اور رزق خوب۔ اقول اسپرین تکلف بعدیہ ہے علاوہ اسکے خرما و انگور کی سب قسم سے سکر و رزق حسن بناتے ہیں اسپرین بعض کی خصوصیت نہیں ہے اور مقام امتنان میں عام ہونا بلوغ ہو نہ تبعیض سے بعض رہ جانا جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ عبرۃ مبتدا و مؤخر محذوف ہے اور تَتَّخِذُونَ حال ہے۔ یعنی ثمرات نخیل و اعناب میں سے کوا لبتہ عبرت ہو و حالیکہ تم اس سے بناتے ہو اسی و لیکن پوشیدہ نہیں ہے۔

کہ عداوت اعتراض مذکورہ کے شرکی خصوصیت نہیں ہو اور مختصری نے کثافات میں اسکو تسکیم کی تقدیر میں قرار دیا ہے ہم تکوین سے ہیں شراب
 تخیل و احباب سے وصلے ہذا تختوں بیان ہوگا جو چیز بلائی جاتی ہو اور کسی کو ایک جماعت نے وجود سے بچھا ہو اور یہی احسن ہے لیکن اس
 صورت میں سکر سے اگر مسکر و شراب مراد ہو تو اسقدر مشورہ ہوگا بدین دلیل کہ یہ سورہ کہیہ اور تخریم النحر میں نازل ہوئی ہے۔ اور اگر
 سکر سے مراد ہو جو لذیذ ہو اور اسکا عطف تفسیری رزق حسن ہو جیسا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے تو کچھ اشکال نہیں ہے اور مراد شیرونگو
 و بنیزقرومانڈا سکے ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ دودھ کے سائغ و خوشگوار ہونے کے بعد دوسرے شربت بیان فرما
 فرمایا و انگور کے پھلون کے اور جو اسے بنایا کرتے تھے قبل اسکے کہ شراب حرام ہو۔ اور تختوں منہ سکر۔ ولالت کرتا ہو کہ قبل حرام ہونے کے
 شرعاً حلال تھی اسی واسطے اس سے احسان رکھا۔ مگر جسم کہتا ہو کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی استدلال کا جواب ہے کہ پھلون نے
 فرمایا کہ سکر سے اگر شراب مسکر مراد ہو تو لازم آوے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز کا احسان رکھا ہو حالانکہ احسان حلال ہونے حرام سے کما لایستغنی
 اور حاصل جواب یہ کہ قبل شراب حرام کرنے کے یہ آیت تھی اسوقت حلت تھی تو احسان رکھنا حلال سے ہوا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ کہیہ و مذہب
 ہونا ضعیف روایات سے ثابت ہوا ہے تو نسخ بطلو ضعف لازم کیا گیا اور جب تک نفس کلام میں بغیر نسخ کے معنی بنتے ہیں اسوقت تک
 نسخ کی طرف جانا ضروری نہیں ہے۔ اور بعضے عوام نے کہا کہ بیان سے سکر کی حلت ثابت ہوتی ہے لیکن ہم احادیث کثیرہ پیش کر کے
 حنفیہ کا قول رد کرتے ہیں اور مگر جسم کہتا ہو کہ یہ بانگ جاہلانہ ہو اس لیے کہ اول تو یہ نسخ کا دوسرا ہے اور وہی اشکال وارد ہو اور رد کر
 ہوا دوم یہ کہ احادیث لاتا ہوں سب احادیث اور قطعیات متواترہ کا مقابلہ آحاد سے اسطرح نہیں روا ہے کہ اسکو نسخ کر دیا جاوے اور
 اس سے یہ ہم نو کہ احادیث کو رد کیا جاتا ہو تو ذالبدن ذلک بلکہ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ حدیث ہے تو ایک حدیث کافی ہے کثرت کی طرف
 نہیں مگر تامل اسی میں ہو کہ آیا حدیث ہو یا روای کی فہم یا کسی وجہ سے اس میں محل تامل تو نہیں ہے۔ علاوہ اسکے جب نسخ کا قائل ہونا چاہیے کہ آیت
 و احادیث میں تعارض اور وجہ سے دفع نہو اور بیان سکر حلال لینے سے دفع ہو فافہم۔ پھر واضح ہو کہ مشہور قول امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ
 خر فقط انگور سے ہے اور باقی شرابیں خمر کے مساوی نہیں ہیں اور فقہاء حنفیہ نے اسکو نقل کیا اور اس میں امام ابو یوسف و امام محمد کا اختلاف
 بھی لکھا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اسکے بعد شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آیت میں ولالت ہو کہ جو سکر کہ انگور سے بنائی جاوے
 وہ اور جو خراس سے بنائی جاوے دونوں برابر ہیں یعنی دونوں یکساں حرام ہیں جیسا کہ امام مالک و شافعی و احمد و جہور علماء کا مذہب ہے
 مگر جسم کہتا ہو کہ یہ اس تقدیر پر ہے کہ سکر سے مسکر مراد لیا جاوے اور بعد تسلیم اس امر کے کہ مسکر مراد ہے میں کہتا ہوں کہ شیخ کے استدلال
 میں تامل ہے اس لیے کہ آیت تو اس بیان کے لیے ہو کہ ان دونوں کی پھلون سے تم لوگ سکر بناتے ہو جیسے کہا جاوے کہ مچھلی کے گوشت
 و بکری کے گوشت دونوں سے کہا ہے بناتے ہو پھر اس سے یہ استدلال کرنا کہ دونوں کا حال یکساں ہو بعد ہی تو مساوات ثابت نہیں
 ہوتی ہے۔ پھر مگر جسم کہتا ہو کہ یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ آیا خر فقط انگوری شراب حرام ہے یا دیگر شرابیں مسکر بھی خمر ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ کا
 صحیح قول ہے کہ سب مسکر حرام ہیں لیکن خمر شراب انگوری قطعی حرام ہے اور باقی مسکرات اسکے ساتھ لاحق ہیں اور انکا مرتبہ مکروہ تخریج کا ہے
 غایت یہ ہے کہ حد کے بارہ میں اس کے قول پر کلام ہو لیکن مکروہ تخریج حق حرمت میں مثل حرام کے جیسے واجب بمنزلہ فرض ہے صرف عقلاً کا
 فرق ہے یہ سب اس صورت میں ہو کہ امام رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ قول صحیح ہو جاوے اور فقہاء متاخرین کا قول اسکے ثبوت میں محل تردید
 ہے مذہب حنفیہ میں فقہاء کا اتفاق ہے کہ خمر انگوری و دیگر شرابیں سب حرام ہیں اور اسی پر فتوے ہو اور اسی طرح جو حدیث میں ہے کہ جو

اور شد و مانج وغیرہ کی سب شرابیں حرام ہیں مذہب حنفیہ اسکا پابندی اور حسین کے کثیرے نشہ ہوا اسکا قلیل بھی حرام ہو اور اسی پر فتویٰ
 ہو۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سکرہ ہی جو ان دونوں کے بھلون سے حرام کی گئی ہو
 یعنی بھلون سے بنائی ہوئی شراب وغیرہ حرام اور رزق حسن وہ ہی جو حلال ہے یعنی چھو ہارے و مویر اور جو بسے بنائی جاوے
 مثل طلا و روپس اور سرکہ و بنید یعنی چھو ہارے پانی میں بھگوئے ہوئے کا پانی جب تک اس میں جوش و گڑھا بن نہ آوے جیسا کہ
 کہ حدیث میں اسکا استعمال اسی بیان سے آیا ہو مگر جسم کتابا جو بعض لوگوں نے اس مقام پر لکھا کہ جماعت علماء حنفیہ نے سکر کے معنی یہ
 کہ جو شربت مسکر نہون اور جبکا و تہائی حصہ چاکر اڑا دیا گیا ہو اور وجہ یہ بیان کی کلد تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی چیز سے احسان رکھتا ہو
 جو اپنے حلال فرمائیں اور اس سے نہیں جو حرام فرمائی ہیں۔ پھر اس شخص نے لکھا کہ اگر ہم مان لین کہ حرام کرنے کے بعد اس آیت کا نزول
 ہوا تو بھی یہ قول احادیث متواترہ صحیحہ سے مرود ہو اتنے مترجمہ مگر جسم کتابا کہ اس کلام میں کون چیز احادیث متواترہ سے مرود
 ہونے کے لائق ہو اسے تعصب اس شخص کے اور بددیکھو کہ حدیث متواترہ کے مثال میں علماء کو ترود ہو اور یہ شخص حدیث متواترہ بیان کرتا
 اور پھر ایسے موقع پر فہم اور واضح ہو کہ ابو عبیدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ السكر الطعم یعنی سکر یعنی طعم ہو اور ابن جریر رحمہ نے
 اسی کو ترجمہ دی اور فرمایا کہ سکرہ ہی جو طعام میں سے کھا یا جاوے اور چھو ہارے دانگور کے بھلون سے جسکا پینا حلال ہو اور وہی
 رزق حسن ہی تو سکر اور رزقا حسنا۔ میں لفظ دونوں مختلف ہیں اور معنی دونوں کے ایک ہیں جیسے قولہ تعالیٰ اشکوہی و حسرتی
 الے اللہ۔ میں ہٹ و حزن کے معنی واحد ہیں استہ مترجمہ علی ما نقلہ ہذا البعض اور مترجمہ کتابا کہ ابو عبیدہ و ابن جریر کا قول اس
 لغت کی تفسیر میں مقبول ہوگا اگرچہ بعض لوگ اسکو نہ پہچانیں فافہم۔ پھر واضح ہو کہ خمر وہ ہی جو مخام عقل ہو یعنی عقل کو خمار میں ڈالنے
 پس جو لوگ کہ خمر سے پہنچ کرین وہ اہل عقل ہیں اور اوپر کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ خصوصاً بقول حنفیہ نجیل و اعصاب سے اہل ایمان وہی کھاتے
 ہیں جو حلال ہونہ حرام تو مناسب ہوا ختم اس آیت کا بقولہ تعالیٰ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ اس بیان مذکور
 میں بیشک نشانی ہو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کی ایسی قوم کے واسطے جو عقل رکھتی ہیں۔ شراب و مسکر نہیں پیتے
 اور در شراب مختلف و شرک سے بدہوش ہیں۔ اور بنا براس قول کے کہ سکر سے مراد مسکر ہی تو جانا چاہیے کہ اس آیت میں کہہ ہی سے
 اشارہ کر دیا گیا تھا کہ اس امت پر شراب حرام ہوگی اگرچہ حکم بھی آیا کیونکہ خمر سے عقل مخور ہوتی ہو تو قوم عاقل نہیں رہ سکتی جو شراب پین۔ اسی
 واسطے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر انکی عقلوں کی حفاظت کے لیے شراب مسکرہ حرام کر دیں۔ ف۔ فی اشارات العرائس قولہ تعالیٰ
 وان لکم فی الانعام لعبرة الایہ۔ واضح ہو کہ حدیث میں ہی کہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دو پینا کم پیش کیے گئے ایک
 میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا پس آپ نے دودھ اختیار کیا تو آپ سے کہا گیا کہ فطرت سلیمہ پائی اور اگر شراب اختیار کرتے تو
 آپ کی امت بی عقل گراہ ہوتی۔ علماء نے دودھ میں محبت الہی درمیان ادب و عشق کے جامع صفت مع صفات کثیرہ کے بیان کی ہیں اور شیخ
 عارف نے لکھا کہ اس آیت میں عارفین کے لیے جو واقعی اہل عقل ہیں اشارت ہو کہ افعالیات کے اسرار و ظہور سے پاک نظر سے شہرت
 پیتے ہیں اور نازل طور و نظومات اور تجلیات منات کے درمیان اسکا وجدان ہو اور حصہ اس سے قلوب و اسرار و ارواح کو
 اپنے اپنے مزاج کے موافق بقدر قرب کے ہو۔ یہی اشارت سے ثابت ہو کہ نفس و قلب کے درمیان سے زلال مشاہدہ جو عقل
 حافیہ میں حاصل ہوتا ہو امدوح اس سے پتی ہیں اور یہی مقامات عبرت ہیں۔ شیخ ابوبکر الوراق رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ

Marfat.com

چراؤن میں عبرت کی نظر میں متعدد ہیں ایک یہ ہے کہ انعام اپنے پالنے والوں کے واسطے مطیع و مسخر ہیں اور تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے سرکش اور ہیرات میں تھم رہے ہیں۔ قولہ ومن ثمرات النخيل والاعناب الی قولہ رزقا حسنا۔ ارواح و اسرار کو قلوب و عقل سے شربتِ محبت حاصل ہوتا ہے اس میں بیہوشی اور نے الجملہ ادب سے تجاوز ہو اور شربت اُنس حاصل ہوتا ہے جو صفاے نوار ذکر سے پیدا ہوتا ہے وہی اُسکی تربیت وجود کے لیے رزقِ حسن ہے اور یہ دونوں شربت ہار ان نخلی جمال و جلال سے پیدا ہوتے ہیں اور صفاے وصال سے دونوں کی صفائی ہوجانے انکو پیا اُسکو سکر بوجہ شوق کے اور اُنس بجمال پاک بیزوال حاصل ہوتا ہے قولہ ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون۔ ان اشارات و معارف سے اسی کو حصہ عبرت ہے جو منہر حقیقت سے وقوف پائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل عقل کے واسطے خاص اشارات کو تصریح کے ساتھ بیان فرمایا ازہ النخل وحی بجانب نخل ہے اور اسی صفت تجلی کے ظہور سے اس کلمی کے انتظام و خوبی شربت شہد میں آثار ہیں

فقال اللہ تعالیٰ غزول

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

یَعْرِشُونَ ۚ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُكَ الْخَبْرُ ۗ

مِن بَطُونِهَا شَرَابٌ فَخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

پتا ہی ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ اور وحی فرمائی تیرے رب نے نخل کی جانب۔ واضح ہو کہ علماء کے دو قول ہیں ایک یہ کہ وحی مذکور بمعنی الہام ہے اور دوم یہ کہ قوی ہو مگر ایسے طور پر جو وہاں لائق ہو چکی ماہیت و کیفیت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مراد بیان وحی سے الہام ہے یعنی بدون کسی سبب ظاہری کے دل میں ایک بات پیدا کر دینا اور رہنمائی کر دینا۔ اور اس صورت میں قولہ تعالیٰ۔ اِنَّ اتَّخِذِي بُيُوتًا بِمَعْنَى اتَّخِذِي بِمَقْدِيرِ بَارِئِ هُوَ كَمَا يَعْنِي الِهَامُ فَمَا يَخْلُ كَمَا سَأَلْتِ بِنَايَةِ كَيْفَ۔ اور زمرہ مخشری وغیرہ نے اسکو تفسیر فرما دیا یعنی وحی یہ تھی کہ تو بنائے ولیکن ابو عبد اللہ اللہ تعالیٰ نے اعتراض کیا کہ ایجا رجب قولی نہوا بلکہ الہامی ہوا تو یہ تفسیری نہیں ہو سکتا اور صاحب معنی نے جواب دیا کہ از راہ دلالت کے ایجا و میں قول کے معنی ہیں مگر مراد اس سے الہام ہے۔ خلاصہ یہ کہ مجازا الہام مراد ہے مگر ہر قسم کتنا ہے کہ قول دوم پر ایجا رقبولی جائز ہے تو یہ اسکی تفسیر صحیح ہے اور تقدیر کی ضرورت نہیں ہے اور واحدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ ان جانوروں میں اُنکے بغیر بھی گزرے ہیں اور لکھا کہ ایک جماعت سلف سے یہ قول مروی ہے اور امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہیں میں اسکے ساتھ تفصیل ذکر کی اور استدلال معقول بیان کیا کہ جو پرند و حشرات کو اللہ تعالیٰ نے امثالکم آدمیوں کے مثل امت قرار دیا اور ان من امتہ الا خلا فیہا اندیز ہر امت میں پیغمبر فرمایا تو انہیں اُنکے بغیر ہوئے

تو پھر وحی قوی میں اشکال نہیں ہو اور کیوں نہیں جائز ہو کہ جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے وحی قوی سمجھنے کی قدرت دی اسی طرح انہیں بھی ہو اور ہمارا نہ جاننا مستلزم عدم واقعی نہیں ہو سکتا جیسے نسیج جمادات و حیوانات میں کلام مفصل گزرا ہے جس سے یہ ہونے کے تیرے رب نے وحی کی طرف شہد کی کھی کہ یہ کہ تو بنائے **مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتٍ** پہاڑوں سے اپنے گھر یعنی اونچے پہاڑوں پر جہاں مناسب موقع ہو۔ **وَمِنَ الشَّجَرِ** اور درختوں سے۔ **وَمِمَّا يُغْرِشُونَ** اور انہیں سے جو آدمی اونچا بناتے ہیں عریض اونچا چمان وغیرہ اور ظاہر اہیان ہر ایک دیوار و طبعی عمارت کی مراد ہو۔ نخل کے عجائبات میں بعضے حکمائے اسلام و فارس نے اچھی تفصیل بیان کی ہو اور جو ہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحاح میں نقل کیا کہ نخل اپنی طبیعت سے اپنے چھتے میں گھریاں شکل مسدس کہ ہر نسلح اسکا برابر ہوتا ہو بناتی ہیں اور اگر مدور پانچ ہوتے تو آٹھ میں درمیان میں چکھین خالی رہ جاتیں اور مقصود حاصل نہوتا پس اللہ تعالیٰ نے اسکو وحی فرمائی جس سے اس نے اس طرح مسدس شکل پر بنائے اور یہ بھی الہام الہی کے فیض سے ہو کہ یہ جانور اپنا بادشاہ رکھتے ہیں جو سبے ذیل و ذل میں بڑا ہوتا ہو اور درجہ بدرجہ چھوٹے حاکم و دربان ہوتے ہیں اور سب انکی بعد ارمی کرتے ہیں اور ریاست ریاست کے احکام انہیں جاری ہوتے ہیں ہر ایک اپنے ہی گھونسلے میں آتی ہو اور سوائے نفیس و خوشگوار پھولوں پھلون وغیرہ کے اگر کسی سے ناگوار یا بوجہ بانی گئی تو اسکو سزا ملتی ہو فرض کہ نہایت انتظام و خوبی سے انکا کام جاری ہو۔ واضح ہو کہ باوجود ان تمام باتوں کے ان سب کا آدمی کے واسطے پیدا کیا جانا اللہ تعالیٰ کے فضل سے آدمی کی تکریم کے لیے ثابت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو عجیب حکمت کے واسطے عام اجازت فرمائی بقول۔ **ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ** پھر تو ہر قسم کے پھلون سے غذا کھا۔ **فَاسْكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا** پس چال چل اپنے پروردگار کی راہوں میں مطیع ہو کر۔ یہ قول قتادہ و عبد الرحمن بن زید سے مروی ہو و علی ہذا ذللا۔ حال از نخل ہو اور ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نخل کو اجازت کھانے کی دی باجائز تقدیری تسخیری کہ ہر قسم کے پھلون سے کھائے اور وہ راہیں چلے چکو اللہ تعالیٰ نے اسکی لیے مڈل کر دیا یعنی اسپر اسان کر دیا ہر چنانچہ بلند پہاڑوں و وادی و جنگلون و باغون وغیرہ میں جان چاہے جاوے پھر ہر ایک اپنے گھونسلے میں واپس آتی ہو کہیں نہیں بھٹکتی ہو علی ہذا ذللا حال از نخل ہو اور کہا کہ یہی قول انہری اور مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسکو صریح بیان فرما دیا ہو۔ ابن جریر نے اسی کو اختیار فرمایا لیکن کہا کہ دونوں قول صحیح ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح بقول اول کی ہو اور کہا کہ یہ باند قولہ تعالیٰ **وَذُلُّنَا هَاهُمْ** فہنہار کو ہم آلائے۔ چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ ان کھیون کے چھتوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر کو منتقل کر کے لیجاتے ہیں اور کھیاں بھی ساتھ ساتھ جاتی ہیں۔ یعنی کھیون کو اللہ تعالیٰ نے مڈل مسخر و مطیع کر دیا ہو۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان ایک روایت غریب کھی قال ابو یعلیٰ الموصلی حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا مسکین بن عبد الخزیم عن ابیہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم **عمر الذباب** و سلم عمر الذباب اربعون یوما والذباب کلہ فی النار الا النخل۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھی کی عمر چالیس دن کی ہوتی ہو اور کھی ہر قسم کی دوزخ میں ہو سوائے شہد کی کھی کے۔ مگر جسم کھتا ہو کہ اسناد اسکی ظاہر شیخ کے نزدیک قوی ہو کہ کھی کلام نہیں کیا۔ اور مسکین کے والد عبد العزیز ظاہر عبد العزیز بن صہیب بن اوس ابو داؤد وغیرہ جامع نے روایت کی اور معنی حدیث کے یہ ہیں کہ کھی منجملہ ان جانوروں کے ہے جنکا وجود جہنم میں ہو گا سوائے ایک قسم کے جو نخل یعنی شہد کی کھی کہلاتی ہو اور شیخ جلال سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بدرور اسافزہ میں ایک حدیث روایت کی کہ کل مؤذنی النار ہر مؤذنی جہنم میں ہو اور کہا کہ اسکی اسناد جید صحیح ہو اور علماء نے کہا کہ اسکے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ جو چیز یا شخص ایسا دینے والی ہو وہ دوزخ میں جائیگی

اور دوسرے نسخے یہ ہیں کہ ہر موزی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق فرمائی ہو اسکا وجود جہنم میں ہو گا وہ اسکا بھی ایسی ہی چیزوں سے ہے جو جہنم میں ہونے کے واسطے مخلوق ہو استنار نخل کے۔ اور واضح ہو کہ کئی وسائیل کچھ وغیرہ جو جہنم میں ہونگے مگر وہ بھی اپنی طبیعت سے جہنم کو واسطے ہوں یا عذاب و تعذیب دونوں کے واسطے ہوں لغو ذبا لمدن عذاب جہنم۔ بالجملہ حدیث سے شہد کی کئی کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی اور کل موزی الناس سے اسکا استنار بھی معلوم ہو گیا اور چالیس روز کی عمر شاید کہ ہر کئی کے واسطے ہو یا شہد کی کئی اس سے بھی مستثنیٰ ہو اور یہ ظاہر ہو اور چالیس روز ظاہر اس جس کی عام طور پر ہو جیسے آدمی کی عام عمر ساٹھ برس اور افراد میں خاص کر تفاوت ہوتا ہے یا یہ ہو کہ مدینہ یا عرب میں ایسا ہو کیونکہ مقامات کے تفاوت سے آدمی و جانور سب میں فرق ہو جاتا ہے واللہ اعلم۔ یُخْرَجُ مِنْ بَطْنِهَا نَهْلًا كَلْبًا هَوَانٌ كَمَيُونِ كَيْبُوتِنِ سَعْدِ بْنِ شَرَابٍ مُخْتَلِفِ الْوَانَةِ شَرِبَتْ جَسَكَةَ مَخْلُوفَةً هُنَّ - ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ شراب سے مراد شہد ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مختلف رنگ بوجہ اختلاف اسکے برتن کے ہوتے ہیں یا بسبب فصل و موسم کے۔ خضاب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سپید شہد نوجوان کئی کا اور زرد پوری جوانی کا اور سرخ بوڑھی کا ہوتا ہے لیکن پوشیدہ نہیں کہ اس قول پر کوئی دلیل نہیں ہو اتنے مترجماء بعض نے کہا کہ اختلاف بوجہ قسم کئی کے اور جو کھاتی ہیں اسکے اختلاف کے ہوتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ایک جگہ سے ایک ہی رنگ کا برآمد ہوتا ہے اور دوسرے سے دوسرے رنگ کا پس یہ احتمال بعید ہے کہ سب کھینوں نے ایک ہی قسم کی غذا کھائی ہو بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر فلک کی پیداوار لطیف کے لحاظ سے اور نیز قسم کئی کے لحاظ سے یہ اختلاف ہو اور اسی پر شیخ ابن کثیر نے جزم کیا ہے۔ پھر اسکے باطن جسم سے شہد کا کھنا کسٹور ہوتا ہے تو شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موم اپنے پروں سے بناتی ہے اور شہد اپنے منہ سے نکلتی ہے اور ذب سے بچہ دیتی ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ شہد مثل لعاب کے اسکے منہ سے نکلتا ہے اور بعض نے کہا کہ اسکی تھلی سے نکلتا ہے اور بعض نے کہا کہ کسی بات پر یقین نہیں ہو سکتا ہے۔ فِیْہِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اس شہد میں لوگوں کے واسطے شفا ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ فیہ کی ضمیر شراب مذکور یعنی شہد کی طرف راجع ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرادین کیسان و ایک جماعت علمائے نے کہا کہ ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے یعنی قرآن پاک میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قول نے نفسہ صحیح ہو لیکن زمین نائل ہے کہ یہاں قرآن مراد ہے اور اس سیاق میں شہد مذکور ہے اور حدیث صدق اللہ و کذب لہن اخیک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور تیرے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے الحدیث چنانچہ آتی ہے وہ صریح ہے کہ مراد یہاں شہد ہے۔ قول شیخ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد ظاہر ہے جو کئی کی شہد کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے اور زمین شفا رکھنا بلکہ کن ہے اور قرآن پاک خالص کلام ہے تو وہ سراسر شفا ہے کقولہ تعالیٰ و نزل من القرآن ما ہو شفا و رحمت للمؤمنین و آلیہ۔ غرض کہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس اشارہ پر مبنی ہے کہ قرآن پاک صفت ہے اور اسی صفت سے یہ فعل ہے جو شہد میں ظاہر ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ علیکم بالشفائین لعل و لقرآن تم دو شفا کو لازم پکڑو شہد کو اور قرآن کو۔ واضح ہو کہ شہد کی شفا ہونے میں احادیث کثیرہ وارد ہیں از جملہ صحیح بخاری شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ فرمایا میں چیزوں میں شفا ہے کچھ لگانے میں اور شہد پینے میں اور آگ سے داغ دہنے میں مگر میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں۔ مترجم کہتا ہے کہ نظر ہے کہ داغ سے مانعت تنزیہی ہو ورنہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے بخاری شریف میں مروی ہے تو اکتو سے علی بطنتہ سبع کیات۔ یعنی اس محالی بزرگ نے اپنے پیٹ پر سات داغ لیے تھے صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آگ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چلتا ہے فرمایا کہ اسکا شہد بلا دے اس نے پلایا

پہرایا اور کہا کہ اُس سے اُسکا پیٹ چلنا اور بڑھ گیا۔ زما یا پھر جا کر بلا اُس نے بلایا پھر اگر کہا کہ اُس سے اُسکا پیٹ چلنا اور بڑھ گیا۔ زما یا پھر کہا کہ
السد تعالیٰ نے سچ فرمایا جو جو ثابت ہے بجائی کا بیٹ ہو جا کر اُسکو شہد بلا اُس نے بلایا پس اچھا ہو گیا۔ پھر سب کتا ہو کہ شاید اعرابی کے
دل میں شبہ ہوتا کہ شہد سے کہاں شفا ہوتی ہو تو تنبیہ کر دی کہ السد تعالیٰ کا کلام سچ ہو اور ہمیں شفا ہو اور یہ السد تعالیٰ نے نہیں فرمایا
کہ ایک ہی مرتبہ میں شفا ہوگی یا استطلاق پھر نہوگا کیونکہ استطلاق یہاں اُس کے حق میں کامل شفا تھا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ السد تعالیٰ نے
لکھا کہ ایک عالم نے جو علم طب جانتے تھے فرمایا کہ اس شخص کے پیٹ میں فضلہ جمع تھاجب اُس نے شہد بلایا تو شہد کی حرارت سے پھر فضلہ
تخلیل ہو کر جلد دفع ہونے لگے اُس سے اُسکو اسہال بڑھا مگر اعرابی نے جانا کہ اُس سے مریض کو ضرر ہوا حالانکہ اُس میں اسکے بجائی کے حق میں
نہایت مصلحت تھی پھر اُسکو بلایا تو اچھی طرح سے تخلیل دفع ہوا پھر جب سب فضول دفع ہو گئے تو دست ٹھہر گئے اور اُسکے مزاج معدہ میں
صلاحیت ہوئی اور آنحضرت صلی السد علیہ وسلم کی برکت سے تندرست ہو گیا۔ صحیحین میں حضرت ام المومنین صدیقہ رضی السد عنہا سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی السد علیہ وسلم کو حلوا شہد اچھا معلوم ہوتا تھا۔ بخاری شریف میں جابر بن عبد السد رضی السد عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلی السد علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ اگر تمہاری دو اون میں سے کسی میں خیر ہو تو کھینے میں اور شہد کے گھونٹ میں اور آگ کے داغ
میں ہو کہ بیماری سے موافق پڑے اور میں پسند نہیں کرتا کہ داغ لون۔ رواہ مسلم ایضاً و قد رواہ الامام احمد والطبرانی باسناد صحیح بخوہ۔ ابن ماجہ
نے عبد السد بن سعود رضی السد عنہ سے مرفوع روایت کی کہ آنحضرت صلی السد علیہ وسلم نے فرمایا کہ لازم پکڑو و شفاؤن شہد دستران کو۔
قال الامام ابن کثیر اسناد صحیح تقویہ ابن ماجہ مرفوعاً۔ اور ابن جریر نے اُسکو موقوف روایت کیا ہے یعنی صرف حضرت ابن سعود رضی السد عنہ
قول روایت کیا۔ پھر لکھا کہ پھر حضرت علی کرم السد وجہ سے روایت پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص چاہے کہ شفا حاصل ہو
تو اُسکو چاہیے کہ ایک کاغذ میں قرآن مجید کی کوئی آیت لکھے پھر اُسکو منہ کے پانی سے دھو دے یعنی کسی برتن میں دھو لے پھر اپنی جو رو سے
درم مانگے مگر انکی خوشی خاطر کے ساتھ اور اُسکا شہد خرید کر لاکر پی جاوے کہ اُس میں کئی وجہ سے شفا رہی السد تعالیٰ نے فرمایا و منزل
من القرآن ما ہو شفا و الایہ اور فرمایا و انزلنا من السماء مبارکاً۔ اور فرمایا فان طین لکم عن شئی منہ نفساً فکلوہ ہینا مرکباً۔ اور شہد کے حق میں
فرمایا فیہ شفا و للناس۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی السد عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی السد علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہر مہینہ میں تین وز
صبح کو شہد چاٹ لیا کرے اُسکو بڑا حصہ ہلا سے نہ پہنچے گا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ السد تعالیٰ نے کہا کہ اسکی اسناد میں ایک راوی زبیر بن سعید
متروک ہے یعنی اسناد ضعیف ہے اور ابن ماجہ نے ابی ابن ام حرام سے روایت کی کہ میں نے آنحضرت صلی السد علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم لازم
پکڑو سنا اور سنو کہ ان دونوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے تو عرض کیا گیا کہ سام کیا ہے یا رسول السد فرمایا کہ موت۔ عمرو
لکھے ہیں کہ ابن ابی علیہ نے کہا کہ سنو ثابت ہے اور دوسروں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ سنو وہ شہد ہے کہ روغن کے کپے میں ہوتا ہے مگر حکم
کتنا ہو کہ مطلب یہ ہے کہ روغن رکھنے کے جو کپے ہوتے ہیں اور ظاہر ایسے کپے میں عمدہ رہتا ہوگا۔ اب یہ کلام باقی رہا کہ آیا شہد سے ہر بیماری
سے شفا ہوتی ہے یا خاص بیماریوں سے شفا ہے تو اول میں اقوال علماء نقل کر کے پھر جو میرے نزدیک اہمین ظاہر ہوا ہے لکھونگا واضح
ہو کہ ایک جماعت نے فرمایا کہ شفا رطلہ عموم ہر مرض کے اور ہر شخص کے لیے ہے اور دوسرے گروہ نے کہا کہ مخصوص بعض امراض کیواسطے ہی
اور اس سے ہر مرض اور ہر شخص کے حق میں قسم نہیں نکلتی ہے اور لغت عرب کا دستور ہے کہ لفظ عام لاتے ہیں اور اس سے خاص مقصود
ہوتا ہے اور دلیل اس پر ہے کہ شفا و نکرہ تحت اثبات ہے اور علماء بلاغت کا اتفاق ہے کہ جہ مثبت کے تحت میں نکرہ سے عموم ثابت نہیں ہوتا

اور محققین علمائے اصول بھی اسی طرف گئے ہیں اور اگر کہا جاوے کہ شفا کی تنوین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ تکلیف سے اس مقام پر تکلیف عظیم مراد لیا جاوے تو بھی اسی قدر ثابت ہوا کہ شفا عظیم اسمین ہی نہ آنکہ ہر مرض کے واسطے میں عموم نہ نکلا اور غایت یہ ہے کہ اکثر امراض سے شفا ہو چنانچہ تجربہ سے ظاہر ہوا کہ تنہا اسکے استعمال سے اکثر امراض بلغیہ سے فائدہ ہوتا ہے اور دیگر ادویہ کے ساتھ ترکیب دینے سے اکثر امراض دیگر میں بھی مفید ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا میلان ظاہر اسی قول دوم کی جانب ہے چنانچہ اپنی تفسیر میں یہ بیان صرف اسی قدر لکھا کہ بعض وہ شخص جس نے طب نبوی میں کچھ لکھا ہے کہا کہ اگر آیت میں یوں ہوتا کہ فیہ الشفاء للناس یعنی شفا نکرہ ہوتا بلکہ شفا ہوتا تو وہ ہر مرض کے لیے دوا ہو جاتا ولیکن نکرہ فرمایا تو وہ ہر شخص کے لیے صرف ایسے امراض میں مفید ہے جو سردی سے ہوں کیونکہ شہد گرم ہے اور دوا اسکے ضد پر ہوتی ہے انتہی مترجم۔ اور بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بظاہر قول اول کی طرف مائل ہے چنانچہ لکھا کہ شفاء للناس - خواہ تنہا شہد جیسے امراض بلغیہ میں ہوتا ہے یا دوسری دوا کے ساتھ جیسا سائر امراض میں ہے اس لیے کہ ایسے معجون میں جہین شہد جزو نہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ سائر سے اس نے اگر باقی سب امراض لیے تو شفا عام ہوئی ولیکن پھر اس کا یہ قول کہ کم ایسے معجون میں کم مناسب نہیں ہے۔ اسی واسطے کہا گیا کہ کلام بطریق غالب حال ہے یعنی اکثر امراض میں اس سے شفا ہوتی ہے اور نفع اس کا نسبت حضرت کے بہت زیادہ ہے۔ سردی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شفاء ان بیماریوں میں جتنی شفا اسمین ہوتی ہے۔ بعض نے قول اول کی تائید میں کہا کہ شہد جب سہل ہے تو اعرابی کو اسکے بھائی کے مرض اسمال میں دینے سے معلوم ہوا کہ شفا عام ہو ولیکن مترجم کے نزدیک یہ استدلال ضعیف ہے۔ واضح ہو کہ بعض ملاحظہ و بد اعتقاد لوگوں نے زعم کیا کہ حدیث اعرابی خلاف اجماع اطباء واقع ہوئی یعنی بظاہر ہی بدون معرفت علمی کے ہے اور شیخ خازن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب باصول طبی اسی تفصیل سے ذکر کیا جو ہم نے سابق میں تفسیر شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے اور تمام کلام شیخ جل نے حاشیہ جلالین میں ذکر کیا ہے اور یہ بھی لکھا کہ ہمارا مقصود اس سے نہیں ہے کہ حدیث کی تصدیق کے لیے ہم طبیوں کے قول سے تائید چاہیں بلکہ اطباء اگر منکر ہوں تو ہم انکو مردود کا فر بھیجینگے اتنے مترجم اور ایک عبارت سلف سے آثار مروی ہیں کہ وہی ہر مرض میں شہد سے شفا جانتے تھے چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اگر بھوسے بھینسی کی شکایت ہوتی یا کوئی بیماری ہوتی تو شہد سے علاج کرتے تھے کہ دمل نکلتا تو اسپر شہد کا لیب کرتے۔ ابو جریۃ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہی اگر میں شہد سے علاج کرتے اور ناک کا علاج وہی یوں کا علاج شہد سے کرتے تھے جیسا کہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ صحیح وہی قول اول ہے کہ شہد تمام بیماریوں میں ہر شخص کے واسطے علاج و شفا دہی ولیکن طریق علاج ہر مرض وہر شخص کے لیے جداگانہ ہے اور دلیل اسکی واسطے یہ ہے کہ آیت میں احتمال ہوا کہ نکرہ تحت اثبات سے عموم مراد ہے یا خصوص مقصود ہے کیونکہ بیان عموم ہونا ضروری نہیں ہوتا بجلالت نکرہ تحت نفی کہ وہ عموم ہوتا ہے ولیکن مثبت میں عموم ہونے کو کچھ منافی نہیں ہے پھر ہم نے احادیث و آثار اس قسم کے پائے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بیان عموم مراد ہے از اجماع حدیث ابی بن ام حرام رضی اللہ عنہما جو ابن ماجہ سے اوپر گذری اور حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ انہیں تصریح ہے کہ ہر بیماری سے دوا ہے تو اب آیت کی توضیح ہو کر معنی آیت کے عموم پر ہونے کیونکہ اصول میں یہ بات قرار پائی ہے کہ بیان اگر جسہ آحاد روایت سے ہو مگر حکم منسوب آیت ہوتا ہے نظیر اسکی مسیح الراس ہے کہ چارم سر کا مسیح قطعی فرض مانا گیا حالانکہ آیت محل تھی اور بیان حدیث سے ملا تو اب حکم فرضیت کا آیت ہی سے ماخوذ نہ کہلاتا ہے اسی وجہ سے فرضیت کے قائل ہیں اسی طرح بیان بھی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جب شہد ہر بیماری کی دوا تھی تو پھر حدیث صحیحین وغیرہ میں کچھ دغیرہ کے واسطے جو تا کہید بعض امراض کے علاج میں کوئی

اسکی کیا ضرورت تھی جواب یہ ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اور چیزوں میں شفاء نہ ہو بلکہ شہد میں عام شفاء ہی اور دوسری چیزوں کی بھی و
 کچھنے و دلغ و غیرہ میں خاص ہو اور ممکن ہے کہ ایک شخص کو شہد ایک وقت میں ہو اور دوسرا علاج میں ہو۔ بلکہ دونوں میں سے کسی دوسری
 چیز سے علاج سہل الحصول ہو مثلاً خون کا تصفیہ شہد سے دیر میں ممکن ہے اور کچھنے سے آسان ہو جیسے شہد سے مادہ خشک دیر میں خارج ہوتا
 نظر آیا اور بذریعہ تربد یا ستار کے جلد اخراج ممکن ہے تو دیر میں معنی دوسری چیزوں سے بھی علاج کیا جاوے یا مثلاً شہد سے شفاء ہو اور
 اگر شہد کے ساتھ اور بھی ملا یا جاوے تو زیادہ آسانی سے اور جلدی سے شفاء ہو جیسے حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ہے۔ علاوہ اسکے
 شہد پر مرض کی عام دوا ہونے سے یہ لازم نہیں ہے کہ ہر مرض کا طریقہ علاج بھی شہد سے ہر شخص کو معلوم ہو اور نظیر اسکی کالا دانہ یعنی شونیز کا
 علاج ہو جسکے بارہ میں بھی ہر مرض کی دوا ہونا سہل ہے موت کے مروی ہے حالانکہ ترمذی کی حدیث میں درد شقیقہ کے واسطے اسکا علاج
 اسکے کھانے کے طریقہ سے نہیں ہو بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یا ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ سے بطریق شیعہ و کھل کے اسکے دانوں کے
 مختلف تعداد کے خیر سے ہوتے تھے کہ عام طور پر شکر اس شخص نے اسکے دانہ کھانے سے علاج کیا تھا اور فائدہ ہوا جب حضرت انس رضی
 اسی نے بیان کیا تو آپ نے یہ طریقہ بتلایا میں اس میں صریح دلیل ہے کہ باوجود شفاء ہونے کے طریقہ علاج بھی جائنا ضروری ہو ورنہ عام شفاء کے
 باوجود طریقہ نہ جانتے سے حصول نہیں ہوتا اور جلد امراض کے واسطے طریقہ علاج بیان نہیں ہوا اور یہی روایت مذکورہ سپرد دلیل ہے اگر
 کہا جاوے کہ حدیث سے یہ مضمون بھی ثابت ہے کہ کثیر تعداد امراض کی ایسی نازل فرمائی جاتی ہے جسکا علاج اطباء نہیں جانتے ہیں اس شہد
 عام امراض کی دوا نہ تو جواب یہ ہے کہ علاج تو طریقہ استعمال و دستکاری وغیرہ فعل طبیب ہی تو طریقہ نہ جانتے سے یہ لازم نہیں آتا کہ
 دوا موجود نہ ہو پس معنی حدیث سے یہ ثابت ہوئے کہ اطباء ان امراض کے واسطے دوا کو اُس طور پر استعمال میں لانا نہیں جانتے
 جس میں شفاء رکھی گئی ہے اور خود حدیث میں صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا فرمائیں اور ہر بیماری کے واسطے دوا پیدا فرمائی ہے
 یہ صریح ہے کہ لا دوا بیماری نہیں ہے و لیکن اسی حدیث میں تصریح ہے کہ جب اس بیماری کی دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیمار
 اچھا ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ کبھی بیماری کو دوا نہیں پہنچتی خواہ دوا نہ جانتے سے یا طریقہ اسکا نہ جانتے سے پس اسی قسم سے شہد ہے کہ اسکی
 عام شفاء میں شک نہیں مگر طریقہ نہیں معلوم بلکہ مختلف اقسام میں سے جس قسم کا استعمال موقع مناسب ہے اسکا کثرت بھی نہیں معلوم ہوتا
 تحقیق بطور طبیب ہے کہ جسم انسانی کی پیدائش خاک سے ترکیب عجیب بقدرت کاملہ آئینہ واقع ہوئی ہے اور اسکی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے
 اسی زمین سے مقرر فرمائی ہے اور یہ بھی قدرت خاص ہے کہ اقسام غلہ و میوہ و ترکاریاں ہر ایک کو مختلف منافع کے ساتھ جدا گانہ ترکیب سے
 اسی زمین سے پیدا کر دیا اور جسم میں اجزائے فلزات سونا چاندی وغیرہ کے مادے بھی ہوتے ہیں اور نباتاتی اجسام میں بھی ہیں اور خاص
 فنون سے اجسام کے اجزاء جدا کرنے سے پہچانے گئے ہیں اور حاذق طبیب اسکو اچھی طرح سمجھتا ہے اور عوام کے لیے ایک نظریہ ہے کہ اکثر
 اقسام تلی کے انڈے جب غور سے ملاحظہ کرو تو اس میں چاندی سونے کا ملح نہایت نفیس عجیب قدرت اکہیہ کا ظہور نظر آتا ہے بالکل یہ امر
 محقق ہے کہ جسم انسانی اصناف ہر ملک کے بھی اکثر اسی سر زمین کی آب و ہوا و پیداواری غذا سے متوافق ہوتے ہیں اور اکثر ایک ملک کے
 آدمی دوسرے ملک کی آب و ہوا و غذا کو برداشت نہیں کرتے پس ترکیب جسمی اس صفت کی ہے کہ اجزائے خاکی سے خواہ وہ خاک
 رتلی ہو یا آئینہ اجزائے طلائی و نقرئی ہوں خواہ دیگر اقسام ہوں مرکب ہوتے ہیں اور زمین کی پیداوار اس جسم کے تحلیل کو پورا کرتی رہتی
 ہیں کیونکہ دونوں میں موافقت ہے لیکن مثلاً ہندوستان کے شمالی حصہ میں آدمیوں و پیداوار کی موافقت ہے اور جنوبی حصہ میں

اس کا علاج بھی شہد سے ہر شخص کو معلوم ہو اور نظیر اسکی کالا دانہ یعنی شونیز کا

یا کسی سبب سے جسم آدمی کا زیادہ تحلیل ہوا مگر جو غذا اسکو دی گئی اسی میں وہ اجسزادہ نہ تھے یا زیادہ نہ تھے جو جسم سے تحلیل ہو گئے ہیں تو پورے انہو کا با لطافت و کثافت کا فرق ہو اور اس صورت میں اگر ایسی لطیف جامع چیز ہو کہ ہر قسم کے اجزاء لطیف کہ جس سے لطیف جسم انسانی مرکب ہوا ہی ہر حال میں موافقت کرے اور غذا کے واسطے معین و مصلح ہو تو فوراً فائدہ ہوگا اور اب سمجھ دیکھو کہ شہد ایسی ہی نفیس چیز ہے کہ مکھیاں ہر قسم کے نباتات و اناج و پھولوں و پھلون سے لطافت کے ساتھ اجزاء لیتی ہیں جن سے شہد بنتا ہے اور اسی میں جملہ اجزاء جنکی حاجت ہی موجود ہوتے ہیں مگر وہ باقوں کا لحاظ فرض ہو ایک یہ کہ بسا اوقات تکو شہد کے اجزاء گرمی کے ساتھ چاہیے تو صاف استعمال کرو اور اگر سردی کے ساتھ یا گرمی توڑ کر چاہیے تو جوش دیکر صاف و سرد کر کے کیونکہ جوش دینے سے گرمی اٹکی فرو ہو جاتی ہے جیسا کہ بعض اطباء نے تصریح کی ہے اور دوم یہ کہ اسی اجزاء مختلف ہر قسم کے موجود ہیں اور تکو ضرورت ہو کہ اسی میں فلان قسم کے اجزاء نہ ہوں کیونکہ اس وقت جسم کی حالت اسکو برداشت نہیں کر سکتی تو اول جسم کی حالت پہا تو پھر شہد سے ایسے اجزاء کی قوت توڑنا جانو فوراً فائدہ ہوگا اور ایک تیسری بات کا لحاظ بھی ضروری ہو کہ ملکوں ملکوں کے شہد مختلف ہیں جیسے دیان کی پیلہار میں اختلاف ہے تو ہر جسم جس سر زمین کے خواص سے مرکب ہوا اسکے لیے اسی قسم کا شہد چاہیے پس اب تجھے صاف یہ بات معلوم ہوئی کہ شہد کی خوبی جامع ہے لیکن طریقہ علاج و جسم کی شناخت و اقسام شہد میں ہے جس قسم کی ضرورت ہو سب کا جاننا چاہیے ہذا نسخہ لی واللہ مد رب العالمین۔ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ** البتہ اس نام مذکور میں ایسی قوم کے لیے نشان قدرت ہے جو فکر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عجائب صنعت و غرائب خلقت میں غور و تامل صحیح کر کے کمال قدرت اور اسی کی وحدانیت کو عیان و روشن دیکھتے ہیں اور شہد کی کھلی کی پیدائش و اٹکی حرکات بھی عجیب و غریب نہایت حکمت و مضبوطی کے ساتھ ہیں جو غور سے نظر کرے وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کے اہام کا اور اسی کے خالق عظیم قدیر حکیم خیر ہونے کا اقرار کرے گا اور منہر جم نے مختصر طور پر جو تحقیق ظاہری ماویات میں بیان کی ہے اہل عقل جزوی کے واسطے اللہ تعالیٰ کی عجائب صنعت میں غور کر کے خوشی و سرور برہانے والی ہو اور ہمیں سے قیاس ہو سکتا ہے کہ اہل عقل کلی کیسے غرائب علوم سے سرور میں و فوق کلی ذی علم عظیم **ف**۔ **قال الشيخ**۔ فی العرائس جب اللہ تعالیٰ نے رزق جن یعنی حلال کو اور وہ رزق کہ تجھے ایسی جگہ سے میسر آوے جہاں تیرا گمان نہیں ہے بیان فرمایا تو پھر مواضع حقیقت کو مناظر لوجی و اختصاص مخلوقات میں جنکو اہل معرفت پہچانتے ہیں بیان کیا بقولہ تعالیٰ وادعی ربیک الی الخلل والایہ نخل میں و اٹکے مانند مخلوقات میں جنہیں حیات رکھی ہو مواضع خاصہ وحی کو بیان فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض فعل اور نور صفت و رحمت ذاتی سے ہر ذی روح کو ایک ایسی جان عطا فرمائی ہے جس سے اٹکی زندگی ہو اور اسی سے وہ چیز اللہ تعالیٰ کی وحی قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے اور اسی سے وہ اپنے خالق عزوجل کو پہچانتی اور مقامات رزق کو جانتی اور اپنے خالق جلشاندہ کی عبادت اس طور پر کرتی ہے کہ جو افعال عبودیت کے مناسب ہو بیت ہیں بقدر قوت ادا کرتی ہے اور بدوئی واسطہ کے اپنے رب کی طرف سے الہام قبول کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بذات خود الہام فرمایا ہے کیونکہ یہ سب اسکے اسرار کے محل ہیں مگر جہاں کے عاقل لوگ اس بعید پر مطلع ہونا چاہیں تو کبھی نہیں آگاہ ہو سکتے ہیں سوائے اسکے کہ اسکو اسی سے پاویں پھر بقدر نور الہام کے ان جانداروں سے وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو علم الہی میں غیب میں مقدر تھیں اور اسی وحی کو الہام کہتے ہیں۔ مگر جسم کہتا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی روح جانداروں میں مختلف ارواح رکھی ہیں اور روح کا بعید مخفی ہے اور حیات ہر ایک کی روح سے ہے اور روح کو قبول فیض از خالق عزوجل ہے اور اسخی خیر الہامی

سے ہر ایک سے بہتیت انہی سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جنکو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا حالانکہ سب چیزیں جو صادر ہوتی ہیں حقائق ہیں کہ علم غیب انہی میں مقدر ہو چکے تھے فافہم۔ قال الشيخ پیر الہام کے ساتھ جو وحی ہو اسکے مراتب ہیں مراتب فعل اور مراتب صفات۔ پس جس شخص کا مشرب کہ الہام افعالی سے ہو تو جیسا کہ اس سے پیدا ہوتی ہیں اسکے اقسام بقدر افعال ہوتے ہیں اور جسکا مشرب کہ الہام صفاتی سے ہو جو اس سے پیدا ہوں وہ نہایت صاف و نورانی ہیں۔ تو نہیں دیکھتا ہو کہ جانداروں میں سے ایک نخل ہو جسکا ثمرہ شہد لطیف ہو جس سے ہر بیمار کی شفا ہو کیونکہ اسکا الہام مختص بصفقت ہو نہ فعل لہذا اسکو حکم ہی کہ پاکیزہ درختوں و پھولوں و کلیوں و پھولوں سے لطیف کہا وے اور بلند درختوں و پہاڑوں و عرائش پر اپنا مسکن بنا وے پس بقدر صفائی و پاکیزگی درختوں پھولوں کے شہد بھی پاکیزہ و نہایت لطیف ہوتا ہو پس کھانے کا پھل جسقدر زیادہ پاکیزہ ہوگا اسی قدر شہد بھی بہت پاکیزہ ہوگا۔ پس حق تعالیٰ نے ارواح کو اسی مثال پر حکم دیا ہو کہ اپنا مسکن دنی و مکر چیزوں سے بہت اونچا رکھے یعنی ذات و صفات کے پہاڑوں و بلند یوں پر مسکن بنا وے اور انوار افعال سے حصہ لے اور مقام حدوث میں مسکن نہ بنا وے تاکہ اسکی علتوں کے ساتھ عادی ہو جا وے اور اس خبر سے آلودہ نہ ہو چنانچہ حدیث کے اشارے سے سمجھ دیکھو کہ فرمایا القلوب بین یمن من اصابع الرحمن الحدیث یعنی قلوب کا مقام قبضہ قدر کا ہے پس قلوب و ارواح و اسرار و عقول کو خالق عزوجل انوار ذات و صفات و افعال میں عیش شیرین و خوشگوار کے ساتھ منقلب فرمایا ہو و قولہ تم کلی من کل الثمرات۔ یعنی انوار ذات و صفات و انوار افعال سے اپنا ثمرہ حاصل کرے جو اسکے لیے نہایت خوشگوار ہو و قولہ فاسلکی سبلی بک و لانا۔ اشارہ سے ارواح کو حکم ہو کہ راہین قدم کی ازل و ابد و بقا کی فنا ہو کر طے کرے تاکہ اسکو معرفت غیب حاصل ہو اور وہ بان بہار اللس سے معطر ہو اور قدس و جلال کی پیر بہارستان میں سیر کرے۔ قولہ یخرج من بطوننا شراب مختلف الوان الایہ۔ شربت معرفت بقدم جلال و عزت بقا و انوار ذات ہو پس اختلاف الوان بوجہ اختلاف دیدار کے ہو کہ نوزہر صفت سے ایک رنگ علمدہ ہو جسقدر ہر صفت سے یا جس صفت سے اسکو دیدار نصیب ہو ایک کے انوار مختلف ہیں پس محبت و عشق وغیرہ ظور صفات و دیدار سے پیدا ہوتے ہیں اور محبت و عشق و انس و فکر و قبض و بسط و خوف و جبار و غیرہ ہر ایک کا رنگ جدا گانہ ہو اور جس شخص کو ایسے محرمی ہو وہ مریض ہو اور ہر مریض کو انہیں مقامات سے شفا ملتی ہو اور عیسیٰ لطیف جامع ہو کہ رنگ نوری اُرکا از نور حق ہو اور خلاوت از وصل حق ہو پس جب اس شہدستان پر بندوں کے اندر حصول ہوا تو اس سے عبودیت بخشوع و خضوع حاصل ہوتی ہو جو بنسبہ موم کے ہو اور جب تجلی قدم بصفقت محبت نے پر تو دیا تو غسل و موم جدا ہو گئے اور ربوبیت پاک ہو اور موم عبودیت الگ ہو اور ہر ادب الہین موجود ہو اور حدیث میں اشارہ ہو کہ اہمیت عند ربی لطیفی و یقینی۔ یعنی میں اپنے رب کے حضور میں رات گزارتا ہوں در حالیکہ وہ مجھے کھلاتا و بلا تا ہو۔ مترجم کہتا ہو کہ سبب ورود اس حدیث کا یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پے در پے کئی روز تک روزہ رکھتے تھے تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے قصد کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اسی طرح روزہ رکھیں پس آپ نے منع فرمایا انہوں نے جانا کہ ہمہ شفقت کر کے منع کرتے ہیں مگر ہم فی فضیلت یا دین تو آپ نے متواتر کئی روز تک روزہ رکھا مگر لوگوں سے نہوسکا اور بالکل نیجان ہو گئے تب آپ نے یہ حدیث فرمائی کہ جسکا خلاصہ یہ ہو کہ تم ابھی اسدرجہ تک نہیں پہنچے کہ رب عزوجل تمکو کھلا وے پلا وے اور میں اس حال میں ہوں پس تم اس فعل میں میرے ساتھ مت دوڑو۔ سبحان اللہ تعالیٰ کیا اعلیٰ شان تھی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ نے لکھا کہ جس نے ایک قطرہ اس شربت سے بصفقت جذب محبت پی لیا وہ علیتاً ہیہ نفسانیہ و امراض شیطانیہ سے پاک ہو گیا اور انوار ربوبیت میں پرورشش پاکیزگی کے

مثل پاک اور نور سے تندرست ابدی ہو گیا کیونکہ یہ شربت وصال انھیں بندوں کو دیا جاتا ہے جو دل و جان سے ارادت ہو اور اسکے
 تن سے عبودیت کا موم پیدا ہو کر معارف و کواشف سے خاص ہو جاتا ہے اس سے ہر پروردگار کو راہ ملتی ہے و قد قال تعالیٰ
 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بحکم السد۔ یعنی اے محمد تو ان یہودی و نصرانی و مشرک گراہوں سے فرما دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے
 محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے ملو حاصل ہوگی۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہام
 سے نخل کو مقام کی دلالت فرمائی اور بتلایا کہ جو اسکے پیٹ میں آیا اسکو کہاں رکھے تو حکم دیا کہ صاف پہاڑ یا بلند درخت پر رکھے کہ خاک حوں
 میں نہ لجاوے پس اس شربت مختلف رنگ میں لوگوں کے واسطے شفا فرمائی۔ یہ شفا جو جسم و نفوس کی ہے اور قلوب کی نہیں ہے پس
 جو شخص کہ اپنے قلب کی اصلاح چاہی وہ پہلے معلوم کرے کہ اوقات شب و روز میں کہاں اسکو جانا اور ہنا چاہیو ہر حال میں کیا اسکے
 قلب پر وارد ہوا اور کس وقت کیا ظہور ہوا پھر اسکو لیکر تواضع کے ساتھ خلوت اختیار کرے کہ یہ قلب کی غذا ہے اور روح کی غذا اس سے
 بھی زیادہ لطیف ہے اور وہ یہ ہے کہ حق کا مشاہدہ ہو اور قرآن پاک اسی سے سننے اور کسی حال میں مخلوقات دو عالم کی طرف التفات
 نہ کرے۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نخل سے دو چیزیں پیدا فرمائیں دو نون آئیں میں ملی ہوں جنکا تصفیہ آگ سے ہو
 جب آگ سے مصفی کی گئیں تو شہد و موم ہو گئیں پس شہد تو خلق کی غذا ہے اور موم جلاسنے ہی کے کام آتا ہے یون ہی جس شخص نے اعمال
 کیے تو انہیں سے جو خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ عزوجل کے لیے ہیں بندہ کو اسکا ثواب ہے اور جو اترتے
 مشرک و ریا کاری سے ملاویے وہ سوائے جہنم کے اور کسی کام کے نہیں ہیں۔ مشرک جسم کہتا ہے کہ شاید جسم و روح کا تصفیہ اور
 اوہام و اعتقاد کا تصفیہ اسی قیاس پر ہو اور آتش عشق ہر ایک کو مصفی کر دیتی ہے اور ہر مخلوق جو غیر حق ہو اسی طرح صاف ہوتا ہے واللہ
 تعالیٰ اعلم۔ شیخ ابوبکر الوراق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان ایک لطیف کلام کہا کہ نخل نے جب حکم مانا اور وہی راہ چلے جس سے حکم ہوا تھا
 تو اسکا لعاب تمام مخلوق کے لیے شفا قرار دیا گیا اسی طرح بندہ مومن نے جب حکم مانا اور اپنے سرباطن کو محفوظ رکھا اور دل سے
 اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ اسکے دیدار و باتون و خدمت و صحبت کو خلق کے واسطے شفا کر دیتا ہے جو اسکو دیکھتا ہے
 اسکو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور جو اسکا کلام سنتا ہے اسکو نصیحت حاصل ہوتی ہے اور جو اسکے پاس بیٹھا ہے وہ نیکیت ہو جاتا ہے۔ بعض
 بزرگوں نے اس مقام پر ایک لطیف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عادت کر لی ہے کہ نفیس چیز کو حقیر کے اندر مخفی فرماتا ہے
 دیکھو ابریشم کو کپڑوں کے اندر مخفی فرمایا حالانکہ وہ کیراہنت ضعیف و حقیر ہوتا ہے اور شہد کو کھمی کے اندر رکھا اور وہ
 بالکل ضعیف کپڑا ہے اور موتی کو صدف میں رکھا حالانکہ وہ بد شکل حقیر ہے اور یہی ہے جس میں لعل و زمر و سونا و چاندی مخفی کیا
 اور معرفت و ولایت و محبت کو شکستہ دل ضعیف مومنین کے دلون میں مخفی فرمایا حالانکہ انہیں گنہگار و خطا دار بھی ہوتے
 ہیں۔ مشرک جسم کہتا ہے کہ یہ نکتہ لطیف ہے اور اہل جنت فرار و ضعفار ہیں حالانکہ اہل جہنم مشرک و متکبر و مالدار بدکار کفار
 ہیں اور یہ نونہ ہے جو لوگ کمال علمی و عملی چاہیں انکو لائق ہے کہ مستحقات دنیاوی سے پرہیز کریں واللہ تعالیٰ الہادی۔ اللہ تعالیٰ نے
 عجب قدرت اکی کو حیوانات جبرند و برزند میں بیان کر کے خود انسان کے نفسی عجائب بیان فرمائے تو لایم
وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرْذِلُ الْعُمْرِلِكِي لَا يَعْلَمُ
 اور اللہ نے تمکو پیدا کیا پھر تمکو موت دیتا ہے اور کوئی تم میں سے نہ ہو پھر تمکو نکلی عرکو کہ سبہ کے

Marfat.com

۹
۵

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْطَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

پہلے کچھ نہ سمجھنے لگے اس سب خبر رکھتا ہے قدرت والا اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک سے روزی کی
فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

جنگو بڑائی دی نہیں ہو چکے اپنی روزی انکو جو انکے ہاتھ کا مال میں کہ وہ سب اس میں برابر ہیں
أَفِينِعْمَةَ اللَّهِ يَجِدُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِكُمْ

کیا اللہ کے فضل سے منکر ہیں اور اللہ کے بنا دین انکو تمہاری قسم سے عورتیں اور دیے انکو
مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرِزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ

تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور کھانے کو دین انکو سُخری چیزیں سو کیا جو ٹھکی باتیں مانتے ہیں
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝

اور اللہ کے فضل کو نہیں مانتے

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِمَّنْ يَبْدَأُ كَرْنِ وَالْآخِرَ الرَّابِعَةَ تَعَالَى هُوَ تَمَّ بِهَلْ كَچھ نہ تھے پس نظر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمکو پیدا کیا پھر اب

تم ہمیشہ کے واسطے اس گھر میں نہیں ہو تھم بے توفیق ہو پھر وہی نکو وفات دیتا ہے جسکا نمونہ رات کی نیند ہے پھر صبح تکو زندہ

اٹھاتا ہے اسی طرح برابر جاری ہے کہ جسکو پیدا کیا اُسکو اسکی مقدری عمر ختم ہونے پر وفات دیتا ہے خواہ بچپن میں خواہ جوانی میں خواہ بڑھاپے میں

لہذا جس نے عدم سے پیدا کیا وہی وفات سے اپنی طرف لوٹا دیکھا یہاں رہنا چند روزہ ہو جسکا کچھ اعتبار نہیں ہو

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ بَعْضُ تَمَّ مِنْ سِے وہ ہوتا ہے کہ ارذل عمر تک رکھا جاوے۔ یعنی بڑی زندگی یہ ہے کہ

بڑھا جھوس ہو جاوے پھر آخر موت ہو لیکن ایسی زیادہ رذیل و حقیر عمر تک رہنے کی ہوس مت کرو کیونکہ اُسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے

لِئِنْ كَالْيَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْبًا مَّا كُنْ جَانِبُ بَعْدُ جَانِبُ كے کچھ بھی یعنی پہلے اُسکو باتیں معلوم تھیں اور عقل سلامت تھی پھر

جھوس بڑھا ہو کر مثل طفل کے ہو گیا کہ کچھ نہیں جانتا۔ زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی عقل جاتی رہتی ہے اور عالم ہونے کے بعد

جاہل ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کر کے مارتا ہے اور پھر جب چاہے زندہ کرتا ہے۔ نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں

کہا کہ عقلا کے نزدیک عمر کے چار مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ سن منو اور بڑھا ور کا جو کہ ابتدا سے اٹھائیس یا تینتیس برس تک ہوتا ہے اور یہی سن

کہ حواس کے اختلال سے نادانی غالب ہو جاتی ہے اور یہ آیت بمانند قولہ تعالیٰ ثم ردتاہ اسفل سافلین ہو یعنی اسفل السافلین سے ارذل
 عمر مراد ہے۔ اور اس سے صریح ظاہر ہے کہ آدمی کو زیادہ عمر کی خواہش اسی وقت تک چاہیے کہ یہ مرتبہ نہ پہنچے اور چاہیے کہ اپنی جوانی میں عاقبت
 کیواسطے ذخیرہ کرے اور حیات دنیاری کو مستعار بنا یا بنا کر جانے۔ امام بخاری نے صحیح میں یہ بیان حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر فرمائی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے کہ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ اَلتَّخَلُّیْ وَ اَلتَّکْلِیْ وَ اَلْهَرَمِ وَ اَلْاَرْذَلِ اَلْعَمْرِ وَ عَذَابِ النَّصْرِ وَ فِتْنَةِ الْجَالِ وَ فِتْنَةِ
 اَلْخِیَاوَانِکَا ت۔ یعنی پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ سے ایک تو بخل سے یعنی نجسلی کی صفت نہ آوے کیونکہ کبھی ہوتا ہے کہ اول میں بخیل ہو پھر آخر میں بخیل
 ہو جاوے۔ جیسے دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں ایک تو عمر کی ہوس اور ایک مال کی
 حرص یعنی جس سے بخیلی پیدا ہو جاتی ہے اور دوم کسل سے کہ جوانی میں باوجود اعتقاد آخرت و سجداری کے آدمی کو کسل اس قدر گھیرتا ہے کہ زیاد
 آخرت نہیں پیدا کرتا ہے اور سوم ہرم یعنی ایسے بڑھاپے سے جو ارذل العمر کو پہنچنے والے ہذا آگے جو ارذل العمر مذکور ہے وہ اسی کی تفسیر ہوگی
 اور دیگر احادیث میں فخط ہرم مذکور ہے اور چہارم عذاب قبر سے کہ وہی پہلی منزل آخرت ہے اور ہجرت فتنہ و جال سے اور دجال کا فتنہ مثل
 شیطان کے سخت ہے اور اصلی دجال اگرچہ ایک ہوگا اور وہ آخر زمانہ میں ہوگا اور سابق میں سخت قولہ تعالیٰ لا یتفجع نفسا یا نہا لم تکن آمنت
 من قبل او کسبت فیہ ایاہنا خیر الایہ کی تفصیل گزر چکی ہے لیکن اس سے پہلے ایسے دجال قریب قریب کے ہونگے جن کا فتنہ قریب اصل کے
 ہوگا اور چشم فتنہ مجاہدات سے اور واضح ہے کہ آدمی کے لیے اسی اولاد اور مال بھی فتنہ ہوا لہذا چاہیے کہ بالکل ہر فتنہ سے پناہ مانگے کیونکہ
 اس صورت میں اولاد و مال بھی نہ دیا جاوے بلکہ ایسے فتنہ سے جس سے اسکے ایمان کو ضرر ہو سواے اولاد صالح و مال صالح کے یہ دونوں
 آدمی کے لیے نعمت و خیر جاری ہیں۔ بالجملہ یہاں مقصود یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ آدمی اس سے پہلے
 ذخیرہ جمع کر سکتا ہے اور علم و عمل حاصل کر سکتا ہے اور بعد اسکے جب اس عمر کو پہنچتا ہے تو پھر ہر کام سے عاجز ہو جاتا ہے تو اسکے لیے آخرت دار نعمت
 و عیش ہو اور دنیاوی حیات بیکار رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے تعلیم امت کا قصد فرمایا ہے اور نہ آپ نے فضائل امت سے
 صلے اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اس حالت کو نہیں پہنچاتا ہے اور واضح ہے کہ امت دالون میں سے ہے جو معرفت دنوز باطن سے سرفراز ہوا
 اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو بھی برکت حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ارذل عمر سے یا اسکی خرابی سے محفوظ فرماتا ہے چنانچہ عکرمہ رحمہ اللہ
 سے مروی ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اسکو اللہ تعالیٰ ارذل عمر کو روز کرے گا۔ طاؤس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ عالم کبھی خوف نہیں ہوتا ہے۔ خوف سے مراد ہی ارذل عمر
 کہ حسین خرافت یعنی اختلاط عقل و اختلال حواس ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ عالم کو نور عقل و مشاہدہ صحیح حاصل ہوا اور نور ایسی چیز نہیں ہے جو بوڑھا
 ہو جاوے اور سب قدرت الہیہ **وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلَیْہِمْ قَدِیْرٌ** اللہ تعالیٰ علیم ہوا اسکا علم بے انتہاء اور بلا اسباب کے ہمیشہ ہر وقت
 ہر حال میں ہر جگہ کیساں ہو اور وہی سب قدرت والا ہے جو چاہے بیدار کرے اور جس کو چاہے جس حال پر کر دے۔ ہمیں مشرکوں کو تنبیہ ہو کہ جس
 چیز و جس خیال سے شرک کرتے ہیں محض جہالت ہے کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ میں سب کمال ہیں پھر شرک کو کیا مجال ہو پھر اللہ تعالیٰ نے
 آدمی کے حالات اس درمیان عمر کے بھی بیان کر دیے کہ سب اسی کی قدرت سے ہیں اور شرک انہیں نہایت جہالت و کمال گرا ہی ہے چنانچہ
 فرمایا۔ **وَ اَللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ فِی الدِّیْنِ** اور اللہ تعالیٰ غرور جہل نے فضیلت دی تم میں سے
 بعض کو بعض پر رزق میں۔ معنی فضیلت کے یہاں زیادتی ہے جیسے حدیث میں ہے **وَ اَلْفَضْلُ رُبُو** یعنی بڑھتی سود ہے اور مقصود یہ کہ رزق
 تم سب کا قبضہ قدرت الہی میں ہے وہ بعض کو زیادہ دیتا ہے اور بعض کو کم دیتا ہے اور کبھی بندے کے اختیاری نہیں ہے بقول تعالیٰ

لے: اور اللہ میرے پاس
 پناہ مانگتا ہے تو مجھے
 بخل سے اور کسل سے
 اور ایسے بڑھاپے سے
 کہ حسین آدمی اسکی خرابی
 اور عذاب قبر سے اور
 فتنہ دجال کا اور فتنہ
 لشکر ابوت کے اور

فَمَا لِلدِّينِ فَضْلًا بَرَّادِي رَزَقَهُمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ بَسْ جَبَلُ رِزْقٍ مِنْ وَسْعَتِ
دی گئی وہ رد کرنے والے نہیں رزق اپنا اپنے ہونگے ملک و قبضہ میں ہیں۔ یعنی اگر زیادتی والے چاہیں کہ اپنی جگہ اپنی ملوک کو قائم
کریں تو نہیں کر سکتے اور یہ بھی معنی ہیں کہ جب رزق ہر ایک مالک و ملوک کا باختیار آئی مقدر ہو تو ہر ایک اپنا رزق کھاتا ہو پس جبکو زیادتی
گئی یعنی آقاؤں سے ملکر نہیں کہ جو انکار مقدری رزق ہو وہ اپنے ملوک کو دیدین بلکہ ہر ایک اپنا مقدر رزق کھا دینگے فَهَمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَوْبَهُ
دو وزن رزق میں برابر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں و ملوکوں کے حق میں فرمایا کہ تمہارے بھائی ہیں انکو
الدرتعالے نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہو سو جو تم کھاؤ انکو کھلاؤ اور جو پہنو انکو پہناؤ اور ایسے کام کا حکمت و وجوہ عادت میں انکی
طاقت سے باہر ہو اور اگر کہو تو خود انہیں انکی مددگاری کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ الصلوٰۃ و مالکیت ایمانکم۔ یعنی تاکید جابو کہ تم مساز
ٹھیک رکھو اور ملوکوں کے ساتھ بھلائی اور نیک برتاؤ کے واسطے میری وصیت لازم پکڑو۔ اس بارہ میں احادیث بہت ہیں اور
اصل انسان میں آزادی ہو لیکن فساد کفر و شرک کی وجہ سے الدرتعالے نے انکو ملوک کیا اور یہ فائدہ عجیب ہے کہ کفر و شرک کی وجہ سے
یہ لوگ مثل جانور کے ہیں تو مزدوری وغیرہ سے کمائیں اور اپنے آقا کو جو الدرتعالے کی بندگی میں منصرف ہو کھلائیں اور خود کھائیں تاکہ
آقا کو تشویش نہ ہو۔ بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیے کہ جبکو رزق وسیع دیا گیا ہو وہ دشمن ملوکوں وغیرہ کو شریک بنا نہیں سکتے ہیں
اور خلاف مضمون آسکا ہے جو ابن عباس سے مروی کہ الدرتعالے فرماتا ہے کہ مشرک لوگ خود ایسے نہیں ہیں کہ اپنے مال و عورتوں میں اپنے
غلاموں کو شریک بناویں حالانکہ وہ بھی انکے مثل آدمی ہیں پھر کیونکر میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کو میری مخلوق میں میرے شریک بنا سکتے
ہیں۔ ایسا ہی مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاصل معنی یہ کہ بت پرستوں کو الدرتعالے
نے مثال میں سمجھایا کہ تم اس پر رضی نہیں ہوتے کہ تمہارے غلام تمہارے برابر ہوں حالانکہ وہ تمہارے مثل ہیں پھر تم کیونکر میرے بندوں کو
میرے برابر بنانے پر راضی ہو اور میری عبادت کی طرح انکی عبادت کرتے ہو۔ اَقْبِنِي عَمَّا لَلَّهِ يَحْكُمُونَ سَوِيًّا تَمَّ الدَّرْتَعَالِي كِي
نعمت سے انکار کرتے ہو۔ بعض نے کہا کہ یعنی تم کو اس طرح فضیلت دی پھر تم شرک کر کے الدرتعالے کی نعمت سے کفران کرتے ہو۔ ابن کثیر
رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس شرک کا بیان ہے کہ کھینچی و چار پاؤں میں سے جو الدرتعالے نے دیے کچھ حصہ اپنے بتوں کے واسطے مقرب
کر کے شرک کرتے تھے پس مخلوق کو خالق عزوجل کے برابر کرتے تھے۔ برتقریر اول یہ معنی ہیں کہ تم دو وزن برابر ہو ہر ایک کو الدرتعالے نے
رزق دیا ہو کیونکہ کوئی دوسرا رزق نہیں ہو سکتا ہو تو کیا اس نعمت سے تمکو انکار رہی اور مقصود یہی ہے کہ سوائے الدرتعالے کے بتوں
وغیرہ کو مخلوق انکی اقرار کرتے ہو پھر انکی عبادت سے الدرتعالے کے ساتھ برابری کرتے ہو حالانکہ تم اپنی ملوک کو اپنے برابر نہیں کرتے
باوجودیکہ الدرتعالے نے تم دو وزن کو کیساں رزق دیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضرت عمر
بن الخطاب نے ابوموسے اشعری رضی اللہ عنہما کو جو آپ کی طرف سے کوفہ و بصرہ پر مال تھے لکھا کہ تم اپنے رزق پر قناعت کھینچو
کہ دنیا میں الدرتعالے نے بعض کو بعض پر رزق میں زیادتی دی ہے تاکہ ہر ایک کو امتحان فرماوے پس جسکو زیادہ رزق دیا اسکو
امتحان کیا ہو کہ وہ الدرتعالے کا شکر کس قدر زیادہ ادا کرتا ہے اور کیونکر اس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ذکرہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ پھر الدرتعالے
نے دوسری حالت انسانی ذکر فرمائی بقول تعالیٰ - وَاللَّهِ جَعَلَ لِكُلِّ مِّنْكُمْ لَكُمْ رِزْقًا وَرِزْقًا جَعَلَ لِكُلِّ مِّنْكُمْ رِزْقًا وَرِزْقًا جَعَلَ لِكُلِّ مِّنْكُمْ رِزْقًا وَرِزْقًا
جہل سے تمہیں میں سے بنا دیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو ارضی اللہ عنہما کو پیدا کیا اور پھر انکے نسل انسانی پیدا ہوا ہے

کہ ایک جنس کی وجہ سے باہم ایک دوسرے کی طرف میل کرتے ہیں اور نسل پیدا ہوتی ہے۔ **وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدًا**
اور تمہاری ازواج یعنی عورتوں سے تمہارے لڑکے و حفرہ پیدا کر دیے۔ ازواج سے پیدا کرتے ہیں انکو تنبیہ کر دی کہ لڑکیوں کو
مہربانی سے پرورش کریں اور بیٹوں کا احسان رکھا کیونکہ وہ لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے اور یہ کہ اولاد کا حصول تمہارے جنس کی
ازواج سے ہی اور مفاد ازواج یہی اولاد ہی جس کا احسان رکھا ہذا اہل السنۃ کے نزدیک دُبر یعنی مقام بیچانہ سے وطی کرنا حرام ہے اور
تیرا کون سے اغلام سخت گناہ ہے۔ اور قولہ تعالیٰ **فَدُمُوا لِنَفْسِكُمْ**۔ پارہ سیقول کی آیت میں وطی سے کفایت اولاد صالح کی کرتے اور
جب وطی سے اپنے نفس کی حفاظت حرام ہے اور اولاد صالح مقصود ہو تو ثواب ہو جیسا کہ زنا و شہوت پرستی سے عذاب ہو جیسا کہ حدیث
میں مصرح ہے۔ پھر حفرہ کی تفسیر میں بظاہر سلف سے مختلف اقوال ہیں اور فی الحقیقت کچھ اختلاف نہیں ہے اسوجہ سے کہ حفرہ
مشق از حفرہ یعنی خدمت پر جیسے دعا سے قنوت میں ہو کہ الیک نسعی و حفرہ۔ یعنی تیری بارگاہ میں طاعت سے دوڑتے اور خدمت
کوتہ میں۔ اور عرب میں خدمت کرنے والے انکی اولاد وغیرہ ہوتی تھی اور کبھی حفرہ خاص کر بیٹوں کی اولاد کو کہتے ہیں اور یہ مہربانی
و شفقت دلائی کہ بیٹوں کو پرورش کون کون ہون ورنہ نانا گمان سے بیٹنگ۔ اور کبھی پوتوں و پوتیوں کو کہتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر
رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ حفرہ لڑکوں کی اولاد ہو کا قال ابن عباس و عکرمة و الحسن و الضحاک و ابن زید۔ اور سعید بن جبیر
رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حفرہ ولد اور ولد الولد ہیں یعنی ولد کو بھی شامل ہے جو حرم کتاب ہے
اس تفسیر کے موافق نہیں کے بعد حفرہ کا ذکر اس طرح ہے کہ بنین تو فقط فرزند اولاد ہی اور حفرہ خواہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اور خواہ لڑکی کی اولاد ہو
یا لڑکے کی اولاد ہو پستے و ناتی دونوں کو شامل ہے۔ سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں کہا کہ حدیثنا حجاج عن ابی بکر عن حکمہ عن
ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بنوک حیث یحفرہ و تک الخ یعنی حفرہ تیرے بیٹے کیونکہ تیری خدمت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں اور مجاہد
رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حفرہ بیٹا و خادم ہو اور دوسری روایت ہے کہ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حفرہ نصرت کرنے والے و مدد
کرنے والے و خدمت کرنے والے کہلاتے ہیں اور طاؤس و غیرہ نے کہا کہ حفرہ خدمت کرنے والے کہلاتے ہیں ہی قول قتادہ و
ابو الکریم و حسن بصری کا جو ابو عبد الرزاق نے عکرمة سے روایت کی کہ حفرہ وہ ہے جو تیری اولاد سے یا اولاد کی اولاد سے تیری خدمت
کوتے۔ ضحاک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عرب کا تو یہی حال تھا کہ انکی خدمت انکی اولاد کیا کرتی تھی۔ عوفی کی روایت ابن عباس سے ہے
کہ حفرہ وہ مرد جو دوسرے مرد کے روبرو خدمت کتے اور کہا کہ بھنے لوگ زعم کرتے ہیں کہ حفرہ آدمی کے ختن ہوتے ہیں۔ مگر حرم کتاب ہے
کہ ختن دھا اور خسر دونوں پر لاجانا ہو اور کبھی بن کے خاوند کو بھی بولتے ہیں اور ہر ایسے شخص کو جس کا رشتہ خاندان سے دامادی کا
ہو جاوے اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ختن کے جو بیٹے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائے ہیں یہ قول حضرت ابو بکر
رضی اللہ عنہ و مسروق و ابی العاصی و ابراہیم غنمی و سعید بن یزید و مجاہد و قرظی کا ہے اور اسکو عکرمة نے ابن عباس سے بھی روایت کیا ہے
اور علی بن ابی طلحہ کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حفرہ خسر ہوتے ہیں۔ شیخ ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا
کہ سب اقوال حفرہ کے معنی میں داخل ہیں کیونکہ اسکے معنی خدمت کے ہیں وہ کبھی اولاد سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی خسر ہون و
داماد و خسر سے حاصل ہوتی ہے ان سب سے حاصل ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ازواج کے متعلق حفرہ ہو تو
حفرہ تمہاری ازواج سے دیکھو اس صورت میں ضروری ہے کہ اولاد اور لڑکیوں کی اولاد اور لڑکیوں کے دوسرے خاوند سے جو اولاد

کہ دوسرے شوہر کی پرورش میں ہو اور داماد اور ہونگے کہ بولہ کیوں کے خاندان میں اور ایسا ہی شعبی و منجاک کا قول جو۔ اور لکھا کہ شاید
 ابو داؤد کی حدیث تفرہ بن اکتہم بن کہ الولد عبد لکس ولد تیرا غلام ہو یہی مراد ہوگی کہ خادم ہو۔ اور اگر اسکو ازواج پر معطوف کیا جاوے
 یعنی تمھارے لیے ازواج کر دین اور حقدہ کر دینے تو خادم مطلقاً داخل ہونگے اتنے مترجما اور بعض اہل تفسیر نے لکھا کہ بظاہر حقدہ کا عطف
 بنین پر ہو تو اولے یہ ہو کہ بنین سے بیٹے مراد ہیں تو حقدہ سے اولاد کی اولاد مراد ہو۔ اور واضح ہو کہ حقدہ دراصل لغت میں بیٹوں اور بیٹیوں
 دونوں کی اولاد کو شامل ہے اور کسی ایک کی تخصیص کرنا بیچھے سے استعمال عرف میں ہو گیا ہے۔ بالجملہ اللہ تعالیٰ نے احسان رکھا کہ پیدا کیا
 اللہ تعالیٰ نے تمکو اور تمھاری بیبیاں اور اُسے لڑکے اور اولاد جو تمھاری مددگار ہوں اور خدمتگار جو تمکو آرام دین۔ **وَرَزَقَكُمْ**
مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا تمکو طیبات سے یعنی پاک لذیذ چیزوں سے انہیں جو حلال ہو وہ ثواب اور فرمان الہی کے موافق ہے اور
 اگر کسی حلال کو حرام طور پر کھایا وہ عذاب ہو اور جن غذاؤں کو حرام کر دیا ہے جیسے سر کا گوشت تو وہ طیب نہیں ہے۔ واضح ہو کہ صحیح ہے
 کہ بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمانبرداری کے امتحان کے واسطے انکو حرام کر دیا جیسے بعض لوگ شراب کو اسی قسم سے
 قرار دیتے ہیں یا کسی دوسری وجہ سے جو حرام زمانی ہو اُس سے پیدا ہونے کی وجہ سے حرام ہے جیسے شکھیا کہ پاک ہو لیکن جان کو قتل کرنا
 حرام کیا اور شکھیا کھانے سے جان جاتی ہے لہذا حرام ہے۔ غرض کہ حرام میں دو قسم ہیں ایک وہ کہ جو طیب نہیں ہیں وہ تو بالاتفاق حرام و رزق بھی
 نہیں ہیں اور دوم جو پاک ہیں مگر کسی وجہ سے انہیں حرمت ہو جتنے کہ مثلاً دوسرے کا طعام چھین لیا تو اُسکی حرمت ذاتی نہیں بلکہ بالغیر ہے اور
 اہل اہلستہ کے اعتقاد میں یہ رزق ہے مگر اُس پر عذاب ہو گا اسی وجہ سے حدیث سے ثابت ہے کہ حرام کھانے کیڑے سے نماز و دعا وغیرہ قبول
 نہیں ہوتی ہے۔ اوپر کے انعام سے اُسکو ملا دیا اور آدمی کو سردار بنا دیا چنانچہ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے سے فرماوے گا
 اسپر اپنا احسان رکھو گا کہ ای فلان کیا میں نے تجھے تیرا جوڑا بنا دیا تھا اور کیا میں نے تجھے مکرم نہ کیا تھا اور کیا میں نے اونٹ گھوڑوں کو
 تیرے تابع نہیں کر دیا تھا اور نہیں تجھے چھوڑ دیا تھا کہ تو سردار تھا اور عیش کرتا تھا رہا بہت میں۔ تا آخر حدیث۔ **مَنْ حَرَّمَ كِتَابًا** کہ تیرا
 جوڑا دیا۔ یعنی جو رزق سے اولاد اور احقاد ہوئے اور یہ ان سب کا سردار ہوا اور رزق سے عیش کرتا رہا۔ معلوم ہوا کہ خاندان کا بڑھا
 سب کا سردار ہے اور دوسری حدیث میں بھی وارد ہے کہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹے پر مہربانی
 نہ کرے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے آدمی کو فضیلت دی پھر وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کرتے ہیں۔ **اقبال باطل یؤمنون** کیا
 جھوٹی بے بنیاد بات پر اعتقاد دلاستے ہیں یعنی دوسری چیزیں بت و آدمی و جن و شیطان و پری و دیو وغیرہ پر انکو اعتقاد ہو کہ انکی طرف سے
 بہت سی باتیں مانتے ہیں کہ فلان نے ہمکو اپ کی بیٹا دیا اور فلان بزرگ کی طرف سے ہمارا یہ کام ہو گیا اور بتوں کی پرستش اسی واسطے کرتے
 ہیں تو یہ بے بنیاد و لغو جھوٹ بات پر اعتقاد دلاتے ہیں۔ **وَابْتِغُوا لَاللّٰهِ كَفْرًا** اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انکار
 کرتے ہیں۔ جملہ کفران نعمت کے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت نہ جانتا اور غیروں کی طرف منسوب کرنا۔ اور جب قدر نعمت بڑھے اسی قدر
 اسکا انکار سخت ہو اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ایمان کی ہدایت ہے حالانکہ بعض قریش اس سے
 منکر ہوئے اور یہ خیال باطل و شیطانی ہے کہ چونکہ بتوں کی قدرت و عیب کی ولد بت اور مانند اس کے جب قدر باطل اعتقادات ہیں انہیں
 نہ بتوں کو خبر اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہی صرف شیطان کے جائے ہوئے عقیدے و ہمیات ہیں لہذا باطل جملہ شیطان ہی
 اسپر اعتقاد دلاتے ہیں اپنی کلام کے معنی ابن جریج رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقصر موی ہیں **فَنِي الْعَرَالِسِ** قولہ واللہ فضل بعضکم

علی بعض فی الرزق - اسکی تفسیر گزرجکی اور جب نظر بلند کر کے فقط اہل معرفت کے رزق میں دیکھو تو یہاں اشارات میں ازراہ جملہ یہ کہ اہل معرفت میں روحی رزق مقسوم ہو بعض کے واسطے طاعات ہیں کہ انکی روح کو بوجہ تصفیہ نفس کے غذا ہو اور بعض کے لیے ارادت ہیں یعنی ہمہ تن ارادت میں دائر ہیں اور اسی کی خواہش میں مستغرق ہیں اسی طرح بعض کے واسطے مقامات ہیں اور بعض کے لیے حالات ہیں اور بعض کا رزق مکاشفات ہیں اور بعض کو مشاہدات نصیب ہیں اور بعض کو حصول معرفت ہو اور بعض کو محبت کا حصہ ہو اور بعض کے واسطے توحید ہو اور بعض کو تقرب ہو پس اشباح کا رزق درحقیقت عبادت و عبودیت ہو اور ارواح کا رزق درحقیقت ویدار انوار ربوبیت ہو اور عقول کا رزق وہ افکار ہیں جو صفات الہی میں ہوں اور قلب کا رزق اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور سب کے سب اپنے رزق کے لیے جناب الہی میں محتاج ہیں اور بجز قرب و مشاہدہ سے پینے کے بعد اپنے اپنے مشرب کے پیاسے ہیں سنا نہ گویم کہ برآب قادر میندہ کہ بر مسائل نزل مستقیق اندر اور نہ ایک فرط غیرت سے نہیں طاقت رکھتے کہ اہل ارادت میں سے کوئی انکے ساتھ ہو و لکن قولہ تعالیٰ فالذین فضلوا ابرواہی رزقہم علی ما ملکوا ایمانہم - شیخ ابراہیم خواص نے کہا کہ اس کا رزق طلب میں ہو اور بعض کا قناعت میں اور بعض کا توکل میں اور بعض کا انبیا میں اور بعض کا مشاہدہ میں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اظلم عند ربی لطمعی و یقینی - میرا برابر اپنے رب کے پاس ہوں وہ مجھے کہلاتا اور پاتا ہے اور یہ حدیث صحیح میں موجود ہے - شیخ فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے اعلیٰ رزق جو انسان کو مہیا ہوا ہو معرفت ہو اور کو اپنے رب سے نزدیک کرے اور عقل ہو کہ اسکو سیدھی راہ برادب سے مستقیم رکھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس رزق کی پاکا و حلالت و طہارت بیان فرمائی بقولہ و رزقکم من الطیبات - پاکیزہ رزق میں سے سب سے اعلیٰ مشاہدہ و بقا رہی کیونکہ اسکا رزق سے درحقیقت زندگی ارواح در معرفت ہی اور زندگی اشباح و عبودیت ہو و زندگی عقول تنکر اور زندگی قلوب بزرگوار عیش اسرار باوراک علم ربوبیت ہو اور حقیقت میں طیب ہی ہے کیونکہ وہ پاک انہی قدیم منزہ از حدوث ہو اور اے اے اس کے جو ارزاق ہیں وہ معلول ہیں اور وہ طیب نہیں ہو سکتے رزق طیب کی صورت یہ ہو کہ عارف کے حال سے موافق ہو انکو صفا سے وقت سے محبوب کرے - حارث محاسبی رحمہ اللہ اتوا نے فرمایا کہ وہ غنی و غنیمت ہو - مگر سب سے کتنا ہو کہ علماء نے اجماع کیا ہو کہ مال غنیمت جو جہاد سے حاصل ہو اس سے بہتر حال رزق نہیں ہو اس کے بعد امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تجارت ہو اور امام شافعی نے کہا کہ زراعت ہو اور واضح ہو کہ یہ دونوں باختلاف زمانہ مختلف ہو جاویں گے حتیٰ کہ ممکن ہو کہ اس زمانہ میں تجارت سے زیادہ زراعت بہتر ہو کیونکہ اس زمانہ میں جملہ بیوع فاسد و سود ہیں اور اگر کسی نے قصد کر کے خرید میں جملہ شرائط کی رعایت رکھی تو شک نہیں کہ بائع کے پاس وہ چیز بطور فاسد ہو چکی ہو غرض کہ جو شخص تواعد شریعت سے واقف ہو اس پر پوشیدہ نہیں کہ مثل کچھ بے جو اپنے زمانہ میں لکھا کہ عام بیوع فاسد میں جیسا کہ قتاوے میں مخرج ہے تو اسوقت ضرور بیوع فاسد ہیں اور رہی زراعت تو وہ بھی اس زمانہ میں محدود شش مضمہ میں ہو مگر کسی قدر تجارت - یہ غنیمت و لہذا اسی پر فتوے ہو گا و اللہ تعالیٰ اعلم - شیخ نے لکھا کہ شیخ احمد بن ابوالحواری نے کہا کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جو جنگوں میں مہلح ہیں مگر سب سے کتنا ہو کہ ہندوستان میں اسوقت جو حاکم ہو اس نے جنگوں کی اکڑی و گھاس و پانی وغیرہ سب ملوک و زار و باہو و لیکن واضح ہو کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل مہلح فرمائی ہیں وہ کسی شخص کے روٹنے و ملوک و زار دینے سے ملوک و ممنوع نہیں ہونگی اور یہ قول اوزب ہو و اللہ تعالیٰ اعلم - البتہ مشکل یہ ہے کہ جس نے بوجہ اصلاحت کے اس ملک میں جنگل کی چیزوں سے لیا اسکو ناکم وقت سے

خرر پہ نچرگا لہذا آدمی مشکل در شکل میں ہو والد اللہ سادی اسے السبیل و ہوا حسرت زرا لہیکم - شیخ ابن الجلا و رحمہ اللہ
تعالے نے کہا کہ جو فتوح تجھ کو بدون طلب و حرص کے ہو وہ حلال ہو اقول شاید یہ اس زمانہ میں ہو جب کہ عموماً لوگوں کے
پاس مال حلال تھا پس جو کچھ اُس کے پاس ہو نچا وہ بھی حلال ملک سے آیا اور اس زمانہ میں اس میں تامل ہو والد تعالیٰ اعلم
بالصواب - پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و انعام بیان کرنے کے بعد مشرکوں کے انکار و شرک کو بطور ملامت بیان فرمایا اور

اپنی تشریح کی بقولہ تتم

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو کہ مختار نہیں انکی روزی کے آسمان و زمین سے
وَشَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۚ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ
کچھ اور نہ مقدور رکھتے ہیں سوت بٹھاؤ اللہ پر کماؤین اللہ جانتا ہے

وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

اور تم نہیں جانتے

اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے حال سے بطور انکار و ملامت کے آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ
رائق اور انعام کرنے والا ہر طرح انہیں اللہ تعالیٰ وعدہ لاشریک ہو فقال - وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں یعنی مشرک لوگ
قریش و عرب والوں سے لیکر قیامت تک کے پوجتے ہیں - مِّن دُونِ اللّٰهِ سوا اللہ تعالیٰ کے - مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ
وہ چیز جو انکے لیے مالک نہیں ہے - رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْءًا کچھ رزق کی آسمانوں و زمین سے کچھ چیز بھی
یعنی انکو برسانے و اگانے وغیرہ ہر ایک قسم کے اسباب رزق میں سے کسی چیز کی قدرت نہیں ہے - واضح ہو کہ - ما موصولہ اکثر اسکا سوال
بیجان و عقل چیزوں میں ہی تو مراد وہاں بت ہیں لہذا اقتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہو کہ اسکی تفسیر میں کہا کہ یعنی یہ بت جنکو سوا اللہ تعالیٰ
کے پوجتے ہیں وہ اپنی پرستش کرنے والوں کے لیے کچھ رزق کے مالک نہیں ہیں - بشرح کہتا ہو کہ ما موصولہ عام ہے بیجان و جاندار
حافل سب کو ہیں اول میں تو بتوں وغیرہ کو موصولہ سے تعبیر کیا پھر فرمایا - وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور نہ انکے معبود لوگ کچھ استطاعت
رکھتے ہیں - یہاں صیغہ جمع اس وزن پر ہے جو عاقلوں کے واسطے مقرر ہے پس اسکی وجہ یہ ہے کہ اول میں تو واقعی حال پر تعبیر کیا کہ وہی چیزوں کی
پرستش کرتے ہیں وہ جمادات ہیں یا اگر موصولہ عام لیا جاوے کہ ملائکہ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ سب کو شامل ہو تو بھی حق ہے کہ
یہ لوگ اپنے وہی خدائوں کو معبود بناتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو کچھ خیر بھی نہیں ہوتی - پھر دوسری جگہ صیغہ عقلاء سے تعبیر
اعتبار مشرکوں کے گمان کے ہے کہ مشرک بتوں کو اپنے حال سے آگاہ و ذی عقل جانتے ہیں - واضح ہو کہ کلمہ شینا جو آیت میں مذکور ہے
زبان عربی کی ترکیب میں ناوانوں کو مشکل ہو جاتا ہو لہذا جانتا چاہئے کہ اس میں ترکیبی تین صولتیں ہیں اول یہ کہ لایک کا مفعول مطلق ہے یعنی مفعول
کی صفت تھا تو مفعول حذف کر کے اسکے قائم مقام ہو اسطرح کہ لایک انہم رزقاً من السموات والارض لکاشیناً - یعنی کچھ ہی ملک نہیں رکھتے -
دوم یہ کہ رزق سے بدل ہے - اسپر بعض نے اعم رض کیا کہ اس بدل کا فائدہ نہیں ہو کیونکہ اس سے بیان ہو اور نہ تاکید ہے - جواب یہ ہو کہ رزقاً
سے شینا عام ہو پس افادہ ظاہر ہو و فیہ بخت - سوم یہ کہ رزقاً اس میں عامل ہو اس بنا پر کہ رزق مصدر ہے اسکا عمل فعل کا ہوگا اور یہی ابو علی فارسی کا ہے

قول ہے اور ابن الطراد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام کیا اس طرح کہ رزق سے مراد رزق ہے یعنی رزق اس مقام پر وہ چیز ہے جو انکو رزق دے گی۔ اور جواب یہ ہے کہ عمل کرنا باعتبار لفظ کے ہے اور لفظ رزق ہر حال میں مصدر ہے خواہ معنی مصدری مقصود ہوں یا اس سے رزق کے معنی مراد ہوں۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ اول بیان فرمایا کہ مشرک لوگ جن لوگوں و جن چیزوں کو اپنا معبود بنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہی کچھ مالک نہیں ہیں تو پھر دوبارہ لایستطیعون فرمانے کی کیا ضرورت تھی اسکا جواب یہ ہے اگر اول میں فقط رزق کے ایک نہیں ہیں مراد لایا جاوے تو دوبارہ انکی استطاعت نہ ہونے کا معنی مقصود ہو اور اگر اول میں شیئاً سے بالکل مالک کی نفی ہو تو ممکن ہے کہ استطاعت ہو پس اسکی بھی نفی کر دی اور حاصل کلام یہ ہے کہ کبھی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے لیکن استطاعت ہوتی ہے جیسے بادشاہ نے ایک شخص کو یا اپنے غلام کو خرید فروخت سے منع کر دیا تو وہ حکم سلطنت کے اس کام کا مالک نہیں ہے اور کچھ بھی خرید فروخت نہیں کر سکتا لیکن اسکو استطاعت باقی ہے چنانچہ اگر بادشاہ اجازت دیدے تو فوراً یہ کام کر سکتا ہے۔ اب معنی آیت کریمہ کے یہ ہونے کہ اللہ تعالیٰ جلا شانے انکو پیدا کیا اور ہر طرح کا رزق دیا اور جو کچھ انکے حق میں تھی دیدی جاری ہو سب اسی کی قدرت سے اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہے تو اسی کی عبادت اپنے فرض ہے مگر مشرک و کافر بندوں کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ یہ تو صریح ظاہر ہے کہ دوسروں نے انکو پیدا نہیں کیا اور جو خود مخلوق ہو اور کچھ پیدا نہ کر سکے اسکی عبادت نہیں ہو سکتی ہے پھر علاوہ پیدا نہ کر کے رزق و حیات و نیکی و اولاد وغیرہ جتنی نعمتیں انکو رزق دیجاتی ہیں انہیں سے بھی وہی انکے حق میں کچھ بھی مالک نہیں ہیں اور مالک ہونے کے ساتھ انکو کچھ استطاعت و قدرت ہی نہیں ہے۔ خلاصہ تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو عدم سے وجود میں آتی ہے جسے کہ آدمی کے افعال جنکو وہ سمجھتا ہے کہ اپنے کیا حالانکہ مرض کا پیدا ہونا اور اچھا ہونا اور اسکو بھوک معلوم ہونا اور مانند اسکے ہزاروں فعل ہیں کہ انہیں اسکو خود اقرار ہے کہ میری استطاعت سے نہیں ہوتے ہیں گرنکہ سوائے بہت سے کام ہیں کہ انہیں نادانی و حقیقت حال سے واقف ہونے کے سبب سے دعوے کرتا ہے کہ میں نے کیا ہے مگر عالم و جاہل میں فرق ہے عالم جانتا ہے کہ کسی میں استطاعت نہیں ہے جو چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے اسی معبود و غزوجل کے قبضہ قدرت میں ہر چیز مقہور و مسخر ہے اور اسی کی قدرت سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور ہر آدمی کے افعال و حرکات پیدا ہوتے ہیں اور آدمی کے خیالات میں جو چیز آدے وہ حادث کے اندر ایک چیز حادث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قدیم ہواشکی شان و قدرت و علم و حکمت بے مثل و بے مانند قدیم ہیں مگر نہیں ہے کہ آدمی کی عقل و خیال میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی مشابہت ممکن ہو اسی واسطے مشرکوں کو انکے خیالات دوڑانے سے منع فرمایا اور

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ سو تم مت بیان کرو اللہ تعالیٰ کے بے مثلین۔ قتادہ رحمہ اللہ کی تفسیر کی توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غزوجل احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفو احد۔ ہوا اور جو چیز اسکی تشبیہ میں لاؤ وہ ہمارے مثل ہی نہیں بلکہ ایک صورت ہمارے اندر خیال میں پیدا ہوتی ہے وہ بھلا اللہ تعالیٰ کے مثل کہاں سے ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بے دوسروں سے مشابہت و خیالات مت لاؤ۔ **قال المرحوم** کلام نہایت لطیف ہے اور جب قدر خود سے دیکھا جاوے آب حزیب سے لکھنے کے قابل ہے اور اسی سے ثابت ہوا کہ مشرکین جو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بزرگ ہے کہ ہم میں سے کوئی اسکی عبادت نہیں کر سکتا تو بزرگیم ستاروں و جنوں وغیرہ کے انکے یہاں تقرب و عورت ہونا چاہیے یہ کلام بظاہر اللہ تعالیٰ کی تعظیم معلوم ہوتی ہے لیکن غور سے دیکھو تو بڑی گستاخی ہے اسلئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تشبیہ اپنے خیال میں نکالی کہ وہ ایسا ہے تو اسکا حکم یوں ہوا۔ اور اگر کہتے کہ اللہ تعالیٰ

ہم کو اس طرح آگاہ فرمایا انا ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور ہم اسکی شان میں کوئی بات نہیں تراشتے ہیں تو صحیح ہوا انا فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ
 يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو شان عظیم اسکے لائق ہو اور تم نہیں جانتے ہو کہ وہ ایسا ہی اور اسکا کچھ ہی
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی میرے ساتھ دوسرا کہ مت بناؤ کیونکہ میرے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے۔ اسکے معنی ہی ہیں
 جو مذکور ہوئے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ لا تضرہ اللہ الامثال۔ یعنی تم اسکے واسطے مانند و نظیر و مثل مت بناؤ۔ ان اللہ یعلم
 الا یہ یعنی اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ انا لا الہ الا ہوا اور تم نادانی سے اُسکے ساتھ شرک کرتے ہو۔ دیگر مفسرین نے یہاں اقوال بیان کیے۔ اول
 انکہ ان اللہ یعلم یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمپر عبادت اسی کی ہو و انتم لا تعلمون جو کہ بتوں وغیرہ کی عبادت سے تمپر عافیت کی بد بجا ہی ہے
 دوم انکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت جانتا ہے اور تم اُسکو نہیں جانتے ہو تو اسکی وحی کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑو۔ سوم انکہ اللہ تعالیٰ
 جانتا ہے کہ مثل کیونکر بیان ہوتی ہے اور تم اُسکو نہیں جانتے ہو اور تمہارا فعل فقط خیالات باطلہ ہیں اتوں آگے اللہ تعالیٰ نے خود مثل
 بیان فرمائی ہے تو اس قول سے توفیق ہوگی کہ ممانعت اُنکو ضرب المثل کرنے سے ہے اور جو از خود ضرب المثل کا فرمایا ہے اور حق یہ ہے کہ ممانعت
 تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو خیال و مثال سے تشبیہ دیکر مانند بادشاہوں کے قرار دیکر اسپر اپنی رائے سے حکم نکلانے کی ہے اور اللہ تعالیٰ
 نے اُسکی مثال نہیں فرمائی ہے خواہم اور شیخ ابن کثیر کے کلام میں فلا تضرہوا یعنی فلا تجعلوا ہی کیونکہ ضرب المثل ظاہر الکلام ہوتا ہے اور شیخ نے
 کہا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے مثل و مانند و نظیر مت بناؤ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اسکے موافق ہے وہیں یہ کہا جاوے گا
 کہ یہاں ضرب المثل کے محاورہ پر فلا تضرہوا اللہ الامثال۔ نہیں ہے بلکہ لغوی معنی پر ہوا کہا جاوے کہ ضرب المثل کسی تشبیہ پر ہوتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ کے مانند دوسری چیز کو تصور کر کے ضرب المثل ہوگی پس اس تشبیہ سے منع کر دیا کہ اُسکے مانند کوئی چیز مت بناؤ ونا فہم
 فانی العوائض قولہ تعالیٰ فلا تضرہوا اللہ الامثال۔ اس میں قدم کی پاکی حدوث سے بیان فرمائی کہ کوئی چیز جو حادث ہو اسکو کسی طرح
 ذات پاک قدیم سے مشابہت نہیں ہوگی پس ضرب المثل ممکن نہیں ہے اور اس میں اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ سے سخت محبت رکھتے ہیں بقولہ
 تعالیٰ والذین آمنوا اللہ جباراً۔ اشارت ہے کہ مقام محبت و عشق میں شواہد التباس سے قدیم کو منزه و پاک رکھیں اور حوادث سے
 تشبیہ و التباس نہونے دین اور یہ اُس صورت میں ہو کہ مخلوقات کے دیکھنے میں اور افعال جہان کے تصورات میں حق عزوجل کا
 ظہور ہو تو حق عزوجل کو مقام التباس میں حوادث و مخلوقات سے منزه رکھیں اور مرتبہ فہم الفہم کے ساتھ صفت قدسی کو فعل سے پاک
 رکھیں اور اسکی حقیقت ذات کو اوہام و اشارات و عبادات و ضرب الامثال سے پاک و منزه رکھیں وہ تو قائم بذات خود ہے اور مخلوقات کے
 ادراک سے متنق ہے پس جو مثال بیان کیجاوے جب اُسکو نظر حقیقت سے دیکھو تو اسکی ذات و صفات سے خارج ہوگی۔ جس طرح کہ تمہارا
 ہو کہ خالص عقل کے واسطے یہ صریح دلیل ہے کہ آدمی مخلوق ہے اور اسکے اندر عقل مخلوق ہے اور خیال جو اس یا عقل جسکے اندر اللہ تعالیٰ کی واسطے
 مثال وغیرہ تصور کیجاوے وہ مخلوق کے اندر اسوقت میں مخلوق پیدا ہوئی کیونکہ تصور سے پہلے اس تشبیہ و مثال کا وجود نہ تھا پس
 اللہ تعالیٰ جو قدیم ہے وہ عقل حادث سے جدا ہے تو پھر عقل حادث کے اندر حادث سے بالکل مبرا و منزه ہے اور کسی حال میں عقل کا ادراک
 اس درجہ سے یعنی حادث کا حادث ہونے سے بجا و زنیہن کر سکتا تو کبھی آدمی اُسکو ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ قطعی دلیل ہے واللہ تعالیٰ
 ہوا الہادی الیٰ ہوا السبیل۔ قولہ ان اللہ یعلم و انتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ ہی علیم اسرار ہے اور لوگ جس بات پر شاہد ہیں وہ انہیں کی
 ذات و صفات ہیں اسی واسطے اکابر مشائخ کا قول ہے کہ جو کچھ تیرے ادراک میں آوے اللہ تعالیٰ اُس سے پاک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی

اللہ تعالیٰ ہی علیم اسرار ہے اور لوگ جس بات پر شاہد ہیں وہ انہیں کی

راہ محبت و معرفت میں ضرب المثل جائز ہوگی اس کو واسطے مثال ہو سکتی ہو یا عالم ربوبیت میں سیر کی مثال ہو سکتی ہو اور غرض اس سے آسانی کے ساتھ سمجھا تا ہوا کرتا ہے تاکہ اس راہ سے ایسے مقام پر داخل ہو کہ جہاں ظہور کے واسطے کوئی مثال نہیں ہو سکتی ہو حالانکہ اسد نقاسے اس سے بھی منزہ و پاک ہے۔ یہاں لطائف اشارات میں سے عارفوں کے واسطے ہے جو کہ ظہور حالات و داروات جب منقطع ہو کے اور وہی شستیاں میں مضطرب رہ گئے تو انکو نہیں چاہیے کہ اپنے نفس سے خیالات و امثال بناوین کیونکہ یہ سب حادث ہونگے اور خوف کریں کہ محض تشبیر میں پڑے رہیں اور راہ غلط کر جاویں اور امثال کو مثل حق جانیں گویا نہمائش ہو کہ امثال مست بناؤ کیونکہ تم امثال نہیں پاؤ گے کیونکہ تم اس بات پر قادر نہیں ہو دیکھیں ہم امثال بناتے ہیں جو ادراک ہوتا ہے اسکی حقیقی مثل پر ہم قادر ہیں اور تم نہیں قادر ہو چنانچہ اسد نقاسے نے فرمایا مثل نورہ مشکوۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الایہ اور فرمایا یضرب السد الامثال للناس الایہ اور فرمایا ولہ المثل الایہ فی السموات والارض الایہ پس گویا حکم دیا کہ اسد نقاسے کی امثال واسطے تشبیہ کے مست بیان کر دو لیکن اسکی طرف رہنمائی اور طلب کے واسطے مثل اعلیٰ کے لیے ہو اور واضح ہو کہ امثال تو تصور معنوی اسکی ہی جو غائب ہو حالانکہ حق عزوجل کمال ظہور سے مثال کو حقیقت میں مقصور و ممکن نہیں ہو لیکن اہل غیب کے لیے رہنمائی کے لیے البتہ روا ہو جیسا کہ بیان ہوا۔ شیخ ابن عطا نے کہا کہ ضرب المثل اسکی ذات و ماہیت کے واسطے روا نہیں ہو کیونکہ ذات کا عقل میں لانا کسی حال میں ممکن نہیں ہو۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام اشیا سب کا مجموعہ اس سے بھی کم ہے جیسے ایک ذرہ آسمان و زمین کے درمیان جوت میں ہوا کے اندر اڑتا ہے تو ذات حق عزوجل ہمیں کیونکہ ظہور کرے اسی واسطے ضرب المثل سے منع فرمایا کیونکہ اسکی مثل کوئی چیز نہیں ہے بقولہ تعالیٰ لیس مشکئہ شیئی۔ تو ذات و کیفیت کا ادراک محال ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ معنی قولہ کیونکہ ظہور کرے یہ ہیں کہ ادراک اسکی ذات کا محال ہے ورنہ تمام شیا و مظاہر حق سبحانہ تعالیٰ ہیں و لیکن ذات حق عزوجل پاک منزہ ہے پھر شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور صفات حق عزوجل کہ جنکا ظہور خلق کے واسطے انکی بقا و عزت کے لیے لباس کے طور پر ہو تو وہ ادراک سے منزہ و پاک ہیں مگر ظہور ظاہر ہو ہیں اسکی ذات و صفات کسی کے واسطے مثل نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اول تقاضے جلشانہ الاحد الصمد ہو اور اسکی ماہیت ذات و کیفیت صفات پر وقوف محال ہے اور شیخ نے کہا کہ مثالیں جو مترآن پاک میں بیان فرمائی ہیں وہ سب اہل کفر کے جذب کے لیے اور تاکہ اسی میں فنا ہو کر بقا حق سے باقی ہوں۔ پھر

حق سبحانہ تعالیٰ نے دو غلام ایک نخیل اور دوسرا نخعی کی مثال بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ عزوجل

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا زُنْفًا

اللہ نے بتائی ایک کماوت ایک بندہ بڑا مال نہیں مقدر رکھتا کسی چیز پر اور ایک جسکے پھنے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی

حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ

سو وہ غریب کرتا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے کہیں برابر ہوتے ہیں سب تعریف اللہ کو ہے پر وہ

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

بہت لوگ نہیں جانتے

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا بَيَان کی اسد نقاسے نے ایک مثال بیٹھے ایسی چیز جس سے تمکو امتیاز حاصل ہو کہ قدرت واسطے میں اور جو قدرت نہیں رکھتا ہے پھر فرق عنلیہم ہو اور مثل میں کوئی عجیب بات ہونی چاہیے تو بعض نے کہا کہ یہاں مثل سے مراد ایک بات ہو اور

بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ اس مثال میں اتنا بڑا فرق موجود ہو سکی جانب کثرتوں کی نظر غور نہیں کرتی تھی تو باعتبار بے لحاظی کے انکے حق میں غش ہو اور مثل درحقیقت وہی ایک حالت ہے جو غلام کو عارض پر یعنی ملک ہونا اور کسی تصرف پر اسکو قدرت ہونا اسکا بیان بطور بدل کے یہ ہے کہ ایک بندہ ہو مملوگا دوسرے کے ملک میں۔ یعنی عبد سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے کیونکہ غلام و آنا دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں پس یہاں مراد وہ غلام جو لوگوں میں معروف ہے۔ **لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ** وہ غلام ایسا ہے کہ اسکو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے یعنی کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے یعنی ایسا غلام خیال کرو جو ہر طرح مجبور و تصرف سے ممنوع ہے کیونکہ بعض غلام ایسے ہوتے ہیں کہ آقا انکو تصرفات کی اجازت دیتا ہے جیسے غلام ماذون جسکو تجارت کی اجازت ہے تو وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے اور جیسے مکانب کہ آقا نے اسکو نوشتہ دیدیا کہ اسقدر روپیہ لگا کر دیدے تو آزاد ہو پس انکو کچھ تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔ مسئلہ اسی مقام سے فقہاء نے استدلال کیا کہ غلام کے ملک میں کچھ نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ ایک ایسا غلام ہے جسکو کچھ قدرت نہیں ہے۔ **وَمَنْ** اور ایک ایسا شخص ہے کہ **لَقَدْ** ہم نے اسکو رزق دیا ہے۔ **مِنْ** اپنی طرف سے یعنی فقط اپنے فضل سے کچھ اسکا ذاتی استحقاق نہیں ہے یعنی ایک آزاد شخص ہے کہ ہم نے اپنی حکمت و فضل سے جسکو ہم خود جانتے ہیں اپنی طرف سے رزق دیا ہے۔ **لَقَدْ** حسن رزق حسن۔ مراد یہ کہ ایسے طور پر وہ رزق ہو کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا معلوم ہوتا ہو اس لیے کہ وہ رزق کثرت کے ساتھ اور ایسی چیزیں ملی ہوئی ہیں کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں پسند کرتی ہیں۔ اور **مِنْ** کہتا ہے کہ رزق حسن یہاں حلال پاکیزہ وسعت کے ساتھ ہے۔ **فَهُوَ كَيْفَ مِمَّنْ** سو شخص خرچ کرتا ہے اس رزق حسن میں سے خیرات کی راہوں میں اور طرح طرح کی نیکیوں میں۔ **لَقَدْ** اور شہیدہ و ظاہر کر کے۔ واضح ہو کہ رزق حسن میں خالی لوگوں کی نگاہ کی خوبصورتی کافی نہیں ہے بلکہ وہ حلال ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ صدقہ کو حرام سے قبول نہیں فرماتا۔ و حدیث میں ہے **نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ**۔ مرد نیک کے لیے مال نیک بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے **وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ**۔ اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر وہی صدقہ جو پاک ہو۔ اور قوائے منہ۔ یعنی خرچ کرتا ہے انہیں سے۔ تو یہ دلیل ہے کہ مال حلال کو اسطور سے خرچ کرنا چاہیے کہ سب دوسرے کو نہ دیدے کہ خود فقیر پریشان ہو جاوے اسی واسطے **فَهُوَ كَيْفَ مِمَّنْ** فرمایا بلکہ **مِمَّنْ** فرمایا۔ اور خرچ اپنے نفس پر اور اپنے عیال وغیرہ پر ظاہر ہو اور کسی محتاج کو دیکھ جو قرابت و عیال میں سے نہ ہو تو پوچھنا چاہیے۔ بالکل یہ مرد آزاد ہی جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت و حکمت کے موافق رزق حسن دیا اور وہ اسکو ظاہر و پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پس جب غلام بے مقدر اور اور دوسرا آنا و مقدر والا صالح و دقسم کے شخص ہیں۔ **هَلْ كَيْفَ مِمَّنْ** کیا ہے دونوں یکساں ہیں۔ یعنی نہیں حاصل معنی یہ کہ جیسے تمہارے نزدیک ایک غلام جسکو اپنے امور میں کچھ قدرت نہیں ہے اور دوسرا آزاد مالدار ہر طرح کی قدرت و فراخی میں والا خوب خیرات کرنے والا دونوں یکساں نہیں ہیں اسی طرح تمہارے معبود و جادات ہوں یا جاندار ہوں جسکو خود کچھ نفع و ضرر کی قدرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے شریک کیونکر ہو سکتے ہیں۔ عطا و رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثال میں ابو جہل و حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ دونوں مساوی نہیں ہیں۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ عوفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس سے روایت کی کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کافر مومن کی بیان فرمائی ہے اور یہی قنابہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور اسی کو شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے پس غلام ملک جو کسی چیز پر قادر نہیں ہے وہ کافر ہے اور جسکو رزق حسن دیا گیا کہ ظاہر و پوشیدہ خرچ کرتا ہے وہ مومن ہے۔ **مِنْ** اللہ تعالیٰ سے مدد ہے کہ یہ مثال بتوں کی اور حق تعالیٰ عزوجل کی ہے۔ **يَا** اور وہ دونوں برابر نہیں ہیں دونوں میں رزق عظیم ہے **لَقَدْ** سب

تعریف تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا وہ سب کا خالق ہے اور جملہ مخلوقات اسکی مخلوق غلام ہیں۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ بہترے انہیں کے جانتے نہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ علمائے کما کہ اکثر سے سب مراد ہیں یعنی مشرکین سب جاہل ہیں اور اگر تمام مخلوقات کو خطاب لیا جاوے تو اکثر سے مراد سب کافر ہیں جو مومنوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اشارہ ہے کہ علم کے ساتھ جو خوبی ثابت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ثابت ہے اور شرک و کفر وغیرہ کے ساتھ تو لاعلمی و جهالت ہوتی ہے وقت فی العرائس قولہ تعالیٰ ضرب اللہ مثلاً عبدالمملوک الا یہ۔ واضح ہے کہ غلام ظاہر میں آزاد کے مالک میں ہوتا ہے اور آزاد جو اس طریقہ میں آزاد کہلاتا ہے وہ طریقہ کی راہ سے کبھی خود غلام مملوک ہوتا ہے کیونکہ جو شخص کہ اپنے نفس کے پیچھے میں اسیر ہو اور اسکی زبردستی کے نیچے دیکھ جائے عاثر ہو اور اسکو یہ قدرت نہیں کہ اپنے کو اس نفس کے خواہشوں سے آزاد کر کے اپنے کمالات پر ترقی کرے بلکہ ایسی کے پیچھے اس طرح مرنا قبول کرتا ہے کہ اسکے لیے کوئی اثر باقی نہیں ہے اور ایسے شخص کو یہ بھی قدرت نہیں کہ اپنے قلب کے خزانے کا مالک ہو اور ذکر و فکر و عجاہبات سے خطر و افزا دے کیونکہ اسکے خزانہ کو نفس و شیطان نے اپنے قبضہ میں کر لیا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اسکی معرفت و حکمت کے ارتقا حسنہ و مشاہدات و مکاشفات کے مطاعم لذیذہ سے سرفراز ہے اور وہ اپنے نفس و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات و قربان کرتا ہے اور لطافت حکمت کو طالبوں پر تقسیم کرتا ہے اور اسکے عروج سے کوئی شخص واقف نہیں مگر جو اس درجہ پر ہو۔ ان دونوں میں بڑا فرق عظیم ہے مگر جاہلوں کے نزدیک دونوں برابر ہیں بلکہ جو شخص انکی رفتار کے ساتھ موافق ہو اور جاہلوں کی خواہش پر فتوے دے اور انکے ساتھ شریک ہو اسی کو قبول کرتے ہیں و قد قال تعالیٰ الحمد مدبل اکثر ہم لا یعلمون۔ جاہل لوگ بھی گرفتاری نفس کے عارف کو جاہل سے تمیز نہیں کر سکتے ہیں اور سچے کو ریاکار سے امتیاز نہیں دیتے ہیں اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس نے اپنے بندوں کو معرفت دی اور اپنے ہی حظ میں رکھا کیونکہ جہاں اگر انکو پہچانتے تو اپنی طرف مشغول کرتے ہیں کسی نہ کرتے دیکھیں وہ لوگ لالہ الحق ہیں کس مع الحق عزوجل باقی ہیں کوئی مشغول کرنے والا انکی طرف راہ نہیں پاتا ہے و حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آویگا کہ اسوقت منکر معروف ہوگا اور معروف منکر ہوگا یعنی مشرک شریف میں جو باتیں ممنوع ہیں خواہ صریح کلی ہوئی ممنوعات یا ایک نظر سے بے آریان وغیرہ وہ اسقدر ہر ایک شخص پر حاوی ہو گئی کہ سب اسی کو راہ طریقت سمجھیں گے اور جو معروف شرعی تھے یعنی نیک کام ظاہر و باطن کے وہ اسکے نزدیک ممنوعات میں شمار ہونگے حتیٰ کہ جو کوئی ایسے معروفات پر قائم ہے یا لوگوں کو بتا دے اسکو بے آریان کہیں گے۔ تم حرم کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے مومنوں کے لیے ہدایت و توفیق مانگتا ہوں وہ قبول کرنے والا جسم الرحمن ہے اس زمانہ میں ہی حال ہے شیخ نے کہا کہ مثال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ آدمی اپنے کو جناب باری تعالیٰ کا بندہ بنا لے اور خوشی سے اسکے احکام بجا لاوے اور اپنے اعمال و اموال میں سے کسی چیز پر نظر نہ کرے کیونکہ وہ در حقیقت نفس و عاثر ہے جس نے اپنے علم و حال و اعمال میں سے کسی چیز پر نظر ڈالی وہ بندگانگی سے خارج ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہے اور بندگانگی ہے کہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھنے اور سوسے رب عزوجل کے سب سے خارج ہو جائے

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا زُجَّجَيْنِ أَحَدُهُمَا آبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ
 اور بتائی اللہ سے ایک مثال دو مرد ہیں ابہا کو تا کہہ کام نہیں کر سکتا

وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمًا يُوجِّهُهُ لآيَاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ لَيْسَتْ وَهِيَ هُوَ وَمَنْ

اور وہ بوجھ ہے اپنے صاحب پر جس طرف اُسکو بھیجے کچھ بھلا نہ کر لادے کہیں برابر ہے وہ اور ایک شخص جو

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

حکم کرتا ہے انصاف پر اور ہر سیدھی راہ پر

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِدَاوُدَ إِذْ قَالَ لِدَاوُدَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلدُّنْيَا إِمَامًا وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلْآخِرَةِ إِمَامًا وَسَوَّاهُ لِمَنْ يَشَاءُ لِيُخَيِّرَ لِمَنْ يَشَاءُ لِيُخَيِّرَ لِمَنْ يَشَاءُ لِيُخَيِّرَ لِمَنْ يَشَاءُ

معانی میں اُسکو سمجھاتا ہے بلکہ موجود دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تَجْلِيْنِ رُوْمِ دِينَ - أَحَدُهُمَا أَبِكْرُ دُونَ مَن مِّنْ سِوَاكَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

علماء سے مختلف معنی مروی ہیں جسکی زبان سے بات نہ نکلتے یا زبان کتا ہو یا جو پیدا نہیں ہوگا اور وہ بسا ضرور ہوتا ہے اور ابن الاعرابی

نے کہا کہ اندھا بھی ہو۔ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ اُسکو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے یعنی کسی کام کا نہیں ہے اور اسی قدر پر اکتفا

نہیں بلکہ۔ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ وہ بھارو ہوا اپنے مولے پر یعنی اپنی ذات کی برداشت ضروری بھی نہیں کر سکتا بلکہ

مولے اُسکی برداشت کرنے سے اُسکو اپنے اوپر گران و بار خاطر رکھتا ہے۔ اور کسی کام کا نہ تو خیر بلکہ یہ حال ہے۔ اَيْمًا يُوجِّهُهُ لآيَاتٍ

بِخَيْرٍ اُسکو جہر متوجہ کرے کبھی بھلائی نہ لادے یعنی جہر جاتا ہے کوئی بھلائی نہیں لاتا بلکہ بُرائی عرب اپنے محاورہ میں بوجھتے

ہیں کہ لایا تینی منک خیر۔ تجھ سے مجھے کبھی بھلائی نہ حاصل ہوگی یعنی ہمیشہ تیری حرکتوں سے بُرائی اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اب

خود بتلاؤ کہ۔ هَلْ لَيْسَتْ وَهِيَ هُوَ اِسْمًا لِكِسَانٍ هُوَ شَيْءٌ كُنَّا نَسْتَعِينُكَ بِهِ فِي حَرْبِنَا وَنَحْنُ نَسْتَعِينُكَ بِهِيَ فِي حَرْبِنَا وَنَحْنُ نَسْتَعِينُكَ بِهِيَ فِي حَرْبِنَا

ایسا شخص کہ جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتا ہو یعنی خود متصف باعتماد و خوبی ہو کیونکہ جس میں خود عدل ہو اس میں بوری حکمت و خوبی موجود

بلکہ اس قدر کمال ہے کہ لوگوں کو بھی اعتدال پر رہنے کا حکم دیتا ہے اُسکی باتیں سب سب جچی ہیں کام سب ٹھیک ہیں وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور وہ ٹھیک راہ پر قائم ہے۔ واضح ہو کہ اُسکی مثالیں اہل عرب کے رو بہ موجود تھیں اور مقصود یہ تھا کہ پتھر کے بتوں کو ننگے پھوٹے

نکے و اہیات چیزوں کو کس حالت سے تم مانتے ہو اور محمد رسول اللہ کو جی آئی سے حق عزوجل کی بندگی کو فرماتا ہو اُس سے انکار کرتے ہو

اب مثالیں یہ ہیں کہ جو لوگ اہل عقل و فہم تھے انکے واسطے اہل عقل و فہم تھے کہ راہ راست کی کوئی بات نہ کر سکتے اور

نہ اُنسے کوئی بھلائی ممکن تھی اور صاحب عدل محمد صلے اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ عوفی نے ابن عباس

رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ بھی کافر و مومن کی مثال ہے۔ مَثَلُ كَافِرٍ كَمَا مَثَلُ مُؤْمِنٍ كَمَا مَثَلُ مُؤْمِنٍ كَمَا مَثَلُ مُؤْمِنٍ كَمَا مَثَلُ مُؤْمِنٍ

اُسکا مطابق کیا جاوے جسے کہ کہا جاوے کہ کافر اپنے رب عزوجل پر بھارو ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اُسپر کوئی چیز گران نہیں ہو سکتی

بلکہ مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہی قدر و خوار ہو اور واضح ہو کہ جب کافر راہ ہدایت پر نہیں ہے یعنی اصل جڑ اُسکی فقط دنیا

و اُسکی ثنوات ہیں تو جس قدر اُسکے کام و کلام ہونگے سب اسی بنیاد پر خوار و خراب بد انجام ہونگے۔ اور یہ بھی غور سے دیکھو کہ سب کاموں

میں جہڑ دیکھنا اور انجام دیکھنا چاہیے اور باقی درمیان کاموں کی بھلائی بُرائی نہیں دیکھتے ہیں چنانچہ اگر چہ بد معاش کسی بگیاہ قافلہ کو

قتل کر کے لوٹنے چلا تو زہری و انجھام دونوں خراب ہیں اور اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے بہت عمدہ نشانہ مار کر قتل کیا یا عمدہ گھات

سے چھاپا مارا تو یہ حماقت کی تعریف ہے۔ اسی طرح مومن کے کام اصل و انجام کی راہ سے ہتر ہوتے ہیں اگرچہ درمیان میں اس سے

خطا و گناہ سرزد ہو جاوے اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ سدی و قتادہ و عطاء خراسانی رحمہ اللہ نے مثال میں کہا کہ

تاریخ

کہ ایک غلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تھا اور صاحب عدل خود حضرت عثمان بن اور اسی کو شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے پسند کیا ہے اور اپنی اسناد کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا آپ انسکی کفالت کرتے اور اسکو کھانے کو دیتے اور ہر طرح خبر گیری کرتے تھے مگر وہ ہمیشہ آپ کو صدقہ اور نیک کام سے منع کرتا اور اسلام سے بیزار رہتا تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ بعض نے اسکا نام اسید بن ابی العیص لکھا ہے شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ مجاہد نے اصل مقصود اسکا ہی لکھا ہے کہ

السد تقربا لثناہ کے مقابلہ میں کسی بت وغیرہ کو نسبت نہیں ہے تو تعالیٰ

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَمَجْعِ الْبَعْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ

اور اللہ پاس بھید ہیں آسمان وزمین کے اور قیامت کا کام ایسا ہی جیسے ایک گناہ کی یا اس سے قریب

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اور مخصوص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں وزمین کا غیب سے

مراد ہے مصدقہ نہیں ہیں یعنی چھپنا و پوشیدہ ہونا بلکہ مراد وہ چیز جو غائب ہو۔ اگر کہا جاوے کہ غائب تو اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں ہے تو جواب یہ کہ بندوں سے اور مخلوق سے جو پوشیدہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بعض آدمی جو کمان کرتے ہیں کہ فلان ولی غیب جانتا ہے تو یہ نادرانی ہے اور تحقیق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مختلف علم دیا ہے بعض گنوار تو ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ انکو بہت سی ایسی چیزوں کا علم نہیں ہوتا جو سامنے محسوس موجود ہیں اور بعض کو اس سے زیادہ ہوتا ہے اور بعض جو اس کی قوت سے عجیب کلین ایجاد کرتے ہیں اور طرح طرح کے آلہ بناتے ہیں مگر ایسی ہی چیزیں جنکا تعلق جو اس سے ہے اور بعض عقلدار ہوتے ہیں کہ ان کی چیزوں سے تجاوز کر کے علوم و اسرار جانتے ہیں۔ غرض کہ نوح کل ذی علم علم ہر علم والے پر اس سے بڑھا ہوا عالم موجود گیا ہے تو اولیٰ درجہ والا گنوار اپنے اوپر والے کو غیب دان کہہ سکتا ہے کیونکہ جو چیز وہ نہ جانتا تھا وہ اوپر والے کو معلوم ہو اسی طرح دوسرے درجہ والے سے اونچا وہ جانتا ہے جو دوم درجہ والا نہ جانتا تھا لیکن ہر ایک درجہ والا اپنے علم میں ہی جانتا ہے جو اسکو معلوم ہو چکی ہے غیب نہیں جانتا ہے کہ رسول کو خصوص ہمارے سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں و جنت و دوزخ وغیرہ سب کا علم تھا حالانکہ ہم لوگوں کی نظر سے یہ چیزیں غائب ہیں چنانچہ یومنون بالغیب کی تفسیر میں یہ بات داخل ہے کہ ایمان لاوے کہ جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھا کیونکہ آپ تو دیکھ چکے تھے اب صاف معلوم ہو گیا کہ غیب وہی رہتا ہے جو سب کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ دیا ہو جب کسی آدمی کو ایک چیز کا علم دیدیا تو اسکے نزدیک وہ غیب رہا مگر دوسرے کم درجہ والے کے نزدیک غیب رہا مگر اس پر فرض ہے کہ یہ یقین رکھے کہ اس بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے اسکا علم دیدیا ہے جو میری نظر سے غائب ہے میں صاف معلوم ہو گیا کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ بزرگ کی نظر سے اسکے پاس کی چیز پوشیدہ کر دی تو اسکو کبھی نہ معلوم ہوگا جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ معلوم نہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہ کنگان میں پڑے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ اسکو دور کی چیز سے کہ ساتویں آسمان کی چیز سے مطلع کر دے تو جان جائیگا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پیر ہیں کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنگان میں پہنچی اسی طرح کبھی یہ علم نہیں دیا جاتا کہ کل کے روز کیا واقعات ہونگے چنانچہ

صریح منصوص ہو کہ فلاں فلاں نفس ماؤا کسب خدا۔ اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کے روز کیا شیئی بدی کہاویگی۔ اور حدیث میں بھی یہ مضمون صریح منصوص ہو۔ اور کبھی قیامت تک کی علامات سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو آگاہ فرماتا ہی چنانچہ احادیث حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بکثرت علامات زمانہ قریب قیامت کے صحیح روایات سے مروی ہوئے ہیں حالانکہ اب انکا ظہور انکھون کے سامنے ہوتا جاتا ہی از اجماع یہ ہے کہ ابتدائین اسلام کو زور و غلبہ و شوکت کمال حاصل تھی اور نہایت بڑی سلطنت اسلام کی تھی۔ کہ نصرانیوں کو بالکل وحشی جانوروں کی طرح پاتے تھے کچھ اسکا گمان بھی نہ تھا و لیکن حدیث صحیح میں یہ روایت موجود تھی کہ قریب زمانہ قیامت میں مے زمین پر نصرانی سب سے زیادہ ہونگے اور سب پر غالب ہونگے۔ دیکھو اس زمانہ میں یہ بالکل ظاہر ہو گیا ہی۔ اگر میں سب لکھوں تو بہت بڑی کتاب ہو جاوے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص وہی جانتا ہو جس قدر اسکو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا علم بے انتہا ہی ہے اور آدمی میں بے انتہا علم کا ظرف موجود نہیں ہی تو سوائے اتنے علم کے جس پر اطلاع دیدی باقی سب اسکی نظر سے غائب ہر وہ غیب اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہو اور حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کی حدیث میں صاف مذکور ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر سے پالی پیا تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ای موسیٰ میرا ویرا و تمام مخلوقات کا علم بمقابلہ علم الہی کے اس قدر بھی نہیں جس قدر سمندر سے اس چڑیا کی چونچ میں پانی لگ گیا ہی۔ اللہ تعالیٰ کی شان نہایت بزرگ ہو کوئی قیاس نہیں کر سکتا۔ اب ایمان مستقیم رکھو اور خوب سمجھ لو کہ غیب فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہی اسی کی عبادت و بندگی صحیح ہو اور سوائے اس کے جو کچھ کوئی جاہل شرک کرنے سے سب اسکی جہالت ہو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہو بمثل و میتال و بے مانند و بلا شہدہ و بقیاس و گمان دوہم ہر لم یزال و لایزال اسی کی شان ہے کافرون و مشرکون کا شرک انہیں کی جان کا وبال ہو۔ چونکہ ہمیشہ سے کافر و مشرک لوگ اپنی جہالت سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی موت بھی ہو جو نظر آتی ہی تو کسی کو روا نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقابلہ میں ایسے دعویٰ کرے اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ۔ **وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ** اور نہیں ہو قیامت کا امر مگر جیسے پلک مارنے کی چمک۔ یعنی اللہ جل شانہ جیسا عظیم ہو ویسا ہی قدرت والا حکمت والا سب کمالات والا ہو اس نے آگاہ فرما دیا کہ قیامت برحق ہی تو آسماں کچھ شک نہیں ہو مشرک و کافر لوگ شہدہ میں پڑتے ہیں کہ مر کر کیسے زندہ ہونگے اور یہ نہایت جہالت ہی جس نے انکو عدم سے پیدا کر دیا وہ کوہ مرتبہ چاہے اسے دجلا وے پس یہاں تنبیہ کر دی کہ پلک مارنے اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرماویگا یعنی تم لوگ مثل میں آپس میں پلک مارنے کا وقت بہت ہی کم کہتے ہو تو تمہاری سمجھ کے موافق اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ اسکی قدرت میں کسی چیز کے پیدا کرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی ہی اسی واسطے فرمایا۔ **أَوْ هُوَ أَقْرَبُ** یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو یعنی تمہاری سمجھ میں جو آوے اسکو غور سے دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی زیادہ ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ بیان قیامت کی نزدیکی کا ہے یعنی قیامت کا زمانہ دور نہیں ہو اتنا نزدیک ہی اور بات یہ ہو کہ یہ مثال بیان فرمائی اس طرح کہ تمہاری دنیا کی زندگی اگر کرو برس تک ہو تب بھی یہ زمانہ ایک محدود ہو اور قیامت کے بعد زمانہ بے انتہا و غیر محدود ہو پھر جس شخص کو کچھ بھی حساب معلوم ہو وہ جانتا ہو کہ محدود چیز کو غیر محدود کے ساتھ ذرہ برابر بھی نسبت نہیں ہو سکتی ہی اور تصور ہی میں نہیں آسکتی ہی تو قیامت کا زمانہ اس کے بعد و اسے زمانہ کی نسبت طویل نہیں ٹھہرتا ہی۔ یہ مضمون اگرچہ بالکل صحیح ہو مگر ذرا غور سے دیکھنا چاہیے۔ اور پہلا مضمون یہ تھا کہ قیامت کو قائم کر دینا جب اپنے وقت پر ہوگا تو اس کے قائم کرنے میں کچھ دیر نہوگی پلک مارنے اللہ تعالیٰ قائم فرماویگا۔ نہ جلال رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی مراد ہو اور یہ مراد نہیں ہی کہ تمہارے پلک

مارنے میں تپہ قیامت آجاوگی بلکہ قدرت کاملہ کا بیان ہی کہ وہ بات کہتے ہزاروں عالم پیدا فرما دے کن فیكون اسی کی مثال ہوا ان اللہ
 علی کل شیء قدير اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے تو قیامت اسی قدرت کے سامنے کچھ حقیقت
 نہیں رکھتی ہے و لیکن کافر و مشرک لوگ بے انتہا جاہل ہو تو تو ہیں کہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ **فقال فی العرائس قولہ تعالیٰ**
ولم یغیب السموات والارض وما ارا لیساعۃ الایہ۔ اللہ تعالیٰ غروب جل سے اپنے بندوں کو اپنی معرفت علمی سے آگاہ فرمایا اس طرح کہ اوہ جانتے
 عالم بعلوم ازلی ہو اور قادر بقدرت ازلیہ ہی ہیں عالم ازلی وہ ہو کہ وجود الوجود سے آگاہ ہو اور جسکو ہونا کہتے ہیں جس جگہ تحقق ہو سب اس کے
 علم سے ہی اور وجود کی ماہیت اور جس کا وجود اسی قدرت و حکمت سے ہو اس کے علم میں تھا اور سب اسی قدرت میں جیسا تھا ویسا ہی
 اب موجود ہو تو اس پر اس سب کا جڑ سے نابود اور معدوم کر دینا کچھ بھی دشوار نہیں ہو سکتا کیونکہ سب کا قیام اسی کی قدرت سے ہی وہی جگہ پر
 ہو جو کچھ اس کے ساتھ چلے کرے اگر ایجاد کرنا چاہے تو کائنات کو نون سے ملنے اور گن ہونے سے پہلے اسکو پیدا کر دے بار آور ہو۔ آمین
 اتصال ہو وہ بھی اسی نے پیدا کیا ہو خود کائنات و نون کو یاہ وہ ہو کہ اسی نے پیدا کیا تو کیا اس کے پیدا کرنے کے لیے کوئی کن پہلے تھا بلکہ یہ
 تمنا ایش قدرت ہی یون ہی جسکو چاہے معدوم کر دے اور جب غیب السموات والارض اسی کے واسطے ہی تو اس پر مطلع نہیں کرتا
 مگر جسکو چاہے اور انہیں کو چاہتا ہو جو اس کے بندے اولیاء ہیں رسول و صدیق و شہداء و صالحین مومنین۔ اور اسکو مرد و بدبندون
 کافر و مشرکون و شیاطین سے پوشیدہ فرما دیا ہو و قد قال تعالیٰ **وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب و لکن اللہ یختبئ من رسلہ من یشاء**
الایہ مقدال الامن ارتضی من رسول الایہ۔ پس جو بندہ کہ غیب پر مطلع ہوا وہ بھی سب سے غیب ہی گویا وہ غیب غیب پر مطلع ہو
 اور سب سے زیادہ اشرف کون غیب ہو گا سوائے خزان الہی کے اور یہ خزان اس کے خالص بندوں کے دلون میں پیدا ہوتے ہیں
 اور ان عجائب حکمت و غرائب علوم کی قدر وہی جانتا ہو جو جانتا ہو۔ شیخ نیر جو ری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں میں اولیاء کو
 مخفی کر دیا اور اولیاء میں غیب کو مخفی فرمایا اور اس کے خالص بندوں پر کوئی مطلع نہیں ہوتا سوائے اس کے اولیاء کے اور اولیاء پر صادق
 بندے مطلع ہوتے ہیں اور غیب پر مطلع ہونا غزیرا لوجود بات ہو اور اس سے بھی زیادہ تا ورا لوجود بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے
 ولی کو بچانے قال **الترجمہ** ولی کی شناخت کسی طریقہ سے نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے پس جو کوئی اللہ تعالیٰ
 کے واسطے ہو اسی کو اللہ تعالیٰ معرفت عطا فرماتا ہے اور قولہ نقل الا ان اولیاء اللہ اخوت علیہم الایہ کی تفسیر میں گزرا کہ جنگے دیکھنے سے
 اللہ تعالیٰ یاد آوے۔ اور محبت دنیا دل سے دور ہو پھر جب غیب اپنی ذات پاک کے لیے مخصوص فرمایا تو سب مخلوق کو علم

سے معزول کر کے اپنی طرف بلا یا قال تعالیٰ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَلَمْ یَرَوْا اِلٰی الطَّیْرِ

مُسْحَرَاتٍ فِیْ جَوِّ السَّمَآءِ مَا یُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ط اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ
 اور آنکھیں اور دل شاید تم احسان مانو کیا نہیں دیکھے اُسے جانور حکم کا بندے آسمان کی ہوا میں کوئی نہیں تمام رہا انکو سوائے اللہ کے اس میں پتے ہیں

اللہ اور اس کے بندوں کو کچھ غیب کی باتیں سننے اور ان کو جاننے سے روک دیتا ہے

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ

مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا يَسْتَحْفِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ

لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلِغُ الْمُبِينُ ۝ يَعْرِفُونَ

نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

۱۶

ذکر کیے کہ بعض آیات میں عیسا و یحییٰ کا فزون کے مذمت میں پہلے انکے سے اندھے ہونا بیان کیا ہے پھر گونگے پھر بہرے لہذا بعض علماء انکو کو مقدم کرتے ہیں۔ ولکن جواب یہ ہو سکتا ہے کہ عمام منفعت ندارد ہونے کو سچے بیان فرمایا۔ بہر حال یہ کوئی ضروری مسئلہ نہیں ہے البتہ اگر کوئی مثلاً قسم کھا جاوے کہ والد تیرے سب سے اچھے ہو اس کو یہ فہذا یاد دلا لگی ہو پھر دوا دوا انکو کو یا کان کو لگی ہو تو فتوے دینے میں ضرورت پڑیگی کہ قسم سچی ہو یا جھوٹی ہوئی۔ بالجملہ احسان رکھا کہ تمکو کان دیے اور کچھ دین و الا فئد کا اور دل دیے شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بعض کے نزدیک افسدہ دماغ و عقل ہیں جنکے ذریعہ سے نفع و ضرر کی چیزیں پہچانتا ہے اور صحیح یہ ہے کہ افسدہ فقط عقلیں ہیں جنکا مرکز قلب ہیں۔ اقوال بنا براس قول کے افسدہ کا ترجمہ عقلیں ہونا چاہیے اور دل کو مجازاً اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ عقول کا مرکز دل ہیں۔ غرضکہ یہ حواس آدمی کو تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل ہوتے جاتے ہیں۔ لعلکم تشکرون اس واسطے دیے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ یعنی آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مدد پاوے اور ہر عضو و اعضاء قوت کے ساتھ اپنے رب کی طاعت بجالاوے چنانچہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی تو اس نے میرے ساتھ لڑائی ظاہر کی اور کوئی بندہ میرے بیان کسی طاعت کے ساتھ اس طاعت سے بڑھ کر تقرب نہیں چاہیگا جو میں نے اُس پر فرض کر دی ہے اور ہمیشہ بندہ میری طرف نزدیک جاتا ہے تو نوافل طاعات کے ساتھ یعنی فرائض ادا کرنے کے بعد سنن و مستحبات ہر قسم کی طاعات مملوۃ ہوں و زکوٰۃ وغیرہ کے نوافل سے قرب چاہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے پس جب میں نے اُسکو محبوب کیا تو ہو جاتا ہوں اُسکے کان کہ جس سے سنتا ہے اور انکو کہ جس سے دیکھتا ہے اور ہاتھ کہ جس سے گرفت کرتا ہے اور پاتوں کہ جس سے چلتا ہے اور اگر کچھ مجھ سے مانگتا ہے تو جو مانگے میں اُسکو دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو مجھ سے پناہ چاہے اُسکو پناہ دیتا ہوں اور جن امور کو میں کرنے والا ہوں کسی میں مجھے اتنا تردد نہیں جو مجھے ایسے بندہ مومن کے قبض کرنے میں ہو جو اپنی موت کو ناگوار رکھتا ہے اور میں اُسکے ناخوش کرنے کو مکرہ رکھتا ہوں حالانکہ موت اُسکے لیے ضروری ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب بندے نے خلوص کے ساتھ بندگی کی تو اُسکے سب کام اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو جاتے ہیں پس سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے اور دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے واسطے یعنی ہر مشروع کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور گرفت کرنا اور چلنا اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی میں ہوتا ہے سب باتوں میں اللہ تعالیٰ ہی سے ہتھکانت لیتا ہے اسی واسطے صحیح کے سوا اس حدیث کی بعض روایت میں اس قدر زائد ہے کہ فی السمع والی یبصر والی یطیش یعنی میرے ہی ساتھ سنتا ہے اور میرے ہی ساتھ دیکھتا ہے اور میرے ہی ساتھ گرفت کرتا ہے۔ آیت میں بھی شکر کرنے کے یہی معنی ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ خلاصہ معنی شکر کے یہ ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی اُسکو جس طرح مشروع کیا اور حکم دیا ہے اسی میں صرف کرے گویا یہ شخص اس چیز میں امانت دار ہے اور واضح ہو کہ اولیاء مشائخ نے اس حدیث کے بیان حکمت میں کہا کہ امین جب پوری امانت ادا کرے تو اُسکی خواہش و غرض ذاتی اس چیز میں کچھ نہوگی اور جو کوئی کسی کی امانت میں اپنی غرض بھی چاہے تو خیانت ہوتی ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نے امانت ادا کرنی چاہی تو ظاہر ہو کہ جان و مال سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے لیکن جب یہ کما ناپینا سو نا اوز مال کار کھنا و صرف کرنا خالص اسی کے واسطے ہو اور جس طرح مشروع و احادیث و آیات میں بیان ہے جسم و جان کے لیے برتاؤ رکھے تو صاف ظاہر ہے کہ زنا و چوری و تن پروری وغیرہ سب سے پاک ہوگا اور جب ایسے مرتبہ پہنچا تو مصداق ہے فارغ غم از کبر و کینہ داز ہوا یعنی تکبر و کینہ

وہو اسے نفسانی سے پاک ہو گیا۔ جب آثار شیطانی دہو جس نفسانی سے چھوٹا تو اسکی روح کا ظہور ہوا جس روح کی بزرگی اللہ تعالیٰ نے قولا
 نحت فیہ من روحی۔ میں اور تو کہ الروح من امر ربی۔ میں بیان فرمائی ہے اور جبکہ آثار میں سے صفات ملکیت ہیں اور یہی مرتبہ ہی خودی سے
 فنا ہونے کا اور بقا سے حق عزوجل کے ساتھ باقی ہونے کا ہے اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ قرب و معرفت و توحید ہی اور اسی واسطے ہر گاہ دیکھنا
 و سننا و چلنا وغیرہ سب حیات قدم کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ سننے بھی اس حدیث کے صحیح ہیں کہ اُسکے جملہ افعال بقوت الہیہ ہونے ہیں اور
 آثار قدرت و کرامات جو کچھ خالق عزوجل چاہتا ہے اس بندے سے ظاہر ہوتے ہیں و لیکن وہ خود کسی بات کو نہیں چاہتا کیونکہ خواہش سے پاک
 ہوتا ہے حالانکہ عوام الناس اسکی خوشامد و خدمت اسی غرض سے کرتے ہیں کہ ہمارے واسطے ایسی دعا و کریمیا اور خدمت نہ کریں گے تو تاخیر
 ہو جائیگا۔ اور یہ نادانی ہی ان اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اُسکے ولی بندے کی خدمت و خاطر بطریق مشروع کریں اور اُنہیں
 اُسکا عتاب بلکہ غضب ہوتا ہے جو اُسکے نیک بندے کو ایذا دین اور ظاہری صورت تو سب آدمیوں کی یکساں ہے و لیکن درمیان میں فرق
 ہے انتہا ہے اور آگاہ رہنا چاہیے کہ بعض فقیر شیطان کے ولی ہوتے ہیں اور اکثر بائین بتلاتے اور عادت کے خلاف اُنہیں بھی حرکات سرزد
 ہوتے ہیں تو بچان مشکل ہوتی ہے و لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہایت آسان بچان دیدی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا
 ولی ہے وہ پوری طرح شریعت و سنت پر قائم ہوگا اور جو فقیر مرد و مطرود کہ شیطان کا ولی ہے اُسکو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی
 کہ شریعت سنت پر چل سکے اور یہاں وہم کو دخل نہیں ہو بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت رحمت ہے اور عجیب حکمت یہاں یہ ہے کہ عوام الناس
 بھی دو طرح کے ہیں ایک وہ ہیں کہ آخرت پر یقین کر کے سچے مومن ہیں تو ایسے لوگ تو ولی سے آخرت چاہتے ہیں اور دنیا کی متاع فقط
 اس نیت سے چاہتے ہیں کہ اُنکو ضرورت و فراغت کے ساتھ اس طور سے حاصل ہو کہ اُنکو آخرت کے کاموں میں پریشانی نہ پیدا ہو
 کیونکہ جب رزق و معاش میں پریشانی ہوئی تو نماز و روزہ وغیرہ سب اعمال میں فراغت خاطر ہونے سے نقصان ہوتا ہے پس ایسے
 لوگ تو لامحالہ حقیقی ولی اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اور کچھ خیال اُنکو آخرت کا بھی ہوتا ہے
 یا نہیں ہوتا تو ایسے لوگ جب کسی فقیر کو جو حقیقت میں شیطان کا ولی ہے پاتے ہیں اور صریحاً دیکھتے ہیں کہ یہ شخص شریعت پر قائم نہیں ہے
 تو اُس سے پرہیز نہیں کرتے بلکہ اُسکی گمراہی کو بلا اجازت شرعی کے اچھا سمجھتے اور یوں کہتے ہیں کہ ولی کے کام اچھے ہی ہوتے ہیں اگرچہ
 ہماری سمجھ میں نہ آوین اور یہ تعجب ہے کہ اُسکا ولی ہونا تو سمجھ گئے اور ولی کے کام سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور حکم شرع بڑا کہتا ہے اور منع کرتا ہے
 اُسکو نہیں مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اُنکو اُنکے کان اور عقل دی تھی کہ راہ مستقیم شرعی چلیں بجائے شکر کرنے کے کفران نعمت کیا کیونکہ شکر
 ہی تھا کہ ہر ایک سے شریعت پر چلنے کا کام لین۔ پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے بزرگوں کے روحی تصرفات اُنکے اختیار ہی سمجھے اور اُنہیں
 بہتر دوسرے ہونے کے جنہوں نے اُنکی صورتیں بنا کر اُنکو اپنے امور کا مختار قرار دیا اور قال و قربانی و نذر و نیاز و سنت بلکہ صریح عبادت سے
 شرک کیا حالانکہ بالکل قدرت فقط اللہ تعالیٰ عزوجل کے واسطے ہے اور ہر چیز آسمان و آفتاب و ستارے و زمین و پہاڑ بلکہ ذرہ ذرہ تک
 اُنکی قبضہ قدرت میں ہر وقت مستحضر ہے چنانچہ مشرکوں کو تنبیہ کیا کہ اُنکھیں کھو لکر غور سے اڑتی ہوئی چڑیا کو آسمان و زمین کے بیچ میں دیکھیں
الْمُتَرَفِّعَاتِ إِلَى السَّمَاوَاتِ كَيْفَ يَأْتِيهَا رِيحٌ مِنْ دُونِ السَّمَاءِ اور ہر چیز یہ حاوی ہے انہوں نے
 نہ دیکھا پرندوں کو کہ اُنہیں ہوا سے اُترتے ہیں۔ **فِي جَوِّ السَّمَاءِ** آسمان کے جو میں یعنی اُس میدان میں جو
 آسمان کی طرف ہے۔ **مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ** نہیں روکے ہوتا ہے اُن پرندوں کو مگر اللہ تعالیٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے

اس طرح پیدا کر دیا کہ پرند کے دو بازو ہیں اور ہوا رقیق و لطیف ہے اور ہوا میں اس طرح بازو پھیلانے کا ایک خاص قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی کہ برابر اڑتی رہتی ہو ظاہری اسباب صرف اس کام کے ہیں کہ حق تعالیٰ کے عجائب صنعت کو طرح طرح کے پیرا ہونے دیکھا جاوے کیونکہ پھیلی پانی میں بغیر بازو کے پیرتی رہتی ہو اور اصلی قدرت اللہ تعالیٰ کی ہو۔ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** اس طرح ظہور قدرت میں یا اس شخص میں کائنات نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ **لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ** اس میں ذہم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یعنی ان آیات سے سب محروم ہیں سوائے قوم مومنین کے جنکو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و جملہ صفات کی معرفت جمعی حاصل ہوتی ہے کہ رسول علیہ السلام پر ایمان لاوے اور بعد ایمان کے جن چیزوں پر نظر کرتا ہو اسی معرفت کو مشاہدہ کرتا دیکھتا ہو اور اسکا نور بڑھتا جاتا ہو اسی واسطے قوم مومنین کی تخصیص فرمائی بخلاف کافروں جاہلون کے کہ ہزاروں آیات پر نظر ڈالتے چلے جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ نظیر اسکی یہ ہے کہ جو شخص مثلاً علم طبیعیات سے واقف اور علم اجسام و تجربہ تئیل کو جانتا ہو جب وہ ریل و تار و دیگر کلون کو اور جملہ آلات حرفہ کی سیر کر گیا تو ہر مقام پر بسکوا اپنی معلومات کے موافق ایک عجیب لطف آو گیا اور جو اصول صرف اسکے حواس میں تھے انکو خارج میں مشاہدہ کر گیا ایسے ہی امور عقلیہ و معارف قلبیہ و روحانیہ کے حالات ہیں۔ **قال الشيخ ابن کثیر** رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غفلت سے بیدار کیا کہ پرند کی طرف نظر کریں جو خالص مخلوق الہی ہے یعنی اس میں کچھ شہادہ بھی نہیں ہے کہ وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ہوا میں سفر کرے اسکو کیسے عجیب طور سے پیدا کیا کہ دو بازوؤں سے اڑتی ہو اور وہ ان اسکو اللہ تعالیٰ ہی اس شان سے رکھتا ہے اس میں اس طرح کی توفیق پیدا کر دی ہیں اور ہوا کو اسکے واسطے مسخر کر دیا ہے اس میں مومنون کے واسطے نشانات توحید قدرت الہی ظاہر ہیں۔ ایسا بیدار کیا کہ جملہ افعال انسانی و حیوانی سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں جسے انسان خود مخلوق الہی ہے تو مخلوق کے افعال بھی مخلوق الہی ہیں اور انسان کو انہیں نعمتیں ملتی ہیں چنانچہ فرمایا۔ **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ يُّوْتِكُمْ سُبُكًا** در اللہ تعالیٰ نے کر دیا تمہارے آرام کے لیے تمہاری بیوت سے بسیرا یعنی آراگاہ حتیٰ کہ معیشت وغیرہ کی کوشش و حرکات سے تھک کر آرام لیتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو آدمی کو آسمان کی طرح ہر وقت بے تک پیدا کرتا ہو اور با زمین کی طرح ہر وقت ساکن پیدا کرتا دیکھیں اسکو اضطرار کے بعد سکون کی حاجت ہو تو بیوت اسکے مسکن بنا دیے۔ **وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ مِوْتًا** اور بنا دیے تمہارے واسطے جو پاؤں کی کھالوں کے بیوت۔ یعنی جیسے شہو اسے جو ایک جگہ وطن کر لیتے ہیں انکے لیے مسکن بنا دیے ویسے ہی اہل بادیکے واسطے کھالوں و بالوں کے خیمہ بنا دیے حتیٰ کہ یہ لوگ اس دنیاوی خفیف زندگی میں بہت آسانی بغیر تشویش کے یہ مسکن عتیا کرتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عرب کے خیموں کا بیان ہو۔ بالوں کے خیموں کو اسوجہ سے شامل ہو کہ بال بھی کھال پر ہوتے ہیں تو کھالوں سے ہی خیمہ بالوں کے تیار ہوئے۔ **لَسْتُمْ يَخْفَوْنَ فِيْهَا** ان خیموں کو تم ہلکا پاتے ہو یعنی سفر وغیرہ کی حالت میں تم پر بکے و آسان ہوتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ **يَوْمَ نَضَعُ كُرْسِيِّكُم تَحْتِكُمْ** تمہارے کوچ کے روز یعنی کوچ کرنے و سفر کرنے میں بار برداری اسکی ہلکی ہو **وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ** اور اپنے اقامت کے روز۔ حتیٰ کہ جان اترے ان خیموں کو آسانی سے قائم کیا۔ خلاصہ یہ کہ سفر و حضور و نون حال میں تیرا آسان و بکے ہیں **وَمِنْ اَصْوَابِهَا** اور کر دیے تمہارے لیے ان جانوروں کے صونت سے **قَابًا** ہا اور انکی دبر سے۔ **فَاَشْعَارُهَا** اور انکے بالوں سے۔ **اِنَّهَا** ہر قسم کا اثاثہ **وَمَتَاعًا** الی **الْحَيٰوةِ** اور متاع ایک وقت تک کے لیے یعنی وقت موت تک اپنی زندگی کو ضروری سلان مذکور سے پورے کرو۔ واضح ہو کہ اصوات

جمع صوف کی اور وہ غنم کے بال ہیں یعنی دنبہ و بکریوں کے پشم۔ اور اوبار جمع و بر کی اور وہ اونٹ کے بال ہیں اور اشعار جمع شعر کی اور وہ بھیر کے بال ہیں اور اس سے ظاہر ہو کہ انعام کا لفظ اونٹ و گائے و بکری سب کو شامل ہے اور بعضے لوگ کلام کرتے ہیں کہ بکری پر انعام صادق ہو یا نہیں اور یہ آیت محبت ہو کہ بکری و دنبہ کو بھی شامل ہے۔ اور آناث کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے متاع کے بیان کیے اور یوں ہی مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و حن و عطیہ عوفی و عطار خراسانی و ضحاک و قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور اس میں کو حلیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے آناث و متاع کا عطف بطور توضیح کے ہے اور اصل میں آناث کثیر کے واسطے ہے اور ان کے معنی مال کثیر بھی تفسیر کی گئی اور بعض نے معنی جامہ بیان کیا اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ آناث لفظ مال و متاع و کپڑوں سب کو شامل ہے کبھی اسواں تجارت کو اور فروش و لباس وغیرہ دیگر متاع کو آناث بولتے ہیں و علیٰ ہذا آناث پر متاع کا عطف اس طور پر ہے کہ پہلے عام ذکر کر کے اس پر خاص کو عطف کر دیا جیسے جانور گھوڑے کیونکہ جانور تو گھوڑوں کو بھی شامل ہے۔ واضح ہو کہ یہ سب نعمتیں عرب کے لوگوں پر تھیں معمولات و دسترس کے موافق ہیں اور اسی طریقہ سے سایہ و محافظت کی چیزوں کو بیان فرمایا بقولہ۔ **وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا** یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے بعض سے تمہارے لیے سایہ کر دیا۔ قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مراد و رخت ہیں یعنی درختوں سے تمہیں سایہ کر دیا۔ بعض نے کہا کہ نیمہ و حسر گاہ وغیرہ جو اوپر بند کور ہو نہیں وہ بھی سایہ کرنے والی ہیں۔ و لیکن کبھی مسافر کے پاس وہ بھی ہنوں تو سایہ دار درخت پیدا کر دیے ہیں اور کبھی اسکو محفوظ مقام چاہیے کہ جان و مال کی حفاظت ہو اور کبھی سردی گرمی سے و باہمی جدال و درندہ جانوروں سے مقابلہ میں تن کی حفاظت چاہیے تو فرمایا۔ **وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا** جمع کن بمعنی اونٹ و چھتجا اور ہر ایسی چیز جس سے سردی و گرمی و زہر پانی وغیرہ کا بچاؤ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں سے اکنان بنا دیے یعنی غار و سرب وغیرہ جہاں آدمی پناہ لیتا ہو اور بسبب فقری و بے سامانی کے دو سبب تکلفات کی طرف دسترس نہیں کھتا چنانچہ عرب بسبب تنگی و شدت گرمی کے سایہ درخت و اکنان کو زیادہ چاہتے تھے۔ **وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَائِیلَ** اور بنا دیے تمہارے لیے سرائیل۔ ہر ایک لباس جیسا کہ زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قمیص و دیگر کپڑے جو روئی و کتان و صوف وغیرہ سے بنائے جاویں۔ **تَقْبِیْکُمْ** لے کر جو نگو بچاؤ میں شدت گرمی سے۔ عرب میں گرمی کی شدت سے جب ان چیزوں سے بچاؤ ہوا تو کبھی سردی حاصل ہوگی پس سردی سے بچاؤ خود حاصل ہے اور یہ نکتہ شیخ شہاب نے رجحان میں بیان کیا ہے۔ **وَسَرَائِیلَ تَقْبِیْکُمْ** یا **سَکْمَ** مراد لباس سے بیان فقر و مرض و ہر خوف نہیں بلکہ لڑائی کا ضرر مراد ہے یعنی زہر و جوشن وغیرہ لوہے کے اور لیشمی لباس جو جنگ میں بچاؤ کے لیے پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیے۔ یعنی تمکو ایسی سجد دیدی کہ یہ سب سامان بناتے ہو اور حق یہ ہے کہ یہ افعال اکہب میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق آدمی کے واسطے سے مخلوق ہوتے ہیں کیونکہ مخلوق سے جو مخلوق ہو وہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق ہے اسی واسطے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ **کَذٰلِکَ یَمُنُّ نِعْمَتَکُمْ عَلَیْکُمْ** ن ہی اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں پوری کرتا جاتا ہے یعنی آگے اور بھی زیادہ تمکو فہم و صنعت دیکھا اور تم سے طرح طرح کی آسائش و آرام کی چیزیں پیدا فرماتا جا بیگا۔ **لَعَلَّکُمْ تَشکُرُوْنَ** تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی و فرمانبرداری پر وحدانیت و معرفت کے ساتھ گردن جھکاؤ اور اسلام لاؤ۔ کیونکہ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ خالق عزوجل کی طاعت خالص اسی کے واسطے کرو اور ان چیزوں سے ایسے طور پر نفع و آرام اٹھاؤ کہ اسی کی طاعت سے شکر ادا ہو۔ شیخ نے ذکر کیا کہ عطر خرنی نے کہا کہ قرآن پاک کا نزول عرب کی فہم و معرفت کے اندازہ پر اترا ہے یعنی عرب اسوقت میں سب جہان کی قوموں سے زیادہ جاہل و

انہوں نے دیکھا کہ وحشی تھے تو انکی سمجھ کا وجہ چیزوں کو وی بیچتے تھے زیادہ لحاظ ہوتا کہ باقی ملکوں واسے بدرجہ اولیٰ سمجھیں وہ ہر ایک کی
 عظیم نعمت کا شکر یہ ادا کریں چنانچہ تو نہیں دیکھتا کہ من الجبال اکنانا۔ فرمایا حالانکہ سوائے پہاڑوں کے ہموار زمین سے جو تم لوگ اکنان
 بناتے ہو وہ اس سے بڑھ کر آرامگاہ محفوظ اور بہت زیادہ ہیں لیکن عرب لوگ اسوقت پہاڑوں کے رہنے واسلے تھے اور صوف و پرو
 شعر کے لباس سے احسان رکھا حالانکہ انکے سوائے ریشم و خیرہ سے تم اس سے بہتر و کثرت سے عمدہ لباس بناتے ہو چنانچہ شام و روم سے
 دیباچ و حسیر گران قدر آتا تھا لیکن عرب اسوقت ایسے ہی لوگ تھے اور یوں ہی فرمایا وینزل من السماء من جبال فیہا من برود کیونکہ عرب
 اس سے تعجب کرتے تھے حالانکہ برف کا گرانا اور پناہ کرنا اور اسکے عجائبات اس سے زیادہ و بہت ہیں لیکن عرب نہیں جانتے تھے مقلاص
 یہ کہ ہر ملک واسلے اپنی عجیب صنایع پر بہت زیادہ امدت تھے کی وحدانیت پر اقرار و ایمان لاوین اور یہ وہم نہ کریں کہ ان خفیف چیزوں
 پر امدت تھے نے کیا قدرت ظاہر فرمائی کہ اس سے بہت بڑھ کر ہم پاتے ہیں بلکہ ہر چیز میں ظہور قدرت ہی عرب والوں میں انکے موافق فرمایا
 اور ناسی زمانہ میں دوسرے ملکوں میں اس سے بڑھ کر صنعت و حرفت کی چیز عرب میں آئی تھی اور تجارت کے واسطے شام میں جا کر دیکھتے تھے
 پس دوسرے ملکوں کے لوگ زیادہ توحید کا اقرار کریں کہ امدت تھے نے انہیں اسی طرح کثرت سے اپنی قدرت ظاہر کی ہے۔ **فَإِنْ تَوَلَّوْا**
 یعنی اسلام سے یہ لوگ ٹھنڈے پھیر لیں حالانکہ اصلی فطرت سے اسلام پر تھی پھر وساوس شیطانی سے اس سے ٹھنڈے موڑا پس اگر اسی ٹھنڈے موڑنے پر
 رہے رہیں اور ای محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تو لایا ہی اسکو قبول نہ کریں تو تجھ پر کچھ باک نہیں ہے تجھے تسلی رکھنی چاہیے کہ تو نے حکم رب کا کھو
 ہو بچا دیا۔ **فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ** کیونکہ تجھ پر ہی کھلا ہوا بیجا نام ہو بچا دینا واجب تھا۔ **يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ**
 پہچان لیتے ہیں نعمت اللہ کی یعنی انکی عقلیں مجبور ہو کر اقرار کرتی ہیں کہ امدت تھے ہی خالق قدرت والا مختار ہی اسی نے انعامات اپنے
 فضل سے پیدا کیے ہیں **ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا** کبر ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ رزق و مدد بتوں و نجوم کی طرف نسبت کرتے ہیں اور
 امدت تھے کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں سے میراث پائی ہیں یا خود اپنی قوت سے کمائی
 ہیں یعنی انہیں اسباب پر نظر کرتے ہیں اور جیسے یہود و نصاریٰ تمام علامات سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جانتے تھے پھر دنیاوی
 ہوسات سے انکار کرتے تھے۔ **وَكَثُرُوا الْكٰفِرُونَ** اور اکثر نہیں کے منکر ہیں۔ یعنی جہالت سے انکی سمجھ ہی میں نہیں آتا اور
 محسوس چیزوں کے سوائے کسی چیز کے قائل ہی نہیں ہو سکتے ہیں یا سرکشی سے منکر ہو جاتے ہیں یا امدت تھے کے ساتھ شرک کرنا انکار ہی
 تو اس صورت میں اکثر بھنے کل ہو۔ اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس پر آیت بڑھی اللہ جعل لکم من ہونکم سکنا اور یہ اُس نے کہا کہ ہاں۔ پھر بڑھا جعل لکم من جلود الانعام الآیہ۔ اعرابی
 نے کہا کہ ہاں پھر آخر تک آیات پڑھیں اُس نے ہر بار کہا کہ ہاں پھر بڑھا لکس تم نعمتہ علیکم علیکم تسلون۔ پس اعرابی نے ٹھنڈے موڑا پس
 امدت تھے نے نازل فرمایا **يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ** نہ کر و نہا الآیہ۔ **ف**۔ فی العرائس جبکہ علم الغیب تام اپنے ہی واسطے مخصوص فرمایا
 تو تمام مخلوق کو اپنے علم سے معزول کیا اور فرمایا واللہ اخرجکم من بطون اہم انکم الآیہ۔ ظاہری تفسیر مذکور ہو چکی اور بلند نظر سے اشارہ بیان
 یہی کہ تمام مخلوق کو امدت تھے نے بطن عدم و قدر و مشیت سے اس طرح نکالا کہ سب اپنی اصل سے جاہل ہیں اور ذات و صفات الہی کو
 نہیں پہچانتے اور احکام ربوبیت و طاعات عبودیت سے کچھ نہیں جانتے پس اپنے نور سمع سے اور بصیرت سے اور علم سے لباس سمع و بصیرت علم
 پہنایا یعنی فطرت اسلام و ایمان و ایقان پر لایا چنانچہ انکی قدرت سے اسکا کلام سننے ہو اور انکی ہدایت سے اسکا جمال قدرت دیکھتے ہو

رو نور عقل سے اسکی حسات و لغوت و اسما کو پہچانتے ہو اور تمہارے قلوب اسکی محبت و شوق میں مستغرق ہوتے ہیں۔ لعنکم تشکرون
 جان جاؤ کہ اسکا شکر کسی طرح بندے سے نہیں ادا ہو سکتا ہم تن ابکا فضل و احسان ہو۔ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تعلمون شیئا
 یعنی عہد ازل کے وقت کو تم کچھ نہیں سمجھتے جو تم سے عہد لیا گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسپر کیا حکم جاری ہوا کہ وہ سعید ہو یا شقی ہو
 پھر اہل سعادت کو نور سماعت دیا جس سے اسکا ذکر سننے میں اور بصیرت سے عجاہب صنعت دیکھتے ہیں اور فائدہ جس سے صنایع عزوجل کو
 پہچانتے ہیں اور یہی اعضاء و حواس محل شکر و آگ شکر ہیں پس شاکر وہ ہے کہ ان حواس کی سلامتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اوپر نعمتیں دیکھے
 جکا شکر ادا کرنا اس سے نامکن ہو اور کافروہ ہو جو گمان کرے کہ انہیں سے کسی نعمت کا شکر اس سے ادا ہو سکتا ہے۔ شیخ ابو عثمان مغربی
 نے فرمایا کہ ان اس لیے دے کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب امر و نہی وغیرہ سنو اور آنکھ دی کہ عجاہب قدرت کو دیکھو اور دل دیا کہ اسکے انعامات کو
 پہچانو اور شکر کرو کہ ہمیشہ میری نعمتیں اپنے اوپر جاری جانو اور مجھی سے میری طرف رجوع لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارواح و عقول کے طہران
 کی طرف اشارہ فرمایا کہ ارواح کو جو ہر اور ملکوت و سما جبروت میں بازو سے عرفان و ایقان اسکی بارگاہ مجید و کبریا میں پرواز کرتی ہیں
 اور جاذب انکا جذبہ نور ہو انکو وہی حق سبحانہ تعالیٰ اپنے کشف جمال کے ساتھ قہر سطوات جلال سے محفوظ فرماتا ہے کہ ساقط از عرق انہیں
 ہوتین اور اسکی عظمت میں فنا نہیں ہوتی ہیں قال تعالیٰ الم برد الی الطیر سخرات فی جو السماء الایہ۔ بازو سے ہمت اسکی طلب
 قرب منزلت میں بے موقع و بے ادب واقع ہونے سے مصنون ہیں۔ ان نے ذلک آیات لقوم یؤمنون۔ اہل حقیقت و رہروان راہ طریقت
 اور بیروان جاوہ معرفت و شریعت کے واسطے نشانات عجاہب صنعت و غرائب حکمت ہیں کہ وہ ان مجال گفتگو نہیں اور ہر بہیہ و نہ نظرت کو
 گنجائش نہیں قولہ واللہ جعل لکم ماخلق ظلالا۔ اسمین لطیف اشارہ بوجہ ادا لیا ہے جسکے سایہ میں مریدین تالیف آفتاب ہجو دوری سے
 پناہ لیتے ہیں اور قہر طغیان و شیطا طین الانس والجان سے یہیں محفوظ ٹھکانا پاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے سایہ میں ونے
 الحدیث السلطان ظل اللہ فی الارض من اکرہ الکرہ اللہ من امانہ امانہ اللہ۔ یعنی سلطان رو سے زمین میں سایہ الہی ہو جو اسکا اکرام
 کرے اللہ تعالیٰ اسکو بزرگ رکھیگا اور جو اسکی امانت کرے اللہ تعالیٰ اسکو خوار کرے گا۔ مگر جسم کہتا ہے کہ مولانا جلال رومی رحمہ اللہ
 تعالیٰ نے مثنوی میں بھی قولہ تعالیٰ الم ترالی ربک کیف مد النمل۔ سے اولیاء کا اشارہ لیا ہے بقولہ کیف مد النمل نقش اولیاء است
 قولہ جعل لکم من الجبال انکنا۔ جبال کے انکان قلوب اکابر معرفت و ظلال اہل سعادت ہیں جسکے اندر وہ لوگ پناہ لیتے ہیں کہ سب
 چیزوں سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع لائے ہیں۔ قولہ جعل لکم سراہیل تقسیم الح۔ اہل معرفت کے واسطے سراہیل انس ہیں تاکہ آتش
 محبت میں سوخت نہوں۔ و سراہیل تقسیم باسک۔ اصلی محارہ انسان کا باہمی نہیں ہو کیونکہ یہ تو مذموم و ممنوع چیز ہے بلکہ اصلی محارہ آدمی کا
 شیطان و نفس کے ساتھ ہے اور یہی جہاد اکبر ہے اور لباس التقویٰ و اسلمہ معرفت سے آدمی ان دشمنوں پر فتح پاتا ہے تو کذک تم نعمت علیکم۔
 مزید نعمت و کمال رعایت ہے کہ انکو دوری و ہجر سے محفوظ فرمایا اور اپنے لطف کے ساتھ اپنے ہنر سے انکی نگہداشت رکھی قولہ لعنکم تسلون۔
 یعنی اسکے حکم عبودیت کے واسطے گردن جھکاؤ اور حکم ربوبیت کے لیے سجدہ کرو۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اولیاء کے
 لیے اپنے سایہ عنایت میں ٹھکانا دیا اور سراہیل سے انکا لباس کیا جس سے شر و ضرر دفع رہے پس یہ لباس تقویٰ جامع ہے اور اسکی تکمیل
 میں چنانچہ ایک لباس عصمت ہے جس سے انکو محفوظ کیا کہ رب عزوجل کی مخالفت نہیں کرتے۔ لباس توفیق سے ہمیشہ اسکی عبادت پر
 ملازمت رکھتے ہیں۔ لباس خلعت ہے کہ اس سے قرب نصیب ہے و قولہ کذک تم نعمت علیکم۔ نعمت کا پورا فرمانا اسطرح ہے کہ انکا خاتمہ

بخیر و خوبی ہو اور جملہ امور دین و دنیا میں اُنکی نگہداشت و کفایت و رعایت رہے اور خواہش نفس کی پیروی سے بچائے جاوے اور سدا اور صلاحیت پر لگے جاوے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو سب پر مقدم رکھیں۔ بعض نے کہا کہ نعمت پوری کرنا یہ ہو کہ جو حکم اپنے جباری فرمایا اسی پر راضی رہیں۔ ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام نعمت پر سکون نہ بلکہ نعمت سے منقطع ہو کر نعمت عزوجل کے ساتھ سکون ہو۔ شیخ محمد بن رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام نعمت دنیا میں تو معرفت ہو اور آخرت میں دیدار ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بندے پر نعمت پوری کی اسکو دنیا میں معرفت اور آخرت میں دیدار عطا فرمایا۔ شیخ ابو محمد حسرتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام نعمت یہ ہے کہ قلب آدمی کا شرک خفی سے محفوظ رہے اور نفس اسکا ریاکاری سے بچا رہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جو راہ راست سے برگشتہ ہیں۔ بقولہ۔ یعرفون نعمۃ اللہ ثم نیکرونها الا یہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ توفیق سے محروم ہیں وہ اولیاء اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان جانتے ہیں جیسے یہود و نصاریٰ اُس زمانہ میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے بقولہ تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابن آدم۔ لیکن منکر ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء کو پہچانتے ہیں خواہ بکرامات و دیگر آیات و فراسات صادقہ و لیکن توفیق کی راہ سے و حقیقت اُنکی نہیں پہچانتے ہیں اور از راہ بغض و عداوت و حسد و ظلم کے اُنسے منکر ہوتے ہیں اور اس میں فقط دنیاوی ریاست و ثروت کی خواہش ہے۔ قولہ تعالیٰ و اکثر ہم الکافرون چنانچہ ولایت اولیاء کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت میں جسے صریح کافرون کی مذمت ہو لیکن اُن عالموں کے لیے بھی ملامت ہو اور اُن قاریوں کے لیے بھی مذمت ہو جنہوں نے مکر و فریب کا جال بھیل کر جاہلون کو اپنے دام تزدیر میں گرفتار کرنا چاہا اور عوام کے سامنے اولیاء اللہ کی مذمت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے منہ اپنی طرف بھیریں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہو اور اُس سے زیادہ کون شقی ہو گا کہ اولیاء حق سے دلائل شریعت سے بھیرے ہوئے دنیاوی ریاست کو عوام سے اُسکے عوض خریدے۔ بعض مشائخ نے کہا کہ انکو نعمتیں حاصل ہیں مگر اُسکے شکر کی توفیق نہیں آتے ہیں۔ شیخ نصر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پہچانا اچھا ہے اور نعمت دینے والے کو پہچانا سب سے اچھا ہے کیونکہ نعمت پہچاننے کے بعد بھی کبھی اس سے انکار ہوتا ہے مگر نعمت دینے والے کو پہچاننے کے بعد پھر اس سے انکار نہیں ہوتا بلکہ استغاثت حاصل ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ حق تعالیٰ نے جنکو پیدا کیا اور اسقدر نعمتیں دین پھر اُس سے انکار و کفر کیا تو آگے طرح کی اُنکی بد انجامی

دار آخرت کی بیان فرمائی بقولہ تعالیٰ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

يَسْتَعْتَبُونَ ۚ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَفُوا عَنْهُمْ وَلَا هُمْ

يُنظَرُونَ ۚ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ

شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كَانُوا دُعُوا مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمْ أَلَيْسَ لَكُمْ

بشریک ہیں جنکو ہم پکارتے تھے تیرے سواے تب وہ اپنے شریکوں کو بولیں اے رب

لَكِن بُونَ وَالْقَوَالِي اللَّهُ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا

بھولتے ہو اور پڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جاوے انکو جو
يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصِدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَزِدُّهُمْ عَذَابًا

جو جو گھڑتے تھے جو منکر ہوئے ہیں اور روکتے رہے ہیں اللہ کی راہ سے انکو جسے بڑھائی مار

فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

پر مار بلا اسکا جو شرارت کرتے تھے

وَيَوْمَ نَبْعَثُ اٰرْبَاعًا مِنْ جَبَدِنَا لِيَشَاطُرَ اُولَٰئِكَ مِنْكُمْ نَجْمًا كَوْنًا
 کا فزون و مشرکوں پر جو حال دار آخرت میں ہونے والا ہو وہ بیان کر دے جسدن یعنی بروز قیامت ہم ہر گروہ میں سے اسکا گواہ یعنی
 جو پیغمبر اس امت پر بھیجا گیا ہو گواہی دینے کو اٹھا دیں گے چنانچہ وہ گواہی دیگا کہ ای رب میں نے تیرا پیغام انکو صاف صاف پہنچا دیا۔
 واضح ہو کہ کافر لوگ اپنے سوال جواب میں منکر ہونگے اور انکی عصار و جوارح اخیر بکار یوں و مشرک کی گواہی دیں گے۔ اور ہر گروہ اپنے
 پیغمبر کی گواہی سے بھی منکر ہوگا اور آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآب کے اصحاب ان پیغمبر کی طرف سے گواہی ادا کریں گے اور یہ سب
 کمال عدل الہی ہی ورنہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر ایک کافر کو اسکے اعمال سے آگاہ فرما دیا وہ عظیم خیر ہی اور مواقع قیامت متعدد ہیں اور تحقیق
 اسکی سابقین میں گزر چکی ہو۔ ثُمَّ لَا يُؤْذِنُ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِجْرًا مِّنْ شَرِّ مَا كَانُوْنَ يَفْعَلُوْنَ
 یہاں وہ احتمالات بیان کر دیے جن سے عدم اجازت آیات و احادیث میں ثابت ہو کیونکہ یہاں یہ بیان نہیں کہ کس بات کی اجازت
 نہ دی جائیگی چنانچہ لکھا کہ اجازت نہ دی جائیگی یعنی زیادہ گئی کی یاد و بارہ دنیا کی طرف عود کرنے اور آزمائے جانے کی یا گواہوں کی حالت
 گواہی میں بلکہ سب لوگ خاموش ہوں گے۔ یا گواہوں سے جھگڑا کرنے کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارجح وجہ اختیار کی کہ اجازت
 نہ دی جائیگی یعنی عذر لاسنہ میں کیونکہ کافروں کو خود بھی اپنا جھوٹ عذر لانا معلوم ہی جیسے قولہ تعالیٰ ہذا یوم لا یطعون ولا یؤذنون ہذا یوم
 یعنی یہ وہ دن ہو کہ نہ کفار لوہیں گے اور نہ انکو اجازت دی جائیگی کہ عذر بیان کریں۔ یعنی ایسی کوئی بات جو انکے واسطے عذر ہو اسی واسطے
 یہاں فرمایا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یعنی نہ طلب کیا جائیگا کافروں سے عتبہ یعنی رجوع ایسی چیز کی جانب عبادات
 وغیرہ سے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی انکو حاصل ہو۔ خلاصہ یہ کہ انکو کسی ایسے فعل کی تکلیف نہ دی جائیگی کہ انکے رب عزوجل کو راضی
 کرنے کیونکہ آخرت دار العمل نہیں اور نہ وہاں امتحان و تکلیف ہی اور نہ انکو چھوڑا جائیگا کہ دارال دنیا کی طرف عود کریں اور توبہ کریں
 اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی طرف پھیرے جاویں تو پھر وہی کریں جسیر جیسے تھے۔ خطیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 لکھا کہ لاہم یستعتبون۔ یعنی نہیں زائل کیا جائیگا انکا عتبہ یعنی وہ چیز جسیر انکو عتاب و ملامت ہو۔ ہر وہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
 معنی یہ ہیں کہ انہیں یہ نہ چاہا جائیگا کہ ایسی بات کریں کہ عتاب انہیں زائل ہو۔ وَإِذْ اَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَوْجِبْ دِكْحِيْكُمْ
 وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک و کفر کیا۔ الْعَذَابُ اَبْ عَذَابٍ كَوْجِبْتُمْ سَمِيْحًا اَوْجِبْ دِكْحِيْكُمْ
 جہنم انکو نظر آوے گا۔ فَلَا يَجْعَلُ عَنْهُمْ عَدُوًّا اَبْ عَذَابٍ اَبْ عَذَابٍ كَوْجِبْتُمْ سَمِيْحًا اَوْجِبْ دِكْحِيْكُمْ
 کوئی سفارشی ہو۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ انکو مہلت دی جائیگی۔ انکا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا کہ سفارس یا مددگاری کر سکے

بلکہ بغیر حساب کے موقف کے میدان سے بہت تیزی کے ساتھ گرفتار ہونگے اور احادیث سے ثابت ہے کہ جب جہنم لائی جائیگی تو ستر ہزار زبام اور ہر زبام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہونگے پس اسکی ایک گردن اس مخلوقات کے لیے بلند ہو کر سخت آواز سے پکاریگی کہ اینین سے کوئی باقی نہ رہیگا مگر انکا اسکی ہیبت سے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیگا اور کسی کہ میں ہر ایک سرکش ظالم پر مسلط کی گئی ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا شریک بنایا اور جو ایسا ویسا ہو یعنی کئی طرح کی اقسام لوگوں کے بیان کریگی پھر انکو گھبر کر جیسے بڑا دانہ چنگ لیتی ہو وہ ان اقسام خلائق کو اچکائیگی۔ آیات اس معنی میں موجود ہیں کقولہ تعالیٰ اذرا تم من مکان بعید سمعوا لہا تقیظا و زفر او اذا القوا منها مکاتا ضیقا مقرئین دعوا ہنا لک ثبورا۔ یعنی جب جہنم اُنکو دور سے دیکھیگی تو یہ لوگ انکا غیظ و جوش اور کراہت اور آواز سنیں گے اور جب سین تگ مقام میں ڈالے جاویں گے جکڑے ہوئے تو وہاں اپنی موت پکاریں گے۔ و کقولہ تعالیٰ و رے اجر مونی النار فظنوا انہم موافقوا ولم یجدوا عنہا مصرفا۔ یعنی جب بدکار لوگ جہنم کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہی اس میں پڑنے والے ہیں اور نہ پاویں گے اس سے کوئی چھٹکارا و کقولہ تعالیٰ یو یعلم الذین کفرو انہم لایکفون عن وجہہم النار و لا عن ظہورہم و لا ہسم فی صدورہم بل تاہم بغیرہم فبہم فلا یستطیعون روبا و لا ہم یظنون۔ یعنی کاش جانتے وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں وہ حال کہ جب نہ روک سکیں گے اپنے چہروں کی طرف سے جہنم کی آگ اور نہ اپنی پشت کی طرف سے اور نہ اُنکو نہ دیکھیگی بلکہ وہ آپڑیگی اپنی اچانک ہیں چونکہ وہی اُنکو پس نہ طاقت ہوگی اُنکو اُسکے روکنے کی اور نہ وہی کچھ ہمت دے جاویں گے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مشرک لوگ جنکو اپنے زعم میں شریک بناتے ہیں وہی مشرکوں سے اللہ سخت محتاجی کی وقت بیزار ہونگے فقال عزوجل۔ **وَإِذِ الَّذِينَ اشْرَكُوا شُرَكَائِهِمْ** اور جب مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے شریکار کو یعنی ان لوگوں کو جنکو اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کا شریک مانا ہو خواہ اسطرح کہ صریح اُنکو خالق و قادر بناتے ہیں یا اسطرح کہ انکی طرف سے رزق و نفع و ضرر وغیرہ یا شریعت کے احکام مانتے ہیں غرض کہ جکے ساتھ مشرک کرتے اور دنیا میں انکی عبادت کرتے رہے ہیں اُنکو دیکھیں گے **قَالُوا رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا بِرَبِّكَ** کہ ہمارے رب۔ **هُوَ كَأَشْرِكائِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** کہ ان لوگوں نے کہا کہ مشرکین اپنے گناہ کو ان لوگوں پر ڈالنا چاہیں گے جنکو اپنا معبود ٹھہرایا تھا۔ واضح ہو کہ بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اولیاء اللہ کو شریک بناتے ہیں و لیکن فقط اپنے زعم میں ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و اولیاء اللہ کے اس فعل سے نہایت بیزار بلکہ حیات ہوتے لاکو کافر فرماتے لہذا آخرت میں اُنکو جواب دیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قَالَ قَوْلِیْہِمْ الْقَوْلُ لَیْسَ رَدُّکَ دَیْنِکَ** یہ لوگ ان مشرکین کا فزون پر بات اسطرح کہ **لَکِن بُون تَم بَشَک** جھوٹے ہو۔ یعنی تم نے ہماری عبادت نہیں کی اور نہ ہم شریک ہیں بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور تم نے اپنی رائے کی عبادت کی ہے **قَالَ الشَّیْخ** یعنی جنکو معبود بنا یا ہو وہی کیسے کہ تم بالکل جھوٹے ہو ہم نے تمکو کبھی اپنی عبادت کرنے کو نہیں کہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا **مَنْ ضَلَّ مِنْهُمْ مِنْ ضَلَّ مِنْ دُونِ الْمَدِیْنِ لَآ تَجِبُ لَہُ** اے یوم القیامتہ وہم عن وعائکم فافلون و اذا حشر الناس کانوا ہم اعداؤکم و کانوا بعبادتکم کافرین۔ یعنی اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو سوائے اللہ تعالیٰ کے ایسے کو پکارے جو قیامت تک اُنکو جواب نہ دیگا اور وہی انکی پکار سے غافل ہیں اور جب لوگ حشر کو اٹھائے جاویں گے تو وہی اُنکے دشمن ہونگے اور انکی عبادت سے انکار کریں گے یعنی کیسے کہ تم نے ہماری عبادت نہیں کی۔ وقال تعالیٰ **سَیَکْفرون** بعبادتکم و یقولون علیہم ضدا یعنی عنقریب قیامت میں مشرکوں کی

عبادت کرنے سے منکر ہونگے اور اپنے دشمنی سے برخلاف دعویٰ دیا ہوئے۔ یعنی یہ لوگ تو دنیا میں انکی عبادت کر کے چاہتے ہیں کہ وہی انکے مددگار ہوں اور سرپرستی کون حالانکہ وہ انکے فعل سے واقف ہو کر انکے دشمن ہو جاویں گے کیونکہ بندگان حق تمام اپنے رب کی عظمت و کبریائی میں اپنے آپ کو کیسے ہیں تو ہرگز دوسرے احمقوں کے شرک سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں اور جنہوں نے اپنے معبود ہونے کا نام لگایا اپنے بہتان باندھا پس انکے دشمن ہونگے۔ **وَالْقَوَالِی اللّٰہِ یَوْمَئِذِ السَّکْمِ** اور القادری نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس روز سلم کو یعنی زمانہ داری کو۔ قتا وہ وعکرمہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی آج کے روز اللہ تعالیٰ کے واسطے ذلیل و گردن جھکائے مطیع ہو جاویں گے۔ کقولہ تعالیٰ اسمع ہم والبصر یوم یا تو تھا۔ یعنی خوب سننے والے و خوب دیکھنے والے ہو جاویں گے جس دن ہمارے حضور میں آویں گے۔ و کقولہ تعالیٰ ولو تری اذ الحرمون ناکسوار و سہم عند ربہم ربنا البصرنا و بمعنا الایہ۔ یعنی تو دیکھے جبکہ کافر لوگ جھکائے ہونگے اپنے سروں کو اپنے رب کے حضور میں اسی ہمارے رب ہم نے دیکھا اور سنا اب ہم کو لوٹا دے کہ ہم نیک کام کریں گے اب ہم کو سب بات کا یقین ہو۔ **وَضَلَّ عَنْهُمْ مَکَانُوا یَفْکَرُونَ** اور ہم ہو گیا اُنہیں جو کچھ وہی اقرار باندھتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اقرار کر کے جو شرک و عبادت اپنے خیال میں بنائے تھے آج دوسرے زائل ہونگے پس نہ کوئی انکا سفارشی نظر آویگا اور نہ مددگار و معین معلوم ہوگا اور نہ کسی میں وہ صفت ہوگی جو انہوں نے سوائے حق تعالیٰ جل شانہ کے دوسروں میں زعم کر لی تھی۔ **الذین کفروا جنون نے** کفر کیا یعنی خود شرک کر کے یا اللہ تعالیٰ کے وجود ہی سے منکر ہو کر کافر ہوئے۔ **وَصَدُّوا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ** اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ خواہ اس طرح کہ صریحاً لوگوں کو شرک سکھایا اور یا اس طرح کہ انکے دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی انکے قول و فعل پر ہریر و نیچر و مشرک ہو گئے تو انکے عذاب شدید کو بیان فرمایا۔ **یذنبونہم عذاباً فوق العذاب** زیادہ کر دیا انہیں نے انکے حق میں عذاب پر عذاب۔ کفر و شرک انتہا سے درجہ صلاحت ہو اور عذاب اسکا بھی انتہا سے درجہ برتر اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے انکے کفر کا عذاب دیا اور اس پر دوسروں کے روکنے کا عذاب دیا اور یہ بطریق شدت کے تکلیف کو برداشت کرتے سے ہو یا بیروی کرنے والوں کے عذاب سے گمراہ کرنے والوں کا عذاب سخت ہو۔ زیادت عذاب کے بعض وجوہ سلف سے مروی ہیں از انجملہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آتشی بچھو ہونگے جنکے ڈنک مثل بلند درخت خرابا کے ہونگے رولہ ابو یعلیٰ الموصلی رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی کے مثل برابر بن عارب سے مرفوع روایت ہو کہما اخرجہ الخلیل وغیرہ۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بڑے بڑے سانپ و بچھو ہونگے جنکے ایک مرتبہ کاٹنے و ڈنک مارنے سے چالیس سال تک شدت و روتا تارہیگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آتشی پانچ نہریں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں جاری فرمائی ہیں بعض سے دن میں اور بعض سے رات میں اپنے عذاب ہوگا رواہ ابو یعلیٰ عنہ بنحوہ۔ اور ابن مرویہ نے بروایت جابر رضی اللہ عنہ کے مرفوع روایت کی کہ پانچ نہریں آتشی ہیں جو عرش کے پیچھے سے جاری ہو کر اہل جہنم کے سروں پر گرتی ہیں تین نہریں بہت دار شب اور دو بہت دار روز ہیں یہی زیادت عذاب فوق العذاب ہما کاناؤ ایفسید و لیبوس اسکے جو فساد کرتے تھے یعنی یہ سزا زیادت عذاب کی اسکے فساد کفر و شرک و صد عن سبیل کا عوض ہی۔ ابن کثیر نے لکھا کہ اسمین دلیل ہو کہ کافروں کے واسطے عذاب کے بھی مراتب ہونگے جیسے اہل الجہنم کے لیے جہت میں ثواب کے منازل بلند ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس روز کے خوفناک و قانع میں سے کافروں پر اہل نبوت و ولایت کا ایشاد و بکر فرمایا

۱۷۸

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ انْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ
اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر فرقے میں ایک بتائیں والا انہیں انہیں میں کا اور تمہکو لاویں بتائے کہ ان لوگوں پر
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

اور اناری ہننے تجھ پر کتاب بیورا ہر چیز کا اور راہ کی سوجھ اور مر

وَبَشِّرِ الْمُسْلِمِينَ

اور خوشخبری حکم برداروں کو

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنَ انْفُسِهِمْ یعنی ہر فرقے میں ایک بتائیں والا انہیں انہیں میں کا اور تمہکو لاویں بتائے کہ ان لوگوں پر
علیہ وسلم کا فردوں کو کہ وہ دن یاد کریں جس دن ہم انہیں دیکھیں گے ہرگز وہ میں ایک گواہ یعنی اس امت کا پیغمبر جو کہ ان لوگوں کے اور یہ گواہی دے گا
حالانکہ وہ انہیں میں سے ایک بشر ہوگا۔ اور بعض اصناف میں وارد ہو کہ کافر لوگ اپنے پیغمبر کے پیغام پہنچانے سے منکر ہونگے تو وہ محمد
تھے اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنا گواہ دے گا اور اظہر یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے مقدم صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں اور باقی اہل ایمان
بھی اتباع قیامت تک ہیں پس امت محمدی اپنے سے اگلوں پر اور اپنے زمانہ والوں یعنی قیامت تک کے کافروں پر سب پر گواہ ہو سکتا ہے
اس امت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر گواہ پیدا کیا ہے یعنی نہایت عادل مستدین ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ کذلک جعلناکم امتة وسطا لکلنوا شہدا
علی الناس یعنی ان ہی ہم نے تمکو امت محمدی بنا دیا ہے امت عادل تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر۔ پس یہ لوگ گواہی دینگے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کے کلام پاک سے بالکل صحیح و سچ جانتے ہیں کہ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام اور جملہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کا
پیغام صاف صاف سب اچھی طرح پہنچا دیا تھا۔ پھر اس امت کی عدالت پر وہ لوگ گواہی دینگے پس اکرم الخلق و سید الانبیاء حبیب رب
العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیل قبول ہوگی چنانچہ فرمایا: **وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ** اور ہم لاویں گے تمہکو اور محمد ان لوگوں
یعنی تیری پاکیزہ امت پر شہید اگر وہ یعنی عادل ہونے کی تصدیق کرنے والا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فرما دینگے
کہ یہ سب عادل ہیں اور حق عزوجل کی طرف سے ہر شرف و کرامت خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو اور آپ کی برکت سے پھر آپ کی امت کو ہر
اور اس دن ہر ایک مظلوم ہوگا مگر کفار بقول شخصے ڈوبتا ایک تنکے کا سہارا ڈھونڈھتا ہے خالی ہی طریقہ اختیار کرینگے کہ گواہ ہوں۔
یہاں چند مسائل فقہیہ ثابت ہوتے ہیں اول یہ کہ قاضی کا کمال عدل ہے جو کہ فریقین میں سے اگر ایک نے عناد سے گواہ چاہے تو باوجود اپنے
علم کے اس سے گواہ طلب کرے اور تفصیل فقہ میں ہے۔ دوم یہ کہ تعدیل کرنے والا یعنی گواہ کو عادل بتلائے والا اگر ایک شخص عادل ہو تو کافی ہے
اور یہی مذہب صحیح ہے اگرچہ دو ہوتے ہیں زیادہ احتیاط ہے۔ سوم یہ کہ تعدیل کرنا بھی ایک طرح کی گواہی ہے۔ چہاں گواہ نے اگر یہی آنکھ سے
معائنہ کرنے کے مثل تصدیق حاصل کی ہو جیسے امت محمدی نے قرآن پاک سے اگلے انبیاء علیہم السلام کے حق میں حاصل کی تو گواہی ادا
کرنا جائز ہے۔ چہاں گواہ کی گواہی پر گواہ ہونا بھی صحیح نکلا اور یہی مذہب ہے۔ چہاں قاضی حاکم کو چاہیے کہ فیصلہ کے وقت فریقین کو یکساں
دیکھے اگرچہ ایک نہایت معزز و مکرم ہو اور دوسرا نہایت بد اور ذلیل ہو۔ ہفتم قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہ کرے باستثناء بعض وجوہ کے جو
فقہ میں مصرح ہیں اور واضح ہو کہ کافروں کے اعضاء و جوارح خود گواہ ہونگے تو باوجود ایسی حالت کے انکے واسطے گواہ دینے کی گئی تھی
اگر کسی طریقہ سے بے اختیار کر کے مدعا علیہ سے اقرار ظاہر ہوا تو اسکا اعتبار نہیں ہے۔ سب بعض مفسرین نے لکھا کہ ہولا سے مراد

۱۲

انبیائے سابقین میں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان اہلبیاء پر گواہ لائے جاویں گے، لیکن آیات و احادیث سے وہی معنی مرصیح
 ہیں جو اول مذکور ہوئے۔ اور یہاں کئی امور ثابت ہوئے اول یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے عادل متقی قرار دیا ہے جس سبب
 صحابہ عادل بن ائیکے حق ہیں جو کوئی بڑا کلام کرے وہ فاسق بدکار جہنمی ہے اور بعضی صورتوں میں کافر ہو جائیگا۔ دوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی بزرگی تمام خلق پر ظاہر ہوئی اور یہ کہ آپ کی امت سب امتوں پر فضل ہے اور یہ صریح قولہ تعالیٰ کہ تم خیر امتہ اخرجت للناس
 الایہ میں بیان ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس الامتہ میں ہیں سب سے مقدم وہی ہیں پھر صحیحے اور لوگ ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عادل
 متقی سے اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاوے اور وہ جان جاوے اور توبہ کر لے تو عادل ہے اور یہ شرط نہیں کہ کبھی اس سے چوک ہو
 و نیز وہ جان بوجھ کر اصرار نہ کرے اور نہ توبہ میں تاخیر کرے اور یہ ضرور ہے کہ اس کے نزدیک وہ بات گناہ ہو مثلاً ایک شخص جانے کہ حقہ پینا
 مباح ہے اور دوسرا اعتقاد کرتا ہے کہ وہ حرام ہے تو اس کے جانتے سے پہلا شخص فاسق نہیں ہے اور اگر وہ خود جانکر پیتا ہے تو گنہگار ہے۔ پھر
 واضح ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تمام امت محمدی جو آپ کی سنت پرستقیم ہیں جس معنی سے اس فضیلت کے لائق ہے وہ حقیقت میں
 اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن منجملہ اسباب ظاہری کے ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوم قرآن ہے چنانچہ اشارہ فرمایا۔ **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
 الْكِتَابَ** اور ہم نے اتاری تجھ پر ای محمد کتاب یعنی قرآن۔ **تَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُرْبَىٰ** اور ہم نے تم کو اس کی تفسیر بیان کی۔ **وَلَقَدْ
 كُنَّا بِلِقَاءِ رَبِّكُم بِالْمُتَّقِينَ** اور ہدایت و رحمت و بشارت واسطے ان بندوں کے
 جو فرمانبرداری کرنے والے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن ہر چیز کا صاف بیان ہے لیکن ہمارا علم اس سے
 قاصر ہے اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جو کوئی علم چاہے قرآن میں تلاش کرے کہ اس میں اگلوں پچھلوں سب کا علم ہے۔ کونسی رحمہ اللہ
 نے کہا کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں اسطرح ہے کہ یا تو خود قرآن میں مذکور ہے یا حدیث پر جو اللہ ہی بقولہ تعالیٰ **مَا تَأْتِكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ** یعنی جو کچھ
 رسول دے وہ لو اور جس سے منع فرماوے اس سے بچو اور یا اجماع امت پر جو اللہ ہی چنانچہ مومنین کی راہ سے انحراف کرنے پر حذرت فرمایا
بِقَوْلِهِمْ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لولہ ماتولی و نصلیہ جہنم الایہ۔ یا اعتبار کرنے کا حکم دیا وہ قیاس نہیں جملہ علوم شرعیہ اس میں آئے۔ حضرت
 کہتا ہے کہ اس بیان سے احکام شرعیہ کا علم اللہ ہی قرآن سے ثابت ہوا اور مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے کہ کل حلال و حرام کا
 اس میں علم ہے لیکن شیخ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے واسطے اس
 قرآن میں ہر علم و ہر شے بیان کی گئی ہے پھر لکھا کہ یہی قول زیادہ شامل و عام ہے کیونکہ قرآن ہر علم نافع کو سابق و لاحق سے شامل ہے اور ہر حرام
 و حلال کے احکام کو اور جس کی طرف لوگوں کو احتیاج ہے اور دنیاوی ہو یا دینی ہو اس میں بیان ہے اور لکھا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالیٰ
 نے سب کا بیان بجا سنت شامل کیا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ جیسے آدمی خود جاننا ہے کہ ایک کتاب میں ایک علم لکھا ہوا
 موجود ہوتا ہے مگر کرم فہمی کی وجہ سے وہ اسکو نہیں سمجھ سکتا اسی طرح ابتدائی نبیانت آدمی کی ایسی ہوتی ہے کہ اسکو قرآن سے بہت سے علوم
 نہیں سمجھ میں آتے ہیں اور جب قلب پاکیزہ و منور ہوتا جاتا ہے وہ سمجھنا جاتا ہے اسی طرح ولی کامل جو کچھ قرآن سے پاتا ہے وہ عوام نہیں پاتے
 اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کلام سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ تصور فہم سے بہت کچھ نہیں سمجھا جاتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 نے بھی اشارہ فرمایا کہ **الانما علی الرجل فی القرآن**۔ یعنی میرے پاس اللہ ہی سمجھتا ہے جو آدمی کو قرآن کے معنی میں دیکھتا ہے اور مترجم نے
 قولہ تعالیٰ **وَلَا جبرۃ فی ظلمات الارض ولا ربط ولا یابین الا فی کتاب الایہ** کی تفسیر میں کچھ تفصیل ذکر کر دی ہے۔ **ف۔ فی المرالس**

اس کے بعد سب سے پہلے
 لکھا ہے کہ ہر شے بیان کی گئی ہے
 اور لکھا ہے کہ ہر شے بیان کی گئی ہے
 اور لکھا ہے کہ ہر شے بیان کی گئی ہے

قوله تعالیٰ یرحمکم فی کل امۃ الایہ - واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا کہ انہیں باہم تقسیم و مراتب مقرر کیے ہیں رسولوں کو نبیوں پر شاہد کیا اور انبیاء کو اولیاء پر شاہد کیا پس تمام مخلوقات کے روبرو اولیاء پر انبیاء کو گواہی دینگے کہ خالص توحید واسلے اور سچی محبت واسلے تھے اور ہمارے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد صادق فرمایا کہ آپ سب پر گواہ ہو گئے اپنے امت کے صحابہ و اولیاء پر جو کہ انہوں نے گواہ تھے پس کوئی وہم نہ رہا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موجود تھے اور صریح آیات کتاب سے شاہد کیونکہ قوله تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ - اور قوله تعالیٰ اولئک ہم الصادقون - اور قوله اولئک ہم المؤمنون حتی - اور قوله والذین معہ اشدا علی الکفار رحمہم الایہ اور ماخذ اسکے آیات آپ پر نازل ہوئی ہیں ولہذا فرمایا قوله وانزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیئی - پس کتاب میں برحق و باطل کا بیان واضح ہو اسمین صدیق و منافق کی تیز بیان ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن چراغ ہو کہ راہ راست صاف واضح ہوتی ہو اور حقیقت و معرفت اس سے روشن ہو اسکے نور سے ہر طالب صادق او ہام و شکوک سے نکل کر زمین آجاتا ہو وہ خطاب حبیب اسے اللہ تعالیٰ نے عجب عجب بے انتہا ہیں اور اسکے علوم قدیم و اس قدر ہیں کہ تمام درخت اگر قلم ہوں اور تمام سمندر روشنائی ہوں تو اسکے عجب علم کو نہیں ختم کر سکتے ہیں وقد قال تعالیٰ قل لو کان البحر مداد الکتبات لربی الایہ - وقال لوان ما فی الارض من شجرۃ اقلام و البحر مداد الایہ - پس جو شخص تابع سنت مستقیم ہوا اس نے بہت بڑا حصہ پایا - جو چاہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق سب سے بعض بعض سادہ ہیں اور امت محمدی تمام انبیاء کی طرف سے انکی سب امتوں پر شاہد ہیں اور آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط اکیلے اللہ تعالیٰ کے یہاں عدالت ظاہر کرنے واسلے اور بالکل مقبول ہیں جس شخص کو آپ نے مقدم کیا وہ مقدم ہو اور جسکو موخر کیا وہ پیچھے رہا اور جس نے آپ کا دامن پکڑا اسکو نجات ہو اور جس نے آپ سے خلاف کیا وہ برباد گیا - واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور آپ کو خطاب کیا پس اشارت ہو کہ آپ ہی اس خطاب کے واسطے لائق ہیں اور باقیوں کو خطاب آپ کی پیروی میں ہو کہ آپ کے بیان سے سمجھیں اور مراد الہی غرض جل کو پہچانیں - شیخ ابو عثمان مغربی نے فرمایا کہ کتاب پاک میں ہر چیز کا واضح بیان ہو اور بیان کرنے واسلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں - شیخ نے لکھا کہ اسمین علوم صفات و نعوت و اسماء ہیں کہ تمام مخلوقات کو حاوی ہیں اور بیان طریقہ معرفت صفات و نعوت اسی میں ہیں پس اہل ایمان کے لیے ہاوی طریق معارف ہو اور رحمہ بدین معنی کہ اولیاء کو خطاب محبت سے لطائف و الطاف کے ساتھ سرفرازی ہو اور اہل محبت کو اسکے خطاب و سماع سے نعمت تامہ و رحمت کافیہ ملتی ہو اور بشرے ہو کہ ہر صاحب سعادت اپنی سرفرازی کی بشارت پاتا ہو اور اسکے سامنے سر جھکا کر اپنی سرفرازی کی بشارت دیکھتا ہو اور وہ رضوان الہی ہو وقال تعالیٰ ورضوان لمن اللہ لہ بھرحمہ اللہ تعالیٰ نے عموماً عدل و احسان کا خطاب سب کو کیا لیکن حقیقت لائق انہیں کو فرمایا جنہوں نے نصیحت کو سنا اور وہ امت عادل یعنی آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور سنت پرستیم ہیں اس طرح کہ عدل و احسان و ترسم کرین و حسد و حظوظ نفسانی ممنوعات شرعیہ سے بچیں قال تعالیٰ **اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَاہِ فِی الْقُرْبٰی وَیَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ** اللہ حکم کرتا ہے انصاف کو اور بھلائی کو اور دینے کو تائے واسلے پیکے اور منع کرتا ہے بیہیاں کو

وَالْمُنْكَرِ وَابْتَغِیْ عِظْمَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذْکُرُوْنَ اور نامعقول کام کو اور سرکشی کو نہ کو سمجھاتا ہے شاید تم یاد رکھو

علیہ وسلم رسول رب العالمین
 من ساری انبیاء ورسول
 سر اسکی کتاب بجا گیا
 علیہ وقلنا قل الایہ
 لہذا آیات کا ترجمہ ہو
 کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے
 سب سے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ
 دریا ختم ہو جائے گا
 کہ ختم ہو جائے گا
 باقیوں اور اگر اللہ تعالیٰ
 وہ ہیں اس واسطے کہ
 تو نہ دران اور اللہ تعالیٰ
 کہ یہ ہیں اور اللہ تعالیٰ
 ہیں زمین میں ہم ہیں
 اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے
 ہر چیز کا ختم اور ہون
 ہر چیز کا ختم اور ہون

اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اور احسان کے ساتھ یعنی ہمیشہ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے۔ بِالْعَدْلِ عدل کے ساتھ یعنی بندے عدل پر قائم رہیں۔ اور احسان کے ساتھ یعنی ہمیشہ احسان پر ثابت رہیں۔ واضح ہو کہ عدل و احسان کی تفسیر میں علماء کے اقوال میں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عدل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دین یعنی اللہ سے یقین کرین کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آلہ نہیں ہے وہی زبان سے ادا کریں گے۔ احسان اواسے فرائض و واجبات ہو اور بعض نے کہا کہ عدل فرائض میں اور احسان نوافل میں۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ عدل اس مقام پر ہے جو کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے واسطے کرے اور نین ظاہر و باطن یکساں ہو اور احسان یہ ہے کہ ظاہر سے باطن عمدہ ہو۔ بعض نے کہا کہ عدل توحید ہو اور احسان یہ کہ فضل کرتا رہے۔ بعض نے کہا کہ عدل یہ کہ شرک چھوڑے اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرے گویا اسکو دیکھتا ہو اور بعض نے کہا کہ احسان خلاص ہو بعض نے کہا کہ عدل نوافل میں اور احسان اقوال میں ہو پس وہی کرے جو عدل ہو اور وہی کے جو نیک ہو۔ لغت میں عدل کے معنی توسط کے ہیں یعنی دونوں جانب برابر رہیں نہ حد سے بڑھے اور نہ گھٹے۔ اور واضح ہو کہ ان اقوال میں کچھ اختلاف نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ مراد عدل سے اعتقاد و افعال و اقوال سب میں درجہ اعتدال ہے یعنی ہر ایک چیز کو اسکی حد پر رکھے اور اس سے تجاوز نہ کرے اسی واسطے کہا گیا کہ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اسکی جگہ پر رکھے۔ پس اللہ تعالیٰ عزوجل جامع صفات کمال و خالق ذوالجلال ہو اسکی شان کے ساتھ شرک کرنا خلاف عدل ہے اسی واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسکی تفسیر کی کہ توحید سے کی یعنی لا الہ الا اللہ کیونکہ انصاف کے خلاف ہو کہ اسکی الوہیت کے ساتھ شرک کیا جاوے پس اسکی شان میں بے ادبی ہوگی اور جن بتوں وغیرہ کے واسطے کوئی ایسی بات ثابت کی جو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اور نہ انکو حد سے بڑھا یا گھٹا کرے بڑھانے سے وہ نہیں بڑھ سکتے اور یہ خود کا فر ہوا۔ اسی طرح اعمال شرع میں فرائض مقدم ہیں نوافل ہیں اور معاملات دنیاوی میں عدل مقدم ہو و قال تعالیٰ اعدوا ما ہو اقرب للفقراء۔ چنانچہ اگر پانچ غریب قریب بھی ہو یا مقابل میں دشمن بھی ہو تب بھی نفس کی پیروی نہ کرے بلکہ عدل کے ساتھ جو حق ہو حکم کرے اور جہت بات معلوم ہو گئی تو صاف ظاہر ہو گیا کہ عدل کے بیان میں جو اقوال ہیں سب صحیح ہیں اور سب سے اعلیٰ عدل اپنے رب عزوجل کی شان میں قالہ الا اللہ کا اعتقاد ہو اور پھر درجہ بدرجہ فرائض عبادات میں وہام سلطنت کے معاملات و خاص شہر و محلہ و دوستان کے معاملات میں پھر سب سے زیادہ خاص اپنے گھر والوں و اپنے نفس کے معاملات میں رعایت عدل ہو اور واضح ہو کہ اگر کسی شخص سے مثلاً کام لیا اور اسکا حق بلحاظ عدل کے روپیہ میں چودہ آئے ہیں مگر تم نے اسکو پورا روپیہ دیدیا تو عدل سے خلاف نہیں بلکہ عدل کے ساتھ کچھ احسان ہو اور اگر یہ دو آئے کسی غریب قریب و اسے کی محتاجی کے باوجود وغیرہ دیدیے کہ قریب کے واسطے باقی نہ رہا تو بھی احسان خلاف عدل ہو گیا اور اسی طرح اگر کسی نے خطا کی اور تمکو اسکی سزا دینے کی قدرت ہو مثلاً اس نے کوڑا مارا اور تم نے قدرت پائی تو تمکو عوض میں ایک کوڑا مارنا عدل ہو لیکن عفو کر دینا احسان ہو لہذا شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عدل کا یعنی انصاف کا حکم دیا اور احسان کی طرف رغبت دلائی جیسے قولہ تعالیٰ فاعقبوا بئس ما عقبتہم۔ ولکن صبرتم ویرثھا انصابون۔ میں ہو اور قولہ جزاؤ سببہ سببہ مثلاً من عفا واصلح فاجره علی اللہ۔ میں اور مانند اسکے آیات دیگر میں عدل کے جواز اور احسان کی فضیلت کا بیان ہے۔ اور حدیث میں عبادت کا مرتبہ احسان اس طرح مذکور ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک۔ یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طرح کرے کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہو سوا کرتے نہیں دیکھے تو وہ تمکو دیکھتا ہو۔ بالجملة اللہ تعالیٰ نے

عدل یعنی اللہ اور اگر چہ وہ
تو اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے
میں جو کچھ ہو گیا اور اگر
عدل یعنی اللہ اور اگر چہ وہ
تو اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے
میں جو کچھ ہو گیا اور اگر

جو شریعت مقرر فرمائی ایک عدل ہو اور اس کا نام ہو اور سوم۔ **وَإِنِّي ذِي الْقُرْبَىٰ** یعنی نائے داروں کے ساتھ نیکی وصلۃ الرحمہ کا حکم فرماتا ہو پس بحسب قدرت آدمی اپنے قرابت والوں کو دیوے۔ بعض نے زعم کیا کہ جو حاجت انکو پیش آوے لیکن صحیح یہ ہو کہ بعض صورت میں محتاج قریب کا نام فقہہ واجب ہو اور بعض وصلۃ الرحمہ تمہیب ہو اور اسی قسم سے کوئی شخص بھیجنا اور دعوت کرنا اور باہمی الفت رکھنا حتیٰ کہ زبان سے اُنکے ساتھ نیک گفتگو و خندہ پیشانی سے ملاپ رکھنا جیسے عام مسلمانوں کے ساتھ چاہیے وہ بدرجہ اولیٰ اہل قرابت کے ساتھ ہو اور اسے درجہ اعظا ہے اور سب کو شامل یہ کلام ہو کہ آت ذالقریبۃ حقہ۔ یعنی قرابت والے کو اسکا حق ادا کرنا چاہیے۔ ہر چیز بند کہ عدل و احسان میں یہ بھی داخل ہو لیکن زیادہ اہتمام کے واسطے اسکو بیان کر دیا۔ اور حدیث صحیح میں ثابت ہو کہ رحمہ کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نام الرحمن سے مشتق فرمایا جو رحم کو ملائے رکھے اللہ تعالیٰ اسکو ملائے اور جو رحم لینے نائے کو کائے اللہ تعالیٰ اسکو اپنی رحمت سے منقطع کرے۔ پھر جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ بھی تین ہیں بقولہ تعالیٰ **وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَىٰ** یعنی اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہو فحشا و منکر و بئنی سے پس فحشا وہ بدکاریاں جو کرنے والے سے ظاہر ہو جاویں پوشیدہ نہ رہیں اور شرع سے اسکو معصیت قرار دیکر انکار کے ساتھ منع فرمایا ہو اور منکر وہ معاصی و بدکاریاں جو پوشیدہ رہی ہوں اور دوسری آیت میں فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا ما بطن۔ یعنی او مجھ سے اللہ علیہ وسلم کہدے کہ میرے رب عزوجل نے تو فواحش سے قطعی منع کر دیا جو انہیں سے ظاہر ہوں اور جو باطن ہوں یعنی فحشا سے اور منکرات سے دروزن سے قطعی منع کیا جسکو شرع میں حرام کہتے ہیں۔ یعنی اگرچہ انہیں معاصی میں داخل ہو لیکن بقول اہتمام اس سے منع فرمانے میں تخصیص کی گئی کیونکہ حدیث میں ثابت ہو کہ بئنی اور نائے کاٹنے سے بڑھکر کوئی گناہ اسکا زیادہ سزاوار نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اُنکی عقوبت گنہگار کو پہنچا دے مع اس عذاب کے جو گنہگار کے لیے آخرت میں رکھیا ذکرہ اشخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ پھر بئنی کی تفسیر میں بھی اقوال ہیں بئنی بقولے تکبر اور بقولے ظلم اور بقولے جھوٹ اور بقولے تعدی یعنی دوسرے پر حد سے تجاوز کرنا اور جھوٹی معنی بئنی کے یہی ہیں کہ حد سے تجاوز کرنا پس جگہ معاصی مذکورہ اس میں شامل ہیں اور بد بئیل تو کہہ لے اللہ تعالیٰ انما بغیک علی نفسکم۔ یعنی لوگو تمہاری بغاوت کا وبال تمہیں پر عائد ہو۔ یہ گناہ سب سے زیادہ بدتر ہو اور حرم کہتا ہو کہ گویا بئنی سے تمام معاصی کا احاطہ کر دیا جیسے عدل سے تمام نیکیوں کا احاطہ کر دیا تھا لیکن عدل سے احسان میں فضیلت ہو لہذا عدل کے بعد احسان کو بلا دیا اور معاصی میں بئنی سے فواحش میں زیادتی ہو لہذا فواحش سے پہلے منع کر کے بئنی سے مانعت فرمائی۔ **يَعْظِمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** یعنی اللہ تعالیٰ تمکو ان او امر و نواہی کے ساتھ نصیحت فرماتا ہو تاکہ یہ نتیجہ ہو کہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ جامع آیت قرآن کی سورہ نحل میں ان اللہ یا مر بالعدل الایہ ہو رواہ ابن جریر اور قتادہ رحمہ نے اس آیت میں کہا کہ زمانہ جاہلیت والے یعنی اسلام سے پہلے عرب جس نیک کام کو کرتے اور اچھا سمجھتے اسکا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور ہر بد کام جس سے کراہت کرتے اس سے منع فرمایا ہو حرم کہتا ہو کہ مراد یہ ہو کہ اسلام نے اُنکی خوبیوں میں سے کوئی فضائل نہیں کی بلکہ بے شمار وہ خوبیاں سکھلائیں جس سے وہ واقف بھی نہ تھے اور جن امور کو وہ بڑا جانتے تھے اُن سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو کوئی برائی شروع نہیں فرمائی بلکہ برائیوں کو بالکل قطع کر دیا یعنی بعض امور کو وہ لوگ بسبب جاہلیت کے بڑا نہ جانتے تھے ان سے منع کر دیا پھر قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کینہہ اخلاق و مذموم خصائل سے منع کیا ہو قال اشخ اور حدیث میں بھی ہو کہ ان اللہ

یجب معالی الاخلاق دیکرہ سفسا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اخلاق بلند و بزرگ کو دوست رکھتا ہے اور ذلیلہ و کمینہ اخلاق کو مکرہ رکھتا ہے اور امام حافظ ابو یعلیٰ الموصلی رحمہ اللہ نے کتاب معرفۃ الصحابہ میں لکھا کہ حدیث ابو بکر محمد بن الفتح الخنسی حدیثا یحییٰ بن محمد سولی بنی ہاشم حدیثا حسین بن داؤد المنکدری حدیثا عمر بن علی بن المقدمی عن علی بن عبد الملک بن عمیر عن ابیہ قال بلغ اکثم بن ضیفی الے آخترہ یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت کی خبر اکثم بن ضیفی کو پہنچی یعنی عرب کے عقیل حکیم کو تو اس نے چاہا کہ آنحضرت کی خدمت میں خود آوے مگر اسکی قوم نے اسکو نہ چھوڑا اور کہا کہ آپ اس ملک کے اکابر میں سے سب سے بزرگ ہو تمہارے لیے ہم یہ سخت پسند نہیں کرتے کہ تم خود وہاں جاؤ تو اکثم نے کہا کہ تو پھر میری طرف سے ایسا شخص جاوے کہ جو میرا پیغام اسکو پہنچاوے پس وہ شخص اٹھ کھڑے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ ہم لوگ اکثم بن ضیفی کی طرف سے ابھی ہیں اور اسکا پیغام لائے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کیا چیز اپنے پاس رکھتے ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پوچھتے ہو تو میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور میرے پاس کیا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اسکا رسول ہوں اور یہ آیت پڑھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان آخر تک۔ وہ لوگ بولے کہ مگر پھر دیکھیے ہیں آپ نے کئی بار پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی اور واپس ہو کر اکثم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم نے اسکا نسب پوچھا تو اس نے بڑائی نہیں بیان کی مگر ہم نے پایا کہ وہ اشرف قوم قریش میں سب سے زیادہ پاکیزہ نسب ہو اور مضر میں سب سے شریف ہو اور اس نے ہمکو چند کلمات سنانے ہم نے یاد کر لیے اور وہ یہ ہیں جب اکثم نے یہ آیت سنی تو کہا کہ میں نے جان لیا کہ وہ بزرگ اخلاق کا حکم فرماتا ہے اور مذموم اخلاق سے منع فرماتا ہے یعنی کلام انتہا سے بلاغت میں ہو پس تم لوگ اسکی پیروی میں سسر ہو اور اس سے خلاف و بچھڑنے میں دم نہو یعنی جلدی کر کے اسکی پیروی میں سروں کے قائم مقام ہو اور پیچھے رہ جانے سے ڈمن کی جگہ ہو جنتاً کہ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی شان قبول میں ایک حدیث روایت کی کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے مکان کے سایہ میں بیٹھے تھے کہ اُدھر سے عثمان بن مظعون گزرے اور یہ اسوقت تک اسلام نہیں لائے تھے آپ نے فرمایا کہ اے عثمان بیٹھتا نہیں ہو عثمان نے کہا کہ کیوں نہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے گئے اور باتیں کرنے لگے ناگاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کو بلند کر لی اور برابر نظر اڑائے رہے اور پھر نظر کچھ جھکاتے گئے یہاں تک کہ جھکاتے جھکاتے اپنے دائیں جانب زمین پر پڑھرائی اور عثمان کی طرف بھر کر دائیں جانب جھک کر نظر تھی متوجہ ہو گئے اور ایک حالت طاری ہوئی اور گویا آپ کچھ سنتے ہیں بھر وہ حالت رفع ہوئی اور آپ نے پھر نظر آسمان کی طرف اٹھانا شروع کی یہاں تک کہ بالکل بلند ہو گئی پھر اس کے بعد عثمان کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کرنے لگے بعد اسکے عثمان نے کہا کہ آج میں نے آپ کی ایسی حالت دیکھی کہ مجھی اور مجھے اتفاق نہیں ہوا تھا اور یہ حالت بیان کی پس آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس میرے رب عزوجل کا بھیجا ہوا آیا تھا۔ عثمان نے کہا کہ اللہ کا رسول آیا آپ نے فرمایا کہ ہاں تو پوچھا کہ کیا پیغام لایا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان آخر تک آیت پڑھی عثمان بن مظعون کہتے ہیں کہ یہی وقت ہے کہ میرے دل میں ایک نور نے دخل کیا اور ایمان کی چڑ قائم ہو گئی اور میری نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو گئے۔ قال الحافظ ابن کثیر اسکی اسناد جید متصل حسن ہے اور راویوں میں علیہ الاتصال ایک دوسرے سے سنا مذکور ہے یعنی راوی سب ثقہ ہیں اور باہم سمحہ کی تصریح ہے اور اسی حدیث کو مختصر کلام میں ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اور امام احمد نے ابن ابی العاص ثقفی سے روایت کی کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام

نے اگر حکم پہنچایا کہ اس آیت کو میں اس سورہ کے اس مقام پر رکھوں قال واسنادہ لاباس بہ۔ اور محالم وغیرہ میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے بزرگ آیت قرآن میں اللہ لا الہ الا ہوا لہ العیوم ہے اور بھلائی و برائی کے بیان میں زیادہ جامع آیت سورہ نمل کی آیت قولہ ان اللہ بامر بالعدل الایہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر سب کام سونپ دینے اور بھروسہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ قولہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجاً ویزقہ من حیث یشاء لا یحسب الایہ ہے اور سب سے زیادہ امیدواری کی آیت قولہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا الایہ ہے۔ شیخ جلال سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اتقان میں بھی اس مضمون کو ذکر فرمایا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بھلائی و برائی کے بیان میں سب سے زیادہ جامع آیت یہ ہے ان اللہ بامر بالعدل الایہ۔ اور بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اسی آیت کے سبب سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایمان لائے اور لکھا کہ اگر قرآن پاک میں کوئی اور آیت سوائے اس آیت کے نہوتی تو بھی صادق ہوتا کہ قرآن مجید تمہارا لکل شئی وہی ہے ورحمتہ فی کل شیء۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ ان اللہ بامر بالعدل والاحسان الایہ۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعوت فرمائی کہ وہ لوگ اپنے رب کریم کی صفات سے آراستہ ہوں از انجملہ عدل و احسان و شفقت و رحمت و قدس و طہارت ہر ایسی چیز سے جو اسکے لائق نہیں ہو کیونکہ حق تعالیٰ وہی عادل و محسن و الرحمن و الرحیم ہے ظالم نہیں بلکہ اسکی شان میں ظلم متصور ہی نہیں ہو اور وہ پر دولت سے پاک ہے جس بندے کو اس نے ان صفات کے انوار سے لباس دیا ہے اس نور کے سبب سے عادل محسن مہربان رحیم ظاہر صادق حبیب ولی محبوب مراد و مرید ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسکو محفوظ فرماتا ہے جس جب وہ عدل کرتا ہے تو اول اپنے نفس کے ساتھ اس طرح عدل کرتا ہے کہ نفس کو شرک سے دور کرتا ہے اور شرک اس سے دفع کرتا ہے اور سوائے خدا کے غیر پر نظر نہیں رکھتا اور عبادت کا عزم نہیں مانگتا اور دو تہ اپنے اور دوسرے بندوں کے درمیان خود انصاف کرتا ہے اس طرح کہ دوسروں کا عیب نہیں دیکھتا بلکہ ہر حال میں اپنا عیب دیکھتا ہے اور بندوں کے درمیان انصاف کا برتاؤ کرتا ہے اور احسان اس طرح کہ بحسب توفیق و قدرت تو احسان کرتا ہے بلکہ جس نے اسکے ساتھ بدی کی اسکے ساتھ بھی احسان کرتا ہے اور اپنے رب عزوجل کی عبادت اس طرح کرتا ہے کہ گریا اسکو دیکھتا ہے اور غیب اسکے روبرو حاضر ہے اور نعمت اسے دنیاوی و دینی دونوں میں اہل قرابت کا لحاظ رکھے چنانچہ معرفت و محبت کے واسطے بھی اہل قرابت کی رعایت چاہیے جبکہ انکو ارادت صادقہ ہو اور مسلمانوں میں سے جاہلون پرترحم و شفقت رکھے اور اپنے نفس کو فواحش سے روکے اور بخلہ فواحش باطنہ کے دعویٰ انانیت سے بچے ہو اور شہوات ظاہرہ میں بھرنے کو ظلم سے روکنا اس طور سے بھی ہو کہ بناوٹ نہ کرے یعنی عبودیت سے اسکو سرکشی و تکبر نہ ہو اور اولیاء اللہ کے قدموں کی خاک جان ہو وہ ان اپنے آپ جو ش محبت سے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کرے تاکہ اسکو طمانینت ہو اور عظمت و جبروت و ملکوت الہی عزوجل سے غفلت نہ ہو اور جانتا رہے کہ حق عزوجل ہرزہ کو محیط اور تمام مخلوق اسکی عظمت کے سامنے فنا ہے۔ ساوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل یہ نہیں ہے کہ مجاہدہ و ریاضت سے مقابلہ ہو بلکہ عدل یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ سے سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائے اور احسان یہ ہے کہ وفاداری کے ساتھ مستقیم رہے اسی واسطے کہا گیا کہ لوگو استقامت پر ہو مگر اسکو شمار مت کرو۔ بعض مشائخ نے کہا کہ عدل و احسان ایسی چیز ہے کہ آدمی اسکی استطاعت نہیں رکھتا کیونکہ حق تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے ولین تستطیعون لقد لواء۔ اور کہاں ممکن ہو کہ آدمی اپنے رب کی نعمتوں کے درمیان عدل کرے کیونکہ ہزاروں نعمتیں ہر دم ہر سانس میں لیتا ہے مگر اسکی

حکمتوں و نصیحتوں کو جو بڑی نعمتیں ہیں ضائع کرتا رہتا ہے اور شکر ندارد۔ اور کہاں عدل ہو کہ تو کسی دم اپنے رب منعم عزوجل کی طاعت سے سکوت کرے اور ٹھہرے جو تعبیر انعام کرنے سے کسی دم توقف نہیں فرماتا ہے اور احسان یہ ہے کہ موت تک بندہ ٹھیک قائم رہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا رہے جیسے اسکو دیکھتا ہے جیسا چاہتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں بھی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ تم لوگ استقامت پر رہو مگر اسکو شمار مت کرو۔ آگاہ فرمایا کہ کسی کو یہ قدرت نہیں کہ خلق کے درمیان عدل کرے پھر کہاں وہ اپنے اور اپنے رب تعالیٰ کے درمیان عدل مرغی رکھ سکتا ہے۔ واضح ہو کہ فحشا و یہی کہ شریعت کی اہانت کرے یعنی شریعت کے احکام ادب کے ساتھ حتیٰ الوسع ادا کرنے میں بے پروائی کرے اور انکار کرے کہ گناہ کرنے میں اصرار ہو یعنی نادانی سے اگر ہو گیا تو فوراً ہوشیار ہو کر اس سے توبہ کرنی چاہیے اور مذمت دل سے بڑا جانکر پھرنے کا قصد مصمم ہو اور جس نے ایسا نہ کیا اس لے اصرار کیا۔ اور البغی یہ ہے کہ بندوں پر ظلم کرے اور اپنے اوپر ظلم کرے اور جس نے دوسرین پر ظلم کیا اس نے اپنے اوپر پچلے کیا اور ظاہر ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنا نہایت قبیح ہے۔ شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عدل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب عزوجل کے سوا کسی سے موافق نہ ہو اور اپنی حد کے سوا کسی سے دوسری حد کو نہ دیکھے۔ اقول یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت و احکام پر ہر حال میں موافقت کرنا یہی اللہ تعالیٰ سے موافقت ہے اور خلاف کرنا مخالفت ہے تو مخالفت میں اپنے نفس کی خوشیاں یا شیطان کی موافقت ہو اور اسکو چاہیے کہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے وقد قال تالی ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه۔ وقال تعالیٰ حرث قوم ظلموا انفسهم۔ وقال تعالیٰ ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ پھر شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان یہ ہے کہ ہر نیکی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیکھے اس کے سوا کسی کی طرف سے نہ دیکھے اور ایسا ذی القربے پس اللہ تعالیٰ کے واسطے جان فدا کرنا کہ تو اسی کا اور اسی کے ساتھ قائم اور اسی کی طرف راجع ہو اس حق میں مخصوص ہو اور اسی کے لیے اہل قربت حبی کو دینا چاہیے کہ رحم کا اشتقاق اس نے اپنے نام سے فرمایا ہے۔ مختار میں سے فحش یہ ہے کہ اشیا کی اذیت سوا حق تعالیٰ کے غیروں کی طرف کرنا کہ وہ اسکا مالک ہو اور یہ اس نے بنائی پاکی ہو کیونکہ مالک و موجد وہی ہو اور المنکر میں سے زیادہ منکر یہ ہے کہ اشیا کو اللہ تعالیٰ عزوجل کی سوا کسی طرف سے یا غیر کے واسطے دیکھے یعنی نظر عقلی میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے واسطے دیکھے اور زبانی محاورہ کا کچھ اعتبار نہیں ہے اور بغی میں سے زیادہ قبیح یہ ہے کہ عقل و اسباب پر نظر کر کے زید و عمرو سے خصومت و محبت ہو مسلم تذکرون۔ یعنی اگر کا فضل و انعام ایک کامل قدرت تمام احسان کے ساتھ ٹکو معلوم ہو۔ بخیر

عدل کے وفاسے عہد ہو قال تعالیٰ

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ

نَقَضَتْ غَزْوَاتَهُمْ مِنْ بَدْوٍ وَانْكَرُوا تَخَافُونَ آيَاتِنَا فَتَكُونُوا أُمَّةً مِمَّنْ هِيَ

۱۸۶

اَنْبِيَّ مِنْ اُمَّةٍ اِنَّمَا يَلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَلِيَبَيِّنَ لَكُمُ الْيَوْمَ الْقِيٰمَةَ

کہ زیادہ چڑھا دوسرے سے تو اللہ پر کھتا ہوں تمکو اس سے اور اُس کے کھول دینا اللہ تمکو قیامت کے دن

مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝

جس بات میں تم پھوٹ رہے تھے

وَ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ ۗ بَلِيْغٌ لِّبْنِيْ جُوْجُوْحٍ الْعَدُوِّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
 جو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام پر ثابت و قائم رہنے میں کیا تھا لیکن ظاہر ہے جو کہ بیعت اسلام و جملہ عہدوں سے
 شامل ہوتے کہ جو عہد ازل میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور شرک نہ کرنے کا اور رسولوں پر ایمان لانے کا واقع ہوا اسکو بھی شامل ہوا اور
 نذر کا واجب ہونا اسی دلیل سے ہے۔ بالجملہ عموم عہدوں کے پورا کرنے کا حکم دیا پھر قسم نہ توڑنے کا حکم دیا بقولہ **لَا تَقْضُوا الْاَيْمَانَ**
بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا اور مستثنیٰ توڑو قسموں کو بعد اُنکے موکد ہو جانے کے۔ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض سلف سے حکایت کی
 کہ توحید قسم کی اسطرح ہوتی ہے کہ ایک بار قسم کھاوے پھر دوبارہ قسم کھاوے اور اگر ایک ہی بار قسم کھائی تو کفارہ نہیں ہو لیکن یہ
 قول خلاف اجماع ہے بلکہ توحید قسم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ قسم کھانے کی کفالت چنانچہ فرمایا **وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ**
عَلَيْكُمْ كَيْفِيًّا اور حال یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل کر لیا ہے۔ یعنی مثلاً قسم کھائی کہ میں تیرے ساتھ اسطرح برتاؤ کروں گا اور
 میرے قول پر اللہ تعالیٰ کفیل ہو۔ پس قسم موکد ہو گئی۔ پس معنی یہ ہیں کہ موکد قسم توڑنے میں زیادہ گناہ ہے نسبت غیر موکد توڑنے کے
 اور یہ مراد نہیں کہ غیر موکد قسم کو توڑنا جائز ہے کیونکہ قولہ تعالیٰ **و احفظوا ايمانكم** یعنی اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی تمت توڑو۔ ہر ایک
 قسم کو شامل ہو اور بعض علماء نے کہا کہ جو قسم اللہ تعالیٰ کے نام ذاتی یا صفتی کے ساتھ ہو وہ موکد ہو گئی پس کفیل وغیرہ سے تاکید ضروری
 نہیں ہو بان اس سے تعلق ہو جاتی ہو لیکن اظہر یہی ہے کہ تاکید ہو جاتی ہے۔ واضح ہو کہ بدالمت بعض آیات اور احادیث کے علماء نے
 تصریح کر دی ہے کہ آدمی حلافت یعنی بہت قسمیں کھانے والا ہو اگرچہ قسم سچی ہو۔ پھر بقدر ضرورت قسم جائز ہے پھر وہ دو قسم کی ہے ایک یہ کہ
 مثلاً دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے درمیان میں اُس نے اپنی قسم کی ضرورت دیکھی تو قسم کھائی اور ایسی حالت میں آدمی چھوٹا نہیں
 ہوتا اگر کہے کہ وہ دوسرا جسکو تو دشمن سمجھتا ہے تیری تعریف کرتا تھا حالانکہ واقع میں اُس نے ایسا نہیں کیا پس گناہ مرتفع ہے لیکن قسم ہو
 تو کفارہ دینا پڑیگا۔ یا یہ کہ مثلاً غصہ ہو کر قسم کھا گیا کہ میں صلح نہ کروں گا پھر اسی پر صلح موقوف ہوئی تو چاہیے کہ قسم کا کفارہ دے اور صلح کرانے
 کیونکہ اس نے نیکی نہ کرنے پر قسم کھائی ہے اور صحیحین وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی بات پر قسم کھا گیا
 حالانکہ وہ دوسری بات یعنی جس سے قسم توڑتی ہو اس سے بہتر ہو تو جو بہتر ہو اسکو عمل میں لاوے اور اپنی قسم کا کفارہ دیوے۔ اور ایک روایت
 میں ہے کہ آپ نے اپنے واسطے مثال میں کہا کہ میں تو اگر قسم کھا جاؤں پھر دوسری بات بہتر دیکھوں تو انشاء اللہ دوسری بات کروں گا اور اپنی قسم کا
 کفارہ دینا پڑیگا۔ اگر کھانا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قسموں کی حفاظت کا حکم دیا جیسا کہ اوپر نقل ہوا تو جواب یہ ہے کہ حفاظت مشروع ہی ہے چنانچہ
 یہی اُس نے کی اور قسم کو بلا کفارہ نہیں چھوڑا۔ ذکرہ اشیح ابن کثیر۔ اور اگر کسی ایسی بات پر قسم کھائی کہ جس کا نہ توڑنا اچھا ہو جیسے کہا کہ اللہ
 ہر روز ایک مرتبہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا تو برابر قائم رہے لیکن اگر کسی روز نسایان سے ٹوٹ جاوے تو کفارہ دیوے
 اور یا ایسی بات کہ برابر ہو جیسے چھو بار نہ کھاؤں گا تو حفاظت رکھے اور تمام تفصیل کتاب الايمان فتاویٰ ہندیہ میں الہدایہ سے دیکھو

شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں ہے کہ دو آیتیں دوسری دو مقام پر ہیں ایک یہ کہ لا تجعلوا الصدقات لایاکم ان تیروا وتمتوا وتعلموا بین
 الناس الایہ۔ اسکے معنی دو طرح پر تفسیرین سلف سے مروی ہیں اول آنکہ جو ظاہر کلام ہو یعنی مت بناوتم الصدقات لایاکم ان تیروا یعنی تمہیں لاکر نہ کر کے
 اور تم پر بہیزگاری کر دے اور تم لوگوں میں اصلاح کر دے۔ یعنی متلاقم کھالی کہ والد میں یہ نیکی کرونگا اور وہ نیکی کرونگا یا کسی پر بہیزگاری کر
 واسطے کہ والد شراب کی صورت نہ دیکھو نیگا اور غلہ ہذا القیاس پس اگرچہ یہ افعال اچھے ہیں مگر قسم اُنہی کھانا نہ چاہیے اور چونکہ قسم سوا سے
 اللہ تعالیٰ کے نام کے جائز نہیں تو ناچار اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی قسم کھاوے گا اور اللہ تعالیٰ کا نام گویا ہر فعل کے واسطے نشاۃ ہو گیا
 تھا صد کہ اس صورت میں قسمیں کھانے سے منع کیا خصوص جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ بے ادبی ہو گیا کیونکہ جب اُسکا نام آوے
 تو اسکی عظمت و کبرائی سے اہل ایمان کے روئین خوف و محبت سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خلافت آدمی تو ہر دم ذرا ذرا سی بات پر قسم
 کھاتا ہے۔ دوم معنی یہ کہ لا تجعلوا لایاکم الایہ یعنی ان افعال کے نہ کرنے پر قسم کھانے میں اللہ تعالیٰ کا نام نشاۃ
 مت بناو اور مفصل اسکی تفسیر گزر چکی ہے۔ بالجملہ اس مقام پر جو معنی آیت ہیں کہ قسم کو بعد تاکید کے مت توڑو "اسمین اور لا تجعلوا الصدقات
 الایہ کے اول معنی میں کچھ منافات نہیں ہو اس لیے کہ یہاں تو قسم داخل عہد و میثاق ہو اور وہاں کسی فعل پر آمانگی یا ترک و منع پر قسم وار د ہے
 دوسری آیت قولہ تعالیٰ و اذ غلوا لایاکم الایہ یعنی کفارہ قسم کے بعد حفاظت قسم کا بیان ہے تو مراد حفاظت سے یہ کہ اُسکو بغیر کفارہ کے مت
 چھوڑو لہذا صحیحین میں ثابت ہو کہ بتری کی صورت میں قسم توڑ کر اُسکا کفارہ دینا چاہیے اس سے حفاظت قسم میں فرق نہیں آیا کیونکہ
 حفاظت حکم شرعی ہے پس بغیر کفارہ کے نہیں چھوڑی گئی۔ اور یہ بھی ایسی ہی قسم میں جو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر خارج سے وار د ہو
 اور یہاں عہد و میثاق میں داخل ہو اسی واسطے مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے قولہ لا تقضوا الا یان بعد تاکید کی تفسیر میں فرمایا کہ حفاظت
 یعنی زمانہ جاہلیت کی باہم قسم کے عہد و بیان مراد ہیں۔ واضح ہو کہ اسلام سے پہلے ایک قبیلہ میں کوئی غیر شخص یا کوئی کاتبہ داخل ہونا
 چاہتا تو باہم قسم سے عہد ہو جاتا تھے کہ نیکی و بدی میں اُسکے ساتھ قرابت کا برتاؤ کرتے تھے قال الامام احمد افطار صد
 تعالیٰ اور اسی کی مؤید وہ روایت ہے جو امام احمد نے مسند میں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا۔ لا حلف فی الاسلام وایما حلف کان فی الجاہلیۃ فانه لا تزیدہ الاسلام الا شدۃ۔ یعنی اسلام میں حلف نہیں ہے اور جو قسم
 زمانہ جاہلیت میں واقع ہو گئی تو اُسکو اسلام زیادہ مضبوط ہی کرتا ہے۔ وکذا رواہ مسلم فی صحیحہ ایضا اور اسکے معنی یہ ہیں کہ اسلام تو خود بھی
 چیز ہے کہ جب متحقق ہو تو کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سابق میں جو عہد ہو چکا اسکے شرائط بقسم عہدی ہیں اور عہد کا حکم اسلام میں
 یہ ہے کہ نہایت تاکید سے اُسکو پورا کرو پس اسلام سے وہ اور بھی مضبوط ہوا۔ اگر کہا جاوے کہ اسلام میں بھی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مخالفہ کرایا ہو چنانچہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مکان میں صحابہ مجاہدین
 اور صحابہ انصار کے درمیان مخالفہ کرایا۔ تو جواب یہ ہے کہ مخالفہ بیان مجھے مواخاۃ ہے یعنی بھائی بھائی کر دیا اس دلیل سے کہ مخالفہ میں باہم
 میراث اس طرح نہیں تھی اور یہاں جن دونوں میں مواخاۃ کرائی تھی وہ باہم میراث ہوتے تھے یہاں تک کہ جب وقت پورا ہو گیا
 تو اللہ تعالیٰ نے آیت سواریت سے اُسکو منسوخ فرمادیا اور خود مفصل قصہ میں صریح مواخاۃ مذکور ہے جو چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 روستے ہوئے تشریح لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنے اصحاب میں باہم مواخاۃ کی و لیکن مجھے کسی کے ساتھ بھائی نہیں بنا یا
 تو فرمایا کہ تو میرا بھائی ہو دنیا میں و آخرت میں۔ پس صریح مواخاۃ ہونہ مخالفت۔ پھر شیخ امام نے ذکر کیا کہ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر

لا تجعلوا الصدقات لایاکم

بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ او فوالبعید اللہ اذا عاہدتم الایہ طریقی اور کہا کہ نزول اسکا آنحضرت صلی علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے میں ہی جو شخص مسلمان ہو جیسا تادمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بیعت کو پورا کرو اور ایمان کو بعد توکید کے مت توڑو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلت اور مشرکوں کی کثرت پر نظر مت کرو اور **اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ** اللہ تعالیٰ جانتا ہی جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اور نہ مشرکوں کے وہم کے موافق ہے کہ دنیاوی بادشاہ کی طرح بتوں و شرکاء کے ذریعہ سے اُسکو معلوم ہو بلکہ اُسکا علم تمام مخلوق کے ذرات کو ہر دم محیط ہے بلکہ مخلوق کو اپنی جان کا علم دیا نہیں جیسا اللہ تعالیٰ جانتا ہی بلکہ وہ الٰہی القیوم ہے کہ اسی کے علم و حیات و قدرت سے ہر ذرہ باقی ہے یہیں وہی صمد یا توڑنے کو وہ خوب جانتا ہی ہے بدون وسواس و ادہام کے عہد پر قائم رہو **وَلَا تَكُوْنُوْا کَاٰلِیَوْمِیْ** اور مت بنو مانند اسی عورت کے جسکی مثال ہو جو آگے مذکور ہو یا مرد ایک عورت خاص ہو جو فریض میں معیوب تھی جسکو خرقا ریکہ کہتے تھے گناہ مال السدی اور نام اسکا ریلہ بنت سعد بن تیم تھا یا اسکا نام سعیدہ اسدیہ تھا مکلو سے من ابی عباس رضی اللہ عنہم فرضکہ وہ مجنونہ احمق تھی کہ بالوں و پھالوں کو جمع کر کے کاشتی پھر لکڑی کر ڈالتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ازل سے اُسکی قسمت میں یہی لکھا تھا پس فرمایا کہ تم لوگ بھی ایسی عورت کے مثل مت بنو کہ جس نے **نَقَضَتْ غَزْلَہَا تُوْرًا اِلَّا اٰپِنَہٗ کَاٰتِنَہٗ** کو میں بعد قوۃ انکاشا بعد مضبوطی کے ٹکڑے ٹکڑے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ حاصل معنی یہ ہیں کہ عہد پورا کرو اور قسم موگد مت توڑو کہ اگر ایسا کرو گے تو تم مثل ایسی عورت کے ہو گے۔ حال الٰہی نظر اور عبد اللہ بن کثیر و سدی نے ذکر کیا کہ یہ ایک عورت خرقا ریکہ میں تھی جب کاشتی تو بعد درستی و مضبوطی کے اُسکو توڑ ڈالتی اور مجاہد وقتادہ و ابن زبیر نے کہا کہ یہ مثال ہو کہ جو نقض عہد کرے وہ ایسا ہو جیسے کسی عورت نے سوت کا ٹکڑا توڑ ڈالا۔ حافظ امام نے کہا کہ یہی معنی ہے جو خواہ مکہ میں کوئی ایسی عورت ہو یا نہ ہو۔ اقول کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پھر امام نے لکھا کہ قولہ انکاشا شاید کہ اسم مصدر ہو یعنی نقضت کا مفعول مطلق ہو اور نقضت غزلہا انکاشا یعنی انقضا۔ اور شاید کہ کان کی خبر سے بدل ہوا **وَلَا تَكُوْنُوْا کَاٰلِیَوْمِیْ** یعنی تم انکاشا نہ بنو جس معنی ناکث یعنی عہد شکن۔ اور ایمین شک نہیں کہ کسی شخص کو عہد و پیمان سے مطمئن کر دینا پھر عہد توڑ کر اُسکو دھوکا دینا نہایت خراب بات ہے اور اس سے جو فساد ہو وہ ظاہر ہوتے کہ کوئی قوم اُسکو پسند نہیں کرتی اور اگر ہمارے زمانہ میں کوئی قوم ایسی پائی جاوے کہ فریب سے دنیا حاصل کرنے کے لیے فساد کرتے ہوں تو دنیا کی خواہش میں اُنکی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں یا بھلا دور سراحتمال صحیح ہو کہ عہد شکنی سے مانعت ہو لہذا فرمایا **تَنْجِذُوْنَ اٰیْمَانِکُمْ** تم اپنے عہد کو بچانے کے لیے ہر وہی قسموں کو اپنے درمیان فریب و مکر یعنی باہمی اصلاح کی جگہ تم قسموں کے ذریعہ سے باہم فساد کرنا چاہتے ہو کہ بھاری قسم سے دو سر مطمئن ہو کر دھوکا کھاوے۔ حدیث صحیحین میں موجود ہے کہ ہر ایک عہد کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا اُسکے چوتروں کے پاس باندھ لیا جائیگا کہ یہ عہد فلاں میں فلاں کا ہے۔ مقصود یہ کہ عہد ایک قبیح چیز ہے اور قیامت میں ہر خوبصورت و قبیح صاف ظاہر ہوگا تو غاوی کی فصاحت کے لیے عام اعلام ہوگا۔ قال الامام احمد حدیثنا اسمعیل حدیثنا صحیحین جو یہ عن نافع قال لما خلع الناس الے آخرہ یعنی امام احمد نے بسند صحیح نافع بن عبد اللہ بن عمر سے روایت کی کہ نافع نے کہا کہ جب لوگوں نے بزید کی بیعت سے گردن نکال لی یعنی اللہ تعالیٰ کو شاہد کر کے اُسکے واسطے بیعت کی تھی وہ توڑ دی تو ابن عمر نے اپنی اولاد اور عیال کو جمع کر کے خطبہ پڑھا اللہ حمد ثناء کے فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت پر اٹس شخص بزید سے بیعت کی ہے اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہر نہا کیر نہ واسے کے واسطے قیامت کے روز ایک جھنڈا باندھ لیا جائیگا

اور کہا جائیگا کہ یہ خدرہ فلان بن فلان ہی اور سب سے بڑا خدرہ رسولے شرک کے یہ پیکار می کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں
 کی بیعت پر بیعت کرے پھر اسکی بیعت توڑ دے پس تم میں سے کوئی خلع مت کرے اور نہ خلافت کے معاملہ میں دھوکا کرے البتہ انوکہ
 میرے اور اُسکے درمیان جدائی ہو جاوے۔ قال المترجم عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس حدیث سے خوف ہوا کہ خدرہ نہ ہو لیکن
 بزید نے اللہ تعالیٰ سے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے قدم ہٹایا تھا اور یہ بخت علم کلام میں مصرح ہو اور بیان میں اسقدر تعبیر کرتا ہوں
 کہ کسی ایسا نذر کو یہ وہم نہ ہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیونکر بیعت توڑ دی کیونکہ اول تو آنحضرت علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی
 اور دوم اسکو اللہ تعالیٰ سے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت دینے سے بسبب فسق کے انکار فرمایا تھا۔ بالجملة اللہ تعالیٰ نے حضرت امام
 علیہ السلام کو اپنی کمال رحمت میں مستغرق کر لیا اور زید کی گردن پر اسکے فعل بدکاری کا مواخذہ وہ رہا جسکا اندازہ اللہ تعالیٰ ہی کے
 علم میں ہو تو زید بالمدین شہر اور انفسا و من سیات اعمالنا۔ بالجملة منع فرمایا کہ عہد مت توڑو تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب بناتے ہو
ان تکون امة هي ابي من امته باہن طور کہ باہن جاوے کوئی جماعت جو کہ کثیر التعداد ہو دوسری جماعت سے یعنی تم
 حلیف ہو جانے ہو لوگوں کے جب وہی تم سے تعداد قوت میں زیادہ ہونے میں تاکہ تمخاری طرف سے اطمینان کریں پھر جب تم نے انہر قابل
 پایا تو انہر خدر کیا پس جب ایسی حالت میں خدر منع ہو تو پہلے سے قابو ہونے کے باوجود خدر بدرجہ اولیٰ منع ہو کر اسے تفسیر الامام اقول انہی
 من امة میں امت سے چھوٹی جماعت مقصود ہوگی یعنی تم سے دوسرے لوگ کثیر التعداد ہیں اور ممکن ہو کہ خدر سے ممانعت کے واسطے کلام
 صورت میں بیان کیا کہ قسم کو فریب اس طریق سے تم قرار دینے ہو کہ جیسے چھوٹی جماعت اپنے سے بڑی جماعت سے حلف کر کے جب
 قوت پاوے خدر کرے۔ بعض مفسرین نے اسکو نقص عہد کی وجہ قرار دیا یعنی نقص عہد اس بہت سے کرتے ہو کہ تم ایک گروہ کو جسکی طرف
 جانا چاہتے ہو قوت و کثرت والا پاتے ہو بہ نسبت دوسری جماعت کی جسکے ساتھ تم نے عہد کیا تھا۔ مچھا ہر جہہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہو کہ
 قریش جب اپنے حلیف لوگوں کی قلت دیکھتے اور انکے دشمنوں میں کثرت پاتے تو حلیف لوگوں سے عہد توڑ کر انکے دشمنوں سے حلف
 کر لیتے ہیں اس سے منع کر دیے گئے۔ مترجم کہتا ہو کہ زمانہ مجالیت میں قریش اپنے عہد و امانت واسے تھے چنانچہ خدرہ اشدین آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قریش عہد و امانت کے لوگ ہیں اور تمام حدیث مع قصہ کے اپنے مقام پر ہو لیکن آخر میں جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی بر اصرار کر کے ایمان سے منہ موڑے رہے تو موجودہ لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے ہیں شاید کہ مجاہد نے اس مان کی
 انکی حالت و بعض واقعات کا ذکر کیا ہو ورنہ قریش واسے ایسے بد عہدی سے محفوظ تھے۔ اور اظہر یہ ہو کہ یہ مسلمانوں کو خاصہ اور سب کو عموماً
 ممانعت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والوں کی قلت دیکھ کر مشرکوں کی کثرت و مالداری کی وجہ سے عہد شکنی نہوں حاصل معنی
 یہ ہونے کہ اگر تم قسم و عہد کو بعد مضبوطی کے توڑو تو مثل ایسی عورت کے ہو جو اپنا کاتا خود توڑ ڈالے اور ایسا کرنے میں تم اپنی قسموں کو اپنے
 درمیان میں فریب و مکر بناؤ گے کہ کثرت و قوت والوں کو دیکھ کر قلیل جماعت سے عہد شکنی کرو۔ پھر تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں
 سب کچھ وہ چاہے اپنے رسول و مومنین کی جماعت کثیر کر دے اور سب قوت و شوکت انھیں کو حاصل ہو اور مشرکوں و منافقوں کی
 جماعت ہی نہ رہے بلکہ سب فرمانبردار ہو جاوین پس وہم مت کرو کہ اگر مومنین اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہوتے تو کم اور فقیر
 کیوں ہوتے۔ **انما یبلوکم اللہ فیہ** اس حال سے تو اللہ تعالیٰ فقط تمکو آزمائش میں ڈالتا ہو یعنی جو تم میں سے سچے ہیں ہر حال
 میں اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پرستیم رہینگے اور جس بات پر اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کیا ہو اسی پر بھروسہ کر کے ثابت قدم ہونا

اور عہد پورا کرینگے نہ توڑینگے اور جو بیعت ہو عہد توڑ کر دوسرا اس میں مبتلا ہو جائیگا غرض کہ یہ امتحان ہو تاکہ دنیا میں سچا و جھوٹا امتیاز ہو جا سکے

وَلَيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور تاکہ قیامت میں تم پر ظاہر کر دے جس میں تم اختلاف کرتے تھے پس اہل صدق و وفار کے درجات بلند کرے جنہوں نے حق کو سچے ایمان سے لیا اور اللہ تعالیٰ پر یقینی بھروسہ کیا تھا اور اہل کذب و باطل کو عذاب و جہنم نے قسموں سے اللہ تعالیٰ کو کفیل کیا و لیکن دشمنین کو فریب تھمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ تھا صرف لوگوں کی کثرت و قوت شوکت پر نظر تھی اسی واسطے عہد توڑ دیا۔ **قال الحسن انظر الايام** اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قولہ **اربي من امة** یعنی اکثر۔ اقول واضح ہو کہ قولہ **اربي** زیادہ ہونے کے معنی میں ہے اسی سے **ربوا** سو و کو کہتے ہیں پس کثرت خواہ بنظر تعداد ہو یا صرف بنظر کثرت مال و شوکت ہو مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسروں کو زیادہ تعداد اور عزت والا بنا کر عہد توڑ کر اُسے حلف کر لیتے تھے۔ اسی کے مانند ضحاک و قتادہ و ابن زید سے مروی ہے اور قولہ **يلوكم** اللہ بہ نصیہ یہ کامرج سعید بن جبیر سے کثرت مروی ہے کما رواہ ابن ابی حاتم و لیکن شیخ ابن جریر نے مضمون جملہ سابق قرار دیا ہے اور شاہید بھی حضرت سعید بن جبیر کی مراد ہے۔ بالجملہ غدر کرنا ممنوع اور سخت مہیوب ہے اور شیخ کی تفسیر سے سورہ انفال میں مذکور ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصرانی بادشاہ روم سے معاہدہ کیا تھا اور اُسکی مدت مقرر ہو گئی تھی جب قریب ختم کے پہنچی تو معاویہ رضی اللہ عنہ لشکر لیکر اُنکی جانب روانہ ہوئے اور قریب پہنچ گئے جب معاہدہ ختم ہو گئی تو انہر حملہ کیا اور وہ لوگ غافل تھے پس پیچھے سے عمرو بن عبد رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور جبارا کہ ای امیر معاویہ اللہ اکبر اللہ اکبر و فارحاً ہے نہ غدر اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی قوم سے کوئی مدت مقرر ہو تو پینے سے عہد کو نہ کھول ڈالے یہاں تک کہ مدت گذر جاوے پس معاویہ رضی اللہ عنہ مع لشکر کے واپس آئے۔ اقول حضرت عمرو بن عبد سے اس واقعہ میں خلافت عہد یہ امر قرار دیا کہ مدت گذرنے سے پہلے اپنے مقام سے لشکر لیکر روانہ ہونا چاہیے تھا بلکہ بعد مدت گذرنے کے روانہ ہونا چاہیے۔ ورنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعد مدت گذرنے کے انہر حملہ کیا تھا اور وہ لوگ اسوجہ سے غافل تھے کہ ہنوز مدت باقی ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسے نہ دیکھ سکتے۔

واضح ہو کہ اس آیت میں جیسے قریش کو اور جیسے مومنوں کو بیعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے سے ممانعت ہو ویسے ہی جھوٹا عہد توڑنے کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑنے سے ممانعت ہو حالانکہ پیچھے آسکے مہینہ میں یہود سے واقع ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قلت دیکھ کر یہودیوں نے عہد توڑ دیا اور قریش کی کثرت دیکھ کر اُنسے عہد کر لیا تھا اور میری مراد نہیں کہ آیت اس بارہ میں لائی ہوئی ہے

ف - فی العرائس قولہ تعالیٰ **واذواہنما لعدا اذا عاہدتم الایہ**۔ واضح ہو کہ اصلی عہد وہ ہے جو بندوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتر بیٹاق ازلی میں اتر کیا تھا کہ تیری ہمارا رب ہو پس اجسام کے واسطے جیسے دنیاوی پیدایش میں معاملات یا یہی کے عہد وفا کرے۔ حکم دیا جو کہ ظاہر تفسیر ویسے ہی شیخ نے عہد رواج و عہد ازل کے اشارہ کو بیان کیا اور کہا کہ وہ عہد زیادہ ہو کر ہے جو رواج سے حضرت رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں دیا جب عدم سے محبت قدم اُٹھا ظہور ہوا اور عہد کیا کہ تیری ربوبیت کے واسطے ہم عبودیت رکھینگے اور کسی طرح کا شرک نہ کریں گے اور کسی چیز کو عرش سے لیکر فرشتے تک تیرے سوا سے پسند نہ کریں گے پس (یہی) چیز سے جو لائق عبودیت نہ ہو باہر ہونگے اور حق تعالیٰ نے غر و جل نے وعدہ دیا کہ گود و امی مشاہدہ عطا ہو گا۔ پس حقیقی و فارحاً عہد تعلق بعنایت انی و رعایت قدیم ہو اور یہ اُنہیں کے واسطے جنہوں نے بطوع و رغبت و مان قبول کیا ہے ورنہ جنہوں نے اکراہ سے جواب دیا ہے وہ قدر میں مبتلا ہیں اور تمام کوشش جو بندہ سے ظاہر ہو اسی عنایت ازلی کا اثر ہو پس اگر ہمارے عہد میں نقص ہو یا وجہ غیرت سابقہ

ازلیہ کے اور یہ جو تغیر ہماری صفات کے ایک حال سے دوسرے حال پر کہ فطرت سے بلکہ جہالت میں مبتلا ہونے تو حادثہ ہیں اور
 اللہ تعالیٰ کے عہد میں نقص نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ حدیث کی تغیر سے پاک ہے اور میری وسیع رحمت والا ہے بنا عہد پورا فرماتا ہے اور اس کے
 واسطے کوئی علت نہیں ہو قال اللہ تعالیٰ ومن اوفیٰ عہدہ من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عہد پورا کرنے والا کون ہے۔ شیخ
 نصر آبادی نے کہا کہ تو دو عہد کے درمیان ہے ایک عہد آبی کہ اس سے بڑھ کر کون عہد پورا کر سکتا ہے اور دوم تیرا عہد پورا کرنا جب تو غور سے
 نظر کرے تو چشم عبرت سے اپنی ہی طرف دیکھو۔ پھر جو مختلف ہیں عہود اقوال اور عہود افعال اور عہود احوال اور ان سب میں کتنے
 صدق مطلوب ہے پھر عوام کے عہود ہیں اور خواص کے عہود ہیں اور خواص ان خواص کے عہود ہیں پس عوام پر جو عہد ہے یہ کہ خواہر امور پر
 لازم ہیں یعنی ظاہر شریعت پرستیم رہیں اور خواص پر یہ عہد ہے کہ بواطن کی حفاظت رکھیں۔ اور خواص ان خواص پر یہ عہد ہے کہ سب سے خالی
 ہو کر اسکے لیے ہو جاویں جس کے لیے سب ہے اور فرمایا کہ جس نے عہد کو اپنے بھر سے پر اٹھایا اس نے پہلے ہی قدم میں اسکو توڑ دیا اور
 جس نے اسکو بقوت حق عزوجل اٹھایا تو اس پر اسکا عہد و میثاق محفوظ رکھا جاتا ہے شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عہود دو مواعظ ہیں تو اول
 عہد ازل میں ہو چکے ہیں جو شخص کہ ایفائے عہد پر مستقیم ہوا اسکے لیے حقائق کے راستہ وقتاً فوقتاً کھولتے جاتے ہیں اور جس نے عہد میں
 خیانت کی تو وہ اپنے وقت کے ساتھ گرفتار رہ جاتا ہے اور راہ ہدایت کے دروازے اس پر بند ہوتے جاتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ مجھے بیان
 ایک نکتہ ظاہر ہوا یعنی تو کفارے دلائل تقضوا الایمان بعد توکیدہا۔ پر نظر کرو کہ اگر عہد و قسم ازل میں بندوں کی جانب سے واقع ہوا تو انکو
 عہود و میثاق کی وفادار کرنے میں اختیار ہے اور اگر صرف حق عزوجل کی طرف سے وقوع ہوا اور بندوں کے عہود و قسم اسکے نتائج
 و فرع ہیں تو بندوں سے اختیار ساقط ہوا اور اسکے عہود و قسم بٹے رکھے ہیں اور حق عزوجل کی طرف سے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں
 کیونکہ اول تعالیٰ قادر مختار ہے اسکی شان میں تغیر و زمان و مکان کو دخل نہیں ہے۔ قال المشرع بن عبد الملک میں اور تقدیر کا
 مسئلہ عہد کی سچ سے باہر ہے لیکن اہل الحق کا قول حق ہے بیان نہ جبر ہے نہ اختیار ہے بلکہ درمیان میں طریق سنت پر عمل ہے وہ

بہدی من بشار فانهم
 وَكَوْشَاءُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ لَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَّشَاءُ

اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کرتا لیکن وہ جسکو چاہے اور جو چاہے جسکو چاہے
 وَلَتَسْلُكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا اٰيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ

اور تم سے پوچھ ہوتی ہے جو کام تم کرتے تھے اور دیکھو اپنی قسمیں پر کھنکھانے کا ہمانہ ایک دوسرے سے کہ وہ نہ جاوے کہ کیا پائون
 بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلكُمْ

عَذَابٌ عَظِيْمٌ وَلَا تَشْرَوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا لِّمَا

بڑی عذاب عظیم اور تم بیکھو سزا اللہ کے قہار ہے مول تعویذاً بیشک جو
 عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ
 اللہ کے بیان ہے وہی بہتر ہے تمکو اگر تم جانتے ہو جو تم ہاں ہے بیشک جاویگا

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلِنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

اور جو اللہ پاس ہو سو رہتا ہے اور ہم بدلے میں دینگے

يَا حَسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

بت کاموں پر جو کرتے تھے

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ملت کر دیتا لیکن اسکی مشیت میں نہیں جاری ہوا اسی لیے تم میں اختلاف و باہم بغض ہو لے

تو تم نے اپنے آپ کو ایک ہی قوم بنا لیا لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اسی لیے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ وَلَٰكِنْ

يَخْتَلِفُ أُمَّةٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ لَآئِحَاتُ حَقِّكَ وَأَنَّكَ تَتَّعَبُ

بعض قوموں میں اور اکثر کافروں اور دونوں اس امتحان میں ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فیصلہ کرے۔ وَلَكِنَّ

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو جان لو کہ قیامت کے روز تم پہنچ جاؤ گے ان حرکات سے ہم کرتے تھے۔ یہ سوال محاسبہ و مواخذہ ہے۔ حدیث صحیح میں ہے

کہ بندہ مومن جس سے اللہ تعالیٰ توبہ فرماوے اسے اللہ تعالیٰ مال کی نظر سے گزارے گا اور اگر وہ گمراہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے باز نہیں کرے گا اور اگر وہ بدکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے باز نہیں کرے گا۔

حساب یہ ہے جسے حساب اللہ تعالیٰ کی ہی تفسیر ہے اور اگر وہ گمراہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے باز نہیں کرے گا اور اگر وہ بدکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے باز نہیں کرے گا۔

إِيمَانِكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَوْرَثْتُمْ بَنَاتِئِهِمْ قَسَمُونَ كَوْنِهِمْ دَرَمِيانَ۔ فَاتَّزَلَّ قَدَمُهُ يَعْذَرُ تَبَوُّتِهَا كَرَجُلٍ

جیسے قدم بیدار پنہ جھے ہونے کے۔ ایک مثل ہے ایسے شخص کے حق میں جو سیدی راہ پر تھام لیا پس جموں قسمنوں سے کر کے راہ راست سے

قدم سے ہٹاؤ۔ وَقَدْ وَقُوا الشُّرُوكَ بِمَا صَدَّقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور

جھکوڑالی بوجہ تمہارے روکنے کے راہ الہی سے اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہو لینے اگر ایسا کرو گے تو تم نے لوگوں کو راہ حق سے روکا کیونکہ

کافر جب دیکھتا ہے کہ مومن نے معاہدہ کر کے عذر کیا تو اسکو دین حق کے ساتھ و توفیق نہیں رہتا پس اس سبب سے اسلام میں نہ آوے گا اور تمکو

دنیا میں اسکی بڑائی چھکنی ہوگی اور آخرت میں عذاب عظیم ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی معاہدہ کو مارا تو اسکو جنت کی خوشبو نہ ملیگی

باوجودیکہ اسکی خوشبو پانچ سو برس کی راہ تک پہنچتی ہے۔ شیخ نظام الدین اولیا اور دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں

کہ وہ شخص کافر ہو گیا بلکہ عورات حساب و قیامت میں مومنوں کے برخلاف یہ شخص جس نے معاہدے کو قتل کیا ہو اس خوشبو سے محروم ہوگا

بعض نے کہا کہ قتل قدم میں قدم مفرد نہ ہو تو جب کہ ایک قدم کا پھسلنا اس قدر بڑا ہو تو زیادہ قدموں کی تعرش بہت ہی بدتر ہے۔ واضح ہے

کہ معاہدہ کا قتل کرنا اور عذر کرنا جان بوجھ کر اس طرح ممنوع ہے اور اگر بغیر جانے کسی معاہدہ کو قتل کر دیا تو دیت لازم آوے گی جیسا کہ بعض صحابہ

رضی اللہ عنہم سے واقع ہوا اور یہودیوں نے ایک صحابی کو قتل کر کے انکار کیا وہ راستہ میں پائے گئے چونکہ یہودیوں کو عہد کے ساتھ رکھا گیا

تھا اور گواہ نہ تھے اسوجہ سے آپر باوجود انکی بدعہدی کے اسلام کی طرف سے کچھ قصاص نہواں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکو بعد عہد کے

جلائے وطن کر دیا۔ اصل بدعہدی یہودیوں کی طرف سے تھی حالانکہ ذمہ مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے یعنی اگر ذی اختیار سردار نے یا عامین سے کسی نے

عہد دیا تو سب مسلمانوں پر اسکی حفاظت واجب ہے لیکن یہودیوں تو آیات الہی کو شق قیاس کے عوض فروخت کرتے تھے اسی واسطے اللہ تعالیٰ

یہاں منع فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یعنی تم خرید و بیعت نہ کر لو اللہ تعالیٰ کے عہد کو

تھوڑے نعل سے لینے دنیاوی نفع حقیر کے واسطے اللہ تعالیٰ کا عہد و قسم موگد مت توڑو کہ تم چند روز حقیر مال وہ بھی بخشیت ایزدی پاؤ گے پھر آخرت میں عذاب **لَمَّا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ** جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے وہ تمہارے واسطے بہتر ہے یعنی تمہارے جنت کہ جو کچھ بھی زوال و انقطاع نہیں ہو ان **كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** اگر تم جانتے ہو یا جان لائے ہو تو حقیر کو باقی سے مت بدلو۔ اس پر قطعی دلیل سب کی سمجھ کے لائق یہ ہے کہ۔ **مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ** جو تمہارے پاس ہے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اپنی قدرت و اختیار سے تمہارے تصرف میں جس قدر چاہی وہ یہی ہو وہ فنا ہوگی۔ آدمی خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ **وَمَا عِنْدَ اللَّهِ يَبَاقُ** اور جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے یعنی دار آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہو وہ باقی ہو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کبھی زوال نہیں رکھا ہے اور پختہ جنت اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے مومن کو اسکے اعمال کے برے عطا فرماوے گا بلکہ بہتر چنانچہ فرمایا۔ **وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ صَبَرُوا** اور البتہ ہم اپنے فضل سے بدل دینگے انکو جنہوں نے صبر کیا یعنی سختی میں اور اللہ تعالیٰ کے عہد و کی نگہداشت و طاعت میں اگرچہ کچھ تکلیف ہوئی مگر مجھے ہے۔ **أَجْرُهُمْ يَافِي حَسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** بہتر اسکا جو کرتے تھے۔ پس اعمال سے جزا و ثواب بہتر و اوزار ہے ہر نیکی کا بدلہ دس گونہ ہو اور نیکی تو صورت میں جس میں تھی وہی تھی اور اسکا ثواب نہایت عیش و عشرت ہو۔ اور بڑائی جو سزا ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے بجا و فرمایا جہاں امید واری کے ساتھ ایمان پر قائم رہا۔ **فَنَفِي الْعَرَّاسِ** قول ما عندکم یفقد الایہ۔ بیان اشارات سے بعض لطائف ثابت ہوتے ہیں انرا بجمہ ہے کہ موارد قرب والوہیت جو بندہ کے دل میں آتے ہیں اور اسکے پاس ہوتے ہیں وہ معارف کے واسطے ہیں لیکن زائل ہونگے اور باقی رہنے کے واسطے اصل الاصل یعنی شاہدہ جو از بخلہ معارف بھی مجال معروف ہیں مانی ہوتے ہیں اور جو انوار صفات ہیں وہ البتہ باقی ہیں انہیں سے معارف حاصل ہوتے ہیں۔ ایمین امید واری عظیم ہو کہ جنہوں نے بلائے محنت و فراق اٹھائی ہو انکو امید سے بڑھ کر ثواب ہو کیونکہ انکی امیدیں اسی قدر ہونگی جتنی انکی ہمت و نیت و قصد ہو حالانکہ یہ سب حادثہ و قاصر و معلول ہیں اور دیدار آتی عزوجل تمام مخلوق کے احاطہ سے باہر ہو یعنی وجود خلق اسکی کیفیت و ادراک سے بیہرہ ہو اور وہ بے حساب ہو کیا قال تعالیٰ انما یوفی العاصرون اجرہم بغیر حساب۔ بعض مشائخ نے کہا کہ جو بندوں کے پاس اعمال ہیں سب قانیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو جزا مقرر فرمائی ہو وہ علیہ الدوام باقی ہو اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ بندوں کے پاس اعمال و انفس و ذوات فل جو کچھ ہوں قانی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکے اوصاف و ثبوت باقی ہیں کیونکہ عادت فنا ہوگا اور قدر باقی ہو شیخ ابو عثمان نے کہا کہ صبر کی جزا جس کے واسطے علامات ہیں کہ جس نے صبر کیا اللہ تعالیٰ اسکو رضا مندی دیا ہو پس جسے فناء پر رضا رکھی اور صابرون کا طریقہ اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسکو دنیا و آخرت میں حمد و ثواب دے گا۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال میں اور احکام انکی رحمت حق وغیرہ باقی ہیں اور بعض نے کہا کہ تمہارے شوق قانی ہیں اور باقی شوق انکی بجانب اپنے

بندوں کے ہو اور فضل بے حساب غیر قناہی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نیک ثواب والوں کو بیان فرمایا
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ نَسِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْيُحْسِبْهُ حَيَوَةً طَيِّبَةً وَ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 جس نے نیک کام مرد ہو یا عورت ہو اور وہ یقین ہو تو اسکو ہم جلاوینگے اسی زندگی اور بدلے میں دینگے انکو
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 جن انکا بہتر کاموں پر جو کرتے تھے

Marfat.com

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے بندگان کو وعدہ ہے جو نیک کام کریں بجاات ایمان۔ **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا حَسْبَ نَيْبٍ كَيْفَ**
 یعنی قرآن پاک و حدیث کی متابعت و شریعت کے موافق عمل کیا یقیناً ذکر آؤ اس لئے عام ہے کہ وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت
يُؤْتِيهِم مِّنْهُم مَّا يَشَاءُونَ در حالیکہ اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول و آخرت کا یقین ہو اور جاننا ہو کہ یہ کام مشروع میں
 نیک مشروع ہے۔ **فَلْيَخَيِّبْنَاهُ حَيَاتَهُ طَيِّبَةً** تو ہم اسکو زندہ رکھیں گے حیات پاکیزہ کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں جب تک اسکی زندگی مقدر
 فرمائی ہو اللہ تعالیٰ اسکو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے **وَلْيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** اور ہم انکو سب کو جو ایسی صفت پر نیکو کار
 ہونگے آخرت میں بدل دیں گے انکا ثواب۔ **بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** بہتر اس سے جو دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی انکے اعمال نیک
 و طاعات سے بدلا بہتر ہو ایک تو دس گونہ اور دوسرے ثواب و رضوان نہایت عظیم ا نشان ہو۔ واضح ہو کہ یہاں علوم میں اولیٰ یہ کہ بعض
 نیک و ثواب عظیم ہر ایک نیک کام کیلئے ہو۔ دوم یہاں مرد و عورت سب کو صریح وعدہ ہے چنانچہ مرد مثلاً جہاد کرتا ہو اور عورت نہیں تو
 عورت کے واسطے جو احکام طاعت کے ہیں وہی عمدہ ثواب کے واسطے کافی ہیں۔ سوم مومن کی شرط ہے کہ کافر کو یا تو آخرت کا یقین نہیں
 تو وہ وہاں کے واسطے کچھ کرتا ہی نہیں اور یا جاننا ہو کہ دوسرا جہان ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر نہیں چلتا بلکہ اپنی شریعت بنا کر کافر جاہل ہے
 پس شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا تو اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہیں ہو لیکن دنیا میں اسکو بقدر عمل ملتا ہے چنانچہ آویگا۔ چہاں جزا
 و طرح کی بیان فرمائی ایک یہ کہ دنیا میں اسکو پاکیزہ زندگی ملے گی۔ دوم آخرت کا ثواب عظیم۔ پھر دنیاوی زندگی پاکیزہ کی تفسیر میں اقول میں چنانچہ
 شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک جماعت سے مروی ہے کہ حیات طیبہ رزق حلال ہے۔ حضرت علی بن ابی
 طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قناعت ہو اور یہ قول ابن عباس و حکمہ و وہب بن غنیمہ سے بھی مروی ہے۔ علی بن ابی طالب نے ابن عباس رضی اللہ
 عنہما سے روایت کی کہ وہ سعادت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسکو سعید زندہ رکھتا ہے جس حسن و مجاہد و قتادہ نے کہا کہ کسی کے واسطے حیات خوشگوار
 ہونگی مگر جنت میں۔ مگر جسم کتنا ہو کہ شاید ان بزرگوں نے یہ معنی لیے کہ اللہ تعالیٰ مومن نیکو کار کو آخرت میں سمیات و بزندہ رکھیں گے
 لیکن دوسروں نے اسکو دنیاوی زندگی پر محمول کیا ہے۔ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ رزق حلال و عبادت ہے اور خوش دلی کے
 ساتھ طاعت کرنا۔ شیخ امام نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ حیات طیبہ ان سب باتوں کو شامل ہے چنانچہ حدیث عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ میں ہے
 کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر من اسلم و رزق کفافی و قنعة اللہ بائناہ۔ یعنی بے شک وہ فلاح پا گیا جو اسلام لایا
 اور اسکو کفایت کے لائق رزق دیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے اسکو جو دیا اس پر قناعت بخشی۔ رواہ الامام احمد و الترمذی و مسلم و روی الترمذی
 و صحیح النسائی بخبر۔ مگر جسم کتنا ہو کہ اسلام و ایمان ایک ہے اور مراد یہ ہے کہ دلی یقین کے ساتھ اعمال و طاعات بھی بجا لایا اور چونکہ کبھی
 دل میں تصدیق و یقین ہوتا ہو مگر نفس کی سرکشی سے اعمال میں قصور ہوتا ہو تو ایمان بنیبر عمل کے ہوتا ہے اس واسطے اسلام فرمایا۔ اور رزق کفایت
 ہے کہ اسکی ضرورت کے لائق اوسط درجہ کا ہونہ حاجت سے زائد ہو جیسے دنیاوی شہوات میں اڑانے کے لیے ہوتا ہے اور نہ کم ہو کہ کلین
 میں ہو اور طاعات ادا کرنے میں پریشان ہو۔ قناعت یہ ہے کہ اتنے رزق پر راضی ہو اور اسکو شہوات و لذات دنیاوی اور شرورت کی طاعت
 نظر نہ ہو اور اسقدر کفایت پر ناگواری نہ ہو بلکہ اگر شرورت والوں کو دیکھے اور اسکی طبیعت حاش کرے تو دل سے نفرت کرے اور اپنے نفس کے
 خطر سے متحفظ کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یظلم المؤمنین حسباً یعطی ہما فی الدنیا و یأب علیہما فی الآخرة دانا اللہ ظلم جو سماتا ہے دنیا میں اذ انفسہ الے الآخرة کم جنت

یعنی بہا خیرا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی نیکی میں کچھ کمی نہیں فرماتا جو اسکو نیکی کے طفیل میں دنیا میں تیار ہو اور نیکی کا ثواب آخرت عطا فرماتا ہے اور رہا کافر تو وہ اپنی نیکیوں کا عوض دنیا میں دیدیا جاتا ہے وہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچا جائے گا تو اسکی کوئی نیکی ہی نہیں ہوتی جسکے عوض جلائی جاوے۔ رواہ مسلم نے صحیحہ میں۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ سوائے طریقہ عبادات وغیرہ کے دوسرے طور پر مثل صدقہ و خیرات و اہل قرابت سے سلوک کے کافروں سے بھی نیکی شمار ہوتی ہیں اور بعض آیات بھی اس پر شاہد ہیں لیکن کافروں کو انکی نیکیوں کا عوض اس دنیا میں دیدیا جاتا ہے اور وہ دنیاوی ثروت و مال و متاع وغیرہ کی خواہش کریں بلکہ اس نیکی کا عوض سوائے اسکے کچھ اور نہیں ہوتا اس لیے کہ توحید حق عزوجل کے ساتھ دار آخرت پر انکو نہیں ہی نہیں ہو اور حدیث و آیت سے ثابت ہے کہ اعمال کا مدار نیات پر ہو اور یہی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کی نیت اپنے اعمال میں دار آخرت ہوتی ہے لیکن یہ اعمال خالص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انکی برکت سے دنیا میں بھی مومن کو انکی زندگی ایمان و طاعت پر فخر حسنتا رہنے کے لیے مناسب سامان عطا فرماتا ہے اور آخرت میں پورا ثواب بدون کسی کے ملے گا بلکہ نیکی گئی گو نہ ہوگی اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل عظیم عطا فرماوے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ حدیث میں دعا مذکور ہے کہ اللہم تقنی بآرزقنی و بارک کی فیہ۔ یعنی آئی جو مجھے روزی کرے اس پر قناعت مجھ کو دیدے اور مجھے اسمن برکت فرمادے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اچھے پیشہ سے کمائی اور اعمال صالحہ پر زندگی پاکیزہ حیات ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو۔ شیخ ابو بکر الوراق نے کہا کہ طاعات میں حلاوت ہے۔ سدھی نے کہا کہ حیات طیبہ قبر میں ہوگی کیونکہ مومن موت کے ساتھ دنیا کی مشقت سے راحت پاوے گا۔ سہل بن عبد اللہ قسری نے کہا کہ حیات طیبہ یہ ہے کہ بندہ کے خیال سے اسکی تدبیر نظر دور کر دیاوے اور حق عزوجل اپنی مخلوقات کی تدبیر فرماتا ہے اسی پر مستند ہے۔ بعض نے کہا کہ مخلوق سے بے پروائی ہونا اور حق عزوجل کی طرف محتاج رہنا ہی حیات پاکیزہ ہے۔ فی الخیر العرائس قولہ تعالیٰ من عمل صالحا من ذکرا و انثی الا یہ۔ واضح ہو کہ عمل صالح تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ تمام خلق سے اور جو کچھ عالم میں ہو سب سے صلح و ہونا اور اسکو قدیم کے مقابلہ میں بنظر حقارت دیکھنا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر راضی ہو کر نفس کو قربان کرنا اور اسکے امتحان میں لذت پانا۔ سوم یہ کہ ہر حال میں عوض و ثواب سے نظر اٹھائے رہنا۔ یعنی یہ جاننا کہ یہ کام میں اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے واسطے کرتا ہوں لیکن یہ نہیں کہ مجھے اسکا عوض فلان نعمت ملے حالانکہ نیک کام کا ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ضرور ملے گا۔ پھر یہ شرط ہے کہ وہ بندہ مومن ہو یعنی درجہ یقین پر ہو اپنے حال و اعمال میں خالص نیت اللہ تعالیٰ عزوجل کی قبولیت و رضامندی کی رکھے اور نیز اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو وعدہ احکام غیب کے فرمائے ہیں نور بصیرت سے گویا احکام شاہدہ کرتا ہے اور نیز اسکی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے سب سے پاک ہو اور یہ بھی یقین رکھے کہ اسکا وجود اسکی طاعات کچھ جناب حق عزوجل قدیم کے لائق نہیں ہیں اور یہ بات تو یوں بھی ظاہر ہے کہ جناب کبریا قدیم ہوا اسکی درگاہ کے لائق حادث نہیں تو اس حادث کے اعمال جو حادث و حادث ہیں کیونکر ہو سکتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے بندوں کو اپنے رضوان سے سرفراز فرماتا ہے یہ امتی کا فضل عظیم ہے جس جو شخص ان صفات کا ہو حق تعالیٰ عزوجل اسکے قلب و روح و عقل کو حیات ازلی کی برکت عطا فرماتا ہے یہی حیات طیبہ ہو اسی سے اسکے انوار جمال دیکھتا ہے اور اسی کے وصل سے مانوس اور اسی کے فضل سے عاقبت میں رہتا ہے اور یہ عاقبت حیات طیبہ ہے جس ظاہر و باطن اسکے لطف کے لباس میں اسکے قوس سے محفوظ ہوتا ہے اور یہ مقام عاقبت خارج

از مقام امتحان ہو جاتا ہے۔ یہ ثواب دنیا میں اُس شخص کا ہے جو اپنے رب عزوجل کی طرف متوجہ ہو اگر کسی کے واسطے نہ اپنی عرض سے اور نہ کسی دوسرے کی لالچ سے پس اُسکی حیات سچی القیوم بلا کدورت و فتور ہے اور ہر دم اُسکو مشاہدہ خارج از کیفیت ہے اور کوئی شخص بدون پاکیزگی کے جس نے حالت کدورت و شہوات نفس و وساوس طیانی کو پاک نہیں کیا وہ اُسکو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حیات طیبہ قناعت ہے شیخ سوسی گو غیر نے اسکی تفسیر میں کہا کہ وہ زندگانی فقر و بصیرت ہے۔ حیرتی اُسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم سے صبر کرنا۔ شیخ ابن عطاء نے کہا کہ دونوں جہان اپنی خاطر سے گرا کر رب عزوجل کے ساتھ باقی رہنا۔ اور یہ بھی کہا کہ روح یقین و صدق نیت قلبی سے زندگی بسر کرنا۔ سہل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیات طیبہ اُس قلب کو ہے کہ کوئی نیک سے نظر ہٹا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو امام جعفر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق کے ساتھ اپنے نفس سے زندگی گزارنا درحالیکہ اسکا قلب مشاہدہ الہی میں مستغرق ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ قلب صافی اور روح ملاقا اور بدن و فاسے طاعت میں دانی ہونا۔ بعض نے کہا کہ حسن معرفت و تجرید ہمت کے ساتھ قلب اپنے رب کی یاد میں ہو۔ امام صادق رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ قناعت و رضا مندی کے ساتھ جینا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو قلب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور زبان اُسکی یاد میں اور اعضاء و جوارح اُسکی طاعت و خدمت میں ہوں یہی حیات طیبہ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جب بندے کے واسطے پانچ مقام حاصل ہوتے ہیں ایک عیش سردی دوم حیات ابدی اور سوم سچی بندگی چہارم قرب الہی اور پنجم ملک ازلی تو یہی حیات طیبہ ہے۔ شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میسر آوے اُسپر رضامندی اور بحالیف مقدرہ پر صبر و شکر کرنا حیات طیبہ ہے کیونکہ کسی نفس کو پاکیزہ حیات نہوگی جب تک وہ قضاء و قدر پر راضی نہو۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے قول دہو مومن سے کہ معنی میں کہا کہ نیک کام نہیں ہوتا مگر مومن سے اور جو مومن نہیں اُسکے اعمال کبھی صالح نہیں ہوتے ہیں اور معنی یہ ہیں کہ فی الحال اُس نے نیک کام کیا اور وہ انجام بر مومن مرا کیونکہ فی الحال جو صفائی حاصل ہو اُس سے کچھ نفع نہیں جب تک کہ انجام میں ایمان نہو کیونکہ خاتمہ کا اعتبار ہے۔ پنجم کہتا ہے کہ یہ کلام لطیف ہے اور بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے اسوقت ایمان کا اقرار کیا اور دل سے اُس نے مانا کسی فریب و انفاق کی نیت نہیں ہے پھر اُس نے ناز و روزہ و صدقہ و حج وغیرہ اعمال صالحہ کیے پھر آخر کو وہ مرتد ہو کر مرانعوذ بالہد منہ تو چاہیے کہ وہ جہنمی نہو اس لیے کہ اعمال صالحہ کا ثواب جنت ہے پس شیخ نے اسکا جواب دیدیا کہ اعمال صالحہ فی الحال صالح بظاہر ہیں اور حقیقت میں نہیں معلوم پھر اگر وہ آخر میں کافر تو اعمال مذکورہ صالح نہ تھے کیونکہ صالح اعمال فقط مومن کے ہوتے ہیں اور اگر آخر میں مومن مرانعوذ بالہد منہ مذکورہ صالح تھے جنکا ثواب عظیم باوگیا فانہم۔ بعضے کہتے ہیں کہ مومن سے بیان یہ معنی بھی معلوم ہیں کہ اُسکو یقین ہو کہ میری نجات فقط اللہ کے فضل پر ہے میرے اعمال اسکا سبب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اقول اگر وہ ہم ہو کہ پھر عمل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انکار ہوگا اگر انکی شریعت سے منحرف ہو۔ اور اعمال درجات عالیہ میں اور اعمال یہاں تک اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتے ہیں کہ بندہ ولی اور مشاہدہ میں بحیات طیبہ مستغرق ہوتا ہے فانہم۔ پھر شیخ کے ہتاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ حیات طیبہ وہ نسیم قرب ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حیات طیبہ وہ کہ ہمیت محبوب ہو سکتے ہیں کہ حیات طیبہ اولیا رہیں کہ اللہ تعالیٰ اُنکا ہر سوال پورا کرتا ہے اور ہر امید بر لانا ہے اور خاص لوگ تو وہ ہیں کہ نہ اُنکی کوئی حاجت نہ سوال اور نہ کچھ مقصد نہ درخواست اور غور کر کہ دونوں قسم کے اولیا میں کتنا فرق ہے کہ کسی کی حاجت و مراد ہو وہ پوری کر دیا وے اور کسی کو کچھ حاجت نہیں وہ کچھ نہیں چاہتا کیونکہ جسکی طرف حاجت ہو وہی حاصل ہے۔ قسم اول تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ادب کے ساتھ قائم ہیں اور قسم دوم بندگان آزاد ہیں اقول خراش ہونے سے

بالکل آزادی ہو اور اس حال میں دے اللہ تعالیٰ کی طاعت میں مستغرق ہیں فرشتوں کو بھی شہوت نہیں ہو ولیکن یہ لوگ سزاوار
 ملائکہ سے افضل ہیں۔ اور حدیث میں قرب النوافل کے آخرین ہو کہ اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہو تو میں اسکو دیتا ہوں اور اگر مجھ سے
 بپاہ جاہتا ہو تو اسکو پناہ دیتا ہوں۔ اتنے مترجم۔ اس سے مراد معلوم ہوا کہ قرب النوافل کی ولایت میں ادب سے شریعت
 و طاعت پر قیام ہوتا ہے۔ بھرتی تعالیٰ عزوجل نے قرآن پاک کی قرأت کے لیے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا بقول تعالیٰ
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ

سوجب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اسکی شیطان مزدود سے اُسکا زور نہیں چلتا
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ
 انہر جو یقین رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اُسکا زور انہیں پر ہی جو اسکو رفیق سمجھتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝

اور جو اُسکو شریک ٹھہراتے ہیں

۱۳
 ۱۹

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حکم دیا کہ جب قرآن پڑھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ
 ڈھونڈیں شیطان رجیم سے۔ اہل تفسیر نے کلام کیا کہ قول تعالیٰ **فَإِذَا آمَنَ فَاذْأَمِنَ** فاد کیسی ہو بعض نے لکھا کہ فاد ترتیب ہو یعنی عمل صالح کے
 بعد اسکو بیان کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں اور یہ فعل بھی عمل صالح ہو ولیکن ظاہر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ حکم دیا ہو
 اسی واسطے بعض نے لکھا کہ یہ آیت متعلق بقولہ **وَتَزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تَبِیٰتًا کُلَّ شَیْءٍ**۔ یعنی قرآن پاک باہر صفت ہم نے تجھ پر اتارا۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ سوجب تو اس کتاب قرآن کو پڑھے۔ **فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** تو پناہ ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ۔ **مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ** رائے ہوئے شیطان سے۔ یعنی استعاذہ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر
 کہ تجھ کو اپنی ایک مخلوق شیطان سے بچاؤ۔ سننے ملعون رائدہ ہو کر دیا ہو اور بندوں کے امتحان کے لیے چھوڑا ہو اُس سے پناہ دیدی۔ چونکہ امتحان
 بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو اسی واسطے اکثر علماء نے تصریح کی ہے کہ خوف شیطان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا چاہیے کہ
 اُسکی نافرمانی و خشم سے شیطان کا تسلط نہ کیا جاوے کیونکہ فرما ہوا **بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت رہتی ہو چنانچہ فرمایا۔ إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ**
سُلْطٰنٌ یعنی شیطان کا کچھ غلبہ و تسلط نہیں ہوتا۔ **عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا** ان لوگوں پر جو ایمان لائے یعنی اللہ تعالیٰ کی
 وحدانیت و آخرت کا یقین کیا۔ **وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ** اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب ساری قدرت
 و قوت اللہ تعالیٰ کے واسطے جانتے ہیں تو وہی لوگ عمد و معیت کو بھی کبھی اس خیال سے نہ توڑیں گے کہ دوسرے مخالف فریق میں لوگوں کی
 کثرت و ثروت ہو اگرچہ انکو کچھ تکلیف بھی پیش آوے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو اور قرآن پاک میں یہ تعلیم موجود ہو کہ جو لوگ
 نافرمانی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر کی شرکت جانتے ہیں انہیں شیطان مسلط ہوتا اور انکو فہم قرآن سے بزدہ کرتا ہو چنانچہ فرمایا۔
إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ یَتَوَكَّلُونَ اسکا قابو تو فقط انہیں لوگوں پر ہی جو اُس سے دوستی کرتے ہیں حتیٰ کہ
 اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے اور گناہوں کے مرتکب ہوتے اور دنیاوی شہوات میں مبتلا ہو کر انہیں کو اصل قرار دیتے ہیں اور آخرت کے
 خافل و منکر ہیں۔ بظاہر اگرچہ وہ اپنی خواہش و خیال سمجھتے ہیں مگر درحقیقت تمام آدمی دماغ میں یکساں ہیں یعنی جو اس سبک پائیں برابر ہیں

پھر جو اس میں جو صورت آتی ہے وہی اس میں نقش ہوتی ہے اور یہ صورت دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو شیطانی پس کافر لوگ اس صورت کو اپنے
 دماغ میں نقش ہونے دیتے ہیں اور مومنین اُسکو آنے نہیں دیتے یا میٹ دیتے ہیں۔ دوم صورت ادا جانب فرشتہ تو کافر اُسکو
 قبول نہیں کرتے اور مومنین اُسی کو قبول کرتے ہیں پس کافروں کی دوستی درحقیقت شیطان سے متعلق ہے **وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ**
مُشْرِكُونَ اور ان لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جو اُسکے ساتھ شرک کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا درحقیقت شیطان
 کے ذریعہ سے ہے کیونکہ بت اور دیگر اشیا جہلی پرستش لوگ کرتے ہیں اُنکو تو پوجنے والوں سے نہ خبر اور نہ رضامندی اور اصل میں یہ
 وہو شیطان ہی جو جسکی عبادت کرتے ہیں۔ **ف**۔ بیان چند مقام ہیں کہ استعاذہ جسکا حکم دیا ہے یہ حکم کس قسم کا اور کب ادا کرنا چاہیے
 اور صیغہ اُسکا کس عبارت سے ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ حکم مستحب ہے واجب نہیں ہے چنانچہ شیخ ابو جعفر ابن جریر
 وغیرہ اماموں نے اس پر اجماع ہونا نقل کیا ہے اور جو احادیث اس بارہ میں آئی ہیں ہم نے ابتدا سے تفسیر میں بسط کے ساتھ ذکر کر دی ہیں قول
 اور عطا رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ استعاذہ واجب ہے۔ اگر کہا جاوے کہ خطاب تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے جو اب یہ کہ
 اس سے زیادہ تاکید نکلتی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود معصوم پیغمبر افضل ہونے کے جب وسوسہ شیطان سے بناہٹانے
 کا حکم ہو تو قطعی قیاس صحیح سے ثابت ہوا کہ امت کو بدرجہ اولیٰ حکم ہے۔ پھر استعاذہ قبل قرات کے ہونا جمہور کا مذہب ہے چنانچہ
 شیخ نے کہا کہ جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ استعاذہ قبل التلاوة ہے اور حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ائمہ قرات سے ہیں اور ابو حاتم یحتمانی
 سے مروی ہے کہ بعد قراۃ کے چاہیے۔ اقول ظاہر آیت ہی ہے کہ جب قراۃ کرے تو استعاذہ کرے ولیکن بقول زجاج رحمہ اللہ تعالیٰ
 کے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب ارادہ قرات کرے تو استعاذہ پڑھے جیسے نازک کو کھڑا ہونے سے ڈرے اور جیسے کھانا کھانے سے ڈرے۔
 مسئلہ مذہب جمہور کے موافق حنفیہ مذہب میں بھی اعوذ پڑھنا امام کو چاہیے اور مقتدی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ وہ قرات نہیں کرتا ہے
 شیخ امام نے لکھا کہ ظاہری احتجاج کے موافق جو حمزہ و ابو حاتم سے مروی ہے اسی کے مثل امام نووی نے شرح مہذب میں حضرت ابو ہریرہ
 و محمد بن سیرین و ابراہیم نخعی سے نقل کیا ولیکن صحیح قول جمہور ہے کہ ابتدا سے قرات میں چاہیے تاکہ قرات کرنے والے پر شیطان
 تلبیس نہ کرے اور اُسکو غور و فکر سے پڑھنے میں مانع نہ ہو۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا لایس لازم آیا کہ
 جو کوئی شیطان کے وسوسہ میں آجاوے وہ مومن نہیں کیونکہ مومن ہوتا تو اُس پر قابو ہوتا۔ لہذا شیخ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 اس کے معنی بیان کیے کہ شیطان کو مومنوں پر غلبہ نہیں ہوتا اس طرح کہ اُنکو ایسے گناہ میں ڈالے جس سے وہ توبہ نہ کون اور دوسرے علماء نے
 کہا کہ سلطان کے معنی حجت کے ہیں یعنی شیطان کو اُس پر ازاد حجت کے غلبہ نہیں ہے پس وہی لوگ باطل کو کبھی حق نہیں جانتے جیسے گمراہ
 شرک لوگ کرتے ہیں۔ دوسروں نے فرمایا کہ استثناء کے مانند ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کر لیا اور شیطان سے چھڑا لیا ہے
 اور معنی قول اعلیٰ الذین یتولونہ۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اُسکی اطاعت کرتے ہیں اور دوسروں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 کے سوا اُسکو ولی بنا لیا۔ قولہ وہم بہ مشرکون۔ یعنی اُسکو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک بنا لیا اور احتمال ہے کہ یا سبیب یعنی
 سبب شیطان کی طاعت کے اُنھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور بعض نے کہا کہ اموال و اولاد میں شیطان کو شریک کیا۔
 پھر بعض نے کہا کہ قرات ہر رکعت میں مکرر ہوتی ہے تو استعاذہ ہر رکعت میں قرات سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ
 ہر رکعت بطور قطع ہو اور اگر تمام نماز ایک ہی حکم میں ہو تو اول مرتبہ کا تقوٰۃ سب کے واسطے کافی ہے اور یہی ظاہر مذہب حنفیہ ہے ولیکن

اگر کوئی شخص پڑھے تو کچھ مضائقہ نہونا چاہیے جیسے بسم اللہ قبل الحمد و قبل سورہ کے امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر مستحسن ہو و اللہ تعالیٰ اعلم پھر تھوڑا کا صیغہ مختار حقیقہ و شافعیہ کے نزدیک قولہ اعود بالذم من الشیطان الرجیم۔ ہر جیسا کہ شیخ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ورنہ جس صیغہ سے پناہ مانگے اہل سنت ادا ہو جائیگی۔ و سن اشارات مع تفسیر آیات کو عرائس میں بیان کیا کہ قولہ تعالیٰ انہ لیس سلطان علی الذین آمنوا الا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں صریح بیان کر دیا کہ شیطان کا فرد گمراہ کرنے میں ان بندوں پر غالب نہیں ہوتا جنکو ازل میں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ فرمایا واسطے ایمان و معرفت کے یعنی اسکے اسما و صفات کو پہچانتے اور اضراد و انداد کی نفی کرتے ہیں پس اسکی بندگی میں شرک کو دخل نہیں دیتے اور اسکے وجود تو حید کا یقین کرتے ہیں اور اسی کا تصرف ہر حال میں یقین کرتے ہیں پس اسکا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں کیونکہ وہی لوگ حق تعالیٰ کی نگہداشت و رعایت میں ہیں پس شیطان کو قدرت نہیں دی گئی کہ اسکے ایمان میں وسوسہ و تردد ڈالے و لیکن دنیاوی شہوات کی راہ سے انہیں وسوسہ ڈالتا ہو پس جب آفتاب جلال اسکے چہرہ و قلوب و ارواح پر چمکتا ہو تو وسوسہ ڈالتے وقت شیطان جل جلتا ہو جتے کہ انکو افاقہ حاصل ہو جائے پس جب افاقہ ہوا تو پھر انہیں وسوسہ ڈالتے کا قصد کرتا ہو پھر جب خون نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اسکے شرور سے اور اپنے رب تعالیٰ کی طرف توکل سے پناہ چاہی تو شیطان ملعون اپنے ٹھکانے ٹھٹھک کر ایسا کھلنے لگتا ہو جیسے پانی میں نمک کھلتا ہو شیخ ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی چاہے کہ شیطان سے محفوظ رہے اسکو چاہیے کہ ایسا ایمان و یقین ٹھیک کرے پھر اللہ تعالیٰ اپنا توکل مضبوط کرے پھر ایمان یہ ہو کہ حالت آہانی و تکلیف دونوں میں صرف اپنے رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسکے عوض میں کسی چیز پر راضی نہ ہو۔ اور توکل یہ ہو کہ رزق کے واسطے اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ ہو جیسے تجھے اپنے معلوم پر بھروسہ ہوتا ہو۔ شیخ نصر آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی نسبت بندگی کو اپنے رب عزوجل کے ساتھ درست دیکھے تو اسکے بعد اسپر کوئی ممانعت و جھگڑا طبیعت یا شیطان کی طرف سے نہیں پیش آتا ہو پھر حق تعالیٰ جلسانہ نے بیان فرمایا کہ اسکی حکمت و قدرت بالغہ سے شیطان کا غلبہ کن لوگوں پر ہو فقال انما سلطانہ علی الذین یتولونہ۔ شیطان کے مسلط ہونے سے یہ منی ہیں کہ حیلہ و مکر اور وسوساں انہیں ڈالتا ہو اور خالق عزوجل نے ہر ایک مخلوق میں جو چاہا پیدا فرمایا اور یہ معنی نہیں ہیں کہ شیطان کو طاقت ہو کہ مخلوق آئی جہن کسی کو چاہے گمراہ کر دے بدون اسکے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کیونکہ گمراہ کرنا اور ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں مختص ہو کسی مخلوق کو نہیں دخل نہیں ہو وہی منفرد بوحدا نیت ہو اور شیطان کا تسلط اسی پر جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ ازلی فرمایا ہو پس اپنے تسلط سے وہ بہکاتا اور خوب وسوسہ جاتا ہو اور گمراہ ازلی اسکے تابع کیا جاتا ہو اسطرح کہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو اور رہے مومنین و مسلمین تو وہ کبھی نفس کی حرا د پوہی کرنے میں اسکے پیروی ہو جاتے ہیں مگر کفر و ضلال میں اسکی پیروی نہیں کرتے ہیں مومنون کے ساتھ اسکا وسوسہ زیادت گناہ کی غرض سے ہوتا ہو۔ بعض مشائخ نے کہا کہ جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس نے شیطان سے دوستی کی اور جس نے دنیا کی طرف میل کیا اس نے شیطان کی پیروی کی اور جس نے دنیا میں لوگوں پر سرداری چاہی وہ شیطان کا مرید ہو گیا اور جس نے ظاہری علم کے خلاف عمل کیا اور مخالفت چاہی اس نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا اور جس نے مسلمانوں کی خیانت کی اس نے شیطان کو اپنے قلب پر راہ دیدی اور جو شخص کہ ظاہر و باطن کسی مخالفت شریعت میں پڑا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور جس نے شیطان سے دوستی پیدا کی اور اسکو اپنا ولی بنا لیا

تو وہ حق تعالیٰ عزوجل سے بری ہو گیا۔ پھر منجملہ وساوسِ شیطانیہ کے جو شبہہ قرآن پاک میں عموماً کافروں کو جہالت سے پیدا ہوتا ہے رفع فرما دیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ

اور جب بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری اور اللہ ستر جانتا ہے جو اُتارتا ہے تو کہتے ہیں تو تو بتلاتا ہے
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

یون نہیں پر ان نبوتوں کو خبر نہیں تو کہہ اسکو اُتارتا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے تحقیق
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعَلْنَا

ایمان والوں کو اور راہ کی سوجھ اور خوشخبری مسلمانوں کو اور ہلکے معلوم ہونے
أَنْتُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهَا أَعْجَبِي

کہ وہ کہتے ہیں اسکو تو سکھاتا ہے آدمی جسے تعریف کرتے ہیں اسکی زبان پر اور پڑھا
قَوْلَ لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ اللَّهِ

اور یہ زبان عربی صاف جگہ اسکی باتیں یقین نہیں آتیں
لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

انکو اللہ راہ تین دیتا اور انکو دکھ کی مارے جو ٹھٹھ بناتے وہ ہیں جگہ یقین نہیں
بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ۝

اللہ کی باتوں پر اور وہی لوگ جھوٹے ہیں

مراضیح ہو کہ کمال رحمت سے اللہ تعالیٰ نے اہل القرآن کو ہدایت فرمائی اور ازل سے اپنی عظیم رحمت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے واسطے رکھی تھی کہ اول میں انہر ایک مدت کے واسطے جو انکے علم میں تھی ایک حکم مقرر کیا خواہ انسان کہ دوسرے وقت میں بجائے اسکے

دوسرے رحمت حکم دیا اور رحمت کہ جیسے اول میں جو کچھ کہاتے اسکو صدقہ کر دینے کا حکم تھا سو اسے اسقدر کے چاہنے عمالی کے صرف میں آوے پھر سنو خ کر دیا صرف زکوٰۃ رکھی۔ پس اللہ تعالیٰ علیم ہوا جس نے اپنے بیویوں کو کمال قرب و منزلت کے واسطے اس طرح درجہ

اسطے پر بلند فرمایا جیسے معلم اپنی اولاد کو آہستہ آہستہ تعلیم کرتا اور بدلتا جاتا ہے اور ایک ہی حالت پر نہیں چھوڑتا ہوا حالانکہ وہ اول سے جانتا ہے کہ یہ حکم اسکے واسطے اس عمر تک اور اس درجہ تک ہو پھر اسکو دوسرے طور سے تعلیم میں تبدیل کیا وہی اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کمال رحمت سے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک حکم کی جگہ دوسرا بدلنا کچھ اسوجہ سے نہیں

کہ اس حکم میں عیب تھا بلکہ اسوجہ سے کہ حکم اسی وقت تک لائق تھا پس یہ جھٹکا باطل جہالت و نادانی ہے کہ پہلے حکم کا انجام نہیں معلوم تھا کیونکہ آدمی اپنی اولاد کی تعلیم میں جو طریقہ پانچ برس کی عمر میں رکھتا ہے جانتا ہے کہ دس برس کے بعد دوسرا طریقہ بدلا جاوے پس بیان

اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف یہودہ خیال صرف گمراہی و وسوسہ شیطانی ہے یہ وسوسہ یہودہ کافروں و گمراہوں میں سما گیا تھا جسکی وجہ سے حق کو چھوڑتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اسکو رفع فرمایا بقولہ - وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ يَبْغِ بَعْضُهُمْ أَمْرًا

حکم اٹھایا اور بجائے اسکے وہ سر حکم قائم فرمایا۔ مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے قولہ ما نضع من آیتہ من آیتہ مما نضع اللہ تعالیٰ۔ **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ**
بِمَا تُزِيلُ اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہی بدون علم نہیں جو آتا رہتا ہو یا حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے آتا رہتا ہو جو نازل کرتا ہو **وَقَالُوا**
لَوْ كُنَّا نُرَوِّدُكَ بوجہ اپنی صنعت عقل و نفرت قدم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ **اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ** تو تیرا افتراء تو
 تو ہی مفتری ہی یعنی فرشتہ کا پیغام اللہ تعالیٰ جلتا نہ کی طرف سے نہیں ہی حالانکہ یہ کمال حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ غرض سے بھلے کبروت
 سے موجودہ چاہتا ہو حکم فرماتا ہو اٹھائی اٹھائی قدرت کی دقیق حکمتیں ہیں مگر کافروں کو بجائے عقل کے جہالت نے گھیرا اور شیطان نے
 مسلط ہو کر انکو گمراہی کی طرف اذہا کر دیا کہ قرآن وحی سے انکار کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتری ہونے کا شبہ کیا۔ بسبل
 نہیں یعنی تو مفتری ہی کہ نہیں ہی بلکہ **اَلَا تَرَ كَيْفَ لَوْ كُنَّا نُرَوِّدُكَ** بہتیرے انہیں سے کچھ علم نہیں رکھتے۔ یا وحی قرآنی کے معنی سے
 واقف نہیں یا نہیں جانتے کہ نسخ مستلزم نادانی و افتراء نہیں بلکہ کمال رحمت و مصلحت ہی۔ **قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ**
 یعنی منکرہ ن کو کہہ رہے جو اللہ تعالیٰ تجھے خطاب فرماتا ہو کہ قرآن کو روح القدس جبرئیل نے تیرے رب کی طرف سے بحق نازل فرمایا ہے اس میں
 افتراء و کذب کو دخل نہیں ہے وہ انتہا سے مرتبہ اعجاز بلاغت ہی جسکی ایک آیت کے مثل نہیں لاسکتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے
 و امانت و روایت سے خوب واقف تھے اور اقرار کرتے کہ تمام نیک باتوں کا حکم دیتے اور براہیوں سے روکتے و منع کرتے ہیں خود کسی حال
 و متاع و ریاست کی خواہش نہیں کرتے بلکہ یتیم و مفلس و غیرہ کی خود خبر گیری کرتے ہیں قرآن انبیر معجزہ عظیم جسکی ایک آیت کے مثل نہیں
 لاسکتے ہیں معجزات دیگر اُنسے بر ملا ظاہر ہوتے ہیں بھران سب باتوں کے باوجود جہالت کے شبہ سے کہ قرآن پاک میں نسخ کیونکر ہوتا ہے ارباب
 بھرتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مفتری بنا کر کفر کی طرف اصرار کرتے ہیں حالانکہ آیات کے معانی تمام نور و حکمت ہیں کہ جہان دل
مُطَهَّرٌ وَمُنُورٌ ہوتا ہو چنانچہ فرمایا۔ **لَيُثَبِّتَنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوْا** تاکہ ثابت رکھے انکو جو ایمان لائے کیونکہ آیات سے اُنکے
 دلوں میں ایمان بر ایمان بڑھتا ہو اور نور بزر نور زیادہ ہوتا ہو۔ **وَهُدًى** اور ہدایت **وَالْبَشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِيْنَ** اور بشارت ہے
 و وسط طاعت کرنے والوں کے پس مومنوں کے خلاف کافروں میں اُنکے خلاف و قائم حاصل ہوتے ہیں کہ بجائے تثبت کے انہیں نفرت و تیز زل
 پیدا ہوتا اور ہدایت کی جگہ زیادہ گمراہی انکار کی اور بجائے بشارت کے جزا کی عذاب کے وعدہ کی پاتے ہیں اور انہیں ہیرے پرانہ ہیرا اُنکے
 دلوں پر طاری ہو جاتا ہے۔ پھر باوجود اسکے کہ کوئی عرب اپنی طرف سے تعلیم کرنے کا کسی طرح اقرار نہ کرتا تھا اور نہ کسی عجمی کی طرف سے ہرگز گمان
 ہو سکتا تھا تو خواہ مخواہ الحاد اور مہٹ و دھرمی سے ہستان لگا یا کہ عجم کا کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلاتا ہے اور عجم کے لوگوں میں سے
 چند غلام یہاں تک وغیرہ میں رہتے تھے حالانکہ وہی غمضین کافروں کے غلام تھے اور ظاہر ہو کہ جب برادری واسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
 ساتھ نہیں دیتے تھے تو یہ غلام کیونکر ساتھ دیتے مگر یہی ہستان لگا یا کہ یہ غلام سکھلاتے ہیں جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طمان ہو تو اللہ
 نے تسلی فرمائی اور کافروں پر ملامت کے ساتھ رد فرمایا بقولہ **وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنتُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا عَلَّمَهٗ بَشَرٌ مِّثْلُكَ** یعنی تمہاری کبیت
 فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کفار کہتے ہیں کہ محمد کو تو قرآن ایک آدمی سکھلاتا ہے نہ فرشتہ لانا ہی۔ **سَيُخٰبِنُ** کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ بشر کے
 انکا اشارہ ایک غلام کی جانب تھا جو قبیلہ قریش میں سے تھے کنبہ کا ملوک تھا اور مالک اس سے فروخت کرنے کی خدمت لینا تھا
 وہ صفا کے پاس بھیج کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اُسکے پاس بیٹھ جاتے اور اُسکے مصائب میں اُس سے
 مشکین کی بات کہتے اور یہ غلام دماغ بھی تھا زبان عرب بہت کم جانتا تھا اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقولہ **لِيْسَانَ الَّذِي**

اَلَيْكِدُونَ الْيَهُودَ زَبَانَ اَنْسِ شَخْصِ كِي بِي هُوَ الْيَهُودُ كَرْتِي هِيْن لِيْنِي دَهْرِي سِي كِيْتِي هِيْن كِي وَه سَكَلَا تَا هِي - اَيْ عَجَبِي عَجَبِي هِي هِي سِي سِي
 عَرَبِ كِي هِي يَا وَه كُنُوَارِي بُولِي بُوْدَا هِي وَهَذَا السِّانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اُوْرِي وَرَانَ صَاَفَ زَبَانَ عَرَبِيٍّ هِي - نِيْسَ اَيْسِي شَخْصِ سِي
 كِيُوْنِكِي قِرَانَ سِي كِي مَا جَا سَكَلَا هِي وَجُوْضَا حَتَّ وَبَلَاغَتِ مِيْنِ مَرْتَبَةِ اَعْجَازِ سِي بَا هِي وَ اُوْرِي مَرْتَبَةِ اَعْجَازِ هِي هُوْ تَا هُوْ كِي بَشَرِ كَا كَامِ نُوْ كِي اَمْكِي مَثَلِ زَبَانَ
 بُوْلِي اَنْسِ نِي بَشَرِ كُو عَا جَزْ كُو رِيَا هُو بَا وَجُوْدَا سَكِي تَامِ اِنْ مَعَارِفِ وَ مَعَالِي كُو شَا مَلِ اُوْرِي جُوْبِي اِسْرَائِيلِ پَرِ تَفَرَّقِ اُتْرِي عَجَبِي اُسْكُو كِيُوْنِكِي سَكَلَا سَكَلَا هِي
 يِي تَوَلِ تُوْ وَ هِي نِي كِي مَا جَا سَكَلَا وَرَهْ بَرَا عَقْلِ هُو - مَحْدِيْنِ اَحَقِّ نِي سِيْرِيْنِ لِكْهَا كِي مَجْهِي خَبَرِ هُو بِي كِي كِي اَنْخَضْرَتِ صَلَّى اَسَدِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ كِي مَجْهِي مَجْهِي مَجْهِي
 كِي غَلَامِ سَبِيْعَةِ نَضْرَانِي كِي پَا سِ جُوْرُوْهْ كِي پَا سِ مِيْثَا كَرْتَا اُوْرِي اُسْكُو جَبْرِي كِيْتِي تَحْتِي مِيْثِي جَاتِي سِي قَرِيْشِ وَ اَلُوْنِ نِي بَهْتَانِ بَا نَدْهَا كِي اِيْ پَا سِ سِي
 سِي كِيْتِي هِيْن تُوْ يِي اَيْتِ اُتْرِي - اَيْسَا هِي عَمْدُ اَلْمَدِيْنِ كَثِيْرِيْنِي سِي مَرُوِي هُو اَقُوْلُ نَهَا يَتِ تَعَجِبُ يِي هُو كِي وَ هُو غَلَامِ اِيْ سِيْنِي اَقَاؤُنْ كُو ظَا هِرْ نِي كَرْتَا بَلَكِهْ
 جِيْبِ وَ اَقْفِ هُو تَا كِي سِيْرَا كِي مَا هُو اِيْ بَا نِ كِيَا هُو تُوْرِي بَلَا اُسْكُو ظَا هِرْ كَرْتَا يِي اِنْتَا سِي حَا قْفِ وَ بَهْتَانِ قَرِيْشِ كَا تَحَا - شَيْخِ نِي لِكْهَا كِي حَكْمِ وَ قِتَادِهْ سِي مَرُوِي هُو
 كِي اِسْكَانَا مِ لَعِيْشِ تَحَا اُوْرِي اِنْ جَرِيْرِيْنِي اِيْ بِي اِسْنَادِ سِي اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيْ اَسَدُ عَمَّا سِي رُوَا يَتِ كِي كِي مَكِّيْنِ اِيْ كِي شَخْصِ لُوْ بَا رِي كَا كَامِ كَرْتَا اُوْرِي
 تَلُوَارِيْنِ بِنَا تَحَا اَنْخَضْرَتِ صَلَّى اَسَدِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اُسْكُو اِسْلَامِ كِي تَعْلِيْمِ دِيْتِي سِي قَرِيْشِ اِيْ پَا سِ كُو اُسْكِي پَا سِ اَتِي جَاتِي دِي كِيْتِي تُوْ بَهْتَانِ لِكَا يَا كِي
 لُوْ بَا مِ هِي مَجْهِي كُو سَكَلَا تَا هِي سِي يِي اَيْتِ نَا زَلِ هُوِي - سَبِيْدُ اَلْمَدِيْنِ سَلَّمَ رَضِيْ اَسَدُ عَمْدِ نِي لِكْهَا كِي كِي مَا كِي هَا سِي هِي اِنْ رُوْمِي دُوْ شَخْصِ كَارِي كَرْتِي اُوْرِي بِيْنِي
 كِتَابِ پُرْ حَا كَرْتِي اُوْرِي مَجْهِي اَنْخَضْرَتِ صَلَّى اَسَدِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ رَا هِي مِيْنِ كُفْرِي هُو كَرْتِي سِي قَرِيْشِ نِي بَهْتَانِ بَا نَدْهَا تُوْ اَيْتِ اُتْرِي - زِيْهَرِي رَحْنِي
 سَبِيْدِ بِنِ اَلْمَسِيْبِ سِي رُوَا يَتِ كِي اِيْ مَشْرُوكُوْنِ مِيْنِ سِي اِيْ كِي شَخْصِ وَ جِي لِكْهَا تَحَا وَ هُو مَرْتَبُوْ كُو بِي هُو دِهْ كِيْتِي لِكَا - دُوْ سَرِي مَفْسِرِيْنِ نِي اِسْكِي نَمِ مِيْنِ
 اُوْرِي سِي اَقْوَالِ بِيَانِ كِي سَلَا نَضْرَانِي غَلَامِ تَحَا جِي كَا نَامِ اَبُو سِيْرِهْ تَحَا - يَا عَدَا سِي نَامِ تَحَا - بَعْضِ نِي لِكْهَا كِي دُوْ غَلَامِ اِيْ مَنَكْرُ تَلُوَارِيْنِ بِنَا تِي تَحَا
 اِيْ كِي كَا نَامِ جَبْرَا وَ زُوْ دُوْ سَرِي كَا يِي سَارِ تَحَا - شَيْخِ نِي خَا سِي رِي نِي لِكْهَا كِي اَقْوَالِ بَا هِي مِ تَنَاقُضِ نِيْنِ هِيْنِ كِيُوْنِكِي شَا يِدِ مَتَفَرَّقِ لُوْ كُوْنِ مِيْنِ سِي هِيْرَا كِي نِي
 اِيْ كِي اِيْ كِي شَخْصِ كِي طَرَفِ بَهْتَانِ بَا نَدْهَا هُو - اِلْجَلَا اِيْ هِيْنِ دُوْ وَ جِي سِي قَرِيْشِ كِي هِيْطِ دَهْرِي وَ عَدَاوَتِ ظَا هِرْتِي لِيْ كِي كِي اَنْخَضْرَتِ صَلَّى اَسَدِ
 عَلِيهِ وَ سَلَّمَ اِيْ تَحَا تُوْ عِيْرِ زَبَانَ سِي وَ قُوْتِ مَسْتَبْعِدِ تَحَا دُوْمِ يِي كِي اَيْسِي فِتْنَهْ شَدِيْدِيْنِ جُوْ غَلَامِ اِيْ سَا هُو تَا وَ هُو اِيْ سِيْنِي اَقَاؤُنْ سِي سِيْ هِيْلِي بِيَانِ كَرْتَا -
 اُوْرِي وَ اَضْحِ هُو كِي طُوْمِ قِرَانَ وَ غَرَامِ اَخْلَاقِ اَسُوْقَتِ اَسْفَرِ سَتَحْكَمِ وَ قُوِيْ طُوْمِ كِي سَا تُوْ جُوْ دُوْ هِيْنِ كِي جُوْ لُوْ كِ طُوْمِ حَكْمَتِ مِيْنِ كَمَا لِي كِيْتِي هِيْنِ
 اُسْكِي طُوْمِ كِي سَا مَنِي اَطْفَالِ كِتَابِ هِيْنِ اُوْرِي قِرَانَ اَسُوْقَتِ تَكِ جَدُوْ اُتْرِي هِيْنِ كَمَا لِي ثَبَاتِ وَ مَدَقِ كِي سَا تُوْ اُسْكِي اِيْ اِيَاتِ وَ اَحْكَامِ پُوْسِي
 هُو كِي اُوْرِي تَامِ اِيْ لِي كِتَابِ كُو صَاَفِ اِعْلَامِ دِيَا كِيَا كِي تَمِ پِيْلِي مَجْهِي اَسَدِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ كِي نَامِ سِي مَشْرُوكُوْنِ پَرِ قَلْبِهْ جَا سِيْتِي تَحَا اَبِ جِي كِي ظَا هِرِ
 هُو كَرْتَا يُوْ سَبَبِ جَوَالِبِ وَ عَدَاوَتِ اِنْفِصَالِ كِي مَنَكْرِ هُو كِي - قِرَانَ پَا كِ مِيْنِ تَامِ دِيْنُوْنِ پَرِ دِيْنِ اِسْلَامِ عَنَقَرِيْبِ غَالِبِ هُو تَا بِيَانِ يُوْ پِيْسِي
 وَ هُو زَبَانِ مَجْهَابِ رَضِيْ اَسَدِ عَمْمِ مِيْنِ اَطْفَالِ بَرِيْسِ كِي عَرَضِ مِيْنِ پُوْرَا هُو كِيَا - اِلْجَلَا اِيَاتِ نُبُوْتِ اَسْفَرِ كَثَرَتِ سِي ظَا هِرِ هِيْنِ كِي سُوَا سِي كُو بِيَا لِيْنِ كِي
 كُوِي مَنَكْرِ نِيْنِ هُو سَكَلَا اُوْرِي كُوْرِي بَا طِنِ خَوَا هِ مَخْوَا هِ اِيَاتِ سِي اِكْاَرِ كَرْتَا هُو اِيَاتِ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ
 يٰ نَبِيَّ جُوْ كِي مَجْهِي وَ هِي وَ هِي دَهْرِي كِي سَا تُوْ هِيْزُوْنِ حِجَّتِ كِي اِيَاتِ اِيْ سِي مَنَكْرِ هُوْتِي هِيْنِ - لَا يَهْدِيْهُمُ اللّٰهُ اَسَدُ تَحَا لِيْ اَكُو
 رَا هِ نِيْنِ دِيْتَا جِيْسِ رَا هِ سِي نَجَاتِ بَا دِيْنِ - وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اُوْرِي لَا مَحَالَةَ اُنْكِي وَ اَسِيْلِيْ اَخْرَتِ مِيْنِ عَذَابِ وَرْدَانَا كِ هُو -
 هُو اَسَدُ تَحَا لِيْ سِي اَكَا هِ فَرِيَا يَا كِي رَسُوْلِ اَسَدِ مُحَمَّدِ صَلَّى اَسَدِ عَلِيهِ وَ سَلَّمَ مَقْرِي وَ كَذَابِ نِيْنِ هُو - اِيْمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِيْنَ
 دِيْ لُوْ كِ جَبُوْطِ اَفْرَا بَا نَدْهْتِي هِيْنِ جُوْ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يٰ نَبِيَّ نِيْنِ لَا سَلَا اَسَدُ تَحَا لِيْ كِي اِيْتُوْنِ پَرِ سِيْلِيْنِي

کا فر ملعون لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں جو لوگوں کے درمیان بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن
 نہایت صادق القول اور نہایت نیکو کار و اعلیٰ کمال علم و عمل میں معروف تھے اسی واسطے قریش میں صدوق امین کے نام سے مشہور تھے
 کما قال تعالیٰ فانہم لا یذنبونک وکن الظالمین بایات اللہ یحذرون یعنی قریش تجھے جھوٹا نہیں کہتے و لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات سے
 انکار کرتے ہیں۔ ہرشل بادشاہ روم نے جب ابوسفیان سے پوچھا کہ قبل دعویٰ رسالت کے تم لوگ کبھی اسکو جھوٹ سے سخت کرتے
 تھے تو یہی کہا کہ کبھی نہیں پس ہرقل نے کہا کہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمیوں کے معاملات میں جھوٹ کبھی نہ بولے اور جا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ
 باندھے ہیں کاذب مفتری وہ ہیں کہ آیات الہی سے انکار کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون افتراء ہو گا کہ خالق عزوجل جس نے انکو پیدا کیا
 اور رزق دیا ہو اس کے سواستے بتوں و ستاروں کی گردش اور اپنی قوت سے رزق کے مدعی ہیں اور صحت و عافیت و رختوں کی پیداوار
 و موسم کی نیگیان سب دوسرے اسباب کی قدرت سے کہتے ہیں اس سے زیادہ کذب و افتراء کیا ہو گا کہ خالق کی صفت مخلوق میں
 اور خالق و مخلوق کو برابر کرتے ہیں۔ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ** یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ **ف** فی اشارات طالع
 قولہ تعالیٰ قل نزّل روح القدس الّٰیہ۔ چونکہ اعدائے دین کفار و مشرکین کو استعداد معرفت بخطاب الہی نہیں تھی اسی وجہ سے انکی جبلت
 میں انکار و کفر تھا کیونکہ انکی جبلت مرتبہ معرفت الہی سے مردود اور عبید واقع ہوتی تھی اور اسکے شہود و وجود سے بالکل بے خبر تھے انکو
 کیا تمیز تھی کہ کلام عزیز سے کیا صادر ہوتا ہے اسی وجہ سے خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور حکم دیا کہ قل نزّل روح القدس من
 ربک۔ یعنی جو خطاب ہم تجھکو فرماتے ہیں کہ تجھ پر یعنی ترے قلب پر روح القدس نے قرآن نازل کیا ہے یہ تو ان کا فزون سے کہہ سے
 یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں کلام فرمایا اور یہ کلام جبرئیل کی طرف وحی فرمایا اور جبرئیل کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نازل کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان مومنوں کو پہنچاؤ جو جنوں نے ارواح سے اللہ تعالیٰ جلشائے کو مشتاق
 ازل کے وقت پہچانا اور اسی کے کلام سے کلام کیا ہو اسی واسطے مومنین کا ثبات اسکا فیض بیان فرمایا یعنی مومنین اپنے رب عزوجل
 کے خطاب کے ساتھ اسکی معرفت میں ثابت قدم رہیں اور اسکی طاعت میں مضبوط قائم رہیں۔ و قولہ ہرے و بشرے المسلمین۔ یہ صفت
 کتاب الہی ہے کہ وہ انکی معرفت ذات و صفات ہو اور اہل طاعت و ایمان کے لیے دوام وصال کی خوشخبری دینے والی ہے اور واضح ہو کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے کلام چاہا تو خود اپنی ذات پاک سے اسطرح کلام فرمایا جیسا اسکی شان بلند کے لائق ہو یعنی کسی مخلوق کے فہم اور سائی
 اسکی کیفیت پر نہیں ہو وہ بلا کیفیت اور بدون حروف و آواز کے ہو اسلئے کوئی صفت یا مشابہت یا لگاؤ ایسی بات سے نہیں ہو جو
 مخلوقات کی ہوتی ہے پھر اپنے کلام کو اپنی قوت سے قوت اور اپنے جلال سے جلالت اور اپنی عظمت سے عظمت عطا فرمائی پس حضرت
 جبرئیل علیہ السلام اس کلام کو اپنی لائق قوت سے سنتا ہو وہ سماعت بقوت قدسیہ ہو جو قدوس سے مستعار ہو اگر یہ نہ ہوتا تو عالم ملکوت
 اسکی سماعت سے فناء ہو جاتا۔ **قال المترجم** حق ہے کہ شیخ وغیر اہل الحق نے ایسے اشارات کے بیان میں اسی الفاظ و عبارت
 سے تعبیر کی اور جو شخص نور عقل سے مستفید ہو وہ جانتا ہو کہ کوئی چیز حادث ایسی نہیں ہو کہ قدیم جلشائے کی صفات کو اپنے فہم میں اپنی
 قوت سے لاوے کیونکہ وہ پاک عالی متعالی ہو و لیکن اشارات غیر خیر سے کرنے کے سواے کوئی چارہ نہیں اور مقصود یہ کہ آدمی اپنی
 نادانی سے صرف اپنے فہم پر اکتفاء کر کے طالب حق ہو اور ہر حال میں اپنے آپ کو نادان جاہل جانے کیونکہ جو ظرف بھرا ہوا نہیں
 بجائیش نہیں ہو و اللہ تعالیٰ ہو الہادی پس خلاصہ یہ ہو کہ صلح کلام بھی خود بقوت ربانی ہے چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام

اس کلام پاک کو اٹھایا اور آیت میں ہو کہ۔ ما ذاقا ل ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اور حدیث میں اسکی تفسیر ہو کہ کلام کی عظمت سے ملائکہ خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ میں گر جانے میں ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو اٹھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترے تاکہ ادا کر دین پس حق عزوجل اس توت و جلال کو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب پاک کو پہناتا ہے لیکن حق تعالیٰ نے جلشانہ کو مخلوقات سے نسبت و مشابہت نہیں اور سما جانا اور حیا جانا وغیرہ جو کچھ قیاس میں آوے سب سے وہ پاک ہے لیکن قوت کاملہ اکبیر سے قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو سنا اور محفوظ کر لیا پھر ہی قوت اسکے تمام وجود میں فیض پائی ہو پس اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ اسکے پاک رسول علیہ السلام پر یہ عظمت نہایت بھاری ہو چنانچہ ارشاد فرمایا بقولہ تعالیٰ انا سنقو علیک قولاً ثقیلاً۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے بوجہ میں باقی رہے یہاں تک کہ حق تعالیٰ عزوجل نے اس جامع کمالات کو جسکے واسطے تمام مخلوقات مخلوق ہوئی ہو اپنی حفظ عنایت میں کر لیا پس درحقیقت القادر کرنا اور برداشت کر دینا ایسی جلشانہ کی طرف سے ہو اور اگر یہ نہوتا تو سننے ہی روح القدس مع تمام ارواح مقدسہ کے پارہ پارہ و فانی ہو جاتے پس جان تک قدس کی صفت بڑھتی ہو اسکو اس صفت سے ظہور تام ہوتا جاتا ہو اور علل و حوادث سے تعلق نہیں ہوتا۔ قال المترجم اسی واسطے احیاء العلوم وغیرہ میں قرآن پاک کی تلاوت کے واسطے مراتب لکھے ہیں جنکا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں عوام کے مانند شریعت پر قیام اور مجاہدہ دریاضت پر اقدام ہو اور غور سے سمجھتا جاوے پھر گو یا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سننا ہی پس برداشت و جو اندزی سے سننے پھر گو یا جو ہی حضرت جبریل علیہ السلام سننا ہی پھر گو یا سماع بحق عزوجل ہو اور یہ مرتبہ ظہور ہے کہ اسوقت حقائق کا انکشاف ہوتا ہو اور ولی کو حاصل ہوتا ہو فافهم شیخ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارواح کے واسطے نہ کہ ورت، خراب ہو اور نہ لذت شہوات اور نہ موت ہو نہ حیات بلکہ جو ہر لطیفہ میں وہ لطافت ہی حیات قوی ہو اور اسی لطافت سے حضرت جبریل علیہ وسلم کا نام روح القدس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جلشانہ نے عہد و بیعت اسلام سے ظاہری یا باطنی ارتداد وغیرہ کا حکم فرمایا۔

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنَ أَكَرَةً وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لائے پیچھے مگر وہ نہیں جس پر دوستی کی اور اسکا دل برقرار ہے ایمان پر

وَلَكِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا اس واسطے کہ انھوں نے عزیز رکھی دنیا کی زندگی آخرت سے

وَأُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

اور اللہ اور نہیں دیتا منکر لوگوں کو وہی ہیں کہ مہر کر دی اللہ نے اسکے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اور وہی ہیں غافل لوگ

لَا جِرْمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمَا الْخَيْرُونَ

آپ ہی ثابت ہوا کہ آخرت میں وہی غراب میں

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ عَنِ إِيْمَانِ لَانِي كے بعد جس نے اللہ تعالیٰ سے کفر کیا خواہ زبان سے کفر کا کلمہ کیا یا کوئی فعل کفر کیا خواہ اپنی خوشی و اختیار کے ساتھ یا اس طرح کہ آپ کسی نے زبردستی کی۔ تو اسکا حکم آگے آتا ہے لیکن اس سے استثناء ہے تو لَمْ
 الْإِيمَانِ أَكْرَهًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ سوا اسے اسکے جس پر زبردستی کی گئی حالانکہ اسکا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو ایسے مجبور آدمیوں کے سوائے جس نے بعد ایمان کے کفر کیا یعنی اپنے اختیار کے ساتھ جسکی توضیح یہ ہے۔ وَلَكِنْ مَنْ
 شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدًّا لِيَكُنْ جِسْمًا لَمْ يَكْفُرْ كے ساتھ سینہ۔ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تُوْبَةُ اللَّهِ تَعَالَى
 کی طرف سے غضب ہو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انکے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس آیت کے سمجھنے کے لیے اہتمام چاہیے لہذا پہلے
 ایمان متحقق ہو پھر کفر کرے اور اسکا نتیجہ غضب الہی و عذاب عظیم دنیائے آخرت میں کیونکر ہو گا اور ایمان سے وہ مستثنیٰ ہے جسپر اکراہ ہو تو اکراہ کے
 معنی کیا ہیں اور کیونکر متحقق ہوتا ہے اور اسکا حکم کیونکر ہے اور کفر کے واسطے سینہ کھل جاتا یا نہیں کھلتا اسکے واسطے کیا ثبوت ہے۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ ایمان لانا ائمہ حنفیہ کے نزدیک دل کی تصدیق سے ہوتا ہے چنانچہ قلبی مطمئن بالا ایمان صریح ہو کہ ایمان کا عمل دل ہی اور زبان کا اقرار
 اس واسطے ہوتا ہے کہ ظاہر میں اسکے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کیا جاوے کہ آپ جہاد نہ ہو یا جزیہ ملتا جاوے اور مومنہ عورت سے نکاح کر لیا جاوے
 اور اسکے جنازہ پڑھا جائے اور مانڈ اسکے احکام اسکے ساتھ برتنے جاوے لہذا اگر کسی نے دل میں یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ وحده
 اور شریک ہو اس طرح کہ جیسے اسکے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے اور دل میں ایمان آتا یا مگر اس نے ظاہر میں اقرار نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ
 کے نزدیک مومن ہو مگر ظاہر میں اسکے ساتھ کافروں کا برتاؤ کیا جائیگا اور برتاؤ کرنے والوں پر کچھ گناہ نہو گا کیونکہ ہم کو معلوم ہوا اس لیے اقرار کرنا
 یا افعال اسلام ادا کرنا یہی دلیل تھی وہ پائی نہیں گئی اور واضح ہو کہ خالی اگر کوئی جان لیوے کہ مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول میں تو یہ
 کافی نہیں کیونکہ بہت سے یہودی علماء بھی اسوقت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر جانتے تھے مگر ان کا اقرار نہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ
 کو کما قال تعالیٰ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ کیونکہ حق چھپا تا بعد جاننے کے پھر بھی یہ لوگ کافر ہے بلکہ جاننے کے ساتھ دل میں یقین کرنا
 اور مان لینے کو اتار لینا اور مان لینا ضرور ہے پھر جس نے یقین مان لیا مگر چھپا پا تو ایک تو وہ خام ہے دوسرے اس نے دوسروں کی راہ ماری
 اس لیے کہ دوسرے بھی ایمان نہ لائے بالجملہ ایمان کا عمل دل ہی لیکن شرع میں بعضے اعمال و اقوال ایسے بتلائے گئے ہیں کہ جب ہم کسی شخص سے
 جو ایمان لاکر ظاہر ہو گیا یا نہوا ہو اس سے یہ اعمال دیکھیں تو حکم دیدیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے دل میں بھی ایمان نہیں اتارا مثلاً وہ بتوں کو سجدہ
 کرے یا مثلاً قرآن پاک کو جھوٹا بتلاوے یا علماء کی بنظر عالم ہونے کے توہین کرے یا شریعت کو ڈھکوسلا بتلاوے یا بازار باندھے عرضیکہ فقہ کی
 کتابوں میں جن باتوں سے مرتد ہوتا لکھا ہے انہیں سے کوئی بات پائی جاوے تو شرع نے یہ پہچان رکھی ہے کہ اسکے دل میں ایمان نہیں آیا پھر اگر
 ظاہر ہو کہ اس نے ایسا کیا تو مرتد ہے یعنی آپ مرتد کا حکم جو بیان ہو گا جاری کیا جاوے اور اگر ظاہر نہیں ہوا تو اسکے اوپر مرتد کا حکم جاری نہو گا
 اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مرتد ہے۔ اور فتاویٰ میں مذکور ہے کہ جس نے اقرار نہ کیا لیکن مسجد میں نماز جماعت وغیرہ ادا کی جس سے اسکے
 اسلام کا حکم دیدیا گیا اور جزیہ آپ سے سابقہ ہوا تو پھر افعال ارتداد سے مرتد ہونے کے حکم میں ہو گا۔ اور واضح ہو کہ فقہاء نے لفظ کفر کا
 اطلاق کیا اور یہ تکفیر سے بھی ہو سکتا ہے یعنی کفر کی جانب منسوب کرنا تو انہیں اشارہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں اسکو کافر کہا جاوے اور وہی برتاؤ کیا جاوے

مگر ممکن ہو کہ باطن میں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر ہو اور یہ صیغہ کفار سے بھی ہو سکتا ہے اور تحقیق وقوع ہو اور شیخ شامی نے حاشیہ در مختار میں نقل کیا کہ یہی اخیر صحیح ہے۔ مگر حرم کہتا ہے کہ میرے نزدیک صواب اس میں تشبیل ہو اس طرح کہ بعض افعال اس قسم کے ہیں کہ شرع نے ان کے صدور کے ساتھ عدم ایمان کا حکم دیدیا ہے جیسے مثلا کوئی توحید کا کلمہ پڑھے اور بت کو سجدہ کرے تو شرع نے آگاہ کر دیا کہ اسکے دل میں یقین نہیں ہو پس ایسے اعمال سے تحقیقی کفر کا حکم دیا جاوے اور بعض افعال اس قسم کے ہیں کہ یقین یہ تصریح نہیں ہے اگرچہ کفر لازم آتا ہے جیسے مجلس وعظ کی اہانت کرنے یا مضحکہ سے نقل کرنے کے لیے کچھ لوگ جمع ہوئے تو ظاہر شرع میں تکفیر ہو اگرچہ ناقص کی نیت نفس وعظ کی راہ سے یہ نہو بالجملہ اس میں نیت کا باطنی اعتبار ہونا چاہیے اگرچہ ظاہری شرع میں تکفیر ہو اور یہی وجہ ہے کہ مترجم نے فتاویٰ ہندیہ ترجمہ فتاویٰ عالمگیری میں احتیاطاً جا بجا تکفیر کو اول معنی میں لیا ہے اور جا بجا بمعنی دوم ترجمہ کیا ہے اور حافظہ پھر واضح ہو کہ یقین ایمانی اللہ تعالیٰ کی توحید کا معنی یہ کہ سوائے اسکے کوئی الٰہ نہیں ہے اور صدق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے و رسول ہیں مع یقین اسکے کہ تمام انبیاء و رسل بندے و رسول تھے و روز قیامت و آخرت کا مع یقین کتاب وحی یعنی قرآن اور دیگر کتب سماوی اور ملائکہ اور تقدیر آئی کے چاہیے فرض کہ ضروریات ایمانی سب کا پورا یقین ہو اگر ان میں سے کسی کا بھی انکار یا شک کیا تو وہ ایمان سے خارج ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک بات کو خود سمجھے اور اس مرتبہ پر کہ ہاں اسکو یقین ہو گیا کہ یونہی ہو لیکن یہ ضرور نہیں کہ اسکو وحی کی کیفیت بھی تحقیق ہو جاوے کیونکہ یہ تو اکابر ادنیاء کو آفتابی نورانی عقل سے کچھ تحقیق ہوتی ہے تو عوام کا کیا اعتبار ہو مگر یہ بات اسکے دل صافی میں یقین کے ساتھ اتر آوے کہ یہ حق ہے میں نے دل سے مانا اور اپنے رب کو وحدہ لا شریک جانا۔ یہاں ایک مقام مشتبه ہے کہ جس پر عوام توجہ نہیں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اعمال ثواب روزہ و نماز وغیرہ کے بہت سے مسائل میں انکی تقلید کرنی چاہیے کیونکہ دلیل سے تحقیق کرنا انکی استعداد سے باہر ہے نا محالہ کسی مدینہ عالم سے شریعت کا حکم حاصل کر کے اسپر عمل کریں گے خلاصہ یہ کہ اعمال و اعتقادات دونوں میں سے اعمال میں تقلید جائز ہے مگر چہ اسکی دلیل نہ جانتا ہو کیونکہ اس میں جاننا مقصود نہیں ہے بلکہ عمل کرنا مقصود ہے ایمان نیت خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ثواب کی امید سے ہے لہذا نیت میں تقلید نہیں ہو۔ رہے اعتقادات تو ایمان دلی یقین ہے اور یہ کسی دوسرے کی تقلید سے نہیں ہو سکتا تو خود اپنے دل میں یقین چاہیے ہے پس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لینے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے یعنی وہی اللہ ہے کوئی اسکے سوائے الٰہ نہیں ہے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق رسالت کا اور سب باتوں کا جو ایمان کے واسطے چاہیے ہیں اپنے دل میں یقین ہو ان میں کسی دوسرے کی تقلید بیکار ہے یعنی یہ بات نہو کہ فلان شخص کہتا تھا کہ مثلا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام وحی ہے میں بھی کہتا ہوں بلکہ خود یقین کرے کہ قرآن کلام الٰہی ہے پس ہر شخص پر ایمان خود فرض عین ہے اعتقادات ایمانی۔ کے لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کو شیطان و وسوسے سے بچائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و صدق رسالت و در آخرت و جنت و دوزخ و قیامت و قبر کا بلاشک و شبہہ کے دل میں پورا یقین رکھے اور یقین کے ساتھ نماز و روزہ وغیرہ اعمال سے بہت جلد ایک نور دل میں آتا جاتا ہے کہ ہر شیطان کے وسوسے کو بھی کم موقع رہتا ہے اور وہ ایسا صاف پہچاننے لگتا ہے جیسے آنکھوں والے لٹکا کو سوتلی سے تیز کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اپنے بندہ کو اپنی معرفت و ایمان اس طرح دیدے کہ اسکا دل یقین کے ساتھ کھل جاوے قال اللہ تعالیٰ نہیں شرح اللہ مددہ للاسلام فہو علی نوز من ربہ یعنی جو بندہ کہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اسکا سینہ واسطے سلام و ایمان کے وہ اپنے رب کی جانب سے بوزرہ پہنچتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ جب نور دل میں آجاتا ہے تو سینہ و دل اسکے لیے کھل جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسکی کچھ نشانان ہیں فرمایا کہ ہاں یہ ہیں کہ دنیا سے فانی سے جو وہو کے کام مقام ہے اپنے کو بچاتا ہے

اور ذرا آخرت کی طرف جھکتا ہو جو پیشگی گاکھر ہو اور موت کے لیے سامان مہیا کرتا ہو۔ اس حدیث کے موافق مسلمان اپنے آپ کو بچپان
سکتا ہو اور جقدر کی دیکھے اسی قدر کوشش کرے اور اپنے دل کو شیطانی خطرات سے اور کافروں و مشرکوں کی باتوں سے بچائے اور
الصدقائے سے عاجزی کے ساتھ ایمان کامل کی دعائے اللہ تعالیٰ اور ایشاء الصدقائے اپنے فضل سے اسکو نعمت
عطا فرمادے گا یعنی ایمان کامل جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں بلکہ قیاس میں بھی نہیں آسکتی ہو پھر یقین و ایمان کسی طرح زائل نہیں ہوتا لیکن گناہ
کرنے سے دل کے اوپر گھٹا البتہ چھا جاتی ہو اور اگر گناہ ہو گیا پھر اس نے خوف سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دور کر دیتا ہو اسی واسطے
جو کوئی توبہ نہیں کرتا بخوف ہوتا ہو وہ اسی وجہ سے کہ اسکو کچھ یقین نہیں ہوتا اور نہ ذرا سی بات ہو کہ حقیر مال و متاع کی امید پر آدمی بوری مشقت اٹھاتا ہو
اور دنیاوی حاکم کچھ بھی سچی بات پر واقف اور کبھی نہیں واقف ہو سکتا ہو جرم قانونی کے ارتکاب سے سخت ہراسان ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت
علیم و غفور ہو کہ بندوں کی بدکاریوں سے خود انکی ذات سے زیادہ علیم و خیر ہو کر انکو رزق و صحت و مال و اولاد عطا فرماتا ہو اللہم غفرانک۔ بالکل
کبھی یہ یقین اسی بدکاریوں سے کہ فوراً توبہ نہ کی ہو سبے رزق و پوشیدہ ہو جاتا ہو اور کبھی اس پر ایسے مصائب پیش آتے ہیں کہ انکو برداشت کرنا
مشکل ہو جاتا ہو پس ایسے وقت میں شیطان بہت سے شہوہ سامنے کر دیتا ہو تو بعضے بد قسمت جنکے واسطے ازلی شقاوت لکھی ہو مرتد ہو جاتے
ہیں اور بعضے خوش قسمت جنکے حق میں ازلی سعادت لکھی ہو ان شہوات کو رد کر دیتے ہیں اور یقین میں فرق نہیں آنے دیتے اگرچہ جان جاتی
رہے۔ اب یہ بیان ضرور ہو کہ یقین دلی تو ہر حال میں باقی رہنا چاہیے و لیکن کیا شرع شریف میں اس یقین کے برخلاف ظاہری عمل کرنا
جائز ہو اگرچہ ظاہری عمل ایسے ہوں کہ جو اس امر پر ظاہر میں دلالت کرتے ہوں کہ دل میں یقین نہیں ہو۔ توضیح یہ ہو کہ بالاتفاق ایسے اعمال
نہیں جائز ہیں سوائے ایک صورت کے اور وہ صورت یہ ہو کہ کسی دشمن نے اس پر اکراہ کیا اور وہ دل کے یقین کو توجان نہیں سکتا پس دل
میں یقین و اطمینان رہا اور ظاہر میں نے قول و فعل ایسا کیا جس سے ظاہر ہو کہ دل میں بھی یقین تو حید نہیں ہو تو یہ معاف ہو۔ پھر اکراہ کے
معنی جاننا ضرور ہو واضح ہو کہ اکراہ زبردستی خوف دلا کر مجبور کرنا۔ وہ دو طرح کا ہو ایک یہ کہ جلن تلف کرنے کا خوف دلا یا دوم یہ کہ مال لینے یا
خیر کرنے یا کوڑے مارنے وغیرہ کا خوف دلا یا۔ پھر یہ شرط ہو کہ خوف دلانے والا ایسا کر سکتا ہو۔ اللہ حنفیہ میں اختلاف ہو کہ اکراہ فقط ایسے
شخص سے معتبر ہو جو سلطان ہو یعنی صاحب سلطنت و غلبہ ہو باہر ایسے شخص سے ہو سکتا ہو جو اس فعل پر قادر ہو جسکی دھکی دیتا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہو
کہ سلطنت سے بھی مراد اسی قدر غلبہ و قوت ہو کہ جس بات کی دھکی دیتا ہو وہ کر سکتا ہو تو۔ و نیز ان قول کے معنی ایک ہی ہو جو بیگنے ہر حال
قتل سے اسی پر ہو کہ اسکو قدرت مذکورہ حاصل ہو اچاہیے سلطان ہو یا کوئی اور ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ دوسری قسم کے اکراہ میں ظاہری
قول و فعل کفر کا کبھی روا نہیں ہو اور پہلے قسم کی اکراہ میں جبکہ جان کا خوف ہو ظاہری قول و فعل کفری کرنا روا ہو جب کہ دل کا یقین برقرار ہو۔
آیت میں اسی کا استثناء ہو اور صباغ ہونے سے یہ مراد ہو کہ اگر قتل ہو جاوے اور یہ بھی نہ کرے تو ثواب عظیم و رحمت آخرت و رضوان اکبر
پاوے۔ محمد بن الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہو کہ ظاہری قول و فعل کفری سے اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے
جان مومن رہے گا لیکن ظاہر میں اس پر حکم دیدیا جائیگا کہ مرتد ہو اور انکی عورت اسکے نکاح سے باہر ہو جائیگی۔ اور یہ روایت مختار نہیں ہو
واضح ہو کہ اگر حقیقت دل سے بھی اس نے یقین کھو دیا اور ظاہر میں بھی کفر کیا ہو پھر اس نے دل سے توبہ کر کے رجوع کر لیا تو مسلمان
ہو جائیگا۔ اب اگر ایک شخص نے ظاہر میں کفر کیا پھر دعویٰ کیا کہ میں نے دل سے یقین نہ چھوڑا تھا اور انکی عورت نے دعویٰ کیا
جسکو مرتد ہو جانے کی وجہ سے میرا نکاح نہیں رہا تو میں اسکے ساتھ حرام طور پر نہیں رہ سکتی ہوں مجھے میرا جہر لے اور میں اب اس سے

کھل ج بھی نہیں کرو گی تو اس وقت میں یہ دشواری ہو گی کہ مرد کی نیت کا حال کیونکر معلوم ہو۔ اور یہ سبب طویل ہی تھا ویسے ہند کے مسائل سے تلاش کرو اور مترجم اس مقام پر بعض روایات متعلق تفسیر لاتا جنہیں اس قسم کا اکراہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر واقع ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میرے ساتھ سے تفرق ہو جاؤ پس جسکو قوت ہو وہ احسب رات تک تاخیر کرے اور جسکو قوت نہ ہو وہ اول ہی رات میں چلا جاوے پھر جب تم سکو کہ میں نے کسی سرزمین پر قرار پکڑا تو مجھ سے طماننا پھر حضرت بلال و عمار و جناب اور قریش کی ایک باندی جو مسلمان ہو گئی تھی کہ میں رہ گئی کہ صبح ہو گئی پس مشرکوں نے ان سب کو پکڑ لیا اور ابو جہل اکیلی بلیو سرختم ہوا پس بلال کو کہا کہ پھر کافر ہو جاوے مگر نور بعین ایسا جا ہوا تھا کہ انھوں نے صاف انکار کیا تو مکہ کی تازت آفتاب میں جان چھائے پڑ جاتے ہیں بلال کو لٹا کر ان پر لوہے کے جلی زرہ رکھتے پھر پہناتے اور کہتے کہ شرک کرے اور بلال کہے جاتے کہ وہ ایک ہی ہے وہ ایک ہی ہے اور جناب کو باندھ کر انٹون میں گھسیٹتے تھے اور عمار رضی اللہ عنہ نے اُسے ایسا کلمہ کہا جو انکو اچھا معلوم ہوا اور رہی وہ باندی تو اُس نے انکار کیا پس ابو جہل ملعون نے چار مچھین گاڑ کر اُسکے چاروں ہاتھ باندھے اور اُسکی شرگاہ میں نیزہ مار کر اُسکو قتل کر دیا رضی اللہ عنہما رضوانا کا ملا پھر ان لوگوں نے بلال و عمار و جناب و عمار کو چھوڑا تو یہ لوگ بھاگ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے اور اپنے حال سے آگاہ کیا مگر عمار رضی اللہ عنہ پر وہ اپنا کلمہ جو کہا تھا نہایت شاق تھا اور انھوں نے نہایت خوف و ہراس سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تو نے وہ کلمہ کہا تھا اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت تھی کیا اس کلام کے واسطے کھل گیا تھا جو تو نے کہا یا نہیں پس عمار نے عرض کیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا الا من کرہ و قلبہ مطمئن الا یہ یعنی یہ آیت نازل ہوئی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اس آیت کا نزول عمار بن یاسر کے حق میں ہی جبکہ مشرکوں نے اُسکو سخت ایذا میں دین تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرے پس اللہ کے ساتھ عمار نے مشرکوں سے موافقت کی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حذر خواہی کرتے ہوئے آئے اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری جیذا قال اشعبی وقتادہ و ابوماک۔ اور سعیدی و ابن جریر نے عمار بن یاسر کے قصہ کو روایت کیا اور امین بھی ہو کہ عمار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کہا اور مشرکوں کے بتوں کی تعریف کی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا کہ اپنے دل کو کیسے پاتا تھا تو کہا کہ ایمان مطمئن تھا تو آپ نے فرمایا کہ ان عادی و اعدی یعنی پھر اگر دوبارہ اتفاق ہو تو تجھے ایسا کرنے کا اختیار ہی اسی واسطے عمار نے کہا کہ اگر کفر پراکراہ کیا جاوے تو جان باقی رکھنے کے واسطے ظاہر میں موافقت کرنی جائز ہو۔ اور یہی چیز ہے کہ موافقت نہ کرے اور انکار کرے جیسے بلال رضی اللہ عنہ نے کیا حالانکہ مشرکین سخت ایذا میں دیتے تھے کہ شدت حرارت میں انھوں نے بڑا پتھر اُسکے سینہ پر رکھا اور شرک کو کہا مگر انکار کیا اور یہی کہے گئے کہ وہ واحد ہو وہ اکیلا ہو اور کہا کہ اگر اس سے بڑھ کر تمہارے جلائے والے کسی کلمہ کو جانتا تو وہ کتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا کہ جب یلمہ کذاب نے اُسے کہا کہ تو مجھ کو رسول اللہ جانتا ہو فرمایا کہ ہاں بیشک پھر کہا کہ مجھے رسول اللہ جانتا ہی فرمایا کہ نہیں تو کذاب نے اُسکو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا مگر وہی اسپر ثابت قدم رہے رضی اللہ عنہ۔ اتنے مختصراً واضح ہو کہ عمار بن یاسر سے سوال کرنا دلیل ہی کہ اُس حالت کی نیت معتبر ہو پس فقہار نے یہاں تین صورتیں لکھی ہیں ایک یہ کہ اس وقت کفر کی نیت واقع ہو رہی ہو جاوے تو ظاہر ہو کہ وہ شخص مرتد ہو گیا لیکن پھر

اگر توبہ سے رجوع لاوے تو قبول کیا جائیگا۔ دوم یہ کہ اس وقت اسکے دل میں کوئی نیت ہی مستحضر نہ ہو مثلاً اسکے دل میں صرف خوف و شرمت
 اس فعل کی ہو نہ ایمان کا خیال ہو نہ کفر کا لیکن کفر کا فعل کرتا ہو اس میں اختلاف ہو بعض نے کہا کہ اصل میں ایمان تھا وہی رہا اور بعض نے کہا کہ انہیں
 بلکہ مرتد نہ ہونے کے واسطے قلب مطمئن ہونا چاہیے اور تفصیل کلام فتاویٰ میں ہے اور سوم یہ کہ اسکا دل مطمئن بایمان ہو اور معنی طینان کے
 یہ ہیں کہ ان امور تکلیف کو اور ان افعال کو جو کفر کے کرنے پڑے سب کو خارج سے سمجھے اور دل میں ایمان کو بے لگاؤ اور شک کے رکھے تو
 ایمان اپنے حال پر ہو اور حدیث صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ابو ہریرہ شرک نہ کرنا اگرچہ تو قتل کیا جاوے یا آگ میں جلا یا جاوے
 اور ایک حدیث صحیح میں ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے ہوتے تھے کہ انہیں سے ایک کے بدن کا گوشت لوہے کے پتھر سے بدن میں جمید کرنا چاہتا
 مگر وہ دین سے نہیں بھرتا تھا اور کسی کے سر پر آرا چلا کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا اور وہ دین سے مستحضر نہیں مورتا تھا۔ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
 نقل کیا کہ مفسرین و اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ جس شخص پر کفر کرنے کے لیے اکراہ کیا جاوے یہاں تک کہ اسکو اپنے قتل کا خوف ہو تو خطا ہوتی
 کفر کرنے میں مضائقہ نہیں جبکہ اسکا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کفر کا حکم نہ دیا جائیگا اور اسکی جو رو اسکے نکاح سے بائن ہوگی۔ مترجم کہتا ہے
 کہ ظاہر یہ ہے کہ خود اسکی نیت کا اعتبار اسکے قول سے ہو جائیگا اور کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے اور عورت پر بھی حجت ہوگا خلاصہ
 یہ کہ یہاں حقیقی کفر تو نہ ہوگا لیکن دنیاوی ظاہری احکام میں اسکا قول حجت ہوگا یا نہیں تو معتدل قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ حجت ہوگا۔ اور عمار رضی اللہ
 عنہ کا اقرار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار فرمایا فافہم۔ واضح ہو کہ اصول میں مسلمہ ہو کہ لزوم سے کافر نہیں ہوتا مثلاً جیسے اس زمانہ میں بعض
 جاہل لوگ آپس میں تکفیر کرتے ہیں کہ حنفی مذہب حنفیہ کا مقلد ہو تو اس نے دوسرے عالم کا قول امر وہی بین مانا تو لازم آیا کہ اس نے رب بنایا
 بدلیل قولہ اتخذوا اجبارہم درہما انہم اربابا الایہ و تفسیر حدیث عدی بن حاتم کہ جسکا خلاصہ ہے کہ رب بنانا انکا یہ تھا کہ انکے امر وہی بین اتباع
 کرتے تھے پس مقلد معین مشرک ہو اس میں دو قسم کی جاہلت ہے اول یہ کہ اصول محکمہ و اعتقادات بھی نہیں بلکہ فروع میں کلام ہی دوسرے کفر تو ان
 یعنی صریح کا یہاں دخل تک نہیں اور لازم لگا کر تکفیر کی حالانکہ تکفیر بلازم خلاف اجماع مسلمین ہے اور خود یہ لوگ بہت سے شرک حنفی سے اپنے
 آپ کو پاک نہیں کہہ سکتے جیسے خالق افعال نے الواح اللہ تعالیٰ عزوجل ہی اور ہر قسم کے افعال پر انکی نظر زید و بکر کی طرف بلکہ اپنے
 نفس کی طرف ہوتی ہو پس حلال نہیں ہے کہ ایسے سفیہ و بے علم لوگ تکفیر و تضلیل کا فتوے دین اور اہل قبلہ کی تکفیر کریں پھر واضح ہو کہ مرتد کی
 دو قسم میں ایک مرد کہ اسکی آخری سزا قتل ہے اور عورت مرتدہ قتل نہ کی جائیگی۔ دوم طفل جسکے اسلام کا حکم اسکے والد کی تبعیت میں کیا گیا تو بعد
 بلوغ کے اگر مرتد بالغ ہو تو قتل نہ کیا جاوے۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ امام احمد نے باسنادہ عکر مرہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے
 روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کچھ لوگوں کو جلا دیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو اس
 کہ میں ہوتا تو آگ میں نہ جلاتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مت عذاب کرو مگر وہ کرنا جو رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایسا دین بدل ڈالے اسکو قتل کر دو پس یہ خبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنچی تو فرمایا و بیح ام ابن عباس
 رواہ البخاری ایضاً۔ اور امام احمد نے باسناد خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس میں میں معاذ
 بن جبل رضی اللہ عنہ آئے جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بر حال مقرر فرمایا تھا پس ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص دیکھا
 تو پوچھا پس انہوں نے کہا کہ یہ شخص یہودی تھا مسلمان ہوا پھر یہودی ہو گیا اور ہم وہ عینہ سے اسکو اسلام کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں یہ شرک
 معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ میں کھڑے سے نہ بیٹھو گا جب تک تم اسکی گردن نہ مارو اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو رسول کے

یہ خبر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے اور انکا بیان ہے

حکم کے موافق ہو کہ جو شخص اپنے دین سے پھرے یا کہا کہ بدلے اسکو قتل کر دو۔ یہ قصہ صحیحین میں دوسرے الفاظ سے ہے۔ شیخ نے لکھا کہ مسلمان جو اگر اہل بدعت میں پھنس جاوے اُسکے حق میں افضل یہ ہو کہ دین پر ثابت قدم رہے اگرچہ اس سے وہ قتل کر دیا جاوے چنانچہ حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن خذافہؓ سے بھی صحابی کے حال میں لکھا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رومی لڑائی میں قید کر کے لگے اور قسطنطنیہ میں اپنے بادشاہ کے پاس لائے بادشاہ نے کہا کہ شریف القوم ہے نصرانی ہو جائیں اپنی بیٹی تیرے بیاہ میں دوں گا اور اپنی بادشاہت میں شریک کر دوں گا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نام ملک جسکا تو مالک ہو اور تمام ملک جسکے عرب مالک ہیں اگر یہ سب تو مجھے دے اسپر کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو ایک دم پلک مارنے تک کے واسطے بھی نہ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ فرمایا کہ تجھے اپنے قصد کا اختیار ہے میں بادشاہ نے حکم دیا تو سولی پر چڑھا لے گئے اور تیرا نازون کو حکم دیا انھوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پائیوں کے پاس سے تیرے کالے یعنی بچا دیا اور بادشاہ اُسے کہتا جاتا کہ اب بھی نصرانی ہو جا کر ہر طرح انھوں نے انکار کیا تو انکو سولی پر سے اتر دیا اور ایک کڑھائی آہنی لاکر اُسکے حکم سے رکھا گیا اور تیل گرم کیا گیا اور اُس نے مسلمان قیدیوں میں سے بعضے منگوا کر اُنہیں ڈلوائے کہ تم میری دیر میں اُنکی ہڈیاں سپید سپید اور پراتر نے لگیں پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت پیش کی مگر انھوں نے انکار کیا تو حکم دیا کہ اُسکو بھی اسی کڑھائی میں ڈال دو پس چرخ کے ذریعہ سے اوپر اٹھائے گئے تاکہ ڈال دیے جاویں پس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روئے تو اُسکو طع ہوئی کہ ڈر کر مان جاوے گا پس اُتر دیا تب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں فقط اس بات سے رویا کہ ای رب میرے پاس فقط یہ جان حقیر تو کہ ایک دم میں اس کڑھائی میں ختم ہو جائیگی مجھے آرزو تھی کہ جس قدر میرے بدن پر بال ہیں اس قدر میری جانیں ہوتیں کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے ہر ایک پر ایسا عذاب ہوتا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اُس نے ایک دم کی تکلیف اُنکے کلام سے سُکر اپنی صداوت سے اُنکو قید کیا اور چند روز تک کھانا پانی بند کر دیا پھر اُنکے پاس شراب و سوراگ گوشت بھیجا مگر انھوں نے اقرار نہ کیا پھر بلا کر پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کھایا تو فرمایا کہ یہ تو میرے واسطے حلال ہو گئی تھی مگر میں نے نہ چاہا کہ تو میرے حق میں یا اسلام کے حق میں بدگوئی کر سکے۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ تو میرے سر کا بوسہ لے میں تجھے بھوڑ دوں گا کہا کہ فقط مجھے چھوڑ دیا بولا کہ اور میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھوڑ دوں گا پس اُسکے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے اُنکو مع تمام مسلمان قیدیوں کے رہا کر دیا پس جب واپس ہو کر آئے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن خذافہ کے سر کا بوسہ لےوے اور میں شروع کرتا ہوں پس کھڑے ہو کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کا بوسہ لیا۔ **حجرت** کتاہو کہ یہ روایت صریح ہے کہ حق عزوجل کی محبت میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہ مرتبہ تھا کہ جسکا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس طرح جاننا بازی کرتے اور اس حال حال کیواسطے اپنی جان کو بہت حقیر جانتے تھے اور آدمی کو اپنے شیخ و اُستاد کے ہاتھ چومنا اور پیر کو میرے سر کا بوسہ لینا جائز ہے۔ اور اس میں اشارات و معارف و اسرار ہیں کہ جو بندے اہل الحق و اہل دل ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں مترجم کی وسعت سے باہر ہیں فافہم واللہ تعالیٰ اعلم۔ اب تلخیص کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں مرتد ہونے والوں کا حکم بیان کیا لیکن دل سے ایمان پر ثابت رہنے والوں کو اگر اہل بدعت کی حالت میں ظاہری افعال سے مستثنیٰ فرمایا پس بعض علماء سے نقل ہو کہ اگر اہل بدعت میں اگر دل با ایمان مخلص رہا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے لیکن ظاہر میں اُسکی جو رو بائٹہ ہو جائیگی۔ اگر کہا جاوے کہ پھر کیا وہ قتل کیا جائیگا تو ان بعض کی طرف سے جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ اسکا اقرار ظاہر میں جو یہ ایمان پر محمول ہوگا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ ظاہر میں بھی حکم ارتداد جاری نہوگا۔ پھر بعض علماء نے جنہیں حسن بصری و شافعی و اوزاعی و حنفی بھی ہیں کہا کہ اگر اہل بدعت میں اُسکو زبانی کفر کے قول کی اجازت ہو اور فعل کفر مانند غیر خدا کو سجدہ کرنے وغیرہ کی اجازت نہیں ہے

دیکھیں یہ قول بھی ظاہر آیت کے لائق نہیں ہے جس میں ہے کہ قول و فعل دونوں کی اجازت ہے اور شافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے اسکی ثبوت میں کلام ہے
 اور جمہور علماء و موافق نقل قرطبی کے اجماع مفسرین علماء کے مطابق اگر اہل کی صورت میں جبکہ قلب مطمئن نہ ہو اور تداو و عذاب مدفوع ہو لیکن
 اگر کوئی شخص صبر کرے یہاں تک کہ قتل ہو جاوے تو ثواب عظیم پاوے۔ اب رہا وہ بد بخت کہ دین اسلام و توحید عزوجل سے مرتد ہو جاوے وہ
 قتل کیا جاوے اور یہ دنیاوی عذاب ہے اور آخرت میں حکم الہی اشد عذاب عظیم ہو ذلک یہ غضب و عذاب عظیم۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِدَعْوَةِ اللَّهِ تَتُومَنَ السُّبْحِ وَالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَحَبَّتٍ** سے اختیار کر لیا حیات دنیا کو۔ **عَلَىٰ الْآخِرَةِ** آخرت پر۔ معلوم ہوا کہ
 ادا کرنے درجہ ایمان کا یہ ہو کہ آخرت کو دنیا سے بہتر سمجھے۔ اگر کہا جاوے کہ ہر شخص موت کو ناگوار رکھتا ہے تو جواب اسکا حدیث میں ہے کہ بندہ
 مومن کو وقت موت کے اللہ تعالیٰ کی رضوان و رحمت کی بشارت دیجاتی ہے یہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لقا کو چاہنے لگتا ہے۔ غرض کہ ایک چیرکا
 دل سے یقین کرنا اور ہر کسی نفسانی خواہش سے ناگوار سمجھنا اور ہر جیسے مریض کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ دو مجھے مفید ہے اور بد پر ہیزی مضر ہے
 لیکن باقتضا سے خواہش وہ دو کو کردہ اور بد پر ہیزی کو محبوب رکھتا ہے اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو علمائے تابعین میں سے مفسرین
 جب حجاج ثقفی ظالم نے انکو گرفتار کر کے قتل کا حکم دیا تو فرمایا کہ تو میرے قتل سے خوار و پشیمان ہوگا اس نے تکبر سے کہا کہ میں نے تجھ سے
 اچھے قتل کر ڈالے تو فرمایا کہ ہاں صحیح ہے تو نے مجھ سے اچھے شہید کیے انکو حیات دنیاوی و مال تھی اور موت کے خواہشمند تھے اور مجھے
 ابھی زندگی کی ہوس ہے۔ اس نے نہ مانا اور شہید کر دیا۔ رات کو چنگر خواب سے چونک پڑا اور بیان کیا کہ سعید مجھ سے کہتے ہیں کہ اٹھ جیل میں
 تیرے انتظار میں ہوں پھر اس کے لوگوں نے ہر چیز اسکی طمانیت کی گرتسکین نہوئی آخر اس کے بعد چالیس روز زندہ رہ کر مر گیا۔ غرض کہ
 جس نے یقین کے ساتھ دنیا کو فانی اور آخرت کو باقی جانا وہ دنیاوی زندگی کے واسطے بھی ایمان و آخرت کو ترک نہیں کر گیا اسی واسطے مرتد
 ہونے والوں کو فرمایا کہ انھوں نے آخرت کو چھوڑا اور حیات دنیا کو اختیار کر لیا۔ **وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ**
 اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا ایسی قوم کو جو منکرین یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور حق ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ عزوجل سے کفر کیا اور اسکی
 شان و قدرت کو جھلا یا وہ حدتیاں سے زیادہ الٹی راہ چلتا ہے کیونکہ وہ خود عجائب قدرت کا نمونہ موجود ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی
 بے انتہا و وسیع ہے کہ ملک آخرت و تمام جنت و دوزخ اسکی قدرت کا ایک ذرہ ہیں۔ پس اندازہ کرو کہ یہ لوگ کس چیز کا انکار کرتے ہیں۔
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَصَبَّهُمْ اے اللہ تعالیٰ ہی لوگ وہ ہیں جنکے دلوں پر اور
 کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے۔ یہ بھی عجائب صنعت الہیہ ہے کہ بظاہر یہ لوگ خوب سنتے اور خوب تیز نظر سے دیکھتے
 ہیں لیکن اہل معرفت کو کس قدر صاف نظر آتا ہے کہ اللہ اکبر اسکی قدرت ہے کہ یہ لوگ حق سے ایسے اندھے و بہرے و احمق ہیں۔ واضح ہو کہ انسا
 کو شرف تمام جانوروں پر انسانی فہم و بصیرت و سماعت سے ہے کہ جو کافروں سے مہر کی ہوئی ہیں تم نہیں دیکھتے کہ ظاہری بینائی تو کچھ وغیرہ جانوروں
 میں بہت تیز ہے اور بیا پرند کیسی خوبصورتی سے بغیر ہاتھوں کے چھو چھو بیٹاتا ہے اور مانند اسکے حواس اکثر جانوروں میں انسان سے زیادہ اور
 قوت زیادہ ہے لیکن بلاشبہ انسان کو شرف باعتبار حواس کے نہیں بلکہ عقل سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ باوجود صریح حواس کے
 کافروں کے حواس پر مہر ہو کہ بیہوش ہیں۔ **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ** اور یہی لوگ غافل ہیں۔ جب معلوم ہو گیا کہ اس
 دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی میں جانا ضرور اور موت سر پر ہے مگر کرنے اسکی کچھ پروا نہی اور سمیت تمام اسی میں مصروف کی جسکو کل چھوڑ جائیگا
 اور وہاں عذاب میں پڑیگا اور وہ عذاب ہی میں زمانہ ہزار ترقی کرتا جائیگا تو اس سے بڑھ کر غفلت کون ہو کہ بیان بالکل کوئی نیکی اس کے

پس نہیں ہے لاجرم انہم فی الآخرۃ ہم الخسیرون ٹھیک ہے کہ یہ لوگ آخرت میں فقط
 ہی خسارت میں ہیں کیونکہ اول تو انہوں نے غضب آہی کیا اور دوم سختی عذاب عظیم ہوئے مومن حیات دنیا کو پسند کر کے آخرت بھجھوڑی
 چھوڑ کر ہایت سے محروم ہوئے پھر دل و آنکھ و کان پر مہر اور شہرِ حنظل میں اٹھارہ درجہ کوہ پونے ہیں تو ذرا بد تقاسے من ذلک
ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
 پھر یوں ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر کہ وطن چھوڑا ہے بعد اسکے کہ بھلائے گئے پھر لڑتے رہے اور ٹھہرے رہے تیرا رب
مِن بَعْدِهَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ ۝ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجَدِیدٍ عَنِ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى
 ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے جس دن آویگا سبھی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے اور پورا ملیگا

كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهَمْ لَا يَظْلُمُونَ ۝

ہر کسی کو جو اسے کیا اور اُس پر ظلم نہوگا

یہ اور ایک قسم ہے جو اسلام لائے۔ شیخ نے لکھا کہ مکہ میں کمزور پڑے تھے انکی قوم اُن پر تکلیف سے عذاب کرتی تھی اور رنجیروں میں قید رہتے تھے
 پس انہوں نے مجبور ہو کر مشرکوں کے ساتھ موافقت کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکو قابو دیا پس اپنے اہل و عیال و مال چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے
 اور مومنوں کے ساتھ ہو کر کافروں سے جہاد کیا اور صبر کے ساتھ رنسا سے اُجبی حاصل کرنے میں قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر انکو بخش دیا
 کشتاف میں لکھا ہے کہ تم اس مقام پر دونوں حال میں فرق بعید کے لیے ہو یعنی حال ان لوگوں کا جنہوں نے مثل بلال و عمار کے تکلیفات اٹھائیں اور
 چاہے کچھ موافقت کی ہو مگر صلح ہو گئے اور حال دوسروں کا جنہوں نے اتفاق کر لیا مگر فتنہ میں مبتلا ہو کر پھر ایک وقت میں خلاص ہو کر ہجرت و
 جہاد اور صبر کیا۔ اور بظاہر کلام سے ظاہر ہے کہ یہ عموماً ان صحابہ کا بیان ہے جنہوں نے ایذا میں اٹھائیں پھر ہجرت کر کے صبر کیا رقم یعنی بھروسہ ہو کر۔
إِنَّ رَبَّكَ يَرْبُ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَرْبُ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ۝
 ہجرت کے بعد تیرا رب ان لوگوں کے لیے جہاد اور صبر کے ساتھ رنسا سے اُجبی حاصل کرنے میں قائم رہے تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرما کر انکو بخش دیا
 اول تو انہوں نے فتنہ برداشت کیا جو درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا اور چونکہ ظہور انوار و معارف برکت آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم آپریشادہ تھا تو امتحان بھی زائد تھا پس انہوں نے اس فتنہ میں مضبوطی سے ایمان نہ چھوڑا اور اسی پر قائم رہے پھر انہوں نے ہجرت کی
 یہ ہجرت کہ سے مدینہ کو تھی یا حبشہ کی طرف والی ہجرت بھی شامل ہو۔ پس آل و اولاد و مال و وطن سب چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ دُستے رسول
 کی واسطے خلوص نیت رکھی پھر جہاد کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے واسطے اسپر اپنی جان فدا کی کہ اسکا کلمہ بلند ہو اور اسکی مخلوق نیک ماہ لگے پس
 جان فدا کی اور پھر بیعت و شہاد کے اور ہر طرح کی تنگی کی تکلیفات برصبر کیا۔ **إِنَّ رَبَّكَ يَرْبُ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ۝**
 طاعت کے بعد تیرا رب بے شہوہ غفور رحیم ہے جو یوں سے آگاہ فرمایا کہ رب عزیز و بزرگ کی معفرت بہت وسیع ہے لیکن ایسی طاعت کے بعد تو قطعاً
 معفرت ہو پھر اس معفرت کے ظہور کا وقت اگرچہ موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے پھر پورا وقت بتلا دیا کہ **يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ**
بِجَدِیدٍ عَنِ نَفْسِهَا ۝ اس دن کہ کوئی کسی کے کام نہ آویگا باپ بیٹا جو روٹی سب اپنے اپنے نفس کی فکر میں محتاج ہونگے
 ہر نفس اپنے نفس کی طرف توجہ لائے گا کوئی دوسرا کام نہ آویگا پھر اگر ایمان سلامت ہو اور کوئی کام اس نے رنسا سے حق عزوجل کا کیا ہو تو
 اسکے واسطے شفاعت بھی ہو اور انجام کو نجات و معفرت ہو۔ اور شاید یہ معنی ہوں کہ ہر نفس پر اسکا ہاتھ پائون گواہ ہونگے نیکی ہو تو نیک گواہ اور

۲۰

بری ہو تو برائی کے گواہ ہونگے اور حدیث میں ہے کہ آخر آدمی اپنے اعضا سے کہیگا کہ تمہاری کبھی ہو کہ تمہاری طرف سے تو میں جھگڑتا تھا۔ **وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ**۔ اور اپنے کچھ ظلم ہوگا یعنی بری کے بدلے کچھ بڑھایا نہ جائیگا اور اللہ تعالیٰ چاہے کم کرنے اور نیکی کے ثواب سے کچھ کم نہ کیا جائیگا مگر اللہ تعالیٰ ایک نیکی داسے کو بہت کچھ بڑھا دیگا اور اسپر اپنا فضل عظیم عطا فرماوے گا۔ پھر واضح ہو کہ تقنہ کے اقسام میں اعلیٰ یہ ہے کہ دارالکفر وغیرہ میں آدمی اپنے ایمان کے ساتھ طاعت رب عزوجل ادا کرنے سے باز رکھا جاوے اور میں بہت سی صورتیں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ خود بخود تقنہ میں پڑتا ہو مثلاً اسکو رزق حلال ملنے کی صورت نہو یا ہو تو بغیر مصیبت نہو اور اس نے اقسام میں سے والا (اسلام) کے اندر بہت ہیں جیسے امر معروف یا نہی از منکر نہ کرے یا کسی کی اولاد زیادہ اور آمدنی کم ہو لیکن حق تعالیٰ عزوجل نے ایسے شخص کے واسطے جو ذرائع و واجبات و طاعات کو ادب سے ادا کرتا ہو اپنے فضل سے کفارات مقرر کر دیے ہیں مثلاً فرض نماز میں اپنے درمیان کے گناہوں کے واسطے کفارات ہیں اور جمعہ سے جمعہ تک اپنے درمیان کے معیّن روز زائد کے کفارہ ہیں اور معیشت کی مشقت کفارہ اور باہم سلام کرنا صدقہ اور عیال کا نفقہ ایسے واسطے نیکیاں و صدقہ اور خود اپنی جان کا کھانا پینا وغیرہ کفارہ و صدقہ ہو۔ غرض کہ آدمی کے واسطے خلوص نیت خود نیکیاں میں اور اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہونیک نیت و صدق چاہیے۔ پھر جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک جہاد تو کفار کے ساتھ اس نیت سے قتال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ بلند ہو اور خلاصہ یہ کہ عدل جاری و ظلم مٹ جاوے اور تمام مخلوق رفاہیت و آرام سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ دوسرے قسم جہاد کی وہی بڑا جہاد ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں حسن نیت کے ساتھ ہر دم نفس کی لڑائی اور شیطانی وساوس کی کشمکش مٹائے اور ظاہر ہو کہ دل کو ایسے خطرات سے اور نفس کی خواہشوں سے بچانا ہر دم اپنی جان سے لڑائی ہے اور ہجرت ایک تویہ ہے کہ دارالکفر سے نکل کر کسی دارالاسلام میں اس نیت سے جانا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی توحید پر قیام کرے۔ شیخ ابن ملک رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مشران میں اسکے بعد لکھا کہ کچھ مکہ سے مدینہ جانے کی خصوصیت نہیں ہے۔ مگر جسم کہتا ہے کہ ان ہمیشہ جب انسان دارالکفر میں اس طرح مبتلا ہو کہ ایمان کا خطر ہو تو کسی ملک اسلام میں چلا جاوے اور حدیث میں ہے کہ انابری من مسلم بن ظہرائی الشکرین۔ یعنی جو مسلمان کہ کافروں کے درمیان قیام کرے میں اُس سے بری ہوں۔ رواہ الطبرانی وغیرہ۔ لیکن مکہ مدینہ ہجرت کے واسطے اس لیے پسند کیا جاوے کہ حدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں ایمان ملک حجاز کی طرف ایسے سمت کر پھر جاوے گا جیسے سانپ پھر کر اپنی بانہی کی طرف جاتا ہے پھر ہجرت کی ایک قسم اور بھی ہے اور وہ ہر وقت ہر مسلمان کو حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون ہجرت افضل ہے تو فرمایا کہ ان تہجرا کرہ ربک۔ یعنی جو بات تیرا رب مکروہ جانتا ہے اسکو تو چھوڑ دے اور پوچھا گیا کہ ہما جس کون ہے فرمایا کہ من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ وہ شخص کہ جس نے ہر وہ قول و فعل چھوڑ دیا جس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ صریح ہے کہ بندہ مومن کو ہر جگہ ہجرت کا ثواب حاصل ہو جبکہ وہ شرع کے موافق تقویٰ کرے۔ صبر اپنے نفس کو روکنا اسی حد پر جہاد اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے پھر اس سے بڑھ کر طلب آخرت و رضوان الہی عزوجل کے لیے مشقت و مجاہدہ و ریاضت پر روکے رہنا کمال ہے اور حدیث میں ہے کہ قیامت کو نداء ہوگی کہ کہاں ہیں صبر کرنے والے ہیں وہی کھڑے ہونگے تو انکے مراتب عالیہ و انعامات عالیہ دیکھ کر انکے سواے جو لوگ صابر نہیں رہے تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے جسم کی ہڈیاں نیچوں سے کاٹی جائیں پھر حق تعالیٰ نے ایک مثل بیان فرمایا جسکے مصداق گزر چکے اور قیامت تک جہان کیفیت ہوگی صدقہ ہے **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقٌ هَاسِرًا غَدًّا**

اور بتائی اس نے کہاوت ایک بستی تھی چین امن سے چلی آتی تھی اسکو روزی فراغت کی

مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرْتُ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

پھر ناشکری کی اسد کے احسانوں کی پھر کھایا اسکو اسد نے مزہ کہ لنگھنے کے کرے ہوئے بھوک اور ڈر

يَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ

بدلا اسکا جو کرتے تھے اور انکو پہنچ چکا رسول انھیں میں کا پھر اسکو جھوٹھلایا پھر کپڑا انکو

الْعَذَابِ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝

عذاب نے اور وہ گنہگار تھے

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۝ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثل بیان فرمائی۔ ضرب متضمن معنی جعل ہی لہذا متعدی بد و مفعول ہوا۔ قَرِيْبَةً

ایک قریبہ۔ کبھی شہر کو کبھی قصبہ کو اور کبھی۔ قانون کو بولتے ہیں مفسرین کے یہاں دو قول ہیں اول یہ کہ مراد کوئی معین قریبہ ہو دوئم یہ کہ غیر معین ہو حتیٰ کہ

جس قریبہ پر یہ مثال صادق آوے وہی ہو سکتا ہو قول دوم کی طرف زخمی و بیفادہ کی گئے ہیں قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام تشریحوں

میں سے جو اس صفت کا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اتر کر ناشکری کرے یہ مثال صادق ہو اور جائز ہے کہ اس صفت کا کوئی قریبہ مراد ہو اور یہ بھی

جائز ہے کہ اگلی امتوں میں سے کوئی قوم اس صفت کی ہو گندری ہو اسی کو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے واسطے مثل بیان فرمایا۔ اکثریوں کے

نزدیک قول اول راجح ہو اور وہ مکہ ہی۔ ابن عباس و عطیہ عوفی سے مروی ہے کہ وہ مکہ ہی واقعہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشیہ کو ذکر کیا اور

مشبہہ کو بسبب واضح ہونے کے نہیں بیان فرمایا۔ غرضکہ جمہور مفسرین کے نزدیک آیت کا نزول اہل مکہ کے حق میں ہو اور میں کہتا ہوں کہ راجح

قول دوم ہو اسی واسطے قریبہ نکرہ ہو اور ترول آیت کا اہل مکہ کے حق میں اسکے منافی نہیں ہو اس واسطے کہ مکہ واسطے بھی بدرجہ اولیٰ ایسے

لوگوں میں داخل ہیں چنانچہ مکہ پر صادق آتا ہے کہ وہ ایک شہر تھا کہ۔ **كَانَتْ اٰمِنَةً** بخوف تھا چنانچہ سورہ لابلات میں فرمایا۔

وَاٰمِنٌ مِّنْ خَوْفٍ۔ شیخ امام نے لکھا کہ اس مثل سے مراد اہل مکہ ہیں کیونکہ وہ قریبہ مامون تھا **مُطْمَئِنِّتٌ مَّطْلُوبٌ** تھا۔ جسے کہ لوگ اسکے گرد و پیش سے

بکڑے جاتے مگر جو حرم کے اندر آجاتا اسکو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ **يَا أَيُّهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ** اسکے یہاں

اسکا رزق آتا ہر جگہ سے چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا۔ **اِذْ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ حَرَّمَ اٰمِنًا يَّجِي اِلَيْهِمْ ثَرَاتٌ** کل شئی لینے کیا ہم نے انکو مطمئن بخوف ٹھکانا حرم

نہیں کر دیا کہ اسکی طرف ہر چیز کے ثرات لائے جاتے ہیں۔ رغذ لینے آسانی و وسعت کے ساتھ۔ **فَكَفَرْتُ بِأَنْعَمِ اللَّهِ** پس

اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ **قَالَ الشَّيْخُ** یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انکار کیا۔ شاید اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے

انعامات کو بتوں کی طرف نسبت دیتے تھے اور سب سے بڑی نعمت انبیوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی چنانچہ فرمایا **اَلْمُرَالِي الَّذِي** من

بدلو نعمت اللہ کفر و اخلوا قومہم دار البوار جنہم۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنھوں نے بدل ڈالی نعمت اللہ تعالیٰ کی کفر سے اور آتا

اپنی قوم کو ہلاکت کے ٹھکانے جنہم میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر ہو کر بدر کے روز قتل ہو کر جسٹم میں پڑے۔

فَاذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ یعنی جب انھوں نے رسول کو نہ مانا اور ہر طرح مخالفت پر جم گئے تو

اللہ تعالیٰ نے انکی امن و وسعت رزق کو بھوک اور خوف سے بدل دیا۔ کیونکہ جب اہل مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی

و نہ مانا تو آپ نے انپر عذاب فرمایا **اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وِطَانَكُمْ عَلٰی مَضْرُوعِهَا عَلَيْهِمُ سَنِينَ** یعنی اے اللہ ہماری طرف سے معذرت کرو و نہ

اور یہ انپر کر دے تمھارے سال انڈان سالہا سے تمھارے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصریوں پر ہوئے تھے بس انکو توڑنے

گھیرا یہاں تک کہ اونٹ حلال کرتے وقت پشم جنس خون لگتا اسکو بھی کھایا اور سورہ دخان وغیرہ سے ثابت ہے کہ بوجہ شدت بھوک کے دن کو آسمان دھارتا ایک معلوم ہوتا۔ اور خوف اُنکو اسوقت دیاجب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب ہاجرین کے اصحاب انصار رضی اللہ عنہم کے یہاں مدینہ ہجرت کرنے کے وقت آپ کی سطوت و شکر ہائے مجاہدین کی صولت سے خوفناک ہوئے اور تباہ ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے امتحانات بھی اس درمیان میں پورے کیے اور مکہ اپنے رسول و مومنین کے واسطے فتح کر دیا۔ یہ سب جو واقع ہوا۔ **مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ** بوجہ اُنکی شرک و بد اعمالیوں کے جن میں سب سے زیادہ کذب و ایذا سے رسول تعالیٰ نفع ہوا۔ **وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ** اور کچھ شرک نہیں ہے کہ آیا اُنکے پاس رسول اللہ کا انھیں میں سے سو اسکو جھوٹا بنایا۔ **فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ** پس پکڑا اُنکو عذاب نے در حالیکہ وہی ظالم تھے۔ یعنی اپنی جاثون پر انھوں نے ظلم کیا کہ اسکو عذاب دائمی میں مبتلا کیا جس کبھی مبتلا سے قحط ہوئے اور کبھی بدر میں قتل ہوئے اُنکی تجارتیں جاتی رہیں لوگوں نے غلہ بھیجا موقوف کر دیا عزت و امن و رزق جاتا رہا بجائے اُسکے خوف و تنگی میں پڑے اور جو مرادہ عذاب ابدی میں پڑا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا۔ اور اُس گروہ ناشکر کے ضد اصحاب ہاجرین و اہل مدینہ کے اصحاب انصار شکر گزار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو بعد خوف کے امن دیدیا اور بعد تنگی کے وسیع الرزق کیا اور اُنکو قیامت کے واسطے سردار کر دیا۔ **قال** الشیخ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے کہا کہ مثل اہل مکہ کے واسطے ہی یہی عوفی نے ابن عباس سے روایت کیا اور یہی قول مجاہد و قتادہ و عبدالرحمن بن زید کا ہے اور یہی امام مالک نے زہری سے نقل کیا ہے۔ **مترجم** کہتا ہے کہ مقصود وقت نزول کے اگرچہ کہ ہو لیکن مقاد اس مثل کا ہمیشہ ہر ایسے قریہ کے واسطے ہے جو انعامات الہی کے ساتھ اتر کر معصیات سے ناشکری کرے اور اسی معنی میں وہ روایت ہے جو شیخ نے امام ابو جعفر کی تفسیر سے نقل کی کہ مجھ سے حدیث فرمائی ابن عبدالرحیم برقی نے کہا مجھ سے حدیث کی ابن ابی مریم نے کہا ہم سے حدیث کی نافع بن زید نے کہا ہم سے حدیث کہی عبدالرحمن بن شریح نے کہا کہ ہم سے عبدالکریم بن الحارث الحضرمی نے کہا کہ میں نے ابن ہاشم بن عمار کو کہتے سنا کہ میں نے سلیم بن نیر رحمہ اللہ تابعی سے سنا فرماتے تھے کہ ہم لوگ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بی بی کے ہمراہ حج سے لوٹے اور اُس زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ مدینہ میں اپنے مکان میں گھرے تھے مصری باغیوں نے اُنکو گھیرا تھا تو حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا راہ میں پوچھتی آئیں کہ کیا انجام ہوا ہے اُنکو وہ سواروں کو دیکھ کر بلوایا پوچھا تو انھوں نے عرض کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے پس حضرت ام المومنین نے یہ سنا کہ استرجاع کیا اور فرمایا کہ تم اسکی جسکے قبضہ میں میری جان ہو کہ یہ وہی قریہ ہے جسکے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَمَنْ يَمْزِجَ الْبِرَّ وَالْإِثْمَ كَانَتْ إِثْمًا** یا تہا رزقہا اللہ۔ اور ابن شریح نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن المغیرہ نے ایسے شخص سے جس نے اس سے بیان کیا تھا خبر دی کہ سلیم بن نیر کہا کرتے کہ وہ مدینہ میں **مترجم** کہتا ہے کہ بوجہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فتنہ عظیم برپا ہوئے اور صحیح بخاری میں حضرت خلیفہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے وقت میں اسکو جانتے تھے لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ واقع ہوتا ہے۔ **اس آیت میں ایک نکتہ** بلاغت زبان عربی کے متعلق بیان کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **فَاذْهَبَا** اللہ لباس الجوع والخوف۔ یعنی جکھایا اللہ تعالیٰ نے اس قریہ والوں کو لباس بھوک و خوف گا۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ پہنایا اسکو لباس جوع و خوف۔ یہ استعارہ بہت لطیف ہے کیونکہ مراد اس سے ہفت سالہ قحط ہے اور قریہ کو اس قحط کا اثر بطور لباس کے ہوا اور لوگوں پر اس سے ڈبلا پن و بد رنگی و بد حالی مثل لباس کے چھانگی باوجود اس کے

ذوق سے اشارہ ہوا کہ یہ عذاب دنیاوی ایک ذوق ہو اور اصل عذاب آخرت الہی باقی ہے۔ علماء بیان نے کہا کہ یہ تجرید الاستعارہ ہے اس طرح کہ مانند جوع و خوف کے جو انسان کو گھیر لیتی ہو اسکے واسطے لباس کا استعارہ کیا کیونکہ اسکا اثر مثل لباس کے آدمی کو شامل ہوتا ہے جس سے جوع و خوف جس سے استعارہ فرمایا تھا اسکے مناسب ایک وصف ذوق ذکر کیا کیونکہ ذوق کا اطلاق جوع و خوف کے اور اک پر عرب کے نزدیک بمنزلة حقیقت کے ہو گیا ہے چنانچہ بولتے ہیں کہ ذاق فلان البؤس والفر یعنی فلان شخص نے بیماری و خوف وغیرہ کو چکھتا ہے یہی تجرید استعارہ ہے اور اگر لباس کی رعایت سے کساہا لباس الجوع ہوتا تو اگرچہ سخن ہوتا لیکن تجرید الاستعارہ زیادہ عمدہ ہے امام رازی نے کہا کہ اہل قریہ کو اس جوع و خوف میں ایک نوع کی حالت مشابہہ مذوق اور حالت بمشابهہ بلبوس ظاہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی رعایت سے اذوقہا فرمایا۔ اور پہلے بیان ہوا کہ ذوق سے جو ایک معنوی اظہار خفت کا ہو وہ پہنانے کے لفظ سے ہوتا بلکہ پورا عذاب ظاہر ہوتا جو حالات واقع ہو اور عجیب کہ بعض ایسے لوگوں نے جو عربی زبان سکیم جانے کے مدعی تھے یہاں اعتراض کیا چنانچہ حکایت ہے کہ ابن اللہ نے جو ایک محدث شخص زندق تھا شیخ ابن الاعرابی سے جو امام فن لغت و مشاہیر میں سے ہیں پوچھا کہ کیا لباس کا بھی ذوق دیا جاتا ہے تو شیخ نے جواب دیا کہ اور انسان یعنی جنگلی آدمی فرض کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی نہ تھے تو عربی فصیح ہونے میں شک نہیں ہو۔ حاصل جواب یہ ہے کہ قرآن فصیح زبان عرب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فصیح عرب تھے اور اسوقت کے تمام فصحاء نے تسلیم کیا اور بلاغت قرآنی کے آگے سر نہ کیا تو اب کسی شخص کو جو زبان عربی سکھے یہ دعویٰ محض بجا ہے کہ یہ استعارہ جائز ہے یا نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ علماء بیان یعنی ائمہ فن بلاغت نے جو مذکورہ بالا اسکی تحسین میں مبالغہ کیا ہے **ف** عرائس البیان میں لکھا کہ قولہ تقالے ثم ان ربک للذین ہاجر و امن بعد ما فتنوا الایہ کے اشارات سے ہے کہ جو لوگ اہل ارادت صادقین سے ہوں اور اپنے حظوظ نفس کو چھوڑ دین بعد از انکہ معصیت و امتحان میں مفتون ہو چکے ہوں پھر نفس و ہوی کے پھندے سے نکل کر دونوں کو سرنگوں کریں اور عبودیت الہی میں مستقیم ہو کر ترک حظوظ نفس پر صابر رہیں اور محارب شیطان میں جہاد کریں تو اللہ تقالے فرماتا ہے ان ربک من بعد ما الغفور رحیم۔ جو کچھ اُن سے سابق زمانہ میں گناہ ہو گئے اللہ تقالے اُنکو بخشے والا ہے اور اب اپنی رحمت کے ساتھ اُنکو محفوظ رکھتا ہے کہ نفس کے پھندے میں گرفتار نہ ہوں پس اللہ تقالے اُنکو ذوق اُنس سے مزہ دیتا ہے کہ پھر اُنکو طاقت نہیں رہتی کہ ایک دم اُسکی طاعت سے فتور کریں۔ شیخ سہل رحمہ اللہ تقالے نے کہا کہ ایسے بد لوگوں سے دور ہو جاؤ جنکی صحبت سے تمکو فتنہ پہنچنے کا خوف ہو پھر کوشش کے ساتھ نیک لوگوں کی صحبت میں جے رہو اور نیکی کے واسطے تکلیف اٹھانے میں صبر کرو اور ابتداء کے حال کی طرف رجوع کرنے میں کوشش نہ کرو۔ قولہ تقالے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها۔ نفوس میں تفاعوت ہے کوئی تو اپنی معصیت سے مجادل ہوگی اور کوئی اپنی طاعت سے اور کوئی اپنے خوف جہنم سے اور کوئی اپنی امید جنت سے مجادلہ کریگی۔ بہر حال یہ نفوس اپنے مجادلہ میں مشغول ہو کر مشاہدہ رب عزوجل سے غافل ہوگی اور نفس مطمئنہ کہ جسکو سوائے رب عزوجل کے طلب نہیں ہے وہ اپنے رب عزوجل کی حضوری میں نہایت یکے ساتھ عرض کریگی کہ تجھے دنیاوی دار رحمت میں مبتلا ہے فراق کیا گیا اور دشمنوں کے ساتھ چھوڑا گیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تجھے میری مراد حاصل ہو اور انکشاف دیا جاوے کہ دالئی وصال میں سرور ہوں۔ **ح** ترجمہ کہتا ہے کہ حدیث میں بھی اہل جنت کے تین فرقہ ثابت ہوئے ایک وہ جو خوف جہنم عبادت کرتے تھے اور دوم بامید جنت طاعت کرتے تھے یہ دونوں جنتی ہیں اور سوم وہ جو کہ اپنے خالق عزوجل کے واسطے خالص تھے اور انکو اللہ تقالے کے فضل رحمت میں ٹھکانا ہو جنت خود انکی آرزو کریگی شیخ نے کہا کہ جس نفس کو یہ شوق نہیں وہ اپنے مجادلہ میں اپنے رب تقالے سے محروم اور اپنے اعمال و آرزو کے ساتھ دنیا و آخرت میں مشغول ہو اور حق تقالے ہر ذی فضل کو اپنے فضل سے سرفراز فرما کر انکی

مراد ویدیکا اور ہر نفس بقدر اپنی طاعت کے حصہ پاویگا اور حق تعالیٰ عزوجل عالم الغیب و عمل ہی اُسکے یہاں بھول بھٹک نہیں ہو سب کو اپنے فضل سے جزائے عظیم عطا فرماویگا اور اُسکے ملک سے ذرہ کم نہوگا اور جب چاہے سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ بعض مشائخ خراسان نے کہا کہ مخلوق کا وقت تو اسی میں گیا کہ دنیا میں اپنے اعمال سے مجادلہ اور آخرت میں اپنے نفس سے مجادلہ ہو پھر معرفت حق عزوجل کے لیے کب فارغ ہونگے۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن کے واسطے نفس نہیں ہی قال تعالیٰ ان اللہ اشترے من المؤمنین نفوسہم۔ پس اُسکے نفوس کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا پھر اُسکے پاس ودیعت رکھا ہی تو انھیں اُنکا کچھ حق نہیں ہو بلکہ یہ تو صرف نفس کے اندر امر حق عزوجل کی گنجبانی کرنے پر ہوتے ہیں۔ قولہ و ضرب اللہ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ الایۃ۔ بجلہ اشارات کے قرینہ قلبان ہی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مطمئن تھا اور اللہ تعالیٰ کے کشف جمال سے اللہ تعالیٰ کے لطف میں اُسکے قہر سے اور دوسواں نفس میں شیطان سے بیخوف تھا ہمیشہ اُسکا رزق معرفت و محبت و انس و مشاہدہ بلا کدورت مشقت و تکلف کے اُسکو پہنچتا تھا پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اُسپر نعمت پوری کرنی چاہی تو اُس سے خطا و نسیان و خیال و گمان دور کر دیا پس ہمیشہ اُسکو اپنے اسرار کی نگہداشت ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے اُسپر امتحان چاہا تو اُسپر نسیان رکھ دیا اور فتوح کے دروازے بند کر دیے تاکہ ہجر کے مزے چکھے اور خائف ہو جاتا ہی حالانکہ پہلے بیخوف تھا اور اطمینان کے بعد پریشان رہتا ہی۔ شیخ استاد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قلب کا فارغ ہونا دوسری چیزوں کی طرف مشغول ہونے سے ایک بڑی نعمت ہی اور جب کسی بندہ کو یہ نعمت حاصل ہوئی پھر اُس نے اس نعمت کی ناشکری کی اس طرح کہ ہو او ہوس کے دروازے اپنے اوپر کھول لیے اور شہوات میں مقید ہوا تو اللہ تعالیٰ جلشائے اُسکے دل پر تشویش دیدیتا ہی اور صفائے وقت کو مکر کر کے اس سے فزاع بھیج لیتا ہی کیونکہ نفس کی کدورت شہوات سے قلب کے اندر زائل ہو جاتے ہیں ثم قال تم فکلوا مما رزقکم اللہ حلالاً طیباً و اشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایتاہ سو کھاؤ جو روزی دی تمکو اللہ نے حلال اور پاک اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کو تعبّدون۔ انما حرّم علیکم المیتۃ و الدّم و لحم الخنزیر و ما اھل بوختے ہو یہی حرام کیا ہی تمہارے اور لوبو اور سور کا گوشت اور جیہنم کا راء لغیر اللہ یہہ فمن اضطرّ غیر باغ و لا عادۃ فان اللہ غفورٌ رحیم۔ اللہ کے سوا کسی کا پھر جو کوئی ناچار ہو جاوے نہ زور کرنا مودہ زیادتی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہی و لا تقولوا لیماتصیف الینتکم الذب هذا حل و هذا حرام اور مت کو زبانوں کے جھوٹے بنانے سے کہ یہ حلال ہی اور حرام ہی کہ لیتفتروا علی اللہ الذب ان الذین یفترون علی اللہ الذب لا یفلحون۔ متاع اللہ پر جھوٹے بندھو۔ جھوٹے بندھتے ہیں اللہ پر بھلا نہیں ہاتے قلیل و لہم عذاب الیم۔ تھوڑا سا بہت لین اور اگلو دگھ کی تار ہی

قولہ فکلوا۔ بعض علماء تفسیر نے کہا کہ پہلے شکر کا حکم دیا تو بعد اُسکے فکلوا بقا و بیان کیا اور کھانے کا ذکر اس لیے کہ یہ ذریعہ شکر ہی

اور اہل مکہ بلکہ عموماً کافرون مشرکون میں خود رانی کا عیب ہوتا ہے جس چیز کو جس طرح چاہتے ہیں کھاتے پیتے اور حرام و حلال استعمال کرتے اور اسکو اچھا سمجھتے ہیں اور اہل مکہ تو اس خیالی برتاؤ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کہہ رہے ہیں بانڈھتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ انکو کفر چھوڑنے پر فرج ہو یعنی جب تم نے کفر چھوڑا اور ایمان لائے تو کھاؤ یہ چیزیں۔ پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خطاب مشرکون کو ہو یا مومنون کو ہو۔ واحدی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بعض کے نزدیک خطاب مشرکون کو ہو اور یہ ظاہر ہو اور جو مفسرین نے کہا کہ خطاب مومنون کو ہو اور ظاہر کلام شیخ ابن کثیر سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور اولے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بندوں کو عام خطاب کیا پس سب کو شامل ہے اگرچہ وصف اسنے کذب فقط مشرکون میں ہے مومنون میں نہیں ہے مگر مومنون کو اس امر سے ممانعت نہیں حکم دیا۔ **فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا** یعنی کفر و شرک چھوڑ دو اور ناشکری مت کرو پس کھاؤ حلال طیب تمہیں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمکو رزق دیا۔ اس سے مسئلہ نکلا کہ کبھی رزق حرام بھی ہوتا ہے جسکا کھانا جائز نہیں ہے معتزلہ وغیرہ بعض فرقہ کہتے ہیں کہ رزق حلال ہی ہوتا ہے اور جواب یہ ہے کہ اگر عمر بھر ایک شخص کو حرام کھانا کھائے تو اسکو کبھی رزق ہی نہیں ملا لہذا جو بندے کو ملے وہ رزق ہی مگر کھانا یہ ہو کہ سود اور رشوت و ذریعہ و حرام مزدوری وغیرہ نہ کھائے نیک کمائی کر کے کھاوے جیسے یہاں فرمایا کہ جو رزق تمکو ملے تمہیں سے حلال طیب کھاؤ۔ **وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ** اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یعنی اس نعمت کا اور تمام نعمتوں کا۔ **إِنْ كُنْتُمْ آيَاً تَعْبُدُونَ** اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو یعنی اگر سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں قائم ہو تو اسکی ناشکری مت کرو کیونکہ عبادت اسی کے واسطے ہو جس نے پیدا کیا اور رزق یا پھر حرام بتلاویہ بقولہ۔ **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحُمُ الْخَنزِيرِ** یعنی توہی کہ تیرے حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے مردار کو اور مردار و طرح ہوتا ہے ایک وہ جانور جو اپنی موت سے مر جاوے اور روم وہ کہ حلال کرنے سے پاک نہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے نام پر حلال نہ کیا جاوے۔ اور حرام کیا خون کو یعنی دم سفوح جیسا کہ سورہ النعام میں مفصل گزرا ہے اور مردار میں سے کھلی اگرچہ خود مر جاوے حلال ہو اور خون میں سے جگر یعنی کلیجی حلال ہے۔ اور حرام کر دیا گوشت سورکا۔ سور کی نجاست خود ظاہر ہے سوائے پلید آدمی کے کوئی اسکی رغبت نہیں کر سکتا اور سورخس یعنی ہوا اسکے گوشت کو ذکر کر دیا کہ حرام ہے تو کھال و سری و پایہ و اوجھ و جربی سب بدرجہ اولے حرام و نجس ہیں لیکن سور کے بالون سے کوئی بجا کرنا یا بیل صاف کرنے کا کام لینا جائز ہے اور زنیہ وغیرہ میں جو لکھدیا کہ امام ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ سور کی کھال دیانت سے پاک ہو جاتی ہے اس روایت کی کوئی اصل نہیں اور جب ظاہر اصول کے خلاف ہے تو کسی کو اسپر فتوے دینا روا نہیں بلکہ حرام ہے بالجملہ ائمہ حنفیہ کا اتفاق ہے کہ سورخس یعنی ہوا البتہ درمیں کتے کی کھال کی نسبت خشک ہونے کی صورت میں ایک روایت مذکور ہے اور وہ بھی ظاہر الروایہ کے خلاف ہے۔ **وَمَا أَهْلُ لَيْعُنَ إِلَّا يَخْتَلِفُ** اور حرام کر دیا تیرہ کہ آواز بلند کجاوے واسطے غیر خدا کے اسکے ساتھ۔ واضح ہو کہ اس آیت کے مانند سورہ بقرہ کی آیت گذر چکی ہے اور یہاں نے الجملہ مزید توضیح کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ہمارے شیخ الشیخ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر غزیری میں یہاں اہل یعنی اہلال کی تفسیر فقط آواز بلند کجانے سے لکھی اور یہ نہیں لکھا کہ ذبح کے وقت آواز بلند کیے جانے سے حرام ہوتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا یا تو اسکی تحقیق یہ ہے کہ عرب اپنے بتوں کے لیے نلم لیکر آواز سے ذبح کرتے تھے تو بعض مفسرین نے اسی سبب سے ذبح کی قید ذکر کر دی اور آیت کریمہ عام ہے خواہ ذبح کے وقت آواز بلند کرے یا کسی وقت لیکن کھایا جانا بہر حال بعد ذبح کے ہوگا۔ اب یہاں فقہ کا ایک مسئلہ معروف ہے کہ جاندار کا قربان کرنا اگر اندر کی تقرب کے لیے ہو تو حلال ہے اور اگر کسی غیر کی تقرب کے لیے ہو تو حرام مردار اور وہ شخص مرتد ہو جائیگا۔ مسئلہ اگر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی

نام کے ساتھ دوسرے کا نام ملاوے تو ذبیحہ مردار ہو گیا اور یہ مسائل قنادے کے احکام مرتدین وغیرہ میں صاف لکھے ہیں۔ مسئلہ اگر بادشاہ شہر میں آیا اسکی آمد کے لیے قربانی کی تو مردار اور وہ شخص مرتد ہو۔ اب جاننا چاہیے کہ اہلال کے معنی آواز بلند کرنے کے ہیں قانوس سے ظاہر ہے کہ اہل ایسی یعنی طفل نے روسکی آواز بلند کی اور یوں ہی جو بولنے والا آواز بلند کرے۔ اور جوہری نے صحاح میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ ما اهل بغیر اللہ یعنی اسبیر کا رگیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کا نام۔ اور اصل میں اہلال آواز بلند کرنا۔ سنتے مترجم۔ پس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جن جانور پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا وہ حرام ہو۔ اب معلوم ہوا کہ آیت کریمہ میں خالی یہ معنی نہیں ہیں کہ جو چیز ذبح کی جاوے غیر خدا کے نام پر کیونکہ اہلال کے معنی ذبح کے لینا اور غیر اللہ کے معنی نام غیر اللہ کہنا اپنی طرف سے تفسیر ہو۔ اور نظام نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں اجماع علماء نقل کیا کہ جو مسلمان اپنے ذبیحہ میں سوا اللہ تعالیٰ کے دوسرے کا تقرب قصد کرے وہ مرتد ہو اور اسکا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ یعنی حرام ہوا۔ اب یہاں تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا اعلان کیا اور ذبح کے وقت فقط ہی کا نام لیا تو اب پایا اور ذبیحہ حلال طیب ہو ورم کہ غیر کے واسطے پکارا اور ذبح کرتے وقت غیر کا نام لیا تو مرتد کا فرہوا اور ذبیحہ مردار ہی۔ سو ہم یہ کہ غیر کے نام کا جانور پکارا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی تو ذبیحہ حرام مردار ہو جبکہ اس نے غیر اللہ کا تقرب چاہا لیکن اگر پہلے اس نے تقرب کے لیے فلان کے نام کا جانور ٹھہرایا تھا پھر تو یہ کر کے اس نے یہ نیت کی کہ یہ جاندار جسکو اللہ تعالیٰ نے مانند میرے پیدا کیا اور روح دی ہو اسکو اللہ تعالیٰ کے واسطے قربانی کر کے ثواب پاؤں پس اسی پر اس نے ذبح کیا پھر جو ثواب ملا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ ثواب دیدے اور قبول کرے تو یہ ثواب جسکو چاہے ہدیہ دے اور حدیث میں ہو کلعون من ذبح لغیر اللہ یعنی وہ شخص ملعون ہو جس نے غیر اللہ کے واسطے ذبح کیا۔ دیکھو اسمین غیر کے واسطے ذبح کرنے پر لعنت ہو اور غیر کا نام ذبح میں لینے کی خصوصیت نہیں ہو تو خواہ ذبح کے وقت اسکا نام لے یا کسی کا نام لے وہ ذبیحہ مردار اور وہ شخص ملعون ہوا جبکہ اس نے غیر کے واسطے ایسا کیا۔ واضح ہو کہ دیگر اموال و کھانا کپڑا وغیرہ سے بھی غیر کی طرف تقرب سے گناہ عظیم ہو لیکن حیوان اور دیگر اموال میں ایک فرق یہ ہے کہ آدمی کو روا ہو کہ اپنا مال جسکو چاہے دیدے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرع میں مال کا اسکو مالک انتفاعی کر دیا ہے بخلاف روح حیوان کے کہ حیوان کے گوشت پوست سے نفع اٹھانے کا مالک کیا لیکن یہ روانہ کیا کہ زندہ جانور کے جسم سے گوشت نوچ کر نفع اٹھا دیا کسی کھال کھینچو بلکہ روح کھالے جانے کے بعد انتفاع ہو اور روح کا مالک نہیں کیا پس روح کھالنا اس طرح حلال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر قربان کی نیت سے ذبح کر و حلال ہو گیا اب گوشت و پوست سے نفع اٹھاؤ پس زندہ جانور سواری وغیرہ کے لیے جس کسی کو چاہو نفع اٹھانے کے دیا لو مگر حلال ہونے کے لیے تقرب فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے جائز ہو اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں تقرب خالص کی نیت سے قربان کر کے ثواب چاہے جسکو دیدو اور چاہو کسی مخلوق کی طرف سے نائب ہو کر جناب الہی تعالیٰ میں تقرب کی نیت سے ذبح کر دو۔ میں نے اہل ایمان کی سلامتی دین کے واسطے اتنا کلام واضح کر دیا کہ باطل میں مبتلا نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ہادی ہو۔ بالجملہ مردار و خون و گوشت سوفا اہل بغیر اللہ حرام کر دیے پھر باوجود اسکے بندوں پر آسانی کر دی کہ اگر وہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف محتاج ہو تو نے اچھا تامل مسابح ہو چنانچہ فرمایا۔ **فَمَنْ اضْطُرَّ لَيْسَ جُؤْنُهُ** کہ مضطر ہو یعنی بیقرار ہو کر انہیں سے کسی چیز کی طرف محتاج ہو خواہ اسکی یہ کیفیت دو وقت کے بعد ہو یا دون بعد یا تین روز بعد ہو اور اکثر تین روز میں ایسا ہو جاتا ہے۔ **غَيْرَ بَاغٍ**۔ در حالیکہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو یعنی کسی دوسرے پر جو اسی اضطرار میں ہو زبردستی تجاوز نہ کرنے۔ **وَلَا عَادٍ**۔ اور نہ عداوت کرنے یعنی قدر ضرورت سے نہ بڑھے۔

بلکہ اسی قدر کھا دے جسکے ساتھ اسکی جان بچ جاوے۔ **قَاتَ اللَّهُ عَفْوَرًا وَحَيِّمًا** تو اسکو کھا لینا مباح ہے کہ اسقدر عفو و رحمت ہے۔
 واضح ہو کہ بعض علماء نے کہا کہ انظار کیوقت یہ چیزیں حرام نہیں رہتی ہیں اور محققین کے نزدیک حرام یا نجس نواپنے حال پر رہتی ہیں
 لیکن اللہ تعالیٰ نے بلا بناوت و بغیر تقدی کے ہمیں سے بقدر ضرورت کھانے کا گناہ دور کر دیا ہے۔ مسئلہ ایک شخص نے مضطرب ہو کر
 مردار میں سے کچھ کھا یا پھر اسکو چاہیے کہ رزق طیب کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر کوشش کرے اگر میسر نہ آوے تو پھر اضطراب
 کیوقت اسی قدر مباح ہوگا اور اگر اسنے کمائی کی تلاش نہ کی باوجودیکہ کرسکتا تھا تو گنہگار ہوگا۔ واضح ہو کہ بناوت و عدوان کی تفسیر جو مذکور
 ہوئی امام ابوحنیفہ رحمہ کا یہی مذہب ہے اور امام شافعی کے نزدیک باغی سے مراد یہ کہ سلطان وقت پر بناوت کیواسطے نہ جاتا ہو اور لاعادے
 یہ مطلب کہ مسافروں پر ڈاکہ ڈالنے کا قصد نہ ہو۔ اس قول پر باغی و عادی کو چاہے بھوک سے مراد کھانا مباح نہ ہوگا اور کلام اسمیں
 سابق اسکے مثل آیت میں گزر چکا ہو۔ واضح ہو کہ تمام مخلوقات کا خالق حضرت باری تعالیٰ ہی جس طرح اسنے کمال حکمت و قدرت سے بندوں
 کو تصرف کی اجازت دی اسی طور پر تصرف جائز ہو اور یہ بندوں کے حق میں عبادت ہو ہیں یہ درنا نہیں ہے کہ کوئی شخص ان چیزوں میں اپنی
 رائے سے طاعت و حرمت لگاوے کیونکہ نفس و روح کا علم انکے خالق عزوجل کو ہے اور طریق آخرت عوام کی عقل و سمجھ سے باہر ہے لہذا منع فرمایا
يَقُولُ تَرَىٰ- وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَّا تَقُولُوا كَمَا تَقُولُونَ
 اَلکذب ہے اور ما مصدر یہ ہونی لاقولوا الکتب لاجل وصف استکم۔ یہ زجاج و کسائی کا قول ہے اور اسی کو شیخ ابن کثیر نے اختیار کیا ہے اور
 معنی یہ ہیں کہ مت کہو جوٹ کو بوجہ تمہاری زبانوں کے وصف کے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ مجاہد نے کہا کہ بحیرہ و سانیہ کے بارہ میں ہے
 اور بعض نے کہا کہ مراد انکا قول ہے کہ مافی بطون ہذہ الانعام خالعتہ لذکورنا و محرم علی ازواجنا۔ حاصل یہ کہ کسی جانور کو حرام یا حلال اپنی زبانی وصف
 کیوجہ سے مت کہو بدون اسکے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حجیت ہو۔ مسئلہ علماء نے کہا کہ بدون دلیل کے کسی کو حرام یا حلال
 کرنا جبکہ عہدی ہو کفر ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ علم و حکمت سے بندوں پر شرع مقرر فرماتا ہے۔ ابو نصرہ رحمہ سے مروی ہے کہ میں نے جب سے
 سورہ نمل کی یہ آیت پڑھی تو اسوقت تک میں فتویٰ دینے سے بہت خوف کرتا ہوں۔ آئین اشارت ہے کہ یہ بات کچھ جانوروں کے ساتھ
 مخصوص نہیں بلکہ ہر ایک امر کے حکم شرعی میں بدون دلیل کے تحسین یا ممانعت اور تحلیل یا تحریم روا نہیں ہے ورنہ اسی آیت کی وعید میں دخل
 ہوگا۔ ہمارے زمانہ میں ایسے لوگ ہیں کہ قیاس درکنار اسکے بشرط و آداب کی رعایت بہت مشکل ہے انکے نزدیک باب اجتہاد بہت
 آسان ہے ایک گروہ اضطراب ہے کہ بہت سی نئی باتوں کی نسبت اچھے و حلال و ثواب کا کام ہونے کا حکم لگاتے ہیں اور اپنے قیاس کو
 جو کسی طرح شرعی نہیں ہے وہجت قرار دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے کہ دلائل شرعیہ یعنی احادیث کو اپنے واسطے اجتہاد کرنے کے لیے بروقت باطل
 تسل کر لیا ہو حالانکہ اب اجتہاد بہت مشکل ہے اور لازم یہ تھا کہ ہر مسئلہ اجتہادی کے تعلقات کو ابواب فقہ کے ساتھ مرتبہ کرتے اور دیکھتے کہ
 کہاں تک اسکے ادعا و حذا اجتہاد سے انکے اقوال میں مخالفت پیدا ہوتی ہے اور یقین کرتے کہ مقصود ان افعال سے صرف تو اطمینان ہے
 اور اصلی بات ظاہر و باطن کی اصلاح ہے پس اس پر تمام مہمت منحصر رکھتے اور ثواب کیواسطے عبادت شرعیہ پر قائم رہتے اور خود اجتہاد کی تکلیف
 بالایطاف سے بچتے یا اول فلق اپنے قیاس کی مخالفت سے دور رہتے کیونکہ دین میں ثواب عظیم کے لیے بہت امور موجود ہیں کچھ انکے
 قیاسی فعل کی حاجت نہیں ہے یا لحد اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بدون لیاقت استدلال شرعی کے کسی امر پر اپنی زبانی وصف سے مجھوٹ حکم کرے
لَا تَقْرَأُ عَلٰی الْکُتُبِ جبکہ انجام یہ ہو کہ تم مجھوٹ افتراء بناؤ ہو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ

اسکی طرف سے کوئی سزا نہ تھی۔ اس کے واسطے نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ مجھ سے کبھی خطا ہوئی ہو تو اسے بھی جھوٹ بانڈھا جواب
 یہ ہے کہ نہیں بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول و اہل بیت سے اپنی کوشش خوب صرف کر کے حکم نکالا اپنی طرف سے بلا دلیل نہیں کہا تو وہ
 معذور ہے اسی واسطے حدیث میں مجھ خطا کرنے والے کیواسطے بھی ایک ثواب ہے اور مجھ صواب کے لیے دو نافرمانی ہے اور معلوم ہو چکا
 کہ اس فعل سے صرف ثواب مقصود تھا وہ ہر طرح حاصل ہے کیونکہ سوائے اعتقاد باریت کے جو روح کے ساتھ ہیں ان اعمال کا ثواب بھی رہے گا
 وہ ہر طرح حاصل ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ** جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر دروغ
 باز رہتے ہیں فلاح نہیں پاتے ہیں کسی قسم کا نہ دنیا میں اور نہ دین میں۔ رہا دنیا تو نہایت حقیر و چند سانس کی ہے اس میں سے بھی اس شخص کا
 حصہ بہت خفیف ہے چنانچہ فرمایا۔ **مَتَاعٌ قَلِيلٌ** یعنی دنیا میں متاع قلیل ہے چند روز متاع اٹھا کر آخر موت ہو اور رہا آخرت میں
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ تمام عیش کے ساتھ جو دنیا میں رہا جب
 عذاب آخرت سے کچھ مزہ چکھے گا تو اسکو یاد نہ رہے گا کہ اس کبھی راحت گزری اور جس نے وہاں کے عیش سے چکھا اسکو دنیاوی تکلیف
 کبھی یاد نہ ہوگی پھر یہ عذاب دائمی ہے اور دنیا تو چند سانس تھی۔ پھر واضح ہو کہ یہود و نصاریٰ میں یہ آفت پھیل گئی تھی بلکہ اب تک ہے کہ اس کے
 علماء جب کو چاہتے حرام و حاکم کو چاہتے حلال کرتے اور لوگ عوام اپنے معتقدوں کے حکم پر چلتے تھے یعنی اسکو مختار جانتے کہ وہ جو
 چاہتے حکم دے مثلاً وہ چاہے ایک قوم پر سے روزہ صاف کر دے یا دوسرے مہینہ میں مقرر کر دے پس یہود کے اور جو کچھ حرام کیا تھا

اسکو ذکر فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَنَّمُوا

اور جو لوگ یہودی ہیں انہیں حرام کیا تھا جو **تعمد سناچکے** پہلے اور پہنچے انہیں ظلم نہیں کیا

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ **ثُمَّ إِنَّ لَكَ لَلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ**

اپنے اور آپ ظلم کرتے تھے پھر یوں ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جھٹونے بڑائی کی

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا

نادانی سے پھر توبہ کی اُس کے پیچھے اور سزا پکڑی تیرا رب ان باتوں کے پیچھے

لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

بخشنے والا مہربان ہے

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَنَّمُوا

یعنی فقط یہود یوں پہنچے اور یوں پہنچے حرام کر دیا۔ **مَا قَصَصْنَا**

عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ جو ہم نے تم پر نازل کر کے بیان کیا اس سے پہلے جس میں سورہ النعام میں

اور رفتارہ نے بٹھایا کہ جہاں یہ ذرا باوٹے الذین ہادوا اور مناکل ذی ظفر من البقر والغنم الایہ۔ پھر حرام کر دینا یا تو اس جہت سے

ہوتا ہے کہ اس چیز میں خواہ جسم کیواسطے یا روح قلبی و اسرار باطنی کیواسطے ضرر ہو اور یا اسوجہ سے کہ جن لوگوں پر کچھ حرام کیا دی گئی
 و خود اسے ہیں تو انہیں سزا کے لیے تکلیف پہنچادی اور ہمارے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکو آگاہ کر دیا کہ ان بشارت والین احلالا علیہ
 یعنی دین میں کوئی شخص شدت اٹھانے پر آمادہ نہ ہوگا مگر کہ دین ہی اس پر غالب آجائیکا۔ یعنی چاہیے کہ دین میں آسانی رکھو سختی مت لا دو

۱۱۱

جیسے بعضے وہی لوگ ذرہ ذرہ سی بات پر حرام و مکروہ کرنے لگتے ہیں اور بعد چند مدت کے ایسی سختی سے تھک کر اسکے خلاف کرتے ہیں تو انکے اعتقاد کے موافق انہر وہی سختی ہوگی جیسے ہو ورنے حد سے تجاوز کیا تھا لہذا فرمایا۔ **وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ شَيْئًا** اور ہم نے انہر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ دین و آخرت کے واسطے تکمیل کی راہ انہر آسان رکھی تھی۔ **وَلَكِنْ** لیکن وہی لوگ اللہ تعالیٰ عزوجل کی عبودیت میں سرکوتسلیم پر نہیں رکھتے تھے۔ **كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ** خود ہی اپنی جانوں پر ستم کرتے تھے۔ چنانچہ اول کی آیت میں فرمایا۔ **خَرَسْنَا أَعْيُنَهُمْ** وانا لصا و قون۔ یعنی ہم نے انکو یہ بدلا دیا تھا انکی خود رانی سرکشی و حد سے تجاوز کرنے کا اور ہم سچے ہیں۔ واضح ہو کہ شیخ ابن العمام نے حاشیہ ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا کہ شرع میں جہان کی طرح جائز و ناجائز سے آسان طریقہ اختیار کرنا اور ڈھونڈنا جائز ہی ہے چاہے کہ شکل تلاش کرے پھر انکی توضیح میں کلام کرنے کے بعد تحقیق یہ لکھی کہ آسان ڈھونڈنا جائز ہی بلکہ بدلیل احادیث الباب اسکو مستحب ہونا چاہیے۔ اور بعض علماء نے مفتی کے حق میں ادب لکھا کہ لوگوں پر آسان فتویٰ دے اور خود اسکو اختیار ہی کہ زیادت تو اب کے لیے جو طریقہ چاہے اختیار کرے۔ اگر کوئی کہے کہ مترجم نے سابق میں لکھا کہ بدلیل قولہ **وَأَمْرٌ مِّنْ خِذْوَابِ حَسَنًا** یعنی اسی موسیٰ اپنی قوم کو حکم دے کہ تورات میں سے جس طرح احسن ہو اسکو اختیار کریں اور یہاں لکھا کہ آسان لینا مستحب ہو تو جواب یہ ہے کہ جو شخص خلوص رکھتا ہے جب اسے دیکھا کہ یہ آسان میں اچھی طرح ادا کر سکتا ہوں تو یہی اسکے لیے احسن ہو بہ نسبت اس سخت کے جو بری طرح ادا کریگا۔ اور مترجم کا مقصود یہی تھا کہ اہل ایمان اپنے افعال میں سے جو آسانی سے کر سکتے ہیں اور یہ باعتبار اشخاص کے مختلف ہے بعض کسی طریقہ کو آسانی سے کر سکتا ہے اور دوسرے کو بہر حال جو انہر آسان ہیں انہیں سے احسن اختیار کریں مثلاً ایک شخص ہو کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں قصیدہ کہہ سکتا ہے اور وہ درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے تو اسکو چاہیے کہ درود شریف پڑھنے میں وقت کی برکت عظیم حاصل کرے کیونکہ یہ اس سے احسن اور نہایت شرف و نواب و محبوب ہے اور جیسے ایک متدین عالم کو وقت ملتا ہے وہ درود پڑھ سکتا اور یا طلبہ دین کو حدیث شریف کی تعلیم بھی کر سکتا ہے تو اسکو چاہیے کہ پڑھانا اختیار کرے کہ انہیں زیادہ خوبی و فضیلت ہے پھر واضح ہو کہ ناشکری و نافرمانی و سرکشی وغیرہ جتنی کہ کفر و شرک جو کچھ آدمی سے سرزد ہو گیا اور یہ ضرور انکی نادانی سے ہوا تو اس سے وہ کبھی توبہ سے باز نہیں ہو بلکہ توبہ کر کے رجوع لاوے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔ **ثُمَّ آتَاكَ رَبُّكَ فَاعْبُدْهُ** اور پھر تیرا رب آئے گا تو اسے ہی عبادت کر۔ **ثُمَّ تَابَ مِن بَعْذِهِ لِمَن يَشَاءُ** اور پھر وہ اپنے لیے جسے چاہے توبہ کی طرف رجوع لائے۔ **وَأَصْحَابُ** اور اپنی آپ اصلاح کی یعنی وہ بد اعمال چھوڑ کر اُنکے بجائے نیک اعمال کیے۔ **إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ** بے شک تیرا رب اُسکے بعد غفور رحیم ہے۔ انکو بخشے گا اور انہر رحمت فرماوے گا مگر وہم یہ کہ کافر اگر کفر چھوڑے تو ابھی مقبول نہوگا جب تک نیک کام نہ کرے تو جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ توبہ اسی وقت مقبول ہوگی بفضل الہی کیونکہ کفر چھوڑنا اور لالہ الا اللہ کہنا یہ سب سے بڑا نیک عمل ہے اور توبہ کرنا یہ اصلاح ہے پس معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد جو اصلاح کرنا بیان فرمایا ہے تاکید و توضیح ہے اور قائلہ یہ ہے کہ توبہ وہ ہو جو اصلاح ہے اور بعضے لوگ ظاہر میں توبہ استغفر اللہ کہتے ہیں حالانکہ دل میں چھوڑنا عزم نہیں یا فقط سنانے کو ظاہر میں ہے تو یہ خود ایک بد کام اور فساد ہے اصلاح پس جسے توبہ کی مقبول ہے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی

توبہ سے بہت راضی ہوتا ہے اس سے زیادہ جیسے کسی مسافر کا اونٹ ریگستان بیابان میں جبراً اسکا کھانا پانی تھا جسکو وہ ایک پیڑ کے نیچے اتر کر بائز کر سونگیا تھا جاگا تو وہ گم ہو گیا ہے نہیں اور حراؤ ہر تلاش کی کہیں نہ ملا آخر مایوس ہو کر مرنے پر آمادہ ہوا کہ اسی پیڑ کے نیچے مر جاوے اس غم میں پھرا دنگم گیا جب انکو کھلی تو وہ اونٹ پھر کر دہین آگیا ہو پس انکو جسقدر خوشی ہوگی اس سے زیادہ امدت تم اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ شخص جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ **فی العرائس** قولہ تعالیٰ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة یعنی صفات اکی عزوجل وقہر و لطف سے نادان رہ کر انخون نے ہوائے نفس کی پیروی کی اور وساوس شیطانی کو دل میں اچھا سمجھ کر جبکہ وہی حالانکہ یہ وساوس بالکل قہر تھا۔ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحو۔ پھر جب انکو سوچ کر بوجہ ہوئی اور مکائد شیطانی دیکھے اور نفس کو پہچانا اور اپنی خطا کا رسی و جہالت کو جانا پس اپنی گذشتہ بد کاریوں و غفلت ہو جانے پر نادم ہوئے اور جو بگاڑا تھا اب جسقدر وقت باقی ہے اسی میں اسکی اصلاح کی اور پورا تقویٰ و طہارت اور زہد میں کوشش کی اور غفلت میں جو عمر گزری اس پر نادم رہے تو امدت انکو استقامت عطا فرماتا ہے کہ اسکی طاعت کی نعمت عظیمہ حاصل کریں اور انکو توبہ سے محفوظ فرماتا ہے۔ ان ربک من بعد ما لغفور رحیم۔ انکے واسطے مغفرت افعال سابقہ فرمائی خواہ اس طرح کہ ان گناہوں سے تجاوز فرمایا اگرچہ بندے نے خود وہ اوقات ضائع کیے ہیں خواہ اس طرح کہ ان اوقات کو نیکیاں کر دیا اور یہ بات بندے کی غلامت پر ہی اور امدت عزوجل ارحم الراحمین ہو جس اس مغفرت کے ساتھ ان پر رحمت کا طہ عطا کی یعنی آئندہ انکو وساوس و قہریات سے محفوظ فرما کر طاعات پر مستقیم کر دیا۔ شیخ سہیل نے کہا کہ امدت کی توفیق فرمائی و گناہ جس سے ہو جہالت ہی سے ہوگا اور جہالت بہت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے دانائی سوچ جاتی ہے جو جہل سے علم پیدا ہو جاتا ہے اور یہی توبہ کی کنجی ہو جاتا ہے اور توبہ کے بعد نیکی کرنا توبہ کی صحیح ہونے کے لیے ضرور ہے اور جسے بہت جہل اپنی توبہ کو نیکیوں سے صحیح نہ کر لیا اسکی توبہ پھر بگڑ جاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ثم تابوا من بعد ذلک واصلحو۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال فرمایا کہ عرب و نیز یہود و نصاریٰ انہیں کی طرف نسبت کرتے ہیں اور وہ کس طرح تمنا تمام کافروں میں توحید

و طاعت پر تھے فقال عزوجل

ان ابرہیم کان امة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ۵ شاكرا

اصل ابراہیم تھا زاہڈ اپنے والا حکم پر دار اللہ کا ایک طرف کامو کر اور نہ تھا شریک والوں میں حق ماننے والا
 لا تعبه ولا اجتهه وهداه الى صراط مستقيمه ۵ واثبته في الدنيا حسنة

احسانوں کا انکو اللہ نے سیدھی راہ پر اور دنیا میں سہنے انکو خوبی
 واثبه في الآخرة لمن الصالحين ۵ ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا

اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے پھر حکم بھیجا ہمیں تمکو کہ چل دین ابراہیم پر جو ایک طرف کا تھا
 فما كان من المشركين ۵

اور نہ تھا شریک والوں میں
 ان ابرہیم کان امة یعنی ابراہیم ایک امت تھا۔ واضح ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت میں تنہا ہی تھے
 دوسرے موجد تھے اور باقی سب کافر تھے پھر ابراہیم کو امت فرمایا۔ حالانکہ امت ایک گروہ ہوتا ہے اور امت لغت معنی ہے اگرچہ معنی میں

مذکر کو شامل بلکہ اصل ہو تو بعض علماء نے کہا کہ یہ کرامت ابراہیم کی ہو کہ تھا انکو ایک امت قرار دیا۔ ابن الاعرابی نے کہا کہ مرد عالم کو عرب امت کہتے ہیں اور جس شخص میں سب خوبیوں جمع ہوں وہ امت ہو۔ واحدی نے کہا کہ سلف کے اکثر مفسرین نے کہا کہ امت کے معنی یہاں غیر وثنی کا سکھانے والا۔ یہی ابن مسعود نے مروی ہے پینا پنچ شیخ ابن کثیر رحمہ نے سفیان الثوری سے باسناد اور اعمش سے باسناد نقل کیا۔ اور لکھا کہ مالک رحمہ نے کہا کہ ابن عمر نے فرمایا کہ امت وہ ہے جو لوگوں کو انکا دین سکھلاوے۔ اور شعبی نے باسناد خود فرمایا کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ معاویہ ایک امت تھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید حضرت ابن مسعود نے غلطی سے بجائے ابراہیم کے معاویہ کو کہا کہ تو امت جا تا ہو میں نے کہا کہ اللہ تم دانا ہو فرمایا کہ امت وہ شخص جو نیکی سکھلاوے اور معاویہ ہی تھے۔ شیخ ابن جریر نے اسکو کئی وجہ سے ابن مسعود سے روایت کیا ہے۔ بالجملة ابراہیم کی امت ہونے کے معنی یا تو یہ کہ خیر کے سکھلانے والے تھے یا نیک خصلتوں کے جامع تھے یا انکہ اللہ تم کے شرع کے عالم تھے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ تھا مومن تھے اور باقی سب کافر تھے لہذا انکو امت فرمایا۔ جیسے آنحضرت صلعم نے زید بن عمرو بن نفیل کے حق میں کہا کہ اسکو اللہ تم تھا ایک امت اٹھا دیا کیونکہ اُس نے جاہلیت والوں کو چھوڑ دیا تھا۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ امت یعنی امام ہادی تھے اور اسی کو شیخ ابن کثیر رحمہ نے اختیار کیا ہے اور جیسے اللہ تم نے ابراہیم کی واسطے فرمایا انی جا تلک للناس اماما۔ یعنی جسکی پیروی کر کے لوگ خیر حاصل کرتے ہیں۔ شیخ ابن الجوزی نے ابن الانباری سے نقل کیا کہ آیت کریمہ میں امت ایسا ہے جیسے عرب بولتے ہیں کہ فلان رحمۃ و علامۃ اور یہاں تائید لفظی سے قصد یہ ہوتا ہے کہ اس صفت میں وہ سب مراتب کو جامع اور بدرجہ انہما پہنچ گیا ہے کیونکہ مراتب کے مجموعہ کو تائید لفظی سے تعبیر کرنا معروت ہے اور عرب ہمہ کے مجموعہ کو جمع دو احد و نون پر لاتے ہیں اور مثال اسکی قولہ لعمرو اللہ لکلمہ۔ لکن جمع سے مراد جبرئیل فقط ہیں کیونکہ انھیں نے مریم کو منادی کی تھی اور ابراہیم اسواسطے امت ہوئے کہ اللہ تم نے انہیں صفات فضائل و اخلاق خیر و سمات حمیدہ سے ایک مجموعہ جمع کر دیا تھا جو مستغرق ایک امت میں پایا جاوے۔ بالجملة حضرت ابراہیم کے اوصاف میں سے فرمایا کہ کان امۃ ایک امت تھا قانتا للہ قانت یعنی مطیع واسطے اللہ تعالیٰ کے یعنی انکی حکموں پر قائم۔ حضرت ابن مسعود نے ہر ایک قانت کی تعریف میں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اطاعت میں قائم ہو۔ ابن عباس نے کہا کہ اسلام پر قائم تھے اور انکو وقت میں انکی قوم کا کوئی شخص اسلام پر سوائے انکے نہ تھا اسی واسطے انکو امت قانت فرمایا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کوئی بندہ جبکہ واسطے ایک امت کو اپنی رائے سے وہ مسلمان تھا مگر انکو اللہ تعالیٰ نے انکی گواہی اُسکے حق میں قبول فرمایا اور امت ملک مرد سے لیکر زیادہ تک ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ۔ سداہ ابن مردودہ صحیفہ یعنی حنیف تھا اور حنیف وہ ہے کہ باطل و بتوں و راہوں سے اپنے قصد سے شکر دین حق میں آوے خلاصہ یہ کہ ابراہیم امت تھے اور اللہ تم کے مطیع تھے اور سب گمراہوں سے منفر ہو کر حق تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے تھے۔ چونکہ قریش کے مشرک اور یہود و نصاریٰ باوجود مشرک و بد اعمالیوں کے ابراہیم کو اپنے طریقہ پر سمجھتے اور اسکا صریح رد تو اللہ تعالیٰ نے سبرہ آل عمران میں کر دیا ہے یہاں بھی تردید کی بقولہ **وَمَا یَکُفِّرُکُمْ عَنْ شُرَکَؤِکُمْ مِنْ شَیْءٍ** اور وہ نہ تھا مشرکوں میں۔ سے یعنی مشرک ہونا تو درکار وہ مشرکوں میں سے بھی نہ تھا۔ لہذا انکو کثرت استعمال سے خلاف قیاس لکھا۔ غرض کہ وہ خالص موحد تعالٰی ہیں سے خیر عزم تک۔ **شَکَرُوا لَیْسَ لَکُمْ شَکْرٌ** شکر کرنے والا تھا اللہ تم کی تمام نعمتوں کا جو اُس پر فرمائی تھیں۔ واضح ہے کہ سابق میں تحقیق گزری کہ حقیقت میں شکر انکی عزوجل اور انہیں ہو سکتا ہے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تم کی طاعت میں قائم اور شکر اللہ تعالیٰ سے لیا کرتا رہتا تھا جسکو اللہ تم نے

یہی امت ابراہیم کی ہے

قبول کیا اور شاگرد قرار دیا۔ **اِجْتَبَاهُ** اللہ تعالیٰ نے اسکو چون لیا یعنی نبوت کی واسطے خاص کیا اور یہ روز انزل میں بعلم الہی ہو چکا تھا ہر کلمہ کو
دنیا میں ہوا۔ **وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** اور اسکو راہ مستقیم یعنی اسلام و دین حق کی ہدایت دی۔ یہ ہدایت اپنی طرف سے
بدون واسطہ کسی نبی کے دی تھی جیسا کہ قولہ **لَمْ يَجْعَلْنَا آمِنًا بِالْآيَةِ** کے اوپر سے بیان فرمایا ہے۔ **وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً** اور
ویدی تھی پہنچے اسکو دنیا میں خیر یعنی خیر نصبت یا خوب حالت۔ ظاہر یہ ہے کہ بدون بدی کے خوبی عام طور پر صادق تھی۔ بقول بعض وہ
اولاد صالح ہو۔ واضح ہو کہ شیخ سیوطی نے بہات میں اقوال نقل کیے کہ انکی اولاد بارگاہ تھی یا آٹھ و لیکن حضرت سہیل و حجاج معروف پیغمبر ہیں بقول
بعض حسنہ تعریف خوب ہو یعنی انکے بعد اسے قیامت تک انکے حق میں ثناء و صفت کرنے میں جب تک کوئی مسلمان باقی ہو۔ بقول بعض پیغمبر
میں درود کے اندر ہو۔ بقولہ **لَمْ يَجْعَلْنَا عِدَّةً** بقولہ قبولیت عام کہ تمام امتیں انکو نامتی ہیں۔ عمدہ یہ ہے کہ حسنہ ان تمام خوبیوں کو مع عمر طویل و سعادت
رزق وغیرہ شامل رکھا جاوے غرضکہ اسکو دنیا میں سراسر خیر عطا کی۔ **وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ** اور وہ آخرت میں
صالحین سے ہے یعنی جنت میں اعلیٰ مقامات میں ہے۔ اگر وہم ہو کہ یہ سراسر خوبیاں انکے بعد کسی پیغمبر میں ہوئیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں نفسی بیان
حاصل ہیں اور عقیدوں میں سب سے اعلیٰ درجہ جگہ فریبہ سے سب سے افضلیت ہو وہ فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہو گیا تھا
یہ لیل احادیث و السلام محمد بن محمد فضائل حضرت ابراہیم اپنے بندہ خاص کے فرمایا۔ **ثُمَّ آوَحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ**
آبُرَاهِيمَ حَنِيفًا یعنی کجی بیان ہو گیا محمد ہے محمد کو وحی فرمائی کہ ابراہیم حنیف کی ملت پر اتباع کر یعنی باوجودیکہ تو سید اولاد آدم و اول انبیاء
و امام المرسلین و فضل الخلائق جمعین ہے مگر ابراہیم کا مرتبہ بڑھانے کو تجھے انکی ملت پر چلنے کا حکم دیا پس تیری ملت وہی ملت ابراہیم ہے۔ **وَمَا**
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ابراہیم تو مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس میں صریح مشرکوں کو خوار کر دیا جو اپنی کجروی کو جو شرک و کفر کی نجاسات
سے اکودہ تھی ملت ابراہیم بنلانے تھے۔ ملت و دین در حقیقت ایک ہی چیز ہے و لیکن شرع الہی بہ نسبت رسول کے جو اسکو پہنچاتا ہے ملت ہی
اور بہ نسبت امتیوں کے جو اس پر عمل کرتے ہیں دین ہی ہے۔ پھر ملت سے کیا مراد جو کجی پیروی کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول بعض وہ توحید
و انکی طرف دعوت ہے۔ شیخ ابن جریر نے کہا کہ بتوں سے ہزاری اور حق تعالیٰ کی طرف بالکل جھکنا بطریق اسلام۔ واضح ہو کہ بت وہ ہر چیز ہے
جو اولاد و لعب سے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ ابو السعد درم نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ مراد اصول و عقائد و اکثر فروع ہیں سوائے ایسے اعمال
فروع کے جو مقتضائے زمانہ تبدیل کیے گئے ہیں۔ بقول بعضہ تمام شریعت میں سوائے اس قدر کے جو منسوخ ہو۔ اگر وہم ہو کہ ابراہیم کی اتباع ملت کا
حکم ہوا تو وہی افضل ہوئے۔ جواب اسکا قرطبی نے لکھا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ افضل کو اپنے سے فضول کی پیروی کرنا روا ہے ایسی بات میں
جو صواب کی طرف ہو دی ہو اور افضل پر کوئی نقص نہیں آتا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق جامع انبیاء و علیہم السلام سے افضل ہیں باوجودیکہ
قولہ **لَمْ يَجْعَلْنَا آمِنًا بِالْآيَةِ** سے آپ کو اقتلا سے انبیاء کا حکم ہوا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ اصلی فضل و کرامت اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہی اور قبولیت
الہی انکے علم و حکمت قدیم کے مطابق ہے وہ ان کسی شخص کے فعل و طاعت کو یا کسی علت و سبب کو دخل نہیں ہے چنانچہ جبکہ سب سے افضل کیا وہ
اسی وقت سے افضل ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ہذا درجہ بدرجہ مراتب انبیاء علیہم السلام متفاوت ہیں تو ظاہر ہو گیا کہ جو افضل ہے وہ
وہ کسی علت پر ہو افضل ہو اور فضلیت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے خاص بندہ کی واسطے محبوب طریقہ
اختیار فرماتا ہے معلوم ہوا کہ وہ ملت ابراہیمی ہی فائز ہے۔ **فِي الْعُرَاسِ** قولہ **لَمْ يَجْعَلْنَا آمِنًا بِالْآيَةِ** ابراہیم ہا اعتبار حقائق کے
آدم نامی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انکو پیدا کیا بعد از ارمیہ و ہیلارا انوار ذات جلت عظمت پس تجلی فرمائی قدم کے ساتھ از راہ ذات کے اور

Marfat.com

بقار کے ساتھ ازراہ صفات کے اور اسماء و نعوت سے برسم افعال یہ سب تجلی اسکی روح و قلب و عقل و شرکیہ واسطے واقع ہوئی ہیں موجود
 بوجود حق ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نور کے لیے مشکوٰۃ ہوئے اور تجلی الہی سے ایک نور ہوئے اور مخلوق بخلق حق و موجود بملطف و مقدس تقدیر
 و خلیل بخلعت ازلی و حبیب بحبیب لم یزلی اور مصطفیٰ ہمصطفیٰ ہمصطفیٰ الہی ہوئے اور وصف بصیر و سمیع و حکیم سب بصفات حق عزوجل انہیں اپنے لئے
 پس وہ عالم میں صین الحق تھے اور لطف آدم سے انکانت تقابل جو اوصاف سب میں جمع ہوئے وہ انہیں تنہا تھے اسی سے وہ ایک
 امت تھے اور مطیع بعبودیت اور آزاد بجنیفیت کہ سوائے جمال حق عزوجل کے کسی طرف اہل شتھے لہذا فرمایا سو لم یک من المشکرین۔ یہ بات
 کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے در زمین کہ عالم کو ایک میں جمع کرے پھر مزید وصف فرمایا بقولہ شاکر الالہ اجتباہ و ہدایہ الی صراط استقیم شکر نعمت سطح
 کہ جو مراد حق عزوجل تھی اسکے واسطے اپنے نفس کو فدا کر دیا اور بخلطاعت کے تھا کہ اسکی مراد کے موافق اپنے فرزند کو فوج کیا اور اسکی بلا پر صابر اور اسکے
 حکم قضا پر راضی عرفکہ شاکر بندہ کر دیا۔ اجتباہ ازلی تھی کہ خلیل کیا اور اپنی معرفت کی راہ دی اور کمال استقامت کے ساتھ پورا کیا۔ قانت۔ وہ
 ہوتا ہے کہ مقام انس میں اسکا قلب اپنے رب عزوجل کے ساتھ مطمئن رہا۔ حنیف وہ ہے جسکا دل قدس کی صفت کے ساتھ مربوط ہو۔ بعض
 بزرگوں نے کہا کہ امت کے یہ معنی کہ خیر کا معلم اور نیکی پر عامل ہو اور بعض نے کہا کہ قانت وہ ہے جو یاد سے کبھی غافل نہ ہو اور حنیف وہ ہے جو اپنے
 کسی عمل کو کسی شرک خفی وغیرہ سے مخلوط نہ کرے۔ بعض نے کہا کہ یہاں شرک سے پاک کرنے میں یہ بھی شامل ہو کہ ملتا یا نہ ملتا اور نفع و ضرر وغیرہ
 ایک ہی طرف سے دیکھتے تھے۔ واسطی روئے کہا کہ شکر نعمت یہ ہے کہ قبول قضا و قدر کو خوشی سے کیانہ کراہت سے شیخ ابو عثمان نے کہا کہ شاکر
 نعمت کی شان سے ہے کہ وہ اپنے شکر کو ایک جدید نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتا ہو اس طرح کہ اسی نے اسکو شکر کی توفیق دی تاکہ جان جائے
 کہ ہر شکر کی نعمت سے او اسے شکر محال ہو اور فضل الہی نہایت وسیع ہو اس نے محض فضل سے اسکو اپنی بیشمار مخلوق میں سے شکر کی توفیق دی اور
 اسپر وایت کا احسان کیا یہ جانتا رہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکے واسطے محض فضل سے سابق ہو چکی تھی وہاں اسکی کوشش کو کچھ دخل تھا
 بعض نے کہا کہ قنوت جبکہ واسطے عطا ہو وہ قانت ہو اور قنوت یہ کہ ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رہے اور حنیف وہ ہے جو دین میں استقامت کے درجہ پر
 ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مزید فضل ظاہر فرمایا بقولہ و آتیناہ فی الدنیا حسنہ الایہ۔ دنیا میں نبوت و رسالت و خلقت کا درجہ عظیم دیا اور آخرت میں کمال نعمت
 کہ ہمیشہ بلا جا۔ اسکو دیکھا رہے ہو گا کیونکہ ایسے اوصاف کیواسطے یہ انعام لائق ہے کہ قرب و جوار میں منزلت عالی پاوے۔ اسی واسطے بعض مشائخ نے
 کہا کہ دنیا میں خوبی جمع کرنے سے نتیجہ ہوا کہ آخرت میں مرتبہ قرب عطا ہو گا۔ بعض مشائخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مومن بندوں کے دلوں کو
 معاملات کیواسطے صلاح پر پیدا فرمایا ہے اپنے انبیاء کو قرب و دیدار و دام کے لیے مخلوق فرمایا ہے۔ واسطی نے کہا کہ یہ فقط ظلت ہو وہ اپنے بندوں کا
 آپ متولی ہو یہ بندے اسی کی طرف جذب ہیں۔ شیخ استوار نے کہا کہ دنیاوی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہی واسطے ہو گیا اور غیر
 کے لیے جگہ نہ رہی پھر آخرت کی خوبی بیان کرنے کی مجال کسی کو کمان سے حاصل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ
 انبیاء علیہم السلام کا امام کر دیا تو تمام امت کیواسطے بدرجہ اعلیٰ امام ہیں لقولہ تعالیٰ و جبنا الیک ان اتبع لہ ابراہیم الایہ۔ ملت کا کلمہ صرف ظاہری حرکات
 و اعمال سے نہیں جب تک کہ باطنی نیات و خصال جمع نہ ہوں پھر ظاہری تو معلوم ہیں اور انہیں فقط عمل کی صورت میں بندگی پر قیام ہو اور جس قدر
 اللہ تعالیٰ نے جاپا مسخ و مبدل فرمایا ہے لیکن باطنی حصہ ہمیشہ برقرار ہے اور وہ خلقت و محبت و رضائے تسلیم و سخاوت و وفا اور کرم ذاتی ہے۔ واضح ہو کہ
 ابتداء سے ہی آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تھی جس سے اپنے خلیل اکبر گزیدہ فرمایا تو ظاہری کہ درجات آخرت میں فضل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ہی کیونکہ آپ کی ابتداء تو متابعت خلیل ہی گویا آپ کی ابتداء درجہ خلقت ہی ہے آپ کی انتہا کمال تجرید و توحید ہے۔ یہاں سے واجب ہے کہ مرید اپنے

شیوخ کا ادب رکھے اور انکے واسطے تو وضع طوطی ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ شکوہ پر امر تہ دیدے چنانچہ شیخ وینوری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب
 کرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع خلیل کا حکم دیا کہ پھر کسی کو شیطان دوسو سہ نہ دلا دے کہ اتباع سے سرکشی کرے اور طاعت ابراہیم سخاوت و نیک خلق ہی
 میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے فریاد لطف یہاں تک ہوا کہ حق تم کو واسطے دو نون جہان ترک کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رنگ لعلی خلق عظیم اور فضل و
 رحمت الہی ہو جو اُسے اپنے علم قدیم میں مقرر فرمائی وہ اللہ تعالیٰ واسطے عظیم اسی فضل میں سے ہر ایک امت کو حصہ ہوا چنانچہ یہود کا حال مذکور آیا
 اِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ طَوَاتُّ رَبِّكَ لِيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا
 جھٹتے کا دن جو ٹھہرایا سوا نہیں ہے جو اس میں بھوٹ گئے اور تیزا رب حکم کریگا انہیں قیامت کے دن

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝

جس بات میں بھوٹ رہے تھے

اِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ یہی ہے کہ کیا گیا ہے جو ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں
 اسکے معنی یا تو یہ ہیں کہ سبت یعنی سنیچر کا وبال ان لوگوں پر ڈالا گیا اور وہ فقط یہود ہیں پس کسی اور قوم پر نہیں ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ سنیچر کا فرض ہونا صرف
 یہود پر ہوا چونکہ دو نون معنی واضح ہونے میں اور کلام میں دو نون معنی ظاہر ہوتے ہیں اس لیے دو نون لکھ دیے گئے پھر واضح ہو کہ یہود نے ان میں
 اختلاف کیونکر کیا۔ تو بیان اسکا خود یہود کی روایات سے لیا گیا کہ انہوں نے مختلف وجوہ بیان کیے چنانچہ علماء نے لکھا کہ ایک تو یہ بیان ہے
 کہ موسیٰ نے یہود کو واسطے ہفتہ کے دو نون میں سے جمعہ کا روز معین کر دیا اور یہود کو آگاہ کیا کہ باقی ایام سے افضل ہو کر یہود نے جمعہ کو کیا کہ اللہ تعالیٰ
 نے جمعہ کو بھی مخلوق پیدا کی اور آدم کا داخل ہونا دیکھا ہوا اگر سنیچر کو پھر نہیں پیدا کیا تو یہ دن اسکی عبادت کے لیے اچھا ہو جس اللہ تعالیٰ نے اپنے
 پیغمبر موسیٰ کو وحی کی کہ اچھا تو آنگو اسی روز پر چھوڑ دے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور شریعت تورات میں مستحکم کر دیا کہ ذکرہ الحافظ الامام محمد متحرک
 کتبہ کہ اکثر جاہل یہودی بلکہ انکے عالم بھی یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ سنیچر کو اللہ تعالیٰ نے تمک کر عرش پر آرام کیا اور اسکی صورت بھی بتلائے ہیں مگر ایسے
 کلمات کا لکھنا بھی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسے حقون کے افتراء سے پاک ہے جو مخلوق کے مانند اسکی پاک شان کے لیے یہتان کہتے ہیں اور
 ہتھائے حماقت یہ ہو کہ ہر چیز میں حواس کے سوا کچھ قائل نہیں ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ہفتہ میں سے ایک دن فقط
 تعظیم عبادت کی واسطے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ یہیں اور کچھ کام نہ کوں پس تورت کی شریعت والوں نے جو یہود و نصاریٰ دو نون میں باہم اختلاف
 کیا پس یہود نے تو سنیچر پسند کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا لازم کیا پھر جب نصاریٰ ہوئے تو انہوں نے اتوار مقرر کیا اور سابق کے پسند کو منسوخ کیا
 حالانکہ نصاریٰ اسکے قائل ہیں کہ سابق میں انبیاء مثل موسیٰ و ہارون و داؤد وغیر ہم سب انبیاء سے بنی اسرائیل علیہ السلام بھی سنیچر ہی کی تقریر رہے
 اور وہی شریعت تورت ہو گیا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کی راہ سے پر چھوڑا تھا لہذا ہر ایک پر اسکا پسند کیا ہوا دن لازم کیا پھر امت محمد صلیم کے لیے
 اپنی رحمت سے جمعہ کا دن مقرر کر دیا۔ انکی راہ سے نہیں چھوڑا پس صلی فضل دن انکو بتلا کر نعمت بوری کر دی صحیحین وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی
 کی روایت سے ہو کہ آنحضرت صلیم نے فرمایا کہ عن الاشمہ دن ہم لوگ پچھلے۔ اما بقون یوم القیامتہ۔ قیامت کے روز اسکے
 دن۔ یہی انہم اور کتاب من قبلنا و او تینا ہ من بعدہم۔ اتنا ہو کہ وہ لوگ دیے گئے کتاب آسمانی ہم سے
 پہلے اور ہم کو کتاب دی گئی انکے بعد۔ ثم ہذا یوم الذی فرض علیہم یعنی الجمعہ۔ پھر یہ انکا دن ہو جو ان پر فرض کیا گیا تھا یعنی جمعہ کی نسبت
 فرمایا کہ جو روز انہر خالص عبادت کے لیے فرض ہوا تھا وہ دن ہو۔ فاختلوا فیہ۔ سوا انہوں نے اس دن میں اختلاف کیا یعنی ابی کوشش

دراے کے اور پر اعتماد کر کے یہ دن نہ پایا۔ ہندانا اللہ - پس اللہ تعالیٰ نے ہکو اس دن کی ہدایت فرمائی۔ فالناس لنا فیہ تبع الیہود وعدا الیہود
 بعد غدر۔ پس لوگ آئیں ہمارے پیچھے یعنی جمعہ ہمارا ہی ہو دکل کے روز یعنی سینچر میں اور نصاریٰ پر سون یعنی اتوار میں۔ حضرت خدیجہ بنتہ ام سلمہ
 نے اس کے مانند روایت کیا ہے پھر واضح ہو کہ سبت میں اختلاف کی کیا صورت ہوئی تو مجاہد سے روایت ہو کہ مراد تھی کہ جمعہ مقرر کریں انھوں نے
 بجائے اس کے سینچر کو اختیار کیا یعنی ایک اختیار سینچر ہی لازم کر دیا گیا۔ ابو مالک و سعید بن جبیر نے کہا کہ سینچر اختیار کر کے اسکو بعض نے رکھا اور بعض نے
 حرمت توڑ دی سوئی نے ایک شخص کو دیکھا کہ سینچر کو ٹکڑی کا گٹھالا دے جاتا تھا اسکی گردن مار دی۔ اور واحدی وغیرہ نے کہا کہ یہودی گناہ کرتے
 تھے کہ سبت بھی ابراہیم کی شریعت میں سے ہو پس اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا۔ انما جعل السبت علی الذین الایہ یعنی سبت کی شریعت ان لوگوں پر کی گئی تھی جنہوں نے
 اس میں اختلاف کیا اور ابراہیم پر یا دوسرے پر اسکی شریعت نہیں فرمائی نہ بلکہ ابراہیم سے ایک زمانہ دراز کے بعد بنو اسرائیل پر سبت مشروع فرمایا اور یہودی
 نے کہا کہ یہ اکثر مفسرین پر مشتبہ ہوا ایمان تک کہ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض یہودی تو سبت کو دیگر ایام سے محرم جانتے اور بعض
 اختلاف کر کے اتوار کو محترم رکھتے تھے حالانکہ یہ غلط ہے یہودی اپنے وقت میں سبت تھے سب طرح اختلاف نہیں کرتے تھے یہ دوسری بات ہے کہ بعض نے
 گناہ کے طور پر ہندن عبادت نہ کی ہو اور اتوار کو اس کے بجائے نصاریٰ نے ایک زمانہ دراز کے بعد نکالا ہو۔ بالحد شریعت تورات کے احکام میں
 اجتہاد ہی روز سینچر کا نہیں ہو گیا تھا جیسا کہ آثار و اخبار صحیح سے ظاہر ہو پھر نصاریٰ نے اسکو منسوخ کر کے اتوار کیا جیسے ختمہ شریعت تورات میں وہ
 تھا اسکو متروک کر دیا اور جیسے سور حرام پر باکھی حلال نہیں ہوا اسکو حلال کر لیا حتیٰ کہ فرج کرنے کی جگہ گردن مڑوڑنا پھیل گیا **وَإِنَّ لَكَ**
لِیَوْمَ یُنْفَخُ السُّمُورُ لَیْلَۃً لَّیْسَ لَیْلَۃً فِیہِمْ اَلْقِیَمَۃُ فِیْمَا كَانُوْا فِیْہِ یَجْتَكِفُوْنَ اور بے شبہہ تیرا رب ضرور حکم فرماوگا ان لوگوں یعنی یہیوٹ
 دانے والوں میں قیامت کے روز ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے یعنی ہر ایک کو اس کے عمل کی سزا و جزا دیدیگا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تمام لوگوں کو راہ حق کی جانب نیک طریقہ سے ہدایت کریں

ادْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیْ اَحْسَنُ
 بلا اپنے رب کی راہ پر بکی باتیں سمجھا کر اور نصیحت کر کر بھلی طرح اور الزام دے انکو جس طرح بہتر ہو
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۰

تیرا رب بہتر جانتا ہے جو بھولا اسکی راہ سے اور وہی بہتر جانتے جو راہ پر ہیں

ادْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ یعنی دعوت کر اور بلا طرف اپنے رب کی راہ کے یعنی اسلام کی جانب اور جنگ و دعوت فرماوین و علوم
 ہیں یعنی عموماً تمام آدمیوں کو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برخلاف باقی سب انبیاء و علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ نے تمام مشرق و مغرب یہود و نصاریٰ و مجوس و
 ہنود و بڑے سب کو اسلام کی دعوت کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر یہ دعوت آپ نے فرمائی یہاں تک کہ کجراہ کو مستقیم کر دیا پھر آپ کے صحابہ و خواص
 اللہ علیہم السلام و تابعین و اتباع تا قیامت آئیں آپ کے جانشین ہوئے اور خصوصاً صحابہ رضی اللہ عنہم نے شاعت دین حق کی واسطے جو کام کیے اللہ تعالیٰ نے
 راضی ہوا وہ ایسے ہیں کہ سمان اللہ و کجہہ تمام زمین نورا کہی سے منور ہو گئی اور تمام قوموں پر شفقت و رحمت کی نگاہ رکھتے تھے جیسے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ دعوت فرما اور اللہ اپنے رب کی راہ یعنی اسلام کی طرف تمام لوگوں کو بلائے گا **وَمَا كُنْ**
سَآءَ لِمَنِ اٰیۃُ لَیْسَ لَیْلَۃً فِیہِمْ اَلْقِیَمَۃُ فِیْمَا كَانُوْا فِیْہِ یَجْتَكِفُوْنَ اور اس کے ساتھ اسکی مثل یعنی حدیث
 قرآنیہ۔ اور یہی حدیث میں ہے کہ میں جو مع کلام دیا گیا ہوں یعنی ایک شایسی جامع کہ اس سے دین و دنیا کے بکثرت فوائد صحیح نکلتے ہیں۔ بعض نے کہا

کہ مراد حکمت سے قرآن ہو بقول بعض نبوت یعنی حدیث۔ بعض نے کہا کہ ایسے قطعی دلائل سے جو یقین پیدا کرتے ہیں اور شک دور کرتے ہیں
وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ اور نیک نصیحت کے ساتھ یعنی ایسے کلام کے ساتھ جو سننے والے کو اچھا معلوم ہو اور اس میں اسکے حق میں تمام
غزبی و فتنہ ہو۔ لہذا داعی کو چاہیے کہ سننے والوں کے نفع پہنچا دے اور انکی خیر خواہی مطابق اسکے حال کے دنیا و دین میں قطعاً لحاظ رکھے اور نیک خالص نیک نصیحت ہو۔
اور جو دعا غلط یا تعلقہ دکھلانے کو قصہ و حکایات جبکہ موقع ان لوگوں کے حال کے مناسب نہیں ہو مثلاً انکو ضرورت صحیح عقائدات و اعمال کی پروا و روی
نہر و تقویٰ کی حکایات لانے ہیں تاکہ سننے والے قصہ سے خوش ہوں چاہے انکو فائدہ ہو یا نہ ہو تو یہ خیانت و ملامت ہو کہ دنیاوی غرض سے مدد غلط کہتے ہیں
واضح ہو کہ حق بات ہر طرح کی جاسکتی ہے لیکن ایسے طور پر کہنا چاہیے کہ اپنے نزدیک اس طریقہ سے نہیں زیادہ موثر ہوگی کہ حق سے تجاوز کرنا کسی حال میں روا نہیں ہے
چاہے سننے والا پسند کرے یا نہیں صرف اللہ تعالیٰ رضامندی و پسندیدگی پر نظر رکھنا چاہیے پھر واضح ہو کہ کبھی سننے والا ایک جھگڑا لو عنادی آدمی ہوتا ہے جس
اسکے قوال توڑ کر بچانے کی حاجت ہوتی ہے جیسے یہودی لوگ تھے تو حکم فرمایا۔ **وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** اور حجت قائم کر ان پر ایسے طریقہ
جو احسن ہو یعنی مہربانی و نرمی کے ساتھ بدون سختی کے ایسے کلام کے جس سے وہ خواہ مخواہ دشمنی پر آمادہ ہوں مثال اسکی جیسے یہودیہ کے اور بخران
کے نصاریٰ آپس میں جھگڑنے لگے کہ ابراہیم یہودی تھے اور دوسرے کہتے کہ نصرانی تھے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ **قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَارِبُونَ**
فِي ابراہیم و ما انزلت التوراة والا انجیل الامن بعدہ۔ تا قولہ ما کان ابراہیم یہودی یا لا نصرانی۔ پس نہایت نرمی و ملائمت سے ان جاہلون کو روکو
اور صحیح بات سمجھائی۔ لہذا مفسرین نے کہا کہ دین کے بارہ میں مناظرہ جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو حکم دیا ہے جو حق پر ہو اور غرض اسکی اظہار حق
اور جانے کے مقابل میں ایک شخص باطل پر ہو اور اسی وجہ سے باہم دلی دوستی علماء و ملت کے دینی بات میں آپس میں مناظرہ کرتے اور زبردستی نہیں
کبیدگی نہیں ہوتی تھی کیونکہ حق کی تلاش میں دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کی بات سنتے اور شکر گزار ہوتے تھے بخلاف انکے پچھلے زمانہ میں
عالم لوگ وزیروں و بادشاہوں کے دروازے پر جا کر حنفی و شافعی کا مناظرہ اس غرض سے کرتے کہ دوسرے کو قائل کریں اور یہ مذہب
طریقہ بھلا جس سے ہم خوش بھلی جیسا کہ صاحب عین العلم نے اور امام غزالی نے اسکی تصریح کی ہے بعض مفسرین نے کہا کہ آدمیوں کی جبلت
میں قسم کی واقع ہوتی ہے اولیٰ علماء جنگیہ لیے دعوت سے سبیل حکمت ہی۔ دوم ایسے لوگ جنکی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے سلامتی اور نیکی رکھی ہے اور یہی
لوگ ہیں جنکے واسطے مواعظت حسنہ کا طریقہ ہے اور سوم جھگڑا لو بد باطن و کج نوا و جنکے واسطے مجادلہ کی ضرورت ہے اور ترجمہ کتاب ہو کہ ہمارے
زمانہ میں یہی لوگ بہت کثرت سے ہیں۔ بلکہ ہمارے وقت میں حدیث کے قرب قیامت کے آثار میں سے یہ مجزہ صاف ظاہر ہے کہ اقوام
میں ہر شخص اپنی مانے پر نازان ہو ہر چیز انکو ظاہر کرو کہ تیری راستے صاف کجی پر ہو مگر اسکو اپنی راستے چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور واضح
ہو کہ مجادلہ حسنہ کے یہ امر بھی ضروری ہے کہ جب خالص نصیحت چاہتا ہے تو ہضم کی اذیت دینے پر صبر کرے چنانچہ حضرت مجاہد رحمہ سے اس
آیت میں مروی ہے کہ تجھے اگر کافروں سے ایذا پہنچے تو منہ موڑے رہ اور خیال مت کر اور رسالت پہنچانے میں کمی نہ کرنا بعض علماء نے
کہا کہ اس صورت میں یہ آیت منسوخ ہوگی جبکہ قتال و جہاد کا حکم لگیا اور صحیح یہ ہے کہ ان بعض کا قول فقط وہم ہی کیونکہ مجادلہ حسنہ میں ایذا و برصبر
کرنا کچھ اس امر کو مانع نہیں ہے کہ جہاد کیا جاوے کیونکہ جہاد تو عدل قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے ہے تو یہ نہیں لوگوں پر
جو مطیع نہوں یا کسی طرح نہ مانیں سوائے اسکے کہ فساد کرتے رہیں۔ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِتَرَبِّهِمْ** وہی خوب جانتا ہے۔ **وَمَنْ ضَلَّ**
عَنْ سَبِيلِهِ ایسے کو جو اسکی راہ سے بھٹکا۔ یعنی اس دعوت و مواعظت و مجادلہ حسنہ سے کسی کو یہ دعویٰ نہ کہ دوسرا خواہ مخواہ راہ رہت
پیرا جاوے اسلیئے کہ ہدایت دنیا اور دنیا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اور اسی کی حکمت بالغہ میں ہو جسکو اُس نے ہدایت نہیں دی وہ کبھی

راہ پر نہ آویگا مگر اسکو وہی خوب جانتا ہو **وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** اور وہی ایسے کو بھی جانتا ہی جو راہ پر آنے والا ہی واضح ہو کہ موصلت کے ساتھ حسنہ فرمایا اور چونکہ جدال میں ظاہری صورت ایسی ہی کہ مقابل سے سمجھے کہ مجھے قائل کر دیا جائیگا اور مجھ پر مشرہ ظاہری ہوگی تو اسکے ساتھ قید لگا دی کہ طریقہ احسن ہو یعنی نہایت خوب ہو پس خالص نیت سے مناظرہ کرنے والے پر لازم ہو کہ ایسے مواقع پر اسے جس سے شیطان دسوسہ دلا کر خصم کو خواہ مخواہ ہٹا کرنے پر آمادہ کر دے۔ پھر مناظرہ کرنے والا بھی یہ خیال رکھنی چاہیے کہ میرے خوش سلیقہ سے کچھ اثر نہ ہوگا بلکہ یہ خدمت اس خوبصورتی سے اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کی اور رہا نفع دنیا ہدایت کا سو وہ فقط اللہ تعالیٰ جانشانہ کے قبضہ قدرت میں ہی وہی گمراہ کو اور ہدایت پانے والے کو خوب جانتا ہی۔ اور گمراہ کو بیان پہلے بیان کرنا اسوجہ سے کہ کلام انہیں کے نفع ہو جانے میں ہی اور اشارہ ہی کہ جھگڑا الودن نے اللہ تعالیٰ کی فطرت سلیمہ کو بدل ڈالا اور اس پر جسے ہونے میں اور یہ کبھی تو اللہ تعالیٰ نے جمل دور کر کے خوبی اسلام ظاہر ہونے کو انہیں رکھا اور کبھی اسوجہ سے کہ اسکے علم میں گمراہ قابل الجھڑپن ہی ہیں وہ کسی خوب طریقہ سے خوبی نہیں پاویگا۔ شیخ امام ابن کثیر نے شیخ امام ابن جریر سے نقل کیا کہ حکمت سے مراد کتاب یعنی قرآن اور حدیث ہی اور موصلت حسنہ جو قرآن میں ایسے خوفناک وقائع اگلے کافروں کے مذکور ہیں جن سے سلیم لفظہ لوگ سمجھو کبھی سے یاز رہتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور احسن طریقہ جدال نری و شفقت اور مٹھی بول جال ہی جیسے موسیٰ و ہارون کو حکم دیا تھا کہ فقولا لا قولنا لینا یعنی تم دونوں فرعون سے نرم بول میں کہنا۔ اقوال شاید دعوت کرنے والے کی واسطے اس میں خلوص امتحان ہو کہ خصم جسکے لیے بہتری چاہو جب اسنے سخت جواب دیا تو اپنا نفس بھی آمادہ جواب ہو جاتا ہو اور اخلاص جاتا رہتا ہو واللہ تعالیٰ علم اور اخیرین آنحضرت صلیم کو تسلی دی کہ جو نہ مانے اسکے واسطے آپ نگین ہوتے تھے تو آپ کی نظر اپنی عظمت و جلال کی طرف پھیری کہ کسی میں کچھ قدرت پیدا کرنے کی نہیں ہو۔ تیرا کام انکو پیغام سنانا ہی۔ باقی اٹکا انجام ہمارے قبضہ میں ہی **فَدَفَى الْعَرَّاسُ مِنَ الْإِشَارَاتِ فِي قَوْلِهِ تَوَارَعُ الْإِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ الْإِلَهِ -** لازم ہو کہ داعی الی الحق جمہور سے بزبان شریعت کلام کرے اور زبان حقیقت سے گفتگو نہ کرے کیونکہ اگر زبان حقیقت کی گفتگو ہوتی تو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق تھے پس اگر زبان حقیقت سے کلام کرے تو دماغ عقلمین پارہ پارہ ہو جائیگی اور خلق بدون فہم و علم کے مہوت رہ جائیگی اور موصلت حسنہ وہ ہو کہ نفس کے لیے اس میں کچھ حصہ و مزہ نہ ہو اور اسی قدر کہ جب قدر سننے و سنے کی عقل و طاقت ہو۔ بعض مشائخ نے کہا کہ ہر ایک سے اسکی مقدار کے موافق کلام کرنا چاہیے اور موصلت حسنہ اسی قدر جو عقلمین امید و رغبت و لاوے اور خوف و ڈر سناوے۔ بعض مشائخ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو مقدم فرمایا اس میں کیا بعید ہو تو فرمایا کہ حکمت حاصل ہو تو زبان سے ٹھیک بات کہے اور دل سے ٹھیک فکر کرے اور اعضاء سے ٹھیک جنبش کرے پس کلام و فکر و حرکت سب حکمت پر ہی۔ شیخ امام جعفر نے کہا کہ دعوت حکمت پر ہی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی سے اسی کی طرف دعوت ہو اور موصلت حسنہ یہ ہو کہ مخلوق کو حکمت قدرت دیکھے جو تیرا کتنا مان لے اسکا شکر گزار ہو اور جو نہ مانے اسکو معذور جان لے۔ قولہ و جاد لکم بالتی ہی احسن۔ جدال خوبتر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکی طرف لوگوں کو دلالت کرے پس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی اور اسکی صفات میں سے معرفت اسطرح دلاوے کہ جو مخلوق نے پایا ہو مثلاً اسکے کرم و لطف و رحمت و شفقت وغیرہ سے قدر صالح بیان کرے۔ بعض نے کہا کہ سو اسے انبیاء کے جو کوئی جدال اختیار کرے اس میں حفظ نفس میں سے کچھ ہوتا ہو اور یہ نہ چاہیے کہ اگر اسنے نہ مانا تو اس پر غصہ ہو جاوے۔ قولہ ان ربک ہو اعلم من ضل عن سبیلہ یعنی اس میں تیری بات کچھ اثر نہ کرگی۔ قولہ وہو اعلم بالمتدین یعنی وہ لوگ جنکو تو توفیق ازلی حاصل ہو کہ ہدایت پا جاویں گے پس تیرے فرمان سے انکے سینہ کھل جاتے ہیں۔ شیخ سہیل نے فرمایا کہ جس سبیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلیم کو دعوت کرنے کا حکم دیا ہو وہ اللہ تعالیٰ

ایمان ہو کہ یہی راہ سیدھی دنیا سے آخرت کو لگی ہے۔ پھر ہر ایک طریقہ حتیٰ کہ عزت و غیرہ میں بھی انصاف ہو کر دیا
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

اور اگر بدلاؤ تو بدلاؤ اس قدر جتنی تمکو تکلیف پہنچی اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے
لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ

صبر والوں کو اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر سوائے اللہ ہی کی مدد سے اور افسوس نہ کھا اور مت
فِي ضَلِيلٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ

خدرہ اُنکے فریب سے اللہ ساتھ ہی اُنکے جو پرہیزگار ہیں اور جو
هُمْ فَحَسِبْنَاهُمْ

نیکی کرتے ہیں

اللہ نے عدل کا ہر حال میں حکم دیا چنانچہ اگر کسی نے ظلم کیا اور اس پر قابو پایا تو بہتر یہ ہے کہ معاف کرے اور اگر بدل لیتا ہے تو سزا یا
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ تو
عقاب کرو برابر اسکے جسکے ساتھ تمکو عقاب کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ظلم کو بھی عقاب فرمایا حالانکہ عقاب و سزا تو دوسرا فعل ہے اور یہ بطریق
سزا کی صورت میں دو وزن کیساں ہیں۔ عبدالرزاق نے اپنی اسناد سے ابن سیرین رحمہ سے روایت کی کہ مطلب یہ ہے کہ جسے تم سے کسی نے کچھ لیا تو
اسکے مثل اس سے لے لو یہی قول مجاہد و ابن کثیر و حسن بصری وغیرہم کا ہے اور اسی کو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے چنانچہ کہا کہ یہ آیت ایسے
لوگوں کی واسطے ہے جو جسکو کسی ظالم سے کچھ مصیبت پہنچی تو جب اسکو قابو ہو تو ظالم سے ڈیسا ہی بدلا لے جو جیسا ظلم ہوا اور اس سے زیادہ
تجاوز نہ کرے بیضاوی رحمہ نے بھی ایسا ہی لکھا ہے اور ابن زبیر رحمہ نے کہا کہ مسلمانوں کو اول میں حکم دیا گیا تھا کہ مشرکوں کے ناگوار قول
فعل سے چشم پوشی کریں برداشت کے ساتھ پھر کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوئے جنہیں قوت و صنعت تھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ
اجازت فرماوے تو ہم ان کتوں سے بدل لے لیوین پس یہ آیت اتری پھر جہاد سے اسکا حکم منسوخ ہو گیا۔ اقول یہ روایت زیادہ قوی نہیں ہے
اور جہاد سے اس حکم کے منسوخ ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اسکا حکم اب تک باقی ہے اور جہاد سے کچھ منافی نہیں ہے ظاہر نسخ کے معطلی سے
مرا نہیں ہیں۔ اور اگر نزول کی وقت کوئی سبب خاص ہو تو بھی حکم آیت کا وہی ہے جو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور عفو ہر حال میں محمود ہے چنانچہ
فرمایا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ تو بیشک یہ صبر کرنے والوں
کی واسطے بہتر ہے۔ اور خیر تم نہیں فرمایا بلکہ خیر للصابرین کہا تو یہ ثناء و صفت کے لیے ہے کہ مدح کے مقام پر صبر کی جگہ ظاہر لفظ فرمایا جس سے ظاہر ہوا
کہ یہ لوگ درجہ صابرین میں داخل ہونگے۔ پھر حضور علماء کے نزدیک آیت کچھ منسوخ نہیں بلکہ حکم ہی کیونکہ حکم اسکا یا تو برابر بدلاؤ اور اگر صبر کرو تو
بہت خوب ہے اور صابرین کی بشارت ہے اور حقوق و قصاص وغیرہ میں مساوات و عدل کو خلاف خواہش نفس کے معنی رکھنا
چاہیے اور حد سے تجاوز نہونے پانے کے کچھ بڑھایا جاوے اور یہ باتیں کوئی منسوخ ہونے کے لائق نہیں ہیں کیونکہ نسخ تو امر و نہی پر وارد ہوتا ہے
لیکن ابن زبیر و ابن عباس و صحابہ کرام کے نسخ کے الفاظ مروی ہیں ظاہر امر و معطلی معنی نسخ کے نہیں ہیں اور نیز سبب نزول سے بھی مخالف ہے

۲۳۲

ابی بن کعب رضی عنہ سے روایت ہو کہ جب جنگ حدکان ہوا تو انصارِ مدینہ سے جو کلمہ شہید ہوئے اور مہاجرین میں سے جو آدمی جنینِ حضرت
 حمزہ بن عبدالمطلب بھی تھے اور مشرکوں نے انکو زندہ کر ڈالا یعنی جہالت سے کان ناک وغیرہ کاٹ ڈالا پھاڑ ڈالا۔ اور حضرت
 حمزہ کو بہت زیادہ شہید کیا۔ پس انصار نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمکو قریش پر فتح دی تو ہم بھی اپنی اسکی کثرت دکھلا دیں گے پھر جب فتح مکہ کا روز ہوا تو اللہ تعالیٰ
 نے نازل فرمایا وان عاقبتہم فاقبوا لایہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صبر کریں گے اور بدلائے یوں بیٹھے سب لوگ اس قوم سے باز رہیں گے
 یہاں تا دیوان کے یعنی چار شخص بتلا دیے کہ انکو قتل کر دو۔ رواہ الترمذی وقال حسن والنسائی وابن حبان والطبرانی والبیہقی ورواہ الیٰکم قال
 صحیح الاستاد۔ اور ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہو کہ جب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے علم میں نہ آئے اور تم نے والا
 اس سے زیادہ کوئی منزل نہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا پس فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے تجھ پر رحمت فرماوے کہ تو میرے علم میں نہ آئے اور تم نے والا
 اور بہت نیوکا تھا اور اگر تیرے پچھلون کو غناک کرتا تو میں تجھے یوں ہی چھوڑ دیتا کہ اللہ تعالیٰ ہر شہید کو شہداء کی متعدد ارواح سے کرتا اور فرمایا
 کہ واللہ جیسے تیرے مشرکوں میں سے ستر آدمی کو شہید کر دیا گیا ہے جبریل نازل ہوئے اور سورہ نخل کے خاتمہ کی آیات لائے وان عاقبتہم فاقبوا لایہ
 الایہ آنحضرت وہیں کھڑے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار کیا اور اپنی قسم کا کفارہ دیدیا۔ رواہ الطبرانی والبیہقی وغیرہم وقال الیٰکم صحیح الاستاد۔
 اور ابن عباس نے مرفوعاً اس کے مانند روایت کیا جسکو طبرانی وابن المنذر وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح ابن کثیر نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے عطار بن
 سائب سے سہل روایت کی کہ سورہ نخل پوری کہ میں نازل ہوئی سو اسے تین آیتوں کے جو اس کے آخر میں ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئیں جب
 جنگ احد کے بعد تین حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور شہید کیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے غلبہ دیا تو مشرکوں سے
 نہیں آدمی شکر کرے گا جب مسلمانوں نے یہ سنا تو کہا کہ واللہ حسب اللہ تعالیٰ نے ہمکو غلبہ دیا تو ہم انہیں سے اتنے شکر کریں گے کہ عرب نے کبھی اسطرح شکر نہ کیا
 ہو پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وان عاقبتہم فاقبوا لایہ۔ اور شعبی وابن جریر نے کہا کہ احد کے واقعہ میں مسلمانوں کے قول پر کہ ہم انہیں سے شکر
 کریں گے اسکا نزول ہوا۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نزول اسکا احد کے روز ہوا ہو لیکن صحابہ انصار مدینہ نے شاید یہ اختیار کیا ہو کہ ہم بدالیوں
 ہیں پھر عبداللہ بن امام احمد نے ابی بن کعب سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو شہید کیا اور انہیں یہ زاید ہو کہ فتح مکہ کے روز کسی انصاری نے کہا کہ
 آج کے بعد قریش پہچانے نہ جاویں گے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو شہید کیا اور انہیں یہ زاید ہو کہ فتح مکہ کے روز کسی انصاری نے کہا کہ
 فلان وفلان کے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صبر کریں گے اور بدلائے یوں بیٹھے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر صبر
 کرنے کا خطاب فرمایا ہو بقولہ **وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا سُبْحَانَ اللَّهِ** اور تو صبر کر اور نہیں صبر کرے اگر سب سے کہے
 یعنی اللہ تعالیٰ کی قوت و توفیق سے ہو اور امت مرحومہ آپ کے تابع ہو لیکن، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشان بہت بلند تھی حتیٰ کہ آپ کے مسلمانوں
 کو شہادت دانی کلیفون اور کافروں کی ایذاؤں کا خیال دلال ہوتا تھا اسکے ساتھ کمالِ ترحم سے کافروں کے کفر کرنے اور عذاب میں کہنے
 جاننے سے بھی حد نہ ہونچتا تھا لہذا فرمایا۔ **وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ** اور تو نہ غمگین مت ہو لیکن کافروں کے سطر کفر کرنے اور آگ جہنم میں جانے
 پر اصرار کرنے سے بھگوانگین ہونا چاہیے حالانکہ حکم تو یہ ہے **لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ** بلکہ انہیں رؤف رحیم۔ آپ نہایت خواہش سے چاہتے تھے کہ یہ لوگ عذاب الہی سے
 باز رہیں۔ پس تکفل ہوتے تو فرمایا۔ **وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكْفُرُونَ** اور مت ہو غمگین میں اس چیز سے جو کفار کر رہے ہیں
 حاصل آنکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اپنی عظمت و حکمت کی طرف بھیرا کہ یہ تمام مخلوقات اس خالق عزوجل کی ہی جو اپنی حکمت سے
 جوچا ہوتا ہو کفار کافروں کیوں سے جو اپنے جہاں پر کر لیں اور اسکا ضرر مسلمانوں پر عائد نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کفار کافروں کا لکھنا

کی ذات پر عود کرنے والا ہو کیونکہ وہی چاہتے ہیں کہ اپنی تدبیر سے اسلام میٹ دین اور کفر قائم کریں اور اسکا انجام یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہو گا کہ اسلام کا نور چکھاوے اور کافروں کا کراؤنگو جنم میں بیجا لگا اور یہی اللہ تعالیٰ نے اُنکے حق میں مقدر فرمایا تو اسکو کوئی روک نہیں سکتا ہی اور اُنکے مکر والیسی نامعقول حرکات مثلہ وغیرہ سے اہل ایمان کو صدمہ پہنچانے و پریشان کرنے سے انہیں گھبراہٹ کا وسوسہ نہ ہو گا چنانچہ فرمایا۔ **اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا** یعنی اللہ تعالیٰ کی سمیت جو ان بندوں کے ساتھ جنہوں نے شکر و گناہوں سے تقویٰ کیا ہیں اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور مدد و فضل و نصرت شامل حال ہو تو شیطانی وسوسہ اثر نہیں کر سکتا۔ **وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُوْنَ** اور ان بندوں کے ساتھ جو احسان کے مرتبہ پر ہیں۔ پس جو ظلم کرے اس سے عفو کرے اور جو برائی کرے اُسکے ساتھ احسان کرے ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محفوظ ہیں۔ ایمین ادب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر خواہ کافروں یا مؤمن ہوں خواہ آدمی ہوں یا جانور ہوں سب پر شفقت و رحم رکھنا چاہیے پس اگر کہا جاوے کہ اس سے جہاد کو مناسبت نہ ہوگی تو جواب یہ ہو کہ پوری مناسبت ہو بلکہ مناسبت نہ جاننا بعضی ہے مثلاً کسی شہر میں ڈاکہ ڈالنے والوں نے مسافروں کو مار ڈالا اور اُنکی اولاد قتل کرنا دیکھو کاپیا سا چھوڑنا شروع کیا تو فرض ہو گا ان بیسزوں سے قتال کیا جاوے حتیٰ کہ اگر سب سے جاوین تب بھی مضائقہ نہیں کیونکہ سب مخلوق لاکھوں امن میں رہے۔ چور کی سزا دینے سے لاکھوں بیخوف ہوتے ہیں جو زہر کھلاوے یا لوگوں کو ناحق قتل کرے اسکا قتل کر دینا بہت اچھا ہی اور جہاد اسی قدر ہی حتمی کہ مطیع ہو جاوین تو اُنکو آرام دینا اور اُنکی حفاظت کرنا فرض ہو۔ پھر اگر ایک آدمی بھوک پیاس سے مر جاتا ہو اور ایک جانور بھی اور پانی صرف اتنے ہو کہ اس جانور میں انہیں سے ایک کی جان بچ سکتی ہو تو آدمی کا بچانا فرض ہو اور جانور زبح کر دیا جاوے غرضکہ عقل سے درجہ بدرجہ رعایت و حسن ادب و مراتب ہیں جو اسکا لحاظ نہ رکھے وہ احمق ہی۔ **فَنِي الْعَرَالِيسِ قَوْلُهُ تَقْوَانِ عَاقِبَتُمْ فَمَا قَبُولُهُ لِمَا عَاقِبَتُمُ الْاَيَةُ**۔ اسکے اشارات میں سب سے علوم نفس میں ازا بخلہ یہ کہ اپنے نفس کی خوشی کیواسطے انتقام نہ لینا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ کیواسطے جائز ہے اور جو مکروہات کچھ قضاء پیش آوین اُنپر صبر کرنا اور امتحان میں پورا ہونا بجا ہر در ریاضت والوں کا اعلیٰ مقام ہے۔ برابر بدل لینا تو اول مرتبہ والوں کا مقام ہو اور صبر و صفا یہ اہل رضاء کا مرتبہ ہے مرید کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ امور شریعت میں ہنمک موتا ہو اور شریعت کے رنگ سے رنگا ہوتا ہو اور جو شخص مرتبہ عرفان کو پہنچا وہ توحید میں مستغرق ہوتا ہو پس ادب تو لباس مریدین کا ہے اور رضاء بقضاء مقام اہل عرفان کا ہے۔ شیخ جنید نے کہا کہ صبر کرنا یعنی بردباری لینا اہل صبر کیواسطے بہتر ہے جو عقوبت کرنے کو پہنچتے ہیں حالانکہ ایک کو علم نے مہل کیا اور اہل ایمان اس ادب کو یہ کہ صابرون کے۔ یعنی ترک بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امر کو کہ جس صبر سے رضاء و ترک عقوبت صابرین سے ہوتا ہے وہ بقوت اہل عزوجل ہو بقولہ **وَاَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ لَا بِاللَّسِ عِنِّيْ اِمْتِحَانِ اَيُّ** میں بلا پیش آنے سے صبر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف جمال قدس فرمایا جاوے اور یہ بھی ہے کہ صبر اللہ تعالیٰ کے صبر سے ہے بندہ مخلوق ہو اور نیز اس صبر کا عوض اللہ تعالیٰ ہی اور نیز ایسے صبر کو آدمی اپنے نفس کے ساتھ نہیں کر سکتا ہی پس بلا راہی کا تحمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی بندہ کا بھروسہ اپنے نفس پر ہمیشہ بیکار ہے۔ واسطی نے کہا کہ ہمیں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اُنکے پردہ میں رکھنے کا متولی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت معائنہ کس طرح منظور فرمایا اور وہ تین فریق ہیں ایک گروہ وہ کہ قیامت و ازلیت میں برابر باقی رہا پس بقا کی وقت اس گروہ کو کوئی آفت تعالیٰ انوار ابدی بانوار سردی میں نہیں پہنچی اور ایک گروہ اسکی زینت حسن اختیار میں ہوا تو اُنکو نعمت میں معمور کر دیا میں محبوب فرمایا پس وہ حقیقت سے محبوب ہیں اور ایک گروہ کو شواہد طاعات و زہد میں رکھا اور خیر مقدم کے خطاب میں اُنکو متلذذ کر دیا۔ شیخ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی فرماتا ہے اور اسکو بری بھی فرماتا ہے پس یہ مقام اعلیٰ ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

Marfat.com

شیخ جعفر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و صحابہ کو حکم دیا یعنی فی قولہ تعالیٰ اصبوا لہ اولادکم من الرسل الایہ اور ایمین سے عداوتی واسطے رسول صلوات اللہ علیہ کے کیا کیونکہ جب حضرت صلعم کو اپنے ساتھ فرمایا تا آنحضرت صلعم کے ساتھ بقولہ الایہ اللہ صلعم نور ہی رہنے کو کہ یہ سبب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی قوت سے ہو۔ شیخ استاد نے کہا کہ حکم سبب بطور کلی فی احکام کے ہوا در صبر اللہ بالیقین معرفت ہوا اور یہ کہی کہا جاتا ہے کہ اولیٰ میں سختی ہو اور آخر میں راحت ہو اور اول امر عبودیت ہوا اور دوم آگاہی وی کہ حق ربوبیت کے یعنی ربوبیت کے احکام بندوں پر اسی کی قوت سے پورے ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ سابق تقدیر پر نظر فرما، ہے تاکہ موارندہ سیر میں محزون نہو بقولہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی حین الایہ۔ یعنی نظر عالی اس امر کی طرف رہے جو ہماری مراد سے ہو یعنی اسی حال پر رہنا جو سابقہ علم کے لئے متعلق ہوا ہوا اور اسکو مست دیکھ جو تیری مراد لئے ہو کیونکہ حکم ربوبیت سابق بر حکم عبودیت ہے۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کبھی دل تنگ نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے تشبیہ کر دی ایسے امر سے جو بشریت میں تصور ہو سکتا ہے اور اگرچہ آنحضرت صلعم اس سے پاک تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ شیخ کے اس کلام میں اجمال ہوا اور اسد اعلم کیونکہ آنحضرت صلعم کی دلنگنی کافروں کے قول سے جا بجا آیات میں مبیح ہو لیکن کلام اہل فہم و علماء میں کہ در بیان اس امر میں ضروری ہے کہ دلنگنی و حزن کسطور پر واقع ہوا تھا اور کب تک ہا پس ظاہر میں تو کافروں کے قول سے جب عرف میں لوگوں کی دلنگنی ہوتی ہے وہ واقع ہوتی تھی اور اہل تحقیق کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم امر آخرت و عذاب جہنم کے مکاشفہ سے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے مرجع کی طرف جلتے دیکھتے بلکہ صرف یقین کے ساتھ بھی بدون مکاشفہ کے ہر امر ظاہر ہو کہ جو شخص امر حق سے انکار کرے اور شرک کرنے کفر پر اصرار کرے وہ دہائی خدا جہنم کی طرف جاتا ہے اور عذاب جہنم معاذ اللہ منہ مقدر سخت و شدید ہے کہ اگر دنیا میں دو شخصوں میں ایسی سخت دشمنی ہو کہ اس سے زیادہ خیال میں نہیں آسکتی ہو اور اس عذاب میں اسکا دشمن رکھنا جاوے گا اس کے اختیار سے تو امید نہیں کہ وہ خوشی سے اجازت دیدے کیونکہ دنیا میں اگر دشمن تو ایسے انواع کا لیب و عذاب میں رکھا جاوے تو بندہ کم اسکو رواد کھتا ہے لیکن آخرت میں ہر ایک کے اعمال خود اٹھنے سے جہنم یا جنت میں بس کسی طرح نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ دوزخ میں جاوے یا جنت میں ہو کہ ایک شخص نے رات میں آگ جلائی اور کیروں پتنگوں نے ایمین گنا شروع کیا ہر چند وہ مارتا ہٹاتا رہا اسی طرح تم لوگ جہنم کی آگ میں کودے پڑتے ہو اور میں تمہاری کمروں کو کپڑ کر بٹاتا ہوں بجز صبح ہو کہ کافروں کی بھی چاہتے تھے کہ جو اس آگ سے بچنے کے لئے کوشش کرے لیکن وہ انکی حفاظت فرمائے میں کافروں کے ساتھ دشمنی کا بڑا ذکر کرتے تھے حالانکہ حقیقت کافروں کے حین نفع و راحت کی واسطے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کفر یا شرک کریں فانہم ولہم اللہ علم بالصواب۔ شیخ استاد نے کہا کہ ایمین اشارت ہے کہ تقدیر پر نظر کرنا جاوے یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا پس جس چیز کا خطر ہا رہے یہاں نہیں ہو وہ بظہر من شہر نہونا چاہیے۔ اور یہ جسکی قدر کو ساقط کر دیا اسکو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے۔ قال المتزحم اگر وہ ہو کہ کیا ہر ایک کو ذلیل و حقیر سمجھے تو جواب یہ ہو کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہو بلکہ بیان دو نظریں اول یہ کہ تمام مخلوقات کو جناب الہی عزوجل کے مقابلہ میں بالکل معدوم و ناچیز سمجھے پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کر کے اسکو مستحق حقیر جانے میں عظمت الہی عزوجل پر ایمان لاوے اور دوم یہ کہ تمام مخلوقات کو اپنے مقابلہ میں دیکھے تو سب سے اپنے کو حقیر سمجھا اور حضرت خاتون غرور کی خلقت بہر حال اپنی وضع پر بالکل خوب بہتر ہو ہے ہر ایک خطا بر قلم صنع نرفت + آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بادہ از برای معنی میں اس آیت میں سے اشارہ نکالا گیا کہ تمام مخلوق پر شفقت چاہیے جو فانہم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کے قلب کو تسنی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر متقی محسن کے ساتھ ہی بقولہ ان الذین اتقوا الذین ہم حسنون۔ یعنی محبت رب بنا کر و تقویٰ ان بندوں کے ساتھ

جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت دیکھ کر اسکی تعظیم کی اور جلال دیکھ کر اسکی بزرگی پہچانی اور غیر سے بیزار ہونے اور یہ معرفت اسکی اس حال میں ہو کہ
 اُسکے جمال مشاہدہ سے بخود اور انوار قدم میں مستغرق ہوں جیسا کہ احسان کی تفسیر حدیث میں آئی ہے پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس راہ سے کہ اُنکے
 فانی وجود سے فنا کر کے اپنے وجود باقی سے بقا دیدے شیخ محمد شاد دہلوی سے روایت ہے کہ میں نے ایک فرشتہ کو دیکھا وہ کہنے لگا کہ جو
 کوئی مع اللہ موجودہ فنا رہے سولے ایک کے میں نے پوچھا وہ ایک کون ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو بعضے مشائخ نے کہا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ
 کی واسطے اپنے افعال میں تقویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان فرماتا ہے اس طرح کہ اُسکے احوال کو نیک کر دیتا ہے۔ امام علی بن موسیٰ الرضا نے
 اپنے باپ سے اخون نے امام جعفر صادق سے روایت کی کہ تقویٰ سے مراد تقویٰ مع اللہ ہے یعنی سوا سے حق عزوجل کے غیر کی طرف
 نظر نہ ہو۔ اور احسان سے مراد خلق پر احسان ہو یعنی مخلوق کی واسطے شفقت و ترجم ہر حال میں رعایت رکھے۔ واسطی نے کہا کہ تقویٰ میں چند
 امور کی رعایت ہو کیونکہ تقویٰ کیا اور کس چیز کا تقویٰ کیا اور کس واسطے تقویٰ کیا مترجم کہتا ہے کہ انہیں تین باتوں کی رعایت سے تقویٰ
 کے مراتب مفصل معلوم ہوتے ہیں مثلاً شرک سے تقویٰ کیا ہے چیز سے بیزار ہو کر خلوص طاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اجنت کے لیے یا
 دوزخ کے خوف سے یا شرک مع جملہ معاصی کے تقویٰ کیا۔ بلکہ اکثر لوگ متفرق افعال میں ان مراتب کو سب میں کیساں نہیں رکھتے ہیں
 اور اسی معنی میں تقویٰ کے سات مرتبہ ہیں سب سے اول شرک سے تقویٰ ہے جس پر ایمان کا مدار ہے اور اعلیٰ ماخذ تقویٰ انبیاء علیہم السلام
 کے ہے اور درمیان میں مراتب ہیں و اللہ سبحانہ تعالیٰ علم شیخ استاد رحمہ نے فرمایا کہ اہل تقویٰ جنھوں نے نظر بصیرت کو غیر سے اٹھایا اور بچایا
 اور اپنی قوت و طاقت سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کے حول قوت پر بھروسہ کیا اور محسن وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس طرح قیام کیا
 گویا وہ دیکھتا ہے اور یہ مشاہدہ میں ہو سکتا ہے۔ قال المترجم حدیث میں ہے واللہ احسان قال ان تعبد اللہ کانک تراد فان لم تکن تراد فان
 براك یعنی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا اُسکو دیکھتا ہے سوا اگر تو نہیں دیکھے تو وہ دیکھتا ہے۔

تم بحمد اللہ الحمد البجز الرابع عشر ویتلوہ الخامس عشر من سورہ اسرے انتشار اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہمارا دفتر ہے، بولتا ہے تمہارے کام ٹھیک (الجاہلیہ)

اُرْدُو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

محکم دلائل

بَحْرُ الْعُلُومِ عَلَّامِ سید امیر علی طبع آبادی رتلا

۵۱۳۳۴
۶۱۹۱۹

۵۱۲۶۲
۶۱۸۵۸

۱۳

پارہ

مکتبہ رشیدیہ ملتان

۱-۳۲ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور