

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

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

اُرُو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند تفسیر

مولانا محمد امین

بَحْرُ الْعُلُومِ عَلَّامُهُ سَيِّدُ مِیْرِ عَلِيٍّ مِلْحِ اَبَادِيٍّ

۵۱۳۳۴
۶۱۹۱۹

۵۱۲۶۲
۶۱۸۵۸

۹

پارہ

مکتبہ رشیدیہ لطیفینک

۱-۳۲ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

قال الملا الذین استکبروا من قومہم لخرجتک

بولے سردار جو بڑاں رکھتے تھے اسکی قوم کے ہم نکال دینگے
 لشعیب والذین امنوا معک من قریبتنا اولتعودن فی ملتنا قال اولوکتا کرہین نہ قد

اے شعیب جو یسین لائے بن تیرے ساتھ اپنے شہر سے باپھر آؤ ہمارے دین میں بولا کیا ہم بیزار ہوں تو بنے
 فخرینا علی اللہ کذب ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نججتنا اللہ منہا وما یكون لنا ان نعود فیہا
 جو تمہارا خدا ہے اگر پھر آؤ میں تمہارے دین میں جب اللہ کو نکال دیا اس سے اور ہلاک نہیں کہ پھر آؤ میں
 الا ان یشاء اللہ ربنا وسیع ربنا کل شیء علی اللہ توکلنا ربنا افنتھم یئسنا وین قومنا
 اگر کبھی اللہ چاہے رب ہمارا ہمارے رب کی ہائی بن رہے ہیں خبر اللہ پر ہمیں بھروسہ کیا ہے اسباب فیصلہ ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ
 یا الحق وانت خیر الفحین ۵

انصاف کا اور توہر بہتر فیصلہ کر لے والا

قال الملا الذین استکبروا بحکم کہا تھا ایمان لانے سے میں قوم شعیب کی قوم میں سے لخرجتک لشعیب والذین امنوا
 معک من قریبتنا اولتعودن فی ملتنا حاصل آکر دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی یا تو تمہارا اس شہر سے باہر کرنا یا کفر میں عود کرنا۔ اگر
 کہا جاوے کہ شعیب علیہ السلام کبھی انکی ملت میں نہ تھے کیونکہ انبیاء سے کبھی کفر و انہیں ہے پھر عود کرنے کے کیا معنی ہیں تو جواب یہ ہے کہ کافروں نے
 مومنین کی تغلیب کر کے شعیب کو بھی انھیں میں داخل کر دیا اور شعیب علیہ السلام نے بھی تغلیباً مومنون کے زمرہ میں اپنے آپ کو شامل کر کے جواب دیا بقولہ
 قال اولوکتا کرہین۔ اے قال انعود فیہا و لو کنا کاذبین۔ فرمایا کہ کیا ہم تمہاری ملت میں عود کر جاؤ گے اگر چہ ہم اس سے کراہت رکھتے ہوں۔
 بیضاوی نے کہا اے کیف انعود فیہا و نحن کاذبون۔ یعنی کہ ہم کفر ہم ملت کفر ہم عود کرینگے حالانکہ ہم کارہ ہیں پس اس میں تشبیہ ہے کہ اگر وہ جس سے
 ہمارا کفر محقق ہوگا۔ اور بعض نے یہ معنی بیان کیے کہ ہم کبھی عود نہ کرینگے اگرچہ ہم کفر ہو جائیں اور اگر وہ۔ قد افترینا علی اللہ کذب ان عدنا فی
 ملتکم بعد اذ نججتنا اللہ منہا۔ جملہ شرطیہ کا جواب محذوف ہے جس پر قولہ قد افترینا دلالت کرتا ہے اور معنی اس ماضی کے مستقبل ہیں کیونکہ وہ
 حقیقت میں واقع نہیں ہو لیکن بالنعہ کے طور پر وہ بنزلہ واقع کے قرار دیا گیا اور اس پر حرف قد داخل کیا گیا تاکہ خیال سے قریب کر دے یعنی
 اب ہم البتہ مغتری ہو جاؤ گے اگر عود کریں بعد نجات کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا بنانا اور حالیکہ خوب ظاہر ہو گیا کہ اسکا کوئی شریک نہیں ہے محض
 افتراء ہے اور کثافت وغیرہ میں اسکو جواب ہم محذوف قرار دیا اسے واللہ لقد افترینا۔ اور ان صیغوں میں بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے تغلیباً اپنے
 آپ کو شامل کیا حالانکہ وہ اول سے نجات یافتہ تھے فی ما یكون لنا ان نعود فیہا۔ اے دایم نبی لنا ہم کہ سزاوار نہیں ہے۔ قال البیضاوی
 ولا یصح لنا۔ اور ہم کو صحیح نہیں ہے کہ ہم ملت کفر ہم عود کریں۔ الا ان یشاء اللہ ربنا۔ اگر اللہ مشیت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے پروردگار کی ایسی
 پس ہم کو محذول کرے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت میں ہمارا محذول کرنا اور متکررنا جاری ہو تو ایسی صورت میں۔ خواہ مخواہ ہم قہقار کسی جاری
 ہوگی اور اس کا حکم نافذ ہوگا اور ہم اس کے بندے ہیں۔ اس میں دلیل ہے کہ کفر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور مقررہ نے کہا بڑا کی مشیت
 چونکہ حال ہے لہذا یہ تغلیب بالمال ہے پس انکار نہ ہونا اور ملت کفر میں عود کرنا محال ہے اس سے کافروں کی طرح توڑ دی اور حق قول اول ہے

جزء الثامن

اور اس میں بھی معرفت قدرت و عظمت و اسی انجودی ہے اور زندگی اپنے اور ثابت کی ہے وسیع و زینا مثل شیعی علمنا۔ یعنی علم اسکا ہر چیز کو محیط ہے جو ہوئی اور جو ہوگی اور از انجملہ ہزار و ہزار حال ہے۔ علی اللہ تو حملنا۔ اللہ تعالیٰ ہی پرہنے پھر وسا کیا۔ وذلکا قال المنصلم قل لئن بصینا الا لاکتب اللہ لنا ہر مولانا و علی اللہ فلیست کل المؤمنون۔ رَبَّنَا افْتَحْ۔ اے رب ہمارے علم کر دے۔ بیکنا و یقین قومنا یا لفتح ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان جن کے ساتھ بیٹے عدل کے ساتھ اور یہ آئندہ ہے اس واسطے کہ حکم الہی سب عدل ہے و انت خیر الفیجین۔ اور تو بہتر حاکم کا ہے

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِن قَوْمِ لَئِن اَتَّبَعْتُمْ شُعَیْبًا لَّتَكُمُ اِذَا الْخُسُوفُ ۝ فَاَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ اور بولے سردار جو منکر تھے اسکی قوم ہے اور چلے تم شیبائی راہ میں کہ تم خراب ہوے پھر انکو زلزلے نے قاصبکوا فی دارہم جحیمین ۝ الذین کذبوا شععیبا کان کذبوا شععیبا الذین کذبوا شععیبا ہر مہر کو رہ گئے اپنے گھر میں اور نہ پڑے جنوں نے جھٹلایا شیبکو جیسے کہیں نہ رہے نئے دن جنوں نے جھٹلایا شیب کو کما توفاهم الخسیرین ۝ فتولی عنہم وقال یقوہ لقد ابغضتکم رسول ربی و نصحت لکم فکیف وہی ہوے خراب پھر اٹھا پھر ان سے اور بولا اے قوم ہونچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کے اور جلا جا ہمارا اب آیا اسی علی قوم کفیرین ۝

عم کاہن ذانتے لائون پر

وَقَالَ الْمَلَأُ الدِّینَ کَفَرُوا مِن قَوْمِ۔ یعنی بعض نے بعض سے کہا لئین لام قسم ہے یعنی واتراک۔ اَتَّبَعْتُمْ شُعَیْبًا تھے شیب کی پیروی کی۔ لَئِن اَتَّبَعْتُمْ شُعَیْبًا لَّتَكُمُ اِذَا الْخُسُوفُ۔ تو تم اس وقت ضرور خوار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَاَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ پس انکو زلزلہ شدید نے پکڑا۔ قال البیضاوی۔ شاید یہ عذاب کی ابتدائی چیز تھی اور سورہ ہود میں واخذت الذین ظلموا الصیتر یعنی ظالموں کو آواز سخت نے پکڑا۔ قاصبکوا فی دارہم جحیمین۔ بارکین علی الکریمین پس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے شہر میں گھسوں کے بل بیٹھے ہوئے کی حالت میں مردے۔ قال الترمذی گویا اشارہ ہے کہ زلزلہ سخت سے حالت استقامت پر نہ رہ سکے بلکہ گھسوں کے بل ایسی برصین گھٹ گھسین اور مر گئے۔ وقال الحافظ مناسبت سورہ ہود میں والشدالم یہ ہے کہ کافروں نے بقوم صلیبک تا مرک ان شرک انہ گستاخی کے کلمات کے حقے تو آواز سخت سے ساکت ہوئے اور سورہ شعراء میں فرمایا فلذوہ فاخذتم عذاب یوم الظلہ الایہ۔ اور یہ اس بات پر تھا کہ انھوں نے کہا تھا انفاستقا علینا کسفا من السار الایہ پس آگاہ فرمایا کہ انکو عذاب یوم الظلہ پہنچا اور یہ سب بائین انپر مجتمع ہوئی تھیں یعنی عذاب یوم الظلہ پہنچا یعنی ایک ابر چھا یا جس میں آگ اور لٹپین اور اتہاب و جوش تھا پھر آسمان سے آواز سخت اور زمین سے سخت زلزلہ آیا پس گفتکر جان گل گئی۔ و فی السراج ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہنم سے ایک دروازہ کھول دیا تھا پس سخت حرارت انکو پہنچی اور سانس بچنے لگی اور سایہ و پانی کچھ نفع نہیں کرنا تھا پس یہ خانوں میں تھے کہ وہ ان کچھ ٹھنڈک لے سکوا اور یہ زیادہ گرم آیا پس گل گل گئے وہ ان ایک ابرا یا جس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہو آئی تھی پس آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر اسکے نیچے مجتمع ہوئے حتی کہ عورتیں و بال بچے سب پھر وہ آگ کی طرح لٹپین لڑنے لگا اور زمین کو سخت زلزلہ ہوا پس سب جلا کر خاک ہو گئے۔ اور عکرمہ بن خالد وسدی و قتادہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیب علیہ السلام کو دو مرتبہ دو قوموں پر بھیجا اور کسی نبی کو دو مرتبہ نہیں بھیجا پس صحاب ایک کی طرف بھیجا وہ تو انسانی سے عذاب یوم الظلہ سے ہلاک ہوئے اور

مع
مع

قوم مدین پر بھیجا وہ صیہ سے ہلاک ہوئی۔ قال المشرجم سورہ یوسف میں انشاء اللہ تعالیٰ تحقیق آویچی کہ اصحاب ایکہ اور اصحاب مدین دونہیں بلکہ واحدین اور عذاب سب ایک ہی قوم پر عیب ترتیب جمع ہوئے ہیں اور ابن ابی حاتم اور حاکم نے ابو اسحاق سمی سے روایت کی کہ مجھے یعقوب بن ابی سلمہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کرنے تو فرماتے کہ شخص خطیب الانبیاء ہے کہ جس قوم سے پاتا خوبی سے مراجعت فرماتا پھر جب قوم والوں نے اسکو جھٹلایا اور سنگسار کرنے اور شہر بردار کرنے کی دیکھی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرشتی کی اور پھر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب یوم الظلمین گرفتار فرمایا۔ **الَّذِينَ كَانُوا يُوعِبُونَ جُنُودًا لَّيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ مُمْسِكَةٍ** یعنی جس قوم سے پاتا خوبی سے مراجعت فرماتا پھر جب قوم والوں نے اسکو جھٹلایا اور سنگسار کرنے اور شہر بردار کرنے کی دیکھی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرشتی کی اور پھر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب یوم الظلمین گرفتار فرمایا۔ **الَّذِينَ كَانُوا يُوعِبُونَ جُنُودًا لَّيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ مُمْسِكَةٍ** یعنی جس قوم سے پاتا خوبی سے مراجعت فرماتا پھر جب قوم والوں نے اسکو جھٹلایا اور سنگسار کرنے اور شہر بردار کرنے کی دیکھی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرشتی کی اور پھر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب یوم الظلمین گرفتار فرمایا۔ **الَّذِينَ كَانُوا يُوعِبُونَ جُنُودًا لَّيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ فِئَةٍ مُمْسِكَةٍ** یعنی جس قوم سے پاتا خوبی سے مراجعت فرماتا پھر جب قوم والوں نے اسکو جھٹلایا اور سنگسار کرنے اور شہر بردار کرنے کی دیکھی دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرشتی کی اور پھر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انکو عذاب یوم الظلمین گرفتار فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَدِيبٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا آخَذْنَا أَهْلَهَا بِالنَّاسِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ۝

اور زمین بھیجے تھے ہی سے ہی من کوئی نبی کہ نہ پرا دین کے لوگوں کو سختی اور عذاب میں شاید وہ گرفتار دین پھر
بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَقالوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَاخَذْنَا لَهُم مِّنْ
بَدَلِ مَنِّي جگہ بھلائی جیاک کہ بڑھ گئے اور کہنے لگے پونہی ہی باب دادون کو ہن تکلیف اور خوشی پھر کرتا ہے انکو

بَعَثْنَا هُمَا لِشَعْرُونَ ۝
انہاں اور وہ خبر نہ رکھتے تھے

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَدِيبٍ مِّنْ نَّبِيٍّ۔ پھر اس قریہ والوں نے اس نبی کو مانا اور جھٹلایا۔ **إِلَّا آخَذْنَا مِمَّنْ شَاءَ** یعنی ماخوذ کیا ہم نے بطور عذاب کے **أَهْلَهَا بِالنَّاسِ وَالضَّرَّاءِ** یعنی بدنہی سے مروی ہے **لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ** یعنی تلون نیومنون۔
تزلزل کریں یعنی اپنی عاجزی و ذلت ظاہر کریں اور ایمان لاویں۔ اے ہاک متضرع و متزلزل ہوں۔ **لَقَدْ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ** یعنی

پھر بدل دیا ہم نے بجائے اس چیز کے جو انکو اسارت اور ناگواری پہنچاتی تھی بھلائی کو یعنی سلامتی و کشائش کو حتیٰ عفو یا نیک کر بہت ہو گئے
یعنی تعداد و ساز سامان میں بہت ہو گئے۔ يقال عفا النبات۔ یعنی بہت ہو گئی نبات۔ و فی الحدیث اعفوا للحمی۔ بڑھاؤ و درہمی۔ حاصل آنکہ
پہلے اُن کو سختی میں ماخوذ کیا تاکہ اس حالت میں تضرع کریں اور ایمان لاویں پھر خوب ال و متاع و اولاد سے بھر دیا تاکہ اس حالت میں شکر یہ
اداکرین اور رومن ہو جاویں دونوں طرح امتحان لیے گئے مگر ایمان نہ لائے بلکہ وَقَالُوا قَدْ مَتَّسْنَا اِبْتِغَاءَ نَفْسِنا الْفُسْطٰءَ وَالشَّرَّاءَ۔ یعنی کہتے
گئے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی کبھی ضرر پہنچا اور کبھی مسرت پہنچی ویسے ہی ہم کو پہلے مضرت پہنچی تھی اب کسی فراخی پہنچی یہ سب زمانہ کی
گردش ہے کبھی رنج ہے کبھی راحت ہے۔ حاصل آنکہ بد اعتقاد ہی یہاں تک پہنچائی اور جناب الہی میں شکرانہ کی جگہ یہ کفران نعمت کیا اور
اسکی یاد کے بجائے یہ فراموشی اختیار کی اور اسی پر جم گئے اور ظلم و جور و بدکاری و گناہ کی جرم مضبوط کی اور یہ حال مومنوں کے برخلاف ہے
کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حال ضرر و دوسرے دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسکا شکر کرتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ
تسکے پاس ایمان ہی نعمت اور تعالیٰ سبحانہ نے عطا فرمائی ہے جسکا شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اور صحیحین میں ہے کہ مومن کا حال عجب ہو کہ اُسکے
حق میں جو اللہ تعالیٰ نے قضا و مقدر جاری فرمائی اُسکے لیے بہتر ہوتی ہے پس اگر اسکو ضرر پہنچی اور اُسے صبر کیا تو اُسکے لیے بہت بہتر ہوتی
اور اگر سر پہنچی اور اُسے شکر کیا تو اُسکے لیے بہتر ہے۔ بالجملہ کافروں کی حالت لغو و بے شکر و دونوں طرح خراب ہے کہ مضرت پہنچی تو اُنہیں ہوا
مگر برائے نام اور آسائش پہنچی تو مست ہو کر بچوں ہو گئے اور جو نہ کرنا چاہیے وہ سب کرنے لگے فارغ البال دنیا ہی پر بھٹسا کر کے چین میں مشغول
ہوئے فَآخِذْ نَفْسَکَ بِغَمَّتْ وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ۔ یعنی پس ناگمان ہم نے اُن کو عذاب میں ماخوذ کر لیا اور حالیکہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے
کہ کب اُنپر عذاب آویگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ناگمانی موت مومن کے واسطے رحمت ہے اور کافر کے واسطے حسرت و غم ہے کذا اور وہ حافظ
الحدیث الشیخ ابن کثیر اور اشارت ہے کہ ناگمانی گرفت دو طور پر ہے خواہ تمہیں دنیا میں عذاب آجاوے خواہ یہ کہ موت آجاوے کیونکہ مرنے ہی
عذاب سخت میں گرفتار ہو گا اور یہ دنیا تو چند روزہ ہے۔ اللهم ثبت اقدارنا علی الایمان والاسلام۔ توسیع رزق وال اولاد میں اُنکو زیادتی

حقہ پورا دید یا کیونکہ عاقبت میں لپکا کچھ نہیں ہے

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰی اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَیْکُمْ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰکِنْ کَذَّبُوْا فَلَحْنَا
اور کبھی بسینوں والے یقین لائے اور بچ پلٹے تو ہم کھول دیتے اُنپر خوبان آسمان اور زمین سے لیکن جھٹلانے لگے تو کراہنے لگے
بِمَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ ۝

یہ لایا بھی کمانی کا

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰی۔ مگر کہ میں ہے العلام القری کا ان قری سے شعر ہے جنہر قولہ واور سلنا فی قریہ من نبی۔ دلالت کرتا ہے گویا یوں
کہا و لو ان اهل تلك القرى التي كذبوا واكلوا۔ یعنی اور اگر ان شہروں والے جنہوں نے جھٹلایا اور لاک ہو گئے۔ اٰمَنُوْا۔ ایمان لائے اللہ تعالیٰ
و اُسکے رسولوں پر جو انکی طرف بھیجے گئے۔ وَاتَّقَوْا۔ اور پرہیز کرتے کفر و گناہوں سے۔ لَفَتَحْنَا عَلَیْکُمْ۔ فتح و تفتح دونوں مصدر سے فرارہ
تخفیف اکثر کی اور تشدید میں عامر کی آئی ہے۔ تو البتہ ہم کشادہ کر دیتے ان لوگوں پر۔ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ برکتیں آسمان سے بعض نے کہا
یعنی برکت والا میٹھو برساتے۔ وَالْاَرْضِ۔ اور زمین سے بعض نے کہا کہ زمین سے خوب نباتات اُگاتے۔ وَفِي الْبَيْضٰوِی۔ یہ کتاب ہے جو توسیع خیرات کا
یعنی ہر طرف سے ہم اُنپر بھلائی اُتار دیتے اور ہر طرح کی بھلائی کو شامل ہے۔ وَلٰکِنْ کَذَّبُوْا۔ لیکن ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔

فَاخَذَ نَهْمًا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پس گرفتار کر لیا ہم نے انکو بوجہ انکے اعمال کے۔ اسصدد یہ ہے اسے سبب کہہم بسبب ان کے برافعال کے
 قال الحافظ اس من اللہ تعالیٰ نے اہل القری کی قلت ایمان کی خبر فرمائی ہے امتد قولہ فلو لا کانت قریة آمنت فنفعنا ما ایماننا الا قوم یوش
 لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الجموة الذیاد متعام لے عین۔ اور نیز فرمایا وارسلناہ لے ائمة الف او یزیدون فآمنوا فمتناہم اے عین۔
 اصل آئکہ اہل القری میں سے سولے قوم یوش کے سب خوار و برباد ہوئے کوئی ایمان نہ لائے مگر بہت قلیل حتی کہ حدیث میں ہے کہ قیامت
 میں بعض نبی کے ساتھ کوئی نہوگا اور بعض کے ساتھ ایک اور دو ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تہدید فرمائی۔ بقولہ۔

اَقَامِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُونَ ۝ اَوَامِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ

اب کیا نڈھیں بسینوں والے کہ ہونچے اُنہر آنت رات رات جب سوتے ہوں اذہین بسینوں والے کہ
 يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا صُحْحًا وَّهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ اَقَامِنَا مَكَرًا لِّلّٰهِ ۝ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرًا لِّلّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ
 اُسوچے اُنہر آنت ہاری دن چڑھتے جب کھیلنے ہوں کیا نڈھوں اٹکے داؤ سے سو نڈھین اٹکے داؤ سے مگر جو لوگ

الْمُخْسِرُونَ ۝

خراب ہونگے

اَقَامِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ۔ فی البیضاوی یہ عطف ہے قولہ فاخذنا ہم بغتة ہم لا یشرعون۔ پر اور در بیان میں قولہ ولوان اہل القری آمنوا انہ
 جملہ معترضہ ہے لہذا فرمایا کہ اہل القری سے اہل کہہ واسکے گرد و پیش والے مراد ہیں و علیٰ ذہابان بھی انکو تہدید ہو سکتی ہے مگر نظر ا بعد قول اول
 جو اہل القری کی تفسیر میں بیان ہوا اولیٰ ہے لہذا وہ جملہ معترضہ ہے اور قولہ افا من کا عطف فاخذنا ہم پر ہے۔ فی الدررک اور اگر کہا جاوے
 کہ بجز استفہام حرف عطف پر کیونکہ داخل ہوا حالانکہ وہ منافی استفہام ہے جو اب یہ کہ تنافی در میان مفرد کے ہے عطف جملہ کا جملہ پر ہونے میں
 منافات نہیں کیونکہ وہ بعد جملہ کے استیناف جملہ دیگر ہے و فی البیضاوی۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بعد اسکے مومن ہوئے اہل القری برون عبت حاصل
 کرنے کے۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا۔ اس بات سے کہ اوسے اُنہر عذاب ہمارا در حالیکہ خوابگاہ میں ہوں یا رات کے وقت میں۔ وَّ هُمْ
 نَائِمُونَ۔ در حالیکہ وہ سوتے ہوں یعنی بے فکر غافل ہوں۔ اَقَامِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ کیا بخوف ہو گئے اسکے بعد اہل القری۔ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَأْسُنَا
 صُحْحًا۔ اس بات سے کہ اوسے اُنہر ہمارا عذاب دن میں۔ وَّهُمْ يَلْعَبُونَ۔ در حالیکہ وہ لو ولعب میں ہوں۔ اَقَامِنَا مَكَرًا لِّلّٰهِ۔ کیا پھر بھی
 بخوف ہو گئے مگر اسی سے۔ مگر معنی جملہ گری اور فریب ہے اور یہ معنی جناب اسی عزوجل میں محال ہیں بلکہ مراد کر اسی سے وہ نفل ہے جس سے کار و بکو
 اُن کے کفر اور تعالیٰ عذاب فراوے اور نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اسوا سٹے کہ وہ کافروں کے گناہ پر عقوبت ہے اور عرب والے
 عقوبت کا وہی نام رکھتے ہیں جس گناہ کے عوض وہ عقوبت ہے چنانچہ قولہ کروا فکر اللہ میں یہ بات منصوص ہے کذا قال ابن عطیة قال البیضاوی
 والمفسر یہ تقریر ہے قولہ افا من اہل القری انہ کی اور کر اللہ بیان استعارہ ہے بندہ کو استدراج دینے سے یعنی طغیان و سرکشی کے واسطے اُس کو
 نمت کثیر و فراخ دیدیا پھر اسکو ایسی راہ سے عذاب میں اچانک اخذ کر دیا کہ اسنو گمان بھی نہ تھا حالانکہ اسوقت اسکو سخت حسرت و غم ہوا۔ کَلَّا
 يَأْتِيَنَّ مَكَرًا لِّلّٰهِ اِلَّا الْفٰكِرُ الْمُخْسِرُونَ۔ پس نہیں بخوف بن بیٹھے ہیں مگر اسی سے کہ وہی قوم جنہوں نے خسارہ میں ڈالا اپنی جانوں کو این طور
 کہ کفر اختیار کیا اور عورت سے نظر عبرت حاصل نہ کی اور شیخ شبلی نے کہا کہ مگر اسی یہ ہے کہ کافروں کو اسی حال پر چھوڑ دیا جس پر وہ ہیں قال السمرجہم
 مراد یہ ہے کہ کافروں کو اُن کے انفس و شیطان کے پھیر میں چھوڑ دیا اور وکالت توفیق عطانہ لرائی حسن بصری نے لرایا کہ مومن کا حال یہ ہے

کہ وہ اعمال طاعات ادا کرتا ہے لیکن ڈرا ہوا خونناک رہتا ہے اور فاسق فاجر کا یہ حال ہے کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور خوف ہے اسکو کچھ ڈر نہیں ہوتا
بالجملہ ایمان خوف و امید کے درمیان ہر جو رحمت سے ایسے ہودہ بھی کا فر ہے

أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّذِينَ يَدْعُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ تُلْقُوا مِنْهَا مَوْتًا مُتَبَعَةً وَتُلْقُوا فِيهَا سَوْجَدًا بَدِيعًا قَلْبُهُمْ شَكْرًا فَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهَا وَيَكْفُرُوا بِهَا لَكِن لَمْ يَلْمِزُوهَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
اور کیا سوچو کہ انکو جو قائم ہونے میں کسپر ہان کے لوگ جا کر کہہ چاہیں تو انکو کچھ نہیں اٹکے گناہوں پر اور ہم ہر کرنے میں انکے
قُلُوبُهُمْ لَمْ يَلْمِزُوهَا لَئِنْ سَمِعُوا

دل پر سو وہ نہیں سنتے

اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ يَدْعُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ تُلْقُوا مِنْهَا مَوْتًا مُتَبَعَةً وَتُلْقُوا فِيهَا سَوْجَدًا بَدِيعًا قَلْبُهُمْ شَكْرًا فَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهَا وَيَكْفُرُوا بِهَا لَكِن لَمْ يَلْمِزُوهَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ
ہوتے ہیں زمین کے یعنی بنے ہیں اس میں بعد ہلاک ہو جانے اہل زمین کے یعنی اگلے بسنے والوں کے۔ اَنْ تُلْقُوا شَاءَ۔ اندوٹنا۔ یہ کہ اگر ہم چاہیں
تو۔ اَصْبَحْنَا مِنْهَا وَنَحْنُ نَعْبُدُهَا عِبَادًا لَهَا وَنَحْنُ نَعْبُدُ آبَاءَنَا لَكِن لَمْ يَلْمِزُوهَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اگلوں کے عذاب سے بچلوں کو اور خصوصاً کہ والوں اور بعد کو عبرت دلائی ہے۔ کہا قال تعالیٰ اولم یسلّموا کم
ایکنا من قبلہم من القرون یستون فی سآکنہم ان فی ذلک آیات انفا لیسمعون۔ اور یہاں فرمایا۔ وَتُلْقُوا فِيهَا سَوْجَدًا بَدِيعًا قَلْبُهُمْ شَكْرًا
وہن یختم علی قلوبہم فہم لا یسمعون الموعظۃ سماع تدبر۔ اور ہم دلوں پر ہر کر دیتے ہیں پس سوچ بچھ سے وہ نصیحت کو نہیں سنتے ہیں۔ مفسر نے اسکو
جملہ متانفہ فرار دیا اور بیضاوی نے کہا کہ قول اولم یسلّموا کہ معنوم پر عطف ہو سکتا ہے لے یقولون عن ذوا نطق اور اسبنا ہم پر عطف نہیں ہو سکتا
باین طور نطق کو طبعنا کے معنی میں لیا جاوے اسواسطے نہیں ہو سکتا کہ وہ جواب دہ نہ رہے اور اس عطف سے ظاہر ہوگا کہ نفی جانی نہیں کسی حالانکہ
فہم لا یسمعون کے ثابت ہوا کہ مرثبات ہے ف فی العرائس قولہ تعالیٰ دیوان اہل القری آمنوا و اتقوا الفتنۃ علیہم یرکات من السمار والارنس۔
اشارہ ہے کہ اگر وہ لوگ میری عظمت و جلال پر نظر رکھتے اور میرے جبروت و قہر و غضب سے ڈرتے تو میرے مشاہدہ ذات و صفات کے انوار کے
دلوں کی زمین میں کشادہ ہونے حتی کہ صفت لطف و خیال کے ساتھ ملکوت زمین و آسمان میں مجھ کو دیکھتے اور انکے گلزار دل میں گھاسے قرب و
ربا میں شوق و محبت و عشق و یقین و تجرید و معرفت اگنے بعض نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ وعدہ آخرت میں صادق رہتے اور میری مخالفت سے پرہیز
رکھتے تو میرے مشاہدہ سے انکے دل منور ہوتے اور یہ برکت آسمانی ہے اور انکے جوارح میری خدمت سے مزین ہوتے اور یہی برکت زمین ہے۔ قولہ
اقاموا لکم اللہ فلا یاسن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اللہ تعالیٰ کے ہر قوم کے ساتھ کرہین اور وہ معنی یہ نہیں ہیں جو حوام خیال کرتے ہیں بلکہ حوام کے
ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ ہر کام استزاج کیا اور کیا کیا اسباب جو بندگی کے واسطے چاہیے ہیں وہ سب دیدیے اور انکو بندگی کی توفیق ندی اور انکو
شکر کی زبان دیدی اور حقایق استدراج نہیں پہنچوائے بسبب نعمت و اخلا از نعمت و شکر۔ اور خواص کے ساتھ کر کے یہ معنی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ
سے پایا اس سے انکے دلوں میں لذت پیدا ہوئی اور اس لذت کی وجہ سے اس سے اوپر کے مقامات اور اک غیوب و حقایق سے محجوب و محروم رہے
محبین و عاشقین کے ساتھ اسکا کر یہ ہے کہ آیات میں صفات ظاہر فرمائیں اور یہ مقام التباس ہے اور موحیدین اور عارفین کے ساتھ کر یہ ہے کہ
انکو اپنی ذات بقدر قوت معرفت و توحید کے دکھائی اور وہاں جو مقام کر ہے اس کی معرفت ندی یعنی یہ کہ انکو یہ معلوم نہوا کہ جو کچھ انھوں نے پایا
وہ نہ پائے ہوئے کے مقابلہ میں جیسے قطر کے مقابلہ میں ایک سمندر اور یہ اس سبب سے کہ انوار قدم و بقا انکے اسرار و ارواح و قلوب عقول
میں پہنچنے سے حلاوت پلنے میں اور اگر حقایق کر سے واقع ہوتے کیونکہ اس سے انکو محجوب کر دیا ہے تو اسکے سلطان کبریا و عظمت کے سامنے

شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ اہل اتحاد کے ساتھ اسکا کریم ہے کہ لنگے دلون کے آئینہ میں جلال و جمال کو دکھلایا پس من ازل و جمال ابد سے اسکو دیکھتے ہیں اس طرح کہ خود فنا ہوتے ہیں لیکن اس سے انکو حد فنا میں باقی فرماتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یاد دیکھتے ہیں اس جہت سے صفت و فعل میں سخت اتحاد ہو جاتا ہے پس انپر حجاب طاری ہوتا ہے پس تاثیر انوار صفات کی جلالت میں باقی پڑے رہتے ہیں حالانکہ یہ ادنی مرتبہ ہے اور اعلیٰ مراتب سے مجوسا ہے پس وہ لوگ اپنے آپ کو عمل ربوبیت میں دیکھتے ہیں پس انانیت کے دعویٰ کرتے ہیں جیسے حسین بن منصور اور ابو یزید بسطامی سے سرزد ہوا پس وہ ان بہت خفی کر اور بہت لطیف استدراج ہے اگر او تعالیٰ کا فضل و کرم انپر نہ ہوتا تو جس حال میں ہیں اسی میں پڑے رہتے لیکن انعام و رحمت سے انکو اس مقام سے بحال لیا اور دریا سے عظمت میں انکو ڈبو دیا حتیٰ کہ اقرار کرنے لگے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اور ہم تو اول ہی درجہ عبودیت میں پڑے ہیں۔ تو نہیں دیکھتا کہ شیخ ابو یزید بسطامی اپنی آخر عمر میں عاجزی سے دعا مانگتا تھا کہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے کیا یاد کیا میری ہر یاد غفلت سے تھی اور میں نے تیری کچھ عبودیت نہ کی میری ہر زندگی فتور سے تھی اور تو نہیں دیکھتا کہ منصور جب دابر چڑھایا گیا تو کہنے لگا کہ جہلا تم قتل کرتے ہو ایسے آدمی کو جو کہنا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے نہایت لطف آئی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلعم پر دیکھو کہ مقام نبوت کے اعلیٰ مرتبہ میں جب دیار معراج کے مقام پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندہ کو اس گھر سے محفوظ فرمایا برابر یہی عرض کرنا ہا کہ لا احصی شمار ایک انت کا اثنت علی نفسک۔ یعنی اسے پروردگار میں بندہ ہون تیری شمار و صفت کا حصا اور پورا شمار نہیں کر سکتا تو پاک ہے تو دیسا ہے جیسا تو نے اپنی ذات پر اپنا آپ وصف فرمایا ہے میں بندہ ہوں سولے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نبوت کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزوجل نے بھی کامل مرتبہ دیا کہ کسی مخلوق کا نہیں ہے حالانکہ او تعالیٰ نے ربوبیت کا مزہ اسکو چکھا دیا تھا پس مقام عبودیت میں اپنے بندہ افضل الخلائق کو قائم رکھا حتیٰ کہ ربوبیت پا کر اپنے بندہ ہونے پر بڑا فخر کیا۔ واضح ہو کہ او تعالیٰ کی ہر صنع جلیل اپنے بندگان اور لیا کے واسطے لطف و رحمت سے خواہ کر ہو یا نہ ہو اور کون اُنکے کر سے بچا ہے۔ سب کے سب اُنکے قبضہ عورت میں تعمیر ہیں اور کیونکر کوئی نذر بن بھیجے گا جو اسکی ربوبیت کو جاننا اور اپنی عبودیت کو پہچانتا ہے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص نے شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ کے معنی پوچھے تو شبلی نے یہ اشعار پڑھے۔ جبک لای بعضی بل بکلی۔ وان لم یبق جبک لی حراکا۔ و فیج من سواک لعل عن ری۔ و قضاہ فین سکا ذاکا۔ یعنی میں تجھے محبوب رکھتا ہوں اپنے بعض بچڑے سے نہیں باقی تمام جان سے۔ اگرچہ نہیں باقی رکھی تیری محبت نے مجھ میں جنس کی قدرت اور تیرے سوا سے ہر چیز سے جو فعل صادر ہو میرے نزدیک بہت قبیح ہوتا ہے۔ اور تو اس فعل کو کرتا ہے پس تجھے یہی فعل اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ میں نے آپ سے اللہ تعالیٰ عزوجل کی کتاب مجید سے ایک آیت کے معنی دریافت کیے اور آپ نے یہ اشعار کیا پڑھ دیے پس شبلی سمجھے کہ یہ سمجھا نہیں تو فرمایا کہ اے شخص بکرا تھی ان لوگوں کے ساتھ یوں تھا کہ جس حال میں وہ لوگ تھے انکو اسی حال میں چھوڑ دیا جس میں نے کہا کہ کر سے نڈر نہیں ہو سکتا اگر وہی جو کہ میں سزا سز غرق ہو کر کو کر نہ جانے اور رہے وہ لوگ جو بیدار ہوں تو وہ ہر حال میں کر سے خوف کو نہیں سو اسطے کہ سوائق تو جاری ہیں اور حوائف خفی ہیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص ہر چیز کو تلبیس اور فریب نہیں دیکھتا ہے وہ ایسے حال میں پڑا ہے کہ اگر اس سے بہت فریب ہے۔ ابو الخیر دہلی نے کہا کہ میں ایک روز جنید کے پاس تھا کہ آگاہ بنیہ کے کاڑھے کا گوشت کا پینے لگا اور رنگ چہرہ کا مستحیر ہو گیا اور رونے لگے اور کہا کہ مجھے زیادہ کوئی مقام خوف میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھکو عذاب میں گرفتار نہ کر دے۔ تو بعض اصحاب نے کہا کہ آپ تو اہل رضاکہ درجات میں اور شایقون کے احوال میں کلام کرتے ہیں تو فرمایا کہ اے فرزند خیر دار خیر دار تو کرا تھی سے نڈر مت ہو فلا اس کر اللہ الا القوم الخاسرون یہ سئل نے کہا کہ کرا تھی وہ ذبیر الہی ہے جو اسکے سابق علم کے موافق مخلوقات پر جاری ہے پس کسی کو روا نہیں کر کہ کرا تھی سے

نڈرا و نخت ہو بیٹھے اور نہیں کہہ کر آئی سے نڈر نہ ہونا اسکی تقدیر کو رد کرنا مراد ہے بلکہ جملہ امور میں عمل امتحان میں ہر پہلو سے اسی پر بھروسہ رکھے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسکی قدرت سے اپنے آپ کو باہر کرے۔ واللہ اعلم۔ وقد قال تعالیٰ ذکاء من قرءة الکتاب اذ ہی ظالمۃ فی خاویہ علی عود شہا و سیر معطلہ و قصر مشید اظلم لیسروانی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بہا و اذان یسمعون بہا فانہما لا تمی الابصار و لکن تمی القلوب الی فی الصدور یعنی بہتیرے شہر کا ظالم ہونے سے ہم نے انکو ہلاک کیا وہ اپنی چھتین گر لے پڑے ہیں اور بہت کنوین معطل اور قصر مشید میں کیا پھرے نہیں زمین میں کہ لکے قلوب ہو جاتے ہیں دونوں میں سمجھ ہو جاتی جس سے سمجھے یا کان ہو جاتے جس سے سنتے خبر دار رہو کہ آنکھیں سر کی اندھی نہیں ہوتی ہیں

ولکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ آيَاتِنَا وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۚ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا

۱۰ قریہ میں کہیا کرتے ہیں ہم تمہارے اسی خبروں سے اور اللہ نے تمہیں ان کے رسول معجزوں کے ساتھ پس نہ سمجھے لوگ کہ ایمان لاوین

بِمَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ مَكَّنَّ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا كَثِيرًا مِمَّنْ وَعَدَّ ۝

اس چیز کے ساتھ جو پہلے سے جھٹلا چکے ایسے ہی ہر کرتا ہر اشتغالے کافروں کے دونوں پر اور نہیں پایا ہمیں ان کے بہتروں کے واسطے عہد سے

وَأَنْ وَجَدْنَا كَثِيرًا مِمَّنْ كَفَرُوا ۝

اور اللہ نے ہمیں ان کے بہتروں کو ناسخ حد سے بڑھ چلنے والے

تِلْكَ الْقُرَى۔۔ قریہ یعنی شہر و صوبے جنکا ذکر پہلے گذرا۔ نَقُصُّ عَلَيْكَ۔ بیان کرتے ہیں ہم تمہارے محمد۔۔ مِنْ أَنْبَاءِ آيَاتِنَا۔ انکے اخبار سے انبار جمع بنا را ایسی خبر جسکی کوئی شان قابل بیان ہو اور تم ظاہر اتعینہ ہے یعنی اسکی بعض خبریں بیان فرمائی ہیں اور یہ ظاہر ہے اور مراد انکو انبار الہما یعنی ان قریات کے لوگوں کے اخبار سے بعض بیان کیے۔ وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اور اللہ نے تمہیں ان قریوں یعنی ان قریہ والوں کے پاس انکے رسول بیانات یعنی کھلے کھلے معجزات کے ساتھ۔ یعنی جو بات اُنہیں کسی بھی ایمان اپنی سچائی کے دعوے نبوت میں معجزات باعطا را آئی پیش کیے پس یہ قریہ بون ہلاک نہوئے بلکہ رسول بھیج دیے گئے۔ کما قال تعالیٰ واکنا معذین حتی نبعث رسولاً۔ اور فرمایا۔ وَأَنْ مِنْ قُرَى الْأَخْلَاءِ نَبَا نَذِيرٍ۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ پس نہ تھے ان قریہ والے کہ ایمان لاوین۔ بِمَا كَانُوا مِنْ قَبْلُ۔ اس چیز کے ساتھ کہ جھٹلایا تھا اسکو رسولوں کے آنے سے پہلے بلکہ برابر کفر و کفر قائم رہے۔ فی الکالمین۔ یہاں بار یعنی مصاحبت کوئی البیضاوی پایہ معنی کہ نہ ایمان لائے اپنی تمام زندگی بھر اس چیز پر جس سے رسول سے سکر پہلے انکار کیا تھا۔ قال ابن کثیر۔ اس سبب سے یعنی پہلے پہل امر حق کے انکار کر جانے کی وجہ سے رسولوں کی رسالت سے تمام عمر انکار کرتے رہے۔ حکاہ ابن عطیہ۔ وہو تاجر حسن کما فی قولہ تعالیٰ وایشعرکم انہا اذا جارت لایؤمنون وقلب افند تم و البصائر کالم یومنا بہ اول مرۃ الآیۃ۔ اور ابو العالیہ نے ابی بن کعب سے اسکے معنی بون روایت کیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جب کہ اونہا سے روز ازل میں عہد وافر کیا تھا یعنی وہ ایمان لانے والے نہ تھے بسبب اسکے کہ اللہ تعالیٰ کو انکے حال سے یہ علم تھا۔ یہی ریح بن انس کا قول ہے اور یہی شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور یہی نے کہا کہ جسد اُنہیں عہد و پیمانہ لیا گیا تھا اُس دن اگر اہ ایمان لائے تھے اسی واسطے فرمایا۔ کَانَ لَكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے دونوں پر ہر کرتا ہے۔ یعنی جیسے اگلے کافروں کے دونوں پر ہر کردی اور وہ ایمان نہ لائے اور ہلاک ہوئے ایسے ہی تیری قوم میں ازلی کافروں کے دونوں پر ہر کرے کہ ایمان نہ لاوینگے۔ یہ امر نہایت برحق ہے اگرچہ جاہل و بے ایمان اس میں جہالت سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم سابق میں اس کو

حاصل آنگاہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان رسولوں کے بعد جنکا ذکر اور پوچھا ہے موسیٰ کو یعنی مع اسکے بھائی ہارون کے آیات و محبتوں کے ساتھ فرعون
 واسکی قوم کے پاس بھیجا اگر کہا جاوے کہ موسیٰ کی رسالت قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی پھر فرعون و قبط کی طرف ارسال کیونکہ جو اب یہ ہے
 کہ ایک قوم کے واسطے ہونے سے دوسری قوم کی نفی نہیں اور تخصیص بنی اسرائیل فقط تھی کیونکہ قوم فرعون کی طرف ارسال مخصوص ہے اور شاید
 اصل مقصود بنی اسرائیل ہوں جیسے کہ موسیٰ نے فرعون کو حکم سنا یا تھا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو ملک شام مجید سے فافم ولم ارسن تعرض لسن العسیرین
 بالجملہ فرعون و قوم کی طرف ارسال مخصوص ہے اور یہاں ہی ذکر فرمایا کہ ان گراہوں نے کیونکر انکار کیا اور کیونکر لاک ہوئے چنانچہ فرمایا۔ فَتَلَاخُوا بِهَا
 قَاتِلًا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ظلم متعدی خود ہوتا ہے يقال ظلمہ پھر تعدیہ بحرف با کیونکہ ہے تو جواب دیا گیا اولاً آنکہ بار سببہ ہے یعنی
 ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے اور پابین طور کہ ایمان نہ لانے یا سبب ان آیات کے یعنی سبب دیکھنے ان آیات کے اس
 دنیا سے فانی کی ریاست و بادشاہت پر خوف کر کے ایمان لانے میں انکے ہاتھ سے نکل جائیگی۔ ثانیاً آنکہ ظلم معنی کفر ہے یعنی ظلم کیا پابین طور کہ
 ان آیات سے کفر کیا بجائے ایمان لانے کے کیونکہ آیات ایسی واضح تھیں کہ انہیں ایمان نہ لانا صریح ظلم تھا اسی معنی کے واسطے کفر و ابہا کی جگہ ظلموا ہوا
 آیا ہے۔ اور فانظر کا خطاب سراج وغیرہ میں ہر مخاطب کو ہے جو چشم بصیرت سے دیکھے یعنی اسے مخاطب اپنی چشم بصیرت سے دیکھ کر کیونکر ان مقصود و حکم
 انجام ہوا یعنی کیسے ہم نے انکو لاک کیا۔ وقال الحافظ یعنی دیکھ لے صلعم کہ کیونکر ہم نے ان سب کو موسیٰ و بنی اسرائیل کے زور و غرق کیا۔ امین فرعون و
 قوم پر زیادہ سخت عذاب کی صورت ہے اور موسیٰ و بنی اسرائیل کے دلوں کو زیادہ تشفی ہے۔ اگر یہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے تو بھی مقصود اور لوگ
 ہیں کیونکہ آنحضرت صلعم کو مرتبہ یقین کامل بلکہ اکمل تھا۔ حاصل آنکہ پھر فرعون و قوم نے ان آیات سے کفر کیا ازراہ ظلم کے تو عبرت سے دیکھ کہ ہم نے
 کیونکر ان کو غرق کر دیا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرُّعُونَ إِلَيَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ

اور کہا موسیٰ نے اے فرعون میں بھیجا ہوا ہے جس کے صاحب کا قائم ہوں اُس پر کہ نہ کہوں اشدکیرت سے مگر جو سچ ہے کہ لاہوں

جئتكم بپیلتہ من ربکم فاُرسل معی بئی اسدائیل ۛ

تم پاس نشانی تمہارے رب کی سو حضرت کر میرے ساتھ بنی اسرائیل کو

یہ درمیانی بعض واقعات ذکر فرمائے جو غرق سے پہلے فرعون اور موسیٰ کے درمیان واقع ہوئے تھے اور توضیح کر دی کہ فرعون اپنی شامت سے
 مع قوم غرق ہو کر جنم حاصل ہوا اور نہ ابضاح و صدق میں کوئی ذبیقہ نہیں چھوٹا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا تو وہ فرعون کے پاس گئے اور
 عرصہ کے بعد فرعون کہہ سائی ہوئی ہیں اس سے ہوں امین کہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرُّعُونَ إِلَيَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی کہ
 موسیٰ نے جب فرعون آتے پہنچے ہوئی کہ لے فرعون میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ لفظ فرعون کے ساتھ یعنی بادشاہ مصر و لقب
 کے ساتھ اسکو موسیٰ نے مخاطب کیا تاکہ خوش معلوم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس سے نرم باتیں کرنا کافی قولہ فقولا لا قولنا لعلہ تینہ لالائہ
 اسی واسطے رسول رب العالمین کہا کہ وہ اپنے نفس پرکش کے لیے حاکم مصر ہونا ایمان لانے کی صورت میں بھی پادے اور رب العالمین کی اطاعت
 اپنے اوپر واجب جانے کیونکہ جو شخص کہ تمام العالمین کی طرف سے مرسل ہے وہ واجب قبول کے لائق ہے کہ جو کچھ لایا ہے اسکو مانا جاوے جیسے بادشاہ
 کسیکو اپنی رعیت کے پاس بھیجا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں پھر پیغام کتاب ہے کہ اس عنوان سے سمیت اور عب زیادہ بڑھ جاتا ہے حقیقی
 عَلَيَّ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ اور فرما رہے اور فرما رہے مشہورہ یہاں دوہن علی بحرف جر اور

یہی جہور کی قرارة ہے اور علی بتشدید بیاہر حکم اور یہ نافع کی قرارة ہے اور ان لارسم الخطین یہاں الگ الگ ہے پس برتقدیر قرارة یہود کے
 بیضاوی نے کہا کہ شاید فرعون نے جب موسیٰ کو دعویٰ رسالت میں جھٹلایا تو موسیٰ نے اسکا یہ جواب دیا اور کذب کا قول اور مذکور اسواسطے
 نہوا کہ قولہ فظلموا بہا۔ اسپر دلالت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا تھا۔ تقدیر کلام یہ کہ کذبہ فقال انا حقیق۔ یعنی فرعون نے موسیٰ کا
 دعویٰ منکر اٹھو جھٹلایا پس موسیٰ نے کہا کہ انا حقیق میں جدیر ہوں اس بات پر یعنی اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔
 قال البیضاوی اصل میں حقیق علی بتشدید یا تھا یعنی مجھ پر بہت حق ہے یہ بات کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر حق ہی جیسا کہ نافع کی قرارة ہے
 مگر برعکس کر دیا گیا یعنی میں حقیق ہوں اس بات پر۔ اور یہ اسوجہ سے کہ یہاں التباس سے اسن ہے۔ یا اسوجہ سے کہ وصف بالصدق میں اعتراف و
 بالغمہ ہو اور معنی یہ کہ قول حق پر واجب ہے کہ میں ہی اسکا کہنے والا ہوں وہ راضی نہوا مگر اس بات پر کہ میں ہی اسکو کہوں۔ یا حقیق متضمن معنی
 حریص ہے یعنی حریص ہوں اس بات پر کہ انہو احراف علی بجائے بارکے ہے تاکہ ممکن و قابو کے معنی اس سے نکلیں جیسے ریت بالقوس کی حکم ریت
 علی القوس بولتے ہیں اور حبت علی حال حسنتہ کہتے ہیں اور قرارة ابی بن کعب و اعش کی اس کی مؤید ہے کہ انہوں نے ان لا اقول پڑھا
 ہے اور بعض قرارة میں حقیق ان لا اقول۔ آیا ہے و حاصلہ ما قال الحافظ ابن کثیر قولہ حقیق علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق پس بعض نے
 کہا کہ معنی یہ میں حقیق ان لا اقول الخ یعنی لایق ہوں اس بات کے ساتھ کہ نہ کہوں اللہ تعالیٰ پر مگر سچی بات۔ اور علمائے کما کہ علی و آبر بجائے
 ایک دوسرے کے آتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ معنی یہ میں حریص علی ان لا اقول الخ یعنی حقیق متضمن معنی حریص ہے۔ اور دیگر اہل مدینہ نے
 حقیق علی پڑھا یعنی حق واجب ہے مجھ پر کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی خبر دوں جو سچ سچ ہے کیونکہ میں انہو اور ان کے نہیں ہوں بلکہ
 اسکی شان عظمت و جلال سے معرفت رکھتا ہوں۔ قال المترمم اس قرارة اہل مدینہ پر مفسر نے کہا کہ حقیق علی خبر مقدمہ ہے اور ان لا اقول الخ
 بتدار مخبر ہے حاصل آگے حق ہی حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہنا مجھ پر واجب ہے۔ اور بعض نسخوں میں جو اول بتدار ثانی خبر ہونا مذکور ہے
 شاید وہ کاتب کی غلطی ہے واللہ اعلم۔ قد جمعتمکم بیئتہ من ذریعتکم۔ البتہ لایا میں معجزہ تھا سے پروردگار کی طرف سے۔ یعنی اپنے
 سچے ہونے پر دلیل لایا ہوں اور وہ عصا و بیضا تھا اور چونکہ نفس معجزہ مفید صدق رسالت ہونے میں ایک ہی حالت تھی لہذا میں مفرد فرمایا
 اور دیگر مقام میں جو فرعون کی موسیٰ کے ساتھ گفتگو مانند قولہ من ربکما یا موسیٰ وغیرہ مذکور ہے یہاں اسکا ذکر نہیں فرمایا ہے چنانچہ اپنے مقام پر
 انشاء اللہ تعالیٰ آدیکہ پھر جب موسیٰ تبلیغ رسالت سے فارغ ہوئے تو اسی پر حکم مرتب کر کے کہا فا ذرہم سمعی بیعی استلا علی۔ یعنی جب
 ثابت ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بنی اسرائیل کو تو میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ لک شام میں جو زمین مقدس ہے اور انکے جدا علی کا
 اصلی وطن ہے جا کر عبادت میں مشغول ہوں۔ ان لوگوں کے مصر میں رہنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر پر حاکم ہوا تو
 یعقوب علیہ السلام مع باقی اولاد کے مصر میں آئے اور یہیں رہ پڑے اور یہیں اولاد ہوئی پھر بعد وفات حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون
 مع قوم قبیلہ کے نسل اسباط پر غالب ہوا اور عداوت سے ان کافروں نے انکو غلام بنایا اور گھاس پھیلنا و مٹی اٹھانا وغیرہ ذلیل کاموں میں
 ان کو لگایا کیونکہ وہ توحید پر تھے حتی کہ بہتیرے ان میں سے نبی اس مشقت و ذلت کی وجہ سے دین چھوڑ کر خوار و گمراہ ہو گئے تھے پھر
 رحمت الہی عروج بل بحال بنی اسرائیل مبدول ہوئی اور اس مشقت و ذلت کا نعم البدل عزت و سلطنت ان کو دی پس یہ تہید ہوئی کہ
 موسیٰ کو رسول کر کے وہاں بھیجا انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے فرعون تو ان لوگوں کو چھوڑ دے کہ میرے ساتھ لک شام کو
 چلے جاویں۔ پس اگر وہ چھوڑ دیتا تو شاید خبیث پیمانہ لیکن بنی اسرائیل کے دل ٹھنڈے کرنے منظور تھے کہ ان کی آنکھوں دیکھتے ہلاک ہو پس

زعمون نے نہ ادا ہو چکا شروع کیا اور انجام کا ہلکا ہو گیا کہ آگے سے منہ ہل آئے

قَالَ إِنْ كُنْتَ حِجَّتْ بِأَيَّةٍ فَإِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ عَصَاكَ قَادَاهِي ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

بولو اگر تو ایسا ہے کچھ نشانیاں لے کر تو دہرا اگر تو ہے تب ڈالا اپنا عصا تو ایسوت پر ہر بڑا سری

وَنَزَعَ يَدَهُ قَادَاهِي بَيْضَاءَ لِلنَّاطِلِينَ ۝

اور نکالا اپنا ہاتھ ایسوت سے سفید نقرآ دیکھتوں کو

قَالَ فَرَعُونَ لِمَوْسَى إِنْ كُنْتَ حِجَّتْ بِأَيَّةٍ عَلَيَّ دَعْوَاكَ ۝ فَإِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَنُفِثَا ۝ فَرَعُونَ لِمَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا

کہا اگر تو آیت لایا ہے اپنے دعوی رسالت پر تو لا اسکو اگر تو چاہے اس دعوی میں ۝ قَالَتْ لَقَدْ عَصَاكَ قَادَاهِي ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝ علی ابن ابی طلحہ

عن ابن عباس کہا کہ ثعبان زسانپ ہے یہی سدی و صخاک کا قول ہے یعنی قادیان موسیٰ نے اپنا عصا میں وہ منقلب ہو کر زسانپ ہو گیا

اور منسرتے کہا کہ ثعبان بہت عظیم سانپ یعنی اڑتا اور میں نے کھلا ہوا ۝ میں کچھ التباس نہ تھا یعنی عصا مذکور منقلب ہو کر درحقیقت کھلا ہوا

اڑتا ہو گیا اور دوسری آیت میں کہ نہا جان ۝ فرمایا ۝ اور جان چھوٹا سانپ ہوتا ہے پس بات یہ تھی کہ وہ بڑا لی میں تو اڑ رہے کے مانند تھا اور

جنبش کرنے میں چھوٹے سانپ کے مانند تھا یعنی باوجود اس قدر بڑا لی جسم کے تیز رفتار تھا چنانچہ دوسری آیت میں ہتھڑا نہا جان مذکور

ہے یعنی جنبش کرتا تھا نہا جان کے ۝ قنادہ نے کہا کہ تم سے بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ نے بصورت

آدمی ہو کر دیدیا تھا جب وہ زمین کی طرف متوجہ ہونے لگے پس رات میں مانند شمع کے روشن ہو جاتا اور دن میں راتوں کے تھے اور اسی سے

رزق نکلتا تھا اور اس سے اپنی بکریاں اکٹھ لینے تھے بالکل سید بن جبر نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو

وہ منقلب ہو کر بڑا اڑتا ہو گیا اپنا ٹنڈھ کھول کر تیز چال سے فرعون کی طرف متوجہ ہوا جب فرعون نے دیکھا تو سخت سے اٹھ کر بھاگا اور فریاد کی

کہ اے موسیٰ اسکو مجھے باز رکھو پس حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا ۝ قنادہ نے کہا کہ شہر کے برابر بڑا اڑتا ہو گیا ۝ سدی نے کہا کہ بڑا اڑتا ہو گیا ۝ چھوٹے

ہو سے جکا ایک ہونٹہ تو زمین سے لگتا تھا اور دوسرا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا اور فرعون کی طرف بھاگا ۝ جب اُس نے دیکھا تو چیخ ماری اور

بھاگا اور اس کی بائی نکل گئی اور پہلے اس کو حدت نہیں ہوا تھا اور فریاد کی کہ اے موسیٰ اسکو پکڑ لو میں نہا جان لاؤنگا اور نبی اسرائیل کو بھگاتا

ساتھ کر دو بھاگ پس موسیٰ نے پکڑ لیا ۝ جب بن منبہ لے کہا کہ موسیٰ کو فرعون نے پہچانا اور کہا کہ میں نے تجھے پالا تھا پھر اتین ہونے کے بعد فرعون نے

جھٹلایا اور کہا کہ تو چاہتے ہو اور اسکے پاس کچھ نشانیاں نہیں یہ وہی شخص ہے اسکو گرفتار کر لو پس موسیٰ نے عصا ڈال دیا وہ اڑتا ہے عظیم

ہو کر فرعون کی طرف بھاگا اور لوگ بھاگے حتیٰ کہ تھے اور اڑتا ہوا میں پکڑ لیا ۝ ہر کچل گئے اور فرعون بھاگ کر گھر میں گھس گیا ۝ رواہ ابن جریر

والزام احمد فی کتاب الزبشیح ابن کثیر نے کہا کہ اسکے بیان میں خرابت ہے ۝ ترجم کتاب ہے کہ وہ خرابت ظاہر ہے لیکن خرابت اسوج سے

پیش آئی کہ کسی نے دم کر کے اس اڑ کو اس مقام پر داخل کیا اور صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ اسوقت ہوا کہ جب ساحرون نے میدان اسکندریہ میں

مقابلہ کیا ہے اور بعد غلبہ کے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزار پہنچانا چاہا اور عصا مذکور ان موزیوں کی طرف حملہ آور ہوا جیسا کہ آئندہ

اشارتہ تعالیٰ بیان ہوگا اور یہی دم اس مقام پر عالم کی تقریر سے پیش آئے کہ اڑتا کی درازی میں کھا کہ اس کی دم سمندر تک تھی

حالانکہ یہ اسوقت ہوا ہے جب سناظر وہاں پہنچا تھا ۝ قنادہ نے کہا کہ اڑتا ہوا ہے ۝ قنادہ نے کہا کہ اڑتا ہوا ہے ۝ اور نکالا اپنا ہاتھ کہ

نچا کہ وہ ناظرین کے واسطے بیضا تھا ۝ یعنی جب نہیں میں ہاتھ نکالا اور روشن چکنے نکال بدن برص و غیرہ کے برخلاف اس حال کے

ع ۱

Marfat.com

جیسا پہلے گندم گون تھا اور دوسری آیت میں ہے وادخل یک فی جیبک تخرج من غیر سور الا یہ یعنی اپنی جیب میں اتھرو ڈالو اگر چکناروشن نکال بدون بیماری کے۔ حدیث الفتون میں من غیر سور کی تفسیر یہ کی کہ بدون برص کے۔ پھر انھوں نے دوبارہ جیب میں اتھرو ڈالا تو ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے گندم گون تھا۔ ایسا ہی مجاہد و ہبیرے سلف سے مروی ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ بیضار للناظرین۔ یعنی ایسی بیاض کے ساتھ جو عادت سے خارج ہے جس پر نظر بھی جمتی ہے حالانکہ مروی ہے کہ اسکی شعاع آفتاب کی شعاع پر غالب تھی۔ فی السراج۔ اگر کہا جاوے کہ للناظرین کا لفظ کس سے متعلق ہے۔ جواب دیا گیا کہ بیضا سے متعلق ہے اور معنی یہ کہ ناظرین کے واسطے بیضار تھا اور ناظرین کے لیے بیضا جیسی ہو گا کہ بیاض اسکی عجیب و غریب ہو جو عادت سے خارج ہے جس پر نظرین مجتمع ہوں۔ اگر کہا جاوے کہ عصا وید بیضار و دون میں سے ایک ہی بات کافی تھی دونوں کے اجتماع میں کیا فائدہ ہے جواب دیا گیا کہ اجتماع موجب تقویت و موثر یقین و منزل شک ہے مگر تم کہتا ہے کہ تمہیں معجزہ کے بعد حضرت قادر مختار کو اختیار ہے کہ جقدر چاہے عطا فرما دے اس میں الحادی شک کو گنجائش نہیں اور رہا بیان فائدہ یہ وہ بھی درحقیقت ایسا شیا کا علم ہونے سے معلوم نہیں ہو سکتا ان ظاہر آمار پر اسکا فائدہ یہ ہے کہ موثر یقین و منزل شک ہے اور اول خارج چیز ہے اور دوم ان کے نفس ذات میں ہے جس سے یقین ہو سکتا ہے کہ اول بھی انہیں کو عطا ہوا ہے دوسرا اگر عصا کو چرائیوے تو اسکے پاس معجزہ نہیں ہو سکتا اور اول از قسم سبب و خوفناک و خشت ہے اور دوم از قسم نور و انس و محبت ہے۔ پھر سراج میں فرمایا کہ بعض محدثین نے کہا کہ عصا وید بیضا سے فقط یہ مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حجت قوی و ظاہر و قاہر تھی اس راہ سے کہ انھوں نے مخالفوں کے اقوال کو باطل کر دیا اور انکا فاسد ہونا ظاہر کر دیا تو وہ مانند اژدہا سے عظیم کے ہوا جس نے مخالفوں کی حجتیں نکل لین اور چونکہ وہ اپنی ذات میں حجت روشن تھی اسواسطے اسکو یہ بیضا رکھا جیسے بولتے ہیں کہ فلان شخص کو اس صنعت میں ید بیضا دے تو سراج میں کہا کہ ایسا کہنے والا محدود ہے اور اسکا یہ قول باطل ہے اسواسطے کہ ایسی چیز سے جو بمنزلہ قوت کے ثابت ہے اس سے انکار کیا اور جو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول صلعم نے فرمایا ہے اسکو جھٹلایا مگر تم کہتا ہے کہ تعجب ہی کہ حجت موسیٰ جب صحیح و غالب ماننا ہے تو معجزہ سے کیوں منکر ہے اسواسطے کہ حجت موسیٰ میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے پس معجزہ جو دنیا گیا وہ تو قدرت کے سامنے کچھ بڑی بات نہیں اگرچہ تمام مخلوق اسکے مقابلہ سے عاجز ہے اسواسطے معجزہ ہے اور قدرت اتنی عزیز دل اس سے کہ میں پر حکم ہے بلکہ بے انتہا ہے۔ فاقم۔ اور ایسے ہی اس زمانہ میں بعضے محدثین کہ قرآن مجید کے معنی میں تحریف کرتے و احادیث صحیحہ و اخبار متواترہ سے انکار کرتے ہیں اور کلام اور بول چال کے صریح معنی ظاہر میں جنہر اہل زبان و اہل لغت اور فضلاء و علماء متفق ہیں کہ سوائے اس معنی کے اور کچھ معنی نہیں اسکے ایک جاہلانہ معنی بناتے ہیں اور جب صریح الزام پاتے اور روکیے جاتے ہیں تو اپنی رائے پر اقتصار کرتے ہیں کہ ہماری ہی رائے ہے۔ اللہ تعالیٰ سلمانوں و اسلام کو ایسے بے ایمان لحد مفسد سے محفوظ رکھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات دکھلائے اور فرعون وغیرہ اس سے عاجز آئے اور کوئی تبریر نہ چل سکی تو باہم مشورہ کیا۔

قال الملائکین قوم فرعون ان هذا الساجر علیکم یرید ان ینخرکم من ارضکم فماذا انتم مرونہ قالوا بولے سردار فرعون کی قوم کے یہ بیک کوئی پڑھا جادوگر ہے نکالا جاتا ہے تم کو تمہارے ملک سے ایسا مشورہ دیتے ہو بولے

آجہ و آخا و ارسلی فی المدائن حشرینہ ۵ یا تو لعل بکلی سحر علیہم ۵

ڈھیل رہے اسکو اور اسکے جانی کو اسکی پر گنوں میں نصیب کہ لادین تمہ اس جو پڑھا جادوگر

قال الملائکین قوم فرعون ان هذا الساجر علیکم یعنی فرعون کی بات سے موافقت کرنے والے لوگ جب انکے ہوش

درست ہوئے اور اس اثر دہا کے دیکھنے سے جو خوف بیچہ گیا تھا وہ کسی زرد و زہرا تو فرعون سے مشورہ کر کے اتفاق کیا اس قول فرعون پر
کہ شخص بہت بڑا دانا کار جادو گر ہے جیسا کہ سورہ شعرا میں فرعون کا یہ قول نقل کیا اور چونکہ اسکے ارکان سلطنت اسکے ساتھ متفق تھے
لہذا یہاں ان لوگوں کا مقولہ بیان فرمایا۔ بالجملہ فرعون اور ان سب کی رائے متفق ہوئی کہ یہ شخص بڑا جادو گر ہے۔ یہ تو ان
تھوڑے کمزور آدمیوں کا جانتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ فَمَاذَا نَأْمُرُونَ سو تم سب کا مشورہ کیا ہے۔ یہ ولایت کرتا ہے
کہ ساحر و انا کار ہونے کی رے پہلے فرعون کی ہوئی اور سب اہل الرائے نے اتفاق کیا پھر گویا فرعون نے پوچھا کہ کیا رے ہے مگر
ایسے اسکے ساتھ متفق تھے کہ آپس میں کہنے لگے کہ کیا مشورہ دیتے ہو لہذا فرعون کو جواب دیا کہ قَالُوا آذِجْهُ وَكُنَّا لَهُ عِٰمِرًا
تاخیر دے موسیٰ اور اس کے بھائی کو یعنی دونوں کے کام میں ہمت و تاخیر ڈال دے۔ لہذا روی عن ابن عباس وغیرہ۔ وَآذِیْنِ
فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرَاتِنَ۔ اور اس ہمت کے ایام میں بھیج تو شہروں میں حاشر یعنی جمع کرنے والے۔ یَا ذُو الْقُرْآنِ بَلِّغْ عَلَیْهِم
جو تیرے پاس جمع کر لاؤین ہر ساحر و انا کار کو۔ حجرہ و کسائی کی قرآنہ میں سجاد علیہ السلام۔ یعنی ہر بڑے جادو گر و انا کار کو۔ اور مراد یہ کہ ایسے
ساحر و انا کار کو لاؤین جو جادو جانتے ہیں موسیٰ پر فضیلت رکھتے ہوں۔ مروی ہے کہ جب فرعون نے عصا سے موسیٰ علیہ السلام سے سلطان
و قدرت اتنی دیکھی اس راہ سے کہ اس کی نظر اس چیز محسوس پر رہی اور اسکے سحر سمجھا تو کہا کہ میں اس معاملہ میں موسیٰ سے اس سے زیادہ
قوی سے مقابلہ کروں گا پس چند آدمی چھانٹ کر جنہیں سے اکثر بنی اسرائیل میں سے تھے شہر فرما کر روانہ کیے تاکہ وہاں جادو سیکھیں اور استاد کو
بہت کچھ دیا پس سحر سیکھے اور فرعون نے موسیٰ سے ایک میعاد مقرر کی تھی پھر ان ساحر و انا کار کو بلوایا وہ مع استادوں کے آئے اور استادوں
نے فرعون سے کہا کہ ہم نے انکو ایسا سحر سکھایا ہے کہ اہل زمین اسکے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ان اگر آسمان سے کوئی بات آوے تو ہم کو
معلوم نہیں شاید اس سے مقابلہ کی طاقت نہوگی پھر فرعون نے اپنی تمام مملکت میں لوگ روانہ کیے اور جہاں کہیں کوئی جادو گر تھا اسکو
بلوایا۔ قال فی السراج۔ یہ ولایت کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جادو کا بہت رواج تھا پس اس میں قول تکلیف کے صحیح ہونے کی صریح
دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اس زمانہ کے لوگوں پر جو امر زیادہ غالب ہو اسی کے رد کا معجزہ اس زمانہ کے ہمیں کو ملتا ہے پس موسیٰ علیہ السلام کے
زمانہ میں چونکہ جادو غالب تھا پس معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سحر کے مشابہہ دیا گیا اگرچہ حقیقت اس معجزہ کی سحر سے بالکل مبائن و
خالق تھی اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں علم طب غالب تھا اسبوا سے حضرت عیسیٰ کو جو معجزے دیے گئے تھے وہاں جنس
طب تھے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فصاحت و بلاغت غالب تھی لہذا آپ کے معجزات میں سے ایک عام
معجزہ یہ دکھایا گیا۔ پھر میں اختلاف ہے کہ جن ساحر و انا کاروں کو فرعون نے جمع کیا تھا انکی تعداد کیا تھی اور نیز یہ بھی اختلافی ہے کہ آیا وہ سب کے سب
مسلمان ہو گئے تھے یا ان میں سے زیادہ داناے کار مسلمان ہوئے تھے۔ مگر کلام مجید میں کوئی بات نہیں ہے جس سے مقدار کیفیت و تعداد
ولایت ہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ شہر ساحر تھے اور مقاتل سے مروی ہے کہ بہتر تھے اور کلثمی نے کہا کہ ان کے استاد
و شخص موسیٰ مقام بینوی کے رہنے والے تھے اور کعب اجاد سے روایت ہے کہ بارہ ہزار تھے اور ایسے ہی ہزاروں کے اقوال دیگر ہیں جیسا
ابن دؤاد و یحییٰ اور شاید بشر و بشر کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو ان سب میں سے زیادہ دانا تھے یا ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے تھے کیونکہ
ابن عباس نے کہا کہ وہ ستر تھے کہ صحیح کو ساحر بنے تھے اور شام کو شہید مرے اور مقاتل نے کہا کہ سب ساحر و انا کاروں کا سردار شمعون تھا
اور ابن جریر نے کہا کہ اسکا نام پوچھا تھا۔ بالجملہ موافق مشورہ ارہان دولت کے فرعون نے تمام مملکت میں اور دور دور آدمی بھیجا استاد

جادو گر لائے اور وہ سب آئے۔
وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالَتْ لَأَن تَنَاكَرَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُنُّ بِالْعَلِيِّينَ ۗ قَالَ نَعَمْ وَأَنَا مِنَّمُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ
 اور آئے جادو گر فرعون پاس بولے ہماری کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب ہوئے۔ بلا ان اور تم
 کہیں المؤمنین ۗ
 پاس رہا کرو گے۔

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ كَافِرًا مِّن دُونِ ذَٰلِكَ لَأَن تَنَاكَرَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُنُّ بِالْعَلِيِّينَ ۗ قَالَ نَعَمْ وَأَنَا مِنَّمُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ

یعنی تمہارے لیے ضرور اجر و انعام ہے۔ ذرا تم کو کہیں المؤمنین۔ اور البتہ تم مقررین سے ہو۔ مراد یہ کہ میں فقط تمہارے لیے اجر و انعام پر ہی اکتفا نہ کروں گا بلکہ اور زیادہ کروں گا اور زیادہ دے گا کہ تم کو مقررین میں سے کروں گا۔ کبھی نے کہا کہ میں نے پہلے جو شخص میرے پاس آویگا وہ تم ہی ہو گے اور سب سے آخر تم رخصت کیے جاؤ گے۔ فی السراج۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ تمام مخلوق اس بات کو جانتی تھی کہ فرعون ایک زندہ ذلیل خوار عاجز تھا اور نہ ساحروں سے مدد لینے کا محتاج نہ تھا یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے برلا اسکو ایسا خوار ظاہر کر دیا اور نیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ساحر لوگ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے تھے کہ اعبان یعنی چیزوں کی ذات کو بدل دین اور نہ اجرت طلب کرنے کے محتاج نہ تھے اور فرعون سے ال نہ مانگتے کیونکہ چیزوں کی ذات اگر بدل سکتے ہوتے تو موسیٰ کو سونا کر لیتے یا فرعون کی بادشاہت اپنی ذات کے واسطے کر لیتے بلکہ تمام جہان کے بادشاہ ہو جاتے۔ اور ان آیات سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان دقائق سے آگاہ ہو جائیں اور جو لوگ باطل و کاذب باتیں کرتے اور دکھلاتے ہیں انکے افعال پر فریقت نہوں۔ اور واضح رہے کہ اس زمانہ میں جو لوگ سحر سے انکار کرتے ہیں وہ محض جھوٹے ہیں پھر جب سحر جمع ہو گئے تو فرعون نے موسیٰ سے انکے مقابلہ میں آنے کا وعدہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم آئی اسکو منظور کیا اور دن مقرر ہوا چنانچہ قولہ قال موعدهم یوم الزینۃ وان یحیث للناس ضعی الآیہ میں مذکور ہے اور میدان اسکندریہ سمند کے کنارے قرار پایا پھر جب وہاں آمدن ہوئے تو یہ واقعہ ہوا جو ذکر فرمایا۔

قَالُوا یٰمُوسٰی اٰمٰنًا اَنْ تَكْفٰی وَ اٰمٰنًا اَنْ تَكُوْنَ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۗ قَالَ اَلْقَوٰہ فَلَیْمًا اَلْقَوٰہُ سَحَرًا ۗ
 بولے اے موسیٰ یا دلال ! ہم ڈالنے ہیں سحر تو پھر جب ڈالا بازہ دین
اَعْلٰیٰمِ النَّاسِ وَ اَسٰتِرِہُمْ وَ جِءَہُ وِیَسٰی عَظِیْمَہُ ۗ
 لوگوں کی سمجھ میں اور انکو ڈلا دیا اور کرائے بڑا چارو

قَالُوا یٰمُوسٰی اٰمٰنًا اَنْ تَكْفٰی بِمَا مَرَدُنَا لَیْمًا اَلْقَوٰہُ سَحَرًا ۗ قَالَ اَلْقَوٰہُ فَلَیْمًا اَلْقَوٰہُ سَحَرًا ۗ

قالتوا لیس ہوں اس چیز کو جو ہمارے پاس ہے کسائی و فرار نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ امان افضل الافراد نفعہ تمن یعنی فعل القسا تمہاری طرف سے پہلے ہوا یا ہمیں اپنی چیزوں کو کھینک لیں۔ قال ابن کثیر یعنی ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مبارزہ کیا کہ القاسم پہل سے ہوگی۔ قال البیضاوی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مخیر کیا کہ دونوں باتوں میں سے کوئی بات آپ اختیار کریں اور یہ رعایت ادب تھی اور نیز دلیری کا اظہار تھا کہ ہمیں اپنے غلبہ کا دوق ہے چاہے ہم پہلے اپنا کرتب کریں یا سمجھے ولیکن رغبت انکی

یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنا کرتب دکھلا دین پس جطرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اس سے اپنی طرف عجارت بدل دی اور طبع عجارت ظاہر کی کہ خبر کو معرف باللام اور وسط میں ضمیر فاصل اور ضمیر متصل کی تاکید بفضل یعنی لا ان لکون سخن الملقین کہا پس اس سے رغبت ظاہر ہے کہ پہلے ہمیں شروع کریں۔ اس واسطے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ الْقَوْمُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ہی القار کرو۔ یہ اندازہ کم و جو انہوں نے اور نیز انکے سحر و ساحری کو خفیف و حقیر کر دیا۔ اگر کہا جاوے کہ لکھا فعل تو سحر تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا پھر نبی ہو کر کیوں سحر انہوں نے اس فعل کی اجازت دیدی حالانکہ سحر کراہم بالکفر ہے۔ جواب کی طور سے دیے گئے ہیں اول اسکو قولہ القوا کے یہ معنی ہیں کہ اگر تم اپنے فعل میں حق طور پر ہو تو کہہ دو ورنہ مت کرو اور حاصل اسکو اجازت شرطیہ تھی کہ فعل حق ہو تو کہو و اگرچہ معلوم تھا کہ وہ سحر کریں گے اور فعل ناحق کرینگے مگر اسکی اجازت نہیں دی تھی۔ دوم آنکہ یہ قوم اسی واسطے آئی تھی کہ جو ریشیان وغیرہ لائے ہیں وہ میدان میں ڈالیں اور ضرور ایسا کریں گے پس اس فعل کے کرنے و نہ کرنے میں ان لوگوں نے اجازت نہیں چاہی تھی تاکہ اس فعل کی اجازت دیتے نہ کہ تقدیم و تاخیر میں اختیار دیا تھا پس ایسی حالت میں انکو خفیف سمجھنے و بے پروائی ظاہر کرنے کے واسطے اور وعدہ آئی پر اعتماد کرنے کی وجہ سے اجازت دیدی۔ سوم آنکہ موسیٰ علیہ السلام کو منظور یہ تھا کہ جو سحر باطل وہ لا دین اسکا بے بنیاد ہونا ظاہر ہو اور یہ اسی طور پر ممکن تھا کہ پہلے وہ لوگ سحر کریں تاکہ وہ معجزہ سے باطل کیا جاوے اسواسطے انکو پہلے القار کی اجازت دیدی اور اسی جواب اخیر کو مفسر نے اختیار کیا اور اسی پر شیخ الحافظ ابن کثیر نے اختصار کیا اور یوں کہا ہے کہ واللہ اعلم بحکمت یہ تھی کہ لوگ انکے کرتب کو دیکھیں اور اس میں تامل کریں پھر جب انکے باطل فعل سے خوفناک ہوں اور اسکو اسقدر بڑھا جائیں کہ اسکا مقابلہ دشوار ہے اور انتظار کریں کہ دیکھے اگر موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں تو کیا لاتے ہیں تب معجزہ حقہ لایا جاوے کہ خوب دلون بن جم جاد سے اور ایسا ہی واقع ہوا چنانچہ فرمایا۔ فَلَمَّا آتَوْا الْقَوْمَ اسْتَوَاعُوا النَّاسَ وَاسْتَزَلُّوا قُلُوبَهُمْ وَجَاءَهُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سَاحِرٌ دُونَ نَبِيِّهِمْ وَمِنْهُمْ أُولُو أَلْبَابٍ عَلِيمٌ عَصَىٰ فِي جِبَالٍ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رُشًى وَأَرَعَ عِيسَىٰ جَمْعُ عَصَا. اور اعین جمع عین بمعنی آنکھ اور سحر و اعین ان اس کے معنی یہ کہ سحر کو دین لوگوں کی آنکھیں۔ یعنی پھیر دیا آنکھوں کو اپنی حقیقت ادراک سے۔ اور قولہ استرہبوم۔ یعنی خوف ہم جہت خیل و احویات تھی۔ یعنی لوگوں کو خوفناک کر دیا۔ کیونکہ خیال کرتے تھے وہ ان رسیوں و عصاؤں کو چلتے اڑو سے ہی مفسر نے ذکر کیا ہے پس حاصل معنی قولہ فلما القوا۔ پھر جب پھینکا ساحرون نے اپنی رسیوں اور عصاؤں کو تو سحر و اعین الناس پھیر دیا لوگوں کی آنکھوں کو یعنی جو کچھ انہوں نے کیا تھا تخیلی کرشمہ اسکی حقیقت ادراک سے آنکھیں پھیریں اور آنکھوں کی نظر اسی پھیری کہ دیکھ کر یہ خیال آنے لگا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسکی واقعی خارج میں کچھ حقیقت ہے حالانکہ سوائے صفت کے اور کچھ نہ تھا صرف خیال ہی خیال تھا چنانچہ اول تعالیٰ نے فرمایا۔ فَاذْأَبْهَاتُ عَصِيْمٌ تَخِيلُ الْيَمِيْنُ سِحْرٌ مِّنْهُنَّ شَيْءٌ. یعنی انکی ریشیان و عصا انکے سحر سے سائب چلتے خیال میں آتے تھے۔ اور یہی فرق ہے سحر میں جو فعل بشر ہے اور معجزہ میں جو فعل الہی ہے کیونکہ سحر سے کسی چیز کی ماہیت نہیں بدلتی اور کچھ کی کچھ نہیں ہو جاتی ہے بلکہ اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ آنکھیں اس شے کی ادراک حقیقت سے پھر جاتی ہیں اور معجزہ میں اس شے کی ماہیت بدل جاتی ہے جیسے کہ حصا سے موسیٰ علیہ السلام درحقیقت اڑ رہا ہو جانا تھا۔ قولہ واسترہبوم قال المراد میں زیادہ ہے اے ارہبوم۔ سبب و خوف میں ڈال دیا لوگوں کو سبب تخیل مذکور کے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک گونہ چھبک آگئی کہا قال تعالیٰ فَاذْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ فَلَمَّا لَاحَظْنَا - اور بعض نے کہا کہ خوف موسیٰ علیہ السلام اس سبب سے تھا کہ لوگ ٹھکر جھاگ نہ جا دین کہ اظہار معجزہ رہا جاوے۔ اور زجاج نے کہا کہ سحر و سحر یعنی استدعا اور بہتہ الناس ہے این طور کہ جو وقت اپنی ریشیان وغیرہ پھینکنے لگے تو لوگوں سے پھر دیا کہ اے آدمیوں ہوشیار ہو جاؤ پس

یہی ایسا تھا۔ قال الحافظ وقال السفیان بن عیینہ حدثنا ابو سعید عن عکرمة عن ابن عباس فرما یا کمان ساحرون نے موسیٰ ربیان اور
 لابی کلابان ڈالی تھیں پس وہ انکے سر سے ٹھک ہوئیں کہ خیال میں یوں آتا تھا کہ اڑ رہے چلتے ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ پندرہ ہزار جادوگر
 صف باندھ کر کھڑے ہوئے تھے ہر ایک کے ساتھ سی عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ نکلے اور مجمع میں آکر ایک جانب
 اپنے عصا پر ٹیک دیکر کھڑے ہو گئے اور فرعون نے ایک مقام پر اپنے وزیروں کے ساتھ مجلس بنائی تھی اور اونچے پر اپنے تخت پر بیٹھا تھا پھر
 ساحرون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پھینکا پس ساحرون نے پھینکا اور سب
 سے پہلے انھوں نے اپنے جادو سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بیانی اچک لی پھر اسکے بعد لوگوں کی بیانیان اچک لین پھر ہر ساحر نے
 جو جسکے پاس تھا ڈال دیا پس بڑے بڑے اڑ رہے نظر آئے لگے اور تمام جگہ بھر گیا اور تلے اوپر ننگے نظر آتے تھے۔ سدھی نے کہا کہ کچھ اور پتھر ہزار
 ساحر تھے پھر جب انھوں نے پھینکا تو لوگوں کی نظروں کو مسح کر دیا اور استر ہو گیا اے فرعون من الفرق۔ اے لڑا دیا اور دل ڈرا دیے
 اور ابن جریر نے اسناد جدید از قاسم بن ابی بزرہ روایت کی کہ فرعون نے قریب تتر ہزار جادوگر کے جمع کیے تھے اور انھوں نے اپنے جادو کی
 ربیان وغیرہ پھینکی تھیں جو انکے جادو کی وجہ سے سانپ نظر آئی تھیں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو اور بڑا۔
 یعنی بہت عظیم و کثرت کے ساتھ جادو کی ربیان وغیرہ پھینکیں۔ وقال البیضاوی عظیم سے مراد یہ کہ جادو میں بڑا تھا اور بعض نے کہا کہ لوگوں
 نظر میں بہت بڑا نظر آتا تھا اگرچہ درحقیقت اسکی کچھ سستی نہ تھی اور یہی قول سخن ہے اور سراج میں کہا کہ یہ واقعہ مقام اسکر درین جو ہند کے
 کنارے پر ہے واقع ہوا تھا اور یہی خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے بالجملہ جادو گروں نے یہ کرشمہ پھیلا یا کہ بحر کے زور سے وہ تمام ربیان وغیرہ
 سانپ اڑ رہے چلتے ورنگے معلوم ہوتے تھے۔ فی السراج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان ساحرون نے ان ربیوں کو پارہ سے لیس دیا تھا اور
 عصاؤں کے اندر بھی پارہ بھرا تھا اور انکو زمین پر ڈال دیا تھا پھر جب آفتاب کی حرارت نے ایمن اثر کیا تو انکو جنبش ہوئی اور آپس میں ایک
 دوسرے پر لپٹنے لگیں اور ہر ایک دسی خود بل کھانے لگی حتیٰ کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب سانپ ہیں خود بخود حرکت کرتے ہیں وقال الترمذی
 یہ قول درحقیقت تحریف اور الحاد و زندقہ ہے اگرچہ فرقہ معتزلہ کی تحریف ہے مگر اس زمانہ میں بھی بعضے محدثی باتیں کہتے ہیں اور شاید ان لوگوں کو
 یہ گمان ہے کہ انھیں کے مانند پوقوف لوگ اس مجمع میں جمع تھے جو ان پارہ لگی ہوئی ربیوں کو سانپ سمجھنے لگے اور نہایت خوفناک و ہراسان
 ہوئے اور انکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں جو اڑ رہا واقعی ہو گیا تھا اور ربیوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا اور اگر عصا سے موسیٰ کو
 حجت مراد لینا ہے تو بہان مقابلہ کس چیز سے ہوا۔ اور تمام قصہ کو فرضی معنی میں لینا کہ جادو گروں سے باطل دلیل لائے والے مراد میں صریح
 تحریف ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھجکا ہوئی تو کیا انکی دلیلوں سے اور پھر لوگوں کو جنکو انکی دلیلوں سے عین خوشی تھی کیوں خوف ہوا
 بہر حال ایسے لوگوں کے واسطے سوائے اسکے علاج نہیں کہ انکے غلغل داغ کی دو کیا جاوے اگر ایسا گمان فاسد ہے اور اگر عدا تحریف کرنا ہے
 تو دوسری طرح علاج کیا جاوے کیونکہ نظم عربی و کلام عربی میں کوئی عرب والا اسکے یہ معنی نہیں کہیگا اور ہرگز کسی طرح درست نہیں ہیں
 پس بل اسلام مستقیم رہیں اور اللہ تعالیٰ ان لحدوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے پھر جب ساحرون نے یہ بحر پھیلا یا تو حکم ہوا
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ كَلْبٌ مُّتَمِشٌّ وَنُفُورٌ
 اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ ڈال اپنا عصا کہ تباہی وہ کلب یعنی جو سانگ رہ بناتے تھے
 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ۔ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہ جبکہ تھے اور حکم آئی کے منظر تھے جسبیل علیہ السلام نے

تاکہ فرعون زیادہ خوار و ذلیل ہو اور جن لوگوں کی جہت سے حضرت موسیٰ کی دل شکنی چاہتا تھا برعکس ہو کر انھیں سے خود ذلیل ہوا غمش نے کہا کہ جس
جلدی سے کہ وہ لوگ سجدہ میں گئے گویا ڈال دیے گئے اور زاعی نے کہا کہ جب ساحر لوگ ایمان لاکر سجدے میں گرے تو جنت کا پردہ اٹھا گیا حتیٰ کہ اپنی آنکھ
سے آنھون نے دیکھ لیا اور قاسم بن ابی ہریرہ نے کہا کہ جنت دوزخ اور دوزخ کے ثواب و عذاب کو دیکھ لیا تھا کہ امتیازت انھیں بولے کہ تم ایمان لاکے
تمام عالموں کے پروردگار پر سرخ میں ہر کہ فرعون بولا کہ تم مجھی کو مراد لیتے ہو وہ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ یہ تمہوئی علیہ السلام کے پاسنے والے کو
تو فرعون بولا کہ مجھی کو تو مراد لیتے ہو کیونکہ میں ہی نے موسیٰ کو پالا ہے وہ بولے کہ ہڈوت یعنی موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر جب یہ سنا تو
فرعون کا زعم ٹوٹ گیا اور تمام اہل جمع کو معلوم ہو گیا کہ ساحرون نے پروردگار آسمان دوزخ کی توحید پر یقین کیا اور فرعون سے انکار کیا ہے
بعض نے کہا کہ ہارون علیہ السلام بڑے تھے مگر موسیٰ کو مقدم اسوجہ سے کہا کہ حق و باطل کی تمیز میں واسطہ ہی تھے اور سورہ طہ میں ہارون
مقدم ہیں پس بعض نے شاید موسیٰ کو مقدم کیا اور بعض نے ہارون کو پس بعض کا فعل مجموع کی طرف منسوب فرمایا ہے اگر کہا جاوے کہ پہلے
ایمان لاکر پھر سجدہ کرنا چاہیے تھا پس سجدہ مقدم کرنے میں کیا حکمت ہے جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انکے دل میں ایمان و معرفت
ڈال دی تو اسکے شکر میں وہ لوگ سجدے میں گر پڑے پھر اسکے بعد ایمان ظاہر کیا ہاں عباس بن عبد بن عمیر و ابن جیح و قتادہ نے فرمایا کہ
ساحرون کا حال عجیب ہے کہ دن کے چڑھنے وقت توجا و گر کا فریخے اور اسی دن کے آخر میں نیکو کار شہید مرے جس بصری سے وامت ہر
کرم ایسے لوگوں کو جو اسلام میں پیدا ہوئے اور مسلمانوں میں رہے دیکھتے ہیں کہ ذرا سے مال حقیقہ پر اپنا ایمان فرخت کرتے پھرتے ہیں اور
ان ساحرون کو دیکھو کہ کافر کے ایمان پیدا ہوئے اور دین بڑے ہوئے اور خرابی جان کو اللہ تعالیٰ کے واسطے قسربان کر دیا
قال فرعون انتم یب قبل ان اذن لکم ان ہذا التکر و تکر تموا فی السد ینتہ یخروجوا ینھا
یولہ الرحمن تنہ ان یا انکو ہی میں نے حکم نہیں دیا کہو کہہ کر انہو لائے ہو شہرین ہر کمال در بیان سے
آھلھاہ فتوت تعلمون ۵ قطعاً آید یکموی اھلکم من جلاب تم ہا و صید لکم اجمعیین ۵
آھلکم ساہم ہارمے بن کاہما تھارے اتھ اور دوسری طرف کے انون ہر سولہ ہر ماہ کا نام سب کو
قال فرعون فرعون نے کہا ان لوگوں سے جو مسلمان ہو گئے۔ امتنکم اسمن و ہمزمہ میں ء امتنکم اس حمزہ و غیبوی قرارہ میں دنون
انی میں اپنی اہل پر اور بانیوں کے نزدیک سولے حفص کے دوسرا ہمزہ الف سے بدل ہوا اور حفص کی قرارہ میں بدون ہمزہ ہے اور ہمزہ
نے قرارہ ہمزہ اختیار کی ہے۔ یعنی کیا تم ایمان لے آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر قبل ان اذن لکم پہلے اس سے کہ میں تم کو اس بات کی
اجانت دون۔ ان ہذا التکر و تکر تموا فی السد ینتہ یخروجوا ینھا ہا و صید لکم اجمعیین ہا و صید لکم اجمعیین ۵
یھلھاہ فتوت تعلمون ۵ قطعاً بنے والوں کو کمال دو۔ قال الحافظ یعنی آج کے روز موسیٰ علیہ السلام نے جو تہ علیہ کیا یہ تھارے
اپس کی مشورت و رضا مندی سے تھا۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ ہا۔ انہ لکیر کم الذی علمکم اھم۔ یہ تھارا استاد ہے جسے حکم جاد و سکھایا ہے
حالانکہ ذرا ہی عقل صافی رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ اُسے اپنے معتمد علیہ بلانے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ابھی صورت بھی نہ دیکھی تھی سوائے اسکے جب
فرعون اور اسکے ارکان دولت نے انکو بلا کر جمع کیا ہے اور فرعون اسکو خود بھی جانتا تھا مگر اسنے ساحرون سے یہ بات جعل سازی و تفسیر و
تلبیس سے اسواسطے بنائی کہ اپنے ارباب دولت و رعیت کے دل میں شک ڈالے اور وہ اسکی طرف سے بد اعتقاد نہو جاوین اور وہ جاہل لوگ
اس فریب میں آگئے و قد قال تعالیٰ فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے اسکے اس قول کی کہ میں ہی تھارا خالق و مالک و تمام

یہ تہ علیہ کیا یہ تھارے استاد ہے جسے حکم جاد و سکھایا ہے
حالانکہ ذرا ہی عقل صافی رکھتا ہو تو جانتا ہے کہ اُسے اپنے معتمد علیہ بلانے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ابھی صورت بھی نہ دیکھی تھی سوائے اسکے جب
فرعون اور اسکے ارکان دولت نے انکو بلا کر جمع کیا ہے اور فرعون اسکو خود بھی جانتا تھا مگر اسنے ساحرون سے یہ بات جعل سازی و تفسیر و
تلبیس سے اسواسطے بنائی کہ اپنے ارباب دولت و رعیت کے دل میں شک ڈالے اور وہ اسکی طرف سے بد اعتقاد نہو جاوین اور وہ جاہل لوگ
اس فریب میں آگئے و قد قال تعالیٰ فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے اسکے اس قول کی کہ میں ہی تھارا خالق و مالک و تمام

قدرت والا ہوں۔ تصدیق کر لی اور سچ ان لیا اس قوم سے زیادہ بوقوت جاہل اصحق گراہ اور کون قوم ہوگی سندی نے ابن مسعود و ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ مقابلہ واقع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے ساحرون کے سردار سے ملاقات ہوئی تھی اور موسیٰ نے کہا کہ بھلا اگر میں تجھے غالب کر دوں اور جتا دوں تو تو اس بات پر ایمان لے آؤ گا کہ جو میں لایا ہوں وہ برحق ہے اور میری باتوں کی تصدیق کرے گا وہ بولا کہ میں کل کے روز مقابلہ میں ایسا جا دوں گا کہ اس پر غلبہ ہونا کسی جادو کو ممکن نہیں ہے اور تم ہے خدا سے آسمان کی کہ اگر تو مجھے غالب ہو جاوے تو میں البتہ تجھے جانوں اور ضرور میں تجھے پر ایمان لاؤں اور گواہی دوں کہ تو برحق ہے اور فرعون ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا پس اسنو واسطے اُسے یہاں یہاں بتان لگانے کا موقع پایا کہ تم نے شہر میں کر گاتھا تھا تاکہ شہر والوں کو یہاں سے نکال دو۔ فَتَوَاتَّ عَلَمُوتٌ عَنْ قَرِيبٍ تَمَّ جَانُوْكَ كَتَمَّ اَرَاكِيَا اِنْجَامِ هُوَا هِيَ اِنْسَانِيَّةٌ مَّجْدِيَّةٌ كِي تَحِي اُوْرَا سِي بِرَا كِتْمَانِيَا كِيَا بَلْكَ مَفْضَلِ كِنْسِي لَكَا
 كَا قَطْعَتْنِ اَيُّدِي كُمْ وَاَنْجَلَكُم مِّنْ خِلَافِكُمْ تَمَّ هَا وَاَصَلَّ لَكُم اَجْمَعِيْنَ اَلْبَتَّةُ كَتَمَّ اُوْرَا سِي تَمَّ اَرَا سِي بِرَا كِتْمَانِيَا خِلَافَتِ سِي يَنْعِي
 ہر ایک کا دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹواؤ گا پھر البتہ تم سب کو سولی دیدو گا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں جسے سب سے پہلے کاٹنا اور جسے سب سے پہلے سولی دی وہ فرعون ہے۔ یعنی اس طرح سزا کو اسی نے پہلے ایجاد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے شرح میں لیسو راہزنوں کی سزا مقرر فرمایا کہ نافرہ فی السراج۔ لطائف سے اس مقام پر یہ ہے کہ اوتعالیٰ نے ان ساحرون کو دنیا میں انکے لوٹ سحر سے پاک کر کے اٹھالیا اور اپرحمت کاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاوے تو چاہے کچھ گناہ کرنا رہا ہو وہ اسلام لانے سے عفو ہو جاوے نیگے پھر بعد اسلام کے جو گناہ کرے گا انہیں ماخوذ ہوگا اور شرح میں سزا کے ساحری مقرر ہے اور بعض نے کہا کہ قتل کیا جاوے اور سورہ بقرہ بارہ اول میں تحقیق و تفصیل گندی ہے پس ساحرون کے واسطے افضل عبادت بعد ایمان کے یہ تھی کہ فرعون کے ظلم پر ثابت رہے

قَالُوا اِنَّا اِي كَيْتَا مُنْقَلِبُونَ ۝ وَمَا تَنْقِمُوْنَ اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاؤْا ۝ تَمَّ اَرَا سِي بِرَا كِتْمَانِيَا خِلَافَتِ سِي يَنْعِي
 بولے ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے اور تو ہم سے یہی برتا ہے کہ ابن ہم نے اپنے رب کی نشانیاں جب ہم تک پہنچیں اے رب اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَاَوْقِنَا مُسْلِمِيْنَ ۝

دالے کہ وہ ہے پھر صبر کے اور کھوار مسلمان

قَالُوا اِنَّا اِي كَيْتَا مُنْقَلِبُونَ بولے کہ ہم ضرور اپنے پروردگار کی طرف پھر جائے والے ہیں بعد موت کے خواہ کس طرح موت ہو۔ یہ فرعون کو اُسکے دھمکانے کا جواب دیا اور نصیحت آمیز کلمات سے کہا۔ وَمَا تَنْقِمُوْنَ اِلَّا اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاؤْا ۝ اور نہیں انکار کرتا ہے تو اے فرعون ہم سے یعنی نہیں ہم پر عیب لگاتا ہے تو یہ آگے اِن اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاؤْا ۝ مگر یہی کہ ہم ایمان لائے اپنے پروردگار کی آیات پر جبکہ آیات ہمارے پاس آئیں۔ حاصل آنے کے یہ بات جس پر تو کھو دھمکانا ہے اور عذاب کنا چاہتا ہے یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لے آئے حالانکہ یہ بات اکرام و برتری کے قابل تھی نہ کہ عذاب و دشمنی کے قابل پھر وہ لوگ اپنے پروردگار کی جناب میں گرا گئے۔ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ۝ اے پروردگار ہمارے ہمارے ہمارے صبر کو یعنی اسوقت کہ جب وہ قتل واقع ہو جس سے فرعون نے کھو و عید کی ہے یعنی اسوقت ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے جاوین اور سولی دی جاوے اسوقت ہم صبر بہاد سے تاکہ ہم صابر رہیں اور کافر نہ ہو جاوین۔ وَوَقِنَا مُسْلِمِيْنَ اور وفا سے کہو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں بعض نے کہا کہ فرعون انکے قتل پر قائم نہیں ہو القولہ تعالیٰ اِنَّمَا اَسْرَأْتُمْ اَنْتُمْ اِلٰهِيْنَ اَوَّلِيْنَ رَجَّحْتُمْ لِيْ سِيْرَتِيْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُوْنَ ۝ لے کہا کہ فرعون نے انکو جیسا کہا تھا اسی عذاب سے شہید کیا اور یہی صحیح ہے اور حضرت ابن عباس وغیرہ سے جو مروی ہوا کہ دن کی ابتدا

۱۱۱

میں جا دو کرتے تھے اور آخر دن میں شہید مرے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے۔ قال فی السراج اس آیت میں چند فوائد ہیں۔ اول تاکہ از غ علینا
 صبرا بہ نسبت، انزل علینا کے زیادہ بلوغ ہے اس واسطے کہ از غ یہ ہے کہ جو کچھ برتن میں ہو سب بہا دیا جاوے پس گویا انھوں نے پورا صبر اٹکا
 دوام صبر البصیغۃ تنکیر من کمال درجہ کا صبر مقصود ہے اسے صبرا کمالاً سوم صبر کا فعل انکی جانب سے ہے اور انھیں کا عمل ہرگز انھوں نے
 اسکو اللہ تعالیٰ سے اٹکا تو صریح دلالت ہے کہ بندہ کا فعل اسکو حاصل نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ اسکے قصد پر پیدا فرماتا ہے اور
 یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ چہ آرم آنکہ بیضاوی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اسلام و ایمان ایک ہی چیز ہے کیونکہ انھوں نے اولاً آنا آیات
 ربنا کہا پھر ثانیاً کہا کہ تو فنا سلیمین پس وہ ایمان ہی اسلام ہے۔ قال للترجم ہی قول ابو حنیفہ ہے اور فرق کرنا نزاع لفظی ہے فافہم۔ ف
 و فی العرائس فی قصۃ موسیٰ۔ قولہ تعالیٰ حکایت عن کلیمہ موسیٰ علیہ السلام جفیع علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق جب حجت موسیٰ علیہ السلام
 غالب ہوئی تو انبساط کے مرتبہ میں گفتگو کی اور ہیبت کا لفظ کہا اور حقیقت کا دعویٰ کیا کیونکہ وہ مقام قرب و مشاہدہ میں تھے پس آگاہ کیا کہ میں
 حق بات سے حق کے واسطے حق میں حق کے ساتھ کلام کرتا ہوں کیونکہ کلام حق تھا جو زبان موسیٰ علیہ السلام سے صادر تھا کیونکہ صدور افعال
 اہل حق کا بقوت الہیہ ہے اور کوئی کلام نہیں کیا مگر وہی جو سر اور اجنباب حق عزوجل ہوا اور جو شخص کہ مقام حقیقت میں پہنچا اس سے حق کے
 واسطے حق کا ظہور ہوتا ہے پس اسکی حرکت و سکون و بات چیت و خاموشی قائم حق بوصف مشاہدہ ہے نہ بوصف غیبت۔ ابن عطار نے کہا کہ جب کا
 تحقق حق ہوا وہ حق تعالیٰ کی شان میں نہیں کہتا مگر وہی جو لائق حق ہو خیر ازرنے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واصل ہونے والوں کی راہ یہ ہے
 کہ بات نہیں کرتا مگر حق اور نہیں سنتا مگر از حق۔ اور نطق نہیں کرتا مگر حق کیونکہ حقائق حق جب تحقیق پر مستولی ہوتے ہیں تو اسوائے حق کے سب ان
 لوگوں سے ساقط کر دیتے ہیں اور ان درجات میں سے کوئی کسی درجہ کو نہیں پہنچتا یہاں تک کہ حق اسکے تمام اوقات کو مستولی ہووے پس وہ اس حال سے
 باقی رہ جاتا ہے کہ اسکے واسطے خود کوئی وقت نہیں اور ایسے حال میں کوئی حال نہیں ہوتا واللہ اعلم۔ اسناد نے کہا کہ جو شخص ایسا ہو کہ نہیں صحیح ہے
 اس سے یہ کہ حق تعالیٰ کی شان میں کچھ کہے سوائے حق کے اور وہ موجود ازلی میں موجود ہے تو حقائق جمع میں پھر کون سے آثار تفرقہ میں کوئی اثر باقی رہا قال العز
 فالتی عصا فاذا ہی ثعبان سین و نزع یدہ فاذا ہی بیضار للناظرین۔ صفات فعل سے ظہور آثار آتی ہو اس عصا پر اور بعد اسکے قلب کے اسکو
 لباس عظمت پہنایا اسواسطے کہ کفار خوفناک ہوں اور ساحر بھاگ جاوین اور انکے خیالات میں فساد ڈالنے والی باتوں کو کھا جاوے اور نور صفت
 کے ساتھ دست موسیٰ سے ظہور ہوا تاکہ یقین و ایمان کی آنکھیں اسکے انوار صفت سے کھلیں جو وقت کہ بہان ظاہر ہو کیونکہ جمادات محل تصرف
 فعل عام کے ازراہ اس امر کے ہیں جو انہیں قائم ہے اور حیوانات محل تصرف فعل خاص میں جو قائم بصفت ہے کیونکہ وہ معدن ارواح طباعیہ
 ہیں اور انسان محل تصرف صفت میں جو قائم بذات ازلی ہے کیونکہ وہ عرش سے تحت الثری تک جملہ مواضع اور محال میں سے افضل و اشرف ہے
 اسلیے کہ وہ محل عقل قدسی و قلب ملکوتی اور روح قدسیہ ہے پس عمارت سے ظہور فعل ہو واسطے عموم کے اور موسیٰ سے ظہور بصفت ہوا بسبب
 خصوص کے اور تعالیٰ کی قدرت میں ظہور مجزہ موسیٰ علیہ السلام ہوا کیونکہ عصا کا انقلاب بسوے اثر دینے اثر ہوا بغیر اختیار موسیٰ علیہ السلام
 ہوا اور دست نورانی یعنی بیضار کا اخراج بھی یوں ہی بغیر اختیار ہوا اور یہ امر انکے مجزے میں زیادہ تر صدق کے واسطے داعی تھا کہ انہیں سے
 کسی بات میں انکو اختیار نہ تھا۔ قولہ تعالیٰ و انکم لمن المقربین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اعداد کا لباس پہنایا تھا امین انکا خود امتحان تھا اور
 غیر دن کا بھی امتحان تھا پس قہر کے ساتھ انکو لطف کی طرف ارشاد فرمایا اسواسطے کہ اصل انہیں وہ اصطفا یت تھی جو انزل میں انکے واسطے
 سابق ہو چکی تھی مگر وہ لوگ بسبب پردہ قہر کے میدان امتحان میں دیدار لطف سے محجوب تھے پھر جب قہر کے ارادہ میں فرعون سے تقرب چاہنے آئے

بمقتضای طبیعت اور حال یہ کہ ازل میں دیدار حق سے انکا تقرب مقدر ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کی زبان سے انکے واسطے جو سابق انعام مقدر تھا وہ کھلوایا یعنی بقولہ نعم واکرم للمؤمنین۔ اس خبر کا صادر فرمانے والا اور پیدا کرنے والا زبان فرعون مردود در حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ انکو مقام خطاب سے اسوقت کچھ معرفت نہ تھی لیکن موافق عنایت ازل کی ہے خبر غیب جاری ہوئی اور فرعون تو درمیان میں اس خبر کا فقط واسطہ تھا اور حقیقی خطاب از جانب حق تعالیٰ شانہ تھا بعض مشائخ نے کہا کہ فرعون نے ساحرون کو اپنے تقرب کی دعوت کی اور ازل میں انکے واسطے جناب حق عزوجل سے قرب جاری ہو چکا تھا فرعون نے کہا کہ البتہ تم میرے مقربین سے ہو۔ اور عنایت ازل نے ان کو بندگان ابرار و اخیار کی نزدیکی سے سرفراز کیا اور بہشت و استقبار کے قرب سے دور رکھا۔ قولہ تعالیٰ فوق الحق و لعل ما کانوا یعلمون بحر حقیقی تو عالم فعل سے بواسطہ کسب بشری ہوتا ہے اور مجرہ عالم قدرت قدیم سے ہے لہذا جب ظہور صفت ہوا و اسکا آفتاب نکلا تو معالم کتاب پارہ پارہ ہو گئے اور تاثیر فعلیت سب نابود ہو گئی سوئی نے فرمایا کہ حق عزوجل نے ایک لطیفہ اپنی صنعت کا ایک لکڑی میں ظاہر فرمایا جس سے تمام ساحر عاجز ہو گئے اور وہی انکے نجات کا واسطہ کر دیا۔ فقال وقع الحق یعنی ایک جادین ظہور قدرت حق ہوا۔ و لعل ما کانوا یعلمون فعل ہوا باطیل سب نابود ہوئے۔ اور جب ترقی قدم لباس عظمت عصاے موسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوا تو اسکی عظمت کے حضور میں ٹھہرے اور اسکے سطوات سے اٹھے پائون بھاگے۔ کاش اگر ٹھہرتے اور لباس عظمت میں جلال کا مشاہدہ کرتے جسکے عصا سے تجلی ظاہر تھی حتیٰ کہ کمال بھی ساحرون کے مانند ہو جاتا لیکن کہاں ٹھہر سکتے تھے کہ قبولیت سے محروم تھے اضلال ازل کے سمندر میں ڈوب گئے اور چہرہ جلال قدم سے کشف نور سے جو توفیق ساحرون کو نصیب ہوئی اس سے لوگ فرعون محروم رہے حالانکہ ساحرون نے بلا حجاب دیکھا اور اسکے عشق و محبت میں بعد یقین و شوق گر پڑے کہ مشاہدہ نصیب ہوا اور جو ہوا اسکا شکر ہے چنانچہ او تعالیٰ عزوجل نے آگاہ فرمایا بقولہ فقلوبنا لک وانقلبوا صاغیرین یعنی مردودین ازل فرعون کا یہ حال ہوا اور واقعی السحرة ساجدین ہم نے تصدیق کر لی جو حکو زبان موسیٰ ہارون سے خبر پہنچی اور بالمشاہدہ ہم نے اسکو معائنہ کیا حتیٰ کہ اب ہمارے نفوس کو بمقتضای طبیعت انسانہ و خطرات شیطانیہ کوئی معارضہ نہیں رہا۔ واسطیٰ نے کہا کہ سابق ازل میں جو سعادت انکے لیے مقدر ہوئی تھی وہ انکو پہنچی اور ہاتھ پکڑ لیا پس انھوں نے سجدہ ظاہر کیا جعفر نے فرمایا کہ بولے عنایت قدیم سے خوشبو پائی پس شکر یہ سجدہ سے التجا کی اور کہا کہ انبار بیا العالمین۔ ابو سعید قرشی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ اسکی طول عمر تک منازعہ کیا حالانکہ او تعالیٰ نے مقدر فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے لیکن منازعت مذکورہ ساحرون کی نجات کا باعث ہوئی کہ بولے انبار بیا العالمین رب موسیٰ و ہارون پھر فرعون نے انکو تہدید کی۔ کما حکاہ اللہ تعالیٰ لاقطنن ایدیکم و ارجکم من خلاف ثم لا یستکم ابعین۔ اور فرعون نے یہ نجانا کہ جس پاک پروردگار نے انکو امتحان میں ڈالا اسی کے دیدار حال میں وہ غرق ہو رہے ہیں اور یہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ لن نؤذک علی ماجاذا من البیات والذی فطرنا فاقض امانت قاض شیخ سمنون نے کہا کہ جسم کا یہ حال ہے کہ مشاہدہ کی حالت میں وہ ایسی بلاؤں و مشقتوں کو اٹھالیتا ہے جنکو حالت غیبت میں جہم برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرعون نے ساحرون کو بعد انکے مومن پاکیزہ ہو جانے کے کتنی تہدید کی مگر انھوں نے کچھ پروا نہ فرائی اور یوں کہا کہ۔ انا الی ربنا منقلبون۔ یعنی فرعون کو جواب دیا کہ ہم لوگ شوق و محبت کے ساتھ اپنے پروردگار کے مشاہدہ کو جاتے ہیں ہم دنیا بھر کی بلاؤں سے نہیں ڈرتے ہیں کیونکہ جسے اسکو معائنہ کیا اُمین بلاؤں کا دکھ کچھ اتر نہیں کرتا اور جسے بلا میں ڈالا ہے اسے دیدار سے محجوب نہیں کرتا ہے قلت الاتری الے الذین جاہروا فی اللہ و اتملوا من الاجاحات الا انھما غیر ہم۔ پھر واضح ہو کہ فرعون نے بعد اس واقعہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ تعرض نہیں کیا کیونکہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو اسپر سخت

خوف غالب ہوتا تھا اگر اسکی قوم کو یہ بات نہیں معلوم تھی لہذا انھوں نے مطالبہ کیا۔ کہا علی اللہ تعالیٰ
 وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذُرُنَا وَفِي الْآرْضِ وَبَيْنَ يَدَيْكَ الْهَيْهَاتَ
 اور بولے سردار قوم فرعون کے کہوں چھوڑنا ہوسے کہ اور اسکی قوم کو کہ دھوم اٹھادیں کہ میں اندھونوں کے جھکو اور تیرے بتوں کو
 قَالَ سَلَقْتُ أَبْنَاءَهُمْ وَكُنْتُ بِنِسَاءِهِمْ قَرَابًا فَوْقَهُمْ فَهَرُونَ ۵
 بولا اہم ارنگے اے بیٹے اور میں نے انکی عورتیں اور انہیں ہم زبردست ہیں

وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ۔ یعنی اور کہا قوم فرعون کے اشراف لوگوں نے فرعون سے۔ أَتَنْذُرُنَا وَفِي الْآرْضِ وَبَيْنَ يَدَيْكَ الْهَيْهَاتَ
 کیا تو چھوڑنا ہے موسیٰ اور اسکی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو تاکہ فساد کریں زمین میں یعنی ملک مصر میں۔ مراد ان بے ہمتوں کی فساد سے یہ تھی کہ بنی اسرائیل
 لوگوں کو بت پرستی سے منع کرنے تھے چنانچہ کہا کہ وَبَيْنَ يَدَيْكَ الْهَيْهَاتَ اور چھوڑے جھکو اور تیرے آگے کو۔ واضح ہو کہ فرعون خود الوہیت کا
 مدعی تھا لہذا حکاہ اللہ تعالیٰ اعلمت لکم من الہ غیرہ۔ یعنی اپنے سواے میں تمہارا کوئی الہ نہیں جانتا ہوں۔ اور قولہ انارکب الا علیٰ میں ہی تمہارا
 بڑا خدا ہوں۔ پھر یہاں آیتک کے کیا معنی ہیں تو بعض نے کہا کہ آیتک ای عبادتک۔ اور واو حال یہ ہے یعنی اذرہ وقومہ یعنی دون فی الارض قد
 ترک عبادتک۔ اور یہی اُبی بن کعب کی قرآنہ سے ظاہر ہے کہ پڑھا وقد ترکوک ان یعبدوا آیتک۔ اسکو ابن جریر نے حکایت کیا۔ اور ابن عباس
 وعبادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ انھوں نے آیتک پڑھا یعنی تیری عبادت کو۔ اور بعض نے واو عاطفہ قرار دیا اور ترک عطف ہے۔ لیفسد وا۔
 پر اور نصب ہے اور یہی قرآنہ جہور ہے اور تاویل یا تو وہی ہے جو مذکور ہوئی اور عطف تفسیری ہے اور زجاج وغیرہ نے کہا کہ فرعون کے
 آگے اس معنی کہ نہیں کہ وہ خود اسی عبادت کرتا تھا بلکہ باہن معنی کہ اسنے قوم کے واسطے مقرر کر دیے تھے پس فرعون کی طرف تقرب کے واسطے
 قوم والے انکو پوجتے تھے اور اسی واسطے اسنے اپنے آپ کو بڑا خدا کہا تھا یہی مفسر نے اختیار کیا ہے اور سدئی نے کہا کہ باوجود دعویٰ الوہیت کے
 فرعون کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی خوبصورت گائے دیکھتا تو لوگوں کو اسکی پرستش کا حکم دیتا تھا اور سراج میں نقل کیا ہے کہ خود فرعون کی بھی ایک
 خوبصورت گائے تھی جسکی پرستش کرتا تھا اور اس قول کو ابن عباس کی طرف نسبت کیا اور کہا کہ سدئی نے فرمایا کہ قوم کے واسطے اُسنے بت بنوائے
 تھے جسکی وہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ رازی وغیرہ نے لکھا کہ افریہ ہے کہ فرعون دہریہ تھا صانع قدیم کے وجود سے منکر تھا اور اس عالم سفلی کا دہریہ
 ستاروں کو قرار دیتا تھا اور انھیں کی صورت پر بت بنائے تھے جسکی عبادت کرتا تھا اور اپنے دل میں کہتا تھا کہ زمین میں مخدوم و مطلع میں ہوں
 اسی واسطے قوم سے کہتا کہ میں تمہارا بڑا خدا ہوں و ذکرہ الخلیب فی السراج وقال اور یہ اسوجہ سے ہے کہ قول فرعون کے معنی لبنا بسید میں کہ
 وہ اپنے آپ کو آسمان و زمین کا خالق سمجھتا تھا کیونکہ ذرا بھی عقل ہو تو وہ ایسا نہیں سمجھتا پس وہ انھیں چھوٹے بتوں کی نسبت کر کے اپنے آپ کو
 بڑا خدا کہتا تھا اور اپنے آپ سے بڑھ کر اس عالم سفلی میں کسی کو نہیں مانتا تھا اور آسمان وغیرہ کا مدبر اور کسی کو ماننا ہوگا کیونکہ دہریہ تو صانع کے وجود
 سے منکر ہیں اور بخت و اتفاق کے قائل ہیں بالجملہ دو قول یہاں اقرب ہیں اول آیتک کے معنی یہ کہ تیری عبادت کو اور دوم آیتک تیرے بنائے
 ہوئے معنی مقرر کیے ہوئے بتوں کو چھوڑے۔ اور استفہام انکاری ہے حاصل معنی یہ کہ تو موسیٰ و اسکی قوم کو مست چھوڑ کر ملک مصر میں تیرے خلاف
 لوگوں کو بہکادین اور نسا کریں اور جھکو آگے سمجھنے سے اور تیری عبادت سے منھ موڑیں یا جھکو اور تیرے مقرر کیے ہوئے آگے چھوڑیں۔ قال
 سَلَقْتُ أَبْنَاءَهُمْ قَرَابًا فَوْقَهُمْ فَهَرُونَ۔ یعنی فرعون نے قوم والوں کی درخواست قبول کی اور کہا کہ
 عنقریب تم قتل کریں گے یا پارہ پارہ کریں گے۔ آیتک ہُم۔ انکے لوگوں کو جو پیدا ہوں۔ و نِسَاءَهُمْ لورجناب میں رکھنے کے بیوزرہ بائی رکھنے کی عورتوں کو

خواہ بڑی ہوں یا بچہ ہوں یا پیدا ہوں جیسے ہم موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کرتے تھے۔ عَوَانًا فَوْقَهُمْ فَيَهُرُونَ۔ اور ہم اُسے فوق وبالاً منزلت قاسم وغالب ہیں یعنی ہم ان پر غالب اور وہ ہر طرح مغلوب ہیں چنانچہ ہم جو چاہیں وہ کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ بدبختی نے یہ نہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھوڑو گا کیونکہ سخت خوفناک تھا اور جانتا تھا کہ میں اس پر قابو نہ پاؤں گا اور نہ لوگوں کو وہم نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام یہ وہی لڑکا ہے جسکی نجومیوں و کاهنوں نے خبر دی تھی کہ پیدا ہو کر تیرے ملک و سلطنت کی بربادی کا باعث ہوگا اور تاکہ بنی اسرائیل میں جماعت زیادہ نہ ہونے پائے کہ میرے لشکر کا مقابلہ کریں اور چونکہ اس مدت تک سلطنت پر رہا تو شاید اگر وہ لڑکا کوئی اور ہو تو زندہ نہ رہنے پائے اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا اثر لوگوں کے دلوں سے دور ہو اور یہ بخانا کہ اب مغرب غضب آئی میں گرفتار ہوا چاہتا ہے بالجملہ اسے بنی اسرائیل کے ساتھ پھری کرنا شروع کیا کہ لڑکے ارڈالتا اور لڑکیاں چھوڑ دیتا پس بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ

کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ درداگو استعنا سے اور ثابت رہو زمین ہے اللہ تعالیٰ کی اسکا وارث کرے جسکو چاہے اپنے بندوں میں سے

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۗ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا بولے ہمیں پہلے ہی ترے آنے سے پہلے اور جب تو ہم میں آچکا تھا تو ہمیں کہا کہ

أَنْ يَهْدِيَكَ عَبْدُكَ وَإِسْحَاقُ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۗ

کہا وہ تمہارے دشمن کو اور نامہا کرے تمکو تم میں پھر دیکھے تم کیا کام کرتے ہو

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہہ موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے۔ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا۔ استعانت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ فرعون و اسکی قوم پر اس بلا میں جو تیرے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کافی ہے اور صبر کرو اس مصیبت پر جو تم کو پہنچی کہ تمہارے فرزند قتل ہوئے ہیں اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ۔ البتہ ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا ملک مصر کیونکہ اسی کے حاکم ہے اذیت پہنچی۔ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وارث کرنا ہے زمین کا جسکو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ اس میں انکو تسلی دی اور ثابت قدمی دلائی اور اللہ تعالیٰ سے استعانت پر آمادہ کیا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور عاقبت متقیوں کے لیے ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انجام کار وہی عاقبت ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے۔ جواب یہ کہ عاقبت نیک مراد ہے یعنی نیک انجام پر سیزگاروں کے لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے بھلائی کا وعدہ دیا اور آخرت میں بھی نیک وعدہ ہے اور اس میں بنو اسرائیل کو وہ وعدہ یاد دلا یا کہ جو اُسے کیا تھا کہ قطعی ہلاک ہو گئے اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ملک مصر وغیرہ کا وارث کریگا۔ قَالُوا بنو اسرائیل نے کہا کہ۔ اُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا ہم کو ایذا پہنچی پہلے اُس سے کہ تو ہمارے پاس آوے۔ وَ مِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا۔ اور بعد اسکے کہ تو ہمارے پاس آگیا۔ یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد ہم کو دونوں وقت ایذا پہنچی۔ معالم وغیرہ میں ہے کہ قبل حضرت موسیٰ کے فرعون بنو اسرائیل سے جزیہ لیتا اور دوپہر تک سخت کام لیتا اور لڑکے ارڈالتا اور لڑکیاں چھوڑتا اور رفاہ و نعم سے مانع ہوتا پھر جب موسیٰ آئے اور اجراء دیکر گرا تو پھر اُسے زیادہ تشدد کیا اور بغیر مزدوری کے دن بھر محنت لیتا پس بنو اسرائیل نے شکایت کی۔ اگر کہا جاوے کہ ظاہر کلام سے وہم ہوتا ہے کہ انکو موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے کراہیت ہوئی اور یہ کفر ہے تو جواب دیا گیا کہ نہیں بلکہ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکو مشقت زائل کرنے بلکہ برا و شامت ہونے کا وعدہ دیا تھا پس وہ سمجھے کہ فی الفور ایسا ہوگا۔ پھر جب مشقت بڑھ گئی تو انھوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا اور حق یہ ہے کہ بدون کراہت کے فقط بائید خلاص یہ

۱۵

معاملہ بیان کیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا اور آگاہ کیا کہ قال عسیٰ ربکم ان یتفکروا عنکم و یکتلفکم فی ارض
کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قریب امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کرے یعنی فرعون و اسکی قوم کو اور تمکو زمین میں خلیفہ کرے۔
قال البیضاوی اس میں مصرح کر دیا جو پہلے بطور کنایہ کے بیان کیا تھا بقولہ والعاقبۃ للمتقین۔ کیونکہ دیکھا کہ بنو اسرائیل نے وعدہ کنایہ پر
تسلیم نہیں پائی ہے۔ شاید لفظ عسیٰ جو طمع و امید کے واسطے ہے اسواسطے بیان کیا کہ ایک تو ادب ہے اور دوسرے یقین نہیں کہ خاص کر یہی موجود
لوگ حاکم ہونگے یا انکی اولاد وارث ہوگی۔ اور مروی ہے کہ مصر کا ملک بنو اسرائیل نے زمانہ داؤد علیہ السلام میں فتح کیا ہے۔ فینظروا کیف
تعمدون۔ پھر دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس میں انکو سطوات آئی سے دھمکایا اور معنی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو امتحان لینے
والا کرتا ہے حالانکہ اولتعالیٰ علم قدیم میں جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے۔ لیکن عادت آئی جو اصل جبرطرح جاری ہے تمہارے ساتھ یوں معاملہ ہوگا
تا کہ تمہرے حجت قائم ہو جاوے۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں ایک حالت معانی کی ظاہر ہے اور بہت سے اشارات و دلالات مبطلون میں کہ علماء و نحویں
اور اہل کمال ان سے توفیق آئی واقف ہوتے ہیں اور محققین نے اتفاق کیا ہے کہ قولہ لا تطب ولا یابس الانی کتاب میں۔ بلاناویل ہے اور جملہ علوم
با عجاز تام اس قرآن مجید میں موجود ہیں مگر شخص اسقدر پر واقف ہوتا ہے جتنا ظاہر ہے اور علماء و نحویں دیگر اسرار سے آگاہ ہو جاتے ہیں
اور منجملہ ان اسرار کے ایک عجیب وہ ہے جو یہاں ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ میں اہلبیت پر شروع ہوا اور میں پر خاتمہ ہو گا اور ضرور ہے
کہ بنو ہاشم کی سلطنت اور دولت واقع ہو پس دیکھتے رہو کہ بنی ہاشم میں سے کن لوگوں میں ہوتی ہے اور انھیں کے حق میں نازل ہوا ہے قولہ عسیٰ ربکم
ان یہلک عدوکم و یخلف من بعدہ الایۃ۔ رواہ ابن ابی حاتم و لیکن اسکی اسناد سے آگاہی نہیں ہے اور یہ اشکال کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل
سے کہا ہے پھر بنی ہاشم کے حق میں کیونکر نازل ہوئی اسکی دفع کی طرف مسترجم نے اشارہ کر دیا کہ مراد بطریق دلالت و اشارت ہے نہ بطریق
صراحت فافہم اور مؤید اس روایت کی ہے جو سراج میں لایا کہ منصور جو خلفا عباسیہ میں سے ہے اسکے خلیفہ ہونے سے پہلے عمر بن عبید جراح شد
اسکے پاس گئے تو منصور کے دسترخوان پر ایک روٹی یا دو روٹیاں تھیں پس اسنے تراش کیا کہ عمرو کے واسطے کچھ اور بھی مل سکتی ہے مگر گھر میں نہ کئی پس
عمر بن عبید نے یہی آیت پڑھی۔ عسیٰ ربکم ان یہلک الایۃ۔ پھر جب وہ خلیفہ ہو چکا تو ایک روز اسکے پاس گئے پس منصور نے بسبب تذکرہ انکا آیت کا
پڑھنا یاد دلایا تو عمر بن عبید نے فرمایا کہ ان لوگوں کی باقی رہا کہ فینظروا کیف تعملون۔ یعنی اب تمہارے اعمال دیکھے جاوین کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔
اور روئے زمین میں عدل کرتے ہو یا جور و ظلم کرتے ہو۔ فت فی العرائس قولہ تعالیٰ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ و اصبروا۔ اے بندہ خدا تو
اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملہ ادب کو دیکھ کہ راہ آئی میں کس ادب کے ساتھ اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی
جناب میں التجا کرنے اور اسی پاک پروردگار سے استعانت چاہنے اور اسی سے فریاد کرنے کا حکم دیا اور صبر کی مشقت اٹھانے اور بلا میں رضامندی حاصل
کرنے کی تاکید کی اور آگاہ کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں صبر اٹھاتا ہے وہ تمام مراد پر نطفہ و منصور ہوتا ہے اور زمین پر اسکا خلیفہ ہوتا
ہے۔ ابو عثمان نے کہا کہ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے استعانت چاہتا ہے اور جو راہ استعانت میں لاحق ہو اسپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اسکو کثرت و کار حاصل ہوتی ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حکایت فرمایا کہ استعینوا باللہ و اصبروا۔ اسنے کہا کہ امر الہی میں اللہ تعالیٰ
ہی سے استغاثہ کرنے کا حکم دیے گئے۔ اور ادب یہ ہے کہ صبر کرین پھر جب صبر و استعانت کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کی اذیت سے
شکوہ کیا بقولہ قالوا اذینا من قبل ان یتینا و من بعدا جتنا تب موسیٰ علیہ السلام نے انکو جواب دیا بقولہ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم و
یتخلفکم فی الارض۔ اشارہ ہے کہ اگر نفوس کی مخالفت پر صبر کرے اور شہوات کو دفع کرتا رہے اور دنیاوی حظوظ کو چھوڑے تو اللہ تعالیٰ

تھارے دلون سے جبار ہوا جس انسانیہ کو دور کر کے شاہدہ کے واسطے پاک فرما دیا اور اپنے ملک اور زمین میں تم کو غلیغہ بنا دیا۔ بعض نے کہا کہ سب سے بڑھ کر تیرا دشمن یہ تیرا نفس ہے پس اگر استعانت اور صبر کرے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہوا جس کو تجھ سے دفع کرے اور اس کی بیہودہ خواہشیں دور کرے اور تجھ کو اپنے جوارح پر قابو دیدے اور تیرے قلب کو اپنے اسیروں سے حاکم کر دے پس تیرے نفس کو مع اہلی مقتضیات کے معذور کرے اور تجھ کو غالب کرے پھر دیکھے کہ تو کیسے عمل کرتا ہے اور جو تجھ پر نعمتیں فرمائیں اسکا شکر تو کیونکر ادا کرتا ہے۔ قال المترجم تمام قصہ آگے ہے اس میں یوں غور کرو پھر اللہ عزوجل نے قوم فرعون و انکی بہادی راکت کو شروع فرمایا بقولہ

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الشَّمَاتِ كَعَلَّهُمْ يَدُونَ ۝ فَإِذَا جَاءَهُمْ

اور ہم نے بیچڑا فرعون والوں کو قحطوں میں اور بیرون کے نقصان میں شاید وہ دعبان کریں پھر جب پہنچی انکو الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِي ۝ وَإِنْ تَصْبِهِمْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالْيَوْمَ سَاعَةٌ إِلَّا لَأَكْمَلُنَّهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ

بھلائی بولے ہر ہمارے واسطے اور اگر پہنچی انکو کوئی برائی تو نبی بتائے موسیٰ کو اور اسکا ساتھ والوں کو سن لو سنو ایسی اللہ تعالیٰ ہی پاس ہے

وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں

وَلَقَدْ أَخَذْنَا نَا۔ لام قسم مع حرف قد ہے اور فریب ہے کہ بدون قد کے استعمال نپا یا جاوے اسے واللہ لقد اخذنا۔ اور لام قسم سے جملہ کا مصدر ہونا اس امر کا اظہار ہے کہ اس بیان پر توجہ ضروری ہے اور معنی یہ کہ البتہ ہم نے امتحان میں ڈالا اور بتلا کیا۔ آل فِرْعَوْنَ یعنی فرعون واسکی قوم کو۔ بِالسِّنِينَ۔ قحط میں سنیں جمع سنہ اور وہ اہل لغت کے نزدیک قحط کے معنی میں معروف ہے اور ہر چند عام یعنی سال تھا۔ لیکن غالب استعمال اسکا سال قحط کے واسطے ہو گیا بسبب آنکہ کثرت سے اسکا مذکور ہوتا ہے اور مورخین لکھتے ہیں پھر اس سے اشتقاق بھی آیا چنانچہ بولتے ہیں کہ اسنت القوم یعنی قحط میں مبتلا ہوے اور سنیں اسے سنہ بعد سنہ یعنی سال کے بعد سال پے در پے کر کے قحط میں مبتلا کیا کما فی الحدیث اللهم اجعلہا علیہم سنین کئی یوسف۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پے در پے قحط پڑا تھا سات برس تک ویسے ہی قریش پر پڑے۔ حاصل آنکہ ہم نے آل فرعون کو پے در پے کئی سال تک قحط میں مبتلا کیا۔ اور ابن سعود سے روایت ہے کہ سنین یعنی جو جمع یعنی بھوک ہی اور مجاہد سے روایت ہے سنین یعنی جوارح ہے جمع جائح یعنی شدت فقر و محتاجی۔ اور مراد سب اقوال میں وہی قحط ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے جب آل فرعون کو سنین میں مبتلا کیا تو انھیں کی جو چیز زراعت و نباتات سے تھی وہ خشک ہو گئی اور انکے مویشی مر گئے اور وہ کھا گئے یہاں تک کہ دریائے نیل بھی خشک ہو گیا اور قطعی لوگ جمع ہو کر فرعون پاس آئے اور کہا کہ اگر تو ہی ربا ہے جیسا کہ وہ زعم کرتا تھا تو ہمارے واسطے دریائے نیل میں پانی جاری کر دے تو کہنے لگا کہ صبح کو اس میں پانی آجائے گا پھر جب لوگ اسکے پاس سے چلے گئے تو دل میں کہنے لگا کہ اگر میں نے انکے واسطے یہ نہ کیا تو پھر کیا کیا کہ میں دریائے نیل میں پانی جاری کرنے پر قادر نہ ٹھہرا اور اگر صبح اس میں پانی جاری نہ ہوا تو میری حکمت یہ کہیں گے پس جب آدھی رات ہوئی تو نہا کر باون کی کھلی اور ہر دریائے نیل پر گیا اور کہا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تو دریائے نیل میں پانی جاری کر سکتا ہے اور میں نہیں جاری کر سکتا ہوں تو اسکو پانی سے بھر دے پس اسوقت خبردار ہوا کہ پانی کی رو اسکے قریب پہنچی پس ہنکلر چلا آیا اور نیل میں زور سے دھارا روان تھا اور یہ سوجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انکے ہلاک کرنے کی مشیت لکھی تھی قال المترجم ہر روایت مولف فتح البیان نے نقل کی ہے اور عادت کے موافق یہ نشان نہ دیا کہ اسنے کہاں سے لکھی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ یہ

ابن عباس سے صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اگر در واقع یہی بات تھی کہ فرعون کے دل میں تمام قدرت الہی و معرفت موجود تھی تو پھر اسکے کفر کے کیا سبب ہیں اور ایسے قصص سے جنکا ثبوت نہ ہو نہ کھنا بہتر ہے اور تفسیر کلام ربانی میں انکی کچھ حاجت نہیں ان جو ثابت ہو یا جسکی ضرورت ہو یا جس سے نفع ہو اسکے لکھنے میں مضائقہ نہیں ہے۔ بالجلہ بیان اتنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سالہاے قحط میں گرفتار کیا۔ وَ نَقَضَ مِنَ الشَّجَرَاتِ اور پھلون یا پیداوار کی کمی میں گرفتار کیا جو سبب بیخبر سے اور کثرت سے آفات پہنچنے کے تباہ ہو گئے قتاوہ نے کہا کہ سنیں تو دیر ہات والوں کے واسطے تھے کہ وہ ان کچھ تھی نہیں پیدا ہوتی تھی اور نقص ثمرات شہر والوں کے واسطے تھا ابواسحاق نے رجا بن حیوہ سے روایت کی کہ درختوں کی کیفیت تھی کہ ایک پھل آگیا اور کچھ نہ آیا کعبہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایسا ایک زمانہ آویجا کہ خزا کے درخت میں فقط ایک ہی چھوڑا پھلیگا۔ نَعَلْتُمْ يَدًا كَرُورًا۔ یعنی قحط خشک سالی اور پھلون کی کمی میں اس واسطے گرفتار کیا کہ شاید وہ تذکر کرین یعنی تاکہ متنبہ ہو جاوین کہ یہ بلایا انہر انکے کفر کی شومی اور گناہوں کی بدبختی سے ہے پس نصیحت پذیر ہو کر ایمان لاوین یا یہ معنی ہیں کہ ان شدائد و تکالیف کو برداشت کر لے سے نرم دل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاوین اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کے طالب ہوں کیونکہ ایسی حالت میں انسان اپنے رب کی طرف رجوع لانا ہے چنانچہ فرمایا و اذا سقم الضرفی البحر ضل من تدعون الا اياه الآتية۔ اور قولہ و اذا مسه الشرف ذو دعار عريض الآتية۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ فرعون نے ۳۲ برس تک اپنے نفس کے واسطے کوئی امر کر وہ نہ دیکھا اور اگر اس مدت میں اسکو در دیا بھوکھا بخار کی کوئی تکلیف پہنچی تو اپنی ذات کے واسطے ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ حاصل آیت کریمہ یہ ہے کہ ہم نے آل فرعون کو قحط و نقص ثمرات میں کئی سال مبتلا کیا تاکہ متنبہ ہو کر رجوع کریں و ایمان لاوین۔ پھر آگاہ فرمایا کہ یہ بدبخت لوگ ان بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت اور زیادہ کفر و معصیت پر اقدام کرتے ہے چنانچہ فرمایا۔ يَا ذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسْرَةُ پھر جب آتی ان کے پاس بھلائی یعنی مانند فراخ سالی و توانگری و عافیت و سلامتی کے۔ قَالُوا لَنَا هَذَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ۔ یعنی ہم ہی اسکے سخی ہیں پس اسکو اپنے استحقاق سے سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں جانتے اور کچھ بھی شکر ادا نہ کرتے۔ قال فی السراج یعنی بنابر عادت کے کہ ہمارے واسطے نعمت کثیرہ اور وسعت رزق رہی ہے ہمیں اسکے سخی ہیں وَ اِنْ نَقَضْتُمْ سَيِّئَةً۔ اور اگر انکو کوئی برائی و کردہ چیز پہنچی مانند قحط و بیماری وغیرہ کے۔ يَخْلَبُونَ وَيَتَطَبَّرُونَ۔ نظیر کیا اور شوم رکھا اسکو۔ يَتَوَسَّوْنَ وَمِنْ مَتَعَدِّ بوجہ موسیٰ اسکے ساتھ والے مومنوں کے۔ یعنی کہنے لگے کہ یہ کہو سبب موسیٰ اسکے ساتھ والے لوگوں ہی کے پہنچا ہے۔ یہ بالذات ہے ان لوگوں کی عبادت و جہالت و سخت دلی کے بیان میں کیونکہ سختیوں سے دل نرم ہو جاتے ہیں اور طبیعتیں سرکشی سے عاجزی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور اگر بناوڑ ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ آیات شاہدہ کر لی ہوں اور ان باتوں نے ان لوگوں میں کچھ اثر نہ کیا بلکہ عبادت و جہالت اور زیادہ ہو گئی اور شدت سے سرکشی کرنے لگے۔ اور حسنہ کو اس واسطے معرفت باللام بیان فرمایا اور آدہ اتحقیق کے ساتھ ذکر کیا کہ وقوع اس کاکثرت سے ہے اور حسب الذات اس کا ہی دینا منظور ہے اور سستہ کو نیکو بیان فرمایا اور اس کو حرف شک کیساتھ ذکر کیا بوجہ اس کے کہ نادر ہے اور فساد کا بالذات نہیں بلکہ بالنتیجہ ہے کذا ذکرہ البیضاوی یعنی او تعالیٰ بندوں کو دراصل بھلائی ہی دیتا ہے ان کی سرکشی و کفر وغیرہ دور کرنے کو تبعا کچھ بڑائی پہنچانا ہے اور حق یہ ہے کہ بھلائی و بڑائی او تعالیٰ کے اختیار میں ہے جسکو جس طرح چاہتا ہے پہنچاتا ہے لیکن بیان الحسنہ معرفت باللام سے اشارہ ہے کہ انکو بھلائی میں تحقیقاً کھلی کھلی پہنچیں اور بڑائی تو شاید و نادر اس غرض سے پہنچائی گئی کہ نرم ہو کر ایمان لاوین و ان بجائے اسکے ان لوگوں نے اس سے ایک کفر و اعتقاد اور مغیرہ خدا کے حق میں بہتان باندھا ہے یعنی اس برائی کو حضرت

اور اگر انکو کوئی برائی و کردہ چیز پہنچی

موسیٰ علیہ السلام واسکے ساتھی ہونوں کے شوم سے بچنے لگے اور ان سب پاک بندوں کو شوم ٹھہرا پس حضرت حق تعالیٰ عزوجل نے اسکو
 رو فرمایا بقولہ - **اَلَا تَتَذَكَّرُ لِمَنْ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّمَّا كُمُ الْاَشْرَارُ** کہ اس کے پاس ہے وہ انکو پہنچاتا ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس
 سے روایت کی کہ طارم بنہ مصائب ہم۔ ہے یعنی انکی مصیبتیں۔ عند اللہ میں اور ابن جریج نے ابن عباس سے روایت کی کہ عند اللہ سے
 من قبل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ حاصل آنکہ خبر دار ہو کہ ان لوگوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔ لیکن اکثر انہیں کے نہیں جانتے ہیں۔ یعنی نہیں جانتے کہ جو کچھ انکو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
 جانب سے ہے یا یہ معنی کہ نہیں جانتے کہ وہ اعمال کے شوم سے ہے۔ یعنی انکے اعمال کی جزا فی الجملہ انکو دنیا میں بھی دیدی گئی ہے۔ واضح ہے
 کہ شوم کچھ چیز نہیں ہے اور عوام بد اعتقاد لوگ جو بعض چیز کو شوم جانتے ہیں یہ محض جہالت ہے اور حدیث سلم وغیرہ میں ہے کہ اگر شوم
 کسی چیز میں ہوتا تو کھرا اور عورت اور گھوڑے میں ہوتا یعنی کسی چیز میں نہیں لیکن اگر فرض کیا جاوے تو یہ چیزیں اسکے واسطے بہ نسبت
 اور چیزوں کے مقدم ہیں۔ جو لوگ کسی چیز میں شوم تصور کرتے ہیں وہ اسکی جانب سے تاثیرات بد کے قائل ہیں جیسے قوم فرعون تھی اور یہ کفر ہے
 اور تمام المسنت متفق ہیں کہ تاثیر کرنے والا سولے اللہ تعالیٰ عزوجل کے اور کوئی نہیں ہے اور سلمان آدمی اگر کہتا ہے کہ بیٹھے کھیتی اگائی تو
 اسپر کفر کا فتویٰ نیک گمان کر کے نہیں دیتے ہیں یعنی نظر اسکی اس کہنے کے وقت اللہ تعالیٰ پر تھی اور زبان سے یوں نکالا یعنی اللہ تعالیٰ نے
 بیٹھے کے ظاہر سبب سے کھیتی اگادی پس اگر کوئی مسلمان ایسا ہو کہ درحقیقت اسکی نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں تھی تو اس شخص سے بڑا افسوس ہے
 پس اگر اہل اسلام اپنے افعال میں نظر رکھیں تو اس زمانہ کے اہل علم ایسے لیٹے کہ واقعی انکی نظر ان باتوں میں اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتی ہے پس متنبہ
 رہنا چاہیے اور اس زمانہ میں بعض بڑے بڑے لکھے ایسے ہیں کہ اکثر چیزوں میں شوم ثابت کرتے ہیں اور یہ کفر پھیلانے کی جڑ ہے اللہ اہلنا تب علینا و
 انکس انت التواب الرحیم۔ امام رازنی نے کہا کہ اکثر آدمی ایسے ہیں کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انکو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے
 ہیں حتیٰ کہ قضا، آہی سے قطع نظر کرتے ہیں اور حق یہ ہے کہ سب جو کچھ پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے یعنی
 اسپر موجود کا لفظ صادق ہے دو حال سے خالی نہیں یا اپنی ذات میں واجب ہوگی یا لکن ہوگی بجز واجب لذاتہ۔ تو فقط ایک ذات پاک
 وحدہ لا شریک ہے تو باقی سب اپنی ذات سے ممکن ہیں اور جو ممکن لذاتہ ہے وہ بدون واجب لذاتہ کے پیدا نہیں ہو سکتا پس سولے حق تعالیٰ
 جو کچھ موجود ہو وہ حق تعالیٰ کی ایجاد سے ہے مترجم کتاب ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات وہ ہیں جنکو المسنت نے قطعاً اعتقاد کیا ہے حتیٰ
 کہ آدمی کے جملہ افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آدمی خود کسی چیز کا خالق نہیں ہے ان کا سب ہے پس جس قدر اسکے
 کسب سے متعلق ہے اسی پر عذاب و ثواب ہے پس کسی چیز کی نسبت سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے کسی غیر کی طرف نہ حضرت او تعالیٰ عزوجل کے
 او پر لعین نہیں ہے اور ایسا شخص جاہل ہے پس بعد اسلام و ایمان کے ایسا اعتقاد کرا بہت افسوس ہے۔ اللہ اہلنا من ہدیت و عافنا من
 عافیت و ارحمنا و انت ارحم الراحمین۔ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے شوم جاننے پر کفایت نہ کی بلکہ صریح کہا
 جیسا کہ او تعالیٰ نے حکایت فرمایا۔

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّنُكْفِرَ بِهَا قُلْنَا مَن لَّنْزِلُهُ إِلَّا اللَّهُ مَعِينٌ ۝

اور کہنے لگے کہ جو تو لاوگا ہم اس کوئی نشانی کہ ہم اس سے جا دو کہ سو ہم تجکو کہیں نہ آئیگی

وَقَالُوا - اور قوم فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مہمما تا تینا بہ من آیۃ لئن کفرنا بہ لئن کفرنا

یہ دیکھا کہ ہم کو اُس سے سحر میں ڈالنے کے لئے مَلائِکَةُ الْمُؤْمِنِیْنَ پس ہم ہرگز بھی تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں و ہم میں اختلاف ہو غلیل و بصریوں کے نزدیک دراصل بآیتھا پہلا اثر طیبہ ہے اور دوسرا زائدہ ہے جو اسکے ساتھ ملا دیا گیا بغرض تاکہ جزا کے پھر دو حرف متجانس کا اجتماع تعقل سمجھ کر اول کا الف بد لکھ کر دیا گیا پس ہما ہو گیا اور اس بنا پر تاتا جو دراصل آیتنا تھا بسبب جزم یا شرطیہ کے تاتلا ہوا اور یہ کی ضمیر کی طرف راجح ہے اور اس آیت اسکے بیان ہے اور بہا کی ضمیر بھی اسی کی طرف راجح ہے پس اول ضمیر ذکر اسکی طرف باعتبار لفظ کے راجح ہے اور دوم ضمیر مؤنث باعتبار معنی کے راجح ہے کیونکہ مراد اس سے آیت ہے اور اول کی تذکیر اسوجہ سے کہ من آیت کا بیان ضمیر سے مؤنث ہے اور دوسری ضمیر مؤنث بعد بیان مذکور کے ہے پھر جزا رقد و فہ ہے یعنی ہما تاتنا بہ من آیت لستہا بہا فالتناہ یعنی جو کوئی آیت تو ہمارے سحر کرنے کو لاتا ہے وہ لا اسو اسطے جزا رقد ہوئی کہ قولہ فاما من لک بمؤمنین اسپر دلالت کرتا ہے اور ان خمیشون نے جملہ انکار کو سخت تاکید سے بیان کیا اول تو جملہ اسمیہ دوم ضمیر سوم تاکید چہارم خبر ہر بار مؤکدہ وغیر ذلک اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بھی انکو بحر ضلالت میں غرق فرمایا کسائی وغیرہ کے نزدیک تمام مرکب ہے تمہ و اسے اور تمہ وہ لفظ ہے جو کسی کام سے منع کرنے والا کہتا ہے یعنی الکففت گویا ان لوگوں نے کہا کہ ٹھہرو باز رہو کیا تو یہ آیات لاتا ہے ہمارے پاس تاکہ تمکو اس سے سحر میں پھنسا دے تم تجھ پر بھی ایمان نہیں لاؤ گیکے یہ سب بیضاوی وغیرہ مفسرین نے ذکر کیا اور سراج میں کہا کہ مسترد ہے جو ابن ہشام وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ یہ لفظ بسیط ہے کیونکہ مرکب ہونے کے دعویٰ پر کوئی دلیل قائم نہیں ہوئی ہے اور وزن اسکا فعلی ہے اور الف امین الحاق یا ترانیت کا ہر کشف میں کہا کہ کلمہ بھی ان کلمات کے شمار میں ہے جنکو زبان نہ جاننے والا تحریف کر ڈالتا ہے اور بے موقع لاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ تمہی ما کے معنی میں ہے اور یون بولنے لگتا ہے کہ ہما جنتی اعطیتک یعنی جو وقت تو میرے پاس آویگا میں تجھے روپیہ دوں گا حالانکہ اس معنی میں متی ما صحیح ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ واضح رہے کہ فرعونوں نے آیت لانے کو تحقیق طور پر نہیں کہا بلکہ آیت اسکو باعتبار سحر کے کہا چنانچہ قولہ لستہا بہا اسپر دلالت کرتا ہے یا آیت یعنی لغوی لیا یعنی ایسی چیز جو ایک نشانی بھی جاوے ابن عباس نے کہا کہ جب فرعون واسکی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جو کچھ تو آیات سے ہمارے سحر کرنے کو لاتا ہے لا کر تم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ہمارے نزدیک یہ سب تیرا جادو ہے اور حضرت موسیٰ مرد غضبہ و تھبہ سرگردا دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انپر متواہر عذاب بھیجا۔ کہا قال۔

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْقَصَادِغَ وَالنَّعَالِیْتَ مُمْضِلَاتٍ فَاَسْتَكْبَرُوا

پھر بھیجا بنے ان لوگوں پر طوفان اور بڑی اور چوٹی اور بڑک اور وہو کتنی نشانیاں جدی جدی پھر تکبر کرتے رہے

وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِیْنَ ۝

اور تھے وہ لوگ گنہگار قوم

سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ جب ساحر لوگ ایمان لائے اور فرعون مغلوب ہو کر واپس آیا اور کفر و طغیان پر جما اور اسی پرہٹ کی اور یون انکار کیا کہ کبھی ایمان نہ لاؤ گیکے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے انکو سنین قحط میں گرفتار کیا اور اثرات میں نقصان دیدیا اور پہلے معجزات ہصا وید بیضا رو کھلا دیے تھے مگر وہ ایمان نہ لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اسے پروردگار تیرے بندہ فرعون نے ملک میں سر اٹھایا ہے اور لوگوں پر ظلم و غور بزی کرتا ہے اور عہد توڑا ہے اور ایمان و نیک چال چلنے والے اسکے ظلم میں پڑے ہیں پس تو اسکو عذاب میں گرفتار کر جو سیری قوم کے واسطے نصیحت ہو اور آئینہ کٹنے والوں کے لیے عبرت ہو پس او تعالیٰ نے انپر پے درپے عذاب آئینہ آیت بھیجی شروع فرمائیں

چنانچہ فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا هَلِيْهُمُ الطُّوفَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ سے اکثر روایات میں ہے کہ سخت بارش تھی جس سے تمام چیزیں ڈوب گئیں اور کھیتیاں پھل تلف ہو گئے تھے اور یہی ضحاک کا قول ہے اور دوسری روایت میں ابن عباس سے ہے کہ وہ موت کی کثرت تھی اور یہی عطار کا قول ہے اور مجاہد نے کہا کہ وہ پانی کی کثرت اور موت کی کثرت تھی اور ابن جریر نے عائشہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوفان موت ہے و قدر واد ابن مردودہ ایضاً اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے مسترجع کتاب ہے کہ اس میں یہ بھی تصریح نہیں کہ اسی طوفان کی موت سے تفسیر فرمائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس و مجاہد سے ہے کہ وہ ایک امر آہی تھا۔ بالجملة اکثر مفسرین نے قول اول اختیار کیا ہے اور یہی مفسر نے ذکر فرمایا ہے۔ اور کیفیت اسکی آئندہ آوے گی پس ایک طوفان پانی کا تھا وہ ایک ہفتہ رہا و الخبز اذ اور دوسرا عذاب جراد تھا۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ جانور معروف ہے یعنی ٹیری اور اسکا کھانا ناجائز ہے جیسا کہ صحیحین کی روایت میں عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے کئی سفر کیے درحالیکہ ہم ٹیریان کھاتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود نہیں کھایا کما فی روایت ابی داؤد عن سلمان اور ابن عساکر نے جو رسالہ اس بارہ میں جمع کیا اس میں ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیری و گردے اور صلب نہیں کھاتے تھے بغیر اسکے کہ ان چیزوں کو حرام کریں پس جراد اسوجہ سے کہ وہ عذاب ہے اور کلپتان اسوجہ سے کہ بول سے قریب ہیں اور صلب اسوجہ سے کہ فرمایا مجھے خوف ہے کہ وہ سخت شذہ نہ ہو۔ قال مذا حدیث غریب اور ازاعلیٰ سے روایت ہے کہ میں جنگل کو گیا تو ناگاہ مجھکو ایک دل ٹیریوں کا آسمان میں نظر پڑا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہتھیار باندھے ہوئے ایک ٹیری پر سوار ہے اور جدھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اسی طرف ٹیریان جھک جاتی ہیں اور وہ کتاب ہے کہ دنیا سب باطل ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب باطل ہے برابر یہی کتابا جاتا ہے۔ رواہ ابن عساکر۔ اور انس و جابر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیریوں کے حق میں بددعا کرتے تو یون کہتے اللهم اهلك کبارہ و اقل صغاره و افسد بطنه و اقطع و ابرہ و عذبا فواہہ عن معا بن اوزاع انک سمع الہ عمار الحدیث رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس ایک ہفتہ انہی ٹیریوں کا عذاب رہا سوم عذاب۔ و القتل مفسر نے کہا کہ وہ سو سے ہے یعنی گھن یا فرد کی قسم ہے۔ اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ قتل وہ سو سے جو ٹیریوں میں پیدا ہوتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بارہ ہے اور وہ چھوٹی ٹیری ہوتی ہے جسکے پر نہیں ہوتے ہیں اور یہی مجاہد و عکرمہ وقتادہ کا قول ہے اور حسن بصری و سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاہ کپڑے ہوتے ہیں اور عبد الرحمن بن زید سے روایت ہے کہ وہ براغیثا ہیں یعنی لپٹو۔ اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر اور اُس نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہی طوفان بھیجا اور وہ مینہ کا پانی اس کثرت سے تھا کہ انہوں نے غرق ہو جانے کا خوف کیا پس موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ شدت مینہ کی موقوف فرمادے تو ہم آپ پر ایمان لاکر بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا فرمائی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور نہ بنی اسرائیل کو بھیجا پھر اس سال انکے بہان اسقدر کثرت سے پیداوار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی تب کہنے لگے کہ یہی ہم تمنا کرتے تھے پس موسیٰ کا اس میں دخل نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے ٹیریان بھیجیں جنہوں نے تمام گھاس چاٹ لی تو جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو موسیٰ سے دعا چاہی کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر ٹیریان جاتی رہیں تو ہم ایمان لاکر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ کی دعا سے ٹیریان جاتی رہیں مگر ایمان نہ لائے اور بنی اسرائیل کو بھیجا اور تمام کہتی کاٹ کر اپنے گھروں میں بھری اور کہنے لگے کہ ہم فاسق ہیں پس اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل بھیجے اور قتل وہ کپڑے ہیں جنکو سو سے کہتے ہیں اور وہ مانج

میں پیدا ہو جاتے ہیں پس یہ حال ہو گیا کہ آدمی دس جریب کے گہون چکی میں ڈالتا مگر اس میں سے تین قنیر بھی آتا نہ نکلتا تب پھر موسیٰ علیہ السلام سے
خواستگار ہوئے کہ دعا فرماؤ کہ یہ عذاب دور ہو تو ہم ایمان لاکر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دین پس موسیٰ نے دعا فرمائی اور یہ عذاب دور ہوا
مگر ایمان نہ لائے اور بنو اسرائیل کو ساتھ بھیجنے سے انکار کیا پس فرعون نے پاس بیٹھے تھے کہ اتنے میں مینڈک کی آواز سنی جو کہ چوتھا عذاب
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بقولہ - وَالظَّفَادِعُ جَمْعُ ضَفْدَعٍ بِمَعْنَى مِينْدَكَ پس فرعون سے کہنے لگے کہ تجھکو و تیری قوم کو اس جانور سے کیا
پہنچے گا تو بولا کہ اسی ساحر کا مکر معلوم ہوتا ہے پس یہ حال ہوا کہ آدمی بیٹھا ہے اس حال میں کہ مینڈک اسکے ٹھوڑی تک میں پس اُسے بولنا چاہا
کہ مینڈک اسکے منہ میں پہنچا پس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ دعا کرو کہ اگر یہ عذاب دور ہو تو ہم ضرور ایمان لاکر بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ
کرینگے مگر پھر ایمان نہ لائے تب پانچواں عذاب نازل ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا - وَالذَّهْرُ یعنی خون پس یہ حال ہوا کہ کنوؤں اور نہروں سے
پانی بھرتے وہ خون تھا اور جو ان کے برتنوں میں تھا وہ سب خون تھا پس فرعون سے شکایت کی کہ ہم خون کی مصیبت میں پھنسے ہیں اور
ہمارے پیئے کو کچھ نہیں ہے وہ بولا کہ موسیٰ نے تم پر جادو کیا ہے تب ان احمقوں نے جواب دیا کہ اسے جادو کہاں سے کیا ہے ہم تو اپنے کسی برتن میں
نہیں پاتے مگر خون ہی خون پھر سبھوں نے اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ یہ خون ہم سے دور ہو ہم ضرور ایمان لاکر
بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کرینگے پس حضرت موسیٰ نے دعا کی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے اور یہ بھیجا - قَالَ اِلْحَافِظَا اور اسی کے مانند حضرت
ابن عباس و سدی و قتادہ و بہت سے علمائے سلف سے مروی ہے۔ اور حافظ رحمہ اللہ و امام بغوی وغیرہ نے یہاں متعدد علماء سلف سے
اسی کے مانند تھوڑے تھوڑے اختلافات سے روایات نقل کی ہیں اور بہر اہمیت کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس قوم خبیث ظالم تہ کار کا ہلاک
منظور تھا ایک ایسی صورت ظاہر کر دی جس سے وہ لوگ سمجھے کہ اس بات میں یہ بھیڑ تھا مثلاً بعد کثرت بارش و طوفان پانی کے جب دعائے
موسیٰ علیہ السلام سے کھلا اور ہوا چل کر خشک ہوا تو نہایت کثرت سے پیدا ہوا ہوئی پس سمجھے کہ یہ پانی کچھ طوفان نہ تھا بلکہ ہمارے حق میں نہایت
بہتری تھی سا اور ان آثار میں مذکور ہے کہ ہر عذاب اپنی ایک ہفتہ تک رہا اور ایک مہینہ بیچ کر کے دوسرا عذاب آیا۔ اور ضفادع کی نسبت لکھا ہے
کہ گھر دکھانا و پانی بھر گیا اور آٹے میں کود پڑتے اور جلتی بانڈی میں اچک کر گرتے اور تنور میں گر پڑتے آگ بجھا دیتے کھانے کے وقت نوار سے
پہلے اُسکے منہ میں گھس جاتے اور حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان جانوروں نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی جانوں پر یہ صدائے اٹھائے
تھے پس بعض انکے خشکی کے ٹھکانے کے اللہ تعالیٰ نے انکو سمندر و دریاؤں میں سکن عطا فرمایا۔ اور خون کے عذاب میں سخت عاجز
ہوئے حتیٰ کہ درخت سے جو نچوڑتے وہ خون ہو جاتا تھا اور ایک ہفتہ ہی انکے پیئے میں آیا۔ اور چونکہ محقق بیضاوی نے ان آثار سے جو ثابت
ہے اسکو عہدہ طور سے تلخیص فرمایا ہے لہذا میں اسی کے ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ قال رحمہ اللہ قبل سے بعض نے کہا کہ قراد باضم یعنی کہ نہ مراد میں
اور بعض نے کہا کہ ٹیر یون کے بچے جب تک انکے پر نہ جھے ہوں اور ضفادع دم معروف ہیں اور مروی ہے کہ اپنے آٹھ روز تک گھٹا ٹوٹا اندھیرا
رہا اور پانی برساتا حتیٰ کہ اس سخت اندھیرے میں کوئی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا اور پانی کی یہ کثرت ہوئی کہ انکے گھروں کے اندر بھر گیا
حتیٰ کہ گھر سے رہے اور پانی انکی گردن تک چڑھا تھا اور بنی اسرائیل کے گھر انکے گھروں سے لے ہوئے مانند جال کے خانوں کے تھے مگر حسن قدرت
الہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں ایک قطرہ پانی کا داخل نہیں ہوا اور قطعیوں پر یہ نوبت تھی اور قطعیوں کی کھیتی و باغوں میں بیتا آگئی
تمام دلدل ہو گئی کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا اور ایک ہفتہ برابر یہی کیفیت تھی تب موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آپ کا پروردگار ہم سے
اسکو دھکے تو ہم آپ پر ایمان لاکر بنو اسرائیل کو آپ کے ساتھ کر دینگے پس موسیٰ نے دعا کی اور وہ دور ہوا اور ہوا بھی گئی جسے تمام پانی خشک کیا

لہ جریب ایک یازدہ جو تقریباً ایک سن آٹھ سیر کا ہوتا ہے تو دس جریب تقریباً بارہ سن ۱۲

اور قبطیوں کی زمینوں و باغوں میں اناج و میوہ و گھاس اس کثرت سے پیدا ہوئی کہ اسکے مثل پہلے کبھی نہ دیکھی تھی مگر وہ لوگ ایمان نہ لائے پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹیڑھی بھیجی جسے انکی کھیتوں و بھلون کو کھالیا پھر دروازے چھتین و کپڑے چائے شروع کر دیے پس گھبرا کر آخر موسیٰ علیہ السلام سے رجوع لائے پس جنگل کو جا کر موسیٰ نے مشرق و مغرب کی جانب اشارہ کیا تو جہان سے آئی تھی وہیں علی گین اور یہ نعل و عار کے بعد تھا اور بنی اسرائیل کے گھربار اس عذاب سے بھی محفوظ تھے پھر قبطی ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کو مسلط کیا تو تیڑھوں نے جو کچھ چھوڑا تھا وہ قتل کھانے لگے اور انکے کھانوں میں گرتے اور کپڑوں میں گھستے اور بدن میں چٹیکر انکے خون چوستے آخر سونا بیٹھا حرام کر دیا ناچار موسیٰ سے رجوع لائے اور وہ رفع ہوا تو کہنے لگے کہ ہکو تحقیق ہوا کہ ضرور یہ شخص بڑا جادوگر ہے کہ ایک ایک کے ٹیلہ میں عصا مار کر اس قدر جوین پیدا کر دین پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ضفادع بھیجے کہ کوئی برتن و کھانا و کپڑا نہیں کھولتے مگر اس میں نیندک نظر آتا اور گھر و بستر انکے اس سے بھرے ہوئے تھے اور کپتی ہانڈی میں کو دپڑتے اور جلتے تو زمین گھس جاتے اور بات کرنے میں انکے منہ میں اچکتے ان لوگوں کی زندگی حرام کر دی آخر گھبرا کر حضرت موسیٰ سے زاری کی پس اسے حمد و پیمان لیکر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسکو دفع کیا پھر قبطیوں نے عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خون روان کر دیا پس انکے سب پانی خون ہو گئے اور فرعون غیبت نے ایک برتن میں اسرائیلی قبطی کو جمع کیا پس اسرائیلی کے ہاتھ میں طعام آنا اور قبطی کے ہاتھ میں خون ہو جانا حتیٰ کہ اسرائیلی کی کلی اپنے منہ میں لیتا وہ قبطی کے منہ میں خون ہو جاتی اور ہر جگہ نہایت سڑخ ناز و خون نظر آتا تھا یہ نہایت کھلی ہوئی آیات تھیں چنانچہ فرمایا۔ ایت مَّقَصَّدَاتٍ بَصْبِ اسکو بنا رہا کہ حال ہے یعنی ہم نے قبطیوں پر طوفان و جراد و قتل و ضفادع و خون کو بھیجا در حالیکہ یہ آیات مفسلات ہیں کسی عاقل پر اس میں ذرا بھی شبہ نہ تھا کہ یہ آیات الہی ہیں اور ان لوگوں پر عذاب ہیں یا مفصل کے معنی مفصل ہیں یعنی جادو کر کے بھیجیں تاکہ انکے احوال کا امتحان ہو جاوے ہر ایک آیت انہیں سے ایک ہوتی رہی اور ہر دو آیت کے بیچ میں ایک مہینہ کا وقفہ دیا گیا تھا اور مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بعد فرعون کے مغلوب ہونے کے انہیں مہینہ سال تک رہے اور حمت کے ساتھ انہیں یہ آیات دکھلاتے رہے۔ فَاَسْتَكْبَرُوا مَكْرَ قَطِیُونَ لَنْ اَنْ آیات پر ایمان لانے سے سرکشی کی اور ایمان نہ لانے و كَانُوا قَوْمًا فَجُورًا مِثْلًا۔ اور یہ قوم فخرم تھی بسراج میں کہا کہ اگر پوچھا جاوے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا حال معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائے تو اس کثرت سے آیات پے در پے بھیجنے میں کیا حکمت تھی جواب دیا جاوے کہ او تعالیٰ عزوجل قادر مختار ہے وہ جو چاہے وہ کرے اس کی جناب میں اس سوال کو گنجائش نہیں ہے لائیل عما یفعل و ہم یسلون۔ اور یفعل ایثار و حکم بارید جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو منظور ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے مترجم کہتا ہے کہ سوال مذکور کی دوراہ ہیں۔ اول آنکہ اصل حکمت اس میں کیا ہے تو اسکا جواب یہی ہے کہ علم و حکمت الہی بندہ کی طاقت و وسعت سے باہر ہے وہ بڑا سخت جاہل اور بیوقوف ہے جو اسکا ارادہ کرے کہ میں حکمت الہی دریافت کروں گا اور یہ بہت کھلی بات ہے شاید اسی شخص کی سمجھ میں نہ آوے جو اذلی مردود اور مثل شیطان کے مطرود ہے کیونکہ شیطان نے بھی اسی دریافت میں جہالت کی اور ملعون ہوا۔ اور دوم آنکہ اشارات سے بطور فوائد کے کیا بات ظاہر ہوتی ہے تو بسا اوقات سولے اصل حکمت کے فوائد کا ظہور ہو جاتا ہے پس اس مقام پر واضح ہو کہ اول آنکہ بنو اسرائیل پر اسے سخت مشقت ڈالی تھی اور اللہ تعالیٰ سے ان غیبتوں کو ان بلاؤں میں مبتلا کیا۔ دوم ضفادع جانور مطیع و فرمانبردار ہو کر سخت انعام ہوا۔ سوم دعائے موسیٰ کا اثر ظاہر ہو کر بنی اسرائیل کو مفت اس درجہ تکمیل لقین کا باعث ہوا۔ چہارم قیامت میں لوگ پسینے میں بقدر اپنے اعمال کے غرق ہونگے جیسے یہاں بنی اسرائیل کے گھربار نعل صاف رہے اور قبطی گلے تک ڈوبے کھڑے تھے پنجم ہر جانور مسخر و مطیع حکم الہی ہے۔ ششم ہر چیز جو ظاہر میں اسباب پر موقوف معلوم ہوتی ہے وہ بالکل وہم و خیال ہے ہر ایک بنا شمس الہی ہے حتیٰ کہ ہر آفتہ و درخت خون ہو جاتا تھا

مہتمم اختلاط طعام کے باوجود قبلی کو خون تھا اور اسرائیلی کو مزہ کا کھانا تھا۔ شتم ایجاد کسی فی الحال سے زیادہ سریع ہے جو چاہا وہ ہو گیا۔ ہم لنگھال
 و صنایع کسی ایسے حال سے ہیں کہ ہر ایک میں اگر شیطانی نظر سے غور کرنے لگا تو کہیں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جیسے قبطیوں نے پہر آیت نصل میں یونانی
 غور کیا۔ دہم پیداوار موقوف باسباب نہیں بلکہ برکت و خلق کسی ہے کہ باوجود اس قدر خرابی کے کثرت سے پیدا ہوا۔ یا دہم طبری اور مینڈک
 ان جانوروں سے ہے جسے عذاب کیا گیا اگرچہ وہ فی نفسہ مطیع و خوب ہیں اور حدیث میں جو ان کے حق میں بددعا آئی ہے وہ معمول ہے
 کہ انہوں نے اُسے عذاب نہ فرماوے۔ دو آرزو ہم آئیکہ عہد توڑنا زیادہ موجب ہلاکت و عدم قبول توبہ ہے و فیہا من اللطائف ما لا یحکمہا الیہا ان
 والہ تعالیٰ ہوا ہادی الی سبیل الرشاد پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بخت کے اور بخت پوری فرما کر ہلاکت کا حال فرمایا

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لَوْلَا اٰیَةُ مٰوٰی سٰی اذْءُ لَنَارَ بَیْتِکَ بِسَآءِ عٰہِدِکَ عِنْدَکَ ۚ لٰکِن کَشَفْنَا عَنْکَ الرِّجْزَ

اور جس بارشاً اُنہر عذاب بولے اے موسیٰ پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو جیسا کہ کھانا ہے تجھ کو اگر تو نے اُنہا سے ہم سے یہ عذاب
 لَنُوْمِنَنَّ لَکَ وَ لَنُرْمِیَنَّ مَعَکَ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ ۚ فَلَمَّا کَشَفْنَا عَنْہُمُ الرِّجْزَ اِلٰی اٰجَلٍ هُمۡ بِالْعُوۡذِ
 تو بیشک جھکوا بیٹے اور رخصت کرینگے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو پھر جب ہم نے اُنہا کو اُنہی عذاب ایک دفعہ تک کر لیا وہ پہنچتا تھا

اِذَا هُمْ یَسْتَكْفِرُوْنَ ۝

جب ہی وہ رگ شکر ہو جائے

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ۔ اور جب واقع ہوا اُنہر رجز یعنی جب نازل ہوا اُنہر عذاب۔ فی السراج یہ عذاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے
 طوفان و ابلق کو ذکر فرمایا ہے اور سعید بن جبیر نے کہا کہ رجز وہ عذاب طاعون ہے یعنی کثرت سے موت پھیل جانا۔ اور اس قول پر پانچ
 آیات مذکورہ کے بعد یہ چھٹا عذاب ہے اور سعید نے کہا کہ قبطیوں پر طاعون واقع ہوا حتیٰ کہ ایک روز زمین ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے۔ اسامہ
 بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رجز طاعون ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم بنی اسرائیل پر اور جو تم سے پہلے گذرے ہیں انہر بھیجا تھا
 پھر جب تم کسی زمین میں اسکو سنو تو وہاں مت جاؤ اور اگر ایسی زمین میں واقع ہو جان تم موجود ہو تو بھاگنے کی نیت سے وہاں سے مت بھگو
 رواہ الشیخان۔ رازمی نے کبیر میں کہا کہ رجز سے مراد عذاب ہا سے مذکورہ یعنی آیات مفصلات ہونا اولیٰ ہے کیونکہ لفظ رجز محلی باللام ہے پس معبود
 سابق کی طرف منصرف ہوگا اور یہاں معبود سابق وہی پانچوں انواع مذکورہ ہیں اور ہا سوائے انکے چھٹا مراد لینا تو اس میں احتمال ہے کہ
 شاید چھٹا مراد ہوس جو معلوم ہے اسپر محمول کرنا بہ نسبت مثل کے اولیٰ ہے۔ حاصل آئیکہ جب قبطیوں پر کوئی عذاب مجملہ مذکورہ بالا کے واقع
 و نازل ہوا تو۔ قَالُوا لَوْلَا اٰیَةُ مٰوٰی سٰی اذْءُ لَنَارَ بَیْتِکَ بِسَآءِ عٰہِدِکَ عِنْدَکَ۔ کہنے لگے کہ اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے
 ساتھ اس چیز کے جو تیرے پاس تیرے پروردگار نے عہد کیا ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ہم لوگ ایمان لاؤں تو عذاب دور کیا جائیگا کذا قال افسر
 اور سراج وغیرہ میں کہا کہ عہد سے عہد نبوت و رسالت مراد ہے اور عہد اسکو اسوائے کما کہ اللہ تعالیٰ نے عہد فرمایا ہے کہ اپنے پیغمبر کو کریم
 فرماوے یا ان لوگوں کی یہ مراد تھی کہ ایسی چیز کے ساتھ دعا کرو جو تمہارے پاس معبود کسی ہے کہ اگر اس سے دعا کر لگا تو توبہ ہوگی۔ لٰکِن
 کَشَفْنَا عَنْکَ الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَکَ۔ جملہ تفسیر ہے یعنی قسم ہے کہ اگر تو دور کر دیا ہم سے رجز کو تو ضرور ہم تمہیں ایمان لا دینگے۔ وَلَمَّا وَقَعَ
 مَعَکَ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ۔ اور ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجینگے یعنی تو انکو ملک شام وغیرہ جہاں چاہے لجاوے فَلَمَّا کَشَفْنَا
 عَنْہُمُ الرِّجْزَ اِلٰی اٰجَلٍ هُمۡ بِالْعُوۡذِ۔ پھر جب بدعا موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان لوگوں سے عذاب کو دور کیا ایک ایسی مدت تک

۱۰۰۰

کہ وہ اس تک پہنچنے والے ہیں۔ یعنی زمانہ کی ایک حد تک کے لیے جسکو وہ خواہ مخواہ پہنچ کر عذاب ہلاک میں گرفتار ہونے والے ہیں اس عذاب کو دور کر دیا۔ اِذَا هُمْ يَنْتَقُونَ۔ تو نگاہ یعنی بلا توقف و تامل کے اس وقت لگے عہد توڑنے اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ پھر جب ہم نے اسے عذاب دور کر دیا ایک مدت تک جو انھوں نے اپنے ایمان لانے کے واسطے مقرر کی ہے تو عہد توڑنے لگے اور اس مدت پر ایمان نہ لائے۔ اسی واسطے فرمایا بقولہ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَوْمًا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَاَوْرَثْنَا

پھر ہم نے بر لایا انہیں سو ڈبو دیا انکو گھر پانی بن اس سبب سے کہ جھٹلا میں جاری تھیں اور کہہ آئے تنازل اور وارث کر دیم نے

الْقُوَّةَ الْدِّينِ كَانُوا يَسْتَخَفُّونَ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَلَّغْنَا فِيهَا وَثَمَّاتٍ كَلِمَاتٍ

جو لوگ کہ کر اور ہو رہے تھے اس زمین کی مشرق کے اور مغرب کے جہیں برکت رکھتی ہیں اور پہلے ہوا یہی کا وعدہ

رَبِّكَ الْيَوْمَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادَّكَرْنَا مَا كَانَ يَعْمَلُ مُرْعَوُونَ وَقَوْمَهُ وَمَا

تیرے رب کا بنی اسرائیل پر اس بات پر کہ وہ ٹھہرے صبر کیے ہوئے اور خراب کیا ہم نے جو بنایا تھا زعم اور اسکی قوم نے اور جو

كَانُوا يَعْرِشُونَ ۝

انکو چڑھانے تھے چھتر پون پر

كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ پھر انتقام لیا ہم نے اس قوم سے۔ یعنی انتقام لینے اور انکے کردار کی سزا کو پہنچانے کا ہم نے ارادہ کیا۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

فِي الْيَمِّ۔ پس غرق کر دیا ہم نے انکو یمن میں بفسر نے کہا کہ وہ شور پانی کا بحر ہے یعنی بحر شور کو یمن کہتے ہیں۔ از سہری نے کہا کہ یمن کا لفظ شور پانی

اور شیرین پانی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ کی ماں کو جو حکم ہوا کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دے تو فرمایا۔ فاقذنیہ فی الیم۔

ڈال دے اسکو یمن میں حالانکہ دریائے نیل میں ڈال دینے کا حکم ہوا تھا اور اسکا پانی شیرین ہے۔ کذا فی السراج بیضاوی نے کہا کہ قولہ فی الیم

یعنی ایسے سمندر میں جسکی تھاہ نہیں ملتی۔ اور بعض نے کہا کہ لجة البحر مراد ہے بہر حال اسکا کلام اس میں ہے کہ یہ کون سمندر تھا پس شیخ ابن کثیر

نے کہا کہ وہی سمندر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے جدا کیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے تھے اس بیان سے

تو کچھ معلوم ہوا اور مولف فتح البیان نے لکھا کہ قال الا زہری الیم معروف لفظہ سرانیہ عورتا العرب و یقع علی البحر الملح والعذب والمراد بہ

نیل مصر و ہو عذاب اتھی کلامہ۔ اور یہ بولت مذکور کا سو ہے اسے سراج کی عبارت تلخیص کرنے میں یہ دھوکا اٹھایا اور از سہری وغیرہ نے یہ

نہیں کہا کہ نیل مصر مراد ہے بلکہ قولہ فاقذنیہ فی الیم میں اسے کہا کہ اس یم سے دریائے نیل مراد ہے جو شیرین ہے پس یم کا اطلاق دریائے

شیرین پر بھی ہوتا ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مقام پر یم سے دریائے نیل مراد ہے اور البتہ بہت سے اہل تفسیر اس مقام پر بلا تحقیق لکھ

گئے ہیں کہ مراد نیل مصر ہے اور محققین نے کہا کہ وہ بحر قلم کا اوپر کا سرا ہے جو اس زمانہ میں آبنائے سویز سے بحیرہ روم سے مل گیا ہے اور

خطیب رحمہ اللہ نے ابتداء سورہ بقرہ میں اس پر تصریح کر دی ہے جیسا کہ وہاں نقل ہو چکا حاصل یہ ہوا کہ قولہ فاقذنیہ فی الیم۔ یعنی ہم نے

انکو سمندر میں غرق کیا۔ وہ بحر قلم ہے۔ بِمَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اس سبب سے یعنی سبب اسکے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا ہماری

آیات کو۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اور تھے ان آیات سے غفلت رکھنے والے۔ یعنی ان آیات میں تدبر اور فکر نہیں کرتے تھے اور بعض نے کہا

کہ عنما کی ضمیر فقرہ کی طرف راجع ہے جو فانتقام سے مفہوم ہے مگر قول اول صحیح ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غفلت تو فعل انسان نہیں اور اسکے

ربع

اختیار سے حاصل نہیں ہو تا پس غفلت پر وعید کیونکر وارد ہوئی جو اب دیا گیا کہ غفلت سے یہاں اعراض کرنا مراد ہے اور آیات کی طرف التفات
 ذکرنا اور اس میں فکر نہ کرنا حتیٰ کہ ان دعا فلون کے ہو گئے گویا آیات سے غافل تھے پس یہ بالنبہ ہے انکے اعراض اور بے پروائی کرنے میں۔ اگر
 کہا جاوے کہ جھٹلانے و غفلت کرنے کے ساتھ ان لوگوں نے اور بہت سے افعال ذمیرہ و ظلم و جور نہیں بلانے تھے جنکی تعداد کثیر ہے پھر مقام
 انہیں تکذیب و غفلت و دباؤن سے کیونکر ہوا تو جواب دیا گیا کہ دباؤن کے ذکر کرنے سے اور باتوں کی نفی نہیں کلتی ہے پس بڑی بڑی
 دباؤن ذکر فرمائی گئی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں دلالت ہے کہ آیات اسی میں نظر کرنا واجب ہے ہمواسطے قوم قبیلہ پر
 مذمت وارد ہوئی کہ وہ لوگ ان آیات سے غافل رہے اور اس میں دلالت ہے کہ محض تقلید کرنا مذموم ہے بلذانی السراج پھر جب اللہ تعالیٰ نے
 قوم نابخار کا غرق بیان فرمایا تو بعد اسکے مومنین پر احسان ذکر فرمایا کہ ہم نے انکو رو سے زمین کا وارث کیا بقولہ۔ **وَاَوْزَنَّا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ
 كَانُوا یَسْتَضَعُّونَ**۔ اور وارث کیا ہم نے اس قوم کو جو مستضعف بنائی جاتی تھی یعنی ضعیف خود بنائے جاتے تھے اس طور کہ کبر کرنے
 والے آل فرعون انکو غلامی میں لڑکر ذلیل و خست محنت کے کام لیتے تھے اور وہ بنی اسرائیل میں انکو وارث فرمایا۔ **مَشَارِقِ الْاَرْضِ وَ
 مَغَارِبِهَا الَّتِیْ بَرَكْنَا فِیْهَا**۔ مشارق و مغارب اس زمین کو حسین ہم نے برکت دی ہے یعنی خوشگوار پانی سے اور درختان میوہ دار و دیگر
 اشجار سے اپنی برکت سے سرسبز کیا ہے اور وہ ملک شام ہے جسکی تعریف احادیث صحیحہ میں بھی آئی ہے اور اسپر ستر ہزار فرشتے سایہ کیے رہتے ہیں
 اور حسن و وقتادہ سے ارض مذکور کی یہی تفسیر مروی ہے اور مشارق و مغارب بصیغہ جمع سے مراد یہ کہ صبح جہات ملک شام کا وارث کیا اور
 بیضاوی نے کہا کہ فراعنہ و حمالقہ کے بعد بنو اسرائیل ملک شام کے وارث ہوئے ہیں۔ **قال الخطیب** وہ دریا سے فرات سے بحر سرف تک
 ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام و بنو اسرائیل نے عبور کیا تھا اور فرعون مع لشکر اس میں ڈوب گیا تھا اور یہی بقاعی نے تفسیر سورہ امدہ میں
 تودیت سے نقل کیا ہے اور بعض نے کہا کہ تمام رو سے زمین مراد ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سے داؤد و سلیمان ہوئے جو اس طرح زمین کے
 مالک ہوئے **وقال المترجم**۔ اور یہ صحیح نہیں کیونکہ قولہ الہی بارکننا صغۃ الارض ہے پس خاص اس صفت کی زمین ہوئی نہ تمام زمین اور نیز
 حضرت داؤد و سلیمان تمام زمین کے مالک تھے بادشاہ زمین ہوئے ہیں ان بادشاہت جن و انسان پر ایک خاص طور سے تھی جو اور کسی کو نصیب
 نہیں ہوئی اور قولہ تعالیٰ **غد و ہا شہر و دوا جہا شہر** کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ **وَدَعَمَتْ کَلِمَتَ رَبِّکَ الّٰحْسَنِی عَلٰی بَنِیْ اِسْرٰئِیْلَ**
یٰہٰنَا صَبْرٌ وَاَمْتٌ اَلَمْ تَرَ لَیْسَ پورا و ستر ہوا جیسے عرب بولتے ہیں تم علیہم الامر یہ امر انبر تمام ہوا یعنی پورا جاسی و ثابت ہوا اور مراد کلمہ سے وہ
قولہ و زیدان من علی الذین استضعفوا فی الارض و علیکم الائمہ و علیکم الوارثین الآیہ ہے اور یہی مجاہد نے فرمایا اور اسکو ابن جریر نے اختیار کیا ہے
یا قولہ عسی ربکم ان یمالک عدوکم و یتخلغکم فی الارض الآیہ مراد ہے اور دونوں کی مراد ایک ہی ہے لیکن ثانی اقرب ہے مگر آنکہ اول کا نزول
 پہلے ہوا ہو جسکی تائید اسن ہے اور یہ کلمہ کی صفت واقع ہے اور بنی اسرائیل پر اس کلمہ حسنی کے تمام ہونے سے مراد بطریق مجاز آنکہ جو وعدہ
 انکو دیا گیا تھا کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمکو زمین میں خلیفہ کیا جائیگا وہ وعدہ پورا کیا گیا اور انجاز وعدہ کو مجازاً تمام الکلام اس لئے کہتے
 ہیں کہ وہ وعدہ گویا معلق لٹکا رہتا ہے پھر جب سادہ چیز جب کا وعدہ ہے حاصل ہوگئی تو وعدہ تمام ہو گیا اور کلمہ کے تار کو یہاں رسم الخط میں کہہ دیا
 لکھتے ہیں اور تہ صبر و اکی بار سبب ہے اور مترجم کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ بار مقابلہ و عوض ہو لینے بمقابلہ انکے صبر کے اور اللہ تعالیٰ کے
 حکم پر ثابت رہنے کے۔ اور ہر مالک کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و مشیت ہے کما قال ان الارض لشر یورثها من یشاء من عباده۔ اور یہ کوئی بزرگی
 کمالی نہیں الا آنکہ اس سے عاقبت کا تقویٰ حاصل ہوا اور اس میں آمانگی ہے کہ صبر و ثابت قدمی کرنے اور نفس سے مخالفت کرنے میں بڑا درجہ

یہ
 فرعون نے
 وارث کے بعد
 ملک کو
 بنو اسرائیل
 میں
 عبادی

لمتا ہے، یعنی اور تیرے رب کا کلمہ نیک بحق بنی اسرائیل پورا ہوا بمقابلہ ان لوگوں کے صبر کے جو انھوں نے دین توحید پر ثابت قدمی کرنے اور فرعونیوں کے قتل و اذیت میں اٹھایا تھا۔ وَذَكَرْنَا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ تدمیر یعنی ڈھادینا اور ہلاک کر دینا اور آلیصیح سے مراد عمارت و مکانات۔ اعرشون یعنی ماینبون لے مایرفعون۔ جو عمارتیں بلند کرتے تھے گزاری دی عن ابن عباس و مجاہد۔ اور حسن نے کہا کہ جو باغ انگور وغیرہ عیش پر چڑھاتے تھے و منہ قولہ وہو الذی انشا حیات معدشات الآیہ۔ اور ادلی یہ ہے کہ ہلاک کرنا و ڈھادینا بطور عموم مجاز کے ہو جیسے بولتے ہیں کہ فلان کا غرور ڈھایا اور یہ محاورہ عرب کا بھی متوافق ہے پس جسے عموم مجاز کو اختیار کیا اس کے نزدیک فرعون و اسکی قوم کی وہ سب چیزیں جو ناپسند تھیں اور تکبر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ڈھادین۔ یعنی اور ڈھادیا ہم نے وہ کہ جسکو فرعون بنا تا تھا اور اسکی قوم اور وہ جو وہ بلند کرتے تھے۔ الحاصل فرعون و اسکی قوم سرکش کا فظالم کا یہ انجام ہوا اور بنو اسرائیل مطیع ایماندار مظلوم صابروں کو یہ عوض ہلاک بجائے ان لوگوں کے حاکم ہوئے۔ ف فی العرائس قولہ تعالیٰ ولما وقع علیہم الرجز الآیہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسعودوں کے عہد توڑنے کی خبر دی۔ اس میں وہ بھی داخل ہیں جنھوں نے واضح آیات و ظاہر معجزات اور روشن کرامات دیکھ کر عہد توڑا اور بلاؤں میں عذاب چکھنے کے بعد جان بوجھ کر انکار کیا حالانکہ رسالت و نبوت و ولایت کو سچا جان لیا تھا پس فرعونیوں کا یہ حال تھا کہ جب ورنہ ہلاکت میں پڑے تو بنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی حالانکہ پہلے جفا کر چکے تھے مگر اس التجا و توبہ نے کچھ نفع نہ دیا اور کبھی نفع دیتی کہ علم ازل میں انکے حق میں شقاوت جاری ہو چکی تھی پس تیر نبوت انکی نجات میں بحسب انجام کار کارگر نہوا یہی حال ان لوگوں کا جو شاخ کے حق میں رخنوت اور بے ادبی سے جفا کرتے ہیں پس عوام سے انکی استعانت کچھ مفید نہوگی۔ قاسم نے کہا کہ جو لوگ اوقات سلامت میں اسرار و ایثار کی رعایت نہیں رکھتے تو انکو مصیبت کے وقتوں میں اولیاء کی طرف التجا بھی مفید نہوگی۔ تو نہیں دیکھتا کہ فرعونیوں کو نزول عذاب کے وقت التجا کرنا کچھ مفید نہوا جبکہ انھوں نے موسیٰ سے مخالفت کی تھی حتیٰ کہ وہ ہوا جو اللہ عزوجل نے فرمایا بقولہ فانتقمنا منهم فاعرقناہم فی الیم الآیہ۔ یعنی عذاب و نعمت اسی میں گرفتار ہو کر غرق ہو گئے۔ قولہ تعالیٰ و مت کلمہ ربک الحسنی الآیہ۔ ہوا رکعت میں آیت کے معنی سے اشارہ لیا جاتا ہے کہ کلمہ صفت ازلی ہے اور یہ یوں ہے کہ اول تعالیٰ عزوجل نے انکو سابق علم میں یاد فرمایا کہ عبادت خالصہ کی انکو توفیق ہوگی اور معرض امتحان میں مقبول ہونگے اور بلا و محنت میں صابر رہینگے اور یہ محض عطا و رحمت ہے کیونکہ وقوع فعل و جزا اور صبر و رضا کی انکے حق میں اول تعالیٰ سے نعمت انکو مل چکی تھی پس وہ انکے وجود سے پہلے محض انعام و فضل سے انپر پوری ہو چکی تھی پس توفیق طاعت و عطا معرفت سے یہ کلمہ پورا ہو گیا اور عنایت اسی ازلی کچھ انکے صبر و احتمال ظلم پر معلق نہ تھی بلکہ کلمہ الحسنی کی میراث میں سے یہ بات ہے کہ ان لوگوں سے ایسے افعال صادر ہوئے اگر نہ ہوتا تو وہ کبھی صبر نہ کرتے۔ تو نہیں دیکھتا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ و اصبرک الابا اللہ پس تمت کلمہ ربک الحسنی کے یہ معنی ہیں کہ بدوین علت اکتساب کے ان لوگوں پر عنایت ازلی پوری ہو گئی اور اول تعالیٰ کی صفات ازلی کسی علت حادثہ کی محتاج نہیں کیونکہ حادثہ کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ کرنے میں کچھ دخل نہیں ہے۔ قال الجنید رحمہ اللہ طابوا تمام الکلمہ بوجود النعمۃ و اللو الطیبۃ علی الصبر فاستشعر و التثبت ببائل الوفا عن من ابلاہم لیم علیہم کلمہ الحسنی بحسب الشار علی الصبر الذی ضمن لہم اتماما با الوفا۔ اور ابو سعید الخدری نے فرمایا کہ صبر پر مواظبت کرنے سے انھوں نے تمام نعمت کو طلب کیا اور شعور حاصل پایا کہ جس وعدہ کے اتمام کا ان سے وعدہ فرمایا ہے وہ اسوقت تمام ہوگا جب کہ ثمر الصبر کو بجالاویں ان بلاؤں میں جو انپر لازم ہوتی ہیں اس واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ حسنی انپر انکی بلا میں صبر کرنے سے تمام ہوا اور انکو میراث ملک دنیا و عقبی عطا ہوئی۔ انتہی ما فی العرائس۔ سراج میں ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی

تاریخ و بیان قومیں اسرائیل کے انبیاء بیان فرمائے گا انہوں نے انکاری سے بدبختی کے اور تمام نعت سے کیا آیا امین مدثر
 یٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ
 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْجَبَلَ اَلْاَعْلٰی فَاَوْقَوْهُمْ فَاَعْلَمُوْنَ عَلٰی اَصْحٰبِ الْاَقْدَامِ قَالُوْا اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝

كَاثِرًا يَّكْفُرُونَ ۝

کر رہے ہیں

تو جَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْجَبَلَ اَلْاَعْلٰی اور جَاوَزْنَا اور ادا ہونے پر اسرائیل کو من سے یعنی فرعون سے قوم کو ڈرانے سے پہلے بنو اسرائیل کی
 سن سے پارانہ اور اجساکہ پانہ اول بن بیان ہو چکا اور بیان خلعت قصہ تمام کہ حسن کہ بنی اسرائیل پر ہے مردی سے کہ من سے
 عاشورا کے روز تھا اور فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس روز شکر کا روز رکھا تھا حضرت محمد نے رمضان سے پہلے عاشورا کا روز رکھا
 رکھا اور حکم دیا ہے تاکہ کیا اور جب تھا مثبت بنا انزیرہ بخاری وہ من لاثبات خطیب نے کہا کہ بنی اسرائیل پر وعدہ پورا ہوا اور اس میں
 قیامتیں کہ فرمائی ہیں انہوں نے تکیوں کا ذکر کیا ہے کہ اسے عمل کرتے ہو گئے بنی اسرائیل نے پہلے ہی سے رعایت نعت چھوڑنی شروع کی
 چنانچہ فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝
 اسی قوم پر جو اپنے جنوں کی عبادت پر مشغول تھے بن بریح نے کہا کہ گائے کی صورت کے بت بنے ہوئے تھے اور اس میں سے بنی اسرائیل کے
 دلوں میں ان جنوں کی صورت تھی حتیٰ کہ جب سامری نے گوسالہ بنایا تو اسے نشتہ بن کر لے لی بعض نے کہا کہ یہ قوم جب کہ بیان سے
 قوم نعت تھے اور من رکنا سے لیتے تھے اور بعض مفسرین نے کہا کہ کنانی لوگ تھے جن پر خدا نے کا موسیٰ کو حکم تھا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝
 سب نہیں کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ ستر آدمی بھی تھے جنکو بنا جاتا کو جانے کے وقت چھوٹا لیا اور ایسے صاحبین بھی تھے کہ
 انکی شان بالیقین ایسے سوال کی نہیں تھی اور لفظ یا موسیٰ سے خطاب کرنے میں انکی جفا و کثرت دلی کا اظہار ہے گایت بنانے کی درخواست
 کے مقابلہ میں اسکا کیا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر یسین آیات ہجرات و فرعون بنو اسرائیل پر متواتر طوفان وغیرہ کے نشانات دیکھتے اور
 فرعون کے دم توجیہ پر غرق ہوئے کو جان لیتے کے باوجود اتنا درجہ جسے جہالت سے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی عبادت بھی
 جائز ہے جبکہ ان نعت کیا جاوے اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام کا جواب نقل فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اَعْلٰی الْعِلْمِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا نَقُولُ ۝
 ان لوگوں کو جواب دیا کہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالت کرتے ہو یعنی نبی نئی جہالت نکالتے ہو اور تجملوں کا مفول محذوف ہے یعنی نعت کہیں
 تو پسر ہونی اسکے مقابلہ میں جہالت سے غیر خدا کی عبادت مانگنی مفسرین نے لکھا کہ مفول محذوف کرنے میں عمل مطلق کی تعریف ہو کہ چونکہ
 جہالت کے واسطے کوئی بات خاص نہیں فرمائی اور جہالت بجز ان جو واسطے نعتیں کے ہے یہ انکی جہالت کی تائید ہے کیونکہ بعد معائنہ
 و مشاہدہ ان آیات کثیرہ کے جو گذر چکی تھیں پھر ایسا سوال کرنا سخت بے دین تھا اور پست شنیع تھا۔ فی السر ان امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے

کہ مدینہ کی قوم یہود سے جو جاہلانہ قابل تعجب باتیں معائنہ کرتے تھے انکو انکے باپ دادوں پر قیاس کرنا چاہیے قال المرتجم شاید خلیف کا مقصود یہ ہے کہ بعد نزول ان آیات کے مدینہ میں یہ آیتیں آپ کیلئے یہود کا حال دیکھنے کے وقت تسلی ہو گئی ہیں ورنہ سورہ کہ یہ ہے کا وقت قائم پھر حضرت موسیٰ کی نصیحت بیان فرمائی کہ جان نبی اسرائیل کو سمجھایا۔ اِنَّ هُوَ لَآءِ مُتَّبِعٌ مَّا هُمْ فِيْهِ تَبَارِعْتُمْ بِالْاَكْثَرِ اور جو شکستہ برتن ہو گیا ہے۔ ان حرف تحقیق داخل ہے جملہ اسمیہ پر اور ہولہ اور بت اور تبرہ اسم فیہ یعنی ہالک ہے وہ چیز جس میں وہ پڑے ہیں یہ جملہ خبر مبتدی ہے۔ حال ترجمہ یہ ہوا کہ البتہ یہ لوگ اس حال میں پڑے ہیں کہ جس چیز میں وہ گھسے ہوئے ہیں وہ تبرہ ہے۔ فی البیضا وی روح یعنی اللہ تعالیٰ ڈھا دیگا انکے اس دین کو جس پر وہ جسے ہیں اور انکے تون کو ریزہ ریزہ کر دیگا۔ وَ لَبِطْلٌ مَّا كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ۔ اور باطل و مضل ہے جو یہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ ان تون کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ اس سے انکی مراد یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سواے غیر کی عبادت میں مشغول ہوا تو اُس نے اپنے قلب سے معرفت الہی کو زائل کر دیا حالانکہ عبادت سے مقصود یہی تھا کہ معرفت حاصل ہو بسین سے کہا گیا کہ جس چیز سے دل پر ہو وہی تیرا معبود ہے لہذا سواے حضرت باری تعالیٰ کے کسی تصور کو اس طرح رکھنا روا نہیں ہے اور یہ بڑی سخت بلا ہے اس واسطے اس کلام کو نہایت سخت تاکیدات سے بیان فرمایا۔ فی البیضا وی۔ اس کلام میں نبی اسرائیل کو اس چیز سے جو انھوں نے مانگی تھی کمال نفرت دلانے اور تخریب کرنے کے واسطے یہ تمام مبالغہ کیا کہ ہولہ اور اسم اشارہ کو آن کا اسم کیا اور جس میں وہ پڑے ہیں اسکو تبرہ فرما کر خبر دی اور انکے افعال کے باطل ہونے کی خبر دی اور دونوں جملہ جوان کی خبر واقع ہیں نہیں خبر کو مقدم فرمایا یعنی ماہم فیہ تبرہ میں خبر مقدم فرمائی اور باطل کا تو ایملون میں بھی ایسا ہی ہے پس تنبیہ ہے کہ اس حال کو ملاکت ضرور لاحق ہے اور انکے اعمال کو سولے بطلان موسیٰ کے کچھ نہیں ہے تمام کلام کا حاصل یہ ہے جو شیخ ابن کثیر نے کہا کہ بنو اسرائیل کے جاہلون نے واقعہ فرعون و قبط میں بڑی بڑی آیات و معجزات دیکھنے کے بعد مندر سے انکر نجات پا کر جہالت سے ایک قوم کو بت بوجہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے بھی ایک ایسا ہی بت بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے بت ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ عظمت و جلال الہی سے جاہل قوم ہو۔ اسے نادانوں کو جس حال میں پڑے ہیں یہ خواہ مخواہ ہالک شدہ ہے اور جن اعمال میں پڑے ہیں خواہ مخواہ جبط و نیست میں امام احمد نے ابو القادری البیہی سے روایت کی کہ ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کو نکلے راہ میں سدرہ پر ہو کر گذرے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے واسطے بھی ایسا ہی ذات انوا بنا دیجئے جیسے کافروں کا یہ ذات انوا ہے اور کافروں کا قاعدہ تھا کہ ایک سارہ سے اپنے ہتھیار لٹکانے اور اسکے گرد آہ کا نکرے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر یہ تو ویسا ہی سوال ہے جیسا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اجمل انا انما کالم آتہ تم بھی اپنے انگوٹھ کی راہ پر چلو گے وند رواہ ابن ابی شیبہ والنسائی وابن المنذر

جان باری کے
دشت بست
جان تکوین
نہیں م
ذات انوا
میں چہ
سب میں
میں چہ
وہیں جاوین

وابن مردودہ و ابوشیخ والطبرانی وابن ابی حاتم والترمذی وقال حدیث صحیح
قَالَ اَغْبِرَ اللّٰهُ اَبْنِيْكُمْ الرِّفَا وَهُوَ ذِكْرُكُمْ عَنِ الْعَلَمِيْنَ ۝ وَاِذَا نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ الْاَلْفِ فِرْعَوْنَ كَيْسُوْا مُؤَدَّكُمْ سُوْعًا
 کہا گیا اللہ تعالیٰ لاؤں تمکوئی سب اور اُسے نگاہ بڑی دی سب جہان پر اور وہ وقت یاد کر دیا جہاں لایا ہے تمکو فرعون دانوں سے دینے نئے تم کو بڑی
 العذاب یقتلون ابناکم ویکتبون نساءکم و فی ذلکم ملاقا من ربکم عظیمہ
 مار اور اللہ تعالیٰ سے اور مہتی رکھتے تمہاری عورتیں اور اس میں احسان ہے تمہارے رب کا بڑا
 قَالَ اَغْبِرَ اللّٰهُ اَبْنِيْكُمْ الرِّفَا سے قال لم موسی علیہ السلام مجتہا علی وجہ النجوب والا سکارا غیر اللہ یعنی لکم آتہا یعنی موسی علیہ السلام نے

۱۶

ان لوگوں کو انکے اس قول کا کہ ہمارے واسطے ایک آگ بنا دے یہ جواب بطور تعجب کے انکار کرتے ہوئے دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوائے تلاش کر دون میں کوئی آگ کیونکر بنا دیتا یہ تو تمہاری جہالت ہے میں تلاش بھی ہرگز نہیں کر سکتا اور حال یہ ہے کہ **يَهُودُ فَكَيْفَ تَكْفُرُ بِالْعَلَمِينَ** اسے تمکو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ حاصل آگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ طلب و تلاش کیجاوے اور بنا لیا جاوے بلکہ آگ تو وہی ایک حضرت رب العزیز خالق عزوجل ہے جو ہر بات پر قادر ہے اور ایجاد کر کے زندگی دی ہے اور تمام نعمتیں عطا فرمائیں اور تمکو تمام عالمین پر فضیلت دی پس وہی اللہ تعالیٰ آگ معبود ہے جسکی عبادت تمام مخلوق پر واجب ہے پس اسکی عبادت سے غیر کی عبادت کی طرف عدول کیونکر روا ہے۔ امین تنبیہ ہے کہ ان لوگوں نے نعمت کے شکر پر کے مقابلہ میں بہت ہی بے ہودہ بات زبان سے نکالی گیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو محض فضل سے بدون استحقاق کے انکے ہر دم میں مثل لوگوں پر تخصیص دی اور ان لوگوں نے نصیب کیا کا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک نہایت خیر چیز سے اسکی جناب میں شرک کریں۔ ذکرہ البیضاویؒ پھر واضح ہو کہ عالمین پر جو اسکی تفضیل نکلتی ہے اسکے معنی میں دو قول ہیں اول آگ اللہ تعالیٰ نے انکو انکے زمانہ کے عالموں پر فضیلت دی تھی سوائے ایسے اہل علم کے جو ازراہ عقل مخصوص ہوں مانند انبیاء علیہم السلام کے۔ قول دوم آگ اللہ تعالیٰ نے ان آیات و معجزات کے ساتھ انکو مخصوص فرمایا تھا پس مثل اسکے عالمین میں سے اور کسی کو حاصل نہیں ہو میں اگرچہ اور لوگوں کو ان آیات کے سوائے اور آیات انکے بہت بڑھکر حاصل ہوئی ہوں مثلاً زید کو عمر و سے علم حساب خوب زیادہ معلوم ہے تو اس خاص فن میں اسکی فضیلت ہے اگرچہ عمر و اسکی نسبت علم اقلیدس و علم مثلث و علم منطق و علوم عربیہ وغیرہ بہت سے علموں میں سے زید سے افضل ہو۔ اور مفسر رحمہ اللہ نے قول اول اختیار کیا اور فضیلت ان کے زمانہ کے عالمین پر ان امور میں انعام کی وجہ سے قرار دی جو بعد میں مذکور ہیں بقولہ **وَإِذْ أَخْبَرْنَا كَوْمًا مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ**۔ اے وا ذکر و اذ انجیناکم۔ اور ابن عامر کی فرارۃ میں۔ اذ انجاکم۔ ہے یعنی اور یاد کرو اُس وقت کو کہ نجات دی ہم نے تمکو یا نجات دی اُسے یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو آل فرعون سے درحالیکہ **يَسُومُونَكُمْ بِسُوءِ الْعَذَابِ** تکلیف دیتے تھے اور دکھاتے تھے تم کو بہت سخت عذاب اور وہ یہ ہے کہ **يَقْتُلُونَ آبَاءَكُمْ** قتل سے یا قتل سے دونوں فرارۃ سبعہ میں سے ہیں پارہ پارہ کرتے یا قتل کرتے تمہارے لوگوں کو **وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ** اور زندہ باقی رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ **وَيَذِيقُكُمْ أَسْرَارَ نَجَاتٍ** دینے یا عذاب ہونے میں **بَلَاءًا** انعام ہے یا امتحان ہے **مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ عَظِيمًا** تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا۔ بلا یعنی انعام بھی آیا اور امتحان بھی ہے لہذا بہانہ و تفسیر کی طرف اشارہ کیا اور عظیم صفت بلا ہے اور من ربکم اے کائنات من ربکم پس ایک تفسیر ہے کہ اس نجات دینے میں انعام بڑا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ دوم آگ اس عذاب میں امتحان بڑا تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ انجیناکم حکایت بزبان ہوں ہے اور وہ وقت نجات دینے کا یاد دلا کر بصیغہ تکلم جناب باری تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی حاصل آگ کو نہیں یاد کر کے نصیحت عبرت نہیں لینے کہ جو تھے بات کہی اس سے باز ہو۔ قصہ میں سب کو تنبیہ ہے۔ پھر جو تفسیر مذکور ہوئی یہی موجودہ تفسیر میں ہے اور یہی صحیح ہے۔ اور فتح البیان کے مؤلف نے جو لکھا کہ یہ تفسیر اس بنا پر کہ کلام حکایت از موسیٰ ہو۔ اور اگر محمد صلعم کے عصر کے موجودہ یہود کو خطاب قرار دیا جاوے تو یہ معنی کہ اذ کروا اذ انجیناکم یعنی اے موجودہ یہود تم یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے تمہارے اسلاف کو نجات دی الخ۔ تو اس تفسیر میں تامل ہی کیونکہ سورہ کہ ہے اور یہود مدینہ میں تھے اور مستثنیات میں یہ آیت مذکور نہیں ہے **فَاخْرُجْ فِي الْعَرَابِ** قال لغیر اللہ **يُنْفِخُكُمْ** اور وہی تفسیر عالمین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نبواً لرسل کے جاہلون کا قول رد کر دیا جو انہوں نے کہا تمہارا جعل لنا آگ کا ہم آگتے یعنی

تم لوگ انسانیت کے درجہ پر ہو اور عقل کا شرف باقی رکھو اور حیوانیت کے درجہ پر مت جاؤ اس قوم بُت پرست کے اندر حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہے اور توحید و شریعت کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے حاصل آنکہ تم غیر کو معبود بنانے کے لیے ڈھونڈتے ہو بعض خلاف مقتضائے عقل کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و رحمت سے عقل دی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی بندگی کو قبول نہیں کرتی ہے کیونکہ وہی عقل ملکی ہے کہ قدیم کو حادث سے فرد اور اکیلا بتوفیق الہی اعتقاد کرتی ہے اور اس عقل کا وہی خالق ہے جسکی عبادت کرنی چاہتی ہے اور اسی نے تم کو ایسی عمدہ صورت دی ہے کہ اگر تم اس سے عبرت حاصل کرو تو یقیناً جان لو کہ اسکا پیداکر لے و بنانے والا وہی اکیلا پاک پروردگار ہے کوئی اسکا شریک و ضد و ہمتا کچھ بھی نہیں ہے تم کو اسنے یہ فضیلت دی تمام عالموں پر کہ مجھے تم میں رسول کر کے بھیجا ہے اور میں تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو تمہارے مقدر میں پوری کر دوں گا۔ شیخ ابو عثمان نے کہا کہ معنی آنکہ بھلا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غیر کو طلب کرتا ہے حالانکہ اسی نے تجھ کو تیرے سوا تمام مخلوقات پر فضیلت دی پس سوا اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف خضوع و بندگی کر کے ذلیل ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام سے تجھ کو اس غیر پر سرفراز کیا ہے پس تو چاہتا ہے کہ ذلیل کے سامنے بندہ بن کر اس سے بھی زیادہ ذلیل و بدتر ہو جاوے اور غضب میں پڑے انتہی پھر اللہ عزوجل نے اپنے نبی موسیٰ کو کتاب تورات دینے کا حال ذکر فرمایا جس سے انکو معلوم ہو جاوے کہ کیا کتنا ذکاوت و اعتقاد رکھنا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے اور مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے مصر میں وعدہ کیا تھا کہ فرعون ہلاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمکو کتاب پاک دیگا پس اب اسکے عطا کو بیان فرمایا۔

وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَقَالَ مُوسَىٰ
اور وعدہ ٹھہرایا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا انکو دس سے تیس پوری ہوئی تیرے رب کی چالیس رات اور کہا موسیٰ نے

لَاخِيَّةَ هَرُونَ أَخْلَفْتَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِي وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝

اپنے بھائی ہرون کو میرا غیبتہ میری قوم میں اور سنوار اور نہ چلے بگاڑنے والوں کی راہ

وَعَدْنَا مُوسَىٰ - واعداز مواعدت نو اکثر فرار کی قرارة ہے اور وعدے بدون الفا کے ابو عمر کی قرارة ہے۔ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
حکمہ عن اتہا بمان بصوہا۔ المعنی وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو تیس رات کا کہ ہم کلام کرینگے اس مدت کے پورے ہونے پر یا اس طور کہ روز سے
کے ساتھ اس مدت کو پورے پس اگر شرط پوری کی تو ہم کلام کرینگے اور یہ حدیث ذوالقعدہ کا تھا اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے جس میں سے مجاہد
وسروق وابن جریر بن اور ابن عباس سے بھی مروی ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے اس مدت میں دن کو روز سے رکھے اور رات میں عبادت
کی پھر جب مدت پوری ہونے کو تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے روز سے کی وجہ سے جو ٹھہر میں ایک قسم کی خلوت ہو جاتی ہے جسکو لوگ اپنے حواس
و خیال سے بدبو سمجھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی بمقتضائے بشریت اسکو برا سمجھ کر جس جنگل کے غار میں گوشہ نشین ہو کر عبادت میں تھے
وہیں ایک درخت کے ریشہ سے سواک لیکر اس سے سواک کر لی پس بلا کہہ نے کہا کہ ہم آپ کے ٹھہرے مشک کی خوشبو پاتے تھے اور اس کو
آپ نے بگاڑ دیا اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ تو نے نہیں جانا کہ روزہ دار کے ٹھہرے خلوت تو اللہ تعالیٰ کے
نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اور دس دن روز رکھنے کا حکم دیا تاکہ مع خلوت دہن کے کلام کرنے کو حاضر ہو
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ - اور پورا کیا ہم نے اس مدت کو دس راتوں سے۔ اور یہ دس راتیں ذی الحجہ کی تھیں پس
اس قول پر دسویں تاریخ ذی الحجہ کو کلام نصیب ہوا اور اسی روز اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کے واسطے دین پورا کیا۔ کما قال تعالیٰ

الیوم اکلتم لکم ذلک الآیۃ جیسا کہ اسکی تفسیر میں گذر کہ عرفات میں جمعہ کے روز اسکا نزول ہوا ہے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ الْاَعْرَابُ لَيْلَةُ
مِيقَاتِ مُوسَى سے کلام کرنے کا وقت وعدہ۔ پس مِيقَاتِ اور وقت میں فرق یہ ہے کہ مِيقَاتِ وہ وقت جس میں کوئی کام مقدر ہوا اور وقت
الشی جو اس کے واسطے ہوا عام اس سے کہ کوئی مقدار مقرر ہو یا نہ ہو اور آربعین کو نصب بنا برآئیکہ حال ہے اور لیلۃ اسکی تفسیر ہے تم بالغایزہ
العدۃ۔ اور یہ چالیس یعنی پہلی تین راتیں اور یہ دن راتیں مگر یومین اگر کہا جاوے کہ یہ تو ہر شخص جانتا ہے اسکے بیان میں کیا حکمت ہے جو اب آنکہ
اتمام بعشرین ابہام تھا کہ تین راتیں ہی دن سے تم ہوں باہن طور کہ اول دو دہائی ہوں پھر تیسری دہائی سے تم ہوئی لہذا چالیس سے
تصریح کرنے میں ابہام دور ہوا۔ لہذا ذکرہ لفسرون ولم یرض بہ لستحجم حق رضا فانہ قلیل الجردوی علی انہ لو قیل بعشر سو بالزلال الوہم المذکور
فانہم بلکہ اس میں اعلام ہے مِيقَاتِ الرب تبارک وتعالیٰ چالیس ہے اور بعضے اہل تحقیق نے ذکر کیا ہے کہ عدد چالیس کے واسطے مقامات
خاص میں ایک تکمیل خاص ہے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کو چالیس برس پر نبوت ہوتی ہے اور نظائر اور بھی ہیں فضلہ فی الواہب۔ معنی
آنکہ بھر پور ہو گئی مِيقَاتِ یعنی پورا ہوا موسیٰ سے اسکے پروردگار کا کلام کرنے کا وقت وعدہ در حالیکہ پونچھ چالیس رات تک سورہ بقرہ میں
ان چالیس کو مجمل ذکر فرمایا ہے اور یہاں تفصیل کر دی ہے۔ پھر جب مِيقَاتِ پوری ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کو جانے کا قصد کیا
تبا اپنے بھائی کو وصیت کی کما قال تعالیٰ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ هَذَا وَنَا الْخَلِيفَةُ فِي قَوْمِي۔ خَلْفَتِي یعنی کن خلیفہ ہو کر رہ
وَاصحی امر ہم۔ اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہ تو میرا خلیفہ ہو کر رہ میری قوم میں اور اصلاح کر انکے کام کی۔ وَلَا تَتَّبِعْ مَسَلِّ
الْمُفْسِدِينَ۔ اور مت پیروی کر مفسدون کے راہ کی۔ اگر کہا جاوے کہ ہارون علیہ السلام بھی بنی بزرگ تھے انکی شان سے نہ تھا کہ
مفسدون کی راہ چلیں اور وہ خود اصلاح کرتے اور خود نبی تھے انکو خلیفہ کیا مقرر فرمایا۔ تو جواب یہ ہے کہ راہ مفسدین کی پیروی سے یہ
مراد ہے کہ کسی مفسد کی بات میں اسکی موافقت نہ کریں اور مقصود اس سے تاکید ہے اور ہارون اگر چہ بنی بزرگ تھے مگر اس رسالت میں
موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور انکے مددگار اور وزیر تھے۔ کما حکلی اللہ تعالیٰ واجعل لے وزیر من اہلی ہارون انھی الآیۃ۔ اور وزیر اصل
نہیں ہوتا بلکہ کار سلطنت میں بطور نیابت انجام دیتا ہے تو نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ انت سنی
بسنۃ ہارون من موسیٰ۔ یعنی تو میرا نجائی رشتہ دار میرا نائب اس کام میں ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے نائب ہارون انکے بھائی تھے
پھر بعض مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مِيقَاتِ کو کوہ طور کے دامن میں تمام کرنے کے لیے جاتے وقت ہارون کو خلیفہ کیا تھا چنانچہ
ابن عباس سے مروی ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میں راتوں کے بعد وعدہ دیا ہے کہ میں ملون اور تیر میں ہارون کو
خلیفہ کرتا ہوں پھر جب موسیٰ روانہ ہو گئے تو وہاں مِيقَاتِ میں اللہ تعالیٰ نے دن راتیں اور تیرھادین پس بنی اسرائیل جو سامری کے فتنہ
میں مبتلا ہوئے وہ انھیں دس راتوں کے اندر مبتلا ہوئے تھے۔ کما سیاقی القصۃ النشار اللہ تعالیٰ بالجماہ موسیٰ علیہ السلام وصیت کر کے روانہ
ہوئے ف فی العرائس۔ قولہ تعالیٰ وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ الآیۃ سننت الہی عزوجل میں سے یہ بات ہے کہ جب کسی بندے کو کسی
مقام میں مشرف کرنا چاہا جو اسکو حاصل نہ تھا اور قربت و مناجات دینی چاہی اور ملک و ملکوت کے عجائب اسپر ظاہر کرنے چاہے تو
اسکو ہر کدورت سے صاف اور ہر قصد و بہت سے خالص فرماتا ہے اور طرح طرح کے مجاہدہ سے اسکو مراض فرماتا ہے اور اسکے پریش کو
کھانے پانی سے خالی رہنے کا حکم دیتا ہے الا اسقدر کہ جس سے اسکی پشت قائم رہے تاکہ خواشی قلب بسبب اسکی شدت گرسنگی کے سوختہ ہو جاوے
اور اسکے قلب سے مقام نظر پاکیزہ ہو اور آب ریاضت و مجاہدہ سے اسکے جوارح کو طابرو پاک فرماتا ہے اور زاویہ غلوت میں لطائف

مناجات و مشاہدہ کا شائق فرماتا ہے اور اتنے لے عروج کی راہ میں اولیاء کے گوش دل کھلتے اور چشم ارواح کشادہ ہونے کے اوقات خاص ہیں تاکہ انکو اپنا کلام سنا دے اور اپنا جلال و جمال دکھلا دے اور ان اوقات میں ہم مشاہدہ ان کے خلوات و مناجات میں انکو پہنچتی ہے اور اسکو وہی لوگ پاتے ہیں جو مراقبہ و ریاضت میں قائم ہیں اور اسی طرح اشارہ ہے بنیام روی بقولہ ان لریتم فی ایام دہر کم لغات الافترضوا النجات الشرا اور ہمیں سے چالیس رات کا چلہ۔ ابتداء حال میں اولیاء اللہ کے حق میں خالص نیت سے خلوت و ریاضت و حصول حکمت ازلی اسرار عجیبہ و مکاشفہ غریبہ کے واسطے سنت مقرر ہو گیا ہے کیونکہ انوار و حکمت الہی کا ظہور اسی شخص کے واسطے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جملہ اخیار سے حتیٰ کہ اپنے نفس کی پرداخت سے بھی منفرد ہو جاوے و سن ہنایروی ان میں خالص شراعیین صبا حاضر تینا بیع حکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ یعنی چالیس رات میں جو شخص خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عبادت پر قائم رہے اسکے قلب سے حکمت کے چشمہ اس کی زبان پر روان ہوتے ہیں۔ پھر جب تیس راتیں پوری ہوئیں تو لذیذ خطاب سے اور لطف جمال سے وقت پورا ہوا یعنی اس قدر میں تکمیل نمودی تو اور دستجات کی پس دس راتیں اور زائد عطا ہوئیں اور یہ انکے قلبہ شوق و عشق و محبت کا نتیجہ تھا اور بھی فرمایا کہ اتمنا با بئشر پس یہ شہود عین کا مترہ تھا چنانچہ پوری میقات کو فرمایا کہ تم میقات رب رب العین لیلۃ اور العین سے مراد تو اتر حالات اور استقامت بوار دات ہے تاکہ اسکے بعد جو کشف کسقل ہو سکے اور انوار قدم کے ظہور پر مستقیم رہے۔ اور رات کا ذکر اس معنی کر ہے کہ اخیار کی نظر سے اسرار مخفی زمین اور موصالت صافی ہو پس سبحان اللہ کیا شان ہے رات کی کہ کیا کیا پاکیزہ خطاب سنتی ہے اور کیا کیا لطائف و عجائب دکھتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں ایک میقات اس واسطے مقرر فرمادی کہ شوق و خوف و ہجران و محبت کا غلبہ ہو یا بجز بن طاہر سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب پروردگار تعالیٰ کی مناجات میں جاتے تھے تو بھوک نہ لگی اور جب خضر علیہ السلام کی ملاقات کو جاتے تھے تو آدھے دن میں بھوکے ہو گئے کافی قولہ آتنا عذرا لقد یقینا الآیۃ تو جواب دیا کہ مناجات الہی کی ہدایت نے اسکو کھانا پانی سب بھلا دیا اور فقہ خضر کے سفر میں بلا رہا پر بلا زیادہ ہوئی کیونکہ وہ سفر تا دیب تھا بخلاف مناجات کے کہ وہ سفر کرامت تھا۔ پھر جب مناجات کے سفر کا قصد کیا تو ہارون کو قوم پر خلیفہ کر دیا اور یہ غیرت سماع اسرار ازل ہے وہو قولہ تعالیٰ وقال موسیٰ لا خیبارون انی فی قومی الآیۃ ہارون کو شریعت پر خلیفہ کیا اور مقام حقیقت میں خود منفرد ہو گئے کیونکہ حقیقت میں خیر کی گنجائش در بیان میں نہیں ہے عشق میں شرکت نہیں ہوتی ہے کیونکہ عشق کو عاشق کے وجود پر غیرت ہے صرف معشوق کا باقی ہونا مقصداے عشق ہے پھر خیر کی کہاں گنجائش ہے پس ہارون علیہ السلام نے جو نبی صلح تھے بلا گفتگو اس خلافت کو قبول کر لیا اور کوئی درخواست نہیں کی اگرچہ لنگے دل میں درگاہ مناجات تک ساتھ حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا استاد نے کہا کہ فرعون کی طرف بھیجے جانے کے وقت موسیٰ نے خود درخواست کی کہ وائشر کہ فی امری الآیۃ اور جب خطاب و مناجات کی طرف قصد کیا تو ہارون سے کہا کہ خلیفہ فی قومی الآیۃ اور یہ علم و رضا ہے ہارون علیہ السلام پر دلیل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ و نجیب و نقیب ہوتے ہیں مگر انکی یہی علامت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر قدم بقدیم چلتے ہیں اور انھیں کے اسوہ اور طریقہ کی پیروی کرتے ہیں اور آخر انکے طفیل میں صدق ارادت کی وجہ سے درجات پاتے ہیں شیخ محمد بن حاتم نے کہا کہ انبیاء علیہم السلام کے خلیفہ اور انکے خلیفہ کے خلیفہ اس طرح برابر چلے آتے ہیں جو ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں سنت صحابہ خلافت کرتے ہیں اور طریقہ انکا وہی ہوتا ہے جو اصحاب کا طریقہ تھا پس ہر ایک اپنے مطاع کے بعد چونکہ اسی کے طریقہ پر ہوتا ہے اور وہ بطریقہ نبوت ہے لہذا سب بسنت نبی علیہ السلام ہوتے ہیں اور امت والے جس سنت کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اسکی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سب سے اول اس مقام پر حضرت سید المرسلین

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئے تھے اور اگر اس طرح خلافت میں اولی بسنت قائم نہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی سنت کی حفاظت اپنے طریقہ پر نہوتی کیونکہ حفظ کسی چیز کا اسکے طریقہ پر منوط ہے اور وہ بعد الہام و علم ہے اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہو چنانچہ مرتدون کے قتال پر آمادہ ہوئے اور ان کے امور صریح میں۔ قال الترمذی حضرت ابن سعوذ سے روایت ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم کہ مرتد لوگوں سے جہاد کیا جاوے کہ وہ جانا تھا اور آخر کار جب انجام معلوم ہوا تو ہم نے بہت تعریف کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء لہ کی۔ قال الشیخ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کہ درات بشریت سے پاک اور شوق و شہدہ میں مستقیم ہوئے اور میقات پوری ہوئی تو تعلقات خلایق سے منقطع ہونے کے بعد مقام مناجات آبی کے واسطے حاضر ہوئے کہا قال تعالیٰ

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ فَقَالَ رَبِّ آتِنِي آيَةً يُبَيِّنُ لِي لَكُنْ تَرَنِي وَلَكِنِ

اور جب پہنچا موسیٰ ہاریہ وقت پر اور کلام کیا اُس سے اے اللہ بے ہودا، رہا تو تجھ کو دکھاؤ کہ میں تجھ کو دکھوں کہنا تو مجھ پر گزرتے ہو مگر میں انظر الی الجبل فان استقدر مكانه فسوف ترني، فلما تجلى له ربه للجبلى جعله دكا و دخناره ہاڑکی طرف جو وہ ٹھہرا اپنی جاگہ تو آئے دیکھو تجھ کو پھر جب نو دار ہوا رہا اسکا ہاڑکیوں کہا اُسکو دکھا کر برابر اور

خَدَّ مُوسَىٰ صَبِيغًا فَلَمَّا آفَاقِي قَالَ سُبْحٰنَكَ تَبَّتْ اِيَدِي وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

گرچہ موسیٰ بیوش پھر گیا چونکہ بولایری ذات پاک ہرین نے توبہ کی تیرے پاس اور میں سب سے پہلے یقین لایا

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِسِقَاتِنَا۔ اے اللہ وقت الہی واعدناہ بالکلام فیہ۔ اور جب آیا موسیٰ ہماری سقات پر یعنی ایسے وقت پر جس میں ہم نے اس سے کلام کرنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اُس سے اسکے پروردگار نے۔ اگر کہا جاوے کہ اوپر کے سیاق سے ظاہر ہون تھا وکلناہ اور ہم نے اس سے کلام کیا۔ تو جواب یہ کہ ہمیں صنعت التفات ہے اور تصریح ہے کہ کلام اسکے پروردگار ہی نے کیا بدین واسطہ کے اور کلام آمین آتا ہے۔ قَالَ رَبِّ آتِنِي آيَةً اِنظُر الی الجبل۔ اے اللہ رب ارنی نفسک انظر الی الجبل۔ یعنی کہا کہ اسے پروردگار میرے دکھلا دے مجھے اپنی ذات کو میں تیری طرف نظر کروں۔ قَالَ لَنْ تَرَنِي اے لا تقدر علی رویتی۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھے گا یعنی تو مجھے دیکھنے پر قدرت و طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وَلَكِنِ اِنظُر الی الجبل لیکن ہاڑکی طرف دیکھتا رہ جو تجھ سے زیادہ قوی ہر فیان استقدر مكانه۔ پس اگر ہاڑکی اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا فسوف ترني تو البتہ تو مجھے دیکھ لیگا ورنہ تجھے طاقت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تجلى له ربه للجبلى جعله دكا و دخناره جب تجلی فرمائی اسکے پروردگار نے ہاڑکے لیے جعلہ دكا و دخناره تو کر دیا ہاڑکو مد کوک زمین کے برابر حمزہ و کسائی کی فرارۃ میں۔ دکار بعد ہمیرہ ہے اور باقیوں کی فرارۃ بالفصرہ۔ وَخَدَّ مُوسَىٰ صَبِيغًا۔ اور گر موسیٰ صعب ہو کر یعنی عشی میں ہو کر کَلَّمًا آفَاقِ پھر جب افاتہ پایا۔ یعنی عشی سے اور بعض نے جو کہا کہ صعبا یعنی مردہ ہو کر ہے تو وہ ضعیف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب اسے افاتہ پایا۔ قَالَ سُبْحٰنَكَ بولا اسے پروردگار تیرا ہا ک۔ تَبَّتْ اِيَدِي۔ میں نے تیری جناب میں توبہ کی ایسی بات کا سوال کرنے سے جسکے مانگنے کا مجھے حکم نہیں ہوا تھا۔ یہ اگرچہ گناہ نہ تھا کیونکہ گناہگار کا ایسے مقام پر کیا کام ہے لیکن بدون اجازت مانگنے کے سوال کر بیٹھنا انبیاء کی شان سے خوب لائق نہیں ہے اسواسطے توبہ کی کیونکہ حنات الابرار سیات القربین ہوتی ہیں۔ قال القرطبی اُستہ اجماع ہے کہ یہ توبہ کسی گناہ سے نہ تھی۔ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور میں مومنوں میں سے اول ہوں اپنے زمانہ میں کیونکہ میری توبہ نے زمانہ میں ایمان میں اول ہے۔ ابن عباسؓ و مجاہدؓ نے کہا کہ مراد انکہ نبی اسرائیل سے اول ہوں ورنہ پہلے حضرت نوحؑ و ہودؑ و صالحؑ علیہم السلام وغیرہ انبیاء گندے ہیں اور اللہ العالیہ نے کہا کہ قبل موسیٰ کے اور مومن تھے

ولیکن مراد یہ ہے کہ میں اول ایمان لایا ہوں کہ قیامت تک تجھ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول عمدہ و متعجبہ و وقال المسترحم اسکے معنی یہ لیے جاوین کہ اس حالت سے معائنہ کر کے ایمان لانا سب سے اول میرا ہی واقع ہوا ہے تو البتہ متعجب ہے ورنہ دیگر انبیاء علیہم السلام بھی ضرور ایمان رکھتے ہو گئے کہ قیامت تک بالعمانہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے قتال۔ فت واضح ہو کہ آیت کریمہ میں دو مقام ہیں کہ باوجود ظہور کے اہل برعت و راستے نے اپنی ہوا و ہوس سے سچا تاویلین نکالیں اور اعتقاد برحق جس پر انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور صلحائے اُمت قائم تھے ہمیں رخنہ ڈالیں تو فنیق آئی یہاں دونوں مقام مذکور ہوتے ہیں الاول فی قولہ و کلمہ ربہ کلام باری تعالیٰ۔ اس آیت کریمہ سے صریح ثابت ہے کیونکہ معنی یہ ہیں کہ کلام کیا موسیٰ سے اسکے پروردگار نے۔ قال المفسر کلمہ ربہ بلا واسطہ کلاما لیسعہ من کل جہت یعنی کلام کیا پروردگار نے بلا واسطہ موسیٰ سے ایسا کلام کہ اسکو ہر طرف سے سنا لینے اسکے واسطے کوئی جہت خاص نہ تھی۔ زبان عرب میں تکلم بلا واسطہ کلام کرنے کو کہتے ہیں لہذا مفسرین نے بلا واسطہ کام کرنے پر قطع کیا ہے۔ یعنی اپنا کلام بدون واسطہ اور بدون کسی کیفیت کے موسیٰ علیہ السلام کو سنا یا اور موسیٰ اور اپنے کلام کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا پس اسکو موسیٰ علیہ السلام نے سُن لیا اور یہ مراد نہیں ہے کہ موسیٰ کے واسطے اپنا کلام پیدا کیا جسکو موسیٰ نے سُنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے۔ قال ابو خشری فی اللغات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا جیسے فرشتوں سے کلام کرتا ہے لیکن تکلم اس طرح کہ بولتا ہو اکلام بعض اجرام میں پیدا کر دیا جیسے مخلوط کلام یعنی لکھا ہوا کلام لوح محفوظ میں پیدا کر دیا ہے اور یہاں ایک شجر میں پیدا کر دیا تھا جس سے موسیٰ نے سُن لیا انتہی اور یہی فرقہ معتزلہ کا مذہب ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ نہایت ہی ضعیف قول ہے اور خطیب و رازی وغیرہ نے کہا بلکہ باطل و خطاب اسکے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں کہ خلاف نص کتاب و سنت و خلاف اجماع سلف بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام ہے اور نیز درخت وغیرہ کسی جرم کو نہیں ہو سکتا کہ یوں کہے۔ انی انا اللہ لا آک الالا انا فاعبدنی و اقم الصلوٰۃ لذكری جیسا کہ سورہ طہ کی آیت میں آیا ہے پس ثابت ہوا کہ معتزلہ کا قول تو باطل ہے اور بعضے جناب بلکہ حشوہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات منقطعہ میں اور وہ قدیم ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ یہ قول بھی قابل التفات نہیں ہے اور مسترحم کتاب ہے کہ اگر مراد جنابہ کی یہ ہے کہ حروف و اصوات منقطعہ سے ہی معنی میں جو مفہوم ہوتے ہیں مع کیفیت کے تو امام رازی کا قول صحیح ہے کہ قابل التفات نہیں ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ اسکی کیفیت سے آگاہی نہیں تو حروف و اصوات کی تفضیل بیفائدہ ہے اور بعض نے کہا کہ جنابہ کے قول کے یہ معنی کہ حروف و اصوات قدیمہ قائم بذاتہ تعالیٰ کو سنا یا پس طور کہ موسیٰ علیہ السلام میں ایک ادراک پیدا کر دیا ہے اس سے موسیٰ نے سُن لیا۔ اور یہ معنی باوجود اسکے کہ جنابہ سے ثابت نہیں ہوے ہمیں خلل ظاہر ہے کیونکہ حروف و اصوات کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونا تصور نہیں اور اگر کیفیت سے قطع نظر مراد ہے یعنی ہر کیفیت نہیں معلوم تو پھر صفت کی طرف رجوع ہے لہذا حروف ہوا کا بیان بیفائدہ ہے علاوہ برین کوئی ادراک جاید پیدا کر دینا خلاف منصوص ہے اور سقط کمال ہے کیونکہ بعد اس وقت کے وہ ادراک باقی نہیں رہا فافہم اور و ادراک میں لایا کہ تاویلات میں شیخ ابو منصور ماتریدی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی جو کلام آئی پر دلالت کرتی تھی اور موسیٰ کا اختصاص اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ایسی آواز جسکو خود پیدا کیا ہے سنا دی بدون اسکے کہ یہ آواز مخلوق میں سے کسی کی متشبہ ہو اور اس پر اعتراض کیا گیا کہ مال اسکا یہ ہے کہ موسیٰ نے درحقیقت کلام آئی نہیں سنا علاوہ برین کلام بلا واسطہ ہوا اور تکلم بلا واسطہ ہے پس معتزلہ کے قول کے ماننے سے حتیٰ کہ جو معتزلہ پر وارد ہے وہی اسپر بھی وارد ہے۔ امام رازی نے کہا کہ اکثر علماء متکلمین و اہل سنت کا قول یہ ہے کہ کلام آئی ایک صفت ہے جو ان حروف و اصوات کی مغاثر ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ صفت حقیقیہ ازلیہ سنی و ادراک کی

باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو دور کر دیا اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا دیدار ہونا جائز و صحیح ہے حالانکہ وہ جسم نہیں اور نہ عرض و اسطرخ
اسکی صفت کا دیدار اور کلام کا سماع جائز و صحیح ہے اگرچہ وہ حروف و اصوات نہیں ہے اور یہ جو مروی ہو کہ موسیٰ اس کلام کو ہر جہت سے سنتے
تھے اس میں تہنید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور وہ مخلوق میں سے کسی کے کلام کے مانند نہیں ہے۔ قال المترجم یہ قول جید و قوی ہے اور
مال اُسکا یہ ہے کہ کلام الہی ایک صفت قدیم قائم بذاتہ تعالیٰ ہے پس اس کا سماع حاصل ہوا اور کیفیت اسکی بالکل معلوم نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی
دیگر صفات و ذات کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور صاحب مواقف نے کہا کہ علماء اشعریہ نے جو یہ سمجھا کہ صفت قائم بذاتہ تعالیٰ فقط منہ میں
اور وہی فقط صفت قدیم میں اور وہی عبارات تو وہ مجازاً کلام میں و حقیقت نہیں ہیں تو یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ صفت میں
جو کچھ ہے اگرچہ وہ نقوش و خطا حادث ہیں لیکن جسکو حفظ ہے وہ درحقیقت کلام اللہ تعالیٰ کا حافظ ہے حتیٰ کہ جو پڑھا جاتا ہے اگر کوئی انکار
کرے کہ یہ کلام الہی نہیں تو وہ کافر ہے اور شیخ اشعری نے جو کہا کہ کلام نفسی وہ نفسی میں تو مراد یہ ہے کہ امر قائم بذات باری تعالیٰ میں
اور یہ لفظ و معنی دونوں کو شامل ہیں اگرچہ تلفظ کرنے میں بسبب اسکے کہ جو قوت ہم میں ہے وہ مساعد نہیں خواہ مخواہ اس سے تقدیم و تاخیر
واقع ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ جس صفت سے کہ وہ قائم بذات باری تعالیٰ ہے کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہے اور یہی محمد بن عبد اللہ الکریم الشہرستانی
نے نہایت الاقدام میں اختیار کیا ہے پس حاصل یہ ظاہر ہوا کہ کلام الہی ایک صفت قدیم ہے اور وہ قائم بذاتہ تعالیٰ ہے اور وہ الفاظ و معنی
دونوں کو شامل ہے اور جیسے ہم لوگوں کے تلفظ میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس سے وہ پاک و بری ہے پس اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فنا
باین طور کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب مرتفع کر دیا اور بلا کیفیت اور بدون جہت سنا ہے اور ایک جماعت سلف و خلف نے صفت کلام الہی کی تاویل
میں خوض نہیں کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کلام قدیم سے ہے جو اسکی ذات پاک کے لائق ہے اور وہ کلام مخلوق سے مشابہ نہیں ہے جیسے
اسکی ذات پاک و صفات پاک کسی چیز سے مشابہ نہیں ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے سوا ترناہت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کو ہم اس پر ایمان
لائے ہیں اور اسکی کیفیت میں بحث نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ کوئی اسکی ذات و صفات کی کیفیت ادراک کر سکے پس
معنی قولہ تعالیٰ فلما جا موسیٰ لمیقاتنا دکلمہ ربہ پھر جب آیا موسیٰ ہمارے وعدہ کلام کے وقت مقررہ پر اور بلا واسطہ کلام کیا اس سے اس کے
پروردگار نے ایسا کلام جو مخلوق کے کلام کے مانند حرف و آواز نہ تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے حجاب مرتفع کیا کہ اسنے صفت قدیم قائم بذات الہی
عرض سے سنا۔ پھر واضح ہو کہ یہ سماع کلام فقط موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کیونکہ کلمہ ربہ میں موسیٰ کی تخصیص و تشریف ہے اور تخصیص بذکر
دلالت کرتی ہے لہذا پھر جیسا کہ اپنے موقع پر مقرر ہو چکا ہے۔ اور خطیب نے لکھا کہ قاضی نے کہا کہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان متر
آدیوں نے بھی سنا جو قولہ تعالیٰ و اختار موسیٰ قوسم سبعین۔ بلکہ ایہ قاتنا الآیۃ سے ساتھ معلوم ہوئے ہیں کیونکہ انکے حاضر لانے سے غرض ہی تھی
کہ قوم کو بیان کے ماہرے کی خبر دیں۔ و قال المترجم ظاہر یہ ہے کہ موافقت متعدد تھے اور یہاں اول بیقات کا ذکر ہے پس کوئی ساتھ تھا
جیسا کہ بعض کا قول ہے اور شاید کلام قاضی اس بنا پر ہے کہ ایک ہی بیقات واقع ہوئی ہے جیسا کہ بعض دیگر کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔ بالجملہ
علمائے کبار کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام پروردگار کو سنا تو غایت عزاوت سے بدون اجازت کے دیدار کا سوال کیا کہا قال تعالیٰ
قال رب ارنی انظر الیک۔ اور اس میں دلالت ہے کہ دیدار باری تعالیٰ جائز ہے اور یہی مقام دوم ہے اس مسئلہ میں اسلام کے فرقوں
میں سے سوائے اہل السنۃ کے سب گمراہ و منکرین اور کفرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار محال ہے اور یہ ہر مخالف سنت بلکہ مخالف انبیاء علیہم السلام
میں کہ جو انھوں نے خبر دی اس سے بجا تاویل کر کے انکار کرتے ہیں اور اپنی ناقص عقل و دل کی پابندی میں پڑ کر سنت سے منکر ہوتے ہیں اور

مثلاً اس گمراہی کا جہاں و مقام میں ہیں جو شیطان کا اصل مادہ فساد تھا حالانکہ بدلائل قطعیہ منصوصہ دیدار باری تعالیٰ ثابت ہے چنانچہ
 مترجم کا اس میں ایک رسالہ مستقل ہے لیکن یہاں مختصر طور پر وہ دلائل جو اس مقام سے متعلق ہیں لاتا ہے۔ اول آنکہ اس سوال میں علیہ السلام
 میں دیدار باری تعالیٰ جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اگر دیدار محال ہوتا تو موسیٰ اسکو طلب نہ کرتے کیونکہ وہ نبی تھے اور انبیا علیہم السلام سے
 محال بات کا طلب کرنا محال ہے خصوصاً ایسی چیز میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہالت کو مقتضی ہو یعنی اگر دیدار محال ہوتا تو لازم آتا کہ موسیٰ کو
 یہی معرفت الہی سے جہالت تھی کہ ایسی بات طلب کی جو اسکی شان میں محال ہے پس ثابت ہو کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اگر کہا جاوے
 کہ ممکن تھا تو حاصل کیوں نہ ہو جو اب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی نظر میں یہ استعداد نہیں ہے کہ دیکھ سکے پس آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر
 دیکھینگے جیسا کہ قولہ تعالیٰ وجوہ یومئذناضرة لہ رہنا ناظرۃ سے ثابت ہے اور بہت سی صحیح احادیث جو بدرجہ تواتر پہنچی ہیں انہیں مصرح ہے
 کہ مومنین قیامت میں اپنے پروردگار تعالیٰ کو بلا حجاب دیکھینگے جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہو چکی اور سلف صالحین
 سب کا اس امر پر اجماع تھا جیسا کہ وہیں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ قال النسفی والبغوی ہذا السؤال دلیل لابل اسنتہ علی جواز الرویۃ
 فان موسیٰ اعتقد ان اللہ تعالیٰ مرئی حتی ساہوا و اعتقاد جواز الايجوز علی اللہ تعالیٰ کفر نقبت انہ جائز انہی۔ فان قبل کانت وقوعہ مستملاً
 فیلزم بالزوم۔ قلت ان ارید انہ یجمل مطلقاً فمنوع لما عرف من الجواز وان ارید انہ یجمل من جہت انہ یجمل اسباب الرویۃ او من جہت انہ تعالیٰ
 وعدہ فی الآخرة فیسلم ولكن لا یزوم اعتقاد جواز الايجوز و ہذا ظاہر و اجاب فی العالم انہ سالظنا منہ انہ یجوز ان یرى فی الدنیا ایضاً۔ اور
 کشفات میں زخشری معتزلی نے بر بنار مذہب الاعتزالی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ دیدار باری تعالیٰ محال ہے لیکن یہ سوال انکا
 اپنی قوم کو چپ کرنے و بچھانے کے واسطے تھا جو کہتے تھے کہ آنا اللہ حجرۃ ہم کو اللہ تعالیٰ کو عیاناً دکھلا دے۔ بیضاوی نے کہا کہ یہ خطا ہے
 اس واسطے کہ اگر رویت سمجیل تھی تو واجب تھا کہ ایسی تجیل کرتے جیسے جب انھوں نے بت مانگا تھا تو انکو قوم جاہل کہا تھا اور انکا شبہہ
 دور کیا تھا۔ نسفی نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ پر محال ہے اسکی تقریر کرنا بھی کفر ہے حالانکہ موسیٰ نے سوال میں اسکی تقریر کی پس ثابت ہو کہ محال
 نہیں ہے۔ معتزلہ میں سے کعبی و ام نے جب دیکھا کہ قوم کو بچھانے کی تاویل نہیں بنتی ہے تو کہا کہ سوال کے معنی یہ ہیں کہ رب ارئی آیۃ منک
 اعلمک یہ بالضرورة کافی النظر الیک۔ یعنی اسے رب تو مجھے اپنی طرف سے ایک آیت دکھلا دے جس سے بالضرورة میں تجھے جان جاؤں گویا کہ
 میں تیری طرف دیکھتا ہوں۔ اور رد کردیا گیا کہ حضرت موسیٰ نبی اولی العزم تھے کیا انکو یقین نہ تھا اور پھر انھوں نے تجیل طور پر جو جائز نہیں
 ہے یہ کلام کہا حالانکہ اگر کفر نہیں تو حرام ہے جو انبیا پر روا نہیں ہے علاوہ برین یہ معنی خلاف نظم ہیں جو تحریف ہوتی ہے پس وہ روا نہیں ہے
 لہذا صحیح ہو کہ سوال امر جائز کا تھا اور دیدار باری تعالیٰ دنیا میں جائز ہے اور قیامت میں واقع ہوگا۔ کشفات میں کہا کہ جواب اسکا سوال پر
 دلالت کرتا ہے یعنی قولہ تعالیٰ لن ترئی بیضاوی نے جواب دیا کہ جواب سے محال ہونے پر دلیل لانا نہایت سخت غلطی ہے اس واسطے کہ اسکے
 معنی یہ ہیں کہ تو مجھے نہ دیکھینگا۔ پس یہ تو اس بات پر بھی دلالت نہیں کرنا کہ کبھی نہ دیکھینگا یا کوئی اور سولے تیرے نہ دیکھینگا پھر محال ہونا تو اس سے
 بڑھی ہوئی بات ہے اور یہ کہنا کہ بالضرورة یہ محال ہونے پر دلالت کرتا ہے یہ پوری جہالت ہے یا خواہ مخواہ انکا و کبارہ ہے۔ نسفی نے کہا کہ سوال
 کیسے یہ تو خود جائز ہونے کی دلیل ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لن آری میں دیکھا نہیں جاتا ہوں بلکہ یون فرمایا کہ تو نہیں دیکھینگا
 اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو دکھا دیتا پس اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار جائز ہوتا تو فرمایا کہ میں مرئی نہیں ہوں اس واسطے کہ یہاں بیان کی حاجت ہے
 اور اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو نہ مایوس کیا اور نہ متاب کیا اور اگر محال ہوتا تو عتاب فرمایا جیسے نوح علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی بابت

عتاب کیا تھا کیونکہ وہ بالفعل ممنوع تھا اگرچہ مکان ذاتی ہو۔ معاملہ میں کہا کہ لن ترئی کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں چشم فانی سے کوئی بشر مجھ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ آخرت میں چشم باقی سے دیدار نصیب ہوگا۔ ابن کثیر نے کہا کہ اگلی بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ دنیا کا کوئی جاندار مجھ کو نہیں دیکھے گا مگر آئندہ مر جائیگا اور کوئی تر نہیں دیکھے گا مگر آئندہ خشک ہو جائیگا۔ قلت اسکو انبؤم نے حلیہ میں کئی طرق سے آثار میں روایت کیا ہے۔ لاکائی نے سنتہ میں ابن عمرو ابو ہریرہ سے مرفوعاً و موقوفاً روایت کیا کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ انکم لن ترون ربکم حتی تووآ۔ تم اپنے پروردگار کو نہ دیکھو گے یہاں تک کہ مر جاؤ۔ یعنی بعد مرنے کے اگر مومن ہو تو دیکھو گے پس نہ دیکھنے کی انتہا موت ہے منکرون نے کہا کہ حرف لن واسطے نفی تاہمیدی کے ہے یعنی اب تک کبھی نہ دیکھے گا اور اس میں نفی کی تائید ہے پس جب دائمی نفی ہوئی تو عدم جواز ثابت ہوا اور نہ سہی تو عدم وقوع لازم ہوا جو اب دیا امام واحدی نے کہ لن کے یہ معنی کہ نفی تاہمیدی ہے محض بھوٹا ہر اہل لغت میں کسی نے نہیں دیکھا اور نہ اس پر کوئی کتاب معتبر شاہد ہے اور نہ کوئی نقل صحیح پائی جاتی ہے منکرون نے اپنے باطل اعتقاد کے واسطے یہ انفرابا نہ دیا ہے بلکہ کتاب الہی شاہد ہے کہ لن برائے نفی تاہمیدی نہیں۔ امام بغوی نے کہا کہ لن نفی تاہمیدی کے واسطے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے حق میں کہا کہ لن یمینوہ ابداً بما قدمت الایۃ یعنی موت کی تمانہ کرینگے۔ پھر قیامت میں انکے حال کی خبر دی کہ تمنا کرینگے۔ کما قال تعالیٰ و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک الایۃ۔ اور فرمایا کہ تمنا کرینگے۔ ایتہما کانت القاضیۃ الایۃ۔ پس ثابت ہوا کہ لن میں نفی تاہمیدی نہیں الا بدلیل خارجی کما فی قولہ لن یخلقوا ذباباً ولوا جمعوا الایۃ۔ کہ وہاں دوسری دلیل سے ثابت ہوا کہ کبھی ایک کلمہ نہیں پیدا کر سکتے۔ فان قلت ابدائی قولہ لن یمینوہ ابداً۔ تائید معنوی۔ قلت التامیس اولیٰ من التائید فلا یصار لہ المرجوح مع امکان اکل علی الراجح و ہذا البطلان یادولوا الایۃ تخصیصاً بنسب الیہود۔ فان قلت لا بد من التخصیص اذ لن مع قولہ ابداً یخرجم بالضرورة والایۃ وقع التناقض قلت لا بد یضات الی القدر الممکن للضمان الیہ کما فی قولہ یا موسیٰ انالین ندخلہما ابداماً وافیہا الایۃ۔ فالمراد انہم لا یمینون الموت ما یسمون فانہم بعد الموت الموت لا یسبون لمتنی الموت لانقطاع القدرۃ علی الافعال فانہم۔ خلاصہ یہ کہ لن ترئی سے احتمال نہیں بگھٹتا پس معنی یہ کہ لن ترئی فی الدنیا۔ یا لن ترئی یعنی فانیۃ یا لن ترئی انت بقدر تک یعنی تو اپنی طاقت سے نہیں دیکھ سکتا۔ اور قیامت میں باکرم الہی دیکھ سکیگا۔ یا لن ترئی بالسوال۔ یا لن ترئی الی وقت موتک پس ان امور کے ساتھ کیونکہ دوسری آیت سے تناقض ہوگا۔ قیامت میں دیدار حاصل ہونا صحیح ہے۔ اور حال کیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے استقرار پر دیدار حاصل ہونا مشروط کیا بقولہ ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترئی۔ اس میں صریح دلیل ہے کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے اور تفریر اسکی علامتہ نفی و امام بغوی نے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کو پہاڑ کے مستقر ہونے پر معلق کیا اور پہاڑ کا مستقر ہونا ممکن ہے پس دیدار بھی ممکن ہے کیونکہ جو چیز کسی ممکن چیز پر مشروط ہو وہ اسکے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسے اگر کوئی چیز کسی امر حال پر معلق ہو تو اپنے حال ہونے پر دلالت کرتی ہے اور پہاڑ کا استقرار ممکن ہونا اس دلیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تمس ربہ لم یجملہ وکما۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسکو مرکوک کر دیا اور اگر نہ کرتا تو موتا اور اللہ تعالیٰ نے جو امر ایجاد کیا وہ اگر نہ ایجاد کرے تو نہ ہوا اور نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو ایجاد کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر اور مختار ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے پس ممکن تھا کہ نہ مرکوک کرنا کیونکہ مختار ہے پس دیدار جو اس ممکن پر معلق ہے وہ بھی ممکن ہوا۔ علاوہ برین تجلی کے وقت پہاڑ کا ٹھہرا ہونا ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پہاڑ میں ایسی قوت پیدا کر دے کہ وہ ٹھہرا رہے پس ممکن پر معلق ہو وہ بھی ممکن ہونا ہے پس دیدار حال ہوا۔ توضیح اسکی وہ ہے جو امام رازی نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فان استقر مکانہ فسوف ترئی میں دیدار کو مشروط کیا پہاڑ کے استقرار پر یعنی اگر پہاڑ مستقر ہے تو تجھ کو دیدار حاصل ہوگا پس پہاڑ مستقر ہوتا تو دیدار

واقع ہوتا اور مستقر نہ رہا تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو مستقر رہنا محال تھا تو دیدار ہی محال ہو گا یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر مستقر رہنا ممکن تھا تو دیدار ہو سکتا ہے اگرچہ واقع ہوا۔ پس ہم کہتے ہیں کہ پہاڑ کا استقرار محال نہیں بلکہ ممکن ہے اس لیے کہ پہاڑ کا استقرار تین حال سے خالی نہیں یا تو واجب ہے یا ممتنع ہے یا ممکن ہے اول دوم دونوں شق باطل ہیں تو تیسری شق صحیح ہے بطلان اول اس لیے کہ واجب ہوتا تو زائل نہ ہوتا کیونکہ واجب وہ ہے جو کسی حال میں بھی زائل نہ ہو چنانچہ حضرت حق تعالیٰ عزوجل کے سوائے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ممتنع بھی نہیں کیونکہ ممتنع وہ ہے جو کبھی کسی حال میں نہ پائی جاوے حالانکہ پہاڑ پہلے مستقر تھا پس تیسری شق ضرور باقی رہی وہی صحیح ہے۔ اعتراض کیا گیا کہ جس حال میں پہاڑ مستقر نہ تھا تب شرط ہوا پس شرط محال ہے تو شرط بھی محال ہے بدین دلیل کہ شرط ہونے کے حال میں وہ پہاڑ متحرک تھا یا ساکن تھا اگر ساکن تھا تو شرط پایا جانا چاہیے اور جب نہ پایا گیا تو وہ ضرور متحرک تھا و نہ شرط کے نام رازمی نے جواب دیا کہ کلام اسکے وقوع میں نہیں بلکہ امکان میں ہے باعتبار اسکی ذات بدون لحاظ کسی امر کے حیث قال والجواب ان الکلام فی استقرارہ من حیث ہو ہوا فان اعتبار حالہ اشئ من حیث ہو مغائر الاعتبار حالہ بشرط کذا فان اشئ علی شرط الوجود واجب و علی شرط عدمہ ممتنع و من دونہما من حیث ہو ممکن فلک استقرار الجبل فی نفسہ ممکن۔ وقال العلامة التفزازانی والیضال ان امتناع استقرار الجبل حال الحركة لان تواردا حدما علی الآخر ممکن فلکن ان یستقر ولا یتحرک وانما الحال وجودہما معا و موغیر لازم فاذا ثبت بطلان الامتناع ثبت انہ فی نفسہ ممکن فاذا کان ممکنا ہو شرط للرویت صائر للشرط اے الرویت ممکنا فبطلت الاستحالة۔ اور جب استحالة باطل ہو بلکہ ثابت ہو کہ دیدار حاصل ہونا ممکن ہے تو امام رازی نے کہا کہ بعد اسکے یقین کرنا واجب ہے کہ مومنین کو قیامت میں حاصل ہو گا کیونکہ امت اسلامیہ میں دوسری قول والے ہیں ایک وہ کہ دنیا و آخرت دونوں جگہ محال کہتے ہیں۔ دوم وہ کہ دنیا میں جائز اور آخرت میں واقع کہتے ہیں پس جب محال ہونا باطل ٹھہرا تو دوسرے قول پر اجماع ہوا کیونکہ تیسرا قول کسی کا نہیں پس تیسرا قول کوئی نکالے تو باطل ہو گا۔ وقال المترجم الاولی فی استدلال الوقوع ان یقال اذا ثبت ان الاستحالة باطله وجب القول بالوقوع بدلیل قوله تعالیٰ وجوه یومعنا ضرة الی ربنا ناظرۃ الآتیه۔ فان ہذہ الآتیه تدل علی الوقوع بالنص اذا حاجتہ التاویل عن المادین انما ہی دلیل الاستحالة الذی قرن بالمرجوح فاذا بطلت الاستحالة وجب التصیری الی المعنی الراجح الذی ہو وقوع ردیۃ اللہ تعالیٰ اذ القول بالمرجوح مع الامکان بالراجح غیر جائز فثبت وقوعہ بالنص ہذا ہو المقصود قلہ الحمد والمنة و بسط الکلام فی رسالۃ المترجم۔ پھر واضح ہو کہ قولہ فلما تجلی ربہ للجبل۔ کی تفسیر میں امام احمد نے حضرت انس سے روایت کی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اسقدر نور سے تجلی فرمائی آپ نے اپنی چھینگیلیا کا اوپر کا ذرا سا کنارہ بتلایا۔ و قدر واه الترمذی وقال حسن صحیح والحاکم وقال علی شرط سلم و رواہ الطبرانی ایضاً وقال المفسر سادہ جمید و قدر واه الحاکم لہ شاہد عن ابن عباس۔ علامہ نسفی نے لکھا کہ شیخ ابو منصور رازی نے فرمایا کہ جبل کے واسطے تجلی کرنے کے معنی وہ ہیں جو شیخ اشعری نے بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں قوت دیدار و علم پیدا فرمادی تھی یہاں تک کہ اُسے رب تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اور تاب نہ لا کر مد کوک کیا گیا اور اس میں صریح تخصیص ہے کہ او تعالیٰ شانہ کا دیدار ہو گا انتہی کلامہ معالم میں کہا کہ سہل بن سعد الساعدی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہزاد پر دون سے درم کے برابر نور ظاہر فرمایا پس پہاڑ کو مد کوک کر دیا یعنی باخاک برابر کر دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ پہاڑ کے حق میں قوت دیدار پیدا کرنے کی تاویل بلا ضرورت ہے کیونکہ مفسرین سلف میں سے ایک بڑا گروہ اس طرف گیا ہے کہ پہاڑ وغیرہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی و توحید و تسبیح و تمجید کرتی ہیں اور سابق میں یہ تحقیق گذر چکی ہے یہاں اعادہ نہیں کیا جاتا پھر پہاڑ یہ کہہ طور ہے اور تیسرے وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث صغیرۃ الطور سے جو اس آیت کی تفسیر میں ہے معلوم ہوتا ہے

ثانیہ۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ ولما جاور موسیٰ لمیقاتنا میقات کی وہاں کیا گنجائش ہے وہاں شام و صبح کہاں ہے ازل اسکا ابد ہے اور ابد اسکا ازل ہے یہ لفظ انکے اپنی ہر مراد سے منفرد ہو کر اپنی پوری تربیت پر پہنچانا کہ اسکو دریا سے قدم کی روانی میں اور ازل کے دھارے میں کھڑے ہونے کی گنجائش حاصل ہو اور عظمت کے سامنے استعدا و بقا ہو اور اگر تعالیٰ اسکو اپنے انوار قرب سے لباس نہ پہناتا تو اپنے رب کی میقات میں گچھل جانا اسکو اپنی مراد پانے کے واسطے ایک وقت میں بتلایا اور یہ علت بقا بشریت ہے ورنہ ہر نفس کو اسکا ایک وقت اور کشف ہے۔ جبار لمیقاتنا میں احجاب از میقات ہے اور اگر جبار لانا ہوتا تو احجاب بالکل نہ ہوتا پردہ شب میں اپنے حبیب علیہ السلام کو نہایت ملکوت کے واسطے لیا اور کچھ میقات نہ تھی۔ اور اسری بعدہ میں اسکو اپنی طرف لیا حتیٰ کہ اسکے حق میں زمانہ و مکان کچھ نہ تھا کیونکہ وہ بحر قدم کے دیدار میں مستغرق اور بلا سوال واصل ہوا صلے اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم وہاں نہ کچھ حرکت تھی اور نہ اشارہ اور نہ عبارت حتیٰ کہ اسکے اوپر وردگار کے درمیان کوئی وقت و زمانہ و مکان نہ تھا اور جو آنکھ اپنی طرف سے بہہ فرمائی اس سے دکھلایا اور اپنے دیے کا یون سے سنایا نبی کلیم اللہ کو ازل میں اپنے خطاب کے واسطے خاص فرمایا۔ کما قال تعالیٰ دکلمہ ربہ جبکہ کلیم علیہ السلام کے مسامح اسرا میں حدیث نفس و وسواس باقی نہ رہے تو اسکے سمیع کو قوت ازلی کا لباس دیا اور اپنا کلام سنا دیا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو کیونکر کلام قدیم سن سکتے تھے حالانکہ حدوث کے کان تھے۔ کلمہ ربہ میں اپنے فضل کا اشارہ ہے کہ جب موسیٰ بصفت شوق و حیا و عشق و حیا آیا تو او تعالیٰ جل جلالہ کی عرف سے یہ فضل ہو کہ پروردگار نے کلام فرمایا اور موسیٰ اپنی خودی سے فانی ہوئے اور وقت فنا میں حضرت عظمت قدم و بقا میں بخیر فانی کھڑے ہوئے کچھ نہ جانتا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کیا چاہتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں نہ مکان ہے نہ زمان ہے اور تعالیٰ کے علم میں وہ وہاب الذباب کے مرتبہ میں مقرر ہوا اور بالبدلتہ اس سے او تعالیٰ عزوجل نے کلام فرمایا پس سر موسیٰ ہوا ہوت میں پرواز کر گیا اور روح موسیٰ آسمان بقا و دوام میں اڑی اور عقل موسیٰ میدان ناپید کنارا حدیث میں اور قلب موسیٰ انوار وحدانیت میں پرواز کر گیا اور امان معدوم کے ہو گیا پہلا کلام تعظیم و ہیبت ہے اور دوسرا کلام لطف و بطن ہے پس کلام اول میں فنا ہوئے اور دوسرے میں باقی ہوئے اور اگر لطف و کرم الہی شان حال نہ تھا تو اول ہی خطاب میں میت و نابود ہو جاتے لیکن لطف سے اپنے بندہ برگزیدہ کلیم کو اپنے عجائب کلام سے سنایا تاکہ اسکو معرفت تمام عطا کرے کیونکہ کلام اسکا مفتاح خزائن صفات و ذات ہے۔ اور اگر ازلی لطف بحال موسیٰ م نہ ہوتا اور تمام کلام روحی و الہام میں رہے تھے اور ہر دم اسی میں گذرنا تھا تو بدلتہ خطاب کے وقت نابود ہو جاتے اور کوئی اثر باقی نہ رہتا اور لذت و حلاوت کلام سے اثر نہ رہتا۔ کاش اگر مجھے زبان ازلی ملے تو میں اس لذت خطاب کا وصف بیان کروں اسکو کون سمجھ گا جسے کبھی اسکا مزہ نہیں پایا۔ پھر جب موسیٰ کو لذت اس لذت خطاب سے پاکیزہ ہوا اور بحر وصال سے غرق شوق ہوئے تو مزید قرب و کشف مشاہدہ کی درخواست میں بخود ہو گئے اور بسط و انبساط میں قدم اٹھائے اور چہرہ محبت سے نقاب حیا دور کر کے جرأت کے میدان میں قدم رکھا حتیٰ کہ یہ حال ہوا جو او تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قال رب ارنی النظر الیک۔ مواجید وصالی کا اسپر غلبہ ہوا اور ام کے پردہ سے نکلا کہ مقام عشق و پیش میں رسوم ادب سے جہاد کی اس بیہوشی سے مقام ذوالذنوب اور شہود عین العین کے خواستگار ہوئے کیونکہ نسیم مشاہدہ سے خشکی وصال پاکر قرار نہا اور کب بقیہ عشق بیابان رہتی ہے جب فنا ہوئے و ابرح مایکون الشوق یوماً اذ انت الختام من الختام بتلی شوق پوچھ گیا۔ خیمہ سے ملا ہوا ہے خیمہ۔ رستا اگر موسیٰ علیہ السلام نے کشف عیب پردہ التباس صفات میں نہ دیکھا ہوتا اور سروردہ سے مرآة وجود کو تجلی التباسی میں نہ پایا ہوتا تو مشاہدہ صرف کی طرف راہ نہ پاتا اور اللہ اگر دیدار حق البصائر بنظر معرفت نہ ہوتا تو موسیٰ م

اس وقت اشارہ کر رہے ہیں اور کلمہ ربہ میں ہے قلم

اس چیز کی درخواست نہ کرنا جو جسم مخلوق سے خفیہ ہے۔ فلولا لارجار الوصل ما عشت ساعة و لولا مکان الطیف لم اتحج + اسکو کرامت
 وصال نہیں ملتی جو اسکے واسطے غیر کی آرزو رکھتا ہے۔ لہذا من الدنیا لغاؤک مرة + فان نلتها استوفیت کل منایا + سلبت فوادی
 کی تکون مکانہ + فکن بی اوفار و د علی فوادی + جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ حق عزوجل نے اپنے بندہ موسیٰ کو پہلے زبان حجت سے کلام سنایا
 پھر زبان جو دو کم سنایا اور دونوں ہی کی طرف راجع ہیں ابو سعید خدری نے فرمایا کہ غیرت الہی سے یہ بات ہے کہ نہیں کلام کیا موسیٰ سے مگر درمیان شب
 میں اور ہر ذی حس سے اسکو غائب کر دیا تاکہ سوائے موسیٰ کے کوئی اسکے ساتھ حاضر نہ ہو اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے
 کلام کرنے کا یہی دستور ہے۔ قرشی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اسی کی مقدار پر کلام کیا اور اگر حد عظمت پر کلام کیا ہوتا
 تو جھک کر نابود ہو جانا جعفر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بشریت سے باہر ہو کر کلام الہی سنا اور کلام کی ایسی طرف اضافت کی اور
 کلام اس سے لغت موسیٰ و عبودیت سے کیا پس موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس سے غائب ہوا اور اپنی صفات سے فنا ہوا اور پروردگار
 عزوجل نے حقائق معانی سے کلام کیا پس موسیٰ نے صفت موسیٰ کو اپنے رب سے سنا۔ اور محمد صلعم نے صفت رب کو رب سے سنا پس
 پروردگار کے نزدیک وہ احمد المحمودین ہوئے اور اسی وجہ سے مقام محمد صلعم کا انتہی مقام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقام طور ہوا جب سے
 او تعالیٰ نے موسیٰ سے طور پر کلام کیا تب سے اسکی صفات فنا کر دین پس اس پر ثبات کا ظہور نہوا اور کسی کو اس پر قابو نہوا حسین نے اس
 آیت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توفیق و ترتیب زائل کر دی اور اللہ تعالیٰ کی واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف آیا اس طور پر کہ
 اللہ تعالیٰ نے اسکو بلایا اور پیدا کرنے والے نے اسکے واسطے چاہا اور اسی سے پیدا کیا اور بذل جہد و طاقت و صعوبت و مشقات
 کے ساتھ اس پر ظاہر کیا پھر جب اس پر کچھ لقیہ نہ رہا جو متمتع ہو تو مقام مواجہہ و مخاطبہ میں کھرا کیا گیا اور اطلاق کیا مضغہ لسان مراجعت و
 مطالبہ کو کیا تو نے قبل اسکے موسیٰ کا قول نہیں سنا جیسا کہ حال ربوبیت کا اسکو مطالعہ کر آیا اور مقام الوہیت کا اسکا شرف و سوال کیا کہ
 اعلیٰ عقدة من لسانی تاکہ جب وقت آوے تو نطق و بیان کا مالک ہووے۔ بعض نے کہا کہ جب اپنے مالک سے شرح صدر کی
 درخواست کی پھر اپنے لائق تراحوال کو دیکھا کہ اسکا کام آسان کر دیا گیا ہے پس اسکو پورا پورا مانگا تاکہ اس سے بہت بلند مقام پر ترقی کرے
 اور وہ آمد بجانب حق تعالیٰ بحق تعالیٰ ہے کیونکہ جان لیا کہ جو اس تک واصل ہوا اسکو کوئی روکنے والا نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں
 لائق ہوا کہ اکیلا اس پاک ذات کی طرف حاضر ہو وہاں شریک و نظیر نہیں ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے موافقت کو پورے طور پر
 وفار کیا احوال اس سے سب غائب تھے اسکا کچھ نشان نہ دیکھا اور اپنے غیب و ظہور سے اور اسوائے انکے اور امور سے غائب
 ہوا سوائے اس چیز کے جو حق تعالیٰ کے واسطے اس سے یا اسکے ساتھ تھی یہاں تک کہ متحقق ہوا قولہ ولقد اوتیت سولک یا موسیٰ ولقد
 منتبا علیک مرة اخری۔ پس یہ آمد کا حال ہے اور یہی معنی قولہ ولما جاء موسیٰ لبقا تنا کے ہیں۔ پھر قولہ وکلمہ ربہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ مفرد
 ہوا اسکے کلام کے ساتھ کیونکہ قبل اسکے بواسطہ سر باطن و بلائکہ و وسائط کے کلام کیا تھا پھر جب اللہ تعالیٰ کرم سے اسکو مقام اعلیٰ میں
 لایا اور حال اعظم اسکو محقق کر دیا تو کشف پر کلام کرنے ہوئے خطاب فرمایا اور اسکو ہر ایسی چیز سے جو بندہ و دیدہ شدہ ہو اور ہر صورت
 کمونہ و منشیہ سے غائب کیا مگر وہی کہ کلام کنندہ و کلام کردہ شدہ سے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نزدیک شرف اعظم سے مفرد کیا پس
 ایسا خطاب سنا جو مخاطبات مخلوق کے مانند نہ تھا پس پچان شوق سے اس سے اور اسکے واسطے طلب چاہی مگر نہ ایسی طلب جو
 مخلوق میں ہوتی ہے اور اللہ عزوجل سے ایسا سوال کیا جو پہلے نہیں کرتا تھا پس او تعالیٰ کی طرف نظر کرنے کا سوال کیا جبکہ اپنی

لحاظ کرنے سے وصل کی امید نہ ہو تو تین ایک دم جیسا اور اگر تیرے خواب کی آرزو نہ ہو تو مجھ بندہ آنی ملے کہ جبہ دیا میں بری تناسف ایسا تیرا اور اگر مجھ سے تو سب از ادنی و قدر لیا کجا کل تا ابوس لیس سے لفظ ہوا اور نہ

حقیقت کی طرف رجوع لایا تو اللہ تعالیٰ کو ہر منظور و مقصود میں دیکھا پھر جب اسکے واسطے یہ احوال تحقق ہوئے تو کہا کہ رب ارنی النظر الیک
کیونکہ ہر مرنی تیری طرف راجع ہے جو کچھ تو دکھلا دے میں تیرے سوا کچھ نہیں دیکھتا ہوں۔ تو نہیں دیکھتا خطاب و جواب قال الشیخ
قال المرید لک علی ذلک خطابہ و رجعتہ الیہ اذ ذاک جوابہ ارنی فالیک النظر و احضارہ فی ما شئت قلت غیرک احضرتہ بان تحقیق
منک بحال یوجب لی منک ذاک و حق من تحقیق بہذا و تمکن فیہ ان یفرد بسوال لایثارک فیہ بالحقیقتہ بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ سماع
خطاب کی حالت میں عین سکر میں ہو کر سوال کرنے لگے جو مذکور ہوا اور بیوش کسی امر میں ماخوذ نہیں ہے تو نہیں دیکھتا کہ کتاب مجید میں
مجنون کے فعل پر ایک حرف بھی خطاب نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ عزت سماع نے اسکو پکڑا پس زبان اپنی قابو سے باہر ہو گئی اور مقتضاً
انساط اس کلام سے درخواست و سوال رجاری ہوئی بعضہ میں بکھا گیا ہے کہ جاتے وقت اپنی قوم و اہل معرفت سے کہ گئے تھے کہ
تمہارا کچھ مطلب ہے کوئی کام ہے میں اور تعالیٰ کی جناب میں مناجات کو جاتا ہوں پھر جب خطاب سنا تو کچھ یاد نہ رہا اور وقت کے موافق
دیدار کی درخواست کی بعض نے کہا کہ جتنا زیادہ قریب اتنا ہی زیادہ مشاق ہوتا ہے اور میں مناجات میں اپنی خودی سے خارج ہو کر
درخواست کی۔ بخود نہ تھے بلکہ جتنا پایا اسقدر پیاس زیادہ ہوئی کیونکہ کمال و تمام کوئی راہ وصال نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
نے مقام تفرقہ میں رویت طلب کی پس لہن ترانی سے جواب ملا عین الجمع اتم از عین التفرقہ ہے پس موسیٰ کو چھوڑ دے گرجا وین بیوش ہو کر
اور پہاڑ پارہ ہوا جسے پھر لبہ بیوش کے قالب میں حقائق احادیث کے مکاشفہ پانینکے اور معالم موسیٰ کے پھرنے کے بعد حق عزوجل کا
موسیٰ کے واسطے زندگی دینے والا موسیٰ کے واسطے ہونا موسیٰ کا اپنے واسطے ہونے سے بہتر ہے اور واضح ہو کہ حق عزوجل سے حق تعالیٰ کا
شہود بنا بر تحقیق کے خلق کا خلق کے ساتھ باقی ہونے سے زیادہ پورا ہے۔ مجھے یہاں ایک لطیف علم حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ قولہ رب ارنی
النظر الیک میں موسیٰ علیہ السلام نے او تعالیٰ عزوجل کا دیدار او تعالیٰ کی طرف مضاف کیا یعنی تو اسے پاک پروردگار مجھے دکھلا دے کیونکہ
تو دکھلا دیکھا تو مجھے قوت حاصل ہوگی کہ تجھے دیکھ سکوں ورنہ نہیں کیونکہ موسیٰ آگاہ تھے کہ مجھے چشم حادث حاصل ہے اور اس سے دیدار قدم
مکن نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آنکھ مانگی جس سے دیدار حاصل ہو اور وہ عین العین کو دیکھ سکے اور کہنے الکنہ اور قدم
القدم اور سر الذات اور حقیقتہ الحقیقتہ سے انکشاف پاوے اور نہیں کہ دیکھا نہیں اسواسطے کہ جمیع ذرات سے جمال الہی ظاہر ہے پس
جب موسیٰ نے غلبہ سکر میں ہو کر دیدار کا سوال کیا تو جواب پایا کہ لہن ترانی۔ یعنی دیدار صرف تجھے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ تو حادث میں
پڑا ہوا ہے اگرچہ تجھے میری طرف سے چشم انلی اور البصار ابدی عطا ہوئی ہے اسواسطے موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پر حوالہ کیا بقولہ و لکن
النظر الی الجبل۔ اور لہن ترانی میں اسکان دیدار بلکہ وقوع دیدار کی بھی نفی موسیٰ وغیرہ مومنین سے نہیں ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ تو اپنی قوت
سے مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ میری قدرت سے دیکھیگا۔ قال المترجم فی حدیثا ہیبتی۔ و ما بین القوم و بین ان یظروا الی ربهم الا و دار
الکبریا علی وجہ فی جنتہ عدن۔ یعنی قوم اور دیدار باری تعالیٰ کے درمیان جنت عدن میں ہی حاصل ہوگا کہ جناب کبریائی سے نظر
نہیں اٹھا سکنگے ہیبتی وغیرہ علمائے فرمایا ہے کہ معنی یہ ہے کہ آنکھوں کو بسبب حجاب کبریائی کے دیکھنے کی خود طاقت نہ ہوگی ہاں جب
اللہ تعالیٰ چاہیگا تو ہر ایک سے اسکی منزلت کے موافق پردہ اٹھائیگا پس دیکھنا نصیب ہوگا۔ قال الشیخ کیونکہ چشم حادث کو مجال دیدار
ہے اگر حق عزوجل کے دیدار سے دیکھے تو اسکو دیکھیگا اور دیدار الہی بلا واسطہ یعنی دیدار حق بحق اعلیٰ و اجل ہے اس سے کہ دیدار موسیٰ برائے موسیٰ ہو
اور نیز لہن ترانی یعنی جب تک تو خود ہے نہیں دیکھیگا کیونکہ حادث کو سطوات عظمت و کبریا کو بوصف قدم و یقار تحمل کرنے کی مجال نہیں ہے

کمال متعلق منصب نبوت ہے اور عورتوں کی تکمیل اس جہت میں ناقص ہے اگرچہ اور جہت سے کمال ہو جاوے لہذا کوئی عورت نبی نہیں ہوئی اور تحقیق سورہ نجم میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی یہاں غرض یہ ہے کہ آثار میں دیدار بقواد منصوص ہے اور شیخ نے آنکھ سے بیان کیا ظاہر استخراج اسی دلیل سے ہے جو بیان کی کہ یہاں دل و آنکھ کے درمیان سے حجاب مرفوع تھا مترجم کتاب ہے کہ معنی یہ ہیں واللہ اعلم کہ چشم دل کا انکشاف و انفتاح اس درجہ کمال پر تھا کہ چشم ظاہر کی احتیاج نہ تھی غیر از نیکہ حسن ظاہری اور قبل نبوت میں مفید تھی اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ تمام عینا می ولای نام قلبی یعنی میری آنکھیں خواب کرتی ہیں اور سیر دل نہیں سوتا ہے یعنی راحت تن اُن سے حاصل ہوتی ہے اسی واسطے آپ سوتے و جاگتے میں یکساں دیکھتے بلکہ نماز میں جو لگ مقتدی ہوتے اُنکی حرکات کو دیکھا کرتے اور صرح فرمادیا اور عین نماز میں دوزخ و بہشت دیکھتے اور جنوں و شیاطین کو دیکھتے فافہم مترجم نے تفسیر کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے تو اس سے بہت کچھ سمجھ حاصل ہو واللہ یبدی من یشار الی صراط مستقیم۔ قال الشیخ جسکے قلب ملکوتی کا دخل آنکھ میں ہوا وہ کشف تجلی جمال و جلال کو بلا حجاب بر ملا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے پڑے ہیں جنکے قلوب کو نور جمال کا لباس دیا ہے اور نور ملکوت و جبروت کا انکی آنکھوں میں سرسہ ہے پس اُنکے دل نور غیب انکی آنکھوں میں سما جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے مگر آنکھ اس میں جمال آہی نظر آتا ہے کما تیل مارایت شیئا الا ورایت اللہ فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول کر گذرا اور تحقیق اسکی واللہ اعلم یہ ہے کہ موجود مصنوع فی ذاتہ اگر مستقل منظور ہو تو انکی شرک ہے اور اگر منظر فعل خاص ہو تو اس پر تجلی صفت ایجاد ہے اور وہ تجلی ذات جلت عظمتہ و کبریاہ کے موجب ہے پھر تجلی صفت ایجاد میں منظر فعل کی راہ سے تفاوت ہے اگرچہ ادنی مخلوق نفس امر مذکور میں انذاعالی کے ہے الا ظہور میں تفاوت ہے حتی کہ خلقت انسانی آئینہ کبر ہے اور وجہ ظہور میں دوسرے انسان سے خود اپنا وجود ہر انسان کو اظہر ہے اور یہی عموم سے خصوص کی طرف ترقی ہے فی قولہ تعالیٰ تشریح آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یمتین ہم انہ الحق۔ اور انہ ہو الحق۔ نہیں فرمایا کیونکہ مرتبہ ہو جو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہے کہ من عرفت نفسہ فقد عرف ربہ کے اس بیان کو اہل ایمان کے مانند دیکھنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہے واللہ اعلم۔ قال الشیخ حضرت موسیٰ شہود صفات پاک میں ایسے غرق تھے کہ اپنی خبر نہ تھی اور گمان کیا کہ میں غائب از شاہدہ ہوں پس دیدار کا سوال کیا پس انظر الی الجبل سے پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے ہوشیار کیا کہ تو کہاں ہے تاکہ ایک دم محروم ہو کر قدر وصال سمجھے اور وہ میں سے تجلی خاص پھر شاہد کر لیا۔ فافہم۔

قولہ تعالیٰ فلما تجلی ربہ للجبل پہاڑ نے پہچاننا کہ اسکے لیے تجلی عاریت ہے اور وہاں حجاب امتناع احدیت ہے پس حسرت سے مدگوگ ہو گیا۔ جب موسیٰ نے تجلی بالواسطہ دیکھی تو پہچاننا کہ مقام اتحاد سے بسبب علت سوال کے واسطہ کی طرف ڈالے گئے پس حسرت سے ہوش ہوئے کما قال تعالیٰ جعلہ وکاد خرموسى صعقا۔ پس لطف باری تعالیٰ نے انعام مشاہدہ سے اُسکو زندہ کیا۔ قال تعالیٰ فلما افاق۔ یعنی بیدار ہو کر جانا کہ مقام کی معرفت سے قاصر ہے پس فند سے زبان کھولی۔ قال سبحانه تبث الیکسا وانا اول المؤمنین۔ اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام بر لغت ازل مشاہدہ صفات میں غرق تھے پس اس فناء سے انکے سر باطن نے ادراک حقیقت ذات کو چاہا پس غیرت عظمت نے اسکو مقام عروج سے اگر اکبر صفت بشریت و مقام ابتدا کر دیا حتی کہ نظر جبل سے حصول تفکر ہو کر واصل ہو پس اس بیداری میں وہ خطا کفیل گئی جو حالت سکر میں سرزد ہوتی تھی کہ گنہ قدم پر اطلاع چاہی پس قولہ سبحانک پاک ہے تو اے رب العزت جبل جلالہ اس بات سے کہ حدوٹ کو تیری جناب قدم رسائی ہو اس طرح کہ دریافت کرے۔ قولہ تبث الیک میں نے توبہ کی تیری جناب میں اس چیز سے جو میں نے چاہی تھی۔ قولہ وانا اول المؤمنین میں پہلا مقرر ہوں کہ حدوٹ کے پاؤں کسی اس راہ میں نہیں ٹھہر سکتے کہ گنہ ازل دریافت کریں اور اس چکنے پھرنے کی چٹان پر روح اپنی سر کے

کمال متعلق منصب نبوت ہے اور عورتوں کی تکمیل اس جہت میں ناقص ہے اگرچہ اور جہت سے کمال ہو جاوے لہذا کوئی عورت نبی نہیں ہوئی اور تحقیق سورہ نجم میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی یہاں غرض یہ ہے کہ آثار میں دیدار بقواد منصوص ہے اور شیخ نے آنکھ سے بیان کیا ظاہر استخراج اسی دلیل سے ہے جو بیان کی کہ یہاں دل و آنکھ کے درمیان سے حجاب مرفوع تھا مترجم کتاب ہے کہ معنی یہ ہیں واللہ اعلم کہ چشم دل کا انکشاف و انفتاح اس درجہ کمال پر تھا کہ چشم ظاہر کی احتیاج نہ تھی غیر از نیکہ حسن ظاہری اور قبل نبوت میں مفید تھی اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ تمام عینا می ولای نام قلبی یعنی میری آنکھیں خواب کرتی ہیں اور سیر دل نہیں سوتا ہے یعنی راحت تن اُن سے حاصل ہوتی ہے اسی واسطے آپ سوتے و جاگتے میں یکساں دیکھتے بلکہ نماز میں جو لگ مقتدی ہوتے اُنکی حرکات کو دیکھا کرتے اور صرح فرمادیا اور عین نماز میں دوزخ و بہشت دیکھتے اور جنوں و شیاطین کو دیکھتے فافہم مترجم نے تفسیر کر دی اگر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے تو اس سے بہت کچھ سمجھ حاصل ہو واللہ یبدی من یشار الی صراط مستقیم۔ قال الشیخ جسکے قلب ملکوتی کا دخل آنکھ میں ہوا وہ کشف تجلی جمال و جلال کو بلا حجاب بر ملا دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے پڑے ہیں جنکے قلوب کو نور جمال کا لباس دیا ہے اور نور ملکوت و جبروت کا انکی آنکھوں میں سرسہ ہے پس اُنکے دل نور غیب انکی آنکھوں میں سما جاتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں دیکھتے مگر آنکھ اس میں جمال آہی نظر آتا ہے کما تیل مارایت شیئا الا ورایت اللہ فیہ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول کر گذرا اور تحقیق اسکی واللہ اعلم یہ ہے کہ موجود مصنوع فی ذاتہ اگر مستقل منظور ہو تو انکی شرک ہے اور اگر منظر فعل خاص ہو تو اس پر تجلی صفت ایجاد ہے اور وہ تجلی ذات جلت عظمتہ و کبریاہ کے موجب ہے پھر تجلی صفت ایجاد میں منظر فعل کی راہ سے تفاوت ہے اگرچہ ادنی مخلوق نفس امر مذکور میں انذاعالی کے ہے الا ظہور میں تفاوت ہے حتی کہ خلقت انسانی آئینہ کبر ہے اور وجہ ظہور میں دوسرے انسان سے خود اپنا وجود ہر انسان کو اظہر ہے اور یہی عموم سے خصوص کی طرف ترقی ہے فی قولہ تعالیٰ تشریح آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یمتین ہم انہ الحق۔ اور انہ ہو الحق۔ نہیں فرمایا کیونکہ مرتبہ ہو جو حاصل نہیں ہو سکتا اور یہی معنی ہے کہ من عرفت نفسہ فقد عرف ربہ کے اس بیان کو اہل ایمان کے مانند دیکھنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ بہت مفید ہے واللہ اعلم۔ قال الشیخ حضرت موسیٰ شہود صفات پاک میں ایسے غرق تھے کہ اپنی خبر نہ تھی اور گمان کیا کہ میں غائب از شاہدہ ہوں پس دیدار کا سوال کیا پس انظر الی الجبل سے پہاڑ کی طرف متوجہ کر کے ہوشیار کیا کہ تو کہاں ہے تاکہ ایک دم محروم ہو کر قدر وصال سمجھے اور وہ میں سے تجلی خاص پھر شاہد کر لیا۔ فافہم۔

بل چھلتی ہے۔ اس توبہ کے بعد آپ پھرے کہ لا اھمی ثناء علیک انت کما آتیت علی نفسک سبحان اللہ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اول شہود میں اگلے میں ہی ثناء و تسبیح پڑھی اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام بعد فنا و امتحان کے معلوم ہوا۔ یہ فعل آئی ہے جسکو عطا فرماوے اس
 مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار توبہ کی یعنی رجوع ہوئے اور حضرت سید حبیب صلعم نے ستر بار توبہ فرمائی ہے مکافی الحدیث ازہ لیبغان علی
 قلبی وانی لا استغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ مترجم کتاب ہے کہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اگر گزر چکی ہے۔ قال الشیخ معرفت کے مقابل میں
 بحوت قدم میں پڑے تھے پس معرفت میں تفصیر ظاہر ہونے پر موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کیا پس رب العزت عزوجل نے عفو و تقصیر سے تلافی فرمائی
 بقولہ فیما بعد انی صطفیتک علی الناس الایۃ اور نیز توبہ میں اشارت ہے کہ مقام عشق میں تلوین سرزد ہوئی حتیٰ کہ انظر الی الجبل سے وسائط کی
 طرف حوالہ کیے گئے پس توبہ کی باین معنی کہ دعویٰ محبت میں مجھے توبہ کرنا چاہیے لہذا توبہ سے رجوع کیا۔ اول مقام سکریں زبان انبساط کے
 ساتھ سوال کیا پھر تن ترائی شکر ہو شیار ہوئے اور زبان کو بارے کلام انبساط پھر نہ پایا اور پہاڑ کی طرف دیکھے میں حکم کی فوراً تعمیل کی اور جب تک
 مقام سکریں تھے سوال جرات میں ماخوذ نہ ہوئے جب حقیقت سے شریعت کی طرف پھیرے گئے تو پہاڑ کی طرف جرم نظر میں عفو و تقصیر کے
 خواستگار ہوئے۔ اور نیز قولہ سبحانک یعنی پاکی ہے جھکو کہ تیری عطا و نوال میں اکتساب کو دخل ہو کیونکہ پہلے توبہ ارئی کہا تھا پھر نظر الیک
 میں اپنی طرف فعل کی اسناد کی پس اس سے توبہ ضروری ہوئی کیونکہ حدوث کو درگاہ قدم میں یہ کمان مجال ہے۔ بہت دقیق اشارہ اس توبہ
 میں یہ ہے کہ باشارہ نفس یہ سوال کیا تھا کہ دیدار دکھلاوے میں کون ہوں کہ جھکو دیکھوں میں اب توبہ کرتا ہوں میں جھکو تیری رحمت سے
 دیکھ سکتا ہوں نہ اپنی خواہش سے بلکہ خودی و خواہش سے فنا ہو جاؤں تو ارحم الراحمین کا کرم و فضل پاؤنگا میں تو میرا تیرا ذکر در بیان سے
 اٹھا دے تو کون ہے کہ در میان میں بولتا ہے فافہم اور اسی واسطے ملائکہ نے اسپر غیرت کی جب کہ وہ مصوق و بیہوش ہو گیا علیٰ نبینا و علیہ السلام
 بعض کتابوں میں روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بیہوش پڑے تھے اسوقت آسمان کے فرشتے آئے اور اپنے پیروں سے ٹھکرا کر انا شروع کیا
 اور کہنے لگے کہ اے آدمی زادہ جو عورت کے حیض سے پیدا ہوا تو نے رب العزت جل جلالہ کے دیکھے کا قصد کیا۔ ملائکہ معذرت تھے کیونکہ وہ قرب سے
 بسبب تازیانہ خوف عظمت کے ممنوع ہو رہے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ ایسے بندے کے ساتھ ہوا جو ازل سے عشق و محبت میں برگزیدہ
 قرار پایا ہے اور اسی وجہ سے اسے انبساط میں فرط محبت سے وہ سوال کیا جسکی مقربین کر دیوں کو مجال نہیں ہے اور یہ بھی نجانا کہ اس سوال و
 جواب و بیہوشی و غیبت و سکریں دیا سے ازل و ابد میں ڈوب کر اپنی مراد پائی حالانکہ ملائکہ نے مقام شریعت سے آگے جانے پر اجازت نہیں پائی
 اور اگر کنار وصال میں سے ایک ذرہ حضرات ملائکہ کو پہنچتا تو بیہوش کیا بلکہ جل جلالہ۔ قال المترجم شیخ پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے بات شاید
 یہ ہوئی کہ ملائکہ کی تشنیع کا قصد بعض کتابوں خصوص معتزلہ کی کتابوں میں مذکور ہے اور وہ دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ حاصل ہوا
 یہ شیخ نے توجیہ کر دی کہ ملائکہ عالم شریعت میں مصدور ہیں انکو عالم عشق و محبت سے نصیب نہیں رکھا گیا ہے لہذا انظر ظاہر حال کے ان سے
 تشنیع واقع ہوئی اور اس سے زیادہ کی انکو خبر نہیں ہے کیونکہ قولہ انا عرضنا الامانۃ علی السموات الایۃ سے اور قولہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ الایۃ
 سے تخصیص آدم لعلم و الامت ہے اس سے اور سب محروم ہیں پس ملائکہ اس تشنیع میں بسبب لاعلمی کے معذور ہیں مترجم کتاب ہے کہ اس توجیہ کی کچھ
 حاجت نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ معتزلہ کی روایت ایسے نصوص کی محض دروغ ہے اسکا ثبوت ہی نہیں ہے جیسا کہ علمائے محدثین و اہل تفسیر نے
 بیان کیا ہے اور ایسا ہی وہ انرا طول طویل جو محمد بن اسحاق بن یسار رحمہ اللہ نے اس قصہ میں عجائب و غرائب احوال کے ساتھ سیم و ہیب
 فرشتوں کا آنا وغیرہ روایت کیا ہے پس یہ محمد بن اسحاق کا دروغ تو نہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کے روایات یہود سے ماخوذ ہے جیسا کہ حافظ الحدیث

شیخ عباد بن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے پس اس قصہ سے کوئی اعتراض لازم ہی نہیں آتا اگرچہ تفسیر معالم وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے لیکن چونکہ
توجیہ شیخ متضمن فوائد ہے مترجم نے باسْتِیْفَاہُ الْکَلَامِ ترجمہ کر دیا واللہ اعلم بالصواب۔ قال الشیخ محمد بہان لیک اور نکتہ منکشف ہو کہ
جب مزی علیہ السلام نے حلاوت خطاب ازل پائی اور یہ حلاوت انکی روح و سر باطن کو بہت خوشگوار آئی تو اسکی مزید کے طلب میں
دیدار کا سوال کیا پس صعقہ بسبب غیرت ازل ہے کہ اس سے اس حلاوت کی طرف بشارت نفس رجوع کیا لہذا جب افاقہ ہوا تو تسبیح بیان کی
کہ سجا تک بت الیک۔ یعنی تو پاک ہے اس سے کہ کوئی اپنی حلاوت کے ساتھ انانیت کی جہت سے طلب کرے اور توبہ کی کہ میں اپنی خودی سے
طلب نہیں کر سکتا سوائے اسکے کہ فرد و احد بوحده و انفراد حقیقی جو تصور و گمان سے باہر ہے وہ اسی کی وحدانیت و تقدس سے مطلوب ہے نہ
شائبہ غیرت سے کہان کہ تمام غیر ہو کیونکہ حلاوت حجاب مشاہدہ ہے۔ ثم ذکرہ شیخ عن بعضہم تفسیر انجوزیہ ما ذکرہ الشیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ فی قولہ
ولکن النظر الی الجبل کما مر ثم قال۔ اولعالمے کے مشاہدہ کا برداشت کرنے والا پہاڑ وغیرہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہی قلوب ہیں جو عرفان سے معمور و
انوار کرات سے مقدس اور تنویر آئی عزوجل سے منور اور اسی کے لطف و رحمت سے اس قابل مقدر ہیں اور حاصل مشاہدہ حقیقت خود مشاہدہ
ہے یعنی خود بخود حاصل اس منظر کے حق میں کرامت ہے بدون حلول وغیرہ کے اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر وہم و گمان سے پس حق عزوجل کا مشاہدہ
کرنے والا سوائے حق عزوجل کے کوئی اور نہیں ہے اور جو مستقیم و عارف و صالح مقدر ہیں انکے حق میں فنا کے بعد بقا کے اس مشاہدہ میں کرامت
ہے واللہ المثل الاعلیٰ والحمد للہ تعالیٰ اولاً و آخراً۔ شیخ ابن عطار رحمہ نے کہا کہ پہلے موسیٰ کو پہاڑ کی طرف مشغول کر کے تجلی فرمائی اگر یہ نہ ہوتا تو جاتے
حسین نے کہا کہ اگر قولہ لن ترانی پر اقتصار ہوتا تو شدت تجلی شوق میں پارہ پارہ ہو جاتے لہذا جو کم فرمایا کہ ولکن النظر الی الجبل۔ واسطی نے کہا
حرف تن ایک وقت معلوم تک ہے اور ابد تک کے واسطے نفی نہیں ہے حضرت جعفر الصادق علیہ السلام سے مانند قول ابن عطار کے
مردی ہے۔ واسطی نے قولہ جلد دکا میں کہا کہ پہاڑ کو نابود کر دیا گیا کچھ نہ تھا اور جو بہت پہاڑ پر آج تجلی سے طاری ہوئی پہاڑ کے حق میں حتی کہ
آسمان وزمین کے حق میں یونہی ہے۔ ابو سعید قرشی نے کہا کہ جمال و کرم دونوں باقی رہتے ہیں اور بہت و اجلال فنا ہو جاتے ہیں یعنی انکے
آثار کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ نفس مؤثرین زوال ہے لغو بذات اللہ نہ کیونکہ وہ صفات باری تعالیٰ تدبیر میں اس میں اہل ایمان میں
اختلاف نہیں۔ ثم قال القرشی دیکھو پہاڑ کو کہ ہوا اور موسیٰ بیہوش ہوئے حالانکہ آخر اپنی بوی کے پاس گئے تو کسی کو تاب انکے چہرہ کی طرف دیکھنے کی
نہوئی۔ واسطی نے کہا کہ مخلوق کو اسکے صفات و نعوت سے ہر ایک کو اسکی مقدار کے اندازہ پر ملتا ہے کلیہ صفات سے کسی کو نصیب نہیں جیسے تجلی
کہ بکلیہ ذات نہیں ہے اور نیز واسطی نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تجلی کی نفی کرتے ہیں یعنی مردوں و معتقدوں نے شیخ واسطی سے ہتسار کیا
کہ آپ کیونکر یہ بات فرماتے ہیں کہ تجلی نہیں ہو اگر نی حالانکہ اولعالمے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ فلما تجلی للعلی۔ اور خبر میں آیا ہے کہ اذا تجلی لشی رخصع لہ
میں نے جواب دیا کہ اے اہل ایمان و صلاحیت تم میری بات سمجھو میں نے یہ کہا کہ تجلی سے ہر شخص کو اسکی طاقت و تقدیر کے موافق فیض ہوتا ہے حالانکہ
بحکم قولہ تعالیٰ اللہ نور السموات والارض۔ الی قولہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء الایہ تجلی کا ظہور ہے بھلا تمہارے نزدیک عقل سے یہ حال
نہیں کہ ہوار نے ایک خاص ذرہ کے واسطے تجلی کی۔ اولعالمے پاک برتر ہے اس بات سے کہ پوشیدہ ہو یا پردہ میں ہو اور پاک برتر ہے اس سے کہ کسی
وقت وسیع اور دکھلائی دے اور تجلی فراوسے۔ وہ پاک برتر ہے اس سے کہ قوت لحاظ اس پر واقع ہو اور تختندان بیان ہو مترجم کہتا ہے کہ شیخ
واسطی رحمہ اللہ نے واللہ اعلم یہ فرمایا کہ اولعالمے عزوجل اپنے نشان پاک برتر کے ساتھ ہر حال میں وقت میں یکساں ہے اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے
اور نیز احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے حجاب ہے اور نور اسکا حجاب ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی مینا یون پر تاریکی سے

لیکر فوتک کے ہزاروں پردے پڑے ہیں حتیٰ کہ کافر لوگ بالکل تاریکی کے پردوں میں اندھے ہو رہے ہیں انکو نور بھی نظر نہیں آتا ہے اور مومن کو نور نظر آتا ہے حتیٰ کہ جبرائیل میں ترقی ہوتی ہے اسقدر رکھم قولہ نور علی نور کے ایک نور سے دوسرے نور کی طرف عنایت و تفضل آتی ہے رسائی ہوتی ہے حتیٰ کہ جو مقرب بندے ہیں انہیں کتر پردے نور کے انکی مینا میون پر رہتے ہیں اور دنیا میں وہ اس فانی بقا و حیات کی مقدار تک مرتفع ہونگے ہاں آخرت میں جب بخشے جاویں گے تو یہ بھی مرتفع ہو جائیں گے پس دنیا میں ہر شخص کے واسطے جسکے لیے تجلی ہونا ثابت ہوا اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکی نظر و مینائی سے حجاب دور ہو اور یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہ حجاب اللہ تعالیٰ کی وجہ جلال و عظمت پر ہے کیونکہ پردہ وغیرہ کوئی چیز نور ہوا اور کچھ ہو اس حضرت پاک پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے کیونکہ واجب ہو سکتا ہے سب اسکے زیر قدرت و تخت فرمان میں و اللہ اشمل الاعلیٰ پس شیخ واسطی کے قول کا یہ مطلب ہے اور تجلی سے انکار نہیں ہے بلکہ اس سمجھ سے انکار ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ او تعالیٰ عزوجل نے نعوذ باللہ کسی حجاب سے تجلی فرمائی تاکہ حجاب اسکا واجب ہو بلکہ یہ مطلب کہ اس نور کی مینائی سے حجاب دور فرمایا مترجم کتاب ہے کہ شیخ واسطی رحمہ اللہ نے بہت پاکیزہ بات بیان فرمائی اور یہی صحیح اور اسی پر اعتقاد ہے اور شیخ ابن رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں بعد روایت حدیث قولہ فابین القوم دین ان یظروا الی ربهم الاروار الکریم علی وجہہ فی جنۃ عدن یعنی جنت عدن میں اہل جنت کے اور اپنے پروردگار کو دیکھنے کے درمیان کچھ حائل ہو گا سوائے چادر کبریائی و جہ پاک کے پس سہمی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ پاک پر چادر حجاب ہوگی نعوذ باللہ من ذلک بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہاں بندوں اہل جنت عدن کی نظردن پر کوئی حجاب نور کا جیسے دنیا میں یادگیر اہل جنت پر ہوگا ان اہل جنت عدن پر نہ ہوگا سوائے ایک حجاب کبریائی کے یعنی بوجہ حجاب کبریائی کے اس جنت والوں کو مجال خود بخود بلا اجازت نظر اٹھانے کی نہوگی اور چونکہ کبریائی مخصوص جناب ہاری تعالیٰ ہے لہذا حضرت رب العزۃ ذوالجلال کی طرف نسبت کیا گیا تاکہ یہ وہم نہو کہ کبریائی سے اہل قوم کو کچھ نصیب ہوگا کیونکہ یہ کفر ہے مترجم کتاب ہے کہ یہ معنی جو شیخ واسطی شیخ سہمی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یاد رکھنا چاہیے اور یہی صحیح اور یہی اعتقاد اور اسی پر سلف صالحین و ائمہ اسلام ہیں اور بعض لوگوں نے جو زعم کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر نفس و عیب سے اور ہر وہم و گمان سے پاک و برتر جانتے ہیں اور ردار الکریمائی کی کیفیت یہ کہ نہیں معلوم ہے تو اگرچہ اس قول میں کوئی خرابی نہیں لازم آتی ہے لیکن خواہ مخواہ جاہل بنکر عمدہ معرفت سے محرومی ہے۔ فافہم واحفظوا الحمد للہ رب العالمین شیخ واسطی نے کہا کہ شیخ عارف حنیف کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا تو شیخ نے چیخکر بلند آواز سے کہا کہ تجلی سے نہیں بلکہ جہالت سے مد کوک ہو گیا کیونکہ اس پر آثار تجلی واقع ہوتی تو کیفیت سے فنا ہو جاتا بہار کے شیخ محمد بن حنیف نے فرمایا کہ قولہ فان ہتقر مکان فسوف تری شی کے وارد ہونے کے بعد کہا سجانک تبت الیک جو تیری طرف سے آوے اسکی تصدیق مجھ پر واجب ہے علامات طلب کرنے سے میں توبہ کرنا ہوں پس جب کہ سن تری نے کفایت نہ کی یہاں تک کہ پہاڑ کی طرف نظر کی تو اس سے توبہ کی بعض نے کہا کہ میں نے توبہ کی اس بات سے کہ خطاب کا سوال کروں تجھے کوئی چیز حالہ نہیں کر سکتی اور سولے تیرے خود تیرا کوئی شاہد نہیں ہو سکتا۔ واسطی نے کہا کہ برابر مقصود متن رہا استغراق سے تو نہیں دیکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سجانک تبت الیک بعض نے کہا کہ معنی اسکے یہ ہیں کہ سن تری بالسوال یعنی سوال و دعا سے توجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ عطا و نوال سے دیدار پاویگا کیونکہ روا نہیں کہ بندہ کے فعل و عمار کی جزا و نوالے حل جلالہ ہو دے بعض نے کہا کہ نور سے ایک برق چکی پس پہاڑ چھا اور پارہ پارہ ہو کر سمندر میں جا پڑا اور آگ بجھ گئی اور آفتاب کو کسوٹ ہوا اور موسیٰ ہیوش ہو گئے پھر کیونکہ موسیٰ ثابت رہ سکتے تھے جیکہ مضبوط پہاڑ نہ ٹھہرا اور یہ تو ایک برق نور تھی پھر حضرت انس کی روایت مرفوع ذکر فرمائی جو بروایت طبرانی و ترمذی وغیرہ اوپر مذکور ہو چکی ہے ابو سعید خدری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کشف حجاب سے تجلی نہیں فرمائی اسکے

واسطے کون ٹھہرنا بیان تو تجلی نوری سے موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے۔ اور اولیاء پر نظر رحمت اپنے پردہ دیکر ہے اور جب رحمت و محبت سے اقبال فرمایا تو وہ ان انکو علم و فوائد کثیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ قال علی بن موسیٰ عن ابیہ عن جعفر الصادق علیہ السلام جب او تعالیٰ عزوجل نے اپنے بندہ کلیم سے کلام فرمایا اور موسیٰ نے سنا تو زبان عجز سے دیدار کا سوال کیا پس جواب پایا کہ بے وقت تو نہیں دیکھ سکتا ہاں میری برہان و شواہد سے اس وقت دیکھ یعنی پردہ التباس سے مشاہدہ حاصل کر کیونکہ تو اس وقت نور جلال کا عمل نہیں ہو سکتا و لیکن پہاڑ پر نظر کر کے عجائب قدرت کا تماشا کر پس جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسکو دکھ کر کے چار ٹکڑے کر دیا پس قلب موسیٰ کے چار ٹکڑے ہوئے ایک ٹکڑا دریا سے ہدیت میں دوسرا باغ محبت میں تیسرا دیدار منت میں اور چوتھا دیدار قدرت میں چارٹا پھر شدت سے افاقہ پا کر نظر حیا تو بہ کی کہ بوقت سوال کیا حسین بن منصور سے پوچھا گیا کہ موسیٰ نے کیوں سوال کیا تو کہا کہ وہ حق تعالیٰ کے واسطے منفرد ہوا پس حق عزوجل اس کے واسطے جمیع معانی سے منفرد نظر آیا اور ہر منظور و مقابل سے مواجہہ فرمایا سولے منظور کے بطریق کشف ظاہر کے نہ بطریق تغیب کے پس اسی بات سے اسکو دیدار کے سوال پر آادہ کیا۔ قال المتزجم جملہ امور مذکورہ بطریق اشارت میں جزوی فوائد درج ہیں اور تحقیق علم مقصود نہیں اور نہ وہ منصوص ہے لہذا اپنی اپنی معرفت سے سبیل اربا حاصل کریں۔ پھر جب دیدار سے محروم رکھے گئے تو او تعالیٰ عزوجل نے تسلی فرمائے کہ واسطے

دیگر اکرام سے سرفراز فرمایا چنانچہ فرمایا

قَالَ يٰمُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي سَمِعْنَا مَا اتَيْنَاكَ وَكُنَّا مِنَّا

فرمایا اے موسیٰ میں نے تجکو امتیاز دیا لوگوں سے اپنے پیغام بھیجنے کا اور اپنے کلام کرنے کا سولے جو میں نے تجکو دیا اور

الشُّكْرَيْنِ ۝ وَكَتَبْنَا لِيْ فِي الْاَنْفَادِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ سَمِعْنَا مَا يَفْتُوٰ

شاکرہ اور کھدی ہننے اسکو تختوں پر ہر چیز میں سے سمجھوں اور بیان ہر چیز کا سوچو انکو زور سے

وَأَمْزَقْنَا لِيْ قَوْمًا يَّخْتَدُونَ بِهَا حَسَنًا طَسًا وَرِيكُمُ ذَا الْاَلْفِ سِقِيْنَ ۝

اور کہ اپنی قوم کو کہجڑے رہیں اسکی ہنراہ میں اب میں تجکو دکھاؤنگا گھر تجکم لوگوں کا

قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یٰمُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ اے موسیٰ میں نے تجکو برگزیدہ کیا لوگوں پر

بیرسالتی۔ اپنے رسالت کے ساتھ جمع رسالت اکثر قرار کی قرار ہے اور برساتی مفرد ابن کثیر و نافع کی قرار ہے۔ و بکلامی۔ اور اپنے

کلام کے ساتھ۔ اگر کہا جاوے کہ آیت سے ظاہر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں سے برگزیدہ ہیں کیونکہ الناس معرفت اللام جمع مستغرق ہے

تو جواب یہ کہ الف لام عمد کا ہے اور اسی زمانہ کے لوگ مراد ہیں کیونکہ اصطفا علی الناس ہے نہ من الناس اور خصوص اصطفا میت برسات

و بکلام ہے اور یہ انھیں لوگوں کے اوپر ہوئی جن پر وہ رسول تھے لہذا شیخ ابن کثیر نے کہا کہ او تعالیٰ نے موسیٰ کو خطاب فرمایا کہ میں نے

تجھکو تیرے زمانہ والوں پر رسالت یعنی انواع رسالت اعتقادات و عبادات و معاملات کے احکام سے اور اپنے کلام سے برگزیدہ کیا اور

اس میں شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں اولین و آخرین سب کے سردار ہیں اس واسطے او تعالیٰ نے محمد صلعم کو خاتم الانبیاء

و المرسلین کیا کہ تا قیامت آپ کی شریعت باقی ہے اور آپ کے بعد حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے اور

قولہ بکلامی کی تفسیر میں شیخ جلال نے کہا ہے تکلمی ایک۔ یعنی یوں برگزیدہ کیا کہ میں نے تجھے کلام کیا۔ اور یہی بیضاوی و معالم وغیرہ میں

مذکور ہے۔ اور شاید کلام سے توریث مراد ہوئے بھکو رسالت و کتاب سے برگزیدہ کیا اور علی ہذا قولہ سَمِعْنَا مَا اتَيْنَاكَ کے معنی یہ ہوئے

کہ جو میں نے تجھے دیا وہ لے یعنی رسالت و کتاب کو لے اور مفسرین جو تم اللہ نے کہا کہ یعنی لے جو میں نے تجھے فضل دیا اور اپنی حد سے زیادہ
 مست طلب کر۔ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی میری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ قال البیضاوی مروی ہے کہ
 موسیٰ نے دیدار کا سوال بروز عرفہ کیا یعنی ذی الحجہ کی نوین تاریخ کو اور انکو دسویں ذی الحجہ یوم قربانی کے دن تورات ملی بتسرحم کتابی کہ
 یہ مرجح ہے کہ کلام سے مراد مناجات کے علاوہ تورت ہے اور زیادہ مربوط ہے اس سے قولہ وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ فِي الْأَوَّلِ اور لکھدی ہم نے
 موسیٰ علیہ السلام کے واسطے الواح میں۔ یعنی الواح تورت میں۔ میں کئی شے ہر چیز سے۔ یعنی ضرورت دین و دنیا کی ہر چیز سے جیسا کہ
 عقل اس پر دلیل ہے۔ مَوْعِظَةٌ لِّلصَّوْتِ وَنِدَاءٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور تیسرے واسطے ہر چیز کے۔ یہ پہلے جابر جبرور سے بدل واقع ہے
 حاصل آنکہ ہم نے الواح تورت میں موسیٰ کو اس کی قوم کے دین و دنیا کی ضرورت کی ہر چیز مفصل لکھدی۔ الواح جمع لوح اور یہ نام
 اس وجہ سے کہ اس سے معانی لاجح ہوتے ہیں اور کتابت سے اولتعالے نے اپنی جانب لکھنے کی نسبت فرمائی یہ اس کتاب کی تشریف و بزرگی کا
 اظہار ہے۔ مؤلف فتح البیان نے لکھا کہ یہ الواح حکم الہی لکھی گئیں اور بعض نے کہا کہ اس کتابت کو اللہ تعالیٰ نے الواح میں پیدا کر دیا اور
 حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تورت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور درخت طوبی اپنے ہاتھ سے لگایا واہ اللہ
 وابن الخار وغیرہ اور اسکا راوی ابو معشر ایک مرد مؤمن ہے لیکن اسکے حفظ و توثیق میں کلام ہے اور دارمی نے میسرہ سے اسکے مانند
 روایت کیا بتسرحم کتابت ہے یہ امور متفرق احادیث صحاح میں ثابت ہیں اور صحیحین میں قصہ آدم و موسیٰ علیہما السلام میں ہے کہ آدم نے
 کہا کہ تو موسیٰ ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے تیرے لیے الواح لکھیں بتسرحم کتابت ہے کہ مسرادیہ ہے کہ مزید
 اختصاص کے ساتھ دست قدرت سے پیدا کیں اور بعض علمائے نے کہا کہ یہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جو صفت ایجاد سے زیادہ خاص
 ہے بہر حال یہاں ہاتھ سے یہ عضو ہرگز مراد نہیں ہے اور اس پر اجماع ہے سولے فرقہ گمراہ مجاہد کے جو ایسا ہی عضو ہونا کہتے ہیں اور یہ لوگ
 محدثین ہم جناب باری تعالیٰ میں ایسے عقیدے سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر سدھی سے مروی ہے کہ جملہ امر و نہی ان الواح میں لکھے تھے اور یہی مجاہد
 سے مروی ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ مواعظ و تفصیل احکام سے ہر چیز لکھی تھی۔ پھر اسمین اقوال مختلفہ ہیں کہ یہ الواح کتنے عدد تھیں اور کیا
 طول و عرض تھا اور کس چیز کی تھیں اور انہیں تورت تھی یا اور کتابت تھی۔ قال ابن کثیر بعض نے کہا کہ یہ الواح جوہر کی تھیں
 اور مفسر نے کہا کہ جنت کے درخت کنار سے یا زمر سے یا زبرجد سے شات بادن تھیں بیضاوی نے زیادہ کہا کہ یا سرخ یا قوت
 کی تھیں یا پتھر کی تھیں جسکو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نرم کیا تھا۔ و فی العالم۔ لوح کی لبنائی بارہ ہاتھ کی تھی۔ اور ابن جریر سے مروی
 ہے کہ جب ربیل نے اسکو اس قلم سے لکھا جس سے ذکر لکھا تھا اور وہب سے مروی ہے کہ دسوں کلمات کی تحریر میں آواز قلم کو موسیٰ نے
 سنا تھا اور یہ ذیقعدہ کا پہلا دن تھا اور بعض نے کہا کہ دسویں تاریخ ذی الحجہ تھی۔ اور بعض نے کہا کہ موسیٰ کے قدم کی لبنائی پردس الواح
 تھیں اور بعض نے کہا کہ نو تھیں اور بعض نے کہا کہ سات تھیں اور ربیع بن انس نے کہا کہ تورت نازل ہوئی تو سر پوچھا اونٹ کے تھے اس کو
 سولے چار شخص یعنی موسیٰ و یوش و عوزر و عیسیٰ کے کسی نے نہیں پڑھا یعنی حفظ نہیں کیا یا تہ دل سے انہیں چار نے پڑھا۔ فی تفسیر الحافظ۔
 بعض نے کہا کہ تورت سے پہلے موسیٰ کو الواح ملی ہیں۔ واللہ اعلم بحقیق یہ ہے کہ سلف صالحین ان امور کو یہود سے پوچھتے تھے اور مانند
 کعب اجبار کے جو اپنی خوشی سے ایمان لائے تھے سچے و صالح لوگ تھے اور بہت کثرت سے جو یہودی طریقہ پر تھے بہت جھوٹے اور بہتان
 باندھنے والے اور نڈر لوگ تھے لیکن افسوس یہ تھا کہ جو جھوٹے اور اپنی کتاب کے تحریف کرنے والے اور بیباک تھے انہوں نے تو سچ نہیں

بتلا یا ہوگا اور جو صالح تھے انکے قول پر بھی اعتماد نہیں ہے اس واسطے کہ وہ عمد اچھوٹ نہیں بولتے تھے بلکہ انکی کتابیں اس طرح تاریخ و قصص کی کتابوں کے مانند خراب حالت میں ملتی تھیں لہذا جو انہیں لکھا تھا وہ بیان کر دیتے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصرح روایت ہے کہ کعب اجبار مرد صالح ہے ولکن ہم لوگ فرقہ صحابہ کی بات کا اعتبار نہیں کرتے بسبب اسکے کہ بات اسکی جھوٹ نکلتی ہے اور موہب وغیرہ میں مصرح ہے کہ یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے جو محض تواریخ و قصص کے مانند ہیں بات بیان کرتا ہے جو درحقیقت سچی نہیں ہوتی ہے پس یہاں جو امور مختلف ذکر ہوئے اسکا باعث یہی ہے کہ یہ اقوال یہودیوں و بنی اسرائیل سے لیے ہوئے ہیں اس واسطے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ لفظ آیت کریمہ میں کچھ ایسی بات نہیں ہے جو دلالت کرے کہ یہ الواح کس قدر اور کتنی اور کس چیز کی تھیں اور انکی کتابت کی کیا کیفیت تھی پس اگر ایسی تفصیل کسی دلیل قوی سے ثابت ہو تو وہی قول کہنا واجب ہے ورنہ ایسی تفصیل بیان کرنے سے سکوت واجب ہے۔ مسترحم کہتا ہے کہ امام رحمہ اللہ نے بہت صحیح بات کسی درحقیقت ایسی تفصیل بیان کرنا جو علی العموم تفسیروں میں پائی جاتی ہے بروں اسکے کہ انپر کچھ کلام کیا جاوے بلا اصل صحیح ہے پس واجب ہے کہ تفسیر آیت میں فقط اس قدر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح عطا فرمائیں اور وہ دست قدرت سے لکھی ہوئی تھیں۔ اور اس قدر قطعی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے تھیں جو پھینک دینے سے ٹوٹ جاتی ہے اور یہ نہیں معلوم کہ اس میں تورات تھی یا اور کوئی بات لیکن موعدت ضروری مفصل تھی اور یہ محتمل ہے کہ دن خصال ہوں جن پر واردین ہے اور وہ قولہ تعالیٰ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الآيات میں گذرے ہیں اور ان خصال کو یہود نے اور نصاریٰ نے لکھا ہے اور یہاں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جیسے نصاریٰ کے پاس اصل انجیل نہیں ہے صرف اسکے ترجمے اپنی طور پر جو ایون کے اقوال سے جمع کر لیے ہیں اور کثرت سے نہیں بخیرین تبدیل ہے حتیٰ کہ تین ہزار سے زیادہ جگہ تخریف موجود ہے بطرح یہود کے پاس بھی اصل تورات ندارد اگرچہ فی الجملہ عربی کا کچھ تورات میں ہے اور عرب کے یہود نے بہت کتابیں ہاتھوں سے لکھ کر اسکو تورت بتلا دیا وہ عربی میں ترجمہ مشہور ہے۔ سب محض بنیاد میں لہذا مسلمانوں پر حکم ہے کہ برخلاف قرآن مجید کے یہود و نصاریٰ کا جو قول ہے وہ تخریف کیا ہوا ہے اور جو بات کہ تورت یا انجیل سے ایسی بیان کریں جسکا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے اسکو نہ سچ کہیں اور نہ جھوٹ کہیں پس اہل اسلام و ایمان متنبہ رہیں۔ فخذنھا۔ اے نقلنا کہ خدا عطف ہے کتبنا پر یا شمار قول بادل ہے قولہ فخذنا آیتناک۔ سے اور ہا راجع بالواح ہے بالکل شکی جو بیسے اشار ہے یا برسالات۔ پس بنا بر قول اول کے معنی یہ ہوئے پھر ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لے ان الواح کو۔ یفوقہ بجد و اجتهاد کوشش و اجتهاد کے ساتھ۔ وَأَمْرٌ قَوْمًا يَأْخُذُونَ بِمَا كُتِبَ فِيهَا۔ اور حکم دے اپنی قوم کو کہ اختیار کریں اسکے احسن کو۔ اگر کہا جاوے کہ ضمیر بجانب الواح ہے تو قوم کے احسن الواح اختیار کرنے کے کیا معنی ہیں جو اب آنگہ باحسنا یعنی باحسن مانیہا۔ یعنی جو الواح میں ہے اس میں سے احسن کو اختیار کریں اور بنا بر آنگہ فخذنا کی ضمیر بجانب اشار راجع ہو تو بات ظاہر ہے۔ اگر کہا جاوے ظاہر اسکا دلالت کرتا ہے کہ اس میں بعض وہ بھی ہے جو احسن نہیں ہے اور قوم کو اسکا اختیار کرنا جائز نہیں ہے اور یہ تناقض ہے تو جواب اسکا کئی طور پر دیا گیا۔ اول آنگہ ان بحالیت میں بعض احسن اور بعض احسن میں جیسے اوسط بات اور اقتصاد و عفو کرنا اور صبر پس منے آنگہ قوم کو حکم دے کہ اپنے نفس کو ہر شخص ایسی بات پر آمادہ کرے جو بھلائی میں زیادہ ہو اور ثواب اسکا بہت ہو مانند قولہ تعالیٰ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم الایہ اور مانند قولہ الذین یتمنون القول فیتعوبوا احسن الایہ۔ یہ جواب کشف میں مذکور ہے اور ضیاوی و امام رازی نے اسی کی پیروی کی ہے ولکن محقق تفتازانی نے کہا کہ اس جواب کو منافات ہے اس بات سے جو متقرر ہو چکی کہ بنی اسرائیل پر قصاص ہی واجب کیا گیا تھا اور عفو نہ تھا مسترحم کہتا ہے کہ جواب ہو سکتا ہے کہ عفو اگرچہ قصاص سے فی نفسہ احسن ہے لیکن چونکہ الواح میں بابت قصاص کے صرف قصاص ہی کا حکم تھا اور عفو نہ کرنا تھا لہذا انکے حق میں ہی احسن ہوا کیونکہ آسن مانیہا کی پیروی کا

حکم تھا اور مطلقاً حسن کی پیروی پر مامور نہ تھے علاوہ برین حسن تو بہ نسبت دیگر ہے پس انہیں چیزوں میں جاری ہو گا جن میں دو حکم مذکور ہوں۔ فافہم
 اور نیز اس جواب پر اعتراض کیا گیا کہ اس تقدیر پر حسن کو اختیار کرنے سے منع لازم آتا ہے اور یہ اسکے حسن ہونے کا منافی ہے جو اب آنکہ حسن کو لے لینا
 بطریق مندوب ہے پس حسن کو لینے سے منافی نہیں ہے۔ دوم آنکہ حسن کے تحت میں واجب و مندوب و مباح سب داخل ہیں اور واجب ان
 سب میں حسن ہے۔ سوم آنکہ حسن سے مراد وہ کس میں کامل ہو مطلقاً باضافت جیسے عرب بولتے ہیں کہ الصیف احمر من الشار۔ گرا حارتر است
 از سر۔ یعنی سر کی سردی سے گرمائی گرمی بہت بڑھی ہوئی ہے ایسے ہی یہاں جس چیز کا حکم دیا گیا وہ ممنوع کی قباحت سے بہتری میں بڑھی
 ہوئی ہے۔ اسی پر دلالت کرتا ہے قول ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں چنانچہ فرمایا یعنی جو امین حلال کیا گیا اسکو حلال کہیں یعنی حلال جانین
 اور اسی کے موافق عمل میں لاوین اور جو حرام کیا گیا اسکو حرام کہیں اور اس کے امثال کو فکر سے بنظر عبرت دیکھیں اور جو امین مشابہ میں وہ ان
 توفیق کریں اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے زیادہ عابد تھے پس انکو وہ حکم دیا گیا جو قوم کو نہیں دیا گیا تھا۔ متاؤر ذکر دار الفاسقین۔
 عنقریب تملکو دکھلاؤ نگاہین دار الفاسقین۔ یعنی دار فرعون واسکی ابتلع کو اور وہ ملک مصر ہے تاکہ تم اسے عبرت حاصل کرو اور یہی عطیۃ العونی
 کا قول ہے اور ارارۃ کے معنی یہاں داخل کرنا بطور ارشاد کے اور اسی پر دلالت کرتی ہے قرآنہ ساور کلمہ ثبار مثلثہ جیسا کہ بعض سے مروی ہے اور
 اگر یہ کوئی تفسیر لجاوے تو حسن و عطار سے جو مروی ہو کہ دار الفاسقین سے مراد جہنم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور سدی نے کہا کہ یا جبارہ
 و عمالقہ مراد ہیں اور قتادہ نے کہا کہ ملک شام ہے اور مجاہد نے کہا کہ انجام کار آخرت میں جاے بازگشت مراد ہے ابن جریر نے کہا کہ قولہ سار کلم
 دار الفاسقین۔ بطور تمہید و وعید کے ہے جیسے کہنے والا اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ میں تجھے دو روز زمین دکھاؤں گا کہ مخالفت کر کے کس بربادی کے
 گھر بستی ہیں۔ پھر یہی معنی حضرت مجاہد حسن بصری نے نقل کیے شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہی معنی اولے ہیں کیونکہ حکم بعد انفصال موسیٰ و
 بنی اسرائیل کے ملک مصر سے تھا اور یہ تیرہ میں بنی اسرائیل کے پھنسنے سے پہلے کا حکم تھا اور قرطبی وغیرہ نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ شام کو
 جانے سے لوٹ کر مصر میں آکر ملک فرعون و قبطیوں کے مال و متاع کے وارث ہوئے اور یہی حسن کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ مصر میں نہیں
 بوٹے۔ حاصل آنکہ جن لوگوں کے نزدیک بنی اسرائیل بجانب مصر کے نہیں بوٹے انکے قول پر شام کا ملک مراد ہونا مختار ہو گا ورنہ مصر مراد ہو گا
 فلیتامل فاعرا من میں ہے کہ قولہ تعالیٰ قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس الاآیۃ میں نے تیرے واسطے ازل میں اپنے برگزیدہ
 کرنے کو جو مقدس از علت حدوث ہے اپنی رسالت کے ساتھ سابق کر دیا یعنی تیرے اولیا و بندوں کی طرف میرا رسول اور اپنے سردار ہے
 اور یہ رسالت شامل ہے تمام ان مراتب کو جبکہ اولین و آخرین چاہتے ہیں یعنی مقام ذوالذوقرب اور قربا القربا و وصال و کشف جمال
 کیونکہ وہ مقام استقامت کا اور جملہ مرادات پانے کا ہے اور نیز یہ معنی کہ تیرے واسطے اصطفایت اس طرح سابق ہو چکی تھی کہ توجسے بلا واسطہ
 کلام کو سنیگا اور تیرے اسرار ملک و ملکوت کے جان لیگا۔ میں نے تجھ کو اپنے فعل سے لباس رسالت پہنایا اور اپنے انوار کلام و صفت سے لباس
 ربوبیت پہنایا پس میرے برگزیدہ کرنے پر تو میری صفت سے موصوف ہو پس تو پہلے میرے فعل کے ذریعہ میں پڑا پھر میری صفت کے ذریعہ میں پڑا
 حتی کہ معنی القمان میں تو میری ذات پاک کا مشاہدہ کنندہ ہو اور کوئی رویان تیرے بدن کا نہیں جیسا کہ میری قدرت سے آنکھ نہولیں تو
 ان آنکھوں سے جھکنا مشاہدہ کرتا ہے پھر تو سوال ارنی سے اور کیا چیز طلب کرتا ہے یہ مراتب رفیعہ اور منازل سنیہ جو میں نے تجھے عطا فرمایا
 تو انکا شکر گزار ہو اور باوجود اپنی ذاتی قلت و ادراک کے میرے کند قدم و ازل کے ہم و ہم میں مست سرگردان ہو بعض مشائخ نے کہا کہ اصطفایت
 ازلیہ سے تکلم و کلام کا مرتبہ حاصل ہوا اور نہیں ہے کہ تکلم سے اصطفایت حاصل ہوئی ہو اور بعض نے کہا کہ قولہ خدا آیت تک یعنی جو میں نے

۱۰
 بعض نقاب
 میں نے
 ۲۱

تجھے عطا کر دیا اسکو لیکر شکر گزاروں میں سے ہو جا اور دعویٰ کرنے والوں میں سے مت ہو میرا تجھے برگزیدہ کرنا تیرے واسطے خود اپنے نفس کے لیے پسند کرنے سے بہت زائد ہے بعض نے فرمایا کہ اصطفا نیت سے تو خلق پر سردار ہوا اور میرا فضل محض ہے کہ میں نے سابقہ تقدیر میں تجھے ایسا کیا تو ایسا ہوا اور یہ نہیں کہ تیری ہیبت سیری درگاہ میں تھی جس سے تو مستحق اصطفا نیت ہوا۔ تو لکن من انسا کرین یعنی اپنے مشکور کا عارف ہو کیونکہ مشکور کی معرفت حاصل کرنا یہی شکر ہے اور پس۔ اور استاد نے کہا کہ اس کلام میں لطیف اشارہ ہے کہ تمام نعمت سے شاکر ہو اور شکایت کرنے والا نہ ہو یعنی اگر میں نے تجھے تیرے سوال سے جہنم بنا رہے نفس ہے منع کیا اور محروم رکھا تو تجھے شکایت نہ ہو پھر واضح ہو کہ او تعالیٰ نے اپنے کلمہ موسیٰ پر مزید نعمت کو ذکر فرمایا کیونکہ اسکو مواضع حقائق علوم غیبیہ اور اسرار عجیبہ و اخبار ازلیہ غیبیہ کی معرفت عطا فرمائی۔ بقولہ تعالیٰ وکتبتنا لہ فی الالواح من کل شیء ہو عظمت الکتب۔ آئین ایک لطیف اشارہ ہے کہ ہم نے اسرار لطیفہ کو اسی کے واسطے لکھا کیونکہ وہی انکا عارف ہے اور باقی لوگ تو مقلد ہیں کیونکہ اسرار خطاب اشارات ازلیت بسوے ابدیت ہیں اور انکو وہی پہچانتا ہے جو مصطفیٰ ہو اسوے واسطے ایک مقام پر فرمایا۔ اصطفتیک نفسی۔ اور یہاں فرمایا۔ اصطفتیک علی الناس برسالاتی پھر قولہ فی الالواح من کل شیء میں اشارہ ہے کہ الواح قلب پر ذات وصفات سے تلویح علوم فرمائی۔ اور قولہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ میں بھی معنی حاصل آنکہ ہم نے اسکو اپنے علوم ازلیہ سے مخصوص فرمایا اور اسکے الواح قلب کے انوار میں نقوش حروف اسرار وحدانیت لکھے یعنی قلب کے انوار سے اسرار وحدانیت لایح فرمائے اور من کل شیء سے اشارہ ہے کہ علوم ذات وصفات و افعال سے اسکو عطا ہوئے قال المتحکم یہ بار بار لیکھا او تعالیٰ پر اطلاق لفظ شیء آیا ہے اور شیخ مفسر نے اسکے جواز پر تفسیر کی ہے حاصل آنکہ ہم نے اسکو علم گذشتہ و آئندہ سے تعلیم فرمایا اور یہ موعظت اسکی زبان سے عارفون و عاشقون و شائقون کو ہے جو ہمارے وصال کی راہ میں پہچاننا چاہتے ہیں اور قولہ و تفصیلا لکل شیء یعنی اشارے کے اسرار باطنہ کی تفسیر یعنی واضح بیان اور لہجے ہی اشارات سرمدیہ ازلیہ کی تفسیر یعنی بیان فرمائی پھر جب موسیٰ نے اسکی قدر و معرفت کو پہچانا اور شکر کا موقع جانا تو موسیٰ کو حکم دیا کہ اقبال کرے اسکی طرف اسی کے ساتھ سولے اپنے نفس کے اور عمل کرے اسی کے ساتھ بدوں اپنے نفس کے لہذا فرمایا فخذنا بقوۃ یعنی یربوبیت کا بار گران ہے اسکو بقوت ازلیہ برداشت کر باہن طور کہ اپنے نفس و اغیار سے فرار کر کے میری طرف مشغول ہو کر مجھے استعانت لے اور مجھی سے قوت و نصرت حاصل کر پھر اس قوت الہیہ سے اسکو برداشت کر اور اپنے نفس کی قوت سے اٹھانے کا ارادہ مت کر کیونکہ تیرے نفس کی قوت تو حادث ہے وہ ہرگز گرانبار بربوبیت کو برداشت نہیں کر سکتی ہے ہاں اسی طور پر کہ قوت الہیہ تیری مدد فرماوے اور تیری دستگیری کر کے رہے پارگاہ سے پھر جب تو اس باریکمانت کی سواری ہو جاوے تو قوم کو حکم کر کہ ہمیں سے امن کو لیوین یعنی جو اوامر و نواہی اپنے آسان ہوں وہ اختیار کریں کیونکہ ہمیں سے جو حقائق ہیں وہ سولے تیرے مانند کے اور من کی لیاقت سے برداشت نہیں ہو سکتے ہیں نیز قولہ باحسنا۔ سے یہ معنی ہے جو احکام انہیں سے انکو خوب واضح معلوم ہوں انکو لیوین یعنی آیات حکمت کو لیوین کہ وہی موجب ہیں اور رہے آیات مشابہات جو صفات الہیہ کا وصف ہیں تو انکو حسن اعتقاد سے لیوین یعنی تسلیم کریں کہ یہ اوصاف حضرت باری تعالیٰ عزوجل کے اسی طور پر ہیں لیکن او تعالیٰ عزوجل جملہ مخلوق میں سے کسی کے انہیں نہیں ہے پس اسکی کیفیت کو او تعالیٰ خود خوب جانتا ہے اور ہم اسقدر جانتے ہیں کہ او تعالیٰ عزوجل میں سب خوبیاں اپنے انہما کمال پر ہیں اور جو چیز کسی نفس کو موجب ہو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عقل نورانی کے اقتدار سے ہم اسکو پاک برتر جانتے ہیں۔ اور یہ اسوجہ سے ہے کہ حقائق آیات مشابہات کی ادراک بشری سے باہر ہیں ہاں علماء ربانی اسکے اسرار میں سے کچھ پاتے ہیں بعض مشائخ نے اس آیت میں کہا کہ بندوں کے پاس عموماً اور خاص بندوں کے پاس خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کے اسرار میں انکو بندوں میں سے فقط وہی پاتے ہیں جو بدن و قلب سے زیادہ قوی ہوں تو نہیں دیکھتا کہ اپنے کلمہ علیہ السلام

سے فرمایا کہ خذ بالقوة اور قوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد بہت قوی و مضبوط ہو۔ قال المترجم ہمیں سے ابن عباس نے فرمایا کہ موسیٰ پر جو انہی ذات کے واسطے احکام سخت تھے ویسے انہی قوم کے واسطے نہ تھے اور یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ قولہ وامر قومک یاخذوا باحسنہا میں احسن سے مراد سہل ہے بمقابلہ خذ بالقوة کے اور قولہ یاخذوا جواب امر ہے اسے ان یاخذوا اور اس میں اس تقدیر پر ایک بڑا مسئلہ نکلتا ہے وہ یوں کہ قوم بلکہ ہر فرد امت نامور ہے کہ شرع میں سے جہانگ جواز ہے اپنے واسطے سہل و آسان کو اختیار کریں اور اس میں جو بھید و اسرار میں انکے میان کا یہاں موقع نہیں ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاکیزہ خفیہ ہولت سے موصوف ہے اور کثرت سے علمائے ربیعین رحمہم اللہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نسبت آیا ہے کہ بہت کم تکلیف اور بہت آسان طریقہ والے اور ایسے لوگ تھے اور ہمیں سے محققین علمائے حسین سے شیخ ابن الہمام بھی ہیں متبع رخص کو جائز کیا ہے اور شیخ زوزیمان نے اہل حقیقت کے لیے ابتدائے حال میں متبع رخص سے اجتناب کا اور انتہا حال میں التزام کا اشارہ کیا ہے اور یہ امر اہل علم کے نزدیک مجملہ ہمت کے ہے بنظر لنگہ وہ لوگ مطاع ہیں اور انکو حکمت الہیہ سے نصیب عطا ہوا ہے پس کہانک انکو راہ معرفت میں حسن تدبیر سے لجاتے اور اسی سہل طریقہ میں فرعون نفس واسکے احوال و انصار کو غرق کرتے ہیں۔ فانہم بعض مشائخ نے کہا کہ عطا یاے آئی کہ اسی کے مطابق یعنی بار بار دریاں اٹھا سکتے ہیں بعض نے قولہ فی بالقوة میں کہا کہ اسکو میری قوت سے برداشت کر اور اپنے نفس سے برداشت مت کر پس قوی وہ ہے کہ اپنے واسطے کچھ حول و قوت نہ ثابت کرے بلکہ اسکے حول و قوت وہی ہو جو خالق القوی و القدر سے اعتقاد کرے قال المترجم نماز تراویح میں اسکی اذان میں جی علی الصلوۃ کے وقت لاجول و لا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم کہنا سنون ہے اور معنی یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کو آنا میری قوت میں نہیں بلکہ مجھے کچھ بھی حول و قوت نہیں مگر برکت آئی جو زبردست حکمت والا ہے شیخ نے لکھا کہ میرے استاد نے فرمایا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور جو انکی قوم کو حکم دینے کا حکم دیا گیا ان دونوں میں فرق ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا لینا تو حق و عدل سے بروجہ تحقیق قربت اور تاکید و صلت ہے اور قوم کا لینا ازراہ التزام طاعت ہے۔ اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر جو لوگ کہ کفران نعمت کر کے درگاہ کبرائی و عظمت کی بھٹکار سے اپنی کچھ قدر و قیمت سمجھتے انکے محروم و مردود ہونے کو بیان فرمایا بقولہ تع

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طَوَّانٌ يَذُرُوا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِهَا وَإِنْ يَذُرُوا سَبِيلَ اللَّهِ لَا يُخِذُوا سَبِيلًا وَإِنْ يَذُرُوا سَبِيلَ اللَّهِ لَا يُخِذُوا سَبِيلًا
 ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ الْآمَاتُ كَانُوا يَعْمَلُونَ
 من پھر رنگا اپنی آیتوں سے انکو جو بڑائی ڈھونڈتے ہیں لکس میں نامن اور اگر دیکھیں ساری نشانیاں بعین نہ کریں
 راہ سنوا سکی تونہ ٹھہرا دیں اسے راہ اور اگر دیکھیں راہ آئی اسکو ٹھہرا دیں راہ
 اور جنہوں نے جھوٹ جانیں ہماری آئین اور ہورہے انے بجز
 ضائع ہوئیں انکی محنتیں وہی بلا پاونگے جو کچھ عمل کرتے تھے

۱۴

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي۔ آیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اسکی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور نیز وہ آیات بھی اس میں شامل ہیں جو اسرا شریعت و احکام پر دلالت کرتی ہیں۔ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ زمین میں

اور وہ بکبر کرتے ہیں جو کہ سرسراحتی ہوا کرتا ہے انکو میں اپنی آیات کے سمجھنے سے محروم کر دوں گا یا میں طور کہ انکو خوار کر دوں گا پھر ہمیں فکر کرنے کی راہ
 نہ پائیں گے۔ قال الحافظ آیات سے کس کس کا نتیجہ جہالت حاصل ہوئی۔ قال البیضاوی جرم بکبر سے انکے دلوں پر دھڑ ہوئی کہ ان آیات سے
 کوئی عبرت و پند و نصیحت نہیں پاتے جیسے قوم فرعون آخر ہلاک ہوئی۔ قال الحافظ جیسے او تعالیٰ نے فرمایا فلما ازغوا ازراغ التدفیلوہم! بعض
 علماء نے کہا کہ شرم کرنے والا مغرور کبھی علم نہیں پاتا بعض نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں اگر ایک دم ذلت سمجھتا تو تا اب جاہل نہ رہا۔ سفیان بن عیینہ
 نے کہا کہ قرآن کی سمجھ اُنے کمال ہو گیا۔ ابن کثیر نے کہا کہ مراد یہ کہ حکم کچھ نبی اسرائیل سے خاص نہیں ہے بلکہ ہر امت میں جسے آیات الہی سے بکبر کیا وہ
 جاہل مردود رہا۔ مترجم کہتا ہے کہ بکبر کا انجام شرمک ہے اور اسکی مذمت احادیث صحاح میں تو وارد ہی ہے علی العموم لوگون کی زبان پر جاری ہے
 بغیر الحق۔ توضیح ہے کیونکہ بکبر کبھی برحق نہیں ہوتا وہاں کہ قولہ قبلوں نہیں بغیر الحق۔ اور سراج میں لایا کہ یہ قید ہے کیونکہ بکبر کبھی برحق ہوتا ہے کیونکہ جو شخص
 کہ حق پر ہے وہ باطل مذہب والے پر بکبر کر سکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ یہ کلام شاید بطور مجاز ہو گا در نہ بکبر کچھ بھی جائز نہیں ہے اور صحیح وہ جو کمالین
 میں کہا کہ بکبر برحق کسی کے لیے نہیں سولے اللہ عزوجل کے اور بیضاوی نے یہاں کہا کہ بکبر کرتے ہیں ایسی چیز کے ساتھ جو حق نہیں باطل ہے اور
 علی ہذا بلاغت مزید ہے یعنی تشبیح دو وجہ سے ایک تو بکبر کرنے میں اور اس پر زیادہ تشبیح یہ کہ باطل پر بکبر کرتے ہیں اور واضح رہے کہ باطل کے مقابلہ میں
 ذلت ظاہر نہ کرنا بکبر نہیں ہے حتیٰ کہ دنیا اور اہل دنیا کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت سے اپنے کو ذلیل نہ کرنا امر حسن ہے۔ فانہم۔ قرآن یتروا کل ایۃ
 لا یؤمئذوا بہا۔ یعنی اگر آیات میں سے ہر آیت دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لاؤں گے جس پر حکم ازل مقدم ہو چکا وہ کافر ہی رہیں گے حتیٰ کہ فرعون نے بارہا
 قصد کیا مگر ایمان کا ذرا سا وسوسہ اسکو حکم تقدیر پر ٹوٹا اور آیات و معجزات سے متاثر نہ ہوا۔ چنانچہ او تعالیٰ نے انکی حالت بیان فرمائی۔ قرآن یتروا
 سبیل الرشید لا یتبعن ذلک۔ اور اگر راہ ہدایت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیا علیہم السلام لائے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کو
 اپنی راہ نہیں بناتے کہ اس راہ ہدایت پر چلیں تاکہ یہ چند روزہ ذرا بسر کر کے رضوان الہی پائیں لیکن اس راہ نہیں چلتے بلکہ قرآن یتروا سبیل
 الغی سبیل ذلک۔ اور اگر دیکھتے ہیں راہ ضلالت کو تو اسکو راہ بنا لیتے ہیں تاکہ چند روزہ زندگی میں چین کر کے مرین تو ناپاک خبیثہ و درخ
 کے کندے غضب الہی میں پڑیں۔ ذلک۔ یہ پھیر دینا۔ یا تھمروا کذبوا یا یتناؤا کا نواعتھا غفلین۔ بسبب اسکے کہ ان لوگوں نے
 جھٹلایا آیات الہی کو اور اس سے غافل رہے کچھ بھی آمین تو جہنم کی بلکہ جہنم شیطاں کہتا گیا اسی کو بے تردد ملتے رہے ف فی العرائس قولہ
 سامر عن ابی الذین انہم آمین وہ دعویٰ بھی شامل ہیں جو اپنی شان کو اچھا سمجھتے ہیں یعنی کمال کے دعویٰ کرنے والے جنکو اپنی شان بھلی معلوم
 ہوتی ہے اور مجازی بے تحقیق باتیں کر کے مغرور ہیں وہ ان جھوٹے دعویٰ کے سبب سے حقائق خطاب کی معرفت اور معانی کلام کی سمجھ سے
 محروم ہوتے کیونکہ وہ کرامات اولیا اور آیات اصفیاء سے منکر ہیں حتیٰ کہ بدتر حال اھالیہ ہے کہ وہ ان آیات لا یؤمنوا بہا۔ پھر مزید برآں یہ کہ درگاہ
 قبول سے مردود و مطرود ہیں کما قال تعالیٰ وان یروا سبیل الرشید الا یہ۔ اگر انکو اللہ تعالیٰ کی طرف ہزار بارین کشادہ ہوں تو محرومی ازلی
 سے کبھی ایسی پروی نہ کریں گے اور منافقانہ اگر چند سے چلے بھی تو کچھ اعتبار نہیں ہے اور اگر گمراہی اور باطل دعویٰ کی ایک دہ بھی اپنے ظاہر ہوئی اور ہوتا
 کے پیچھے چلنا آمین نصیب ہے تو اسکی پروی کرنے لگے اور اسکو راہ حق قرار دیا کیونکہ انکی جبلت میرھی واقع ہوئی ہے پس راہ راست کوج اور کج کو
 راست سمجھتا ہے اور بکبر کرنے والا اگر بکبر کو جو کبھی بار قدم کی شان پاک ہے پہچانتا تو کبھی بکبر کا اپنے یا کسی مخلوق کی طرف خیال بھی نہ کرتا پس مخلوق
 میں جہان کبھی بکبر ہے وہ کبر با حق سے جہالت کی وجہ سے ہے اور جہان کبھی بطوت عظمت حضرت کبر با عروج بل ظاہر ہوتی ہے وہ ان ہر شے
 پارہ پارہ ہو جاتی ہے اور سوائے بکبر حق عروج بل کے جو بکبر ہو وہ باطل ہے ان جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور عظمت و ہیبت سے لباس عطا فرماتا

وہ حق کے ساتھ کلام کرنا اور حق کے ساتھ اسکا ہر کام ہے اور حق عزوجل کی صفت اس سے بڑھ کر کبریائی ظاہر ہوتی ہے اور ہر مخلوق جو مطیع الہی ہے اس کے حضور میں بازو جھکاتی ہے اور وہ اپنی تمام جان و تن کو جناب کبریائی میں فنا کیے ہوئے ہے اور یہی معنی میں اس قول کے کہ میں خضوع و خضوع لہ کل شیء جنس اللہ تعالیٰ کی جناب کبریائی کے واسطے خضوع کیا اسکے لیے ہر چیز خضوع کرتی ہے۔ قال المتزحم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل شریفین میں سے ہے کہ جسے دور سے دیکھا وہ ہیبت ناک ہو جاتا اور چو پاس بیٹھا وہ بہت مانوس ہو کر اٹھنے کا نام نہ لیتا۔ اور مشہور و معروف ہے کہ اونٹ و جانور وغیرہ مجرے کرتے تھے سے ہیبت حق است ابن اذ خلق نیت ہیبت ابن مرد صاحب دین نیت بعض نے کہا کہ مجرے تو کم کا ہے ایک مجرے حق اور دوسرا مجرے ناحق پس مجرے حق تو فقیروں کا تو مجرے ناحق پر ہے کہ جو تو نگروں کے پاس ہے اُس سے فقرار کو استغنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو لیکر وہ تمام نعمتوں سے فانی سے مستغنی ہوتے ہیں اور مجرے ناحق وہ تو نگروں کا فقیروں پر ہے کہ انکی مفلسی و محتاجی سے انکی حقارت کرتے ہیں۔ واسطی نے کہا کہ مجرے حق تو یہ کہ تو نگروں و فاسقوں پر اور کافروں و بدعتیوں پر ہو کیونکہ ان میں مروی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں سے ایسے چہرہ سے لگو کہ وہ حقیر ہوں۔ اور اسل نے کہا کہ قولہ ساصر عن آیاتی الذین انہم یخیرنا اس طرح ہے کہ وہ قرآن مجید کی نعم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار پانے سے محروم کیے جاویں گے۔ ابن عطاء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ انکے قلوب و اسرار و ارواح کو عالم قدس کی سیر سے محروم کیا جائیگا شیخ ذوالنون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے باطل اعتقاد و اعمال والوں کو قرآن مجید کے حقائق و حکمت عطا فرمانے سے انکار فرمایا۔ وَالذِّیْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ وَ لِقَاءِ الْآخِرَةِ أُولَئِكَ أَمْثَلُ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور جو ان کے ساتھ سلوک وغیرہ کے جو بھلے کام کیے تھے ایسا کچھ ثواب نہ پائیے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ثواب پانے کی شرط تھی وہ نہیں ہے۔ هَلْ يُجْزَوْنَ الْآثِمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ استفہام ایساری ہے اسے مایجنزوں جزائر الاجراما کاناو العالون من التکذیب والمعاصی۔ یعنی نہیں جزا پائیے کچھ بدلاسولے جزا اس فعل کے جو کرتے تھے یعنی آیتوں کو جھٹلانا اور گناہ و سرک وغیرہ کرنا پس انھیں کاموں کی جزا پائیے اور انکی جزا سخت عذاب دردناک ہے اور کبھی کافروں کو اپنے نیک کاموں کی جزا دنیا میں مل جاتی ہے اگر شیت میں مقدر ہو۔ امین تنبیہ ہے کہ آیات الہی میں نظر و تامل کرنا واجب ہے ورنہ برکت الہی جو قرآن مجید کی آیات سے ہے دون سے جاتی رہی فضیل بن عیاض سے روایت ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سیری امت والے دنیا کی چیزوں کی عظمت کریں گے تو ان لوگوں سے ہیبت اسلام جاتی رہی اور جب آپس میں ایک دوسرے کو جھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے انہر محرومی چھا جائیگی۔ متزحم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں کیونکہ اب اُس سے زیادہ بڑھا ہوا مرتبہ نظر آتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اللهم اعز الاسلام وارحم الہم انک انت التواب الرحیم پس درمیان قصہ میں یہ کلام تنبیہ ہے کہ دیکھو نبی اسرائیل نے آیات کو مشاہدہ کر کے غفلت کی تو انکا انجام ہلاکت ہو گیا اگر رحمت الہی نہ ہوتی تو ہلاک ہو جاتے

کما قال تعالیٰ

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خَلْقِهِمْ عِبَادًا جَدًّا ۗ اَلْخَوَاطِرُ اَلَمْ تَرَ اَنَّہٗ لَا یُکَلِّمُهُم

اور بنایا موسیٰ کی قوم نے اسکے پیچھے اپنے ذریعے سے پھر ایک دوسرا امین کائن کی آواز یہ دیکھا کہ وہ اُنے ات نہیں کرنا
 وَلَا یَهْدِیْہُمْ سَبِیْلًا مَّا اتَّخَذُوْا ظَلِیْمِیْنَ ۝ وَ لَمَّا سَقَطَ فِیْ اَیْدِیْہُمْ وَ رَاَوْا اَنَّہُمْ قَدْ
 اور نہ دکھاوے راہ اسکو ٹھہرایا اور وہ تھے بے ایمان اور جب پھرتے اور سمجھے کہ ہم

وہ اپنے ان لوگوں کی شان سے غیر ذوق ہوں پس نہیں کہیں

وقف لایزم

صَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

بچے کہنے لگے۔ اگر نہ رحم کرے ہم کو ہمارا رب اور نہ بخشنے تو بیشک ہم خراب ہونگے

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰیٰ اٰوْرُبٰیٰلِیَا قَوْمِ مُوسٰیٰ نَعْمَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْفٰسِقِيْنَ ۝

اور بنالیا قوم موسیٰ نے میں لعن ہے۔ بعد موسیٰ کے یعنی بعد جانے موسیٰ کے کہ وہ طور پر مناجات کے لیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تین راتوں کا وقت مقرر فرمایا اور دس روز بڑھا دیے تھے اور انھیں مزید دس راتوں کے زمانہ میں قوم موسیٰ نے انکے پیچھے بنالیا میں خلیفہ خزاہنے زیورون سے عجلتاً جسٹاً ایک بچہ لے کر کہ جسے تھا اور جو کہ لے جھوڑا۔ اسکے واسطے خوار تھی۔ یعنی گاسے کی آواز تھی کہ افسرہ ابن عباس دامن وقنارہ واختارہ جمہور المفسرین۔ لقال خاریخورد و خوار خوار۔ یعنی گاسے کا آواز کرنا اور قولہ جسٹہ خوار سے یہ توضیح و تحقیق ہے کہ وہ فقط بچہ لے کر کہ موت نہ تھا بلکہ منقلب ہو کر جسٹہ ہو گیا یعنی خول دار جسم ہو گیا کہ گاسے کی طرح آواز کرنا تھا اور بعض نے کہا کہ فقط سونے کا جسم تھا خالی از روح۔ مگر قول اول اصح ہے اور وہی مفسر نے اختیار کیا اور دوسرے مقام پر کہ موسیٰ علیہ السلام کا اسکو جلا کر خاک کر کے دریا میں پھینکنا جو مذکور ہو اس سے زیادہ مناسب ہے اور قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مہینہ کی مسافرت سے جو بنی اسرائیل سے بیان کی تھی بسبب دس راتیں بڑھائی جانے کے دیر کی تو بنی اسرائیل فتنہ میں پڑے اور سامری نے جو بعض علوم سے آگاہ اور اس قوم میں با آبرو تھا موقع پا کر بنو اسرائیل سے وہ زیور جمع کرایا جو انھوں نے مصر میں بھاگنے سے پہلے قبطیوں سے اپنے یہاں خوشی کی آرائش کے واسطے مانگے لیا تھا اور وہ انھیں کے پاس رکھ گیا اور مصر سے بھاگنے کا حکم ہو گیا پھر قبطی مع فرعون کے ہلاک ہو گئے پس یہ زیور جمع کر کے اس سے ایک بچہ بنا لیا اور اس میں وہ خاک ڈال دی جو بنی اسرائیل کے گھوڑے کے نشان سے لی تھی چنانچہ دوسرے مقام پر مقولہ سامری حکایت ہے کہ بصرت بالم بصیر و بقبضت قبضتہ من اثر الرسول الایۃ۔ اور اس خاک کا اثر حیات تھا پس وہ منقلب ہو کر خون و روح کا جسٹہ ہو کر آواز کرنے لگا۔ اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا موسیٰ کا آلہ ہے پس ہمدرد سے پار ہونے کے بعد ایک قوم کو گاسے کی شکل کے بت پوجتے دیکھ کر بنی اسرائیل کے جاہل اثر پذیر ہو چکے تھے یہاں تصدیق کر لی۔ اور آلہ بنا لیا پس جاہل تقدیر کلام یون ہے کہ واتخذ قوم موسیٰ عجلۃ الہا۔ یعنی بنالیا قوم نے موسیٰ کے بعد ایک بچہ لے کر کہ موسیٰ کو معبود پس الہا مفعول دوم مخذول ہے بعض نے کہا کہ وہ بچہ فقط ایک مرتبہ بولا تھا اور بعض نے کہا کہ بہت بار حتیٰ کہ جب بولتا تو سجدہ میں گر پڑتے چپ ہوتا تو سر اٹھاتے۔ وہی سے روایت سے کہ آواز کرتا ہوں حرکت کے سدئی سے ہے کہ چلتا بھی تھا واللہ اعلم۔ اگر کہا جاوے کہ زیور مستعار بیان ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے من حلیم فرمایا تو جواب دیا گیا کہ اضافت باین معنی کہ انکے پاس تھا یا اس لیے کہ بعد ہلاک قوم قبط کے یہ مالک ہو گئے تھے کذا ذکرہ البیضاوی اعراض ہوا کہ مستعار چیز بعد قوت ہو جانے مالک کے مستعیر کی ملک نہیں ہوتی جواب دیا گیا کہ ہاں ولکن قوم فرعون کا مالک وال اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حلال کیا تھا باری قولہ تعالیٰ کم ترکوا من جنات و عیون و زردع و مقام کریم و نعمتہ کا نوا فیہا فاکسین کذلک و اور ثناء تو آخرین جلی الضم اوان تشدید یا جمع علی بفتح اول و سکون ثانی و تخفیف انندی و ثدی۔ قرارہ حمزہ و گسانی کبسر اول بالاتباع ہے اور یعقوب نے مفرد پڑھا۔ اگر کہا جاوے کہ اتخاذ تو فقط سامری کا تھا پھر اتخاذ قوم موسیٰ کیونکہ فرمایا۔ جواب آ کہ قوم والے اس فعل پر راضی تھے اور اولیٰ یہ کہ سامری کا اتخاذ یعنی ساخت ہے اور قوم کا اتخاذ یعنی معبود بنا لینا۔ ابوالساک و علی کی قرارہ میں جوار کجیم آیا اور یعنی آواز سخت مگر معروف قرارہ بخارجہ ہے۔ الکریم ذوالاثر کلا یکنہ ہندرا و کلا یکنہ یفہم مسیلاً استفہام تویج و جہر کی ولایت ہے ان جاہلون کو کہ اتنی آیات توحید دیکھنے کے بعد یہ حرکت کی۔ معنی یہ کہ ان جاہلون نے اسکو کہہ بناتے وقت یہ نہ دیکھا کہ نہ اسکو باتیں کرنے پر قدرت ہے اور نہ راستہ بتلا دینے پر قدرت ہے جیسے ادنی آدمی کو ہوا کرتی ہے

پھر کیونکہ اسکو آدمیوں وزمین وآسمان کا پیدا کرنے والا مان لیا یہ چشم ضلالت کا اثر تھا کہ مورتوں کی عبت چھائی حضرت ابو الدرداء رحمہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا کسی چیز کو محبوب رکھنا اندھا دہرا کر دیتا ہے۔ رواہ احمد و ابو داؤد۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَانُوا اَظْلَمَیْنِ۔ مگر نذر تار کرنے اور راست کرنے کو اتخذ وہ فرمایا یعنی بنالیا ان لوگوں نے اس جائزہ کو اپنا معبود اور تھے یہ لوگ ظالم یعنی ہر چیز کو بیوقوف رکھنے والے تھے اسی جہت سے ان لوگوں نے عبادت کو اس جائزہ کے سامنے رکھا اور اُلُوہیت کو اُس چیز میں تصور کیا پس اسکو معبود بنانا ان لوگوں کی طرف سے نئی بات نہ تھی۔ آیت میں تمام ان لوگوں کو متنبیہ ہے جو اُلُوہیت کو کسی مخلوق میں تصور کرتے ہیں اور عقل و نظر سے بالکل اندھے بن جاتے ہیں اور ذرا نہیں سمجھتے کہ شان اُلُوہیت کسی عاجز مخلوق میں کیونکر ہو سکتی ہے۔ فی السراج اس میں اختراعات ہے کہ کل قوم نے بچھڑا پوجا تھا یا بعض نے پس حضرت حسن سے مروی ہے کہ سولے ہارون علیہ السلام کے سب نے پوجا بدلیل عموم اس آیت کے اور بدلیل دعا موسیٰ علیہ السلام کہ اپنی ذات اور اپنے بھائی کے واسطے استغفار کو مخصوص فرمایا اور دیگر علماء نے کہا کہ بعض قوم نے ایسا کیا تھا بدلیل آنکہ قوم میں اہل ارشاد و ہدایت بھی موجود تھے جنکی شان سے یہ امر بعید تھا۔ قال تعالیٰ من قوم موسیٰ امہ یہود و الناحی الآتہ اور یہی ظاہر کلام شیخ ابن کثیر ہے وَكَمَا مَسَّقَطِیْ اَیْنِیْ یُھْمَرُ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے میقات سے واپس ہونے کے بعد جب یہ لوگ نام ہوئے۔ قال الواحدی مفسرین و اہل لغت کے احوال سے ظاہر ہوا کہ مسقطی بدرہ یعنی نام ہوا مستعمل ہے اور یہ نام کی صفت میں آتا ہے اور اسکی اہل میں کوئی کلام پسندیدہ میں نے نہیں دیکھا۔ قال البیضاوی یہ کنایہ ہے یعنی جبکہ سخت نام ہوئے کیونکہ جو آدمی سخت ندامت و حسرت اپنے فعل پر اٹھاتا ہے وہ غم سے اپنا ہاتھ کاٹتا ہے پس اسکا ہاتھ سقوط فیما ہو جاتا ہے کیونکہ اسکے ہاتھ میں اس کے دانت پڑتے ہیں اور بعض قراۃ میں سقط بوزن معروف ہے اے مسقط العیض فی ایدیم۔ یعنی چنانا انکے ہاتھوں میں واقع ہوا اور مراد وہی ہے کہ سخت نام ہوئے اور از سری وزجاج و خاس وغیرہ نے کہا کہ قولہ لما سقط فی ایدیم۔ یعنی انکے دلوں میں ندامت واقع ہوئی بطریق تشبیہ کے کیونکہ اکثر کام آدمی اپنے ہاتھوں کرتا ہے اور ایسے ہی قولہ یوم یبغض الظالم علی یدیم۔ کنایہ از حسرت و غم ہے۔ حاصل آنکہ جب وہ لوگ اپنے فعل پر سخت نام ہوئے۔ وَكَانُوا اَظْلَمَیْنِ قَدْ ضَلُّوا۔ اور یقین جان لیا کہ وہ ضرور گمراہ ہوئے۔ یعنی بچھڑا پوجنے میں گمراہ تھے اور یہ علم انکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد ہوا جیسا کہ سورہ طہ میں مذکور ہے لیکن یہاں انکے فعل مذکور اور قول توبہ کو ایک جگہ بیان کر دیا۔ قَالَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سَعَاتِنَا لَمَلَّخْنَا رِجْلَنَا۔ بولے کہ اگر نہ رحم کر گیا ہمارا پروردگار۔ یہ اکثر کی قراۃ ہے اور ترجمنا بصیغہ خطاب قراۃ حمزہ ہے پس ربنا منصوب بنا بر آنکہ منادی ہے یعنی اگر نہ رحم کر گیا تو اسے ہمارے پروردگار۔ وَكَفَعْنَا كُفْرًا وَاغْفِرْنَا لَنَا۔ اور ہماری مغفرت ہو گیا تو۔ لَمَّا كُنَّا مِنَ الْخٰسِرِیْنَ البتہ ہم ہو جاؤ گئے خاسرین میں سے۔ اس کلام میں انکی طرف سے اقرار ہے کہ جو ہم سے صادر ہوا وہ بڑا گناہ ہے اس پر نام ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و رجعت ہے کہ اس خطا کو معاف فرماوے پھر توبہ انکے گردن چھگا کر مقبول ہونے سے ہوئی و فی العرسل قولہ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ الآتہ۔ قوم مذکور طالب حق تھی اور جس جہت سے بعض روایح قرب انکے ناک میں پہنچی انکی طبیعت کی رعوت غالب ہو گئی اور قلب میں جلالت پہنچی اور غالب صفات انسانیت ابھی فنا نہیں ہوئی تھیں کہ اس جلالت سے یہ رعوتات مختلف ہو گئیں اور جلالت قرب غائب ہو گئی اور انسانیت کا عشق جوش میں آیا پس حوادث میں سے خیالات کی صورت انکے دلوں کو مطلوب ہوئی کیونکہ غلبہ خیالات سے صورت توحید و افراد قدم از حدوث جاتی رہی اور خیال کے طلب میں رہنے اور ہر حرکت کو اپنے تصور سے معبودیت کے لیے قبول کرنے لگے پس حق تعالیٰ نے عمل مذکور کو قریبیت کا لباس دیدیا کہ قوم مذکور اسکی عبادت و تعظیم کرنے لگے اور قراۃ امتحان سے محبوب ہوئے اور اگر متنبیہ

جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹتا تھا

ہو جاتے تو مانند موسیٰ علیہ السلام کے خود ہی پہلے اسکو جلا کر خاک کر دیتے ایسا ہی جو شخص کہ درجہ توحید کو نہ پہنچا اور عشق کی رعوت میں پڑا
اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ توحید کی غیرت سے راہ معرفت میں اسکا قتل واجب ہوتا ہے اسی سے ان لوگوں کی توبہ بھی قتل نفس سے تھی اور جو
توحید میں مشرک ہو اسکا یہی انجام ہے یہاں لے کہا کہ ہر انسان کا گو سالہ وہ ہے جسپر وہ متوجہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجہ اس کے
غراض کیا خواہ جو رولٹ کے ہون یا کوئی اور چیز ہو اور اس سے خلاصی نہیں پاتا مگر جمعی کہ تمام اسباب حظوظ سے چھوٹ جاوے جیسے بت
پوجنے والے نہ چھوٹے یہاں تک کہ مقتول ہوئے شیخ استاد نے فرمایا کہ ابتداء میں وہ لوگ تو ہم وطنوں سے پاک نہ تھے اور حقائق توحید سے بے خبر تھے
پس ان توہمات میں انکے قدم پھسل گئے بعض مشائخ نے فرمایا کہ جن قوموں نے پھیرے کو پوجا بھلا انکے دلوں نے توحید کی خوشبو اپنی تھی نہیں
ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور جس کسی نے جبریل یا میکائیل یا عرش یا کسی یا مخلوق میں سے کسی کی طرف لحاظ کیا یہی حال اسکا ہے کہ اس نے
توحید کی خوشبو بالکل نہیں پائی ہے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي ۖ إِنَّهُم بَشَرٌ أَلِيفٌ
اور جب پھر آیا موسیٰ اپنی قوم میں غصے بھرا اور انہوں نے بولا کیا بڑی جگہ رکھی تم نے میری میرے بعد کیوں جلدی کی اپنے
رَبِّكُمْ ۖ وَالَّذِي آلُو آخًا وَآخُنِي إِذْ يَنْصُرُ بِكُمْ يَوْمَ الَّتِي هُمْ فَارُوكُمْ يُخْرِبُونَ ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوا نَبِيَّيَ
ربہ حکم سے اور ڈال دین وہ تھمبان اور پکڑا سرانے بھائی کا کہنے اپنی طرف وہ بولا کہ میری ان کے جائے لوگوں نے مجھ بوجا بھجا
وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي
اور زد کیا تھے کہ بھگوار ڈالیں سو مت ہنسنا مجھ پر دشمنوں کو اور نہ ملامت کو گنہگار لوگوں میں بولا لے رب معاف کر بھگو

وَلَا يَخِي وَيَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝
اور یہ بھائی کو اور بھگوار داخل کر اپنی رحمت میں اور توبہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ اور جب لوٹا موسیٰ یعنی کہ وہ طور سے اپنی قوم کی طرف غضب میں بھرا ہوا۔ یعنی قوم کی طرف سے
غضبناک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وہ طور پر آگاہ فرمایا تھا کہ تیری قوم فتنہ میں پڑی لہذا غضبان آئے۔ آسفا نہایت محزون۔ یہ قول
ابن عباس کا ہے اور ابوالدرداء نے کہا کہ آسفا ایک مرتبہ غضب سے زیادہ شدید ہے ذکر الحافظ۔ اور واحدی نے کہا کہ دونوں قول قریب
قریب ہیں ایسے کہ حزن سے غضب ہوتا ہے اور غضب سے حزن ہوتا ہے پس اگر کم مرتبہ والے سے مکر وہ بات نظر آئی تو غضب آگیا اور اگر اونچے
مرتبہ والے سے ظاہر ہوئی تو حزن ہوا پس اولیٰ اس مقام پر شدت حزن سے تفسیر ہے۔ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي۔ اے قال ہم
موسیٰ میں خلافت خلیفتمو نہا من بعدی خلافت تم نہہ جیسا اثر تم نے موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی خلافت
جو تم میرے بعد لائے یہ تمہارا خلافت کرنا ہے کیونکہ تم نے شرک کیا۔ رسم الخط میں اس مقام پر بیسما مقصود بکننے پر اتفاق ہے اور اسے مراد
خلافت ہے اور قولہ خلیفتمونی صفت ہے اور خلافت تم نہہ مخصوص بالذم ہے اور حیت تعلیلیہ ہے۔ پھر اگر یہ خطاب بچھڑا پوجنے والوں کو ہے تو معنی
یہ ہیں کہ تم نے میرے بعد بڑا فعل کیا اور اگر ہارون و موسیٰ کو ہے تو معنی یہ ہیں کہ بڑی طرح تم نے میری قائم مقامی کی۔ اور اول ظاہر ہے۔
أَعَجَلْتُمْ أَمْرًا كَبِيرًا عجلتمو عجلتمو کسی چیز کے وقت سے پہلے اسکے ساتھ تقدم کرنا اسبواسطے مذموم ہے۔ کما فی الحدیث عجلت شیطان کی طرف سے ہے
اور سرعت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اسکے وقت کے اول میں ادا کرنا اور وہ مذموم نہیں ہے اور حدیث میں جو آیا کہ تاتی از جانب حق تعالیٰ ہے

اس مقام میں اور بیسما اور کم اور توبہ سے اور حیت تعلیلیہ ہے۔ پھر اگر یہ خطاب بچھڑا پوجنے والوں کو ہے تو معنی یہ ہیں کہ بڑی طرح تم نے میری قائم مقامی کی۔ اور اول ظاہر ہے۔

وہ اس سرعت کو شامل ہے لہذا نماز اولی وقت ادا کرنا عجلت نہیں بلکہ سرعت ہے فاحفظہ مروی ہے کہ سامری نے جب اسکے لیے پوچھا نکالو تو کہا
تھا کہ یہ تھارا اور موسیٰ کا پروردگار ہے اور موسیٰ باب لوٹ کر آؤنگے کیونکہ انکا انتقال ہو گیا۔ لہذا قولہ علمتم امرکم کے معنی میں بیضاوی نے کہا کہ
معنی یہ ہیں کہ کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدہ میں جو اُسے مجھے چالیس راتوں کا کیا تھا سبقت کی اور تم نے میری موت کو مقدّر کیا اور میرے بعد
دین کو متغیر کر دیا جیسے اور امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد کیا۔ یا عجلت متضمن معنی سبقت ہے لہذا تاثر سبقت کے بلا واسطہ متعدی ہوا اور بولتے
ہیں کہ عجل عن الامر جبکہ اس کام کو ادھور چھوڑ دیا ہو لہذا یہ معنی ہونگے کہ تم نے امر الہی کو ناتمام چھوڑا۔ اور یہ جملہ بھی لامت و انکار میں شامل ہے
وَأَفْتَى الْاَنْكُوَحَ۔ اور ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو یعنی الواح تورات کو۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ جہور مفسرین سلف و خلف کے
نزدیک یہ فعل حضرت موسیٰ کا اپنی قوم پر غضب کی وجہ سے تھا اور مفسر نے کہا کہ قوم پر یہ غضب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے تھا پس جب
الواح کو ڈال دیا تو وہ ٹوٹ گئیں۔ ایسا ہی ابن عباس رضی سے مروی ہے کہ الواح ٹوٹ گئیں پس سولے چھٹے حصہ کے باقی سب اٹھایا گیا اور
ابو شیخ نے روایت کیا کہ چھ ساتویں حصے اٹھالیے گئے اور ایک ساتواں حصہ رہ گیا۔ اور معنی اسکے واللہ اعلم یہ ہیں کہ تورات کے الواح میں جو کچھ
لکھا تھا اس میں سے ایک ساتواں حصہ رہ گیا باقی مٹ گیا کیونکہ آگے فرمایا ہے فلما سکت عن موسى الغضب اخذ الاواح۔ اور یہ دلیل ہے کہ خود
الواح باقی تھیں اور اسی پر دلیل ہے جو مجاہد سے مروی ہے کہ جب موسیٰ نے الواح کو ڈالا تو ہمیں سے تفصیل یعنی غیب کی خبریں جاتی رہیں اور
پہری یعنی مواظب و احکام باقی رہے اور بعض نے کہا کہ ڈال دینے کے معنی کہ الواح کو ایک مقام پر رکھ دیا تھا پھر قوم کو ولایت کر کے انکو وہاں سے
اٹھایا۔ امام رازمی نے تفسیر کبیر میں کہا کہ قرآن مجید میں مذکور نہیں کہ موسیٰ نے الواح کو ڈال دیا اس طرح کہ وہ ٹوٹ گئیں بلکہ صرف القا مذکور ہے
اور یہ غضب کی حالت میں رکھ دینے کے معنی میں ہو سکتا ہے پس اس طرح پھینک دینا کہ ٹوٹ جاوین یہ بڑی سخت جرات ہے کتاب الہی پر جو کہ
شان انبیاء کے لائق نہیں ہے اور حال تا کہ جب تک بدلیل قوی یہ بات ثابت نہ ہو کہ ایسا ہوا تب تک اسکو نہیں کہنا چاہیے اور ظاہر ایسا ثبوت
نہیں ہے واللہ اعلم بالجملہ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو رکھ دیا۔ اخذ بزعمنا من اخبثہ بنحو کالیہ۔ دوسرے مقام پر واضح
لفظ بھی ہے لہذا مفسر نے کہا کہ دامن ہاتھ سے رکھ لینے سے کہ باون کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا اس حال سے کہ اپنی طرف اسکو
کھینچتا تھا بدین گمان کہ ہارون نے اس شرک و کفر کے روکنے میں کوتاہی کی۔ ہارون حضرت موسیٰ کے سگے بھائی اور تین سال بڑے تھے
اور نہایت حلیم تھے اسیواسطے بنی اسرائیل کو وہ زیادہ محبوب تھے۔ قَالَ اِنَّكَ اَكْبَرُ مِنِّي وَ اَنْتَ اَبْنٌ لِّمَنْ اَنَا وَ اَنْتَ اَبْنٌ لِّمَنْ اَنَا وَ اَنْتَ اَبْنٌ لِّمَنْ اَنَا
کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا اور بعض نے کہا کہ ان مومنہ تھیں اور بعض نے کہا کہ ان کی طرف سے بھائی تھے۔ ابن عامر و حمزہ و کسائی نے یہاں
و سورہ طہ میں ابن ام بکر سم پر تھا اور اصل اسکی یا ابن امی ہے پس یار کو بغرض تخفیف کے کسر پر اکتفا کر کے حذف کیا جیسے منادی مضاف
الی الیاء میں حکم ہوتا ہے اور بایقون نے ابن ام بکر سم پر تھا بغرض مزید تخفیف کیونکہ طویل ہے یا وجہ تیسرے بخشہ عشر کے بہر حال معنی یہ ہیں کہ
ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے تو میری داڑھی اور بال مت پکڑ۔ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَفْضَعُوْنِي۔ قوم نے مجھے گرو بنایا۔ امین ہارون
اپنی جانب سے کوتاہی کرنے کا وہم دفع کیا۔ حاصل آنکہ میں نے ان لوگوں کے روکنے میں اپنی وسعت صرف کی برائے انکے کہ انھوں نے مجھکو مقهور کر لیا
وَ كَاذُوْا يَفْقَهُوْنَ نِيَّيْ۔ اور قریب ہوئے کہ مجھکو قتل کریں۔ پس میری طرف سے کوتاہی نہیں ہوئی۔ فَلَا تَشْمِتْ بِيْ الْاَعْدَاءُ۔ پس مت
خوش کر میرے ساتھ دشمنوں کو بائیں طور کہ تو میری اہانت کرے یعنی میرے ساتھ ایسا فعل مت کروا ہانت کا جس سے دشمن خوش ہوں۔ اِنَّ تَجْعَلُنِيْ
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ۔ اور مت کر مجھکو بھی مواخذہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنھوں نے مجھکو اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی شرک و کفر

اور اس مقام پر
انکار کرنے کے لئے
مفسر علی

کیا ہے یعنی میں ان مشرکوں میں نہیں ہوں اور میں نے انکے روکنے و فہمائش کرنے میں تصور کیا ہے۔ شامتہ دراصل دشمن کے بُری بات میں مبتلا ہونے پر خوش ہونے کو کہتے ہیں وہ مصدر از باب سلم سلیم ہو۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آیا۔ اللہم انی اعوذ بک من سور القصار و درک الشفار و جہد البلا و شامتہ الاعداد پھر جب حضرت ہارون نے یہ اعتذار و شامتہ اعداد کو ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَيَا كُنْجِي۔ اے قال موسیٰ داعیا الی اللہ تعالیٰ یا رب اغفر لی یا صنعت باخی واغفر لاخی۔ کہا موسیٰ نے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اس کام میں جو میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا اور بخشدے میرے بھائی کو۔ قَالَ الْمفسِّر اپنے بھائی کو اس دعا میں شریک کر لیا ایک تو بھائی کو راضی کرنے کے واسطے اور دوم اس لیے کہ دشمنوں کی شامت نہ رہے کیونکہ اس دعا کی بڑی وقعت ہے و قال غیرہ۔ بھائی کے واسطے بھی مغفرت کی دعا کی تاکہ شاید انکی فہمائش در و کنا کالی طور پر درجہ قبولیت کو نہ پہنچا ہو تو اللہ تعالیٰ عفو فرمائے اور اس پر مزید یہ کہ۔ وَآذِخْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور داخل کر دے ہم دونوں کو اپنی رحمت میں یعنی ہم پر اپنی رحمت سے مزید انعام فرما اگرچہ بخشنا بھی تیری رحمت ہے۔ وَأَنْتَ أَزْهَمُ الرَّحْمِيْنَ۔ اور تو ارحم الراحمین ہے کیونکہ ہم اپنی جانوں پر جس قدر رحم کرتے ہیں اس سے تیرا رحم بہت زیادہ ہے اور بھید یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر ظاہری راہ سے رحمت کا قصد کرتے ہیں حالانکہ اسکی واقعی کیفیت و انجام کار سے غافل ہوتے ہیں اور تو پاک پروردگار خالق عظیم حکیم ہے تیرا رحم اس پر تحقیق راہ سے ہوتا ہے اگر کہا جاوے کہ اس قصہ میں ثابت ہے کہ فتنہ نبی اسرائیل کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ طور پر دی تھی حالانکہ موسیٰ وہاں سے الواح لیتے آئے تو جواب اُسکا وہ ہے جو حدیث ابن عباس رضین ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرماوے جو چیز معائنہ ہو وہ خبر دی ہوئی کے مانند نہیں موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کے بعد اسکی قوم فتنہ میں پڑی مگر موسیٰ نے الواح کو نہ ڈالا پھر جب انکو دیکھا اور معائنہ کیا تو الواح کو ڈال دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم من حدیث الحسن بن محمد الصباح عن عفان عن ابی عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عنہ و ہذا لک تراہ اسناد لا باس بہ واللہ اعلم ومعنی حدیث میں یہ وہم نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی خبر فرمانے میں تصدیق کامل نہ ہوئی تھی حتیٰ کہ معائنہ کیا کیونکہ موسیٰ وہاں سے سخت غضبناک آئے تھے بسبب یقین امر مذکور کے بلکہ معنی یہ ہیں کہ تغیر حالت مزاج بعد آنکھوں دیکھنے کے زیادہ ہو گیا جیسے کسی امراض کی اگر دوسرے کو خبر دیا جاوے تو نسبت اسوقت کے تغیر کے اگر آنکھوں سے دیکھے تو زیادہ متغیر ہوتا ہے اور بھید یہ ہے کہ مزاج از کیفیات جسم ہے اور دیکھنا وغیرہ اسی جسم کے جو اس میں اور تصدیق کرنا فعل عقل ہے فافهم فی العرائس تو کہہ لے دلائل و ارجح موسیٰ لے قوم غضبان اسفا موسیٰ علیہ السلام کو کمال انسا طین لہن ترانی سے صدر پہنچا اور اس پر رجوع میں صدر فراق ہوا کہ وصول الوصول فوت ہو کر در فراق آیا اور اس حالت میں شریعت عبودیت لیکر قوم کی طرف واپس ہو کر گوسالہ پوجنے والوں کو دیکھا کثیر گرسنے کے مانند اپنے بھائی و قوم پر غضبناک ہونے کیونکہ حضرت حکیم علیہ السلام اس حال میں درگاہ ازل سے واپس آئے تھے جہاں دونوں جہاں ایک ذرہ سے کہیں حقیر ہیں اور قلب انسان اس نواز دل کا محل اور اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے پس قوم کی نہایت کینہ مہمت دیکھا کہ ایک چیز ہاتھوں کا بیل بنائے ہوئے کو پڑے پوج رہے ہیں سخت غضبناک ہو گئے۔ یہ عقل و فہم و علم و انسانیت تہاں چلی گئی عقل کہاں اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جس چیز میں تغیر ہوتا ہو آواز میں کرنا ہو بسا تا جو جسم و خون و غلیظ چیزیں رکھتا ہو آمین الیہ ہست سے۔ لغو ذبا اللہ من ذلک۔ ان بوقوفون کو کیا ہوا کہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اوہ ہست تو کامل صفات و پاک و منزہ الہویم و خیال ہے یہ شکلیں اور یہ چیزیں کسی۔ ان ناقص و ناپاک چیزوں کو وہاں کیا دخل ہے۔ یہ بچھراؤ گوشت پوست خون کا بسا تا تھا۔ تو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی عاجزی کی وجہ سے انے باتیں بھی نہیں کر سکتا تھا وہ اکوراہ بھی نہیں جلا سکتا تھا

لہ اسے اللہ پر س
میں نہاہ انکے مومن فوت
میں نہاہ انکے مومن فوت
تغیبات سے اور بارگ
محبت سے اور فضیلتی
سیرت کی بڑی بڑی فوٹ
۲۱

توسید ہی راہ نجات کیسی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مقصود یہ نہیں کہ جو بات کر سکے وہ آگہ ہے اور جو راہ بتلاوے وہ آگہ ہے بلکہ یہ تشبیح و بلاغت ہے کہ گدھا بھی اس پہلے کو اپنا خدا نہیں بناتا پس یہ آدمی گدھے سے بدتر نہیں اور تشبیہ ہے کہ کلام ازلی ایسے بیلے و حروف و آواز و تلفظ و سانس سے پاک ہے اسکے ساتھ کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی جو وہ ان قیاس و وہم و گمان کو دخل نہیں ہے بعض مشائخ نے کہا کہ اسف انکو یہ تھا کہ حق عزوجل سے خطاب کا وقت گیا اور ایسے لوگوں سے باتیں باقی رہیں جنکی کچھ قدر نہیں ہے۔ اور قریب اسکے بعض نے کہا کہ غضب اسوجہ تھا کہ حق عزوجل سے مکالمہ جاتا رہا اور اسف اسوجہ سے کہ مشاہدہ جاتا رہا۔ قلت ثم ذکر شیخ ہنمان وجہ کسر الاواح غیر علی بنی سلمہ لما رآه من ذکر قرۃ فیہا و ایضا کو نہا مفضیۃ الی الکلام بالواسطۃ و وجہ جبر اس الاخ اشتغالہ بالشرع عن تلک اللواقف القدسیۃ وقد ذکرنا لشرحہم زعمانہاں ہذا مع کونہ قلیل الجردی یثبہ بمقدات الشغور و یقین مفسد فثال شیخ ابو سعید قرشی نے کہا کہ حق تعالیٰ کے واسطے جسکی غیرت جوش میں آوے تو اللہ تعالیٰ اسکو حد و شرع پر نگاہ رکھتا ہے تاکہ کسی امر مذموم کی طرف نہ چلا جاوے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بچھڑا پوجتے دیکھ کر الاواح کو ڈال دیا اور ہارون کے ساتھ وہ کیا جو مذکور ہوا اگر اللہ تعالیٰ نے اسپر کچھ عتاب نہیں فرمایا اور اگر کوئی شخص سولے غیرت حق کے ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپر بہت بلا مت ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام کی حرکت مذکور فقط اللہ تعالیٰ کی شان پر غیرت سے تھی اسہیں ان کے نفس کا کچھ حظ نہ تھا کیونکہ خودی سے خارج تھے پس آنحضرت علیہ السلام کو اس سے قریب ہی زیادہ ہوا۔ قلت ہذا علی تقدیر ان الاواح قد انکسرت و سیاتی مانیہ

اِنَّ الدِّينَ اَتَّخَذُ وَالنَّجْلِ سَبَبًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ

البتہ جنوں نے بچھڑا بنالیا انکو پہنچے گا غضب انکے رب کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور یہی

تَجْزِي السُّفٰرِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّيْءَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِهَا قَامُوا وَاٰنَ رَبُّكَ

سنواریہ میں ہم جو سفر مانڈنے والوں کو اور جنوں نے کیے بڑے کام پھر انکے بعد توبہ کی اور تین لاکھ تیرا رب

مِنۢ بَعْدِهَا الْعَفْوُ الرَّحِيْمُ ۝

انکے پیچھے بخشایہ مہربان

اِنَّ الدِّينَ اَتَّخَذُ وَالنَّجْلِ سَبَبًا لَّهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ لَتَجْزِي السُّفٰرِيْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا الشَّيْءَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِهَا قَامُوا وَاٰنَ رَبُّكَ مِّنۢ بَعْدِهَا الْعَفْوُ الرَّحِيْمُ ۝

یعنی عنقریب پہنچے گا انکو غضب یعنی عذاب انکے پروردگار کی طرف سے۔ و ذلۃ فی الحیوۃ الدنیا۔ اور ذلت حیات دنیا میں۔ یعنی جن لوگوں نے گوسالہ کو معبود بنایا انکو آئندہ زمانہ میں عنقریب پروردگار کی طرف سے عذاب اور دنیاوی زندگی میں ذلت پہنچے گی۔ قال المفسر چنانچہ بعد اسکے ان لوگوں کی توبہ یوں قبول ہوئی کہ اپنے آپ کو قتل کریں پس یہ عذاب تھا اور ذلت یہ کہ تاقیامت ان پر ذلیل بن کاٹھا کر دیا گیا جیسا کہ ابتدائے سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ قال البیضاوی ذلت یہ کہ اپنے دیار سے نکالے گئے اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جزیرہ ہے کیونکہ وہ ذلیل ہے لقولہ تعالیٰ حتی یعطوا الجزیۃ عن یدوم صاغرون۔ مترجم کہتا ہے کہ گوسالہ پوجنے والے ایک قول کے موافق بعض لوگ تھے اور دوسرے قول پر سب تھے پس بعض مقتول ہو کر باقیوں کو عفو کیا گیا اور بنا بر قول اول کے بعض میں سے بھی شاید بعض مقتول ہو کر باقی کی توبہ یوں قبول کی کہ بدعا موسیٰ و ہارون علیہما السلام قبول ہوئی ہو اور انکے حق میں ذلت حیات دنیاوی ہو اور ذلت کا ٹھپانا قیامت بسبب قتل انبیاء ہوا اور نیز دیار سے نکالا جانا اور جزیرہ مقرر ہونا بھی سولے خاص گوسالہ پوجنے

والوں کے اور وہ پہلے ہی اس کا حال ہے کہ اگر انکے غضب یہ قرار دیا جاوے کہ توبہ بدون قتل کرانے اپنی جان کے قبول نہ ہوئی اور
 ذلت و تسلیم برائے قتل ہو گیا قال الخطیب رحمہ اللہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں دو طریق رکھے ہیں ایک یہ کہ الذین اتخذوا العجل سے
 حقیقت مراد ہے اور دوم آنکہ مجاز مراد ہے پس اگر حقیقت مراد ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے درحقیقت گوسالہ پوجا تھا پس انہیں
 غضب یہی تھا کہ اپنی جان کو قتل کرادیں کیونکہ توبہ قبول ہوگی پس نفس قتل تو غضب تھا اور اپنی گردن جھکانے سے قتل کیے جانے کے یہ
 ذلت تھی یا اپنی جان پر گمراہی و ضلالت کا اقرار کرنا ذلت تھا۔ قال المترجم یہ اقرار تو عین ایمان تھا یہ ذلت نہیں ہے بلکہ استسلام
 ہو سکتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ سینا الہم میں سے استقبال کا ہے تو ماضی کے واسطے کیونکہ ہوگا جواب دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو وقت اولیٰ
 نے قوم کے فتنہ میں پڑنے کی خبر دی تھی اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ سینا الہم غضب الایۃ پس ہمیں اس کا اختیار ہے پس وقوع قتل و ذلت سے یہ کلام
 سابق تھا مترجم کتابہ کہ قولہ تاملے و اذ قال موسیٰ لقوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی اللہ بارئکم فاقبلوا انکم ذکم خیر لکم عند ربکم
 کتاب علیکم الایۃ سے واضح ہے کہ قتل نفس میں ذلت نہ تھی بلکہ انکے واسطے یہ بات کرنا پروردگار تعالیٰ کے نزدیک بہتر تھا اور بعض احادیث میں بھی
 بطور مدح آیا ہے کہ ان لوگوں نے تحقیق ایمان سے اپنے کو قتل کرنا منظور کیا۔ اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بدون قتل کے توبہ منظور نہ ہوتا تو غضب
 اور اس تسلیم سے اپنے آپ کو قتل کرنا ذلت ہے اگرچہ نتیجہ اسکا بہتر ہو جیسے محسن زنا کار اگر خود اقرار سے سنگسار ہونے کا عار اٹھاوے تو عقوبت الہیہ
 اسکو سزاوار ہے۔ طریق دوم آنکہ الذین اتخذوا العجل سے وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور گوسالہ کو عبود
 بنا کر چرانے کا فعل تھا لیکن یہ انکی ذریعات تھی اور اپنے باپ دادوں پر فخر کرتے اور راضی تھے اور عرب کا دستور یہ ہے کہ
 باپ دادوں کے برفعال سے اولاد کو عار دلاتے ہیں جیسے انکے نیک اعمال سے انکے حق میں تعریف بھی لاتی ہیں چنانچہ یہاں کے عرف
 میں بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ قوم تو ایسی ایسی ہیں حالانکہ یہ صفت انکے باپ دادوں کی تھی اور اس تقدیر میں آیت کے معنی یہ ہوتے کہ یہ یہود جو
 اس زمانہ میں شرک و نافرمانی پڑائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف ہیں انکو عنقریب آخرت میں غضب الہی پہنچے گا اور زندگی دنیاوی
 میں ذلت پہنچے گی کہ قتل و خوار و شہر و دیار سے باہر کیے جاویں گے اور اپنے عزیز باندھا جاویگا اور بعد اللہ تعالیٰ ایسا ہی انکے حق میں واقع ہوا اگر
 کہا جاوے کہ سورہ کہ یہ ہے تو جواب ہو سکتا ہے کہ یہ خطاب نہیں بلکہ خبر غیب ہے پس نزول کے وقت یہود و مدینہ میں ہونا کچھ مضمر نہیں ہے
 اور یہی تفسیر دوم حضرت ابن عباس وغیرہ سے روایت کی جاتی ہے جب یہ معلوم ہوا تو ظاہر ہوا کہ مفسر رحمہ اللہ کی تفسیر میں اشکال ہو گیا لہذا
 پس حاصل تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے گوسالہ کو عبود بنا یا اور درحقیقت اسکو پوجا انکو غضب الہی عنقریب پہنچے گا کہ بدون قتل نفس کے
 انکی توبہ قبول نہ ہوگی اور زندگی دنیاوی میں ذلت باہر طور کہ اپنی گمراہی کے معترف ہو کر قتل کے واسطے گردن جھکانے کے۔ یا یہ معنی کہ جن
 لوگوں کی یہ صفت ہے کہ اپنے باپ دادوں کی گوسالہ پرستی پر راضی ہو کر گویا خود گوسالہ پرست اور حکم رسالت سے برخلاف چلتے ہیں انکو عنقریب
 بعد موت کے غضب الہی و عذاب پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں قتل و خوار بجز یہ و شہر و دیار سے بدر اور دائمی مضروب الذلت و اسکتہ ہونے
 و کذابیت۔ اسکا جزئیہ نام کذلک لجزی الذین یقرئون علی اللہ الا شرک وغیرہ۔ یعنی جیسے ہم نے ان گوسالہ پرستوں کو
 یہ عذاب و ذلت کا بدلہ قرار دیا ایسے ہی ہم بلاوینے میں ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر شرک لگانے وغیرہ کا اقرار باندھتے ہیں پس عرب کے مشرکوں
 کو بھی تہدید ہے جو احکام ہجرت و مہاجرہ و ہجرت پرستی و نیک طوائف کرنے وغیرہ سے اقرار باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے۔ اور اس
 تہدید میں اسلام کے برحق بھی شامل ہیں کیونکہ وہ لوگ عقاید و اعمال میں جو قول و فعل نکالتے ہیں وہ اقرار ہے قال الخطیب امام مالک بن انس

نے فرمایا کہ کوئی بدعتی نہیں مگر آنکہ ضرور اپنے سر پر ذلت پاویگا اگرچہ شعور نہ ہو پھر یہی آیت پڑھی کیونکہ بدعت بھگانے والا دین الہی میں افترا پر داز ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر اس واسطے کہ بدعت کی ذلت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اسکے قلب سے جدا ہو کر اسکے دونوں شانوں کے بیچ میں قائم ہوتی ہے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ بدعت کی ذلت اسکے مؤثر ہونے پر ہوگی اگرچہ وہ گھوڑوں پر سوار پھر میں اور ایسا ہی ابوبصیر نے ابو قلابہ سے روایت کیا کہ انھوں نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ واللہ یہ حکم قیامت تک ہر مبتدع مفتری کے واسطے ہے۔ اور سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ ہر بدعت والا ذلیل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تنبیہ کی اور راہ بتائی کہ غضب و ذلت سے بچنے کے واسطے یہ راہ راست ہے کہ توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے بندوں کی توبہ کو خواہ کسی گناہ سے ہو کفر سے یا شرک سے یا نفاق سے یا بدعت سے یا اور کسی وجہ سے اسکو قبول فرماتا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا الشُّكُوحَاتِ اَوْ حُنَّ لَوْ كُنَّ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ لَعْنَةٌ اَوْ اَمْنًا۔ اور ایمان لانے اللہ تعالیٰ پر یعنی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں کو کیسے ہی بڑے ہوں بخشا ہے۔ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ۔ توبہ تیرا پروردگار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تیرا پروردگار ہے توبہ کر لے والے آدمی میں بعد ہوا۔ بعد توبہ کے۔ تَعْفُوًّا۔ البتہ غفور ہے یعنی انکار پر وہ ڈھکنے والا اور انکے بد فعل کو میٹھا دینے والا ہے۔ تَحِيَّتًا۔ انپر رحم کر لے والا ہے کہ انکو جنت بطور انعام عطا فرماوے۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں توبہ سے مغفور ہونے میں برابر ہیں اور السیئات جمع معرف باللام مفید استغراق ہے یعنی جسے جملہ گناہ کیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص دل سے رجوع لایا اور مغفرت مانگی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے بخشا ہے پس اس میں توبہ کرنے والوں کو بڑی خوشی و بشارت ہے کذا فی السراج۔ یہاں کسی نے مفسرین میں سے یہ تعرض نہیں کیا کہ بعد توبہ کے ایمان لانے کو بیان فرمایا اس میں کیا حکمت ہے اور جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اعلام ہے کہ آیت کا حکم مومنین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جو شخص توبہ کرے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو پس توبہ کر کے ایمان لاوے تو مغفرت اور رحمت پاویگا اور حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام لانے سے اگلے سب گناہ مٹ جاتے ہیں اور زندہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا آج مان کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اگر مومن گناہ سے توبہ کرے تو آئندہ اسکا ایمان یہ ہے کہ تقویٰ و صلاحیت پر قائم رہے۔ وَفِي الْعَرَسِ قَوْلُ تَعَالَى اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ آيَاتُنَا جَآءٌ لِّبَعْضِكُم مِّنْهُنَّ لِيُذِيقُوا عَذَابَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا۔ جب ان لوگوں نے راہ حق کی طلب میں خطا کی اور ایسے شخص کی سپردی اختیار کی جو راہ حق کو نہیں پہچانتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انکو گوسالہ کی عبت کی ہوس میں چھوڑ دیا اور موحدون و عارفون کے بیچ میں وہ ذلیل ہو گئے اور یہی حال ہر ایسے شخص کا ہے جو راہ سے بھٹکا ہو اور باطل کا پیرو ہو اور قولہ کذلک نجزي المنفترین اس پر دلیل ہے پس جو لوگ کہ ان مقامات و احوال کے مدعی ہیں جو انکو حاصل نہیں ہوئے ہیں وہ مفتری ہیں پس وہ اس سے باز آئیں توبہ ہوگا۔ اور گوسالہ پرستوں کو اپنے فضل سے موقع خطا پر آگاہ کر دیا چنانچہ قولہ تعالیٰ وَتَمَّاسِقَطُ فِي اَيِّ يَوْمٍ آيَاتُهَا مِنْ سَمَوَاتٍ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَرُونَ۔ یعنی ہم سے خطا سرزد ہوئی۔ قال المن لم يرحمنا ربنا۔ یعنی ہم کو توحید کی شرک میں قتل فرماوے تاکہ ہم درجہ شہادت پاویں اور بغیر انہا یعنی غیر کے دیکھنے سے نکال کر اپنے دیدار کی معرفت عطا فرماوے کیونکہ اگر ایسا نہ فرمایا تو لنگون میں انھار میں ہم ضرور ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو تیرا مشاہدہ چھوڑ کر تیرے غیر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اسکو راحت قرب و قبول مبارک ہو۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ موڑا اسکو باوجود عذاب آخرت کے دنیا میں قہر و ذلت و خواری نصیب ہے۔ شیخ حسین بن الفضل نے فرمایا کہ کسی مبتدع کو نہیں دیکھا گیا کہ وہ ذلیل و خوار ہوگا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و کذلک نجزي المنفترین۔ یعنی اولیٰ اللہ نے

حکم بتلا دیا کہ ہم ان لوگوں کو جو افراتفرات میں ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا دیتے ہیں اور بدعتی مفتری ہے پس ثابت ہوا کہ بدعتی کو بھی ایسے ہی عذاب و ذلت کی سزا ہے چنانچہ ذلت تو دنیا ہی میں ظاہر ہوگی۔

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْإِسْرَافَ مِثْقَالَ حَبِّ خَبثٍ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ

اور جب چُپ ہوا موسیٰ سے غصہ اٹھائیں تھیں اور انکی نقل جو کبھی اس میں راہ کی سوجھ بوجھ اندر انکے واسطے جو اپنے لڑیہمیز رہتے ہیں ۵ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

رہا سے ڈرتے ہیں اور چنے موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد لے کر ہمارے وعدہ کے وقت پھر جب انکو رزق نے پیدا قال رَبِّ كُونْ لِّي كُوْنِيَةً أَهَكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتْلُوكُنَّا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا

بولتا رہا اگر تو چاہتا ہے ہی پاک کرنا انکو اور انکو کیا ہوگا کہ کرے گا ایک کام پر جو کیا ہمارے جنتوں نے سب تیرا فِتْنَتَاكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِنَّتَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِنَا وَأَنْتَ خَبِيرٌ

آزمائے بہلائے امین جسکو چاہے اور راہے جسکو چاہے تو ہی ہے ہمارا تقاضا ولا تفسد بگو اور مکر پر اور توبہ سے بہتر الْغَافِرِينَ ۵ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لِيَاخْتَنِرُوا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّا لَأَعْلَمُ بِمَا عَدَاؤِي أُصِيبَ

بخشنے والا ہے اور کھسے ہمارے واسطے اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں ہم رجوع ہوتے تیری طرف لڑا ہر اعلان ہر چیز سوڈا انہوں بِمَنْ تَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسْأَلْنِهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَشْرَعُونَ ۵

هُم بِأَيِّتِنَا يُؤْمِنُونَ ۵

ہماری باتیں یقین کرتے ہیں

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ - اصل سکوت یعنی سکون ہے۔ يقال جرى الوادي ثلاثا ثم سكت تين روز نالہ چلتا رہا پھر ساکت ہوا۔ یعنی ساکن ہوا لہذا سکوت یعنی سکون ہے چنانچہ ایک قرآۃ میں ساکن بھی آیا۔ یعنی آنکہ اور جب ساکن ہوا موسیٰ سے غضب۔ یعنی بسبب بارون علیہ السلام کے عذر کرنے اور قوم کی توبہ کرنے کے غصہ تھا اور یہی وقت تھا کہ انھوں نے ربا غفر لی ولا تخي الآية سے دعا کی تھی۔ قال البیضاویؒ: اس کلام میں مبالغہ و بلاغت ہے کیونکہ غضب جسے کہ انکو اپنے بھائی کے ساتھ بال بچہ دیکھنے وغیرہ والواح ڈال دینے پر آمادہ کیا اسکو مانند حکم دہندہ اور آمادہ کنندہ کے قرار دیا اور اسکے سکون کو سکوت سے تعبیر کیا۔ قال الخطیبؒ: اس کلام میں دو استعارہ ہیں ایک استعارہ بالکنایہ کہ غضب کو شخص باطن سے تشبیہ دیا گیا اور دوم استعارہ تصریحاً یا تخمیلیہ جو سکوت میں ہے کہ غضب موسیٰ کے سکون کو ثابت کیا گیا۔ حاصل آنکہ غضب جو حضرت موسیٰ کو ان امور مذکورہ پر آمادہ کرنا تھا وہ خاموش ہوا بگر کرنے کہا کہ امین قلب ہے اصل یہ ہے کہ سکوت موسیٰ عن الغضب۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام غضب سے ساکن ہوئے پس اسکو قلب کر دیا جیسے بولتے ہیں کہ ادخلت القلنسوة فی راسی یعنی سر میں ٹوپی دی حالانکہ اصل یہ ہے کہ ادخلت راسی فی القلنسوة ولکن ابلغ اول ہے جیسا کہ بیان ہوا بہر حال معنی ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا غضب فرو ہوا تو اخذ الایحاح لے لیں وہ الواح جنکو ڈال دیا تھا۔ قال الحافظ اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا کہ وہ ڈال دینے سے ٹوٹ گئی تھیں پھر اب انکو جمع کر کے لے لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ جواہر کی تختیاں تھیں اور انکی ٹوٹن بادشاہان میں ہرگز

کے خزانہ میں تازمانہ دولت اسلامیہ موجود رہی لیکن انکے اس قول کی صحت کا حال خدا نے تعالیٰ کو معلوم ہو گا اگر انکے قول پر کوئی دلیل قطعی نہیں کہ وہ جو اہر کی تختیاں تھیں اور ڈال دینے سے ٹوٹ گئیں حالانکہ اول تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ نے بعد سکون غضب کے ان الواح کو اٹھا لیا۔ وَفِي سُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّرَّحْمَتِهَا اور الواح کے نسخہ میں ہدایت و رحمت تھی۔ قال البیضاوی وغیرہ نسخہ بر وزن فعلہ بمعنی مفعولہ ہی جیسے خطبہ بمعنی مخطوبہ اور نسخ عبارت ہے نقل و تجویل سے پس اگر کسی کتاب کو حرف بجز اتمارا تو اسکو نسخ کر لیا اور یہ الواح بھی لوح محفوظ ہی سے نسخ کی گئی تھیں۔ اور مراد یہاں وہ چیز ہے جو اہم نسخ کی گئی یعنی کبھی ہوئی تھی پس اہم نسخ سے ہدایت تھی اور عذاب سے رحمت تھی اور بعض نے جو کہا کہ الواح ٹوٹ گئی تھیں تو یہاں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اہم نسخ ہدایت و رحمت پائی اور باقی تفصیل جاتی رہی اور بعض نے کہا کہ اس شکستہ سے نقل لی گئی اور بعض نے کہا کہ بعد اسکے چالیس روز موسیٰ نے روزے رکھے پس ذوالحجہ پانچواں اور ام رازی نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ظاہر کلام دلالت کرتا ہے کہ الواح میں سے کچھ ٹوٹا نہیں اور کچھ باطل نہیں ہوا۔ اور اسی طرف کلام حافظ ابن کثیر مائل ہے اور یہی ظہر معتدبہ اور حاصل معنی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بعد سکون غضب کے الواح کو اٹھا لیا اور الواح کی تخریر میں راہ حق کی ہدایت اور خیر و صلاح کی طرف ارشاد تھا۔ لَئِنْ يَنْهَضُوا بِرَبِّهِمْ يَكْفُرُونَ۔ واسطے ان لوگوں کے جو اپنے پروردگار سے خوف کرتے ہیں یا ان لوگوں کے واسطے جو اپنے پروردگار ہی کے واسطے خوف رکھتے ہیں پس اول معنی پر تقدیر کلام یون ہے کہ للذین ہم یرہبون ربہم پس ربہم کے لام کو کسائی لے لیا کہ زائد ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زہبہ مقنن بمعنی حضور ہے لے بضعون ربہم پس لام صلہ ہے اور مفسر نے کہا کہ مفعول پر لام اس واسطے داخل ہوا کہ وہ مقدم ہے۔ قال البیضاوی یعنی مفعول کے مقدم ہونے سے فعل کا عمل ضعیف ہوا لہذا لام سے تقویت دی گئی معنی ثانی پر مفعول یرہبون محذوف ہے اور ربہم میں لام لتلیل ہے اور تقدیر کلام یون ہے یرہبون معاصی اللہ تعالیٰ لربہم یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکی معصیت کرنے سے خوف کرتے ہیں اور ہدایت و رحمت ہونے کی تخصیص انھیں لوگوں کے ساتھ واسطے ہے کہ یہی لوگ اس سے انتفاع پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے الواح میں دیکھا تو کہا کہ اسے پروردگار میں الواح میں پاتا ہوں ایک اُمت کہ بہترین اُمت ہوگی جو معروف کا حکم کریں گے اور ممنوع سے منع کریں گے سوائے میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد علیہ وسلم ہے۔ عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ پھلے ہونگے اور سب سے سبقت کرنے والے ہونگے یعنی سب سے آخر میں پیدا ہونگے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگے سوائے میری اُمت کر دے فرمایا کہ وہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ ایک اُمت ہوگی جسکی انجیلیں اسکے سینوں میں ہونگی اسکو پڑھا کریں گے اور اسے پہلے لوگ اپنی کتاب کو دیکھ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ جب کتاب اٹھا لیتے تو اس سے کچھ حفظ نہیں رکھتے اور نہ جانتے اور اسے اُمت تکوا اللہ تعالیٰ نے حفظ میں سے اسقدر حصہ دیا جو اور اُمتوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا موسیٰ نے عرض کیا کہ اے رب انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں ایک اُمت پاتا ہوں کہ اگلی کتابوں اور اپنی کتاب پر ایمان لاویں گے مگر اہوں سے جہاد کریں گے اور کانے دجال سے قتال کریں گے پس انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں اسی اُمت پاتا ہوں کہ اپنے صدقات اپنے پیٹوں میں کھاویں گے اور اسپر ثواب پاویں گے اگلی اُمتوں کا حال تھا کہ جب انھوں نے صدقہ دیا اور وہ قبول ہوا تو آسمان سے آگ اترتی اور اسکو کھا جاتی اور قبول نہوا ہر دو دیکھا گیا تو اسی طرح پڑا اسکو درندے جاؤر و پرند کھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں یہ رحمت فرماتا ہے کہ تمہارے ثواب کو فقیر کو صدقہ دینے کا حکم دیا موسیٰ نے عرض کیا کہ ایسی اُمت میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے عرض کیا کہ میں الواح میں پاتا ہوں کہ

ایک اُمت ہے کہ جب انہیں کوئی شخص کسی نیکی کا قصد کرے گا اور اسکو نہ کرے گا تو ایک نیکی لکھی جائیگی اور اگر کر لی تو دس نیکیوں سے لیکر ساتتہ تک لکھی جائیگی۔ پروردگار انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے۔ عرض کیا کہ میں الوح میں ایسی اُمت پانا ہوں کہ شفاعت کرنے والے ہونگے اور خنکی شفاعت کریں گے وہ بخشتے جاؤ گے سو انکو میری اُمت کر دے فرمایا کہ یہ اُمت احمد ہے قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے الوح کو لیا اور کہا کہ اے پروردگار مجھکو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کر دے۔ ولذا ذکر الروایۃ فی العالم وغیرہ بخبر ما ذکرنا ہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و انبی قوم کا واقعہ بیان فرمایا بقولہ۔ وَ اخْتَارَ مُوسٰی قَوْمًا مِّنْ بَنِي إِسْرٰٓءِٕلَ وَ جَعَلْنَا مِثْقٰلًا ذَرًّا وَ مَنَعْنَا لِقٰٓءَ رَبِّهِمْ الْاَبْوَابَ اِنَّ اُمَّتَکَ لَ اُمَّتٌ رَّحِیْمَةٌ۔ اور چھانٹے موسیٰ نے اپنی قوم میں سے شتر مرد ہاری میقات کے واسطے۔ زمر شریفی اس طرف گیا کہ یہ میقات وہی میقات اعطار توراہ ہے۔ اور معالم بن سدئی سے نقل کیا کہ یہ میقات دیگر ہے جو گو سالہ پرستی سے عذر کرنے کے واسطے مقرر ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ شتر مرد اپنی قوم سے چھانٹ کر ساتھ لاوے جو اپنے لوگوں کے گو سالہ پوجنے سے عذر کریں اور یہ شتر آدمی وہ ہوں جنہوں نے گو سالہ نہیں پوجا ہے اور ابواشیج نے ابن عباس سے بطریق قتادہ روایت کی کہ یہ لوگ اپنی قوم سے بروقت گو سالہ پوجنے کے الگ نہیں ہوئے تھے بلکہ انکے ساتھ مجتمع رہے تھے اور قوم کو گو سالہ پوجنے سے منع بھی نہیں کیا تھا اور یہی مجاہد وقتادہ ابن جریر سے مروی ہے۔ اور قولہ واختار موسیٰ قومہ کی تقدیر یہ ہے۔ واختار موسیٰ من قومہ نپس حرفت من حذف کر کے بدون حرف کے فعل کا اثر پہنچایا گیا اور یہ خلاف قیاس سموع ہے چنانچہ معدود چند میں سنا گیا اور وہ اختار۔ امر سی۔ کئی۔ زوج۔ استخفر۔ عذوق۔ دعا۔ عذت۔ ابنا۔ افعال ہیں اور امام رازی نے کہا کہ میرے نزدیک امین ایک وجہ دیگر بھی ہے یعنی تقدیر یہ ہے کہ واختار موسیٰ قومہ لیتا تھا اور مراد قوم سے یہی لوگ ہیں جنکو مختار کیا بطریق اطلاق اسم خیر بر آنکہ مقصود ہے اور بنی رجلا اسکا عطف بیان ہے اور اس توجیہ پر کوئی تکلف نہیں ہے۔ میقات وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے اعتذار کے واسطے مقرر کر دیا تھا اور یہ حکم آئی تھا حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام شتر آدمی بنی اسرائیل میں سے چھانٹ کر میقات کو لے گئے تاکہ وہ ان اپنی قوم کی طرف سے جنہوں نے پھر پوجا تھا عذر کریں پس وہ لیکر روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے۔ فَلَمَّا اَخَذَ نَهْمُ الرَّجْفَةِ قَالَ رَبِّ اٰهْلَکُمْ مِّنْ قَبْلِ یٰ اٰتٰی۔ پھر جب انکو زلزلہ شدید نے پکڑ لیا تو موسیٰ بولا کہ اے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کرنا انکو پہلے سے اور مجھکو۔ سدئی نے کہا کہ جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں اعتذار کی میقات مقرر تھی تو موسیٰ سے کہنے لگے کہ سن لو من لک حتی نزی الشجرۃ۔ ہم تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو عینا نہ دیکھ لیں۔ تو نے اس سے باتیں کر لیں کہ وہ دکھلا دے پس یہ عذاب کا باعث ہوا پس ابن عباس نے فرمایا کہ جن شتر آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو دکھلا دے وہ اور تھے انکو صاعقہ نے پکڑا تھا سکانی قولہ سن لو من لک حتی نزی الشجرۃ فاخذتم الصاعقۃ و اتم متظرون۔ اور یہ شتر آدمی جنکو چھانٹ کر لے گئے یہ اور ہیں انہوں نے قوم کو گو سالہ پوجنے سے منع نہیں کیا اور خود وہیں مجتمع رہے الگ نہیں ہوئے تھے اسی بات پر انکو جہنمیئے سخت زلزلہ نے پکڑا تھا۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ یہی قتادہ و مجاہد سے مروی ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ موسیٰ شتر آدمی چھانٹ کر لیکے تاکہ اپنے پروردگار سے دعا کریں پس انکی دعائیں سے یہ بھی تھا کہ اے پروردگار ہمارے حکموں کو چھوڑ دے کہ نہ تو نے ہم سے پہلے کسی کو دیا ہوا اور نہ ہمارے بعد ویسا کسی کو دے پس اللہ عزوجل نے اس دعا کو مکرہ قرار دیا پس انکو جہنم لے پکڑا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا انکو پہلے سے مفسر نے کہا یعنی میرے انکو یہاں لانے سے پہلے ہلاک کر دیتا تاکہ بنو اسرائیل انکو اپنی آنکھوں سے مٹا کر دے اور مجھکو مستم نہ رکھتے۔ اور سدئی کی روایت میں ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ونا شروع کیا اور پروردگار سے

عرض کیا کہ اسے پروردگار تو نے بنی اسرائیل میں سے اچھون کو ہلاک کر دیا میں بنی اسرائیل سے ملکر اچھو کیا جواب دوں گا اور اگر تو چاہتا تو ان کو پہلے ہی سے ہلاک کرتا اور مجھ کو۔ قال البیضاوی۔ ان لوگون کے ہلاک کے ساتھ اپنے ہلاک کی تناسل شاید اس معنی کے کہ یہ دن آنکھوں نہ دیکھتے اور شاید یہ مراد ہو کہ پہلے تو نے رحم کر کے فرعون و مندر کے ہلاک سے نجات دی اگر اب بھی رحم فرماوے تو عظیم احسان سے بعید نہیں ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارہ سبط میں ہر ایک سے چھ چھ آدمی لیے تب دو بڑھ گئے لیکن جن سے کہا گیا کہ نہ جاوے اسی نے جھگڑا لیا موسیٰ نے فرمایا کہ جو نجاوے اسکو وہی ثواب لے گا جو جانے والے کو لے گا پس یوشع بن نون و کالب بن یوقنا ٹھہر گئے۔ اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل میں سب سے بہتر لیا پھر اسکے بعد جو بہتر تھا اسی طرح درجہ بدرجہ بشر آدمی لیکر انکو حکم دیا کہ پاک ہو کر پاک کپڑے پہن کر روزے رکھو اور چل کر پروردگار تعالیٰ سے توبہ کرو اور اپنی قوم کے واسطے مغفرت مانگو اور بدون حکم و اجازت اسی عزوجل کے کوہ طور سینا پر نہیں جاتے تھے پس ان لوگون کو لیکر بیقات موعود پر روانہ ہوئے اور ان لوگون نے درخواست کی تھی کہ ہمارے واسطے بھی آپ اجازت لیجئے کہ ہم بھی پروردگار تعالیٰ کا کلام سنیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اچھا اجازت مانگو مگر جب موسیٰ پہاڑ سے قریب ہوئے تو اُن پر عمو دابرا یا حتی کہ اُن سے تمام پہاڑ کو ڈھانپ لیا اور موسیٰ قریب ہو کر امین داخل ہو گئے اور موسیٰ جس وقت اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تو چہرہ شریف موسیٰ سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا کہ بنی آدم میں سے کسی کو انکی طرف نظر کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی پس اپنے درمیان پردہ کر لیا تھا اور قوم کے لوگ قریب ہو کر غم میں داخل ہوتے ہی بحد سے ہین گڑھے اور سنا کہ او تعالیٰ عزوجل موسیٰ کو امر و نہی فرمانا ہے پھر جب موسیٰ اس حال سے فارغ ہو گئے اور ابر کھل گیا تو موسیٰ انکی طرف متوجہ ہوئے پس ان لوگون نے کہا کہ یا موسیٰ سن لو سن لگ حتی نری اللہ حیرۃ۔ پس انکو رجفہ لے پکڑ لیا اور یہی صاعقہ ہے پس انکی روحیں لے لین اور سب کے سب مردہ رہ گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر جناب باری تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے گریہ و زاری کر کے رنجت و رعبت سے عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار تو چاہتا تو اچھو پہلے سے ہلاک فرمانا اور مجھ کو۔ قال المترجم ارجح الاقوال وہی ہے جو ابن عباس و قتادہ و جابر وغیرہ سے مذکور ہوا کہ رجفہ و زلزہ شدیدہ ان لوگون کو اسی بات پر پہنچا تھا کہ قوم کو انکی حرکت سے نہ روکا اور نہ انکا ساتھ چھوڑا اور اسی سے زیادہ مربوط و مناسب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ۔ **آتھلکنا بما فعل السفھاء** مثلاً کیا تو ہلاک کر گیا ہم بندوں کو بجرم اسکے جو ہم میں سے سفیہ لوگون نے کیا ہے۔ یہ استفہام استعطاف یعنی عطف و رحمت کی درخواست ہے باین معنی کہ ہم میں سے جو قوفون نے جو گو سالہ پوجا انکے جرم میں اپنی رحمت سے بہکومت ماخوذ فرما۔ ف امر معروف و نہی از منکر واجب ہے در نہ جرموں کے ساتھ ماخوذ ہوگا الا انکما و تعالیٰ رحمت سے عفو فرما دے۔ **ان ہی لا یفتنک ما ہذہ الفتنة** التي وقعت فیہا السفہاء الافتتنک نہیں یہ فتنہ ہمیں ہمارے یوقوف لوگ پڑ گئے مگر تیرا فتنہ۔ یعنی تیرا ہی امتحان ہے۔ **تفضل بھامن تشاء** مگر اہ کرے تو اس فتنہ سے جسکو چاہے یعنی جسکا گراہ کرنا چاہے۔ **و تھدی من تشاء** اور ہدایت کرے تو جسکو چاہے یعنی جسکی ہدایت کرنا چاہے۔ **آنت ویتنا متولی امرنا**۔ تو ہی ہم بندوں کے امور کا متولی ہے۔ **فاغفر لنا و ارحمنا و آنت خیر العافین**۔ تو ہم کو بخشدے یعنی جو ہمیں گناہ کیے وہ بخشتے اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بھلا بخشنے والا ہے کہ گناہ بخشتا اور اسکو بھلائی سے بدل دیتا ہے۔ **والذنب لنا**۔ اور کھڑے ہمارے واسطے یعنی واجب کر دے یا ثابت کر دے ہمارے لیے جب تک تو ہلکو زندہ رکھے۔ **فی ہذہ الدنیا**۔ اس دنیا میں جو سامنے حاضر ہے حسنة بھلائی سے زندگی اور طاعت کی توفیق کو عافی کا خیر ہے یعنی اور کھڑے ہمارے لیے حیات آخرت میں حسنة جو کہ جنت ہے۔ **انما ہذا قال الیک**۔ ہم نے توبہ کی تیری طرف ہر ایسی چیز سے جو تیری

جناب کے لایق نہیں ہے۔ اصل ہو دبا نفع یعنی نرمی کے ساتھ رجوع کرنا۔ ہاں یعنی تائب اسے توبہ کرنے والا جمع آن ہو دبا لضم بعض نے کہا کہ اسی سے یہودیوں کا نام ہو دہوا اور انکی شریعت نسخ ہونے سے پہلے انکے واسطے مدح کا نام تھا اور بعد نسخ شریعت کے مذمت کا نام ہو گیا۔ یعنی پہلے تو بڑی چیز سے رجوع کرنے والا طرف اچھی چیز کے صادق تھا اور جب حضرت عیسیٰ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیا اور اپنی شریعت سے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی ٹھوٹا تو بھلی چیز سے اپنے نفس کی خواہش کی طرف رجوع کرنے والا اپنے صادق آپس مذموم ہوا لہذا ظہر للترجم واللہ اعلم۔ اس دعا سے مذکور کا جواب ملا۔ قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَعْدًا آیَةُ اَصْدَبْتُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ کَمِيرًا عَذَابِ اِخْتِيَارِي ہے دیتا ہوں اس سے جسکو عذاب دینا چاہتا ہوں یعنی اپنی مخلوق میں سے جسکو چاہوں عذاب دوں حتیٰ کہ اگر گنہگار نہ ہو اسکو بھی چاہوں تو عذاب دوں لیکن کرم و رحمت ہے کہ بلکہ ہوں تو عذاب نہیں فرماتا اور اس سے یہ لازم نہیں کہ اول تعالیٰ مختار نہیں ہے لغو بلکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرسے اور جو کچھ وہ بندوں کے حق میں کرے وہ اپنے ملک مخلوق میں واقع ہوگا پس کچھ بھی ظلم نہوگا اور اللہ تعالیٰ پر کسی کا اعتراض نہیں چل سکتا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اور میری رحمت عمومی شامل ہے ہر چیز کو یعنی دنیا میں میری رحمت سے ہر مخلوق با احسان لادے ہوئے ہے اور پہلی رحمت تو یہ کہ اسکو معدوم سے موجود کر دیا اس میں کسی مسلمان و کافر و مطیع و عاصی کی تخصیص نہیں ہے۔ یہ سچ پورح دنیا واسکی نعمتیں جو آنکھوں میں سامانی ہیں مقابلہ نعمتہائے آخرت کے ایسی ہیں جیسے تختگاہ شاہی اور گوہ ڈالنے کا گھورا لیکن چونکہ آخرت کی نعمتیں نہیں دیکھی ہیں انداز فرق نہیں کھلتا مگر انھیں لوگوں پر جو صادق الایمان ہیں لہذا دنیا میں بھی عموم رحمت سے اہل ایمان جو اعمال خیر و توفیق ثواب پاتے ہیں وہ نعمتیں کہیں بڑھکر کانسروں و عاصیوں کی نعمت سے ہیں لیکن عموم رحمت ہر کس و ناکس کو ہے اور یہی معنی میں حدیث ابو ہریرہؓ کی جو صحیحین میں ہے کہ رحمتی سبقت و فی رواہ غلبت غضبی۔ یعنی اول تعالیٰ کی رحمت سبقت لیکئی اسکے غضب پر۔ قتادہ سے روایت ہے کہ جب نازل ہوا تو لہ رحمتی وسعت کل شیء۔ تو اے اللہ میں نے کہا کہ میں بھی کل شیء میں سے ہوں تو دنیا میں وہ بھی کل شیء میں سے ہے پھر آخرت کی رحمت سے نکلا۔ بقولہ فَمَا لَكُم مِّنَ الَّذِیْنَ یَتَّقُوْنَ پس میں اسکو عنقریب کھدو دیکھا یعنی مخصوص نازل کرونگا انھیں لوگوں کے واسطے دار آخرت میں جو یہاں تقویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دُونَ الذِّكْوَةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قَالَ الَّذِیْنَ هُمْ یَاۤیُّنَا یُؤْمِنُوْنَ اور وہی لوگ کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کلام سے ابلیس کو آخرت کی رحمت سے ایسی ہو گئی پس جو لوگ کہ ابلیس کے پیرو ہوں وہ بھی یایوس ہو گئے۔ اس میں زکوٰۃ کو خاص کر ذکر فرمایا کیونکہ تقویٰ تو اپنی ذات کے واسطے بندہ کرتا ہے اور زکوٰۃ سے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے اور اسلئے کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ بسبب حرص مال کے زیادہ گراں تھی۔ اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بعض مفسرین نے جو وہم کیا کہ یہ آیت کلیہ ہے اور زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی ہے یہ وہم بے وجہ ہے اس واسطے کہ آیت جو اب دعا موسیٰ ہے اگرچہ دعا و مو غنط کا حکم عام ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے معنی اعم مراد لیے جائیں جو زکوٰۃ جان و زکوٰۃ مال دونوں کو شامل ہوں پس زکوٰۃ جان یہ کہ اسکو گناہوں و نافرمانی سے پاک رکھے۔ اگر کہا جاوے کہ قولہ فَمَا لَكُم مِّنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یعنی واجب و ثابت کر دونگا اور ایسے ہی قولہ کَتَبَ رِجْمًا عَلٰی نَفْسِ الرَّحْمٰنِ یعنی اول تعالیٰ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کھدی یعنی واجب و ثابت کر دی پس اس سے معلوم ہوا کہ بعض امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی امر واجب نہیں معنی آنکہ اول تعالیٰ اسکے سولے اور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قادر مختار ہے جو چاہے کرسے اور یہاں یہ معنی ہیں کہ رحمت و احسان سے اُسے یہ واجب کر دیا ہے کہ متقیوں کو جنت عطا فرماوے۔ پھر اللہ عزوجل نے ان لوگوں کو جنکے یہ صفات

ہونے آگے کی آیت میں بیان فرما دیا بقولہ الذین تبعون الرسول النبی الامی الآیہ پس یہود و نصاریٰ جو زعم کرتے تھے کہ تم بھی تقویٰ کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آیات پر ایمان لاتے ہیں انکا زعم باطل ہوا کیونکہ یہود تو بعض آیات سے منکر ہو کر کل سے منکر تھے کیونکہ ایک آیت الہی سے انکار کرنا بھی کفر ہے اور نصاریٰ منکر و مشرک دونوں ہیں پس مومن وہی ہیں جو پورے طور سے ایمان لائے جیسا کہ بیان آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ۔

ف فی العر اس قولہ و اختار موسیٰ قومی سبعین رجلا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اولیاء اہل بیت میں سے ایسے لوگ لیے جنکا شرب ولایت و نبوت میں تھا چنانچہ تو نہیں دیکھتا کہ جب انھوں نے خطاب حق تعالیٰ کو سکر لذت و شکر سے فنا ناقص پائی تو دیدار کا سوال کیا کہ ان اللہ حجرہ اور کیونکر انکو صاعقہ نے پھولیا کیونکہ وہ حقایق میں ضعیف تھے بشر آدمی اس واسطے مختار تھے کہ ہر امت میں بشر ایسے ولی و ابدال و نجیب ہوتے ہیں اور ایسی ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر وقت و زمانہ میں ہی حال ہے بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے گذشتہ امتوں کے اولیاء کی تعداد پر اپنی امت سے لیے اور یہی بشر ہیں کہ مخلوق انھیں کی طرف حالت فزع میں رجوع کرتی اور انھیں سے محفوظ ہوتی ہیں پھر جب صاعقہ اس قوم کو پہنچا اور ہر چند کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تھے مگر قوم مذکور بسبب ضعف قلوب کے فنا ہو گئے اور سطوات عظمت کو نہ اٹھا سکے پس سر باطن کلیم اللہ تعالیٰ نے انسا ط میں آیا کہا قال تعالیٰ فلما اخذتم الرجفۃ قال رب لو شئت املکت من قبل وایاے۔ یعنی نبی اسرائیل کے درمیان جب انھوں نے گوسالہ پر نظر کی تھی تو انکو چاہتا تو ہلاک کر دیتا اور مھکاو صاعقہ طور میں ہلاک فرماتا پس اب بھی رحم فرماوے۔ اہل کنا با فعل السفہار سے گوسالہ پوجنے والوں کے جرم پر تو ہم بندوں کو ماخوذ نہ فرما۔ قال الترحم تحقیق ہوا کہ ان لوگوں نے دیدار کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ مغفرت اور عاجزی کے بجائے بڑی بڑی نعمتیں مانگی تھیں پس انکو رجفہ نے پکڑا اور مر گئے پس موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بھی ادب سے عرض کیا کہ اہل کنا با فعل السفہار مناشیح نے لکھا کہ یہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب عوام رعایا جرم کرتے ہیں تو انہیں سے اشراف گرفتار ہوتے ہیں۔ حال آنکہ اسے ارحم الراحمین عالم الغیب والشہادۃ تو پروردگار وحدہ لا شریک ہے بادشاہوں سے غلاموں تک سب تیرے ناجیز بند سے ہیں تو رحمت سے ہم لوگوں کے بوقوفوں کے بد اعمال سے جرم میں ہم کو ہلاک فرما۔ شاید با فعل السفہار سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو جو جو حالت سکر میں از خود رفتہ ہو گئے تھے یعنی ہلوان بخود دون کے افعال پر ماخوذ فرما۔ قال الترحم۔ و فیہ بعد ظاہر و لہذا قالہ اشیح بالترغیب فافہم۔ قولہ ان ہی الافتتک موسیٰ علیہ السلام نے زبان انسا ط کو مطلق العنان چھوڑ دیا اور اوقات تجلی کی بخودی کے بقیہ سے انسا ط تمام کا اثر رہا۔ حاصل آنکہ انہیں یہ صاعقہ مگر تیرا امتحان اپنے بندگان عاشق کا جواز لے سے دام عشق میں گرفتار ہوئے ہیں پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے حدت انسا ط فرمائی اور مقام توحید کی طرف رجوع لائے اور عبودیت میں تمام اسباب سے لقطع کیا تو کہا کہ تغزل بہا من تشار پرودہ حجاب میں جسکو تو چاہے ضلالت میں ڈالے کہ شاہدہ سے مردود ہو کر غیر کی طرف بھٹکے۔ و تہدی من تشار۔ اپنے وصال و شاہدہ کی جسکو چاہے ہدایت دے بعضے تو صاعقہ میں صاعقہ کو دیکھتے رہے اور بعضے اس صاعقہ سے وصال و شاہدہ پہنچ گئے اور یہی مراتب ولایت اور مرتبہ نبوت میں فرق ہے پھر مقام امتحان میں لو تعلقے عزوجل کی نگہداشت کی ہدایت پا کر عرض کیا انت ولینا۔ اپنے امتحان میں اپنے شاہدہ میں ہمارا تو ہی حافظ ہے۔ فاعف لنا۔ ہمارے جرم انسا ط کو اپنے دیدار نعمت میں بخش دے و ارحمنا اپنے شاہدہ جمال کے کشف سے بلا امتحان و حیلہ کے ہر جرم کر دے۔ و انت خیر الغافرین کیونکہ تو پاک پروردگار جامع صفات کمال قدیم ہے اور تیری مغفرت و رحمت عالم مجرموں کو عموماً شامل ہے اسکے واسطے کوئی علت حادث نہیں ہے۔ و اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ اپنے کمال

پاک ہے ہمارا حصہ دنیا میں اپنا مشاہدہ و معرفت قرار دے کہ تیرے قہر و امتحان سے عافیت میں رہیں۔ و فی الآخرة۔ اور آخرت میں جنت بلا واسطہ
 پاوین اور جو کچھ اسمیں بزرگیان موعود ہیں ہر کو حاصل ہوں۔ انا ہذا الیک ہم نے تجھے تیری ہی طرف رجوع کیا اور تجھے تیری ہی طرف
 فرار کیا۔ ابن عطاء نے کہا کہ بالکل تیرے ہی طرف متوجہ ہوے بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھلے کھلے حق عزوجل کی جناب
 میں تحقیق بات کہی کہ ان ہی الامتثالک۔ پھر حکم اسی کو سونپا کہ بفضل بہا من تشار الخ۔ پھر تضرع و عاجزی شروع کی بقولہ فاغفر لنا
 الے آخرہ۔ استاد نے قولہ انا ہذا الیک میں کہا کہ ہم نے تیرے دین کی طرف رجوع کیا اور بالکل تیرے ہی ہو گئے بدون اسکے کہ اپنے
 نفس کے لیے کچھ باقی چھوڑیں۔ پھر جب موسیٰ نے حق تعالیٰ سے اسکی نگرداشت طلب کی تاکہ مرتع انس و لطف میں صدر قہر داخل
 نہو اور بلا کہ ورت حجاب کے اس سے اپنا خط مشاہدہ پورا حاصل کر لیا اور قہر سے لطف کی طرف فرار کیا اور اس سے اسی کی طرف رجوع
 لایا تو حق عزوجل نے قبول فرمایا کہ لطف قدیم مع قہر قدیم باہن شان ہے کہ قہر قدیم تو مخلوقات پر فوق ہے کافی قولہ وہو القاهر فوق
 عبادہ۔ اور رحمت قدیم تمام مخلوق کو اولاً وبالذات شامل ہے اور جواب میں قدیم ہیبت کے نیچے گردنیں مخلوق کی پامال نہر مائیں
 بقولہ قال عذابی اصیب بہن اشارہ میرا عذاب فراق و امتناع ارواح و قلوب کو مطالعہ سے برصفت سرمدیت ہر اور عارفین
 میں سے جسکو چاہتا ہوں عبودیت میں تربیت و امتحان کے طور پر پہنچاتا ہوں۔ اسکا عذاب پہنچنا مشیت پر ہے کسی کے استحقاق پر
 نہیں ہے پس یہ مقام خوف و امید ہے یہی ایمان کی شان ہے پھر اپنی عام رحمت سے ہر ذرہ کا مشمول عواطف ہونا بیان فرمایا بقولہ
 ورحمتی وسعت کل شیء تمام مخلوق اسکے بحر رحمت میں غرق ہے کیونکہ حق عزوجل کا انکو پیدا کرنا خواہ کسی صفت پر ہوں ان کے حق میں
 عین رحمت ہے کیونکہ وہ اسکی نظر عظمت و سلطان کے تحت میں داخل کیے گئے اور اسکی ربوبیت و قدرت کی تاثیر سے سرفراز ہوے۔ پھر
 واضح ہے کہ رحمت پہنچنے میں مخلوقات اگرچہ عموماً شامل ہیں لیکن وصف رحمت میں انہیں باہم تفاوت ہے چنانچہ جملہ جادات اسکے
 نور فعل میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت فعلیہ ہے اور جملہ حیوانات اسکے نور صفت میں مستغرق ہیں اور وہ رحمت صفاتیہ ہے اور
 حیوانات میں سے عقلاً رک جن و انس و بلائکہ میں وہ اسکے نور ذات کی رحمت میں مستغرق ہیں اور یہ رحمت ذاتیہ قدیمہ ہے اس راہ سے
 کہ انکو ربوبیت و وحدانیت کی معرفت کا نشا حاصل ہے اور وہ عقل ہے حالانکہ یہ لوگ ازراہ اجسام اور جو بنزلہ اجسام کے ہیں
 عام رحمت میں بھی شامل ہیں اور ازراہ ارواح و اسکے انذار شیار کے رحمت خاصہ سے سرفراز ہیں اور اسمیں بھی ان سب میں آپس میں
 تفاوت ہے پس بعضے تو دیدار عظمت میں گھل گئے ہیں اور بعضے دیدار قدم و بقا میں حیران ہو رہے ہیں اور بعضے دیدار جمال جلال میں
 عاشق ہیں اور جو کوئی انہیں سے اثر رحمت سے محکوم صفت کی طرف واصل ہوا اور صفت سے اصل ذات کی طرف پہنچا تو وہ
 رحم الراحمین سے واصل ہو کر رحمت سے فنا ہو گیا پس اسکی رحمت خود تمام عالمین کے واسطے ثابت ہو گئی اور یہ اسکا فعل نہیں بلکہ وہ
 خود فنا اور موصوف باہن بقا ہے اور یہ درجہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کیونکہ وہ کل بسوے کل واصل ہو گئے
 لہذا آپ کو بوصف رحمت کل اپنے قول پاک۔ وارسلناک الارجم للعالمین میں موصوف فرمایا اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ بقا سے بعض
 رحمت خاصہ اپنے آثار سے دار آخرت تک ہے اور یہ وہی ہے جسکو یہاں حیات ہی تک انحصار نہیں بلکہ باقی بقا قدیم ہے پس رحمت سے
 آخرت کہ اس دار فانی سے فنا نہ ہو بلکہ پورے صد گونہ زائد ہیں زبان مع اس رحمت باقیہ کے کس قدر مزید انعام کے ساتھ
 ہونگے پھر او تعالیٰ عزوجل نے عموم رحمت عام سے ہر ایک کو مشمول عنایت فرما کر اسکے بعد رحمت خاصہ صفاتیہ سے ان بندوں کو

مخصوص فرمایا جو غیر اسی سے فانی ہو کر باقی باللہ تعالیٰ واسکی عظمت میں فانی ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو اسکے حق ربوبیت میں قربان و فدا کر دیا۔ لہذا قال تعالیٰ فساکتہا للذین یتقون و یوتون الزکوٰۃ والذین ہم آیاتنا یدعون۔ یعنی اسکی محبت و مشاہدہ میں ہر ایسی چیز سے جو اولاد طبیعت و حظ نفس ہوتی ہے تقویٰ پر پھیر رکھتے ہیں اور زکوٰۃ سے اسکی طرف تقرب چاہتے ہیں جسکا اعلیٰ فریضہ ہے کہ اپنے نفوس کو اسکی درگاہ پر ذبح کر دیتے ہیں یعنی آنکھ انکے نفس کو اپنی مقتضائے سے کوئی جنبش نہیں رہتی لہذا اگر جہاد کا حکم ہوا تو بھی اور نہ ہوا تو بھی دونوں کیساں ہیں اسواسطے کہ کراہیت و شوق بمقتضائے نفس ہے اور ایمان انکے یہ کہ دیدار آیات میں آیات پر نظر نہیں بلکہ مشاہدہ صفات میں مستغرق ہیں۔ واسطی نے کہا کہ قولہ تعالیٰ عذابی اصیب بہ من اشار بہ یہ بات عارف کے نفس میں ثابت ہوتی ہے اگر کوئی اسکو پہچان جاوے تو اسکی زندگی مگر ہو جاوے اباب حقایق کو دنیا میں عذاب نہیں ہوتا مگر اسی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں و تقرب انہر پے در پے وارد ہوتا ہے حتیٰ کہ اصل سے صفات و نعوت کا غیب ہو جاتا ہے پس قطع منزل میں اس سے سوراہا جاتا رہتا ہے۔ کہانی نے کہا کہ رحمت اسی ہر چیز کو شامل ہے لیکن متقی لوگ اس سے مخصوص ہیں بقولہ تعالیٰ فساکتہا للذین یتقون الآیۃ ابو عثمان نے کہا کہ قرآن میں مجھے کوئی آیت نہیں ملی جس سے زیادہ خوف و مایوسی غالب ہو سولے اس آیت کے درستی و وسعت کل شیء حالانکہ لوگ اسکو بہت امید کی آیت شمار کرتے ہیں کیونکہ او تعالیٰ نے اسکے بقا و ایجاب کے حق میں فرمایا فساکتہا للذین یتقون الآیۃ اور وہ کون شخص ہے جو تقویٰ کی تصحیح کر سکتا ہے پس رحمت کا لازم و ثابت ہونا جبکہ اعتبار ہو وہ تو اس تقویٰ کے ساتھ مشروط ہے۔ قال المترجم لقد جاد فیما افاد وانما استغاث الی الشرح و جل و ہوا رحم الراحمین بعض مشائخ نے کہا کہ عذاب کو ایک خاص صفت سے مقرون ہر شے فرمایا اور رحمت کو عام کر دیا کہ وہ ہر شے کو شامل ہے۔ قال المترجم ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہم روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل کی سرحمت میں ایک رحمت دنیا میں ہے کہ اسی سے مخلوق آپس میں رحم کرنے ہیں اسی سے وحشی جانور اپنی اولاد پر عطوفت رکھتے ہیں اور ننانوے رحمت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک موخر فرمایا۔ رواہ مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت میں وہ سب اور یہ حصہ رحمت ملایا جائیگا یعنی رحمت کاملہ ہوگی۔ اس سے سمجھنا نہیں چاہیے کہ رحمت کے اجزا میں بلکہ اثر رحمت کا وصول ہے اور اس حدیث میں اشارہ ہے کہ تمام افعال مخلوق کے بمقتضائے صفات الہی ہیں اور معتزلہ و شیعہ وغیرہ قدریہ لوگوں نے غلط کیا کہ بندہ کو اپنے افعال کا قادر کہتے ہیں یہ بحث پوری گذر چکی ہے اور کثرت سے آیات کی تفسیر میں تنبیہ کی گئی کہ قول فرقہ قدریہ گمراہی نفس ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ تفسیر قولہ واللہ خلقکم و اتعلمون میں بحث پوری آوے گی پھر واضح ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال و دعا کی اور اسکا جواب یہ ملا جو مذکور ہوا اور جواب نہایت دقیق و لطیف ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور دیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو کچھ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے انکا وہ سب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا پھر او تعالیٰ عزوجل نے واضح بیان سے فرمایا کہ جن لوگوں کے واسطے رحمت خاصہ لکھی ہے وہ متقی ایسے ہیں کہ راہ و خصلت و سنت و طریقہ تقویٰ میں محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم کا اقتدار کرتے ہیں۔ لہذا قال تعالیٰ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وہ جو تابع ہوتے ہیں اس رسول کے جو نبی ہے ای جسکو پاتے ہیں کھا ہوا اپنے پاس تو ریت

وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْمُنْكَرَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا

وَنَصَرُوا لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاتَّبَعُوا النَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور مدد کی اور تابع ہوئے اس نور کے جو اسکے ساتھ اُترتا ہے وہی پونچے مراد کو

الَّذِينَ - یہ بدل از الذین تیقون ہے خواہ بدل الكل یا بدل البعض یا خبر مبتدا محذوف ای ہم الذین بیضاوی ورازی نے کہا کہ
بنی اسرائیل میں سے ایمان لانے والے خاصۃً مراد ہیں اور جمہور مفسرین نے کہا کہ انہیں سے ہوں یا اور وہ میں سے جمع اُمت مراد ہیں حاصل
آنکہ متقی جنکے واسطے آخرت میں رحمت مخصوص ہے وہ لوگ ہیں کہ یَتَّبِعُونَ النَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ پیروی کرتے ہیں رسول نبی اُمی کی
مفسرین کا اجماع ہے کہ مراد اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند صفات سے موصوف فرمایا
از اَجْمَلِ الرُّسُولِ بِالْفِئْلَامِ یعنی رسول اللہ تعالیٰ کو یہ رسالت میں آپ نزدیک اور مسود ہیں اور جو آپ کو رسول نہ مانے باوجود کہ وہ لازم
رسالت ظاہر ہیں وہ کافر ہے۔ از اَجْمَلِ النَّبِيِّ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بدون کو آگاہ کرنے والے از اَجْمَلِ الْاُمَمِ جو آپ کے سوا کسی پیغمبر
پر صادق نہیں آتا پس یہود و نصاریٰ و دیگر اُمتوں کا دعویٰ خارج ہوا کیونکہ وہ کسی رسول نبی اُمی کے متبع نہیں ہیں علاوہ برین قولہ
الَّذِي يَجِدُونَ كُتُوبًا عِنْدَهُمْ الْآيَةَ سے صریح وہ دعویٰ نہیں ہو سکتے ہیں اور عنقریب آتا ہے۔ پھر اُمی یا منسوب بامت اُمیہ ہے یعنی ایسی قوم میں سے
جو حساب کتاب نہیں رکھتی اور وہ عرب ہیں۔ کذا قال الزجاج۔ یا منسوب بجانب اُم یعنی اسی حال پر باقی ہے جس حال پر ان کے
پیش سے پیدا ہوا کہ نہ لکھتا ہے نہ پڑھتا۔ یا منسوب بام القری اور وہ مکہ ہوا اور بعض نے کہا کہ منسوب بام بفتح ہمزہ ہے یعنی قصد اور منسوب
بقصد یعنی آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی مقصود تھے اور یہ وصف کامل ہے اور ضم ہمزہ بنا بر تغیر نسبت ہے اور یعقوب کی قرارة
بفتح ہمزہ اسکو مؤید ہے۔ اور مختار یہ ہے کہ منسوب بامت اُمیہ ہیں اور ابو السعود نے کہا کہ اُمی وہ کہ فارسی قرارة و کتابت نہیں ہوا اور
باوجود اسکے علوم اولین و آخرین کے جامع تھے اور فتح الباری میں دو قول نقل کیے کہ صلح حدیبیہ میں جو آنحضرت صلعم نے مشرکین کے
کے ساتھ صلح نامہ لکھا اور حدیث بخاری وغیرہ میں ظاہر حدیث یہ ہے کہ باستبداد مشرکین کے رسول اللہ کا لفظ آپ نے محو فرمایا آیا
وہ سبیل حقیقت ہے یا مجاز ہے اور بعض نے کہا کہ یہ سبیل معجزہ تھا۔ قلت وقد نبه علی ہذا الشیخ الثقتہ الامین الحجۃ علی الامتہ الامین
والشرا علم۔ اہل تحقیق نے فرمایا کہ اس معنی پر آنحضرت صلعم کا اُمی ہونا از جملہ معجزات ہے چہند وجوہ اول آنکہ آنحضرت صلعم لوگون پر
پے درپے بار بار کتابتیں کو جو نازل ہوتی جاتی تھی اعادہ فرماتے بدون اسکے کہ الفاظ و کلمات میں کوئی تغیر آنے پاوے حالانکہ خطیب
اگر خطبہ کا اعادہ کرے تو قلیل و کثیر کچھ ضرور تغیر و تبدل ہوگا پس آنحضرت صلعم جب بدون زبادت و نقصان و تغیر کے پڑھ دیتے تو
معجزہ صریح ہے اور اسی طرف اوتعالیٰ نے اشارہ فرمایا بقولہ سنقر تک فلا تمسی۔ دوم آنکہ اگر کچھ پڑھتے تو کافروں کو دم ہوتا کہ اکلون کی
کتابوں سے ان علوم لطیف و غریب کو مطالعہ کیا ہے پس جب قرآن عظیم شمل علوم کثیرہ کو بدون تعلم لانے تو بڑا معجزہ ہے وقد قال تعالیٰ
وَكَانَتْ تَلْمُذُونَ قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُبُ بَيْنَهُمْ اِذْ ارْتَابَ الْبَطْلُونَ مقرر شایح قصیدہ برد نے جو کہا کہ یہاں سوال وارد ہوتا ہے

۱۹

کہ پھر فصیح کیوں پیدا ہوئے تاکہ وہم نہوتا کہ یہ کلام بلوغ فصیح خود آپ کا کلام نہیں تو اسکو شہاب نے ریحانہ میں رد کر دیا کہ یہ سوال کچھ نہیں ہے اس واسطے کہ اُمیہ ہونا اکثر فصیحاً عرب میں پایا گیا بخلاف عدم فصاحت کے کہ وہ لکنتا و عیب ہے جس سے آنحضرت صلعم کی ذات پاکیزہ صفات پاک و بری تھی پس یہ سوال اہل ہل ہے سووم انکہ خط یکھنا سہل بات ہے کہ جسکو غمخوڑی ہی عقل و سمجھ ہو اسکو سیکھ سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عزوجل نے آپ کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے اور حقایق و دقائق وہ کرامت کیے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کلمہ کو نہیں پہنچا پس باوجود اس عقل و فہم کی قوت عظیمہ کے ایسا رکھا کہ خط و کتابت نہیں جانتے تھے کہ جو ادنیٰ خلق پر آسان ہے پس ان دو حالتوں متضادہ کا جمع کرنا بجائے اجتماع ضدین کے ہے اور یہ من قبیل معجزات خوارق عادات ہے پس واضح ہو کہ سزاوار رحمت فاصدہ وہی لوگ قرار دیے جو ایسے رسول نبی اُمی کی اتباع کرتے ہیں یا وہیہ اتباع کبھی تو فقط بالقوہ ہے اور یہ ان لوگوں کو حاصل ہوئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے پہلے وفات پا گئے اور کبھی قوت سے فعل کی طرف خارج ہے اور یہ ان لوگوں پر متمم ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کا وقت متبرک پایا اور یہ وقت آپ کے زمانہ ظہور سے باقیامت ہے پس جو لوگ کہ علم الہی عزوجل میں ایسے ہیں کہ آپ کے متبرک پاک دعوت پر ایمان نہ لاؤنگے وہ کبھی نہیں بچتے جاؤنگے اگرچہ اپنے زعم میں بھلے بن جاؤں گے کیونکہ معرفت الہی اور اخلاق پاکیزہ وہی ہیں جو آپ نے تعلیم فرمائے پس جسے معبود کو نہ پہچانا اُسے جو عبادت کی وہ حضرت حق عزوجل کی عبادت نہوتی پس وہ نیکو کار کمان سے آیا پھر حسن غایت و لطف ہدایت الہی عزوجل ہے کہ ایسے رسول بزرگ صلعم کی آمد کے واسطے لوگوں کو پہلے رسولوں سے اگلی کتابوں سے معرفت مفصل دیدی تاکہ بروقت ظہور نور نبوت ایسے رسول پاک صلعم کے وہم و خیال میں نہ پڑیں لہذا بعد قولہ الذین تبعون الرسول النبئی الامی کے وصف فرمایا۔ اَلَّذِیْ یُحِیْذُ وَتُکَلِّمُکُمْ فِی الْکُتُبِ وَیُخْرِجُکُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی الْنُّوْرِ اَلَّذِیْ یُحِیْذُ وَتُکَلِّمُکُمْ فِی الْکُتُبِ وَیُخْرِجُکُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی الْنُّوْرِ یعنی یہی وہی کرین اُس رسول نبی اُمی کی جسکو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت و انجیل میں۔ یعنی آپ کے نعت و صفت کو یہود اپنے پاس توریت میں اور نصاریٰ اپنے پاس انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام جو فرمایا تو آئندہ جو بات ہونے والی ہے اسکی خبر دیدی۔ بالجلد اب قرآن مجید میں نازل ہے۔ رازی نے فرمایا کہ یہ صریح دلیل ہے کہ آنحضرت صلعم کی نعت و صفت اور عظمت نبوت اگلی دونوں کتابوں توریت و انجیل میں مذکور و لکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ بات ان دونوں کتابوں میں لکھی ہوئی نہوتی تو اس کلام سے علماء یہود و نصاریٰ سخت نفرت کرتے اور آنحضرت صلعم کو جھوٹا بلکہ مفتری بیان کرتے حالانکہ یہود میں سے مانند حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کے زبردست عالم مسلمان ہوئے اور بادشاہ حبشہ نجاشی سے پہلے وہ ان کے علماء نصاریٰ و راہب و زاہد بخوشی و رغبت ادل سے مسلمان ہوئے اور آپ کو رسول برحق مانا جس سے زمانہ میں کوئی یہودی و نصرانی بھی انکار نہیں کرتا پس یقین ہوگا کہ آنحضرت صلعم کی نعت و عظمت نبوت بالضرور ان دونوں کتابوں میں مذکور تھی اور یہ آنحضرت صلعم کی عظمت نبوت کی قطعی دلیل ہے مستتر جم انشاء اللہ تعالیٰ آخر اس آیت میں ایک بحث مختصر مفید و ضروری لکھی گاہ پہلے علماء تفسیر کے اقوال لاتا ہے جنہیں نے لکھا کہ توریت جو موجود ہے اس میں آنحضرت صلعم کے نام پاک کا مع اوصاف بلفظ مختار بزبان سریانی ذکر ہے اور اسکے معنی محمد یا احمد ہیں یعنی جسکو دوگ بہت تعریف سے یاد کریں اور انجیل میں صریح لفظ بزبان عربی مذکور ہے۔ مستتر جم بحث ما بعد میں مؤید لایا گیا جو یہاں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر فرمایا کہ یہ صفت حضرت سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء سابقین کی کتابوں میں درج ہے اور ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امت کو آنحضرت صلعم کی بعثت کی بشارت فرمائی اور آپ کی متابعت کی خبر دی ہے اور برابر انکی کتابوں میں صفات پاک موجود ہے جسکو علماء و اہل

جانتے تھے۔ امام احمد کی حدیث ابو صخر العقیلی میں حضرت صلعم کا ایک یہودی کے پاس جانا جو کتاب تورات کھولے بیٹھا تھا مذکور ہے کہ آپ نے اس یہودی سے تم دلا کر پوچھا کہ تو اس کتاب میں میری صفت اور میری پیدائش و ہجرت کا ذکر پاتا ہے اُسے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں تو اسکے بیٹے نے اپنے باپ کو اس جھوٹی قسم پر دیکھ کر تھرا کر کہا کہ تم ہے اس ذات پاک کی جس نے تورات نازل فرمائی کہ تم ضرور اپنی صفت و مقام پیدائش و ہجرت کو اس کتاب میں پاتے ہیں اور اسکے بعد کہا کہ انی اشہدان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی علیہ وسلم حدیث جید قوی ہے اور یحییٰ بن حضرت انس سے اسکا مشاہدہ موجود ہے حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اسناد سے ابو امامہ ہابلی رضی عنہ سے روایت ہشام بن العاص الاموی روایت کی کہ ہشام نے کہا کہ میں اور ایک دوسرا مسلمان دونوں سبر قل بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے کہ اُسکو دین اسلام کی دعوت کریں پس ہم ہلکے روانہ ہوئے یہاں تک کہ غوطہ دمشق پر پہنچے جبکہ بن ایہم الغسانی کے پاس اترے اور دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اُسے ہمارے پاس ایک ایچی بھیجا کہ اس سے ہم باتیں کریں ہم نے کہا کہ واللہ ہم اس ایچی سے نہیں بات کریں گے اور ہم تو بادشاہ روم کے پاس بھیجے گئے ہیں سو اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہے تو باتیں کریں گے درنہ ایچی سے نہ بولیں گے پس ایچی نے اس سے بیان کیا تو اُسے اجازت دی پس ہشام بن العاص نے اس سے دعوت اسلام کی اور اسکو اسلام لانے کو بلایا اور اسکے بدن پر سیاہ لباس حریر تھا اس سے کہا کہ تجھ پر سیاہ لباس کیوں ہے وہ بولا کہ میں نے قسم کھا کر پہنا ہے کہ جب تک تم لوگوں کو شام سے نہ نکال دوں اسکو نہ اتاروں گا ہم نے کہا کہ بیٹھا رہ جاؤ تو بیٹھا ہے واللہ ہم اسکو اور بادشاہ روم کے تخت گاہ کو انشاء اللہ لے لینگے ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے۔ بولا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو وہ لوگ تورات کی نماز پڑھنے والے اور دن کے روزہ دار لوگ ہونگے اور تم کیونکر روزہ رکھتے ہو ہم نے اسکو اپنے روزے سے آگاہ کیا تو اسکے چہرہ پر سیاہی چھا گئی پھر بولا کہ اٹھو تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اپنا آدمی ہمارے ساتھ کر دیا ہم وہاں سے نکل کر جب دار السلطنت سے قریب ہوئے تو ہمارے ساتھ جو آدمی تھا کہنے لگا کہ تم اپنے ان اونٹوں پر بادشاہی شہر میں نہیں جاسکتے ہو اگر تم چاہو تو ہم تمکو چرخوں پر سوار کر دین ہم نے کہا کہ واللہ ہم اپنے ان جانوروں کے سواے اور جانور پر نہیں جاوینگے انھوں نے بادشاہ کے یہاں کہلا بھیجا اُسے اجازت دی کہ ہم اپنے حال پر آویں پس ہم اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے داخل ہوئے یہاں تک کہ ہم ایک اونچے برج کے نیچے پہنچے تو وہاں ہم نے اونٹ بیٹھائے اور بادشاہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا پس ہم نے گود کر بکیر کسی لاکہ الا اللہ واللہ اکبر پس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ عرفہ لرزے لگا گیا عذقی ہے کہ اسکو ہوا ہلاتی ہے پس اُسے ایچی دوڑایا کہ تم لوگوں کو یہ روانہ نہیں ہے کہ ہمیر اپنے دین کو بلند آواز سے وارد کرو اور کہلا بھیجا کہ آؤ پس ہم داخل ہوئے تو وہ ایک مکلف فرس پر تھا اور روم کے بطریقہ اسکے پاس بیٹھے تھے اور اسکے مجلس کی ہر چیز اور گرد و پیش سُرخ تھی اور اُسے سُرخ لباس تھا جب ہم اس سے قریب ہوئے تو دیکھ کر ہنسا اور بولا کہ کیا بُرائی تھی اگر آپس کے تخت کا میرے ساتھ بڑاؤ کرتے اور اسکے پاس ایک فصیح عربی بولنے والا بک بک کرنے والا آدمی تھا ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا آپس کا جو تھیہ ہے وہ تیرے واسطے سزاوار نہیں ہے اور جس سے بھکو تھیہ کیا جاتا تھا وہ بجالانا بھکو حلال نہیں ہے بولا کہ تمہارا آپس میں کیا تھیہ ہے ہم نے کہا کہ السلام علیک۔ بولا کہ اپنے بادشاہ کو کیا تھیہ دیتے ہو ہم نے کہا کہ یہی پھر بولا کہ وہ کیا کہتا ہے ہم نے کہا کہ یہی۔ بولا کہ بڑا کلام تمہارا کیا ہے ہم نے کہا لاکہ الا اللہ واللہ اکبر جب ہم نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ عرفہ پھر تھرا یا حتیٰ کہ اُسے سر اٹھا کر دیکھا اور بولا کہ یہ کلمہ تمہارا جس سے یہ عرفہ لر گیا ہے کیا جب تم اپنے گھروں میں کہتے ہو اسی طرح تمہارے عرفہ تھراتے ہیں ہم نے کہا کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا اگر ہمیں۔ بولا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہر بار جب تم کو گے جو چیز تم سے اونچی ہوگی تھرا ویگی۔ اور میں اپنی آدمی سلطنت سے

ع
روایت حضرت
رضی اللہ عنہم
صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ جمل کے وقت
معاذ بن جبل کے
آدمی کے ہونے سے
اور اس کے بعد
اس کا ذکر ہے کہ
اس نے اپنے
معاذ بن جبل سے
کہا کہ تمہاری
ادبیت میں
بڑا کلمہ تھا
جو تمہارا
معاذ بن جبل
نے کہا تھا
کہ اللہ اکبر
ہے اور اللہ
اکبر ہے

کھل گیا ہم نے کہا کہ یہ کیوں بولا کیونکہ یہ اسکے شان کے لیے آسان تر ہے اور سزاوار تر کہ ہنوسے امر نبوت سے اور لوگوں کے حیل سے ہو پھر ہم سے بولا کہ تم کیا چاہتے ہو ہم نے اسکو بتلایا کہ گناہ کی تمہاری نماز روزہ کیونکہ ہم نے اسکو بتلایا۔ بولا کہ اٹھو اور جا کر وہاں اترو پس ایک عہدہ مکان بتلایا جس میں بہت سا مان تھا ہم وہاں تین روز رہے ایک روز رات میں ہمارے پاس آدمی بھیجا کہ بھوایا ہم گئے تو ہماری باتیں ہم سے پھر دوبارہ کہلائیں ہم نے دوسرے تین پھر اسے ایک مربع چیز جس میں خانہ خانہ تھے اور اسپر سٹھر کام تھا اور خانوں پر کواڑیاں لگی تھیں نکالی پھر اسے ایک خانہ کا قفل و کھڑکی کھول کر ایک کھوکھلا اور اسکی تہ کھولی تو ہمیں ایک تصویر سرخ تھی دیکھا تو ایک مرد کی صورت تھی جسکی آنکھیں بڑی بڑی اور چوڑی بھاری اور اسکی درازی گردن کی مانند ہم نے نہیں دیکھا اور اس کی داڑھی نہ تھی اور اسکے دو گیسو خوبصورت تھے۔ بولا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے ہم نے کہا کہ ہم نے نہیں پہچانا بولا کہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویر ہے اور بال اسکے بہت تھے۔ پھر ایک دوسرا دروازہ کھولا اور اس سے ایک سیاہ حریر نکالا ہمیں ایک سپید تصویر جسکے گھونگروالے بال سرخ آنکھیں بڑا سر و جیہ اور خوبصورت داڑھی تھی نکالی اور کہا کہ تم اسکو پہچانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے پھر اور دروازہ کھول کر ہمیں سے ایک سیاہ حریر نکالا ہمیں ایک مرد بہت گورے خوبصورت آنکھوں والے صلتا جس میں لائے چہرے سپید داڑھی والے گویا وہ مسکرائے دیتے ہیں تصویر نکالی۔ بولا پہچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر جا کر ایک دروازہ کھولا اس میں ایک سپید چمکتی ملاحظت آئینہ صبر تھی اور اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ بولا اسکو پہچانتے ہو ہم نے کہا کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے اور ہم رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ ذرا دیر کھڑا کھڑا گیا پھر بھیکر بولا کہ اللہ یہی ہے ہم نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے گویا تو اسکی طرف دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک ساعت اسکو لیے دیکھتا رہا پھر بولا کہ یہ خانہ سب سے آخیر میں تھا لیکن میں نے عجلت کر کے اسکو پہلے نکال لیا تاکہ دیکھوں تمہارے پاس کیا بات ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھول کر اس سے سیاہ حریر نکالا اس میں ایک سیاہ رنگ کی تصویر تھی جسکے بال سخت اٹھے ہوئے گھونگروالے اور آنکھیں گھسی ہوئیں تیز نظر اور تیش مزاج اور دانت سترکب اور موٹھ بھاری تھے گویا وہ غضب میں بھرا ہوا ہے بولا تم اسکو پہچانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اسکے پہلو میں ایک صورت تھی جو اسکے مشابہ تھی صرف اتنا فرق تھا کہ وہ مدحان الراس عریض الجبین تھے اور اسکی آنکھوں میں قبل تھا یعنی تیلی کوئے کی طرف جھکی ہوئی تھی بولا تم اسکو پہچانتے ہو ہم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ ہارون بن عمران علیہ السلام ہے پھر ایک اور دروازہ کھولا ہمیں سے سپید حریر نکالا جس میں ایک مرد گندم گون صورت بھاری بھر کم گویا وہ غضبناک ہے موجود تھی بولا کہ اسکو پہچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ یہ یونس علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھول کر اس میں سے ایک سپید حریر نکالا ہمیں ایک مرد کی تصویر تھی جسکی رنگت سپید سرخی ملی ہوئی دراز تہی تیلے گالوں والی چہرہ خوبصورت تھا بولا کہ اسکو پہچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا کہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ایک دروازہ کھول کر ایک حریر سپید نکالا جس میں ایک تصویر مشابہ تصویر اسحاق تھی مگر اسکے ہونٹوں پر ایک تل تھا۔ بولا پہچانا ہم نے کہا نہیں۔ بولا یہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر دروازہ کھول کر ایک سیاہ حریر نکالا ہمیں ایک مرد سپید رنگ خوبصورت دراز تہی خوش قد جسکے چہرہ پر نور چھایا ہے اسکے چہرہ سے خشوع چمکتا ہے سرخی مائل ہے نکالا۔ بولا پہچانا ہم نے کہا کہ نہیں۔ بولا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا حضرت اسمعیل ہے۔ پھر دروازہ کھول کر ایک سپید حریر نکالا ہمیں ایک تصویر مشابہ آدم علیہ السلام کے تھی مگر اسکا چہرہ گویا آفتاب تھا بولا کہ پہچانتے ہو ہم نے کہا نہیں بولا یہ یوسف علیہ السلام ہے پھر ایک دروازہ کھول کر حریر سپید نکالا ہمیں تصویر مرد سرخ رنگ باریک پنڈلیوں والے اخفش الجبین بھاری پیٹو کے

دریں میں جیسی کہ بیان شد
اس تصویر کو دیکھ کر اس نے
میں سے کہا کہ یہ وہی ہے
جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے
پاس کیا ہے

جو گدا بن تھا کالی کہ تلوار لٹکانے تھا بولا اسکو چھپاتے ہو تم نے کہا نہیں بولا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے پھر ایک دروازہ کھولا کہ اس میں سے
 حریر سپید نکالا جس میں ایک مرد کی تصویر تھی جسکے چوڑے بھاری لابی ٹانگین ایک گھوڑے پر سوار تھا بولا پچھتے ہو تم نے کہا نہیں بولا کہ یہ
 سلیمان بن داؤد ہے پھر ایک دروازہ کھولا کہ سیاہ نکالا جس میں ایک تصویر مرد سپید رنگ کی تھی جو ان سیاہ واڑھی بہت بال خوبصورت
 آنکھیں خوبصورت چہرہ بولا پچھتے ہو تم نے کہا کہ نہیں بولا کہ یہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام ہے ہم نے پوچھا کہ یہ تصویریں کجھکو کہاں سے
 لیں کیونکہ ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اسی شکل پر ہیں جس پر انبیاء علیہم السلام مصور ہوئے کیونکہ تم نے آنحضرت صلعم کو اسی صورت پر دکھا تو گنے لگا
 کہ آدم علیہ السلام نے پروردگار سے درخواست کی کہ مجھکو میری اولاد میں سے انبیاء کی صورت دکھا دے تو اللہ تعالیٰ نے انکی صورتیں
 نازل فرمائیں جو آدم علیہ السلام کے خزانہ میں تھیں جہاں کہ آفتاب غروب ہوتا ہے اسکو ذوالقرنین وہاں سے لایا اور دنیا اسغیر کو دیدین
 پھر بولا کہ خبردار ہو کہ اللہ سیراجی خوش ہوا کہ میں اپنی سلطنت چھوڑ کر تم میں سے ایک ذلیل حاکم کی غلامی کروں یہاں تک کہ مر جاؤں
 پھر ہم کو اجازت دی کہ جاؤ اور اچھی طرح مال دیکر رخصت کیا پھر جب ہم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے
 سب بیان کیا جو اُن سے ہم کو دکھلایا اور ہم سے کہا تھا اور جو ہم کو جا رہا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ مسکین ہے اگر
 اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی چاہتا تو وہ اسکو گرگڑتا پھر کہا کہ تم لوگون کو رسول اللہ صلعم نے خبر دی ہے کہ انصاری اور یہودی نے پاس
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صفت پاتے ہیں۔ قال الحافظ ابن کثیر وکذا اور دہ الحافظ الکبیر ابو بکر البقیعی فی دلائل النبوة اجازة
 عن الحاکم و اسنادہ لا باس بہ عطارب بن یسار سے روایت ہے کہ میں نے جب انکسین عمرو رضی اللہ عنہ سے ملکر پوچھا کہ مجھے تو ریت میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے آگاہ فرمائیے فرمایا کہاں اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ریت میں بھی مانند وصف قرآن مجید کے
 موصوفین چنانچہ تو ریت میں یوں ہے کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شامہ و مبرشا و نذیرا و حرز الا امین انت عیدی و رسولی اسمک
 المتوکل لیس بلفظ ولا غلیظ و لن یقبضہ الشیخ نعیم بہ الملة العوجا رب ان یقولوا لاکہ الا اللہ و لفتح قلوبنا غلفنا و اذانا صمنا و اعیننا عیایا پھر میں
 کعب اجازت سے ملا اور یہی سوال کیا پس انھوں نے بھی بالکل یہی بیان کیا ایک حرفت کافرق نہ تھا لیکن کعب نے اپنی زبان میں یوں کہا
 قلوبا غلفونا و اذانا صمونا و اعیننا صمونا۔ اسکو ابن جریر نے روایت کیا اور بخاری نے اپنے صحیح میں عطارب بن یسار سے حدیث عبد اللہ
 بن عمرو کو اسقدر زیادہ روایت کیا لیس بلفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا بحر می بالیسیتہ لیسیتہ لکن یخوف و یمن یقبضہ اللہ
 الحدیث۔ اور بخاری نے کہا کہ سلف کے کلام میں کبھی تو ریت کا اطلاق یعنی عام آتا ہے یعنی اہل کتاب یہود و نصاری کی کتاب پر بولا
 جاتا ہے اور طبرانی نے جبیر بن مطعم سے روایت کی کہ میں ملک شام میں تجارت کو گیا پس اہل کتاب میں ایک شخص نے مجھے پوچھا کہ
 تم میں کوئی مرد ہے کہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں نے کہا ہاں وہ بولا کہ تو اسکی صورت پہچانتا ہے میں نے کہا کہ ہاں تو وہ مجھے ایک
 گھڑی میں لے گیا وہاں تصویریں تھیں لیکن محمد صلعم کی تصویر تھی تو میں نے انکار کیا پھر وہ ایک گھڑی میں لے گیا تو میں نے ایک تصویر آپ کی
 دکھی اور ایک مرد آپ کی ایڑیاں پکڑے تھامین نے کہا کہ یہ کیا ہے تو اہل کتاب کے عالم نے جواب دیا کہ ہرنی کے بعد ادنیٰ ہوتا ہے
 ملا اس نبی کے بعد کوئی نبی نہوگا ہاں یہ شخص اسکا خلیفہ ہوگا پس میں نے غور سے دیکھا تو ابو بکر کی صورت تھی۔ ابو داؤد نے اقرع مؤذن
 عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مجھے عرب نے لے گیا کہ اسقف نصرانی کہ میرے پاس بلا لا میں بلا لایا تو آپ نے اسقف سے فرمایا کہ میری
 کتابوں میں میرا ذکر ہے بولا کہ ہاں۔ فرمایا کہ کیونکر پاتا ہے وہ بولا کہ قرن پاتا ہوں تو آپ نے درہ اٹھا یا کہ قرن کیا چیز ہے وہ بولا کہ قرن یعنی

اس شان میں نے تجھے سچ بتایا
 و بشر تو میری بات کو دیکھو
 کہ ہے حزن ہے رنج ہے
 تصویر کا بند ہے اور بیا
 بلخاس بند ہے قرآن
 غامس صحت میں قرآن
 اور اللہ کے ساتھ دل ہوگا
 دیکھو ایسا بے لگن کر
 دیکھو ایسا بے لگن کر
 اللہ کے ساتھ دل ہوگا
 دیکھو ایسا بے لگن کر
 دیکھو ایسا بے لگن کر
 اللہ کے ساتھ دل ہوگا
 دیکھو ایسا بے لگن کر

امیر حدید شدیدی سے سرد تیز و سخت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد والا ایسا پاتا ہے بولا کہ خلیفہ صالح ہے لیکن وہ اپنی قرابت والوں کو اختیار کیا تو عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے تین دفعہ یہ لفظ کہا پھر چچا کے بعد والا ایسا پاتا ہے وہ بولا کہ اسکو صودی حدیب پاتا ہوں تو حضرت عمر نے اسکی کھوپڑی پر ہاتھ مار کر کہا کہ آؤ فراہ آؤ فراہ۔ وہ بولا کہ اے امیر المؤمنین میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خلیفہ صالح ہوگا لیکن ایسے وقت خلیفہ کیا جائیگا جسوقت یہ حال ہوگا کہ تلوار چھی ہوئی اور خون بہ رہا ہوگا۔ قال الترمذی بخاری رحمہ اللہ کی حدیث حدیث رضی اللہ عنہما درباب فتن جو عجیب رمز و کنایہ کو شامل ہے جس سے ظاہر نکلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و فاکل فتن کو جلتے تھے یہ احادیث اسکی صریح مؤید ہیں چونکہ یہاں بحث دوسری ہے لہذا میں امین کلام نہیں کرتا لیکن اہل سنت و حق کو روافض و خوارج و اہل بدعت کے دین و استقامت میں یہ بہت مفید ہے و اللہ اعلم۔ یا مڈھم بن اللعزوف و بیئہم عن الذمکری یعنی رسول نبی امی جس کی صفت اپنی کتابوں میں لکھی پاونیکے انکو حکم کریگا معروف کلینے تمام نیک باتوں کا جس سے جس شرک و کفر سے پاک ہو کر دیدار الہی عزوجل کے لایق ہوں مع اس بات کے کہ منع کریگا انکو منکر سے یعنی جملہ ان باتوں سے جو روافض میں ہوں شرک و کفر سے لیکر تمام ان باتوں تک جو شیطانی راہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اور یہ سب اوصاف آنحضرت صلعم کی اگلی کتابوں آسمانی یعنی تورات و انجیل میں مذکور ہیں۔ داری فیہ علماء حدیث و ائمہ اعلام نے امین بہت روایات بطریق متعدد روایت کی ہیں اور یہود جو مدینہ میں رہتے تھے پشتاپشت سے اپنی کتابوں و باپ دادوں کی وصیت پر چلے آتے تھے کہ وہ پیغمبر آخر الزمان کہ تورات میں جسکے اوصاف ہیں اسی شہر مدینہ میں ہجرت کر کے آویگا اور علامات اسکے وجود پاک کی اب قریب ہیں پس فرقہ اوس و خزرج کو دھمکاتے تھے کہ تم اسی پیغمبر صلعم کے سایہ حمایت میں تم کو خاک کریں گے تو اوس و خزرج کے لوگ ان باتوں سے تعجب کرتے پھر قدرت حق عزوجل دیکھو کہ جب آنحضرت صلعم تشریف لائے تو دنیاوی ملاح میں منکر ہو گئے کما قال تعالیٰ و کانوا من قبل لیستون علی الذین کفروا فلما جاہرتم اعدوا کفروا بعلنۃ الشعلی الکافرین۔ اور فرقہ اوس و خزرج ایمان لاکر شکر ہو کر انصار ہو گئے رضی اللہ عنہم۔ یہ صریح دلیل ہے کہ تورات میں آنحضرت صلعم کے اوصاف بالفکر و ذکر تھے اور چونکہ اس طرح ہر بلا ان یہودیوں کو لعنت و ملامت کی گئی ہے اسکا کوئی فرقہ یہود و نصاریٰ کا اب منکر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ ہتھیار نہ کرتے ہوتے تو دروغ و بہتان کی افواہ سے دنیا کے کان بھر دیتے۔ اور کیونکہ ہو سکتا ہے دیکھو پہلی صدی میں آنحضرت صلعم کی حین حیات میں یہود و نصاریٰ کے جو عالم لوگ دنیا سے فانی سے منجھ موڑ کر دین اسلام کی شرعی تکالیف نمازی و حج و روزہ و حج و جہاد کرنے پر مع جملہ اخلاق نیک مانند عدل و رحم و حلم و صدق و دیانت و تواضع وغیرہ اختیار کرنے پر اور دنیاوی مال ستاح و حرام و شراب و لذت کی فواحش باتیں چھوڑنے پر مضبوط مگر باندھ کر آمادہ ہوئے انھوں نے صاف صاف آنحضرت صلعم کی بشارت تورات و انجیل میں ہونے کی گواہی دی مانند حضرت عبداللہ بن سلام و ابن سعید و نبیامن و مخزوم وغیرہ علماء یہود کے اور مانند بھیرارہب یعنی جرجیس اور نسطورا اور جارود اور نجاشی بادشاہ حبش مع جملہ قس و راہبوں کے علماء و فقہار نصاریٰ کے چنانچہ کوئی فرقہ اس مشہور و متواتر کلام انہیں کر سکتا اور غناظر یعنی بشپ روم جب آنحضرت صلعم کے اچھی حضرت حنیہ کلبی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تو روسیوں نے عداوت سے انکو شہید کر ڈالا اور دیکھو مقوقس بادشاہ مصر نے آپ کے عموم رسالت کا اقرار کیا اور راریہ قبیلہ وغیرہ تحفے بھیجے چنانچہ متواتر مشہور ہے کہ سوائے ایسے شخص کے جو جھوٹ بولنے میں شیطان کے برابر ہو اور کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دیکھو ہر کلیس یعنی ہر قتل بادشاہ روم اور ابن صوریادی بنی لخطب اور اسکا بھائی ابویاسر وغیرہ علماء یہود نے آنحضرت صلعم کی رسالت کا ضرور اقرار کیا اگرچہ دنیاوی لالچ و طمع زندگی اور عیش و لذت

دنیا سے فانی کے جہاد وغیرہ کرنے سے بچاؤ کے لیے مسلمان نہوئے کیونکہ قولہ اما رونا الناس بالبرق تنون انفسکم وغیرہ آیات قرآنی اپنی ملامت کرنے میں مشہور و متواتر ہیں انکا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ایسے ہی نصاریٰ نجران کا قصہ درباب بہالہ کے جو تمام تفسیر کے ساتھ اوپر بیان ہو چکا کہ حاقب نے جو انکا سردار تھا مع انکے بشپ پادری کے صاف کہا کہ اے اہل نجران تم ہے کہ تم اس نبی کی نبوت پہچان چکے ہو اور اسے مسیح کے معاملہ میں تمکو دو ٹوک بات کہدی و اللہ اگر تم اس سے بہالہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے واللہ میں ایسے ہرے دیکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا انگین کہ پہاڑ کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا آخراں لوگوں نے بہالہ نہ کیا اور جزیرہ دنیا قبول کر کے واپس گئے اور یہ قرآن مجید میں متواتر منقول ہے اسکا بھی کوئی فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ جب تک اہل حق و اہل ایمان اپنی توحید پر ثابت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے امتی متبع رہینگے اور مخالفت کرنے سے پرہیز کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں گے تب تک اور تعالیٰ جل جلالہ انکو دنیا میں حجت سے غالب رکھیگا انشاء اللہ تعالیٰ چنانچہ ملاحظہ کرو کہ پادری سیل کا قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ ۱۸۵۱ء عیسوی میں چھپا اسکے مقدمہ کے صفحہ ۱۸۵۱ء میں لکھا ہے کہ اے پیارے عیسائیوں یہ وہ نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جسکی بابت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے مصلوب ہونے کے واقعہ کے ذکر میں یون کہا (اے برتباہ!) یقین جان کہ گناہ کیسا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اسکی سزا دیتا ہے آخر کہا کہ اسکی شیت اس امر کو معقنی ہوئی کہ قیامت کے روز شیاطین مجھ پر نہیں سو اُسے اپنی مہربانی سے بہتر جانا کہ دنیا ہی میں یہود کے میری صورت پر سولی دیے جانے کے سبب سے میری تضحیک و ہنسائی ہو جاوے اور ہر شخص یہ گمان کرے کہ میں سولی پر کھینچا گیا مگر یہ ساری ہنسائی محمد رسول اللہ کے آنے ہی تک رہی جب وہ دنیا میں آوے گا تو ہر ایماندار کو اس غلطی سے آگاہ کرے گا اور لوگوں کے دیون سے یہ دھوکا اٹھاویگا پھر ترجمہ کے صفحہ (۲۳) مطبوعہ ۱۸۵۱ء میں سیل صاحب نے لکھا پس اے پیارے بھائی جسکی نبوت کی خبر اس صراحت سے درج ہو پھر اس سے منکر ہونا اپنی عاقبت خراب کرنا ہے یا نہیں الے آخر ما قال، اور برتباہ کی انجیل بہت پرانی کتاب ہے جسکا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سیکڑوں برس پہلے کی کتابوں میں پایا جاتا ہے پس کیا خوب صریح سیل صاحب نے لکھا بشرطیکہ عیسائی لوگ اس ۱۸۵۱ء کے بعد سے تحریف کر کے سیل صاحب کے ترجمہ سے یہ عبارت نہ نکال ڈالیں۔ اور اسکے سولے پادری اوسکان ارنی نے ۱۸۶۶ء میں صحیفہ اشیا کو زبان ارنی میں ترجمہ کیا اور ۱۸۳۳ء میں مطبع انٹولی پرتونی میں یہ ترجمہ چھپا اس میں کتاب اشیا باب ۲۲ میں یہ فقرہ موجود ہے۔ (خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکے سلطنت کی نشانی اس کی پیٹھ پر ہے اور اسکا نام احمد ہے)۔ یہ صریح دلیل ہے اور اہل اسلام میں ابتداء سے یہ بشارت معروف و مشہور ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی مہر نبوت آپ کی پیٹھ کے اوپر تھی اور نام آپ کا احمد و محمد و غیرہ الفاظ حمد و مجد کے معنی سے ماخوذ ہے مگر عربی ترجمہ کرنے والے نے عجیب تحریف کی ہے کہ اشیا کے باب مذکور میں عربی ترجمہ یون لکھا۔ سبحو اللہ سبحا جدید علامتہ فوق واسمہ تجدد ترجمہ خداوند کے واسطے نئی تسبیح پڑھو اسکی سلطنت کی نشانی اوپر ہے اور اسکا نام تجدد ہے۔ کاش اگر محمد کا ترجمہ لکھ دیتا تو بھی کچھ تحریف سے بچتا لیکن بچارہ فوق ظہرہ کی جگہ کیا کرنا کیونکہ یہ تو مشہور متواتر ہے کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر مہر نبوت تھی لہذا ہٹ دھرمی سے فوق لکھ کر خاموش ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکی خیانت کا پردہ فاش کر دیا ہاں وہ ترجمہ ٹھیک ہے جو اوسکان ارنی نے لکھا اور خود کلام مجید میں اور تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بشارت بیان فرمائی تب بشر ابر رسول بانی من بعدی امہ احمد الایہ۔ اور یونانیوں نے بھی اس نام پاک کو فارقلیطا کے لفظ سے اپنی زبان میں ترجمہ کر ڈالا اور معنی اسکے وہی محمد یا احمد میں چنانچہ جان ڈیو پورٹ عیسائی نے کلم کھلا اپنی کتاب میں لکھا

کہ مجھے امین ملک نہیں کہ اُس نبی آخر الزمان سے جسکے آنے کی خبر اسکے بھائیوں میں سے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دی اور انجیل یوحنا میں
 فارقلیط کے نام سے مسیح علیہ السلام نے دی ہے یہی حضرت محمد صلعم مراد ہیں اور مشرک گادفری ہنگلیس نے اسکو بخوبی تحقیق سے ثابت کر دیا کہ فارقلیط
 صدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچہ کتاب حمایت الاسلام اردو ترجمہ کتاب مشرک گادفری سے مطالعہ کرو۔ اگر کہا جاوے کہ فارقلیط
 سے مسیح علیہ السلام نے خبر دی ہے اگرچہ اسکے معنی محمد یا احمد ہیں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلفظ احمد
 خبر دی ہے جیسا کہ عیسیٰ کے کلام سے نقل ہوا اسیلئے کہ قرآن مجید میں صریح باین نام خبر دینا بیان ہے اور یہ کتاب پاک بدون تحریف کے
 کسوٹی ہے کما قال تعالیٰ ان هذا القرآن لفیض علی نبی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ مختلفون۔ پس بوجہ تحریف کے اور بوجہ اسکے کہ اصل انجیل
 نہیں ہے پس وہم میں پڑے کہ فارقلیط کہا ہے اگر یہ کہا جاوے کہ اس زمانہ میں جو تورات و انجیلین موجود ہیں انہیں سے بشارات ثابت کرو تو
 جواب یہ ہے کہ تورات و کتاب آسمانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل وہ عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور وہ بزبان سریانی و عبرانی خالص
 وحی تھی اور جو اس وقت پیش کرتے ہوئے محض تحریف کی ہوئی باتیں ہیں اور انجیل تو سولے حواریوں کے نام سے باتوں کے اور تاریخی قصوں کے
 اور کچھ نہیں ہے پھر اس سے کیا چاہتے ہو اور تمام تحقیق و بحث اسکے مقدمہ میں بقدر کفایت لکھی گئی ہے اور فتح البیان کے مولف نے
 جو بدون تحقیق کے یہاں انہیں موجودہ کتابوں سے نکال کر طول طویل بحث کی ہے میرے نزدیک وہ برتقیہ تسلیم بحث قرار دینا چاہیے پھر
 مشرک گادفری کہ اہل ایمان ولے علماء اسلام اگر تم اس فلاسفہ بیذی و صدر اوسس بازغہ میں اپنی اوقات خراب کرتے اور ان کے
 لیے عمر کھوتے اور اسلام کے لوگوں کو شہادت سے نہیں بچاتے حالانکہ وہی تباہی و فترت لہا کرتے ہو کیا عذاب آخرت سے نہیں ڈرتے اور کس
 خواب غفلت میں پڑے ہو کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے بلکہ بجائے اسکے ہر سبب اعمال پر آپس میں تکفیر و نزاع کرتے اور بھوٹا ڈالکر برباد ہی
 نہیں بلکہ دین اسلام و توحید سے لوگوں کو نفرت دلاتے اور بھوٹا ڈالتے ہولے حاملان قرآن تم کو اللہ تعالیٰ عزوجل کا واسطہ ہے کہ آپس میں
 نہ بھوٹو اور ذرا غریب سیکھو بیارون کو قوم گمراہ کے شہادت سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم تم سب پر رحم فرماوے آمین یا ارحم الراحمین اسلک
 العافیۃ فی الدنیا و الآخرة صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد و آلہ و اخوانہ من الانبیاء و سلم تسلیم اکثر اللہم رب توفنی مسلماً و اجعلنی مع المؤمنین
 و الحمد للرب العالمین جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و بشارات انبیاء سابقین دیتے آئے ہیں اور عیسیٰ
 اور موسیٰ کے درمیان قریب دو ہزار برس کے فرق تھا اور درمیان میں بہت سے انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں اور یہ سب بنی اسرائیل
 کے واسطے تھے پھر بنی اسمعیل کا دور دورہ ہوا پس ایک رسول کا اپنے بعد والے رسول کی خبر دینا تو اسکی نبوت کا اثبات و اتمام حجت ہے
 اور اسقدر انبیاء علیہم السلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے اظہار فضل و کمال کر امت و عموم
 رسالت ہے اب ہم تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہو کہ رحمت خاص آخرت کی ان لوگوں کے واسطے خواہ بنی اسرائیل
 سے ہوں یا غیر ان سے ہوں مخصوص ہے کہ جو لوگ اتباع کرین رسول نبی امی کا جسکو اپنی کتاب تورت و انجیل میں لکھا پاتے ہیں وہ انکو
 حکم کرتا ہے یا حکم کرے گا اور معرفت کا اور منع کرتا ہے منکر شرعی سے و یحییٰ لہم الطیبات اور حلال کرتا ہے انکے واسطے طیبات یعنی پاکیزہ
 چیزوں کو ان چیزوں میں سے جو انپر انکی شرع میں حرام کر دی گئی تھیں جیسے یہود پر بسبب انکے ظلم کے بعض حلال چیزیں حرام فرمائیں۔
 بعض نے کہا کہ معنی یہ کہ حلال ظاہر فرماتا ہے انکے لیے طیبات کو پس مشرکین عرب نے جو بھیرہ و سائبہ وغیرہ کو حرام کر لیا تھا یہ انکی جہالت تھی
 و یحییٰ لہم الطیبات اور حرام کرتا ہے انپر خبیثات کو جیسے مردار و خون وغیرہ۔ حالانکہ مشرکین عرب اپنی جہالت سے انکو حلال

رکھتے تھے۔ بعض اہل علم نے نکالاکہ اللہ عزوجل کی معارف و حکمتیں حاصل ہونے کے واسطے ملائح مختلفہ ہوتے ہیں اور کمال معرفت
 دین محمد علیہ السلام میں اپنے فضل سے رکھی تو شراب حرام فرمائی حالانکہ جنکو یہ معارف نہ تھے اپنی حلال تھی و لیسع عنہم و لیسع عنہم
 اصبر یعنی نقل اور ابن عامر کی قرآن میں آصار ہم ہے لے الفاہم اور معنی یہ کہ اور انا تاہا ہے اُنہے بوجہ اُنکے یعنی تکالیف شاقہ جس سے
 جنبش نہیں کر سکتے تھے اُنہے انکو ہلکا فرماتا ہے۔ قال غل الغل التي كانت عليك من اغلال جمع غل کہ بٹری کی بندش طوق گردن کی زنجیر
 سے ہوتی ہے یعنی اور ہلکا فرماتا ہے انکو ان اغلال سے جو ان پر طاری تھے پس اصر و اغلال سے تمثیل انکے نقل و تکلیف کی ہے کیونکہ جیسے
 سر پر بوجھ ہو اور گردن کا طوق بٹری سے بندھا ہو اس پر تکلیف شدید و حرکت دشوار ہے، حاصل آنکہ راہ حق میں برکت آتی ان کو
 مقامات رفیعہ میں ہلکے پھلکے پہنچاتا ہے اور جو بوجھ و غل ان پر تھے اس سے ہلکا کرتا ہے چنانچہ یہود پر شروع تھا کہ اگر خطار سے قتل کرے
 تو بھی قصاص متعین ہے اور مقتول کی طرف سے عفو ہو یا دیت مطلوب ہو تو مؤخر نہیں بلکہ قصاص ہی لیا جاوے اور جان نجا ست
 لگ جاوے وہ کپڑا قطع کر دیا جاوے یعنی دھونے سے پاک نہو اور اسی کے مانند تکالیف سخت و شدید تھیں اسلام کی ملت حنیفیہ سمجھ سفیاء میں
 وہ عفو ہو میں آیت میں اہل اصول نے طیبات و خجائث سے بعض نے استدلال کیا کہ حسن و قبح عقلی ہے کیونکہ ترغیب و تنفیر اسی طور پر
 ہو سکتی ہے بعض نے استدلال کیا کہ جس چیز میں حلت یا حرمت مخصوص نہ ہو تو اہل عرب کے طیب یا خبیث جاننے پر اس کا حکم ہو گا اور یہ
 دونوں جہتیں طویل ہیں۔ مترجم کو ذرا سے فائدہ پر اس تطویل کی گنجائش نہیں ہے مگر یہ واضح رہے کہ آیت میں نسخ احکام کی صریح دلیل ہے
 یعنی او تعالیٰ قادر مختار ہے کہ احکام او امر و نہو ہی میں سے جس حکم کو جب تک چاہے ثابت فرماوے اور جب چاہے بجائے اسکے دوسرا حکم
 قائم کرے اور اس میں یقین ہے کہ او تعالیٰ کی حکمتیں ہیں لیکن اس زمانہ میں اہل کتاب یہود و نصاریٰ عموماً دھوکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں
 کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ تھا کہ ایسا ہو گا جو اسے پہلے ایک حکم کو آزما یا پھر دوسرا بدل لائے اذ ان مجید سے انکار کرتے اور اپنی کتابوں کو
 جنگی ساخت کی کیفیت مقدمہ میں بیان ہوئی ہے حق بتاتے ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ منسوخ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایک حکم ایک وقت
 تک کے واسطے تھا اور بعد اسکے دوسرا حکم پہلے سے علم آئی میں موجود تھا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بجائی ہیں کے ساتھ نکاح
 ہوا تھا پھر بعد اسکے منسوخ ہوا اور اسکے یہود و نصاریٰ بھی قائل ہیں چنانچہ جو تورات یہود کے پاس اس وقت موجود ہے اس میں مصرح ہے
 اور نصاریٰ پر اسی کی پابندی ہے لیسے ہی سینچر کے روز سولے جہاد کے کوئی کام نہ کرنا یہود پر تورت و زبور سے فرض تھا پھر نبیل اولون
 منسوخ مانا اور بعضے جو کہتے ہیں کہ نہیں نسبت تورت کے نبیل میں ہل ہو گیا تو یہ بھی نسخ ہے غایت آنکہ فرضیت منسوخ ہو کر مستحب رہ گیا
 علاوہ برین ختنہ کو منسوخ باعتبار عمل نصرانیوں نے مان لیا اور نصرانی تو عجیب اعتقاد والے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام تک بلکہ حضرت عیسیٰ تک سب کے سب انبیاء علیہم السلام توحید آئی کا حکم لائے پھر نصرانیوں نے بدون کسی قطعی دلیل کے
 توحید و اعتقاد کو جو ہرگز منسوخ نہیں ہو سکتا ہے منسوخ مانا اور میں خدا ہونے اور تثلیث کے معتقد ہوئے اسکی تمام تفصیل کا یہاں موقع
 نہیں مقدمہ میں بقدر کفایت تلاش کرو علی الخصوص جہاد کرنا شریعت تورت میں واجب تھا اور یہود و نصاریٰ سب قائل ہیں کہ موسیٰ
 دیو شع و داؤد علیہم السلام نے خوب جہاد کیے پھر نصاریٰ خود قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت میں جہاد حرام تھا پس منسوخ ہوا
 اب اس سے زیادہ کیا چاہیے ہے پس ہی اللہ تعالیٰ عزوجل نے یہاں اپنے رسول کریم نبی الرحمۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسال کو فرمایا کہ بہت سے انفال
 و اغلال سے انکو آسان فرمایا گیا اور راہ مستقیم سے انکو نجات پر پہنچایا گیا۔ قال الذین امنوا ابہم منہم و عذر ذرہ کا ذرہ کہیں وہ لوگ جو

اس رسول کریم پر ایمان لائے یعنی اہل کتاب میں سے مانن غیر اہل کتاب کے اور اسکی توفیق کی۔ وَتَصَدَّقُوا - اور جہاد و دعوت دین حق میں اسکی مددگاری کی۔ وَاتَّبِعُوا الشُّرُوحَ الَّتِي أَنْزَلْنَا مَعَهُدًا ویروی کی اس نور کی جو انار گیا اسکے ساتھ یعنی قرآن کی پیروی کی اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں یعنی رحمت ابدیہ انھیں کو حاصل ہونے والی ہے اور اس آیت کا مضمون ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے قالہ البیضاوی اگر کہا جاوے کہ قرآن کو نور فرمایا۔ قال البیضاوی۔ ان اسو اسطے کہ وہ اپنے اعجاز ہونے کی وجہ سے خود ظاہر اور دیگر کتابوں کا مظہر ہے پس نور ہوا یا حقائق کا کھولنے والا و ظاہر کرنے والا ہے۔ و جب اول و دوم دونوں صادق ہیں پس یہود و نصاریٰ نے جو اگلی کتابوں کو تحریف و تبدیل و الحاق و بیجا تاویل سے غلط سلط جھوٹے مقصدوں و کمانیوں سے بھر دیا اسکی غلطی و تحریف ثابت فرماتا ہے لہذا شرع میں حکم ہے کہ یہود و نصاریٰ جو خلاف قرآن مجید بیان کریں وہ قطعاً غلط ہے اور جو اس سے موافق بیان کریں اسکی نسبت تصدیق ہو سکتی ہے کہ تورات و انجیل میں ہوگا اور جو بات ایسی بیان کریں کہ قرآن مجید سے اسکی تصدیق یا تکذیب نہیں تو مسلمانوں کو بھی اس سے سکوت کرنا چاہیئے نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب کریں اور یہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر قولہ انزل معہ کے دو معنی ہیں اول آنکہ انزل مع نبوتہ۔ یعنی آنحضرت صلعم کی نبوت کے ساتھ انار گیا یعنی آپ کی نبوت کو اور قرآن مجید کو معیت ہے۔ اور دوم آنکہ معہ حال نہیں بلکہ متعلق اتبعوا سے ہے یعنی اتباع کی نور منزل کی مع اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پس یہ کتاب و سنت دونوں کی اتباع ثابت کرتا ہے۔ ذکرہ البیضاوی وغیرہ فی العرائس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مقبولوں کو جسکے واسطے رحمت خاصہ آخرت میں مخصوص ہے اسوہ و قد وہ و اقتدار میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تقویٰ حاصل کرنے سے وصف فرمایا بقولہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی۔ او تعالیٰ نے اپنے رسول مصطفیٰ کو امی ہونے سے وصف کیا اور وہ ظاہر ہے اور امین اشارت ہے کہ آنحضرت صلعم بحصول و ہد قرب میں قبل وجود کائنات کے خصوصیت ازلیہ کی رضاعت میں شہرت و رسالت و اصطفا ئیت سے تربیت پاتے تھے جیسے فرزند عزیز اپنی مادر مہربان کی گود میں پرورش پاتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف خاص و غزلے مشاہدہ سے پرورش فرمایا اور مکر و قہر سے مقدس کر دیا اور اسکی رسالت و نبوت کو علت کتاب سے مقدس رکھا کیونکہ امی کسی کتاب وغیرہ سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اشارہ ہے کہ علوم اولین و آخرین کے ساتھ لطائف علوم امی عزوجل کو اُسے عنایت ازلیہ سے بومی آئی حاصل کیا۔ ابن عطار نے کہا کہ اشارہ ہے کہ ماسولے حق عزوجل کے سب سے امی مگر کلام امی و حقائق کے عارف باللہ تعالیٰ و عالم حق تھے اور نیز ابن عطار نے کہا کہ امی وہ ہے جو دنیا و آخرت میں سے کچھ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے علم پاک سے آگاہ کیا پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکی ایک حالت ہوتی ہے اور وہ حالت یہ کہ پاکیزہ و ظاہر ہوتا ہے اس طور پر کہ سولے حق تعالیٰ کے سب سے مستغنی اور اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کا وصف زیادہ کیا کہ اسکی پیروی جن لوگوں نے اختیار کی اسنے ان لوگوں سے انقال و اغلال کو دور کر دیا بقولہ تعالیٰ و وضع عنہم اصمیرم و الاغلال الیٰ کانن علیہم یہ قوم صرف مجاہدات کے بارگراں میں بدون مشاہدات کے اور اغلال باضات میں بدون رکاشفات کے پڑے تھے اور یہ ازلی عنایت میں اچھے حق کی تقدیر تھی پھر جب آنحضرت صلعم کی پیروی کی تو حد جہالت سے نکلا کر راہ معرفت میں آئے اور سنت کی برکت سے راہ حق انپر روشن ہوئی پس بدیع الطاف عنیب و وجد کو حاصل پایا اور اس دم پر جو رہبانیت کے بوجہ تھے وہ ہلکے ہو گئے اور شیطانی طوق و زنجیروں میں بندھے تھے اس سے رہائی پائی اور نیز جب آنحضرت علیہ السلام نے اچھو قہر دوری و اغلال جہل میں دیکھا تو مصباح رسالت سے انوار نبوت انپر ظاہر فرمائے اور خواہش نفس و ہوی کو

چھوڑا کر راہ تقویٰ و رضا و مشاہدہ مولیٰ عزوجل کی طرف بلا یا پس اہل سعادت نے اقتدار کرنے کے ساتھ جواب دیا اور دستگیری سنت سے جبل و بدعت سے باہر ہوئے۔ جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ انقال شرک و اغلال مخالفت و فسق سے چھوڑا یا۔ استاد نے فرمایا کہ تدبیر میں مکہ کرنا آدمی پر بڑا بار ہے اور جسے تقدیر پر جو الہ کیا وہ ہلکا اور راہ پر آگیا۔ اور اغلال سے مراد وہ طاعات ہیں جو انھوں نے اپنے نفس کی طرف سے بدعت نکال لی تھیں اور اپنے اوپر لازم کر لیں بدون اسکے کہ او تعالیٰ نے ان پر لازم فرماوے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان متبعین کو ایمان و ایقان و اعانت رسول اللہ صلعم و متابعت قرآن سے وصف فرمایا بقولہ فالذین آمنوا بہ و عززواہ الا یہ یعنی مقامات نبوت کو بصفت و ولایت مشاہدہ کیا اور دشمنان دین پر جہاد کرنے میں اپنی جان و مال سے آنحضرت صلعم کی مدد کی اور نور قرآن سے راہ عرفان کو طے کیا پس ایسے ہی لوگ ہیں جنھوں نے ہو جس نفس و جنگل شیطان سے نجات پائی و نور قرآن و سنت سے فوز سعادت انکو نصیب ہوا اور مشاہدہ حق و حلاوت حجت سے سرفراز ہوئے اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ انھوں نے سنت رسول اللہ صلعم کی پیروی کی تاکہ اس اتباع سے مبادی احوال سنیہ کو پہنچے بعض نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم جو کچھ لائے اسکی تصدیق کی اور اسکے حضور میں اپنی جان نذاکی۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو جو کچھ درجات بلند و مقامات ارجند و معجزات ظاہرہ و کرامات باہرہ عطا فرمائی ہیں وہ عموماً اظہار فرماوے تاکہ جس کو کچھ بھی استعداد انسانیت ہے اور کچھ بھی حجت عقل جو عالمین میں سے اشراف کے لئے متعین ہے وہ قبول کریں اور نیز عموماً حجت ختم ہو اور اس فیض میں صدیقین کی آنکھیں انوار جمال و جلال سے کھلیں و روشن ہوں چنانچہ فرمایا بقولہ تعالیٰ۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ
 کہہ اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف جسکی حکومت ہے آسمان و زمین میں کسی کو جنگل
 الاھو یجیبی و یسیت ص فامنو یا اللہ و رسولہ النبی الا می الذی یؤمن باللہ و کلمتہ
 نہیں سولہ اسکے جلا ہے اور انہا ہے سوانہ اشکو اور اسکے بیچے بی ائی کو جو یقین کرنا ہے اللہ پر اور اسکے سب کلام پر
 وَ اتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

اور اسکے تابع ہو شاید تم راہ پاؤ

قُلْ خطاب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یعنی کہہ اے محمد صلعم۔ یا ایہا الناس اے لوگو
 اگر کہا جاوے کہ ابن عباس سے مروی ہو کہ اس لفظ سے اہل مکہ کو خطاب آتا ہے تو جواب آتا ہے کہ یہ کلیہ نہیں ہے یا یہ در صورت انطلاق ہی
 اور بیان لفظ جمیعاً قرینہ عموم ہے فانہم۔ ائی رسول اللہ ایکم البتہ میں بھیجا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمھاری طرف جمیعاً حال ہی
 لفظ ایکم سے کہا قال البیضاوی وغیرہ خطیب وغیرہ نے کہا کہ اس میں اعلام ہے کہ آنحضرت صلعم رسول ہیں ہر مکلف کی طرف خواہ اسکا
 زمانہ پہلے ہوا ہو یا بعد ہووے کیونکہ خطاب عام اور مکہ بلقباً جمیعاً ہے پس ہر نبی علیہ السلام فقط ایک دو قوم کی طرف تخصیص رسل
 ہوتا تھا اور حضرت صلعم تمام اقوام انسان بلکہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے اور سبکی و تقاعی نے کہا بلکہ ملائکہ کی طرف بھی مبعوث تھے
 اور تقاعی نے کہا کہ جب اول سورہ انعام اور اول سورہ فرقان کی طرف جو اشارہ اللہ تعالیٰ آویجا تو رجوع کرے تو تجھے شک نہ رہے گا کہ
 آنحضرت صلعم کے عموم دعوت میں ملائکہ علیہم السلام بھی شامل ہیں لیکن یہ قول اجماعی نہیں بلکہ بعض علماء نے اس میں خلاف کیا ہے

بہر حال امین اتفاق ہے کہ آنحضرت صلعم جنون کی طرف رسول تھے اور سورہ جن میں انشاء اللہ تعالیٰ توضیح آئی اور واضح رہے کہ جس شخص نے بلا دلیل اور بدون کسی ایسی بات کے جس سے محال لازم آوے جنون کے وجود سے انکار کیا اسے الحاد کیا ایسے ہی جن لوگوں نے شیطان کے وجود سے انکار کیا انہوں نے بجائے اسکے اپنے آپ کو قائم کیا۔ بالجمہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں اور ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلعم کو اسود و احمر کی طرف بھیجا یعنی عموماً ارسال فرمایا اور احادیث صحیحہ اس باب میں کثرت سے مشہور ہیں جسے صحاح و سنن و مسانید بھرے ہوئے ہیں اور انکے آسانید صحیح و جمید و قوی ہیں اور شہاب ابن حجر نے اصحابہ فی اہل الصحابہ میں لکھا کہ شیخ ابن حزم ظاہری کو اجماع کی حجت ہونے میں خلاف نہیں بلکہ وہ جنون کو بھی صحابہ نہیں شامل کرتا ہے اور اجماع میں جنون کا ہونا مذکور نہیں ہے اور صحیح یہ ہے کہ اجماع حجت ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں اکثر واقع ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس امت کا خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کوئی ہو میری رسالت کو سزا اگر تجھ پر ایمان نہ لایا تو ضرور جہنمی ہو گا والحدیث فی صحیح مسلم وغیرہ اور ایک روایت میں ہے کہ تو وہ جنت میں نہ جائیگا۔ پس خطاب لفظ یا ایہا الناس سے فقط موجودہ لوگوں کو نہیں ہے بلکہ تا قیامت جو موجود ہیں یا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ انکو خبر پہنچ جاوے کہ امر فی قولہ و اوحی الیہ الذالقرآن لانذکم بہ ومن بلغ الآیۃ اور فرمایا ومن یحضرہ من الاحزاب فالنار موعده الآیۃ۔ اور فرمایا قل للذین اوتوا الکتاب والایمین الاسلام الآیۃ۔ بالجمہ حکم دیا کہ کہہ دے کہ اے لوگو جو اس وقت موجود ہوں یا جنکو آئندہ خبر پہنچے قیامت تک خواہ آدمی ہو یا جن ہو بشرطیکہ ہوش و عقل جو تکلیف کے واسطے ضروری ہے رکھتے ہوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا بالذی کہ مملکت السموات والارض یہ جملہ صفت اسم ذات یعنی اللہ واقع ہے اگرچہ موصوف و صفت کے درمیان الیکم جمیعاً سے حیولت ہو لیکن متعلق مضان ہیں مضان الیہ موصوف سے گویا مقدم ہے۔ اور زحشری نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محل اسکا نصب ہو یا ضمرا معنی۔ اور اسکو نصب علی المدرح کہتے ہیں اور بیضاوی نے تجویز کیا کہ مبتدأ رہا اور خبر اسکی۔ لا الہ الا ھو یعنی رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا جسکے واسطے ملک ہے آسمانوں و زمین کا یا یہ معنی کہ مراد اللہ تعالیٰ سے وہ ذات پاک ہے جسکے واسطے ملک آسمانوں و زمین کا ہے یا جو پاک مالک کہ مالک آسمانوں و زمین کا ہے وہ ہی کہ نہیں معبود مگر وہی۔ اور بنا بر دونوں قول اول کے لا الہ الا ھو۔ بدل از صلہ ہے اور اسکے مضمون کا مقربوہین ہے کیونکہ جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے منح دونوں کے جسکی ملک و مخلوق و بندے ہیں وہی الہ و معبود ہے۔ عجبی و دینیت۔ زندہ کرتا خواہ ابتدا یا بعد موت کے اور موت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کی مزید تقریر و توضیح ہے کیونکہ زندگی و اور موت دینے پر کسی کو قدرت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے پس الوہیت اسی کے واسطے منقص ہے اور جملہ کاسیاق فقط او تعالیٰ عزوجل کے واسطے الوہیت مخصوص ہونے کے لیے ہے پس رد ہو گیا قول نصاریٰ کا جو حضرت عیسیٰ میں الوہیت و ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی آسمانوں و زمین کے مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ عزوجل کے مملوک بندے ہیں حتیٰ کہ انکو اپنی زندگی و موت کا تو اختیار ہی نہیں بھلا دوسرے کو دنیا تو درکنار رہا پھر الوہیت کسی لہذا او تعالیٰ نے رد فرمایا بقولہ لن یتنکف اسج ان یحون عبد اللہ الآیۃ۔ اور رد ہو گیا زعم مشرکین عرب و عجم بت پرستوں کا جو بتوں کی عبادت کرتے اگرچہ انہیں الوہیت نہ اعتقاد کرتے ہوں کیونکہ عبادت سوائے الوہیت والے کے جو فقط اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور کسی کے واسطے روا نہیں ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلعم کو حکم ہوا کہ عموماً تمام مخلوق ذی عقل سے کہہ دے کہ ایسے ایسے ذوالجلال والا کرام کار رسول ہوں تاکہ خوفناک ہوں اور محبت میں بھی آجاؤں تو پھر او تعالیٰ نے تمام مخلوق کو حکم دیا۔ قانتون

وَرَسُولِهِ۔ یعنی جب تکوین معلوم ہو گئی تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول پر کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اصل ہے اور رسول پر فرع ہے
 کذا فی السراج اور بیضاوی نے کہا کہ آمنوا باللہ و بولہ بعضی کلمہ نہ فرمایا بلکہ کلمہ سے غیبت کی طرف رجوع کیا اس واسطے کہ اجر اران اوصاف کا
 جو اسکے اتباع کی طرف داعی ہیں مستقیم ہو یعنی قولہ۔ اَللّٰہِ اَکْبَرُ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَکَلِمَاتِہِ یعنی ایسے رسول پر کہ نبی اُمّی ہو خود
 ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اور اسکے کلمات پر مفسر نے کہا کہ کلمات سے مراد قرآن مجید ہے اور دوسروں نے کہا کہ مع دیگر آیات الہی کے جو اہل
 انبیاء پر نازل ہوئیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اس رسول کا قول اسکے عمل سے موافق ہے کہ جو اسپر اُتارا گیا ہے خود اسکے موافق
 برتاؤ کی تکلیف سب سے مقدم اُٹھانا ہے۔ فتاویٰ نے کہا کہ مراد کلمات سے قرآن ہے بیضاوی نے کہا کہ ایک قرآنہ میں کلمتہ یعنی مفرد ہے
 پس مراد جنس ہے یعنی قرآن ہے۔ مجاہد و سدّی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ کما فی قولہ وَکَلِمَاتِہِ اَللّٰہِ بِاللّٰہِ بِیضَاوِی نے کہا کہ
 بنابرین یہ تعریف ہے ہو پر اور تیسری ہے کہ جو عیسیٰ پر ایمان نہ لایا وہ قابل مدح نہیں بلکہ اسکا ایمان معتبر نہیں ہے۔ پھر غایت وقتہ فرمایا بقولہ
 وَاقْبَعُوْا نَعْتًا لِّمَنْ تَهْتَدُوْنَ۔ اور ایسے رسول کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اس امید پر پیروی کرو کہ راہ حق پر ہو و سعادت دارین
 و رحمت ابدی سے بسبب رضائے الہی لجانے کے سرفرازی پاؤ۔ اور معنی اتباع کے یہ کہ جو کچھ رسول ہو صوفی صلعم تکوین فرماوے بجا لاؤ اور
 جس سے منع کرے وہ چھوڑو کیونکہ وہ حکم الہی ہے بخلاف دیگر افراد امت کے کہ وہ اگر حکم خدا و رسول بیان کریں تو اس راہ سے کہ یہ حکم الہی عزوجل
 خواہ قرآن سے یا حدیث سے ہے کھو ماننا چاہیے ورنہ انکی بات خلاف شرع ہرگز نہ مانے کیونکہ معصیت ہے اور معصیت خالق عزوجل میں کسی
 مخلوق کی پیروی نہیں ہے۔ کما صح فی الحدیث۔ اگر کہا جاوے کہ اتباع رسول اللہ صلوٰۃ علیہ وسلم ضرور ہدایت ہے پھر جرح لعل کہ کیونکہ فرمایا جو ابادو
 وجہ سے اول آنکہ او تعالیٰ کی طرف سے لعل یعنی تحقیق ہوتا ہے دوم آنکہ بندوں کے حق میں لعل یعنی اُمد ہے پس نتیجہ ہے کہ جس نے
 رسول صلعم کی تصدیق کی مگر اتباع نہ کی تو بھی وہ شخص خطا کاری میں پڑا اور نیز نتیجہ ہے کہ عظمت و جلال الہی کے سامنے بیباکی سے
 بچو چنانچہ بدون تصدیق و اتباع رسول کے تو کچھ بھی اُمد نہیں وہ تو قطعی جہنمی ہے اور بعد اتباع کے آدمی پر عظمت و جلال الہی کا خون
 بھی غالب ہے اور ہر نماز میں راہ استقیم کی ہدایت پر رہنے کی دعا مانگے ایسا نہ کہ درگاہ الہی سے مردود ہو کر خوار ہو جاوے ف فی العرائس
 قولہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ لکم جمیعاً۔ تمکو خبر دینے والا ہوں کہ او تعالیٰ عزوجل کی رضا ماہل عرفان پر ہے اور جو لوگ مخلوق
 میں سے مریض ہیں انکا طبیب میں ہوں انکو راہ حقیقت بتاتا ہوں اور بدعت سے گمراہوں کو اپنی شریعت کا نور دکھلا کر نکالتا ہوں۔
 قال الترمذی شیخ نے لطیف اشارہ کیا کہ ہر بدعت ضلالت و تاریکی ہے اس سے نور سنت نجات ہے۔ پھر بلاغت کے ساتھ جس نے والجلال
 والاکرام کا رسول ہے رعب و خوف و عظمت دلائے کو اسکے حامد کو بیان فرمایا بقولہ۔ الَّذِیْ لَمَّا سَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اَکَلُہِ اِلَّا ہُوَ یُحِیْ بِمِیْتٍ
 ہر ضد و مذکی درگاہ کبریا سے نفی کر دی یعنی میں ایسے ذوالجلال کا رسول ہوں کہ اسکی درگاہ میں شریک کا نام بھی نہیں اور وصف کیا کہ
 اسکی عورت و عظمت تمام آسمانوں و زمین کو محیط ہے وہی عارفوں کے دہن کو نور مشاہدہ سے زندہ فرماتا ہے اور وہی جاہلون مشرکوں کا فون کو
 تاریکی قبر سے موت دیتا ہے پھر مخلوق کو حکم کیا کہ اسکے رسول کو سچا نہ کر اللہ تعالیٰ و رسول پر ایمان لاؤین بقولہ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُولِہِ یعنی اللہ تعالیٰ
 پر ایمان رکھیں اور اسکے رسول کی نبوت کو مشاہدہ کریں جبکہ یہ صفت ہے۔ انبی الای۔ جو ماسولے حق تعالیٰ کے سب سے اُمّی ہے کہ خود
 نہیں بلکہ ہا صغفار الہی عزوجل اسی کے مشاہدہ قدم میں ہے۔ الَّذِیْ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَکَلِمَاتِہِ جو قضا و قدر الہی تعالیٰ اسپر جاری ہوتے
 ہیں انہر خوب راضی خوش ہے اور جناب باری تعالیٰ کے حضور میں اسکا قلب پاک حاضر ہوا در اسرار ازل و ابد جو کچھ اسکو وحی ہوئے

سب پر یقین رکھتا ہے۔ قال المترجم جو اخبار غیب اپنی امت سے فرمائے سب قطعی طور پر فرمائے اور وہ آخر وقوع میں آئے اور اب بھی آتے جاتے ہیں ازراہ جملہ یہ ہے کہ آخر زمانہ میں نظاری سب قوموں سے زیادہ بھرتے ہوئے ہونگے۔ قال الشيخ پھر جب اپنے رسول پاک کو حمد و صفت سے موصوف فرما کر معرفت رسالت عطا فرمائی تو تمام مخلوق کو اسکی متابعت کا حکم کیا تاکہ اسکے نور سے کشادہ راہ معرفت پاویں بقول وابعوہ علیکم تتدرون۔ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مفتاح خزائن معرفت ذات و صفات پاک عز اسمہ قرار دیا یعنی رسول کی اس طرح پیروی کرو کہ محبت کے ساتھ اسکی سنت پاکیزہ کی بدون مخالفت و رائے بدعت کے اقتدار کرو تاکہ تم صفات میں مشاہدہ ذات کے انوار پاؤ اور افعال میں تجلی صفات دیکھو اور یہ وصف ایسے بندگان امت کا ہے جنکی فطرت ولایت ہمیں فطرت نبوت و رسالت واقع ہوئی ہے پس جب نور رسالت کا نور ولایت کو پہنچا تو مشاہدہ کے طرق معرفت انپر کھلتے ہیں لیکن معرفت کی علت متابعت نہیں ہے بلکہ متابعت کی علت معرفت ہے کیونکہ اسی سے معاملات پاکیزہ اور حالات شریفہ کی شاخیں بھوٹی ہیں۔ قال المترجم مراد یہ ہے کہ اصل فطرت موافق عنایت ازلی کے جب معرفت و صلاحیت پر مقبول واقع ہوئی تو وہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمادہ ہوئی ہے ورنہ حقیقت کج ہوئی اسی قدر کجی کرتی ہے یہاں تک کہ بالکل دائرہ سے خارج ہو کر کفر اختیار کرتی ہے مانند ابو جہل وغیرہ کے لغو ذبا اللہ من الضلالة۔ متابعت کرنا تو تکلیف ہے یعنی جس طرح بندہ اور کام کرتا ہے اس طرح متابعت بھی کرتا ہے لیکن معرفت تشریف ہے یعنی ازل میں جسکو یہ شرافت ملی ہے وہی بجالاتا ہے ورنہ سرکش بچھا غلام کی طرح نہیں مانتا حتی کہ آقا کبھی خشتناک ہو کر قتل کر ڈالتا ہے بالجمہ تکلیف تو اس جسم ظاہر کے واسطے ہے اور معرفت برائے ارواح ہے۔ حسین بن منصور نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تکلیف دی ہے وہ دو قسم ہے ایک تکلیف بوسائط اور دوم تکلیف بمقالات۔ پس قسم دوم میں معارف کی ابتداء اور بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اور قسم اول میں ظہور معارف اسکے ماسوائے سے ہے پس اسکی طرف وصول بھی نہیں ہے پس انہما معرفت مخلوق نہتہا معرفت اہل و سائل ہے اور کسی سے نہتہا معرفت مانند معرفت شہود حق عزوجل نہیں ہو سکتی اور یہ سب اولیٰ و تعالیٰ عزوجل کی طرف سے مخلوق پر لطف و مہربانی ہے کیونکہ اولیٰ تعالیٰ علیم وخبیر ہے کہ اسکی طرف کسی کو وصول نہیں مگر اسی معرفت سے جو اسی کی طرف سے ہو۔ فاقم فاندہ و قیق۔ پھر واضح ہوگا کہ اللہ عزوجل نے جب قصہ سامری اور اسکے نفل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بیان کیا تو پھر اسکے بعد آگاہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سب اسی لیے نہ تھے بلکہ انکے مخالف ایک قوم ہادی ہدی تھی۔ اور ابن ابی حاتم و فریابی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ موسیٰ نے لوح میں پا کر کہا کہ اسے پروردگار میں ایسی قوم پانا ہوں جنکی کتاب انکے سینوں میں ہوگی یعنی حافظ ہونگے فرمایا کہ یہ امت تیرے بعد ہوگی یہ امت احمد صلعم ہے۔ عرض کیا کہ اسے پروردگار ایسی امت پاتا ہوں کہ پانچ وقت نماز پڑھینگے اور جو گناہ اُنسے ان نمازوں کے درمیان ہونگے وہی نماز میں انکے لئے کفارہ بھی ہو جائیگی فرمایا کہ یہ تیرے بعد امت ہے۔ آخر تک بمانند روایت فتاویٰ کے جو سابق میں مذکور ہو چکی ہیں ذکر کر کے آخر میں ابن عباس نے کہا کہ یہ فضائل امت احمد صلعم جانکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا کی کہ اسے پروردگار مجھے امت احمد صلعم کرے پس اللہ عزوجل نے موسیٰ کو جو گو سالہ پرستوں سے دل شکنی پہنچی تھی اس کی رضامندی کے طور پر نازل فرمایا۔ قولہ تعالیٰ

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْتَسَىٰ أُمَّتُهُ يَهُدُؤْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْتَدُونَ ۝

اور موسیٰ کی قوم میں ایک فرقہ راہنما تھے جنکی اور اسی پر انہما کرتے ہیں۔

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْتَسَىٰ اور موسیٰ کی قوم میں سے۔ اُمَّتُهُ ایک امت یعنی ایک جماعت ہے آدمیوں کی کہ یَهُدُؤْنَ ہدایت کرتے ہیں

لوگوں کو۔ بالحق حق کے ساتھ، یعنی کلمہ حق کے ساتھ یا محققین یعنی درحالیکہ احقاق حق کرنے والے ہیں۔ وہ یہ یکجا کون اور حق ہی کے ساتھ عدل کرتے ہیں یعنی آپس کے حکم میں عدل پر حق کے ساتھ چلتے ہیں۔ منسربین کے اس مقام پر دو قول ہیں۔ اول آنکہ مراد اس قوم سے بعض وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ کے وقت میں تھے۔ اور دوم وہ لوگ یہود میں سے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تورت پر چلنے والے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جیسے عبد اللہ بن سلام وغیرہ رضی اللہ عنہم لیکن اس دوسری تقدیر پر موسیٰ علیہ السلام کی رضامندی جو اثر ابن عباسؓ نے مذکورہ بالا میں ثابت ہے صرف اس بنا پر ہوگی کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے تھی لیکن جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ سے قبل اسلام لانے کے کفر کیا تھا تو وہ کچھ بھی قابل مدح نہ تھے۔ علاوہ برین وہ تھوڑے لوگ تھے اس قدر کثیر نہ تھے کہ اپنے لفظ اُمت اطلاق ہو اور جواب دیا گیا کہ وہ لوگ بسبب اخلاص کے بطور اُمت کے اُمت کہے جاسکتے ہیں جیسا کہ زبان عرب کا دستور ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امة قانتا لشد حنیفا الآیۃ۔ اور یہ لوگ اگرچہ حالت کفر میں لائق مدح نہ تھے مگر بعد اسلام کے قابل مدح ہوئے۔ اور یہ دونوں بالحق وہ یسجدوں سے یہ مراد ہے کہ قرآن مجید پر استقامت سے چلتے ہیں اور مانند عادات یہود کے رسوت و دروغ و بہتان و تحریف وغیرہ نہیں رکھتے ہیں پس یہ آیت بمانند قولہ من اهل الکتاب ائمة قائمۃ یتلون آیات اللہ انما راہ الیل و ہم یسجدون۔ اور بمانند قولہ وان من اهل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم الآیۃ۔ اور بمانند قولہ قالوا آمانا بالحق من ربنا انما کننا من قبلہ ساجدین اولئک یوتون اجرہم مرتین الآیۃ۔ ہے پس کمال حرمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وقرآن مجید ہے کہ اسلام لانے پر انکو سابق پر بھی اجر دیا اور شاید مجید یہ تھا کہ نصاریٰ میں سے فرقہ توحید گم ہوا اور شرک شدید و تحریف بیدین پڑ گئے پس زمانہ فترت میں جو یہود موافق تورت کے توحید پر رہے وہ بعد اسلام کے ماحور ہونے علاوہ برین شریعت عیسیٰ میں سوائے چند احکام کے باقی تورت سے منسوخ نہیں تھے اور سنا توحید تو کسی طرح منسوخ ہو نہیں سکتا لیکن نصاریوں کو تکلیف کے شرک پر پا کر اس سے زمانہ فترت والے منکر ہونے میں معذور ہوئے۔ فانہم و اللہ اعلم۔ اور قول اول کے واسطے کلام مابعد مؤید ہے اور نیز قرآن مجید کا طرز بیان ہے کہ بدکاروں کی زمت کے ساتھ نیکو کاروں کا بھی ذکر فرماتا ہے ایسے ہی یہاں بھی بنی اسرائیل میں سے شک میں پڑا کر کا فر ہو جانے والوں کے بعد انکی صفت سے برائیاں پیش آئے ہیں۔ ثبات رہنے والوں کا ذکر فرمایا اس تہیہ کی واسطے کہ ہر زمانہ میں اہل حق داہل باطل جمع رہے اور حق کو باطل سے مزاحمت پہنچتی رہی ہے اور یہ امتحان باری تعالیٰ کی حکمت لطیف ہے اور اس تقدیر پر صریح ہو کہ بنی اسرائیل میں سب نے گوسالہ نہیں پوجا تھا اور پہلے بھی تہیہ گزی کہ انہیں شر وہ تھے جو چھانٹے گئے علاوہ ازیں اگر پوش و کالب اس وقت موجود ہوں تو قطعاً وہ انہیں شرک نہیں ہو سکتے کیونکہ پھر نبی ہوئے ہیں اور نبی کی سبقت بہت پرست نہیں ہو سکتا جیسا کہ مسلمانوں کا اعتقاد صحیح ہے بخلاف یہود و نصاریٰ کے جنکی موجودہ تحریف کی ہوئی گڑھی ہوئی تورت میں نکھلے کہ خود حضرت ہارون نے وہ بچھڑا بنا یا تھا نعوذ باللہ من ذلک اور نصاریٰ بھی اسی کو مانے جاتے ہیں اور یہ تو گویا کچھ بات ہی نہیں بہر حال مقدمہ کی طرف رجوع کرو۔ اور بعض نے کہا کہ بعد موسیٰ علیہ السلام کے ایک قوم انکی شریعت پر قبل تحریف تورت کے باقی تھی جو لوگوں کو ہدایت کرتے تھے لیکن قوم بدکارانہ غالب آئی اور بعد کے انبیاء علیہم السلام جو انکو تورت کے موافق ہدایت کرنے کو آتے تھے انکو قتل کیا اور تحریف کرنی شروع کی یہاں تک کہ جنی بچھڑے تحریف کر لی شیخ ابن کثیر نے کہا کہ امام ابن جریر نے یہاں عجیب خبر لکھی ہے کہ کما قال حدیثنا القاسم حدیثنا حسین حدیثنا حجاج عن ابن جریر کہ کہہ کہ مجھے خبر ہوئی کہ جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا اور کفر کیا اور وہ بارہ اسباط تھے تو انہیں سے ایک سبط نے

اس فعل ناپاک سے جو ان سبھوں نے کیا تھا بیزاری کی اور سخت نادم ہو کر اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں توبہ کر کے مغفرت چاہی اور
 درخوست کی کہ ہمارے اور اس تمام قوم کے درمیان جدائی کر دے پس اللہ تعالیٰ نے انکے واسطے زمین میں ایک سنگ لکھوا دی وہ
 لوگ اس میں چل سکے یہاں تک کہ صین کے اس پار نکلے پس وہ لوگ وہاں دین تو حید پر مسلمان ہیں اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں
 ابن جریر نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کا قول فاذا جاور وعد الآخرة جئنا بکم لغنفا۔ الآیہ اور وعد الآخرة وہ نزول موسیٰ
 ابن مریم علیہما السلام ہے اور ابن جریر نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ لوگ اس سنگ میں ڈیڑھ سال تک چلتے رہے اور ابن عیینہ
 نے حدیث ابی العزیز کے واسطے سے حدیث سے روایت کی کہ وہ ایک قوم ہے کہ تمہارے لوگ کے درمیان ایک نمر از شہد ہے۔ لہذا ذکرہ
 الحافظ ابن کثیر فی تفسیرہ ولم یکن علیہ غیر انہ قال خبر عجیب۔ اور اس قصہ کو ایک جماعت مفسرین نے بدون اسناد ذکر کیا ہے اور عالم
 وغیرہ میں یہ بھی لایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ شب معراج میں جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے باتیں کیں تو جبرئیل نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ کس شخص سے باتیں کرتے ہو۔ بولے کہ نہیں تو جبرئیل نے فرمایا
 کہ یہی محمد رسول اللہ ہی ہیں پس سب کے سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی
 تھی کہ جو کوئی تم میں سے احمد صلعم سے لے انکو بے اسلام پہنچا دے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اور موسیٰ کو سلام کا جواب دیا پھر انکو قرآن مجید سے
 دس سوڑ میں سکھلائیں جو آپ پر کہہ میں نازل ہوئی تھیں اور نماز و روزہ کے سولے کوئی فریضہ اسوقت نازل ہوا تھا اور حکم دیا کہ اپنی جگہ
 پر قائم رہیں اور وہ لوگ سنچر کی تقسیم کرتے تھے پس انکو حکم دیا کہ جمعہ کی جماعت کیا کریں اور نیچے کوچھوڑیں اور باہم ظلم نہ کریں اور حسد نہ کریں
 جان یہ لوگ ہیں کوئی ہم میں سے انکی طرف نہیں پہنچتا اور نہ انہیں سے کوئی ہم تک پہنچتا ہے خطیب نے سراج میں کہا کہ بعض محققین نے
 فرمایا کہ یہ قول ضعیف ہے اگرچہ امام بغوی نے اسکو صحیح کہا ہے اور ضعیف ہونے کی کئی وجہیں ہیں۔ اول آنکہ حضرت صلعم نے انکو دس سوڑ میں
 سکھلائیں حالانکہ آپ پر اس سے زیادہ نازل ہوئی تھیں دوم آنکہ نماز تو رینہ میں فرض ہوئی ہے پھر قبل فرضیت کے کیوں انکو حکم دیا سوڑ میں
 شب معراج میں جبرئیل علیہ السلام کا آپ کو وہاں لیجانا کسی حدیث صحیح میں وارد نہیں ہوا اور نہ کسی نے ائمہ حدیث سے روایت کیا چہاں آنکہ
 انہیں سے کوئی ہم تک نہیں پہنچتا اور نہ ہم میں سے ان تک تو یہ خبر کیوں معلوم ہوئی۔ اگر کہا جاوے کہ یا جوج ماجوج کی خبر کیوں پہنچی اور
 ہماری خبر انکو نہیں پہنچی تو جواب دیا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہماری خبر انکو نہیں پہنچی لہذا ذکرہ فی السراج اور مستخرج کتاب ہے کہ وجوہ
 تصنیف خود ضعیف ہیں۔ جواب و جاول آنکہ زیادہ سوڑ میں نازل ہوئے لیکن انکو دس ہی سکھلائیں بقدر کفایت اور اس میں کوئی خرابی
 نہیں ہے جواب دوم آنکہ فرضیت نماز شب معراج میں ہے جیسا کہ حدیث معراج میں ثابت ہے پس شاید واپسی میں یہ قصہ ہوا اور وہ برین
 تحقیق یہ ہے کہ دو رکعت مکہ میں فرض تھی چنانچہ آیت الیٰ ذنور کا مکہ ہونا اس پر دلیل ہے اور اس خبر میں چوتھی ہونے کی تصریح نہیں اور
 رخصت فی السفر کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا اسکی مصرح ہے اور جواب سوم آنکہ عدم درود حدیث و عدم روایت ائمہ سے لفظی نہیں
 ہو سکتی جیسا کہ اصول حدیث میں مقرر ہو چکا۔ جواب وجہ چہارم آنکہ کسی کے نہ آنے جانے سے خبر معلوم ہونا لازم نہیں غایت آنکہ خبر
 مرسل ہوگی۔ اعتراض ماجوج ماجوج وارد ہی نہیں بلکہ مؤید ہے کہ قرآن مجید و احادیث صحیحہ میں اسکی خبر وارد ہے اور اگر بدون
 آمد و رفت کے ہماری خبر انکو پہنچی جیسا کہ مجیب کی غرض ہے تو بھی مؤید ہے لیکن شاید یہ سہو خطیب ہے سوال کو برعکس کر دیا یعنی ہماری
 خبر انکو پہنچی ہے اور جواب یہ کہ پہنچنا کہاں سے معلوم ہوا بلکہ نہیں پہنچی ہے واللہ اعلم پھر مستخرج کتاب ہے کہ یہ وجوہ بر تقدیر تسلیم فقط

مسند احمد صحیح
 مسند ابن کثیر
 مسند ابی یوسف
 مسند ابی داؤد
 مسند ابی حاتم
 مسند ابی نعیم
 مسند ابی شیبہ
 مسند ابی یوسف
 مسند ابی یوسف
 مسند ابی یوسف

اس روایت زیادہ شدہ پر واردین اور جب قدر شیخ ابن جریر نے روایت کیا اسپرہ وجوہ وار نہیں جیسا کہ ظاہر ہے اور اسناد ابن جریر میں مضائقہ نہیں کیونکہ بدرجہ حسن نہ تو بمرتبہ لا باس یہ ہے کیونکہ رواۃ اسناد اس سے نازل نہیں ہیں۔ کما لا یخفی علی من یرى الفن۔ ولکن یہ خبر عجیب و غریب ہے لہذا اولی جواب موافق اصول کے یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ تفسیر کرنا اگر حدیث یا اثر سے ہو تو ایسی حالت میں کوئی خبر قطعی ہونی چاہیے جسکی انتہا روحی کی طرف ہو اور یہاں ایسا نہیں ہے پس اس خبر سے آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے پس مختار اس آیت کی تفسیر میں وہ ہے جو بعض محققین نے کہا کہ آیت کریمہ میں دو احتمال ہیں یا تو اس قوم سے مراد ایسی قوم ہیں کہ دین موسیٰ علیہ السلام میں انکی قوم کے ماتھون تخریف و تبدیل و تغیر واقع ہونے سے پہلے وہ لوگ دین تورات پر مضبوط مستقیم تھے یہاں تک کہ اسی حال پر مر گئے اور یا ایسی قوم کے حق میں ہے جو زمانہ آنحضرت صلعم میں آپ پر ایمان لائے اور ترجمہ کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر کے کلام کا میلان وجہ دوم کی طرف ہے اور دیگر مفسرین کا میلان بوجہ اول ہے خواہ وجہ اول میں حضرت موسیٰ کے زمانہ میں موجودہ لوگ ہوں یا انکے بعد ہوں اور کلام ابجدی اس سے زیادہ مرتب ہے واللہ اعلم فی العرسل قولہ من قوم موسیٰ امہ یبدون بالحق وہ بعد لون۔ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے ایک امت کا وصف کیا جنکو وہی فضل پہنچا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا تھا یعنی خطاب حق بجانہ تعالیٰ کی سماعت جس سے انکے دونوں کے کان کھل گئے اور انکی ارواح کو کشف نورانی حاصل ہوا اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کو فضل آئی پایا اور اسکی صفات سے بقدر مشیت مقصد ہوئے چنانچہ فرمایا یبدون بالحق۔ ہدایت صفت آئی ہے یعنی بندوں کو نور آئی نہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرنے ہیں اور وہ لوگ حق پر قائم ہیں نہ بطور اندھے پن اور غلطی و ظنون و حظوظ نفس کے۔ وہ بعد لون۔ اسی کے عدل ہتے انصاف کرتے ہیں خلق کے درمیان حق کے واسطے نہ اپنے نفوس کے واسطے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے اسکے صفات سے مقصد ہوتے ہیں ان کو راہ آئی میں کسی لامت کرنے والے کا خون نہیں ہے ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء بعض مشائخ نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مخلوق کو راہ حق پر دلالت کرتے ہیں اور خود اسی راہ چلتے ہیں۔ قال الترمذی شیخ نے یہ اختیار کیا کہ یہ قوم زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھی بلکہ ظاہر اشعار ہے کہ وہی شریک تھے جنھوں نے کلام باری تعالیٰ بھی سنا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہود و نصاریٰ و اسلام کے فرقے مختلف ہو جانے اور ایک فرقہ نجات یافتہ ہونے کی روایت میں ہے کہ پھر یہود میں سے وہ فرقہ نجات یافتہ ہے جسکی نسبت فرمایا۔ ومن قوم موسیٰ امہ یبدون بالحق وہ بعد لون پس یہ فرقہ ناجی ہے اور نصاریٰ میں سے فرمایا۔ ومن امہ مقصدہ۔ پس یہ فرقہ ناجی ہے اور اسلام میں فرمایا۔ ومن خلقنا امہ یبدون بالحق وہ بعد لون پس یہ فرقہ ناجی ہے۔ رواہ ابو شیخ وابن ابی حاتم۔ اور یہ اثر دلالت کرتا ہے کہ فرقہ مذکور اس امت کے ہر زمانہ میں موجود ہوگا خصوصاً بروایات دیگر جو اس معنی کی طرف لمبی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ بارہ طریق پر ہفت ثمرات پہنچے اور قطعہ ہر اثنی عشر امۃ امۃ اور اوحینا الی موسیٰ اذ استسلفہ قومۃ ان اضرب

اور بانٹا کیا انکو بننے کئی فرقے بارہ دادوں کے پونے اور حکم بجا ہونے موسیٰ کو جب اپنی نجات اس سے کسی قوم نے کہ اور
بعض اصحاب النجۃ فی الجنت منہ اقلنا عشرۃ عینا طقد علی کل اناس مشربہم وظلنا علیہم
ہی لاشی سے پھر تو پھوٹ نکلے اس سے بارہ چنے چوان یا ہر دوون نے اپنا گھاٹ اور ساری کیا ہم نے انہیں
الغما مرقا نزلنا علیہم المن والسوی وکلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا و لکن کانوا
ایک اور انارا انہر من اور سلوی کھاؤ شہری چیزیں جو بنے روزی دین نگو اور غار کچھ نہ بگاڑ لیکن

انفسهم يظلمون ۵ واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية واكلوا منها خبثا من ثمرها وقولوا
 حطوا وادخلوا الباب سجدا انغرتكم خطيتكم ما سنزيدهم الحسنيين ۵ فبذل الدين ظلموا
 منہم قولا غیر الذی قیل لہم فارسلنا علیہم رجلا من السماء بما كانوا یظلمون ۵
 ان بن سے اور لفظ سولے اسکے جو کہ دیا تھا پھر بھیجا ہم نے اُس پر عذاب آسمان سے بدلائی شرازت کا
 یہ قصہ بسباق لطیف سورہ بقرہ میں جو مدنیہ ہے گذر چکا اور یہاں بائیں سیاق سورہ مکیہ میں آیا ہے اور فرق عنقریب بیان ہوگا
 وخطعنہم ۵ فرقنا بنی اسرائیل ہم نے تفریق کر دیا بنی اسرائیل کو۔ قال البیضاوی اے صیرنا ہم قطعاً تسمیہ بعضہم عن بعض
 یعنی قطعہ قطعہ گردان دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کہ بعض متمیز از بعض تھے اثنی عشرۃ حال واقع ہے وقال البیضاوی یا تقطیع کا
 مفعول دوم ہے کیونکہ وہ متضمن معنی تفسیر ہے اور تائید اس میں اسوجہ سے کہ امت پر یا قطعہ پر محمول ہے اور مراد امت سے تمام امت
 موسیٰ علیہ السلام ہے نہ وہ لوگ جنکے حق وعدل پر ہونے کی تعریف گذری ہے حاصل آئے ہم نے بنی اسرائیل قوم موسیٰ کو بارہ بھوکے
 کر دیا۔ اسباطاً بدل از ثنی عشرۃ ہے اور جمع سبط ہے اسوا سبطے تیز نہیں ہو سکتا کیونکہ اور ان عشر کے تیز مفرد آتی ہے پس بدل ہے
 اسوا سبطے جمع فرمایا اور بیضاوی نے کہا کہ اسکو تیز بھی بائیں تاویل کہا جاسکتا ہے کہ بارہ فرقے میں سے ہر فرقہ اسباط تھا یعنی بقوت جمع تھا
 اسلئے کہ ہر سبط ایک بڑا بھاری گروہ تھا اور ہر ایک کی خواہش دوسرے گروہ کے برخلاف تھی قریب تھا کہ باہم متفق نہ ہوں پس اسباط گویا
 بمنزلہ لفظ قبیلہ کے ہے گویا یون کہما ثنی عشرۃ قبیلۃ۔ امتنا بر تقدیر اول بدل از اسباط ہے اور بر تقدیر ثانی بدل بعد بدل یا نعت اسباط ہی
 قالہ الرمنشیری وتبعہ البیضاوی مگر مشہور مذہب یہ ہے کہ بدل سے بدل لانا نہیں جائز ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ صفت قرار دیا جاوے
 وَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِذْ اَمْتَسَقَلَهُ قَوْمُهُ لَیْنِ مَقَامٍ تَمَّ مِیْنُ كَرْتَاہُ كَرَّ حَسْبُ پَانِی مَانْكَا تَحَا۔ اِنْ اَضْرَبْتَ بِعَصَاكَ الْخَجْرَ اِیْكَ
 پھر میں عصا مار بعض نے کہا کہ وہ پھر تھا جو کپڑے لیکر بھاگا تھا اور بعض نے صحیحبت المقدس کہا اور اقوال دیگر ہیں۔ فَاَنْجَحْتُمْ مِیْنَهُ
 اَثْنَا عَشْرَةَ عِیْنًا اے فضر یہ فانبجست منہ بنے وحی ہوئی پس موسیٰ نے مارا تو مفر ہوئیں اس پھر سے بارہ نہیں بعد از اسباط کے
 جو بارہ اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد بڑے بڑے گروہ تھے۔ اولاد کی اولاد سبط کہلاتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ فضر یہ حذف کیوں ہوا۔
 قال البیضاوی اس ایما کے واسطے کہ وحی کے بعد تعمیل کرنے میں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ توقف نہیں کیا حتیٰ کہ گویا بعد وحی کے جاری
 ہو گئیں اور اس تہیہ کے واسطے کہ نہروں کا جاری ہونا موسیٰ علیہ السلام کی ضرب عصا پر بالذات موقوف نہ تھا کہ بدون اسکے جاری نہ ہوں
 بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسکا صدور ہونا موسیٰ علیہ السلام پر کرامت و عجزہ تھا اور بنی اسرائیل کے حق میں بھلائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام
 کی پیروی کر کے راہ پاویں سورہ بقرہ میں بجائے فانبجست کے فالنجرت ہے جو ہری نے کہا کہ عرب بولتے ہیں نجبت المار فانبجس یعنی فخرتہ فالنجرت
 پس انجاس اور انجارت کے ایکسا ہی معنی ہوئے اور وہ کثرت و وسعت سے دھارا چلتا۔ اور عمرو بن العلاء وغیرہ نے کہا کہ انجارت کثرت ہے اور
 انجاس بقلت ہے پس حاصل یہ ہے کہ پہلے قلت کے ساتھ ہا پھر کثیر ہو گیا جیسے بھاری نہرین ہوتی ہیں پس سورہ بقرہ میں شمار نعت کثیرہ ہے
 یہاں بیان کفران نعمت قوم ہے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِّنْ نَّحْوِہٖ مَا کَانَ اِنْسَانًا مِّنْ لَّدُنَّہٗ اِنَّمَا کَانَ جَمْعٌ کَسْرٌ

اور اطلاق انسان کا مرد و عورت اور کالہ کی واحد جمع سب پر ہوتا ہے اور کبھی ہمزہ اناس خلاف قیاس براہ تخفیف حذف ہوتا ہے کافی قولہ
 قل اعوذ برب الناس اور مرد کل اناس سے ہر سبط ہے اور شرب جاے شرب ہے یعنی ہر سبط نے ایک ایک چشمہ اپنا پہچان لیا بدون شرکت
 غیر کے۔ وَظَلَمْنَا عَلَيْهِمُ الْعُقَاتُ لَعَجَلْنَاهُمْ أَظْلَمًا عَلَيْهِمْ فِي التَّيْبِ یعنی تیرہ میں ہم نے انہیں برب کے سائبان کر دیے کہ جہاں جاتے انکے ساتھ چلتا
 اور جہاں ٹھہرتے ٹھہر جاتا اور حرارت آفتاب سے انکو چاٹا بدون سردی کے۔ اور یہ عجیب نعمت تھی۔ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى
 ترنجبین و پرند سمانی بضم اول تخفیف ہم الف مقصورہ۔ کہتے ہیں کہ سمانی آواز رعد سے مر جاتے ہیں اور انکا کھانا سخت دیون کو نرم کرتا ہے
 کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ لَعِبْنَاهُمْ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا زَرَعْنَا لَكُمْ وَأُرَكْمًا هُمْ لَمْ يَكُونُوا يَشْكُرُونَ و وسعت عیش کے نہ بطور امر و خوب کے کہ
 کھاؤ طیبات پاکیزہ و خوشگوار اس چیز سے جو ہم نے تمکو رزق دیا۔ یہ بھی عجیب نعمت ہے کہ بلا مشقت اس فانی زندگی میں یون رزق ملے پس
 وہ لوگ ناشکری سے نہ مانے اور اکتائے اور کئے لگے کہ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا اور سور و پیاز و لہسن وغیرہ مانگنے لگے پس
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ شَيْئًا وَ لَكِن كَانُوا أَكْفَرًا لَمْ يُغْنُوهُمْ عَنْ سَوْآتِهِمْ وَ لَكِن كَانُوا أَكْفَرًا لَمْ يُغْنُوهُمْ عَنْ سَوْآتِهِمْ
 لَمْ يَكُونُوا يَهْتَدُونَ لَمْ يَكُونُوا يَهْتَدُونَ سَوْآتِهِمْ اسکی تفسیر گزری ہو اذ قیل اے و اذکر اذ قیل
 لَمْ يَكُونُوا يَهْتَدُونَ لَمْ يَكُونُوا يَهْتَدُونَ سَوْآتِهِمْ اسکی تفسیر گزری ہو اذ قیل اے و اذکر اذ قیل
 بیت المقدس ہے یا اریحار و قد سبق فی البقرة۔ وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا حِينَ أُخْرِجَتْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور سورہ بقرہ میں رغدا بھی مذکور ہے
 وَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا حِينَ أُخْرِجَتْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یعنی ہم پر سے ہمارے گناہ حط کر دے اماردے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ مُجْتَمِعِينَ اے ادخلوا باب البقرة
 بسجود انخار اور داخل ہو قریہ مذکور کے دروازہ میں بطور خمیدہ قامت کے سجدہ کرتے ہو اسی لیے کہ پیشانی زمین پر رکھ کر داخل ہونا چلنا متعذر
 ہے معنی آنکہ حکم دیے گئے کہ حطہ کئے کو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کو جمع کریں پس جب ایسا کریں گے تو جواب امر ہے کہ تَعْفُرْ لَكُمْ كُفْرًا كُفْرًا
 یہ جمہور کی قرآۃ بروزن ذمات ہے اور ابو عمر کی قرآۃ خطایا کم بروزن قضایا۔ ہے اور نافع و ابن عامر کی قرآۃ من تغفر بعینه جمہول
 بالتار اور خطیائکم اسکا مفعول بالمیم فاعلہ ہے اور سورہ بقرہ میں بانند قرآۃ ابو عمرو ہے المعنی بخشید گئے ہم تمکو تمہارے گناہ سے کہ زیاد
 الْمُحْسِنِينَ بِالطَّاعَةِ ثَوَابًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یعنی محسنین بالطاعة کو ثواب بڑھاوینگے۔ بفضل لطیف ہے کہ اسی فرمان برداری سے انکو احسان کا مرتبہ جو اعلیٰ
 درجہ کی طاعت ہے عطا فرمانے کا اور اسپر ثواب مزید از عفو خطیئات کا وعدہ فرمایا تھا اگر ان لوگوں نے شرارت کی۔ فَتَذَكَّرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْهُمْ قَوْلَ غَيْرِ الذِّكْرِ فَيَنْكُرُوا قَوْلَهُمْ كَمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور مزید ثواب کی پرواہ نہ تھی اور احکام کو کھیل سمجھتے تھے
 اور جو بات کہیں نہ حاصل کئے تھی اسپر صبری سے اور دعائیں یعنی جو کرنے دکنے کو کہا گیا تھا اسکو تبدیل کر کے یوں کیا کہ بجائے سجود انخار
 کے چوتروں کے بل گسٹنے لگے اور زبان سے جبنی شفرہ کہنا شروع کیا۔ یعنی بالیون میں گیہوں کے دانہ بھرے ہوئے ہلکے دیسے پس انپر جز یعنی
 عذاب اتر اوروہ و بارطاعون تھی کہ بدن پر آبلہ پڑے اور مرے حتی کہ ہزار دن مر گئے چنانچہ فرمایا۔ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ
 بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یہ فقہ سورہ بقرہ میں بھی گذرا اور بیان تفاوت الفاظ یوں ہے کہ وہاں فرمایا واذ قلنا ادخلوا ابھ القریۃ۔ یہاں
 فرمایا۔ اسکنوا ابھ القریۃ۔ معنی یہ کہ داخل ہو کر امین ساکن رہو پس سکون کے واسطے اول داخل ہونا ضرور ہے۔ وہاں ہے وکلوا منها یہاں ہی
 وکلوا پس داخل ہونے کے واسطے فار تعقیب مناسب ہے کہ حالت معتقنی ہے کھانے شیء مرغوب کی بعد داخل ہونے کے بخلاف سکون کے کہ سکون
 حالت استمراری ہے جب چاہے کھاوے لہذا باو مناسب ہے۔ وہاں رغدا فرمایا۔ یہاں نہیں۔ کیونکہ بعد داخل ہونے کے کھانا بو سعت و فراخی
 زیادہ لذیذ ہے بخلاف حالت استمراری کے لہذا یہاں ترک ہوا۔ وہاں ہے ادخلوا الباب سجدا و قویوا حطہ۔ یہاں تقدیم و تاخیر ہے پس مقصود اس سے

تعلیم امر الہی تم ہے تقدیم و تاخیر سے حالت یکسان ہے کیونکہ تقدیم و تاخیر کو معنی تعلق نہیں ہے۔ وہاں ہے خطایا کرم اور یہاں خطینا کرم اشارہ ہے کہ گناہ خواہ تھوڑے ہوں یا بہت ہوں اس دعا و تضرع سے مغفور ہو جاؤ گے۔ وہاں ہے و سنزید الحسنین بوداؤ اور یہاں بدون واد ہے۔ کیونکہ اولیٰ عزوجل نے غفران عموماً اور مزید برائے محسنین خصوصاً وعدہ فرمایا اور حذف و اوستے کچھ شکل نہیں گویا کہنے والے نے کہا کہ بعد غفران کے کیا حاصل ہوگا تو کہا گیا کہ سنزید الحسنین۔ وہاں ہے از لانا۔ یہاں ارسلنا پس ایک مقام دیگر ہے یا انزال شعر کثرت نہیں اور یہی ابتدائین ہوا پھر اس میں کثرت ہوئی پس از سلنا سے تعبیر فرمایا جو اسکو شعر ہے اور نظیر اسکی انجست و انجست مذکور ہو چکی ہے۔ وہاں ہے یفسقون اور یہاں یظلمون کیونکہ تبدیل و تغیر سے جب اپنی جانوں پر ظلم کیا تو طاعت الہی سے خارج ہو کر فاسق بھی ہوئے پس دونوں حالتوں کو ذکر کر کے انہیں ہر دو امر موجود ہونے پر تشبیہ فرمائی ہے و تمام علم الہی ان اللہ تعالیٰ عزوجل کہ ہے بذالخص ما قال الرازی وغیرہ فت اولیٰ عزوجل نے بیان فرمایا کہ قوم موسیٰ کے واسطے طرق معارف میں سے بارہ راستہ تھے بقولہ و قطعنا ہم اثنتی عشرۃ اسباطا اماما۔ اور موسیٰ کا پتھر کو بغیر ض کتالیش چشمہ سے آب معرفت کے مقام میں اشارہ ہے کہ مشرب اوبہیت انکے دونوں کے واسطے کشادہ ہوئے کافی قولہ و اوحینا الی موسیٰ اذا استسقاہ قومہ الایۃ۔ اشارت ہے کہ دست احدیت نے عصا سے سنگ ازل پر راجس سے ارواح موحدین و قلوب عارفین و عقول عاشقین و اسرار شائقین و ہم عین اور قلب موقنین و خواطر کاشفین و صدور مشاہدین و علوم سالکین و نیات صادقین و مزار انوار الرہین وجود الرہین کی واسطے بحر قدم و اولیت سے بارہ چشمہ صفات خاصہ کے اہل عیان کی معرفت کی واسطے جاری ہوئے از انجملہ عین اللقم اور وہ مشرب ارواح موحدین و از انجملہ عین البقاہ و مدد قلوب عارفین و از انجملہ عین الجمال اور وہ مدد عقول عاشقین و از انجملہ عین العین علی اس صفت خاصہ کی وجہ سے کافی قولہ یعنی وجہ بیک ذوالجلال والا کرام یہ مشرب اسرار شائقین و از انجملہ عین الجلال وہ مشرب ہم انہیں ہے۔ از انجملہ عین القدرۃ وہ مشرب دلہائے موقنین ہے۔ از انجملہ عین العلوم وہ مشرب خواطر الکاشفین ہے۔ از انجملہ عین صفت السمع وہ مشرب صدور مشاہدین ہے۔ از انجملہ چشمہ صفت بصر وہ مشرب علوم سالکین ہے۔ از انجملہ چشمہ کلام الازلی وہ مشرب نیات صادقین ہے۔ از انجملہ چشمہ ارادت قدیمہ وہ مشرب انوار الرہین ہے۔ از انجملہ چشمہ حیات قدیمہ وہ مشرب وجود رہین یعنی اہل ارادت کا گھاٹ ہے۔ انجمن چشمہ قدم برائے ارواح موحدین ہے کیونکہ قدم تو اصل لاصل ماہیہ عین اکل ہے اسی سے موحدین کے لئے انوار توحید کا افتتاح ہے اور کوئی موحد درجہ حقائق توحید کو نہ پہنچے گا جب تک اسکو بحر قدم سے زلال حقیقت کا جام فضل پینا نصیب نہواور یہ نوش ان ارواح کو حاصل ہوتا ہے جو قدم میں بقوت بازئی قدم پر واز کرتی ہیں اور یہ ارواح اس دنیا سے کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ حیات ابدی انکی ہی سے ہے اور دیگر صفات کی طرف بھی نہیں جاتی ہیں الا اشارہ اللہ تعالیٰ۔ افتتاح چشمہ بقار تو وہ قلوب عارفین کے لیے ہے کیونکہ جمیع صفات کا جمع وہی ہے یعنی آنکہ وصول اس مقام پر ہونا تمام صفات سے وصول ہے اور یہ اصل دوم ہے اور یہ میں سے کشف صفات و شہود انوار الذات جلت کبریاؤہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی عارف درجہ معرفت کو نہیں پہنچتا جب تک کہ جام زلال البقار نوش نہ کرے خواہ بصفت سکر یا بصفت صحو اور بقار کے واسطے جسکا شکر بقدر زیادہ ہو اسیقدر وہ صحو میں بڑھا ہوا ہے کیونکہ یہی بقار موجب تکمیل ہے اور جو بندگان عارف یہاں پہنچے وہ کسی اور طرف التفات نہیں کرتے ہیں کیونکہ انکے قلوب اس بھرا پیدا کنار میں غرق ہوتے ہیں اور بحر بقار کے واسطے ثابت ہے جسکا کنارہ نہیں ہے پس ہر دم انکو پاس زیادہ ہے اور ہر لحظہ عجیب و غریب مقامات میں وصول ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ ہی کا علم پاک نامتناہی محیط ہے۔ رہا افتتاح عین الجمال تو وہ عقول عاشقین کے لیے ہے کیونکہ جمال موجب عشق ہے اور کوئی عاشق بدرجہ عشق فائز نہیں ہوتا اگرچہ جمالی جمال حق عزوجل جو وہم و خیال سے باہر ہے اس کو

انوار الرہین

دیدار نصیب ہوا اور یہ عقلیں چہرے عوام نازان ہیں اس مقام میں دیوانہ وار ہاتھ پاؤں مارتی ہیں اور خود اسکو کبھی سکون نہیں اور اس کی لذت سے کسی مقام کی طرف رجوع نہیں کیا انجاس علیٰ تعالیٰ یعنی تجلی جب پاک ذوالجلال والا کرام وہ اسرار شائقین کے لئے ہے۔ قال المشرجم وجہ سے صفت ذات قدیمہ مراد ہے اور لغو ذبا اللہ یہ معنی نہیں کہ چہرہ ہمانندہ مخلوق یا ایسے منہ جو انسان کے وہم و خیال میں سما دین بلکہ انہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم و حضرت البین و تبع البین و محققین کلمین و حضرات صدیقیہ کرام سب متفق ہیں کہ قول تعالیٰ یعنی وجہ ربک ذوالجلال والا کرام۔ اور قولہ بل براء مہوطان۔ اور قولہ یرا اللہ فوق ایہم۔ وغیرہ آیات میں وجہ وید و غیرہ سے صفات ذاتیہ قدیمہ مراد ہیں اور جیسے علم و کلام و ارادہ وغیرہ صفات باری تعالیٰ وہم و خیال و قیاس سے باہر ہیں ایسے ہی یہ صفات بھی ہیں اور یہ بحث سابق میں گذر چکی ہے اور شیخ ابو نعیم صاحب علیہ الاولیاء نے امر اولیاء مانند حضرت جنید و قطب عارف وغیرہم سے روایات باسناد صحیحہ پیش کی ہیں کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ یہ صفات قدیمہ ہیں جو وجہ وید وغیرہ سے تعبیر ہیں اور وجہ تعبیر سے او تعالیٰ دانائے اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے کہ او تعالیٰ عزوجل کی ذات و صفات پر اس طرح ایمان لاویں کہ او تعالیٰ پاک برتر جامع صفات کمالیہ منزہ از وہم و نقص و عیوب ہے اور کسی چیز سے مانند و مشابہ نہیں بلکہ کسی وہم و خیال و قیاس کو اس تک رسائی نہیں اور جس شخص کا وہم و خیال کچھ تصور کرے وہ اسکا خیال خام ہے وہ اپنے تصور سے توبہ کرے اور او تعالیٰ پر ایمان لاوے۔ لے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم و وزیر چہ گفتہ اندو شنیدیم خود اندہ ایم ۶ دفتر تمام گشت و پیمان رسید عمر ۶ ماہ پچنان در اول وصف تو ماندہ ایم ۶ اب کلام شیخ کی طرف وہم و خیال چھوڑ کر رجوع کر دے کہ انفتاح عین تجلی الوجہ جانہ تعالیٰ اسرار شائقین کے لئے ہے کیونکہ یہ سرع عشاق کا سبب ہے ان انوار کے دیدار سے یہ اسرار مست سکرمو کرتا ہے ایمان کے ساتھ کبھی اس مشرب سے بجانب دیگر رجوع نہیں لاتے ہیں کیونکہ جملہ مقامات و حالات سے شوق لذیذ ترین احوال ہے اور عارفان منزل شوق میں سے کوئی بدون دیدار تجلی الوجہ جانہ کے اس مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ انفتاح عین الجلال برائے ہم البین ہے کیونکہ جلال ان ہمتوں کا مشرب ہے جو انکو درو مندرون میں ڈالتا ہے ایک بحر ہست اور دوم بحر جلال پس اجلال سے انپر خوف چھا جانا اور ہست سے حیا باری ہو جاتی ہے اور محبت کی صفات میں سے یہ دونوں صفتیں اخس ہیں اور صفت جلال شامل بصفت جمال ہے اور جلال میں انکو جمال ظاہر ہوتا ہے اسواسطے یہ تین اوقات ظہور جلال میں فنا ہونے سے باقی بلکہ بصفت جمال راحت یافتہ ہوتی ہیں اور جس محب کو مشاہدہ جلال نہیں حاصل ہوا وہ درجہ محبت میں بروجہ کمال نہیں پہنچا اور یہ تین اس مشرب جلال سے گاہ گاہے بذات خود منصرف ہو کر محل جمال کی طرف جاتی ہیں تاکہ نور شوق و عشق کو اقتباس کریں اسلیے کہ جلال و جمال دونوں کا مصدر ایک ہی چشمہ نوری ہے اگر چہ وجہ تجلی و تاثیر میں تفاوت اندازہ محل تجلی و ظہور ہے۔ رہا الفجار عین القدرة تو وہ فواد موقنین کے واسطے ہے قال المشرجم واضح رہے کہ یہ وہم کرنا اختیار ہے کہ موقنین وہ ہیں جنکو یقین کامل حاصل ہے کیونکہ ایمان نام یقین کا ہے جب تک یقین کامل نہ ہو تب تک ایمان ہی نثار دے پھر درجہ ولایت و تقرب کا کیا ذکر ہے بلکہ موقنین انکو باعتبار فوق مرتبہ ایمان کے بنظر فواد کہا جاتا ہے وہ حاصل آنکہ اہل ایقان پر تجلی آثار قدرت ہوتی ہے۔ قال شیخ پس اس تجلی سے موقنین کے انوار ایقان زیادہ ہوتے ہیں اور اسواسطے او تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا و کذلک نری ہر ایم ملکوت السموات والارض ولیکون من الموقنین۔ اور مشرب اسکا بسواقی آیات و افعال در حد اقتباس جاری ہے یعنی یہ صفت آسمان و زمین کی اشیاء میں افعال خالصہ کے پردہ کے ساتھ جاری ہے پس نور افعال نوری بدان جانب ہے اور نفس صفت بدون آیات کے بھی تجلی ہے پس جب نظر میں التباس سے اخلاص ہوا اور مظہر سے ظاہر کی طرف انتقال ہوا تو وہی عرفان ہے اور حجب صرت و خلوص نہ تو موجب

ایقان ہے و قال المسترحم واضح رہے کہ موقنین جنکو کہا جاتا ہے مراد وہ لوگ ہیں کہ دوران ایقان میں اور اسی احاطہ و دائرہ میں اس صفت پر ہوں پس درحقیقت موقنین انکو مجاز آگتے ہیں کیونکہ وہ ایقان کی راہ میں ہیں اور جب اس حد کمال کو پہنچ گئے تو درحقیقت وہ مرتبہ ایقان ہے اور وہ مترادف عرفان باہین معنی ہے اور عرف شرع میں اسکو احسان سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ آیت کریمہ میں لیکون من الموقنین بر معنی ثانی ہے نہ معنی اول یعنی تاکہ مرتبہ عرفان کو پہنچے ہوئے بندوں میں سے ہو جاوے اور وہ محل تکمیل ہے۔ فافہم و قال الشیخ جب تجلی بدیدار آیات بقدرت صرف نہ تو موجب ایقان ہے اور موقن کس طرح موقن ہو سکتا ہے جب تک کہ اسکے فواد کو اس ہر دو زلال سے جام وصال میسر نہ ہوا ہو اور فواد موقنین اس سلسیل قدرت کے نوش شربت سے حالت یہاں میں ہوتے ہیں اور یہاں سے پھرتے نہیں مگر جمعی کہ میسر ہو کر قوت طیز بجانب مقامات علیہ مانند شہود العین و صفات دیگر حاصل کریں پس یہ اس مرتبہ میں وہ بصفت ترقی ہوتے ہیں کیونکہ اشارت میں تاثیرات قدرت بر وصف تغاثر ہیں اگرچہ عین صفت قدرت بذات خود ہر تلویح سے پاک و منسزہ و قلت الاثری الی تاثیر القدرة فی الانسان فانه علی اشرف تفصیل مما سواہ من الالوان و فی الرسل علی شرف الکمال من غیر ہم و فی افضل الرسل اکمل من غیرہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحبہ و علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الحمد للہ رب العالمین۔ فان قلت قد اردت تاثیر القدرة بالاجاد و بساطة او ترکیباً و قد اختلفت فی الاتحاد قلت مناقشہ من داب المتفلسفہ فلا التقت الیہا تامل رہا الفتح عین العلوم الازلیتہ تو وہ خواطر مکاشفین کے لئے ہے کیونکہ اسرار عیوب بلباس معلوم اہل کشف کی خواطر پر ظہور کرتے ہیں اور انکی چشم بصیرت کو شاہدہ ذات و صفات دیتے ہیں اور اپنے فوائد سے نصارت و ہجرت کا فیض پہنچاتے ہیں جس سے انوار معارف آئینہ حاصل ہوتے ہیں اور جو کشف کہ بدون علم ہو وہ بر حد کمال نہیں ہے اور علم کس حال میں کشف سے مفارق نہیں کیونکہ کشف تو محل خطاب ہے اور خطاب موجب علم ہے لیکن بسا اوقات اتفاق ہوتا ہے کہ طریق حقیقت کے ضعف پر بادی کشف کا ظہور بالبداہت ہو جاتا ہے مگر وہ لوگ اس سے علوم آئینہ عجیبہ میں سے کچھ بھی نہیں پاتے ہیں پھر جو خطرہ کہ اہل طریق کے واسطے آیا اگر ان دونوں منزل سے مشرف نہ تو محل ربانیت سے ناقص ہے یعنی اس خطرہ کو معارف علوم آئینہ پر پیش کرنا چاہیے اگر خارج ہو تو اسکا دفع کرنا واجب ہے و قلت وقد اوصی بذلک جمع من ائمتہ الطریق رحمہم اللہ اور ان خواطر کاملہ کا معدن علوم ازلیہ ہیں پس انراہ عملا و ت کشف و خطاب کے بہت لذیذ المشرب ہیں۔ رہا الفتح عین السمع تو وہ سینہ سے مشاہدین کیواسطے ہے جس سے انکو ایسے کان حاصل ہوتے ہیں کہ صفت سمع آسمی کا پرتو ہیں ان کا لون سے انکو عرش سے منہاے خلقت آئینہ تک قضا و قدر کے قلم چلنے کی آواز میں سنائی دیتی ہیں انکو حق عزوجل سے سمع حق عزوجل وہ سنائی دیتا ہے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قال تعالیٰ و اذ فی السمع و ہوشید مسترحم کہتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ قلم قدرت جس طور پر کھڑک خشک ہو موافق اسکے جریان قضا و قدر کے تحریر ا قلام کو سنتے ہیں کہ ایسا و ایسا ہو گا اور یہ صدور حاضرہ عین الغیب ہیں انکو ہوا جس نفوس و صدور تاریک یہاں شیاطین سے خبر بھی نہیں ہے پس وہ قبضہ تقدیر میں ہیں نہ خود بولنا جانتے اور نہ غیر کی آواز سے خبر رکھتے ہیں قلت و من ہنا عرفتمہ سر قولہ و ما یطق عن النوی ان ہوا و حی یوحی الایۃ۔ کیف و ہذا الذی ذکرہ لافراد الامت بل الایۃ الکریمہ ترشدک الی فہم الرشد برہ چونکہ عارف اس سمع خاص سے سمع نہیں رکھتا وہ جس وصال کی آواز سننے والا سینہ نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتح عین البصر وہ علوم سالکین کے واسطے ہے اور یہی صفت ہے کہ جسکے انوار سے انپراہ عین کے علوم و احکام مشاہدات و غیبیات کھلتے ہیں جو اس مقام کو نہیں پہنچا قلب اسکا اہل فراست کے مانند شاہدہ عین غیب نہیں رکھتا ہے۔ رہا الفتح عین الکلام الازلی وہ نیات صادقین کے واسطے ہے اور یہ مشرباً فی جمیع صفات کے مشرب کا ہے کیونکہ ہر صفت سے

اس میں مزاج ہے کیونکہ جس بندہ صادق سے حق تعالیٰ نے بکلام ازلی حکم فرمایا وہ ظہور نور سے جمع صفات پر بصیر ہو جاتا ہے اور جملہ اسماء و نعوت کا عالم اور شاہرہ کنندہ انوار ذات مع جمیع صفات ہو جاتا ہے اور نیت اسکی متعلق بجز بیان خطاب ازل ہوتی ہے جہاں جاری ہو اسی کے جریبان پر چلتا اور جہاں دائر ہو اسی سے ساتھ دور کرتا ہے اسی سے وہ خطرات شک سے محفوظ ہے اور قوام اخلاص سے مزین ہے جسکو اس مشرب سے شربت نہیں ملا وہ معرفت میں صادق نہیں ہے۔ کیونکہ کلام سے اسکے پاس کلید معرفت ذات و صفات نہیں ہے۔ بافتتاح عین الارادۃ القدیمہ جو برے مراد نور الرضیٰ ہے وہ اسواسطے کہ ارادہ آہی پر بندہ کی رضامندی یوں ہے کہ نور ارادت حاصل ہو اور سواے ارادہ آہی کے وہ ہر ارادہ کا زائل کرنے والا ہے پھر مراد اہل رضائے سے دیگر ارادت زائل ہو گئے تو اس میں فقط ارادہ آہی باقی رہ گیا پس اسکو نور ارادت سے لباس ملتا ہے حتیٰ کہ راضی کا ارادہ پس وہی ارادہ حق تعالیٰ ہوتا ہے پس اسی ارادہ فرد سے اسکو حسن الرضائے کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ رضائے از رضوان آہی ہے پس ارادہ و رضائے دونوں از معدن اصل ہوتے اور بندہ منصف بارادہ و رضائے آہی تعالیٰ ہو گیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم الآیۃ۔ اور یہ سب اس بندے کے لیے سابق حکم و علم میں جاری ہو چکا تھا لہذا جب قلب پر اسکی تجلی واقع ہوتی ہے تو بدون علت اکتساب اور بدون اپنی طاقت و قوت کے اس سے منصف ہوتا ہے۔ بافتتاح چشمہ حیات از لبہ تو وہ وجود مریدین کے لیے ہے کیونکہ مرید اپنی حیات معرفت سے مردہ ہوتا ہے اسکو اللہ تعالیٰ آب حیات سے زندہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کبھی نہیں مرتا اسی سے کہا گیا کہ بندگان عارف مرتے نہیں ہیں پس مرید اس آب حیات سے سیر ہو کر دیدار جمیع صفات میں اس وجہ سے مستقیم ہو جاتا ہے کہ یہی اصل جمیع صفات ہے گویا جملہ صفات اس سے قائم ہیں جب تک یہ شربت نہیں پاتا اسکی ہمت کو ہر ملکوت و جبروت میں پڑنے کی وسعت نہیں ہوتی اور جو اہر صفات و حکمت و علم کو نہیں دیکھتا ہے بالجملہ ان میں سے ہر گروہ کو اپنے اپنے مشرب کی معرفت ہے کما قال تعالیٰ قد علم کل اناس مشرب ہم پس ہر ایک کے واسطے جو راہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ کو ہے یعنی سلب ہو اجید و حرکات جذب و ظہور صفات و القار السمع و السماع خطاب وغیرہ اسکو پہنچاتا ہے اور منتہی و مقصد معلوم ہے۔ روی عن علی بن موسی الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد علیہم السلام کہما کہ معرفت سے بارہ چشمے جاری ہوئے ہر مرتبہ والا انہیں سے کبھی چشمہ سے سیرا ہے پس اول چشمہ نو حیدر دوم چشمہ عبودیت۔ سوم اخلاص۔ چہارم صدق پنجم تواضع ششم رضائے و تقویٰ سہم سبقت سکینہ و وقار ششم سخاوت و اعتماد کرم باری تعالیٰ۔ ہفتم چشمہ رفقین۔ ہفتم فعل۔ یا ذمہم محبت۔ دروازہم انس و خلوت۔ وجود عین معرفت ہے اور اسی سے یہ چشمہ سے متعدد روان ہیں جسے کسی چشمہ سے پیا وہ اس سے بالا مقام سے طمع کرتا ہے یہاں تک کہ عین العیون تک پہنچے پھر وہاں متحقق بحق عز و جل ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ہر سالک کو اس راہ کا سلوک ظاہر ہو اور اسکے آتان باہر ہوے اور اسکی سعی کے انوار و حقائق کی برکات نمایان ہوے۔ یہ علم سے اشارہ ہے انتہی مافی العرائس۔ پھر واضح ہو کہ یہود باوجودیکہ آنحضرت صلعم کی صفت مبارک اپنی کتابوں میں و بطریق وصیت از اسلاف پاتے تھے حتیٰ کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہنچاتا ہے کہ اسکو ذرہ بھی شہہ نہیں ہوتا اسطرح پہنچاتے تھے کما قال تعالیٰ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ لیکن جب اس نعمت کو پا کر کافر ہوئے تو سخت زجر و توبیخ ہو گئے اور انکے آباء و اجداد کے کفران نعمت کا ذکر

اس کلام پاک میں ہو چکا اور آئندہ بطریق تمہید ارشاد ہوا بقولہ تعالیٰ

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَدِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبُحْرِمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيَّتَا نَهْمُ

اور پوچھو انہیں احوال اُس سبت کا کہ حق کناہے دیا کہ جب سے بڑھنے لگے منہ کے حکم میں جب آنے عین ان اس پھلیان

يَوْمَ سَبَّيْتَهُمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْئَلُونَ وَلَا تَأْتِيهِمْ كَذٰلِكَ تَبٰلُوهُم بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ۝

پانی کے اوپر اور جہنم ہفتہ نہ ہو نہ آویں ہوں ہم آواز لگے انکو اس واسطے کہ بے حکم تھے
 وَاَمَّا سَبَّيْتَهُمْ اور پوچھ تو لے محمد ان یہود سے جو اس زمانہ میں تیرے جواریے دینے میں موجود ہیں یہ آیات اس سورہ مکہ میں سے مستثنیٰ
 ہیں کما سبق۔ اور یہ سوال بطریق دریافت علم نہیں بلکہ بطور توبیخ ولامت ہے۔ اسکے ضمن میں فائدہ جلیلہ یہ ہے کہ یہود جان لین کہ نبی لئی
 صلعم کو یہ حال معلوم ہے پس خواہ مخواہ وحی الہی عزوجل ہے۔ قال ابن کثیر۔ ان یہود سے انکے اسلاف کا حال پوچھ کہ وہ بیان کریں
 کہ جنہوں نے حکم الہی سے مخالفت کی انکے حیلہ گری و حد سے تجاوز و فسق پر کیونکر اچانک عذاب الہی میں گرفتار ہوئے پس انکو تخریر فرما کر میری
 لغت و صفت اپنی کتابوں میں پا کر چھپانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں ناگاہ عذاب سے محفوظ کریں۔ حاصل آنکہ یہود سے بطور سلامت و
 سرزنش کے پوچھ کر بیان کرنے سے عین القزینہ الٹی کانت خاصۃ الہیجری اس قریہ کا حال جو حاضرۃ البحر تھا کہ اس قریہ کا کیا حال تھا
 اور اسکے لوگوں پر کیا گرا اور کیوں گرا حاصل آنکہ وہ لوگ اسکا انکار نہیں کر سکتے۔ قریہ گاٹون و شہر اور حاضرۃ البحر جو سمندر و دریا
 کنارے یا تریب ہو۔ اور مراد بحر قلم ہے اور قریہ کا نام شیخ حافظ مفسر وغیرہ نے ایلہ کھا جو درمیان مدین و طور کے ہے گذارواہ محمد بن اسحاق
 من طریق عکرمہ عن ابن عباس و ہو قول عکرمہ و بجاہر و قتادہ و السدی و قیل مدین و مور و ایہ عن ابن عباس۔ وعن الزہری ہو طبرہ شام
 ہے جو بحیرہ طبرہ کے کنارے ہے۔ و فیہا اقوال أخری۔ اذ یعدون فی السبت فی السبت بصید السمک و قد نہوا عنہ فیہ۔
 جبکہ تجاوز کرتے تھے قریہ والے سبت میں پھیلیوں کے شکار کرنے سے حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی یہ لوگ اس فعل سے اُس دن میں
 منع کیے گئے تھے سبت بسکون ثانی روز سنیچر اور امین تجاوز سے یہ مراد کہ اس دن سولے عبادت کے اور کام حرام کیے گئے تھے پس اُس دن میں
 حدود الہی سے تجاوز کرتے۔ ظرف از متعلق کانت یا حاضرۃ یا مضاف محذوف یعنی خبر القریہ یا اس سے بدل اشتمال ہر کذا ذکرہ البیضاوی
 یعنی دریافت کر خبر اہل قریہ کی وقت انکے تجاوز کرنے کے روز سبت میں۔۔۔ اذ تآبوا جہنم کذٰلک یوم سببتہم شُرَعًا اذ ظن ہے
 بعدون کا اے بعدون وقت اتیان الجہنم یا بدل بعد بدل ہے کذا قال البیضاوی و بدل کا بدل مشہور آنکہ جائز نہیں ہے لیکن حق یہ
 کہ رولہ جہنم جمع جوت ہما نزد جہنم و جہنم اور جہنم کی اضافت ان لوگوں کی طرف بسبب مزید اختصا ص کے اس طرح
 آنے میں ہے اور یوم سبتہم یعنی سبت امرا سبت یعنی اس دن کہ تعظیم کرتے تھے حکم سبت کی پس مصدر ہے یقال سبتت الیہود تعظیم کی یہود نے
 سبت کی بدین طریق کہ عبادت کے واسطے سب کاموں سے الگ ہو گئے اور بعض نے کہا کہ روز سنیچر کا نام مراد ہے اور اضافت اس جہت سے
 کہ اس دن میں انکے احکام خاص تھے ہما نزد جہنم یعنی کے۔ اور شُرَعًا حال از جہنم ہے۔ یقال شرع علینا۔ یعنی نزدیک ہوا اور ظاہر ہوا
 لہذا ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی کہ شرعاً یعنی ظاہر ہوا ہے۔ قال العوفی عنہ۔ یعنی ظاہر ازہر مقام حاصل آنکہ جب کہ
 آتی تھیں انکی پھیلیاں انکے سبت کے روز میں در حالیکہ پانی پھر جگہ سے ظاہر ہوتی تھیں۔ و یوم لا یسئلون لآ تآئبہم ایک قرارۃ
 میں لا یسئلون از اسباب ہے بضم الیاء التی تہ و کسر بار موجدہ۔ معنی آنگا اور جہنم کہ نہیں تعظیم کرتے تھے سبت کی یعنی سولے سنیچر کے دیگر ایام
 میں پھیلیاں نہیں آتی تھیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان و ابتلا تھا۔ کذٰلک تَبٰلُوهُم بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ اے مثل ذلک
 الا بتلا ببلوہم بسبب فسقہم یعنی مثل اس ابتلا کے ہمنے انکو مبتلا کر کے امتحان میں ڈالا بسبب انکے فسق کے۔ و فی الکاملین وغیرہ مروی ہے کہ
 ان لوگوں کی بسراوقات بیشتر پھیلیوں کے شکار پر تھی اور انہیں سنیچر کے روز سمندر میں کوئی پھیل نہیں پتی تھی جو سمندر میں کنارے آ کر

مختم نہ نکالتی ہو یعنی یہ کثرت ہوتی تھی اور یہ امتحان تھا جسکو وہ لوگ دریا کا ریل تصور کرتے تھے اور بعد پیر کے نہیں آتی تھیں پس ان لوگوں نے
 حیلہ کر کے کنارے گڈھے کھودے جنہیں وہ پھلپان گر پڑتی تھیں انہار کو انکو کپڑا لاتے اور جب کچھ عذاب نہ دیکھا تو دلیر ہو گئے یہی حیلہ گری کا
 حال ہے لہذا علماء رحمہم اللہ نے شرع میں حیلہ جو عموم رض سے خلاف یعنی اعتیال ہو منع فرمایا اور بعض نے حرام کہا ہے کیونکہ اس سے حدود
 الہی کی حرمت میں تجاوز ہوتا ہے قال الفقیہ ابن بطہ حدیثنا احمد بن محمد بن سلم حدیثنا الحسن بن محمد الصباح الرعفی الحدیثنا یزید بن ہارون
 حدیثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مت ترکب ہو تم لوگ اس چیز کے جسکے یہود
 ترکب ہوئے پس اولی حیلہ سے انہوں نے محارم الہی کو حلال کر لینا تصور کر لیا۔ قال الحافظ ذوالاسناد جید و احمد بن محمد بن مسلم ہذا ذکرہ الخلیب
 فی تاریخہ و وثقہ و اتی رجالہ ثقاہ مشہورون و کثیرا ما یصح الترمذی مثل ہذا الاسناد و معسر نے کہا کہ جب ان لوگوں نے پھلیوں کا شکار کیا تو
 اہل شہر کے تین فریق ہو گئے ایک تہائی نے تو پھلیوں کو شکار کیا اور ایک تہائی نے انکو منع کیا حتیٰ کہ جب نہ مانے تو شہر کے اندر دوڑ کر کھینچ کر اپنا
 سکوا الگ کر لیا اور تیسروں نے نہ شکار کیا اور نہ منع کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کا حال اور منع کرنے والوں اور نہ منع کرنے والوں کی
 گفتگو بیان فرمائی

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلًا اللَّهُ مُهَيْبٌ كَهْدٌ وَأَوْمَعٌ لَّهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝

اور جب بولا ایک فرقہ انہیں سے کیوں نصیحت کرنے ہو ایسے لوگوں کو اللہ چاہتا ہے انکو ہلاک کرے یا انکو عذاب کرے
 قَالُوا مَعْنَى رَبِّكَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَعَلَهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
 بولے الزام ہمارے کو تمہارے رب کے آگے اور شاید وہ ذرین پھر جب بولے جو انکو سمجھانا تھا بچایا ہم نے جو منع کرتے تھے
 عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَابِ بَيْتَيْسَ بِنَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا
 برے کام سے اور پھر انکو گنہگاروں کو برے عذاب میں بدلا اسی بے حکمی کا پھر جب بڑھنے کے جس کام سے منع

عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۝

ہو اتما ہم نے حکم کیا کہ ہو جاؤ بندر بھنکارے

وَإِذْ يَعْطِفُ بَعْلُهَا عَلَىٰ النَّارِ وَبِهَا نَارٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَالْحِكْمِ وَالرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ ۝ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۝ وَإِذْ يَدْعُوهُ بَغْيًا وَأَنذَرَهُ إِسْمَاعِيلُ أَنَّ الْبَيْتَ لِلَّهِ وَالْحَيَاتِ لِلنَّاسِ ۝ وَإِذْ يَضْحَكُ وَيَكْتُمُ ۝ وَإِذْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الْمَلَكُ لِمَ تَدْعُوهُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ ۝ وَإِذْ يَدْعُوهُ بَغْيًا وَأَنذَرَهُ إِسْمَاعِيلُ أَنَّ الْبَيْتَ لِلَّهِ وَالْحَيَاتِ لِلنَّاسِ ۝ وَإِذْ يَضْحَكُ وَيَكْتُمُ ۝ وَإِذْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ الْمَلَكُ لِمَ تَدْعُوهُ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ ۝

اشارہ اللہ تعالیٰ اور معنی وہی ہیں جو چہور نے بیان کئے یعنی شکار کنندہ کے سولے باقی نیک بندوں میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ انکو کیا سمجھاتے ہو جنکے حق میں ایسا مقدر معلوم ہوتا ہے۔ قالوا منع کسندہ فرقہ نے جواب دیا کہ معین کرنا الیٰ ذلک منہ موعظتنا معذرة نعتذر بہا الیٰ ربکم لئلا یسبنا الیٰ تفسیر فی ترک النہی۔ یعنی یہ وعظہا را معذرت ہے کہ جو تمہارے پروردگار کے حضور میں عذر کرینگے تاکہ اوتعالیٰ کی جناب پاک سے ہم پر یہ الزام نہ ہو کہ ہم نے فسق کرنے والوں کو مانعت نہیں کی کیونکہ اوتعالیٰ نے ہم پر واجب کر دیا ہے کہ ہم معروف شرعی کا حکم کریں اور منکر شرعی سے منع کریں اور اس واسطے کہ ولعلہم یتقون شاید یہ لوگ شکار بہت کے جرم سے باز آویں و پوسیز کریں پس عذاب سے بچ جاویں۔ واضح ہو کہ یہ تفسیر بنا برقرارہ معذرة بالرفع ہے اور اسی کو مفسر نے اختیار کیا اور حفص کی قرارة میں معذرة بالنصب ہے پس مفعول لہ ہے یعنی ازبرائے معذرت بسوے پروردگار تعالیٰ یا مفعول مطلق ہے اعتذرا معذرة۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس قصہ میں روایت کی کہ قولہ تعالیٰ یوم لا یستون لانا تیمم کذلک نبلوہم الآتۃ یعنی جب سیر کا روز گذر جاتا تو مچھلیوں پر قدرت نہیں پاتے تھے پھر اسی حال پر وہ لوگ ایک مدت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا قائم رہے پھر ایک شخص نے کہیا سے ایک مچھلی گرفتار کی اور کہیا میں پھنسی رہی جنکی ڈوری کنارے بندھی تھی وہ اُسے اتوار کو پکڑ کر بھونی اور لوگوں نے آخر خوشبو سے تباہا کر لایا کیا اور رفتہ رفتہ ایک گروہ سیر کو بھی شکار کرنے لگا۔ کما فی روایۃ عبدالرزاق و محمد بن اسحاق من طریق عمارتہ عنہما بالجملة انہم من ایک گروہ نے سیر کے روز مچھلیاں پکڑیں حالانکہ منع کیے گئے تھے اور باقیوں نے انکو سمجھایا اور اس سے منع کیا اور کہا کہ تم سیر کے روز حرام کیا گیا ہے تم لیا کرتے ہو مگر انکو کچھ فائدہ نہوا پھر جب زمانہ دراز گزرا تو منع کرنے والوں میں سے ایک گروہ خاموش ہوا اور کچھ لوگ تب بھی سمجھاتے رہے اُسے ان لوگوں نے کہا کہ تم جان چکے کہ یہ لوگ ایسی قوم ہے جس پر عذاب ثابت ہو چکا پھر تم کیا ایسی قوم کو سمجھاتے ہو جنکو اللہ تعالیٰ ہلاک یا عذاب کرنے والا ہے۔ حالانکہ یہ کہنے والا فرقہ بہ نسبت سمجھانے والے فرقہ کے شکار مارنے والوں پر سخت غضبناک تھا پس انھوں نے جواب دیا کہ معذرة الیٰ ربکم و تعلم یتقون اور پہلے یہ دونوں فریق ان گناہ کرنے والوں کو سمجھاتے تھے پھر جب عذاب آیا تو یہ دونوں گروہ بچ گئے جن میں سے ایک کا یہ قول ہے کہ لم تعلمون قوما انما اور دوسرا جس کا قول ہے کہ معذرة الیٰ ربکم انما اور ہے اہل معصیت تو انکو بند کر دیا گیا۔ وقد روی العونی عنہ قریباً من ہذا۔ فَکُنَّا نَسْؤا مَا ذُکِّرُوا بِهِ اے فلما ترکوا ما وعظوا بہ فلم یرجعوا۔ پھر جب نمل چھوڑا گنگاروں نے اس نصیحت کو جس سے سمجھائے گئے تھے پس باز نہ آئے تو عذاب آیا پس۔ اَلْجِبْتَا الدِّینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ نجات دیدی ہم نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے قوم فاسق کو بدکاری سے۔ وَاَخَذْنَا الدِّینَ ظَلَمُوا بَعْدَ اٰیِ بَیِّنٰتٍ یَّمَا کَانُوا یُشْفِقُونَ نہیں فیصل ازبوس ہے لہذا مفسر نے شدید سے تفسیر کی اور بامصدر ہے وبارسببہ یعنی اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنھوں نے حد سے تجاوز کرنے میں ظلم کیا ساتھ عذاب شدید کے سبب انکے فسق کے یعنی حکم کی پابندی سے باہر ہو جانے کے۔ فَکُنَّا عَوَاظِنَا عَنْ مَا نَهَوْنَا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ کُلُوا قَدْ کَانَ خَبِیْثًا پھر جب سرکشی کی ان نافرمانی کرنے والوں نے اس چیز سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے اُسے کہیا کہ ہو جاؤ بند ذلیل خوار پس ایسے ہی بند ہو گئے۔ یہ عذاب شدید کی تفصیل ہے اور شاید کہ اشارہ ہے کہ عذاب شدید کے سبب عصیان کے ہوئے تھے پھر مانعت سے سرکشی کرنے پر وہ عذاب شدید نازل ہو گیا اور باوجود عذاب شدید کے ہلاک بھی ہو گئے کیونکہ گنگاروں کے بکرنے کا دروازہ بند تھا جب صبح کو آواز نہ آئی تو صالحین نے ایک شخص کو چڑھایا اُسے دیکھا کہ سب امدار بند ہوئے پھر وہیں پس جب یہ لوگ داخل ہوئے تو اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں پہچانتے تھے مگر بند انہم سے اہل قرابت کو چا کر آئے اور انکے کپڑے سو گھتے اور روتے تھے اور یہ لوگ کہتے کہ ہم نے تم سے منع کیا تھا تو سرلانے کا ہاں بیشک

تم نے منع کیا تھا آخر بعد تین روز کے سب ہلاک ہو گئے اور یہ بھی انکی ذلت و خواری تھی کہ بندرون کی طرح کسی شرارت کی مجال نہ رکھتے تھے۔ مفسر نے کہا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو فرقہ ساکت رہا تھا اسکے ساتھ کیا ہوا اور عکرمہ نے کہا کہ وہ ہلاک نہیں ہوا کیونکہ اُسے ان نافرمانوں کا فسق بڑا جانا تھا چنانچہ کمال تعظون تو مالک اور حاکم نے ابن عباس سے روایت کی کہ انھوں نے بھی قول عکرمہ کو اختیار کیا اور انکو بہت پسند آیا مگر عکرمہ نے کہا کہ عبد الرزاق نے بھی عکرمہ سے ابن عباس کا اپنے قول کی طرف رجوع کرنے کا قصہ روایت کیا اور انھوں نے کہا کہ ابن عباس نے مجھے اس پر ایک جوڑا لباس پہنایا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے جو ابن عباس سے روایت کیا وہ قول جید ہے فتاویٰ فیہ۔ محمد بن اسحاق نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کی کہ یہودی نے روز منیچہ کو اپنے حق میں محض عبادت کے واسطے لازم کیا اور بدون حکم کے بدعت نکالا حتیٰ کہ انپر حکم سے لازم کیا گیا پھر اسی میں وہ مبتلا کیے گئے پھر تمام قصہ ذکر کیا۔ واضح ہو کہ آیت میں امر معروف و نہی منکر کی بہت واجبی شان ظاہر ہے اور مدارک میں ہے کہ و اسے بر حال اہل اسلام کہ عموماً اس سے عفتت ہے اور سابق میں تفسیر قولہ کانوا لاینبغون عن ہنکار فلوہ لآیۃ کی تفصیل گذر چکی ہے اور یہی سرشی باعث غضب ہوئی۔

وَاذْذَانٌ رَّبِّكَ لِيُبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ قَوْمًا لِيُؤْمِرُوا بِالْقِيَامَةِ مِنْ يَسْوَمُهُمْ سُبُوۃَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ

اور وہ وقت یاد کر کہ خبر کسی نیرے بنے ابنتہ کو رکھے گا یہودی پر قیامت کے دن تک کوئی شخص کہ دیکھے انکو بڑی تیرا رب

لَسَرِيۃِ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ

شباب سزا دیتا ہے اور وہ بخشتا ہے ہرمان

وَاذْذَانٌ اَعْلَمُ ہے اور یہی مجاہد سے مروی ہے اور بیضاوی نے ذکر کیا کہ تازن لفضل از ایدان۔ اور اسی کے معنی میں ہے جیسے تو عدو الیاد یعنی آگاہ کیا۔ یا معنی عزم ہے کیونکہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پہلے اُسکے کرنے سے ایدان دیتا ہے۔ وقال الحافظ سوا سے مجاہد کے دیگر اکر تفسیر نے کہا کہ تازن معنی اتر ہے یعنی حکم دیدیا۔ اور لفظ وقوت کلام میں معنی قسم کا افادہ ہے۔ بیضاوی نے کہا کہ قولہ واذذان رَبِّكَ اور دریافت کر اُسے جیسا آگاہ کر دیا یا حکم دیدیا تیرے پروردگار نے۔ یہ ہرمان علم اللہ و شہاد اللہ کے مفید قسم ہے اسی واسطے جو اب میں بلام قسم آیا کہ لِيُبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اَلْبَتَّةَ مبعوث فرماوے گا یہودی۔ اِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُوِيَ قِيَامَتُكَ مِنْ يَسْوَمُهُمْ سُبُوۃَ الْعَذَابِ ایسے شخص کو جو چکھا و بگا انکو بڑا عذاب۔ حاصل آگاہ یہودی سرشی و حیلہ گری و انبیاء علیہم السلام کے قتل کرنے وغیرہ بدکاریوں کے عوض اللہ تعالیٰ عوجل نے موافق علم مقدر کے آگاہ فرمایا کہ اب او بعالے ان یہودیوں کو قیامت تک ہر زمانہ میں ہر ایسے شخص کے ماتحت ذلیل و خوار رکھیگا جو انکو بڑا عذاب چکھا وے۔ انپر سپہان علیہ السلام سلطان کیے گئے اور بعد انکے بابل کا بادشاہ بخت نصر سلط ہو ا جبکہ انھوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر ڈالا تھا پس بخت نصر نے انکو خوب قتل کیا اور انکے عمائد کو قید کر کے لگیا اور انپر جزیرہ و خراج باندھا پھر ہمیشہ لوگ یونان بادشاہان مجوس کی ذلت میں رہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے انپر جزیرہ باندھا بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ برابر یہ جزیرہ تا قیامت انپر جاری رہیگا۔ وقال الحافظ آخر حال یہودی کا یہ ہوگا کہ وہ سچ و جال کے ساتھ ہو کر نکلیں گے پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان لوگ انکو مع دجال قتل کریں گے۔ رازی وغیرہ نے کہا کہ برابر انپر جزیرہ ثابت رہیگا یہاں تک کہ عیسیٰ اتریں پھر وہ سوا سے اسلام کے جزیرہ نہ قبول کریں گے پھر یہاں یہ سوال ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع میں ہے کہ کافر اسلام لاوین یا جزیرہ دین ورنہ قتل کیے جاوین۔ پھر عیسیٰ خلاف شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکر حکم کریں گے جو اب دیا کہ جزیرہ کا حکم نازمانہ نزول عیسیٰ ہے کیونکہ احادیث مشہورہ میں

لے انکا میں کان بشقی تکر اشیا فی حد اسما میں سر لکھی میں کرنا بار بجات واسی و میں سستہ قلمور الیاد

مصرح ہے کہ عیسیٰ اتر کر سوائے اسلام کے کچھ جزیرہ وغیرہ نہیں قبول کرے گا۔ مترجم کتاب ہے کہ آیت کریمہ میں من لیوم سور العذاب ہے اور یہ جزیرہ
 وغیرہ سے اعم ہے پس بزدل شمشیر انکو خوار کر کے مسلمان کرنا قبل اسلام لانے کے انہیں عذاب ہے اور بعد اسلام کے وہ مسلمان ہو گئے خافم پھر آیت کریمہ
 میں بہت بڑا معجزہ ہے جو قطعاً آنحضرت صلعم کی صدق رسالت و قرآن مجید کی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ خبر غیب ہے اور صریح معلوم ہے
 کہ اس وقت تک کوئی یہودی کہیں بادشاہ مختار نہیں ہوا پس اہل کتاب سے انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے ہیں۔ اور نیز آیات میں
 اہل باسلام کو بھی سخت تہدید ہے کہ یہودیوں کے مانند مخالفت حکم اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرہیز کریں۔ ان سے رَدِّقَ
 كَسْرِيَعِ الْعِقَابِ یہ ان مخلوق کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ واسکے رسول صلعم کی نافرمانی کریں۔ حَتَّاءُ بَعْفُوْرٌ رَّحِيْمٌ یہ ان بندوں
 کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی فرمانبرداری و طاعت کریں کما فی قولہ تعریفاً صبراً و اوصابراً و اور ابطوا و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون و
 فی العرائس قولہ ان ربکما سریع العقاب الایہ۔ حجاب و تجلی کتر لوحہ میں طاری ہوتی ہیں اور لطف قدیم و قدر قدیم بے درپے آتے ہیں پس انہیں سے
 قبض و حجاب ہوتا اور کشف و تجلی ہوتی ہے اور بعض نے فرمایا کہ سریع العقاب سے جہاں قرآن مجید میں ہے اشارہ سے عقوبت حجاب
 ثابت ہے پھر او نے انکے درمیان نیک لوگوں و اسلام لانے والوں و ابتدائی حالت والوں کو بیان فرمایا۔

وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمَاءً مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَيَكُونُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ

اور متفرق کیا ہے انکو ملک میں زرق زرق بعضے انہیں نیک اور بعضے اور طرح کے اور انہیں انکو خوبوں میں اور
 السَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ
 برائیوں میں شاید پھر آدین پھر انکے پیچھے آئے ناخلف وارث کتاب کے بٹے اسباب
 هُنَّ الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوا وَالَّذِي يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ
 اس ادنیٰ زندگی کا اور کہتے ہکو معاف ہوگا اور اگر ویسا ہی اسباب پھر آدے تو بے یقین کیا نہیں لیا ان پر
 مِثْلَ الَّذِي أَخَذُوا وَالَّذِي يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ عَرَضٌ مِثْلُ الَّذِي أَخَذُوا وَالَّذِي يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ
 عر کتاب کے حق میں کہ نہ بولیں اشپر سوائے حق کے اور پڑے جو کھا ہے اس میں اور پھلا گھر بہتر ہے
 يَتَّقُونَ ۝ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُتَسَكَّبُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ۝
 اور والوں کو کیا تمکو بوجہ نہیں اور جو لوگ پکڑے ہیں کتاب اور قائم رکھتے ہیں نماز ہم ضایع نہ کریں گے ثواب نیک و ایوں کا
 وَقَطَعْنَهُمْ وَأَوْسَقُوا فِي الْأَرْضِ أَمْمَاءً مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَيَكُونُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَ
 زمین منتشر کرے گئے ہیں اس حیثیت سے کہ قریب ہے کہ کوئی جہت انہی خالی نہ ہو اور یہ بھی انکے بدبختی کا تمہ ہے تاکہ کبھی انکو انفاق و اجتماع سے
 شوکت حاصل نہ ہو۔ مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ بعضے ان میں سے صالح ہیں صفت ہے یا بدل ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو قبل تحریف تورات کے
 راہ پر تھے جیسا کہ قولہ خلف من بعدہم دلالت کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ كَلَامٍ أَنَّهُمْ نَسُوا دُونَ ذَلِكَ۔ اور بعضے انہیں ایسے
 لوگ ہیں کہ صالحین سے دون مرتبہ میں یعنی فاسق و کافر ہیں پس دون ذلک صفت اوصوف محدث ہے۔ وَيَكُونُهُمْ بِالْحَسَنَاتِ
 اور آزا ہونے انکو ساتھ بھلائی یعنی نعمتوں اور فراغت و عیش دینے کے۔ وَالسَّيِّئَاتِ اور ساتھ برائی یعنی فقر و محتاجی و تنگی و امراض و خیرہ
 کے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ متنبہ ہو کر اپنے فسق و فجور سے حکم الہی کی طرف رجوع کر جاویں۔ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ لَمْ

Marfat.com

یعنی اولاد اور فتح لام یعنی بدل خواہ اولاد ہو یا کوئی اور چیز ہو اور یہاں بسکون لام ہے اور وہ اولاد کو بولتے ہیں جیسے فتح لام یعنی نیک کو کہتے ہیں اور دراصل یہ صدر ہے جو صفت قرار دیا گیا اس سے واحد جمع پر آتا ہے یعنی ان لوگوں کے بعد بدتر اولاد انکی قائم مقام ہوئی۔ مراد ان سے وہ لوگ ہیں جو زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ وَرَفِئُوا الْكِتَابَ جملہ صفت خلف ہے یعنی وارث ہونے کتاب تورات کے اپنے باپ دادوں سے یعنی انکے ہاتھ آئی کہ اسکو پڑھتے ہیں اور اس میں جو حکم ہیں انکو سمجھتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ یاخذون وَاَنْ عَرَضَ هَذَا الْاَقْلَى اے یاخذون حطام ہذا شی الاذنی یعنی الدنیا من حلال و حرام۔ یعنی لیتے ہیں حقیر میں شے ادنی یعنی دنیا کو خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ عرض یعنی تمام متاع دنیا۔ و بسکون راء حملہ سولے درم و دنیا کے جملہ اموال اور گاہے فقہ میں سولے درم و دنیا کے اموال منقولہ سے مخصوص ہے اور یہاں اول مراد ہے اور ادنی اگر دو سے ہے تو بسبب کمال قرب کے ساتھ فنار کے اور اگر دنارہ سے ماخوذ ہے تو بسبب کمال حقارت کے بمقابلہ نعمت سے آخرت کے بالجملہ مراد اس سے اموال دنیاوی ہیں اور حاصل یہ کہ دنیا پر اسقدر حرصیں ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے خواہ بوجہ حلال ہو یا حرام ہو اسکو لے لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور کہتے ہیں کہ غفرت ہمارے واسطے مغفرت کیجاو گی جو ہماری حرکت ہے۔ اور یہ ان کو یقین و دلبری السوجہ سے نہ تھی کہ گناہ ہو گیا اسپر توبہ و استغفار کر لیا بلکہ انکا حال یہ کہ۔ وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ مَا أَخَذُوا اور اگر آجاوے انکے سامنے مال حطام حقیر اسکے مثل تو اسکو بھی لے لیوں۔ یعنی گناہ پر اصرار و پست کیے جاتے ہیں اور بیودہ دعویٰ کرتے ہیں چنانچہ کہتے تھے کہ جنت میں سولے ہونے کوئی نہ جائیگا اور کہتے کہ سولے ابام سعد و دات کے ہکو آگ نہ چھوگی پس صاحب الکشاف نے جو یہاں کہا کہ اہل سنت بھی بیودیوں کی طرح بیون توبہ کیے مر جانے والے کی مغفرت کے قائل ہیں تو یہ صاحب الکشاف کی لاعلمی ہے اہلسنت بے گناہ مر جانے والے کے حق میں بھی یوں قطع حکم نہیں لگاتے اور غالب گمان پر نظر کریم اکی عزوجل کے مغفور جانتے ہیں پھر بھلا گناہگار بے توبہ مرنے والے کے حق میں انکا یہ عقائد کہاں ہے ان یوں کہتے ہیں کہ اوتعالے چاہے تو اسکو بخش دے اور یہ بیود کا مذہب نہیں ہے چنانچہ یہاں ہوا کہ یہ لوگ اپنی مغفرت کے مدعی تھے اور اللہ تعالیٰ نے رو کر دیا بقولہ۔ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لَا يَقُولُوا عَنَّا اللّٰهُ اِلَّا الْحَقَّ یہ استغنام توبہ یعنی ہے اور اس کلام سے ایک تو اپنے باوجود عدم توبہ کے مغفرت پر قطع کرنے میں توجیح فرمائی اور دوم دلالت فرمائی کہ انکا یہ قول افتراء ہے اللہ تعالیٰ پر اور سوم انکا فعل فسق ہے کہ ميثاق تورت سے خروج ہے۔ وقولہ تعالیٰ وَذَرَسُوا مَا فِيْهِ اور پڑھا بیودیوں نے جو کتاب میں ہے۔ حالانکہ تورت میں گناہ پر اصرار کیے جانے کے باوجود مغفرت کا وعدہ نہیں ہے پھر اسرار کے باوجود کیوں ان لوگوں نے مغفرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی پس افتراء کیا مفسرین نے اس کلام کی وجہ انراب میں گفتگو کی پس مفسر نے کہا کہ یوحنا پر عطف ہے قال فی الکمالین یعنی ازراہ معنی کے عطف ہے یعنی اخذ علیہم ميثاق الكتاب و فرودا مانیمہ اور بعض نے دونوں پر استغنام کا داخل ہونا تجویز کیا مسترجم کتاب ہے کہ استغنام تقریری کے طور پر جو مفسر نے اختیار کیا گفتگو ہے۔ اور بیضاوی میں ہے کہ الکر یوحنا پر عطف ازراہ معنی ہے یعنی گویا یوں کہا گیا۔ وقد اخذ علیہم ميثاق الكتاب وقد درساوا مانیمہ مسترجم کتاب ہے کہ یہی وجہ ہے اور بیضاوی وغیرہ نے تجویز کیا کہ ورتو پر بھی عطف ہو سکتا ہے یعنی ورتو الکتاب و درساوا مانیمہ پس در میان میں جملہ معترضہ ہے اور ازراہ معنی یہ وجہ ہے مگر لفظ میں بعد سے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سدی نے اسکی تفسیر میں کہا کہ بنی اسرائیل میں جو قاضی ہوتا تھا وہ حکم میں رشوت لینا شروع کرتا اور انہیں سے نیک لوگ جمع ہو کر جہاں لیتے کہ تخریف و رشوت دینا نہ کریں پھر جب طلح کرنے والوں میں سے کوئی بجلے اسکے ہوتا تو وہ بھی سی کرتا کافی قولہ وان یا تم عرض مثله یاخذون۔ ولکن جو یہو کی تفسیر ہے وہ اوپر مذکور ہوئی اور ميثاق الكتاب سے وہ مراد ہے جو قولہ واذ اخذنا ميثاق الذین

او تو الکتاب لتبینہ للناس ولا تمونہ الا یہ من ذکرہ پس یہود کا رشوت لینا اور حکم حق چھپانا اور تحریف کرنا اور نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بیان نہ کرنا پھر مغفرت کے مدعی ہونا باوجود تو یہ نہیں کرنے اور اصرار کے جانے کے سب خلاف عمد و میثاق تھا۔ واضح ہو کہ حکم آیت عام ہے حتی کہ اہل اسلام میں سے بھی جو علماء اس صفت پر ہوں وہ مصداق اس دعویٰ و توجیح کے ہونگے بلکہ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی کہ برابر وہ لوگ اپنے گناہوں میں عود کرتے اور تو یہ نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی مدعی تھے اور ابن عباس سے یہ آیت پوچھی گئی تو فرمایا کہ اقوام ہیں کہ دنیا پر جھکے ہوئے ہیں اسکو حرام و حلال جس طرح پاتے ہیں کھائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہماری مغفرت کی جائیگی اور دنیا میں سے کوئی چیز انکے سامنے عارض نہیں ہوتی مگر آنکہ اسکو ضرور لے لیتے ہیں۔ مجاہد نے کہا کہ نصاریٰ ہیں جو اس دنیا پر جھکے پڑے ہیں جو حرام و حلال چاہتے ہیں کھاتے ہیں اور اپنی مغفرت کے دعویٰ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تقویٰ و پرہیزگاری کی طرف ارشاد فرمایا بقولہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآخَرَةُ اٰخِرَتِهِمْ لَئِنْ يَتَّقُوْنَ يَتَّقُوْنَ بِهْتُمْ اِنْ لَوْ كُنُوْنَ كِىَ وَاسْطِىٰ جُو سَجْتِىٰ مِیْن حِرَامِىٰ وَابْنِ عَامِرِىٰ قِرَارَةَ مِیْن تَعْقُلُوْنَ تَارُو قِیْمَہٗ بِنَابِرِ اَنْكَمْ صَنَعْتِىٰ التَّفَاتِیٰ ہے معنی آنکہ کیا سمجھتے نہیں تاکہ دنیا کو چھوڑ کر اسکو اختیار کریں۔ شداد بن ادس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلیر و ہوشیار وہ شخص ہے جسے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اسکو طاعت میں لگایا اور بعد موت کے واسطے عمل کیے اور عاجز وہ شخص ہے جسے خواہش نفس کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ پر آرزو میں باندھیں رواہ الترمذی۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتَابِ اَكْثَرُ كِىٰ نَزْدِیْكَ اور از اساک قِرَارَةَ شَعْبَہٗ ہے اور مفسر کے نزدیک یہ اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں تعریف ہے معنی آنکہ اور جن لوگوں نے تمسک کیا کتاب سے پس بمقتضای کتاب کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَاقَامُوا الصَّلٰوةَ اور قائم کی نماز۔ یعنی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے میں مداومت کی اور تمسک بکتاب میں یہ بھی شامل ہے لیکن الگ کر کے اسکے ذکر کرنے میں اسکی شرافت کا بیان ہے۔ پھر الذین موصول مع صلہ کے مبتدا اور خبر اسکی قولہ اَنْ لَا تُضَيِّعُ اجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ہم نیکو کاروں کا اجر نہیں ضائع کرتے ہیں۔ اور بجائے اجر ہم کے اجر المصلحین میں انکے تشریف ہے کہ وہ لوگ مصلح ہیں اور تنبیہ ہے کہ صلاحیت دین میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے کہ اس سے اجر ضائع نہیں ہوتا اور جملہ معطوف ہے للذین یقیون پر کہا ذکرہ البیضاوی ف فی العرائس قولہ وقطعنا ہم فی الارض اکتوا اولیاء اولیاء اور عدل اور ذون کو متفرق کر دیا کہ ہر فرقہ اس حال پر زندگی بسر کرے جسکے واسطے وہ مخلوق ہے پس انہیں سے صالحین وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی پیروی میں اور باقی انہیں سے فاسق و کافر ہیں جو اپنی رے پر مٹتے ہیں اور خلاف انبیاء علیہم السلام کے چلتے ہیں۔ قولہ ولینا ہم بالحنات والیات یعنی سب کو ہم نے امتحان میں ڈال دیا ہے کیونکہ قہر و لطف میں تمام بندے معذور ہیں پس قہر سے حجاب میں پڑتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور لطف سے طاعت بجا لاتے ہیں پس حالت قہر میں اُنے صبر کا مطالبہ ہے یعنی صبر کریں اور حالت لغت میں شکر کا مطالبہ ہے پس صبر تو محال ہے مگر اسی طور سے کہ لوگ اپنے پروردگار حق عزوجل کو پہچانیں اور شکر بھی اُنے محال ہے مگر اسی صورت میں کہ جمال الہی کا انکو کشف ہوتا قولہ لعلم برحبون۔ اشارہ ہے کہ بلا کی طرف سے مہل یعنی بلا دہندہ کی طرف رجوع لاوین یعنی وسائط و اسباب سے نظر اٹھا کر حضرت سبب الاسباب کی طرف نظر رکھیں۔ بعض نے فرمایا کہ کلام کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے طلب شکر کے واسطے انکو نعمتوں سے امتحان کیا اور طلب صبر کے واسطے ان کو نعمتوں سے امتحان کیا مگر انہوں نے سب سے انکار کیا پس نہ نعمتوں کے وقت وہ شاکر ہوئے اور نہ مصیبتوں کے وقت صابر ہوئے۔ قولہ تعالیٰ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی اللہ الا الحق۔ جب ان لوگوں نے قرب الہی کا اور اسکے حضور میں انبساط کا دعویٰ کیا اور کہا کہ

اور تعالیٰ انکے کسب و بد افعال پر ماخوذ نہ فرماویگا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو انکے اقرار پر اس طرح نصیحت کیا کہ یہ لوگ اپنے قول میں جھوٹے ہیں اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ بات کہی جس کا انکو علم نہیں ہے اور قیامت تک جو لوگ ایسی باتوں کے مدعی ہوتے ہیں جو امر عیب میں انکے حق میں بھی نصیحت ہے اور اس کلام میں حق بجا نہ لے صدیقین پر مشفق و محکم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک میں کسی بات کی نسبت نہ کریں مگر اسی بات کے جس سے اسے اپنی ذات پاک کا موصوف ہونا ظاہر فرمایا ہے یعنی تمام حوادث و مخلوق کے اوصاف سے حضرت باری تعالیٰ کا سنہ و مقدس ہونا حتیٰ کہ کوئی چیز کسی حال و صفت میں اسکے مانند و مشابہ نہیں ہے اور یہ محکم کر دیا کہ یقین رکھیں کہ تمام مخلوق میں ذرہ سے عرش تک اور تعالیٰ عزوجل کی تقدیر سابق و مثبت الہی جاری ہے بعض نے فرمایا کہ معنی میں اشارہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انکو زبان و سائر طریقے انبیاء علیہم السلام سے اور کتب مقدسہ سے یہ بیان نہیں کر دیا کہ حق تعالیٰ کی جناب میں دعویٰ وغیرہ سے کوئی بات نہ کہیں مگر یوں ہی کہ اسکی قدرت عالیہ ہے اور اسکی شہادت میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے جسکو چاہے بختے اور جسکو چاہے عذاب کرے پھر حق بجا نہ لے آگاہ کر دیا کہ یہ گمراہ لوگ بیثاق الکتاب سے یہ جانتے تھے مگر معاملات پاکیزہ و مقامات رفیعہ جنکی طرف انکو ارشاد ہوا تھا ترک کر دیے بقولہ و در سوا ما فیہ یعنی پڑھ لیا مگر اسکے حقائق کو نہ پہچانا اور اگر اسکے مذاق سے ذرا بھی چکھا ہوتا تو جان فدا کر کے تابع ہوتے بہل نے فرمایا کہ سپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قال الترمذی حدیث شریف میں یہ مضمون آیا کہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے آخر زمانہ والوں کے حق میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے گمراہی سے پناہ مانگو تو بعض نے عرض کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو پڑھا دینے کا حکم فرمایا کہ اسے کو دن یہ نہیں دیکھتا کہ یہود و نصاریٰ بغل میں کتاب دلی ہے کہ کچھ بھی انکو نوٹ نہیں ہے۔ حاصل آیت و حقائق و اشارات کلام ربانی میں ظاہر ہیں مگر بدون ہدایت الہی کسی بندہ کو نہیں ملنے ہیں اور لوگوں نے کثرت سے مدعیان علم کو مشاہدہ کیا کہ جدال بلا اثر و نام و شہرت کے سولے کچھ نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الضلال بلکہ بہتر سے انکار کرتے ہیں کہ اس کلام میں سولے اس معنی کے اور کچھ نہیں ہے گویا وہ اسپر ایمان نہیں رکھتا کہ افعال بندوں کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پس اگر اللہ تعالیٰ نے حقائق و اشارات پر مطلع نہیں کیا تو کیوں مطلع ہو پھر انکار کیوں کرتا ہے۔ فانہم پھر اللہ تعالیٰ نے اسلاف یہود کی کتاب سے ابتداء منکر ہوئے کہ وہ بکسر قبول کر لے جانے کو بیان فرمایا اور بعض نے کہا کہ یہود مدعی تھے کہ بنی اسرائیل سے کبھی حق کی مخالفت سرزد نہیں ہوئی تو الزام دیا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا

اور جو وقت اٹھایا ہم نے پہاڑ انکے اوپر جیسے ساہبان اور ڈرے کہ وہ گرے گا اپنی بچو جو ہنہ دبا ہے زور سے ایسا کرتے رہو

مَا فِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

جو اس میں ہے شاید تمکو ڈر ہو

فدا ذکر ہے بعض نے مفہوم کیا و آسام اذ یعنی یہود پر الزام دینے کو سوال کر اس وقت کا کہ آنحضرتؐ اور وہ جو مفسر نے کہا کہ تقدیر یہ ہے کہ واذکر اذ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ نَمُوتُ واصل یعنی جذب ہے والو عبیدہ نے کہا کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکنا۔ وَاَمْرًا نَاقٍ یعنی وہ عورت جو بہت جتنی ہو گویا بہت ڈال جاتی ہے۔ فرار نے کہا کہ معنی رفع ہے اور ابن قتیبہ نے کہا معنی زعر عہ بردار منقوطہ و بدو عین ہلم ہے اور مجاہد نے اسی سے تفسیر کی اور معانی متقارب ہیں مگر احسن وہ ہے جو شیخ حافظ نے ذکر کیا کہ علی بن طلحہ نے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ تقنا یعنی رضا۔ جیسے قولہ تعالیٰ ورفنا فوقہم الطور بیتنا فہم الآیۃ المعنی۔ اور بیان کر دے کہ محمدؐ جیکہ بلند کیا ہم نے پہاڑ کو انکے اوپر یعنی ان یہودیوں کے باپ داؤد کے

جبل سے بعض نے کہا کہ کوہ طور مراد ہے جس پر موسیٰ کو تکلم نصیب ہوئی اور الواح تورات عطا ہوئیں بعض نے کہا کہ فلسطین کے پہاڑوں سے ہی بعض نے کہا کہ بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ تھا مترجم کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ قولہ رفنا فو قم الطور میں مصرح ہے کہ طور تھا پھر اختلاف کیسا تو جواب یہ ہے کہ طور زبان عرب میں ہر ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر نباتات جمیں اور اگر نہ جمیں تو وہ طور نہیں ہے اس کا ذکر المفسر فی الاتقان عن ابن عباسؓ اگر کہا جاوے کہ تقنا میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بلن کرنے کی اپنی طرف نسبت فرمائی تو جواب آنگہ فاعل حقیقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہر میں جواب وہ ہے جو حافظ نے تفسیر میں ذکر کیا کہ ثورعی نے سعید بن جبیر کے طریق سے ابن عباسؓ سے روایت کی کہ ملائکہ نے ان لوگوں کے سروں پر بلند کیا تھا۔ اور نسائی کی روایت طویل قصہ موسیٰ میں ابن عباسؓ نے کہا کہ پھر موسیٰ بنی اسرائیل کو لیکر زمین مقدس کی طرف روانہ ہوئے اور عرصہ تمہم جانے کے بعد انھوں نے الواح تورات کو اٹھا لیا تھا پھر بنو اسرائیل کو رسالت الہی پہنچائی کہ الواح کے اعتقادات رکھیں و فرائض و واجبات پر عمل کریں پس یہ احکام ان پر گران گزرے اور قبول سے انکار کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا اسکو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ کاذہ ظلہ گواہ ظلم ہے۔ بیضاوی وغیرہ نے کہا یعنی سقیفہ ہے اور وہ ہر ایسی چیز جو سایہ کیے ہو۔ جیسے کوٹھری کی چھت اور ابر اور دیوار کا چھجا وغیرہ۔ وظنوا کاذہ واقعہ یہ ہے اے یقنوا لوقوعہ علیہم اور یقین کیا ان لوگوں نے اس بات کا کہ یہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے کیونکہ پہاڑ درمیان میں معلق نہیں رہتا اور اسوجہ سے کہ انکو یہی وعید دی گئی تھی چنانچہ حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ جب بنو اسرائیل نے مکر قبول کرنے سے انکار کیا اور یہی کہا کہ اگر اس میں خفیف فرائض و وظائف ہوتے تو خیر ورنہ نہیں مانینگے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو حکم دیا وہ اپنے مقام سے منقطع ہو کر بلند ہوا اور معلق ان کے سروں پر آیا تو موسیٰ نے فرمایا کہ اب بھی نہ مانو گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانو ورنہ پہاڑ تم پر ڈال دیا جائیگا پس یہ دیکھ کر ہر شخص سجد سے میں اپنی بائیں بھون پر گر پڑا اور دائیں گوشہ چشم سے گر پڑنے کے خوف سے دیکھتا تھا اسی سے یہودی بائیں بھون پر سجدہ کرتے اور کہتے ہیں کہ اسی سجد سے ہر سے عذاب دور ہوا تھا۔ رواہ سعید فی تفسیرہ۔ قال البیضاوی پس ظن کا اطلاق باوجودیکہ انکو یقین تھا اسوجہ سے ہوا کہ امر یقین واقع نہیں ہوا یعنی پہاڑ انہیں کیونکہ مشروط تھا کہ اگر مانیں جو کہا گیا کہ حذوا ما اتینکم بقوة یہ مقولہ ہے باضمار قول یعنی قلنا ہم علی لسان موسیٰ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے کہا کہ لو اسکو جو دیا ہم نے تمکو یعنی کتاب کو مانو بقوت یعنی جد و جہد سے اس کی مشقت برداشت کرتے ہوئے۔ قال البیضاوی حذوا کی ضمیر سے یہ حال واقع ہے یعنی متلبسین بقوة۔ واذا کذبوا ما ینبئہ اور یاد رکھو جو اس میں ہے۔ یعنی اس پر عمل کرتے رہو اور ترک مت کرو جیسے بھولی ہوئی چیز ہوتی ہے اور یہ مراد نہیں کہ زبان سے اسکو حفظ کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم اعمال قبیحہ و اخلاق ذمیرہ سے بچو یا آنگہ تم امید رکھو اپنی ذات پر اہل تقویٰ ہو جانے کی۔ ابن عباسؓ سے روایت طویل میں ہے کہ ظاہری سجدہ پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا حالانکہ ظاہر میں کہتے تھے کہ ہم نے فرمانبرداری قبول کی اور دل میں عصیان تھا۔ قال المترجم یہ مراد نہیں ہے کہ ایسوقت عصیان کا قصد دل میں حاضر تھا بلکہ ہمارے خوف کے اسوقت تو عذاب رفع ہونے اور مان لینے کے سوا سب بھولے ہوئے تھے ولکن دل میں عصیان رگ و ریشہ میں بھر گیا تھا۔ کما قولہ قالوا صدنا و عصینا و اشر بوانی قلوبہم لعل الایۃ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان کا قلب میں داخل ہونا محض فضل الہی ہے اور وہی سینہ کشادہ ہونے کی حالت ہے لہذا محققین مشائخ نے دعائے اللہ جل جلالہ کو مکر وہ نہیں جانا بلکہ بہت مستحسن ہے اور اگر تو اس مقام میں غور کرے تو بہت لطائف میں اور ارتباط عدم تعمیل عہد و میثاق باوجود اس اقرار کے واضح ہے اور ابعد میں ستر ازلی عواما

بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّكَ إِذْ مَرَّ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ

اور جو وقت نکال تیرے رب نے آدم کے بیٹوں کی بیٹھ میں سے انہی اولاد اور اقرار کر دیا اُنہی انہی جان پر کہ میں نہیں ہوں رب تعالیٰ

قَالُوا بَلَىٰ ۗ وَشَهِدْنَا ۗ إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۗ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ

بولے البتہ ہم قائل ہیں کہ میں نے اس کی خبر نہ تھی یا کہو کہ شرک تو کمالا

أَبَاءُؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۗ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ

ہمارے باپ دادوں نے پہلے اور ہم ہوں اولاد انکے پیچھے تو ہرگز ہوں ہلاک کرتا ہے ایک کام پر کیا یہ خطا دادوں نے اور یوں ہم کہتے ہیں

الْأَلْيَاتِ ۗ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ

باتیں اور شاید وہ لوگ پھر آئیں

مترجم کتاب ہے کہ آیت کی تفسیر میں علماء کے دو طریق ہیں اور اہل تاویل میں کلام طویل ہے اور بعض مفسرین سے خلط ملط واقع ہو کر تفسیر میں اشکال واقع ہوا لہذا قبل تفسیر کے بہتر معلوم ہوا کہ جو کلام درمیان تفسیر میں موجب انتشار ذہن ہے اسکو پہلے ہی تہید کر دوں پھر تفسیر کے ہر دو طریق میں کلام کروں پس واضح ہو کہ علماء اہلسنت وائمہ اہل حق کے درمیان ماسوائے بعض تکلمین شاذ کے ہمیں خلاف نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت کا اخراج واقع ہوا پس اگر اس آیت میں بنی آدم کی پشت سے اخراج ذریت مراد ہو اور خود آدم علیہ السلام سے مراد نہ ہوتا ہم دوسرے مقام پر اخراج از پشت آدم ثابت ہے اور دیگر احادیث صحاح میں یہ صرح وارد ہے اور بعض میں ان ذریات کے جنسی و دوزخی دونوں فریق کے تہید کے ساتھ سب کا اس بات پر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ انکار ہے مروی ہوا و تلخیص علی ما اور درہ الشیخ الحافظ حضرت انس بن مالک سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ قیامت کے روز دوزخی آدمی سے کہا جائیگا کہ بھلا تو بتلا کہ اگر نبی ملک بن سبواہ ہو جو روس زمین پر سے نواسا کو عذاب دوزخ سے رہائی میں دینگا۔ وہ کہیگا کہ ہاں پس اللہ تعالیٰ بزبان ملائکہ فرمایا دینگا کہ میں نے پشت آدم میں تجھ سے بہت آسان بات چاہی تھی کہ تو مجھے شرک مت کر اگر سوائے شرک کرنے کے کچھ نہ مانا۔ رواہ البخاری و مسلم و ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت آدم سے دادی نعمان میں عرفہ کے روز ميثاق لیا پس اسکی پشت سے تمام سب ذریات کو نکال کر اسکے سامنے رکھا پھر ان ذریات سے کلام فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ است برکم قالوا بلیٰ بنا قولہ مبطلون۔ رواہ احمد و النسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم لیکن ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے یہ روایت کی درود الحاکم مرفوعاً و موقوفاً و اکثر طرق میں موقوف ہے اور یہی ثابت ہے اور یہی عوفی و ضحاک نے موقوفاً و روایت کی اور ابن کثیر نے کہا کہ یہ طرق تقویت کرتے ہیں کہ روایت موقوفہ بر ابن عباس ہے و قال الترمذی بہ موقوف بھی جو انہم مرفوع ہے کیونکہ اصول میں ثابت ہوا کہ قول صحابی و ثقہ تابعی بین قیاس کو مجال نہیں وہ مثل مرفوع ہے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے اس آیت میں روایت ہے کہ آدم کی پشت سے ذریات نکالیں جیسے سر میں سے کنگھی نکالتے ہیں پس اُنہے فرمایا کہ است برکم قالوا بلیٰ پس ملائکہ نے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامت انما کنا الایۃ۔ رواہ ابن جریر باسناد لا باس بہ دلہ طرق یقوی۔ اور سلم بن یسار نے بھی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے یہ آیت دریافت کی گئی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی تھی اور میں مننا تھا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا پھر دائیں دست قدرت سے اسکے پیٹھ پر مس فرمایا پس اس سے کچھ ذریات نکالیں اور فرمایا کہ انکو میں نے جنت کے واسطے پیدا کیا اور جناتیوں کے کام کرنے کے پھر اسکی پیٹھ پر مس کیا اور ذریات نکالیں اور فرمایا کہ انکو

یہ ایک صفت آدمی ہے اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹھ پر مس فرمایا اور اس سے ذریات نکالی گئیں اور ان سے تمام انسان پیدا ہوئے ہیں

میں نے دوزخ کے واسطے پیدا کیا اور دوزخیوں کے کام کرینگے پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آدمیوں کے کام کس بات میں
ہیں تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بندہ جنت کے واسطے پیدا کیا تو اس سے اہل جنت کے کام لیے یہاں تک کہ وہ اہل جنت
کے اعمال میں سے ایک عمل پر مرتاب ہے پس اسکو جنت میں داخل فرماتا ہے اور جس بندے کو دوزخ کے واسطے پیدا کیا تو اسکو دوزخیوں کے
کام میں استعمال کیا یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتاب ہے پس اسکو دوزخ میں داخل فرماتا ہے۔ رواہ مالک
فی الموطا و احمد فی المسند و عبد بن حمید و البخاری فی تاریخہ و ابوداؤد و النسائی و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن جبان فی صحیحہ
و ابوشیخ و الحاکم و ابن مردویہ و السہبئی و رواہ الترمذی و قال حدیث حسن و مسلم بن یسار لم یسمع من عمر و کذا قال ابو حاتم الرازی و ابوزرعہ
و قال ابو حاتم فیہ سلم بن یسار عن نعیم بن ربیعہ عن عمر بن الخطاب۔ و کذا رواہ ابوداؤد فی سننہ من طریق عمر بن الخطاب القرظی و قال الدارقطنی قد
تابع عمر بن حشیم ابو فرزہ الربادی و قولہما اولی بالصواب من قول مالک و اللہ اعلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے
فرمایا کہ ہر گاہ اللہ عزوجل نے آدم کو پیدا کیا تو اسکی پشت کو مسح فرمایا پس اسکی پشت سے تمام ذریات جنکو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرے گا
ہے گریزی الی آخر الحدیث اور امین آدم علیہ السلام کا داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر ہزار سال سے چالیس برس دینا اور پھر ہر وقت نو سو ساٹھ
برس گزرنے کی عبادت آئی و ترک نواب پر نظر کر کے اپنے ہیستے رجوع کرنا جو انکی اولاد میں جاری ہو گیا ہے مذکور ہے رواہ الترمذی و
قال حدیث حسن صحیح و کذا صحیح الحاکم علی شرط مسلم و ابن ابی حاتم اور اس میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے امین جذامی کو مرضی سپید داغ
ولے و اندھے و طرح طرح کی بیماریوں ولے بھی دیکھے تو آدم نے عرض کیا کہ پروردگار ایسے کیوں کیے فرمایا کہ اسلئے تاکہ میری نعمت کا
شکر کیا جاوے۔ عرض کیا کہ یہ کون ہیں جنکو میں اور لوگوں سے زیادہ ظاہر نور والا دیکھتا ہوں فرمایا کہ تیری اولاد میں سے انبیاء ہیں۔ و
فی الباب عن ہشام بن حکیم و ابی امامہ و جماعۃ من الصحابہ و التابعین فیما رواہ ابن جریر و ابن مردویہ و غیرہما من ائمتہ الحدیث۔ اور مقبل
نے اباحت مسدود میں کہا کہ اس بارہ میں کثرت سے روایات اسقدر میں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ بتواتر معنوی یہ امر باخبار نبوت
ثابت ہے تو کچھ بے بنیاد نہیں ہے اور لوگوں نے کیفیت استخراج میں اختلاف کیا ایسے اقوال سے کہ انکا مستند نہیں اور حق یہ ہے کہ ہم کو فقط
یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات آدم کو انکی پشت سے اخراج کیا جیسا کہ صحیح طور سے ثابت ہے اور یہ ظاہر ہے کہ قدرت الہی
عزوجل بہت اعلیٰ و اجل ہے امین کوئی استحالہ نہیں ہے پس جو بات ممکن و تحت قدرت ہے جب وہ باخبار رسالت ثابت ہوئی تو ایمان
والوں پر اسکا ماننا فرض ہے اور انکار کفر ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ذریات کو زندہ نکالا کیونکہ ذریت تو زندہ کو کہتے ہیں اور یہاں انکو ذریت
فرمایا ہے۔ پھر کلبی نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے سے کہ وطائف کے درمیان ہوا اور بعض نے کہا کہ جنت سے
نازل ہونے کے بعد ہوا۔ اور بعض سلف سے مروی ہے کہ جنت میں ہوا اور ان سب میں احتمال ہے اور خبر واحد کے مانند بھی گمان غالب
نہیں ہو سکتا سوائے روایت احمد و نسائی و ابن جریر و حاکم و ابن مردویہ و یحییٰ کے جو ابن عباس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریات پشت آدم
سے میثاق لیا و زعفرہ در نعمان پس جملہ ذریات کو انکی پشت سے نکالا کہ انکو حیویتیوں کے اُنکے سامنے چھٹکا یا الحدیث اور ابوشیخ و عبد
بن حمید و طبرانی نے ابوامامہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ لما خلق اللہ الخلق قضی القضیۃ و اخذ میثاق النبیین و کان
عشرہ علی النار فاخذ اہل ایمین بیدہ و اخذ اہل الشمال بیدہ الاخری و کلتا یدی الرحمن یمین فقال یا اصحاب ایمین فاسجا بوالہ و قالوا
لبیک ربنا و سعیدیک قال الست برکم قالوا بلی الحدیث اور صحیحین کی حدیث انس میں مرفوعاً اخراج ذریت آدم از پشت در عالم الذر

وانسے عہد و میثاق لینا مروی ہے در روایات از صحابہ و تابعین بکثرت ہیں جو تو از معنوی پہنچی ہیں اور اس میں کوئی تفصیل منقول نہیں کہ یہ ذریات بصورت آدمی تھیں یا نہیں اور چوٹیوں سے تشبیہ محفل ہے کہ صغیر میں ہو لیکن کمال میں زبان سے ذریات کا اقرار کرنا مذہب جمہور سلف و خلف بیان کیا اور یہ مستدعی نہیں کہ زبان بمعنی معروف مراد ہو بلکہ نطق مراد ہے کیونکہ سننا و جواب دینا محل زندہ کو چاہتا ہے کچھ انسان بصورت معلوم ہونے کو مستدعی نہیں اور اظہر یہی ہے کہ ازل میں یہ عہد و میثاق واقع ہوا اور رادی نعمان سے عالم ازل کے موافق محل خاص مراد ہے کیونکہ یہ بعد کو حادث ہوا پس اسکی کیفیت و مقام وغیرہ ہمارے عقول سے باہر و مجہول ہے۔ پھر جب ان ذریات کو انکی پشت میں واپس کر دیا تو ارواح کو مقبوض کر لیا اور یہی ظاہر ہے اور یہاں کہ ارواح کمان کنیں تو اس میں بھی عقل کو مجال نہیں ہے اور شیخ عارف شمرانی نے قواعد کشفیہ میں لکھا کہ نوشتہ عہد و میثاق باطن حجر اسود میں ودیعت ہے ولیکن اس کشف پر قطع نہیں ہو سکتا اور اس میں خوض نہ کرنا اولیٰ ہے اور یہاں دقائق و غوامض میں کہ ہدایت الہی عزوجل اُن تک فی الجملہ رسائی ہے پس محصل نظر اس مقام پر یہ ہے کہ پشت آدم سے اللہ تعالیٰ نے ذریات کو نکال کر انکو اپنی وحدانیت و ربوبیت کا مقرر کیا اور کیفیت و وقت و دیگر اہم کو یہاں گنجائش نہیں کیونکہ جس قدر ہم کو بتلایا گیا وہ امر ممکن داخل قدرت الہیہ ہے پس اسپر بدون تاویل ایمان لانا اہل تحقیق و اہل عقل کی شان ہے اور جو نہیں بتلایا گیا وہ ہماری عقل سے باہر اور بلا ضرورت ہے فانہم۔ جب یہ امر تمہید کر دیا گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء سلف و خلف کے دو قول ہیں۔ بعد ازاں کہ سب کا اتفاق ہے کہ اخراج ذریت از پشت آدم علیہ السلام بروجہ مذکورہ بالا واقع ہوا ہے اس میں کسی کسلاف نہیں بلکہ دو قول اس میں ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہی اخذ و اخراج مراد ہے بر سبیل تحقیق یا یہ اخراج بر سبیل تمثیل ہے۔ ابن الانباری وغیرہ نے نکھا کہ اکابر اہل علم و علماء سنت و اکثر سلف و خلف کے نزدیک بر سبیل حقیقی واقع مراد ہے جو اوپر مذکور ہوا اور کمالین وغیرہ میں بھی یوں ہی ذکر کیا ہے اور بعض سلف و خلف کے نزدیک آیت بر سبیل تمثیل ہے و مجاز مراد ہے اور زنجیری نے بسبب مرض اعتزال کے اسی پر قطع کیا اور اول سے منحرف ہوا ولیکن ائمہ مفسرین اہل سنت نے باوجود جو از اول کے ثانی کی طرف میلان کیا مانند شیخ ابن کثیر و بیضاوی و نسفی و رازی وغیرہ کے اور یہی قول شیخ ابو منصور از زیدی و زجاج کا ہے و سیاتی الکلام علی ہذا الوجه ایضاً۔ اور فرق ان دونوں قولوں میں حقیقت و مجاز کا ظاہر ہے تاہم زیادہ تمہید و تسہیل کے واسطے بعض وجوہ فرق کو پہلے بیان کر دینا کہ بعض مفسرین کی طرح خلط ملط سے خطہ ہوا ہے پس واضح ہو کہ قول اول آنگہ آیت بر سبیل تحقیق ہے و قول دوم آنگہ از باب تمثیل ہے نہ تحقیق پس آیت میں اخذ از ظہر بنی آدم دراصل اخذ از ظہر آدم ہے کیونکہ پشت آدم سے اخراج ہوا تو اسکو لازم ہے کہ اولاد آدم میں سے ہر ایک کی پشت سے اسکے اولاد کا اخراج ہو پس لازم کے ذکر پر اکتفا کر کے لزوم کا ذکر نہ کیا۔ و علی القول الثانی اخراج در حقیقت از اولاد آدم ہے۔ دوم آنگہ اخذ مذکور علی القول الاول اجسام پیدا ہونے سے پہلے ہے اور صحاح و سنن و مسانید میں ثابت ہے کہ ارواح ان ذریات کی بازل میں جنود مجنہ تھیں مگر جن میں وہاں باہم الفت تھی انہیں یہاں دنیا میں پیدا ہو کر الفت ہے اور جن میں وہاں بنا اتفاقی تھی انہیں یہاں بھوٹا ہے اور نیز اللہ تعالیٰ نے خلق کو تاریکی میں پیدا کیا اور انہیں اپنے نور سے چھڑکاپس جبکو نور نصیب ہوا وہ مومن ہوئے اور جو بے نصیب ہوا وہ دنیا میں کانہے۔ و علی القول الثانی اخراج مذکور اجسام کے ساتھ ہے۔ مقام اخذ و اخراج علی الاول مقام ازل یا وادی نعمان وغیرہ ہے۔ و علی الثانی روئے زمین کے مقامات میں سے جہاں کہیں جس سے جس زمانہ میں پشتا پشت سے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ حاصل آنگہ قول دوم پر بنی آدم کی پشت سے ذریات نکال کر انکو وحدانیت کا مقرر کیا ہی انکا دنیا میں پیدا کر دینا اور انکو عدم سے موجود کرنا جو حضرت خالق عزوجل کے لیے اقرار خدائی ہے جب یہ

صاحب المصنف
میرزا محمد تقی
کتاب

تنبیہ ہو چکی اور یاد ہو گیا تو مترجم پہلے جمہور کے قول اول پر تفسیر کو جس کو شیخ مفسر نے اختیار کیا ہے لانا ہے پس سنو کہ اللہ عزوجل نے فرمایا۔ **وَاذْكُرْنَ**
رَبَّهُنَّ اے یاد کر عین اخذ رکب اور یاد دلاؤ اے اے مصلحہ وقتیکہ لیا تیرے پروردگار نے۔ **مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اَذْكُرْنَ** اے عین مصلحہ وقتیکہ لیا تیرے پروردگار نے۔
 اولاد آدم سے انکے پیٹھوں سے انکی ذریات کو۔ یعنی آدم کی پشت سے انکی بعض ذریات نکالیں پھر ان ذریات سے اور ذریات نکالیں جس طرح
 کہ قیامت تک ترتیب وار پیدا ہونا مقدر فرمایا تھا پس درحقیقت اول حضرت آدم سے نکلنا شروع ہوا اور یہ ذریات مانند حیوانیوں کے
 سفید و سیاہ تھیں اور یہ وادی نعمان میں جو قریب عرفات کے ہے واقع ہوا مترجم کتاب ہے کہ مستند اس قول کا اور مذکور ہو چکا یا ذکرنا چاہیے۔
 اور بجائے آخرج کے اخذ میں اشارہ ہے کہ یہ نکالنا اس وجہ پر نہ تھا جو بطریق نوالہ و ناسل دنیا میں وجود ہوتا ہے بلکہ ازلی اخراج تھا اور رکب
 میں خطاب آنحضرت صلیم کو بطریق تشریف ہے۔ اور تم ظہور ہم بدل ہے من بنی آدم سے باعادہ حرف جارہ پس زخمی و بیضاوی وغیرہ
 نے کہا کہ بدل بعض ہے یعنی بنی آدم کے تمام جسم سے نہیں بلکہ بعض یعنی پیٹھوں سے نکالا اور نکالیں میں کہا کہ یہی ظاہر ہے اور مفسر نے کہا کہ بدل
 الاشتمال ہے اور نکالیں میں کہا کہ ظاہر امر اس سے بدل بعض ہے چنانچہ کبھی ایسا اطلاق آتا ہے جیسا کہ شرح کافیہ رضی کی طرف رجوع
 کرنے سے گھنٹا ہے اور مترجم کتاب ہے کہ مفسر نے اشارہ کیا کہ ازل میں ان ذریات کے پیٹھ و پیٹ وغیرہ اعضا نہ تھے کیونکہ یہ اخراج قبل اجسام کے
 ہیں پس بعض انہیں سے بعض کو شمول تھے جیسے قولہ تعالیٰ قلنا اہبطوا منہا جمیعاً میں صیغہ جمع سے آدم و حوا علیہما السلام کے خطاب میں کہا کہ
 اہبطوا اتما مع ما اتمتما من ذریعکما۔ یعنی تم دونوں مع اپنی ذریات مثلاً کے سب کے سب ہبوط کرو۔ اور علیٰ ہذا جو کہا گیا کہ ظہور ہم دلائل کرتا ہے
 کہ اخراج ازلی مراد نہیں بسبب اسکے کہ ہمیں جسم و پیٹھ وغیرہ نہ تھے اب وارذ نہیں ہوتا کیونکہ مراد اخراج انکے مثلاً کا ہے اور پیٹھ کا ذکر برعایت اولاد
 و ذریعہ ہے فتاویٰ۔ پھر مفسر وغیرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ذریات کو اخراج کر کے انہیں عقل کو مرکب کیا اور انکے واسطے اپنی ربوبیت کے دلائل
 قائم کیے جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ اپنا رب وعبود جان لیا اذ فرمایا۔ **وَاَشْهَدُ هُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ** اور انکو گواہ
 کر دیا انکی جانوں پر چنانچہ فرمایا۔ **اَشْهَدُ بِذَنْبِكُمْ** کیا نہیں ہوں میں تمہارا پروردگار۔ **قَالُوا بَلٰی بولے** کہ کیوں نہیں یعنی تو بے شک ہمارا پروردگار
 ہے بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں فریق جنتی و دوزخی میں سے اول نے بطوع و رغبت کہا اور دوم نے بکراہت و نعت کہا اور یہی معنی ہیں
 قولہ **وَلَا يَلْمُنُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا** آیت کے بے کلمہ ہے کہ اس سے اثبات نفی سابق ہوتی ہے۔ بخلاف کلمہ **لَمْ** کے کہ وہ اثبات کلام سابق ہی
 چنانچہ اگر کہا جاوے کہ ایس زید بقائم کیا زید کھڑا نہیں ہے اور جواب میں کہا جاوے کہ نعم تو معنی یہ ہیں کہ ہاں نہیں کھڑا ہے اور اگر کہا جاوے کہ
 بے تو معنی یہ کہ کیوں نہیں ضرور کھڑا ہے اور اسکی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام ہے۔ اگر کہا جاوے کہ انہوں نے کیونکر سنا جواب دیا تو کہا جائیگا
 کہ کان و زبان ہونا کچھ ضروری نہیں بلکہ قدرت الہی سے کان سنتے و زبان بولتی ہے ایسے ہی اعضا قیامت میں بولینگے اور جیسے قولہ تعالیٰ
يَا جِبَالُ اوبے معہ والطیر میں بہاڑ کو یہ قوت دیدی۔ **وَسَحْرًا مَعَهُ الْجِبَالُ** سبحن والطیر الایہ میں صریح ہے اور اونٹ نے آنحضرت کو خود بخود دیکھ لیا۔
 اور قولہ **اِذْ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اِهْلَ النَّمْلِ ادخلوا مساکنکم الایہ** میں فہم و گویائی حیوانیوں کی مخصوص ہے اور جو شخص یہاں دم کرے وہ عجیب جاہل ہے
 کہ حضرت اونٹ نے کی قدر میں ظاہر باہرین پھر اسکو ان باتوں میں کیسے دم ہوا حالانکہ خود ایک شخص نطفہ اس شان کو پہنچا ہوا بیٹھا
 ہے کہ اب شیطان کی پیروی میں وہم و شک کر رہا ہے لغو ذبا اللہ من الہی والفضلال۔ بالجملہ ذریات کو اپنی قدرت کاملہ سے عارف کیا کہ قالوا
 بلی۔ **شہدنا** بولے کہ کیوں نہیں بے شک تو ہمارا پروردگار ہے ہم اس پر شاہد ہوسے۔ یہ سب تحقیقی طور پر ہوا اور بعض متکلمین نے جو کہا کہ مجازاً
 ہے تو اس کی کچھ ضرورت نہیں مگر آیت از قبیل تشبیل قرار دیا جائے اگرچہ حقیقت میں ہو سکتا ہے جیسا کہ نصوص صحیحہ میں وارد ہے اور

۱۲
 شہدنا الخ
 فی حالت اللہ الخ
 بن علی بن ابي طالب
 بن ابی طالب
 بن عبدالمطلب
 بن عبد شمس
 بن عبد مناف
 بن کنانہ
 بن خزیمہ
 بن قویلہ
 بن کعبہ
 بن لوی
 بن عدنان
 بن عدنان

اگر قائل بجا زنی ارکان نہیں سمجھا تو اسکا قول مردود ہے۔ اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَعَلْ بَعْضُهُمْ خَطَابًا قَرِيبًا اَوْ بَعْضُهُمْ غَائِبًا
باقیوں کی قراۃ ہے اور جملہ کو مفسر نے اشہاد مقدر کی تعلیل قرار دیا ہے یا اشہد ہم کا مفعول نہ باہین بطور کہ جملہ قول و مفعول تفسیر اشہاد تھا بالکل
مفسر نے کہا اے والاشہاد لان لا تقولوا یوم القیامتہ یعنی یہ اشہاد اور انکو اپنی جانوں پر گواہ کر دینا اسواسطے ہوا کہ قیامت کے روز تم نہ ہو یا یہ لوگ
یعنی کفار یون نہ کہیں کہ۔ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ہم لوگ اس توحید سے غافل تھے پہچانتے نہ تھے۔ اور بعض نے کہا کہ تقدیر
کلام یہ ہے و اشہد ہم علی انفسہم بما ذکر کر اہت ان تقولوا انتم۔ یعنی ان لوگوں کو خود ان کے اوپر شاہد کر دیا بروجہ مذکور سبب کراہت
اس بات کے کہ قیامت میں یہ لوگ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اَوْ تَقُولُوا لَوْ اَنَّآ اَشْرَكْنَا اَبَاءًا وَاَوْلَادًا مِمَّنْ قَبْلُ۔ یا یہ کہیں کہ
ہمارے زمانہ وجود کے پہلے سے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ۔ اور ہم ان کے بعد کی ذریت تھے
پس ہم نے بھی انکی اقتدار کی۔ اَفْتَقَدْنَا مَنَّا فَعَلَّ الْمُبْطِلُونَ۔ کیا تو ہم کو ہلاک کرنا ہے یعنی عذاب فرماتا ہے بوجہ ایسے فعل کے
جسکو مبطلین بیہودہ کردار نے ہمارے باپ دادوں میں سے کر رکھا یعنی شرک کی بنیاد جمارکھی تھی۔ معنی یہ ہیں کہ ذریات کے اپنے اوپر
توحید کے شاہد ہو جانے کے بعد اسے اسطرح حجت لانا ممکن نہ ہو کہ ہم توحید سے غافل رہے یا ہمارے باپ دادوں نے شرک کی بنیاد
مضبوط کر رکھی تھی اور ہم انکے پیچھے ہوئے تو ہم نے ان کی اقتدار کی۔ شیخ ابو حیان نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر کافروں و مشرکوں سے بروجہ
مذکور عہد نہ لیا جاتا اور نہ انکے پاس ایسا رسول آتا جو انکو عہد یاد دلاتا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید و اخلاص عبادت پر دلیل حیرانی و قطعی
شاہد ہو چکی ہو تو کافروں کے واسطے دو حجتیں ہوتیں ایک یہ کہ ہم غافل تھے اور دوم یہ کہ ہم اپنے اسلاف کے تابع تھے پھر عذاب ہم پر کیونکر
ہے حالانکہ گناہ اسکا ہے جسے ہمارے لیے یہ راہ نکالی اور گمراہ کیا پس اس آیت میں کافروں کا عذوبے بنیاد بھی قطع کر دیا۔ حاشیہ جمل رح
میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ ایسا میثاق واقع ہوا تو ہکو یاد کیوں نہیں اور جواب دیا کہ وہ بنیاد اول سبب انقضائے زمانہ کثیر و کثرت
انتقالات از اصلاہ و ارحام متعدد و نظورات کے فراموش ہوا اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ میں اپنے پردرد گام
کے عہد کو یاد رکھتا ہوں اور شیخ سہل بن عبد اللہ تسری سے بھی ایسا ہی منقول ہے انتی کلامہ اور شیخ نظام الدین سلطان اولیاء رح
سے بھی ہماند اسکے مروی ہے خطیب نے ذکر کیا کہ اگر کہا جاوے کہ یہ میثاق کیونکر حجت ہو گا حالانکہ جب پشت آدم سے نکالے گئے تو انہیں عقل
مرکب کی گئی پھر جب انکی پشت میں اعادہ کیے گئے تو یہ ترکیب باطل ہوئی پھر جب پیدا ہوئے تو اسکو بھولے ہوئے پیدا ہوا اور جواب
اسکا یہ ہے کہ بعد پیدائش کے عقل کا اعادہ ہوا اور پھر مرکب کی گئی اور صاحب سمجہ یعنی رسول برحق کی زبان سے اسکو یاد دلا گیا پس
یہ امر بجائے یاد نفس کے ہوا لہذا پیر حجت قائم ہوئی کہ برحق رسولوں نے انکو یاد دلا یا پس جسے نہ مانا وہ عہد ازل توڑنے والا ہوا اور صاحب نے
کے یاد دلانے کے بعد جسکی خبر صادقہ کمال سے انکا عذر فراموشی قبول نہوگا اور حجت ساقط نہوگی شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ اس
جواب میں نال ہے اسواسطے کہ مشرک و کافر وغیرہ تو رسول کو جھوٹا جانتے ہیں خواہ یہ بات ہو یا اور کوئی بات ہو حالانکہ یہ امر پیر حجت
مستقل قرار دیا گیا ہے اور رسول برحق کے یاد دلانے سے انکو وہ عہد یاد نہیں آتا بان تصدیق کرنا تو از قبیل ایمان ہے لہذا اولی و اظہر یہ
ہے کہ اس آیت میں تمثیل مراد ہے اور اشہاد مذکور سے انکا فطرت توحید پر پیدا ہونا مراد ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہی قول دوم اس آیت کی
تفسیر میں ہے اور اس قول پر تفسیر اسطرح ہے کہ قولہ تعالیٰ و اذا خذ ربک من بنی آدم من ظہورہم الایۃ۔ میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ
او تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے انکی ذریات کو اس حال پر نکالا کہ وہ اپنے اوپر اس امر کے شاہد تھے کہ اللہ تعالیٰ انکا رب و خالق و مالک بر

وہی معبود و وحدہ لا شریک ہے کیونکہ ہر بندہ اصل فطرت پر پیدا ہوتا ہے جس پر وہ مجبور ہے کما قال تعالیٰ فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا الایۃ یحییٰ بن ابی ہریرۃ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر مولود پیدا ہوتا ہے فطرت پر۔ و فی روایت اسی ملت پر۔ پھر اسکے والدین اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی کر ڈالتے ہیں الی ریش۔ وعن عیاض بن حمار الجاشعی عن النبی صلعم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی مائل حق و ملت حنیفیہ اسلام پر پیدا کیا پھر شیطان نے آکر انکو اسکے دین سے مکر میں ڈالا اور جو میں نے اپنے حلال کیا تھا اسکو اپنی حرام کیا الی ریش رواہ سلم۔ وعن الاسود بن سریح من بنی سعد بنی نے حضرت صلعم کے ساتھ چار جہاد کیے پس کانسر لڑنے والوں کو قتل کر کے مسلمانوں نے ذریات یعنی اولاد کو قتل کرنا شروع کیا پس آنحضرت صلعم کو خبر ہوئی تو آپ کو سخت شدید ناگو اور گزرا اور فرمایا کہ بعض قوموں کا کیا حال ہے کہ چون پر دست درازی کرتے ہیں پس ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ شرکین کی اولاد نہیں ہیں تو فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ بہت صالح ہوئیں ہیں وہ بھی تو مشرکوں کی اولاد ہیں۔ خبر دار ہو کہ کوئی آدمی نہیں پیدا ہوتا مگر فطرت ہی پر یعنی دین و اعتقاد توحید پر صلعم القلب پیدا ہوتا ہے اور برابر اسی حال پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسکی زبان کھلی پھر اسکے والدین اس کو یہودی یا نصرانی وغیرہ کے دین و اعتقاد کو کھلاتے ہیں۔ حسن بن ابی الحسن راوی نے کہا کہ واللہ حضرت حق عزوجل نے اپنی کتاب میں فرمایا واذ اخذ ربکم من بنی آدم الایۃ رواہ ابن جریر و احمد والنسائی پس معنی آیت کے یہ ہیں۔ واذ اخذ ربکم من بنی آدم من ظہورکم ذریتم۔ اور بیان کر دے اے محمد صلے اللہ علیہ وسلم جبکہ پیدا کیا تیرے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے انکے ذریات یعنی ان کی نسلیں پشت در پشت نکالیں ایک قرن کے بعد دوسرا قرن جس طرح کہ دنیا میں وجود ہوتا ہے۔ و اشہد علی انفسہم۔ اور شاہد کیا انکو انکی جانوں پر یعنی اپنے پیدا کرنے سے انکو دلیل دی کہ اللہ ہی انکا خالق ہے پس یہ دلالت قائم مقام اشہاد کی ہوئی، بطریق تشبیل کما فی قولہ فقال لہما ولا ارض ایتیا طوعا او کرہا قالنا یتناط العین الایۃ وقال البیضاوی انکے پیش نظر اپنی ربوبیت کے دلائل قائم کیے اور انکے عقول میں ایسے صانع کی ترکیب دی جو انکو اس اقرار کی طرف داعی ہوئی اور بنزلہ ایسے شخص کے ہو گئے کہ اس سے کہا گیا۔ است برکم قابوا بلی شہدنا کیا میں تمہارا پروردگار خالق نہیں ہوں بولے کہ کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے ہم شاہد ہوئے پس انکے اس امر کے علم پر تکمیل و تکمیل کو بنزلہ اشہاد و اعتراف کے قرار دیا بطریق تشبیل کے چنانچہ انکا جواب و شاہد ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے مع قولہ ان تقولوا ایوم القیامت انا کنا عن ہذا غافلین۔ یعنی غافل تھے ہر کسی دلیل پر تہنئہ نہیں ہوئی۔ او تقولوا انما اشکر آبارنا و کنا ذریۃ من بعدہم انہم لکننا بفاعل المبتلون۔ یعنی ہم انکے بعد انکی ذریت ہوئے پس ہم نے انکی اقتدار کر لی کیونکہ شرک ہی کی بنیاد انہوں نے جمائی تھی پس ہم معذور ہیں۔ قال البیضاوی و جس پر وہ ہے کہ انکی اقتدار کرنا اور تقلید کر لینا عذر نہیں ہو سکتا ایسے کہ تقلید کرنا بروقت دلیل قائم ہونے کے اور علم بدیل پر قدرت حاصل ہونے کے باطل ہے پس اپنے حجت قائم ہو گئی کہ کیوں انہوں نے نظر کو ترک کر کے باپ دادوں کی تقلید پر شرک کیا پس اس تفسیر پر اخراج معنی ایجاد ہوا اور یہ بنی آدم کی پشتوں سے بھی قرن بعد قرن ہے اور اشہاد بربوبیت تشبیل ہے اور شرک آبار در زمانہ سابق ذریات کی تقلید در بعد اپنے معنی میں مربوط ہے اور ازل میں جو اخراج ذریات ہے وہ از آدم ہے نہ از بنی آدم جیسا کہ مذکور ہوا اور حافظ نے تفسیر میں کہا کہ احادیث اخراج ذریات از آدم میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اشہاد فقط دور و ایاتوں میں ہے ایک تو روایت ابن عباس جس میں مقام نعمان میں اخراج مذکور ہے اور دوم روایت عبد اللہ بن عمر اور ہم بیان کر چکے کہ یہ دونوں روایات موقوف ہیں مرفوع نہیں ہیں اور آیت میں اشہاد مذکور ہے پس سلف و خلف میں سے علمائے کبار نے کہا کہ مراد اس اشہاد سے انکا توحید پر مفلور ہونا ہے جیسا کہ حدیث ابو ہریرۃ و عیاض بن حمار میں مذکور ہوا اور

حسن بصری نے آیت کریمہ کی اسی پر تفسیر کی اسی واسطے اور تعالیٰ نے فرمایا کہ من بنی آدم من ظہورکم۔ اور من آدم من ظہورکم۔ نہیں فرمایا۔ یعنی اولاد آدم سے اُنکی نسل ہر زمانہ میں کیے بعد دیگرے پیدا فرمائی گئی اور وہ الذی حملکم خلافتنا فی الارض۔ اور قولہ حملکم خلفاء الارض اور قولہ کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین۔ پھر فرمایا و اشہدکم علی انفسکم الاست برکم قالوا بلی۔ یعنی ان ذریات کو بجا دیا اور حالیکہ یہ شاہد تھیں اس بات کی اور بطور حال وقال کے ایسا کہنے والی تھیں شہادت کبھی تو بقول ہوتی ہے۔ کما فی قولہ شہدنا علی انفسنا الآیۃ اور کبھی شہادت بطریق حال ہوتی ہے کقولہ تعالیٰ ما کان للشرکین ان یعمروا مساجداً شرکاً ہمین علی انفسکم بالکفر یعنی انکا حال اپنے اس امر کا شاہد ہے اور یہ معنی نہیں کہ کافر اپنے اوپر کفر کے شاہد بقول تھے اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ و انہ علی ذلک لشہید۔ جیسے سوال میں ہوتا ہے کہ کبھی بقول ہوتا اور کبھی بطریق حال ہوتا ہے کما فی قولہ و اتاکم من کل ما سألتموه الآیۃ۔ اور دلیل اس بات پر کہ مراد اس شہادت سے شہادت بطریق حال ہے یہ ہے کہ کافرون و مشرکون کے کفر و شرک کرنے کے الزام پر یہ شہاد بر ذریعہ قیامت حجت کیا گیا ہے پس اگر اخراج ذریعہ از صلب آدم کا شہاد مراد ہو تو ہر شخص کو بجا دینا چاہیے تاکہ اس پر حجت ہو اور اگر کہا جاوے کہ اخبار الرسول اسکے وجود میں کافی ہے تو جواب آنکہ منکرین تو رسول کے جملہ اقوال کے منکر ہیں حالانکہ یہ شہاد منکر و پر حجت مستقل قرار دیا گیا نہ حجت بر تقدیر تسلیم از رسول لہذا ثابت ہو کہ شہاد وہ ایجاد فطرت بر توحید ہے۔ فافہم۔ پھر واضح ہو کہ علماء معانی کے نزدیک اغراق مقبول نہیں تا وقتیکہ لفظ کا دو اسکے مانند کسی سے مقرر نہ ہو بدلیل شہادت ذوق سلیم و طبع مستقیم کے۔ اور آیت کریمہ سے ان لوگوں کے قول کا رد ہوتا ہے۔ شہاب نے بجانہ میں فرمایا کہ اغراق کے واسطے مانند کا دو وغیرہ ضروری ہونے کو اگرچہ علماء معانی نے تسلیم کیا مگر وہ محتاج ایضاً و بیان ہے کیونکہ جو اس پر وارد ہوتا ہے اس کا معارض و کدر ہے جیسے یہی کلام الہی کیونکہ یہی اس کے معنی میں بدون حرف کا دو وغیرہ ہے اسلئے کہ پشت آدم و بنی آدم سے ذریعہ کا اخراج قبل پیدائش و ظہور کے اور مواثیق و عہود لینا از قسم مقضیٰ ہو گیا و تزییب ہے اور یہ سبیل تعین ہے نہ سبیل تشہیل و تقدیر اور یہی حدیث صحیحین میں مذکور اور علماء حدیث کو معلوم ہے اور اسکے معنی و تفسیر میں اسکے دو طرفے ہیں۔ اول آنکہ آیت و حدیث از قبیل مشابہ ہے سبکی تاویل سے تحقیق الکافیۃ و ما کان الیہ اول امر مخصوص بعلم الہی ہے۔ اور علیٰ ہذا امین کچھ اشکال نہیں اور نہ حجت کو یہاں مجال ہے مترجم کتاب ہے کہ اگر کہا جاوے کہ سوائے کلام الہی عزوجل کے حدیث شریفہ میں ہی ولید ہے پس مشابہ کیونکہ ہے جواب آنکہ مشابہ ہونا اور حدیث میں بزبان رسالت و نبوت بیان ہونا دونوں میں منافات نہیں ہے مانند عذاب قبر اور اہل جنت کا کھانا پینا وغیرہ از راہ کیفیت مشابہہ میں پس آنحضرت صلعم کو جو وحی خفی ہوئی وہ آپ نے بیان فرمائی جیسے وحی علیٰ کو تلاوت فرمایا پس امین جو مضمون جس راہ سے ہے مشابہ ہوگا فافہم۔ ثم قال الشہاباً اور طریقہ دوم آنکہ اسکے ایک معنی جلیل میں جنہر اقوی برہان دلیل قائم ہوئی پس بعض نے کہا کہ یہ کلام بطریق استعارہ و تشہیل ہے جس میں توحید باری تعالیٰ و محبت احکام شریعہ کو جو مرکز فطرت اصلیہ میں اسکے وضوح کو بمنزلہ خارج میں ظاہر ہونے کے قرار دیا اور اسکے واقعی ظاہر و سلم ہونے کو بمنزلہ شہاد قوم کے قرار دیا پس اس کوئی دم اس پر وارد نہیں ہونا قال المترجم و علیٰ ہذا قول امام ابو حنیفہ کہ اگر رسول و انبیاء علیہم السلام نہ بھیجے جاتے تو بھی کوئی بندہ توحید الہی خفی و پوشیدہ سمجھنے میں محذور نہ رکھا جاتا یہ قول ہمیں سے ماخوذ ہے فافہم و احفظہ۔ ثم قال الشہاباً اور ہم کہتے ہیں کہ وہ امر ہمیں وبالغہ و اغراق واقع ہوا ہے دو حال سے خالی نہیں یا تو بعد زمانہ بید کے واقع ہوگا جیسے قیامت یا نہ واقع ہوگا اور دوم میں دو حال ہیں یا تو حال متعذر الوقوع ہوگا جسکے نظائر و مشابہہ ہیں یا نہیں پس اول میں تو بالغہ مقبول ہے باہن معنی کہ جب تحقیق یقینی ہے اسکو بمنزلہ واقع کے قرار دیا اور ایسے ہی دوم بھی کیونکہ ممکن ہے کہ اسے مجاز یا کنایہ مراد ہو اور یہی قسم اخیر پس اسی میں گفتگو ہے اور اہل معانی کے نزدیک یہ قرار پایا کہ جب تک اس سے کوئی سوخ مانند کا دو

۱۰
قال السافظ
لو کان قد وقع
الاشہاد کا قالہ
من قال لکن کل
من قال لکن
یجب علیہ
ان الاما نظیر
الاشہاد ان حدیث
النبیۃ میں صلب آدم
و کہ اول حدیث
ذریعہ الیہ

مانند علم و حلم وغیرہ کے فائز اور بعض بنور عطا اور بعض بنور لطف و بعض بر چشمہ قرین۔ اور ان ارواح میں سے ہر ایک فریق کو اپنے مورد کی
 حیثیت و جبلت اور اسکے پینے کی قدرت حاصل ہے اور ہر ایک انہیں سے اپنے ہی مورد کا شائق ہے اسی واسطے ان ارواح کے طبائع
 مختلف ہیں مقامات و حالات و مکاشفات و مشاہدات ہر ایک کے جدا گانہ ہیں پھر انہیں سے جو ارواح کے فرستے کہ عیون متنوعہ العطف پر ہیں
 وہ معرفت میں ہیں اور ہمیشہ اسی پر رہینگے اور جو ارواح کہ عیون قریات پر ہیں وہ ہمیشہ ضد معرفت یعنی نکرت پر رہینگے چنانچہ دنیا میں ان کی
 راہیں ایمان اور شکر و کفر وغیرہ کی مختلف نہیں دیکھتے ہو کہ کافر ابو جہل کو آنحضرت صلعم سے ہادی پاک سے ہدایت نہوی اور نادیم مرگ اسکو
 اپنا مشرب قہری پسند ہا پھر جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ان ارواح کی عبودیت کو چاہا جیسا کہ اسکے قدیم علم میں تھا تو انکو بشری صورت میں
 برصفت امتحان و عبودیت وہاں سے نکالا اور انکو لباس مصلیہ پہنایا یعنی جیسے زنجیر کی کر دیاں سلسلہ وار انگ دھڑی ہوئی ہوتی ہیں اس
 لباس سے خارج فرمایا۔ لکن قال تعالیٰ واذا ذکر ربک من بنی آدم من ظهورہم ذریعہم۔ ان سب کو اس حالت سے نکالا کہ سب کو وجود حق سبحانہ
 تعالیٰ ظاہر تھا۔ پس سب کے سب اسکے نور ظہور و تجلی ذات و صفات سے اصل فطرت میں موجد خارج ہوئیں۔ پس انکا اخراج بنا شہ صفت
 در فعل ہوا پس اخذ آگے سبحانہ کی برکت فقط اہل معرفت کو پہنچی کیونکہ اول تعالیٰ سبحانہ کا انکو اخذ کرنا اخذ لطف و وصل ہے اور اہل معرفت کو
 اس اخذ کا قہر پہنچا کیونکہ انکے لیے اخذ قہر ہے پس جسکا خروج بلباس لطف ہوا اُسے حق سبحانہ تعالیٰ کو بشاہدہ عیانی مشاہدہ پایا اور جس کا
 خروج بلباس قہر ہوا اُسے قہر حق کو بلباس امتناع و حجاب مشاہدہ کیا اسی واسطے بعضے بنور دہرہ کے بالکل منکر ہوئے۔ قال اللہ تعالیٰ حق سبحانہ
 تعالیٰ فرماتا ہے واذا ذکر ربک فی القراک وحدہ و لیا علی اذ بارہم نفورا۔ اور اہل قہر اوندھے تجلی قہری پاتے ہیں حتیٰ کہ شرف مخلوق انسان
 ہو کر پھرون و صلیب و سانپ و درختوں وغیرہ کو معبود بنا تے اور خود اسکا بندہ بنتے اور کس درجہ ذلت میں گرے چلے جاتے اور اسی کو
 محبوب رکھتے ہیں اللہ اعوذ بک من القہر والفضال اللہ انت کما انیت علی نفسک اللہ ما لک ان تجعلی عبدک اللہ غفر انک سبحانک تبت
 الیک وانت ارحم الراحمین۔ قال الشیخ اور انکو اپنی جانوں پر شاہد کیا تاکہ دیدار صرت سے تجلی التباسی میں ہو جاوین اور اگر انکو اپنی ذات پاک
 پر شاہد فرماتا تو قولہ الست برکم خطاب سے انکو پہنچوانے کی ضرورت نہوتی۔ اول میں شاہد عذاب اور سبحانہ تعالیٰ تھے پھر غائب ہوئے پھر ان کو
 اس حالت میں وہ موارد و مشاہدہ حال اول کے جو عدم سے بنور قدم نکلنے کے وقت تھے بقولہ الست برکم یاد دلائے و پہنچولے پس یہ خطاب
 برائے معرفت و اذن و یاد دادن ہے و اللہ تعالیٰ ہم سے سقیما بعدک الذی لولم کین ہا ما کان قلبی للصبابة متعذراً یعنی اگر جام الست سے جرہہ
 پاک اسکے کرم سے نصیب نہوا ہوتا تو آج سلطان عشق کی منزل کے لیے بر قلب ضعیف متعین نہوتا۔ اور ایسے ہی اشعار شیخ نے اور نقل فرمائے
 پھر کھا کہ قبل خطاب کے غائب ہوئے پھر جلالت خطاب سے چونک کر حمد قدیم یاد آیا۔ اور یہ خطاب پاک بندگان خاص کے لیے جو اہل لطف
 ہیں خطاب عطا ہوتے ہیں اور اہل قہر کے لیے خطاب تعظیم ہے۔ عارفین کو خطاب تعریف اے عطا ہے معرفت ہے اور جاہلون منکر دن کو خطاب قہر
 و امتحان ہے پھر طوعاً و کرہاً سب نے وحدانیت کا اقرار کیا پس بطوع تو اہل عرفان ہیں اور بکرہ اہل طینان ہیں پس اگر ظہور قدرت در اقرار خطاب
 نہوتا تو سب کے سب اعتراض کر کے بتائے کہتے بلکہ صرف اہل شہود و عرفان ہی خوشی خطاب سے پھولے نہ سماتے اور یہی رٹے جاتے پھر جب انکو یہ
 خطاب فرمایا تو اہل توحید اس فرحت میں ہیں کہ ہم اس لائق کیے گئے کہ اوجانہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کو ہمارا رب فرمایا اور ہم اسکے بندے ہوے
 فالحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ او تو ذکر خدا ندری ہا و ہر تو صد ہزار در دہا پس اس فرحت میں پھولے نہ سماتے اور بازوے توحید کے
 ساتھ ہولے ہویت میں پرواز کر گئے۔ قال اللہ تعالیٰ یعنی خود فنا اور باصل بقارہاتی ہو گئے۔ قال الشیخ اور ہے اہل قہر تو خوفناک دست قہر

ع
 شہادہ
 میں اور
 ان کو
 کجا
 ہوتی
 ہیں

میں بہت وحیران ثابت رہے پھر اوتھالے نے میناق خطاب میں تو تین عظیم فرمائی کہ انھوں نے کہا کہ شہناہم شاہد ہوئے کیونکہ اب تو درگاہ
 وصل تک پہنچ گئے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ میناق میں اہل عرفان کے واسطے نقاب ازوجہ سروریت کشادہ ہوئی یعنی
 ان بندوں پر جو حجاب تھا وہ مرفوع فرمایا تھا تاکہ کوئی لمحہ اسکو فراموش نہ کریں اگرچہ پردہ امتحان میں ہوں کیونکہ عاشق کی شان یہی ہے کہ
 جملہ بلیات میں معشوق کے دیدار سے محو نہیں ہوتا کیونکہ اسکے تمام وجود میں ساری ہے۔ ابو سعید خرازمی نے اس آیت میں کہا کہ اہل معرفت
 کے واسطے اس آئینہ میں بسکون تجلی ہوئی پس وہ مطلق ہوئے اور اہل کفر پر لعنت تمام تجلی ہوئی کہ مہیبت سے مفر ہو کر متفرق ہوئے اور ان کی
 عقلیں طیش کھا کر پارہ پارہ ہوئیں۔ شیخ یوسف نے فرمایا کہ اس کلام پاک سے آگاہی دی کہ انھو انکے رب کریم کی طرف سے ایسے حال میں خطاب
 ہوا کہ موجود نہ تھے مگر اسی طور کہ انکو ایجا کر دیا تھا پس انھوں نے حق تعالیٰ کو نیر وجود اپنی ذات کے پایا تو حق عزوجل موجود بن اس
 شان میں باہر مینے تھا کہ اسکو سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ قال المرحوم اشارہ میں شیخ نے
 خود اجمال کیا فتکر اللہ اعلم بعض نے کہا کہ جواب بٹلے۔ بدون مشاہدہ تھا پھر کشف ملا تو شہدنا بولے۔ یعنی تیری حقائق حق کے شاہد ہوئے
 حسین نے کہا کہ ان چوٹیوں کو حق عزوجل نے ناطق کیا کہ ایمان کا طوعاً اور کراً قرار کیا انکو برکت اخذ سے نطق ملا انکو انکی خودی سے لے لیا
 انکو ناطق کیا کہ خود نہ تھے پھر انکو حقیقت پر شاہد کیا پس قدرت کا لظن تھا بدون تو ہم غیریت کے۔ قال المرحوم گویا اشارہ کیا کہ اپنے خودی کے
 ساتھ شہود سے محرومی ہے اور وہی اس وجود میں ہے۔ قافم۔ نصر آبادی نے ان آیات میں فرمایا کہ مولیٰ کبر والکبر والکبر معافین از سلالہ طہین
 وابعاد ان از لطف و مصلحت ہین بھلا تم از جملہ اخذ اول ہو یا اس معنادی اخذ کی طرف جو بطریق سلالہ و لطف ہے مردود کیے ہوئے ہو کیونکہ اخذ
 الاول تو اول باول الاول ہے اور وہ اول الاول کے ساتھ اول ہے۔ قال المرحوم لا استطیع قولاً اخیراً و ان سخ سارح فلتد المثل الا غلے ہو
 الاول والاخر والظاهر والباطن و ہیکل شیخ عظیم شیخ نصر آبادی نے کہا کہ اخذ الہی بروجہ لطف و کرم تھا بلکہ جلال و عظمت تھا بلکہ اخذ اسکا
 عزت و استغناء تھا۔ وقال ایضاً۔ یہ اخذ الہی کسی حاجت سے نہ تھا پاک ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ بلکہ بندوں پر محبت تھی پس خلق کو انکی محتاجی
 نے ممنوع ظاہر کر دیا کہ معانی حجت سے ایک ذرہ نہیں رکھتے۔ وقال ایضاً۔ اخذ الہی سبحانہ از معدن بسوے معدن و از معدن برائے معدن تھا
 جریرتی نے کہا کہ ہر گروہ کی طرف اسی معرفت سے شناخت کرائی جو اسکو عطا فرمائی ہے پس ہر گروہ نے بٹلے کہا اور ہر ایک پر جو انعام و احسان
 ہوا ہے اسکا اقرار کیا پھر انکو پست آدم سے اخراج فرمایا۔ وقد قال تعالیٰ لکنتم اعداء فالعینین قلوبکم یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم کو خطاب فرمایا کہ تم سب
 باہم دشمن تھے پس تمہارے قلوب میں الفت دیدی یعنی ایک جان و اسقدر متعدد قالب ہو گئے۔ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
 فرمایا کہ لو انفتحت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبکم لکن اللہ العزیزیم۔ یعنی اگر تو تمام زمین کے اموال خرچ کرتا تو انکے دلوں میں الفت نہ دے سکتے
 لیکن اللہ تعالیٰ نے انکے درمیان الفت دیدی بعض مشائخ نے کہا کہ عین قدم میں بنصب قدرت خطاب کیا۔ شیخ عبد الرحیم سے پوچھا گیا کہ
 کن کو خطاب ہے تو فرمایا کہ قدرت میں موجود اور عالم شہود وجود سے غائب تھے۔ وقال ایضاً۔ انھوں نے کلام پاک سنا کہ اسکے مثل کوئی
 شی نہیں کہانی قولہ میں کثرتی۔ لیسے لباس نور میں انکی حیات کو مخلوق فرمایا اور سب کا قوام اس کلمہ سے کیا۔ قال غیرہ خالصان
 خلق خدای تعالیٰ بولایت الہی منتخب اور بکراست الہی مخلص ہیں انکو اپنی فرادیت سے فرمایا اور انکے اجساد کو دنیا فی ارجح کو نورانی اور
 اذہان کو روحانی کیا اور انکی ارواح کا وطن عیب قرار دیا اور نعمت السراے ملکوت میں انکو جگہ دی وہی ہیں کہ جو ازل میں ایجاد فرما کر پھارا
 تو جلدی سے انھوں نے قبولیت کا جواب دیا۔ انکی ترکیب نے جواب دیا اور انھوں نے حضرت خالق عزوجل کو پھارنا اور عا لیکہ وہ صورت النبیین

عزوجل نے انکی

نہ تھے پھر مشیت الہی سبحانہ نے انکو پشت آؤم سے بحالاکا اخیر تعالیٰ واخذہد یکس من بنی آدم الایۃ۔ خطاب انکو ایسی حالت میں کہ وہ بوجہ حق سبحانہ تعالیٰ جو ہم و خیال نقص و زوال و عیب سے مبرا ہے موجود تھے کیونکہ حق عزوجل کی معرفت کو انہوں نے اپنے آپ میں پایا پس یہ عطاے معرفت از حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ہر دن انکے اس وجود کے موجود حق تھی۔ قال الشرح جمیع الکلام فی نحوہ۔ شیخ اُستاد نے فرمایا کہ اس آیت میں اوتعالیٰ نے اپنے سابق حمد و صادق بیان واسکی تاکید سے اور بندوں کو اپنی پاک ذات چھوڑنے وانکے اقرار ربوبیت سے خبر فرمائی ہے بعض نے کہا کہ خطاب میں انکو مجتمع کیا لیکن ان لوگوں کے حال میں فرق ہے چنانچہ ایک گروہ کو خطاب بوصف فرمایا ہے پس جس سے خطاب ہے خود اس کی معرفت دیدی۔ دوم گروہ کو پروردہ غیبت میں باقی رکھا اور عرفان سے پرلے سر سے دور کر کے محبوب فرمایا بعض نے کہا کہ ایک گروہ سے عین کشف میں لطف فرمایا کہ لغت توحید سے اقرار کیا۔ دوسرے گروہ کو عین شہود میں لبید کیا تو سرچھود سے انکار کیا۔ قال الشرح یعنی انکا اقرار عین انکار تھا اور توحید مقام یہ ہے کہ معرفت الہی میں ذات پاک کا کیا ذکر ہے صفات کی معرفت بندہ کے وسیع مجال سے باہر ہے دیکھو حضرت سید المرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین انکا اقرار عین انکار تھا عین الاصحی ثنا علیک انت کما اثبت علی نفسک پس راہ شہود و معرفت و وصول بانوار قرب ہی اس جہت فانی کی معرفت ہے کہ بعد موت بحد الشہد تعالیٰ رفع حجاب ہے اور اسی وجہ سے طریق معرفت فی نفسہ واحد ہے اور وہ اعتقاد توحید بزبان انبیاء و صل علیہم السلام ہے در نہ عقل و گمان سرگردان سے جسے کچھ اعتقاد کیا وہ جس مبلغ منتہی کو پہنچے وہ عین دوری ہے اور جو کچھ خیال کرے وہ قطعاً حضرت اوتعالیٰ کا غیر ہے لیکن اس گمراہ کا وہی معتقد معبود ہے پس بسا اوقات آیات مینات میں بندے کے تصورات اسکو لجاتے ہیں کہ حضرت باری تعالیٰ شانہ اس شان پہ ہے جو میں سمجھا حالانکہ وہی عین خیال کا معبود بنا یوالا ہے اگرچہ اپنے زعم میں سمجھا کہ میں معتقد خطاب الہی ہوں لہذا الفکر در ذات و صفات الہی سے منع فرمایا گیا ہے اور مقام نازک ہے یہاں باتوں کو گنجائش نہیں پس یہ جو شیخ نے لکھا کہ عین شہود میں اقرار جو تھا اسکے ہی معنی میں کہ بسبب عدم ہدایت الہی کے راہ سے عین گمراہی کو عین راہ سمجھ کر اپنے زعم میں ربوبیت الہی کے مقرر ہوئے تھے اور بسبب حجاب کے اصل ہدایت سے بے خبر تھے لہذا اہل حق نے کہا کہ ہدایت کرنا فقط حضرت باری تعالیٰ عزوجل کی طرف سے ہے پس اگر ترجمہ کا کلام اس مدعا کے واسطے توحید ہو تو کثرت سے اشکال بیان عمل ہو جائینگے اور یہ قابل حفظ بات ہے جس سے اہل تصوف و اہل شریعت دونوں مستغنی نہیں ہو سکتے اور بعد اس کے بکثرت فروع مسائل میں توافق اور کثرت سے معسرہ و مجملہ وغیرہ جاہل فرقوں کی جہالت کا منشا اور افلاطون و ارسطو وغیرہ ایک خدا کے کئے والے فلاسفہ کی گمراہی کا منشا اور کثرت سے مسائل تصوف و عقائد کی دلیل اس سے کھلتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم و ہو ہدی من یشار الے صراط مستقیم اللهم اہدنی و اقمی مومنا و اہک انت التواب الرحیم بعض نے کہا کہ ایک گروہ کے قلوب پر تجلی فرمائی پس انکے حق میں معرفت کرامت فرمایا گئی ستولی ہوا تو بلی شہدنا انہوں نے عین یقین سے کہا اور دوسرے گروہ کو مقام حجت میں ڈالا تو انہوں نے بنصب دلیل اسکو گمان و تخمین سے کہا بعض نے کہا کہ مومنوں کو بھی نفس سماع میں مشترک رکھا اور مزید جواب میں منارت فرمائی پس بہتوں نے بطبع ہدایت جو بفضل ربوبیت ہے اقرار کیا اور باقیوں نے بخلوص اقرار شہادت دی کہ بالیمان شاہدہ پایا بعض مشائخ نے کہا کہ ایمان و کفر کے دو فرق ہیں پس ایک کو بلطف قرب ملاطفت کی توجیہ ہوئے اور دوسرے کو بظان ہیبت خطاب کیا تو ربوبیت کے اقرار میں مقہور ہوئے بعض نے کہا کہ ایک فرقہ سے کشف حال خطاب بروجہ محبت تھا کہ وہ انکے مکامن اسرار میں رہے حتیٰ کہ اس وجود دنیاوی میں جب سنا تو وہ حالت تازہ ہو گئی۔ مترجم کتاب ہے کہ شیخ نظام دہلوی قدس سرہ کا قول مشہور کہ میں نے خطاب ازل پوربی آہنگ میں سنا۔ سنا میں اشارہ ہے کہ کلام قدیم ہر تغیر زبان سے مانند عربی و فارسی و پوربی و پنجابی وغیرہ سے پاک ہے۔ اور ہر بندہ جو اس حمد پر قائم ہے بجز اسکے نشان کے یہ ہے کہ کلام الہی

اسکو محبوب اور اسکی نظر و سماع میں بخت مرعوب اور امین اسکے نزدیک تمام جہان کے کلام سے فرق پرتن ہوتا ہے والسلام بالجملة کبریا
 اس اخراج کی کیفیت و خطاب و جواب وغیرہ امور میں بنا بر تحقیق قول کے مشابہات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ جہان تک چاہے اپنے بند و کوا
 امین سے علم و تبارہ لیکن مقصود اصلی اس سے یہ ہے کہ بندے خلق ازل میں مقرر ہو چکے ہیں اس قدر معلوم ہے پس جنکو نورا ازل پہنچا
 وہ اسکے مقتضایہ میں حق کہ ادنی اشارہ سے متنبہ ہوتے ہیں اور صالحین بندے اور امور صلاحیت انکو محبوب ہیں اور جو نور سے محروم تارکی
 میں رہے وہ اسکے برعکس اور حضرت حق عزوجل سے درحقیقت نفور اور صالحین و صلاحیت سے بغض رکھنے والے خواہش نفس کے پابند ہیں
 اگرچہ سبب نادانی کے اپنے زعم میں اپنے آپ کو ایسا سمجھیں پس جب تک کہ حضرت رسول علیہ السلام کے بتلائے ہوئے عقائد و رہائےات و صفات
 و سکھائے ہوئے معاملات دین و دنیا پر ٹھیک معتقد نہوں تب تک جاہل ہیں اور یہودیوں کی یہی خصلت تھی اور نصاریٰ بھی ایسے ہی ہیں
 چنانچہ یہود کو دنیا کی محبت اور اپنی رائے نفس کی متابعت میں اور اہل حق خصوصاً انبیاء علیہم السلام سے عداوت میں غلو تھا حالانکہ چیزوں کا
 انجام بہت بخت بدتر ہے لہذا انکو پے درپے تذکیر فرمائی اور خصوصاً ایک واقعہ یاد دلایا۔ بقولہ

وَإِنَّ عَلَيْهِمُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ مِنهَا فَآتَيْنَاهُ الشَّيْطَانَ فَمَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ۝

اور سنا احوال اس شخص کہ ہم نے دی ہیں اسکو آیتیں پھر انکو چھوڑ کلا پھر سچے گا اسکے شیطان تو وہ ہوا گراہوں میں
 وَكُلُّ شَيْءٍ نَزَعْنَا لَهُ يَهَا وَلِكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا
 اور اگر ہم چاہتے تو اسکو اٹھالیتے ان کتوں سے لیکن وہ گرا پڑے زمین پر اور چلا اپنی چاہ پر تو اسکا حال جیسے کتا اُسپر
 تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ

تولادے تو اپنے اور چھوڑ دے تو اپنے یہ مثال ہوں لوگوں کی کہ جملائیں ہماری آیتیں سوتے بیان کر
 الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا لِّالْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَالْوَطَائِلِ يُحْذَرُونَ
 احوال شاید وہ دیکھ کر کہیں بری کہادت ان لوگوں کی کہ جملائیں ہماری آیتیں اور اپنا ہی نشان کرتے رہے
 وَإِنَّ عَلَيْهِمُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرَ مِنهَا فَآتَيْنَاهُ الشَّيْطَانَ فَمَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ۝
 جسکو دی تھیں ہم نے اپنی آیتیں۔ یعنی اسکو ایسی چیزیں دی تھیں جو ہماری توحید و الوہیت پر دلیل تھیں خواہ اس طرح کہ اعلیٰ آسمانی
 کتابوں کا علم رکھتا تھا یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم اسکو معلوم تھا جب اس سے دعا کرتا تھا فوراً اثر ظاہر ہوتا تھا اور اولے یہ کہ
 عام رکھا جاوے جو ان امور مذکورہ و دیگر امور کہ جو آیات ہونے میں شامل ہو الٰہی اسم موصول سمبہ اسکو مصرح نہیں فرمایا۔ اس میں
 بلاغت یہ کہ صلہ کے قرینہ سے آدمی خوب نظر دوڑاتا ہے اور اچھی طرح مائل سے فائدہ پاتا ہے اور نیز میگی کا عیب مصرح نام لیکر نہوا اور
 پردہ پوشی کی خصلت کی جانب ارشاد ہے اور تفسیر میں بضرورت بیان ہوگا۔ فَاسْتَكْبَرَ مِنهَا لے خرج من الآيات کفرہ کا خرج الحجۃ
 من جلد ہا۔ یعنی اسلاخ کے معنی اسل میں یہ کہ کسی چیز سے دوسری چیز کا کل جانا جیسے سانپ اپنی کھلی سے کل جاتا ہے اسی واسطے مذکور
 جانور کی کھال کھینچ لینے کو سلخ کہتے ہیں اور وہ مسلخ ہے پس معنی آگے یہ شخص مذکور ان آیات الٰہی سے کفر کر کے ایسا کل گیا جیسے سانپ اپنی کھلی سے
 باہر ہو جاتا ہے۔ امین اشارہ ہے کہ آیات کا اثر اسکے قلب میں نہیں بیٹھا تھا و قد قال تعالیٰ ولما بدخل الایمان فی قلوبکم اور جیسے یہود کے
 حق میں فرمایا۔ واشر یوفانی قلوبکم اجعل۔ یعنی انکے دیوں میں بچھرے کی محبت رچ گئی اور اس طرح بیٹھ گئی تھی جیسے اسفنج پانی چوس لیتا ہے

پھر ایمان کہاں ہے پھر مفسر نے تصریح کر دی کہ شخص مذکور بنی اسرائیل کے عالمون میں سے ایک عالم بنام لمیم بن باعورا تھا اس سے لوگوں نے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وانکے ساتھیوں پر بددعا کرے اور اسکو مدیہ دیا گیا پس اسنے لالچ میں بددعا کی سو وہ اسی پر لوٹ پڑی اور اسکی زبان منہ سے جھلکے سینہ کو تکا پڑی۔ **فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ** فادرکہ فصار قرینہ پس پالیا اسکو شیطان نے پس اسکا ہنشین بار ہو گیا مفسر نے اشارہ کیا کہ اتبعہ یعنی جمعہ متعدی بفعول واحاد ہے۔ راغب نے مفردات میں کہا کہ آگے بڑھ گئے ہوئے کو جب لپک کر پا جاوے تو ایسی اتباع اور تہی کرنے کو یوں بولا کرتے ہیں کہ اتبعہ میں لے اس کا چھپا گیا یعنی اسکو پالیا۔ لہذا بیضاوی نے کہا کہ اتبعہ حتی لمحہ یعنی پیچھے پڑا یہاں تک کہ باپکا اور مل گیا۔ اور بعض نے کہا کہ اتبعہ یعنی استتبعہ ہے یعنی شیطان نے اس سے اپنی پیروی پائی حتی کہ اسنے قبول کی چنانچہ دلالت کرتا ہے اسپر قولہ۔ **ذَكَانَ مِنَ الْغَوَّيِّنَ لِيَضَارَّ مِنَ الضَّالِّينَ**۔ پس شخص مذکور ہو گیا مگر ہون میں سے یعنی ظاہر و باطن غاوی ہوا یا خواہت امین مانند کھلے کافروں کے ممکن ہو گئی یا اہم اعظم اس سے چھین گیا۔ اور یہ نسبت و تقدیر اسی عز و جل بن اسکی حکمت کا کون پارا سکتا ہے وہ جو چاہت کرے اور جو کرے وہ حق ہے اور جو کوئی بندہ کو قادر بتاتا ہے وہ گمراہ ہے بلکہ حق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے اسی کی ہدایت سے ہدایت ہے اور جسکو چاہے گمراہی دے لہذا فرمایا۔ **ذَكَانَ مِنَ الْغَوَّيِّنَ لِيَضَارَّ مِنَ الضَّالِّينَ** اور اگر ہم چاہت تو بلند کرتے اسکو بواسطہ ان آیات کے ایسے رجوع پر جو علماء کے درجہ آخرت میں ہیں باہن طور کہ وافق آیات کے اسکو اعتقاد من و عمل کی توفیق دیتے حاصل آنگہ او تملے اپنی ملکیت میں قادر مختار ہے بطرح چاہے تصرف کرے پس اسنے اس شخص مذکور کا۔ **بَعِ مَرَاتِبَ نَمِينٍ جَاهِلٍ** چنانچہ فرمایا۔ **ذَلِكَ لِيُكَلِّفَ الْاِخْلَادَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعِ هَوْنَهُ** و لیکن اس شخص مذکور نے سکون کیا طرف زمین کے یعنی دنیا کے اور اسکی طرف مائل ہوا اور پیروی کی اپنی خواہش کی یعنی دنیا کے مال و متاع کا لالچ کر کے آیات کے متقنی سے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر برحق موسیٰ و مومنین پر بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گرا دیا۔ **قَالَ الْبَيْضاوِيُّ**۔ اسکا بلند کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت پر معلق کیا تھا چاہت اگر ہم چاہتے تو اسکو اونچا کرتے۔ پھر اس سے استدراک کیا بندہ کے فعل سے کہ لیکن اس شخص نے اخلاذ کیا دنیا کی طرف اور اپنی خواہش کی پیروی کی پس امین تنبیہ ہے کہ نسبت ہی حقیقی سبب ہے اسکے ایسے فعل کا جو موجب اسکی رفعت منزلت کا ہو اور ایسے فعل کا نہ ہونا دلیل ہے نسبت ہونے کی کیونکہ نسبت کا نہ پایا بنا دلیل ہے کہ سبب اسکا نہیں ہے اسلئے کہ پوشنا میں کلمہ لوہن جو واسطے ہوتا ہے کہ نہ ہونا ایک چیز کا سبب ہونے غیر ہے پس بلندی مرتبہ نہ ہونی بسبب ہونے نسبت کے۔ اور نیز تنبیہ ہے کہ نسبت ہی حقیقی سبب ہے اور دیگر اسباب جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں مانند تقویٰ و طہارت وغیرہ کے سبب و سائل ہیں جو سبب کے حاصل ہونے میں اس راہ سے مستبر ہیں کہ نسبت جب بت تو ان وسائل کے ساتھ یوں ہی معلق ہوتی ہے یعنی جیسے حدیث صحیح میں اشارہ ہے کہ جو جس واسطے مخلوق ہے وہی اسپر آسان ہے پس جسکے واسطے بنتی ہونے کی نسبت معلق ہوتی ہے وہ خود متقنی ہوتی ہے کہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دیگر امور نیک بجالاو سے پس سبب بجالاتا ہے۔ پھر قولہ **ذَلِكَ لِيُكَلِّفَ الْاِخْلَادَ اِلَى الْاَرْضِ** آہ کو بجاسے اس کے کہ و لکنہ اعراض منما۔ لانے میں مبالغہ و تنبیہ ہے کہ اسی چیز نے اسکو آیات سے اعراض پر آمادہ کیا اور یہی دنیا کی محبت ہے سبب خطاؤں کی جزا اور سبب بدتر ہے۔ بعض نے لکھا کہ اصل میں اخلاذ کسی مقام میں سکون و لذت کو کہتے ہیں اور اسی سے غلو ہے اور ابو عبیدہ نے کہا کہ لے لازم ہو گیا و چہت رہا کہ چہور منہنیں سکتا ہے یہ مبالغہ ہے حالانکہ چند روزہ زندگی سے زائد نہیں رہ سکتا اور عبدالزاق نے مہرت روایت کی کہ اخلاذ الی الارض یعنی میل کیا دنیا کی طرف پس ظاہر ہوا کہ مفسر نے سکون و میل دونوں سے تفسیر کرنے میں مصلحت و مراد دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں تنبیہ ہے جو

سبب
در روزہ

حدیث ابن عمرؓ میں صریح ہے کہ دنیا میں اس طرح رہ کہ جیسے تو پر دینی مسافر ہے یا راہ چلا جاتا ہے کما فی الصحیحین اور یہ مت خیال کر دو کہ تشبیہ ادنیٰ کے اعلیٰ سے ہے بلکہ برعکس ہے اس واسطے کہ بندہ اس جہان میں اعمال و رضائے الہی کمانے آیا ہے اور اسی پر دلیل ہے قولہ واخلفت الجن والانس الالیعبدون۔ اور نیز اس میں دلیل ہے کہ جو شخص اپنے دل میں دنیا کی زندگی کا لالچ فقط دنیا کی راہ سے پاوے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار و التجالاؤ سے کیونکہ یہ علامت خراب ہے اس واسطے حدیث صحیح میں بڑی نشانی والے بدھون کے حق میں آیا ہے کہ انکو مال کی ہوس اور زندگی زیادہ ہونے کی تمنا بڑھ جاتی ہے اللهم تو فانا سلمین متونین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پھر واضح ہو کہ مفسر نے اس آیت میں جس شخص کا حال بیان کیا ہے مفسرین کے اس میں اقوال ہیں اور شیخ حافظ وغیرہ نے تطویل کی ہے جیسا مفسر نے کمال اختصار کیا ہے اگرچہ آیت کریمہ میں ہم کو اس قدر ضرورت تھی جو نفس تفسیر سے بیان ہوا لیکن اہل ایمان حکم حدیث کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ اُسرے کہ اس سے فائدہ پاوے اور اس پر ترجمہ توفیق اللہ عزوجل سے اسلوب سے اقوال میں توفیق دیتا ہوا شخص لانا ہے۔ واضح ہو کہ اول کلام آنکہ یہ شخص اگلی امتوں میں سے تھا یا اسی امت میں سے۔ دوم آنکہ اگر اگلوں میں سے تھا تو بنی اسرائیل میں سے یا کنعانیوں میں سے یا شہر بلقار والون میں سے تھا پس صحیح یہ ہے کہ اگلوں میں سے تھا اور بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن جو نسل کہ بیان بلقار میں موجود تھی اُنکے قبیلہ سے تھا اور کنعانی قوم کافر جنہر حضرت موسیٰ کو جہاد کا حکم ہوا تھا انکی ماتحتی میں یہ لوگ تھے لہذا قبیلہ مذکور کی فرمائش سے بددعا کر کے خوار ہوا چنانچہ عبدالرزاق نے صحیح طرف سے حضرت ابن مسعودؓ سے اس آیت میں روایت کی کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اسکا نام بلعم بن باعور تھا۔ ایسا ہی ابن عباس و مجاہد و عکرمہ کا قول ہے اور بعض نے بلعام بن باعور کہا اور مراد واحد ہے وہ بلعم بن باعور ابن شوم بن قوشم بن ماب بن لوط بن ہاران بن آزر ہے اور بلقار کے ایک گاؤں میں رہتا تھا اور ابن عساکر نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتا تھا۔ اور ابن جریر نے بسند جید از شیخ یسار رحمہ اللہ روایت کیا کہ یہ شخص متحاب الدعوة تھا یعنی ام عظیم کے وسیلہ سے جو دعا کرتا وہ قبول ہوتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام ہوا اسرائیل کو لیکر ملک شام کو واسطے جہاد کفار کے متوجہ ہوئے تو نوح کے لوگوں کو لے کر سخت رعب پیدا ہوا پس بلعم کی قوم والے اسکے پاس گئے کہ تو اس مرد اور اس لشکر پر بددعا کر۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی سختی و تیزی و درشتی سے گھبراتے تھے اور مالک بن دینار نے کہا کہ بلعم ایک مرد علما بنی اسرائیل سے متحاب الدعوة تھا سختی و شدت کے وقت اسی کو آگے کیا کرتے اور دعا کرتے تھے، پس اُسے قوم سے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے اجازت لے لوں۔ پس اسکو حکم ملا کہ تو بددعا کر کیونکہ وہ میرے نیک بندے ہیں اور انہیں میرا پیغمبر علیہ السلام بھی ہے پس بلعام نے قوم سے کہا کہ مجھے ممانعت ہوئی پس قوم نے اسکو بہت تحفے دیئے اور ہدیے بھیجے اور کنعانی کافروں نے بخون عصاے موسیٰ کے بلعام کو قتل و غارت و مال و لالچ سب طرح سے رجھایا، پھر قوم والوں نے دوبارہ اس سے الحاح کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا اب پھر اجازت مانگوں مگر اسکو کچھ الہام نہوا تو اُس نے کہا کہ مجھے کچھ جواب نہ ملا۔ قوم نے کہا کہ تیرا پروردگار بڑا جانتا تو تجھے منع کرتا لہذا بددعا کر۔ دہلا کہ تمہارا بڑا موسیٰ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اس کے ساتھ فرشتے و مومنین ہیں مجھے ان علوم سے آگاہی ہے جو تم کو نہیں مگر وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور خوشامد و عاجزی و رونا و پٹینا چلتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہوا اور دنیا کی عیش و عشرت و زندگی سے ہاتھ نہ دھوا پس خجری پر سوار ہو کر چلا پس تھوڑی دور پر خجری بیٹھ گئی اس کو مار پٹ کر لہکا پھر فدا دور پر بیٹھ گئی پھر مارنا پٹینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو گویا کیا کہ اے بلعم تیرا بڑا ہو تو کہاں جاتا ہے یہ ملا لکھ

مجھے سامنے سے پھیرتے ہیں مگر لوگوں نے کانوں کانوں میں ڈال دیا اور علم نے جلا کر مارا تو وہ چل نکلی اور پہاڑ پر پہنچ کر اسے بددعا شروع کی، پس جو بدبات مانگتا اس میں اسکی زبان سے اسکی قوم کا نام نکلتا اور جو بھلی بات چاہتا اس میں موسیٰ ولنگے لشکر کا نام آتا۔ آخر قوم سے عذر کیا کہ میں اس تقدیر کو کیا کروں کہ میری زبان یوں ہی چلتی ہے اور میں دعا بھی کروں تو معلوم ہو چکا کہ قبول نہوگی اور آخر تدبیر نکالی تو اسکی زبان باہر ہو کر سینہ کو لٹک پڑی پس وہاں سے خوار واپس آیا اور قوم مع بادشاہ کفار کے جمع ہوئے اُسے کہا کہ میری دین و دنیا تو برباد ہوئی مگر اب تمہیں ایک حیلہ بتلاتا ہوں کہ تم اپنی عورتیں آراستہ کر کے انکے لشکر میں روانہ کرو وہ سازگروگ ہیں اگر وہ لوگ زمانہ میں پڑے تو مجھے اُمید ہے کہ تباہ ہو جائیں گے اور بادشاہ کی لڑکی نہایت حسین و خوبصورت گویا بے مثل تھی اسکو کافر بادشاہ نے بھیجا کہ تو عورتوں کے ساتھ جا اور سولے موسیٰ کے کسی کو اپنے اوپر قابو نہ دینا پس یہ عورتیں داخل ہوئیں اور وہ لڑکی یعنی دختر بادشاہ کفار کی موسیٰ تک نہ پہنچ سکی مگر بارہ اسباط میں سے ایک سبط کے سردار کے پاس پہنچی۔ اسکا نام زمیری بن شلوم تھا جو شمعون بن یعقوب کی اولاد کا سردار تھا، مگر شہزادی نے کہا کہ سولے موسیٰ کے کسی کو نہیں چاہتی ہوں آخر اپنے باپ سے اجازت منگا کر زمیری کے ساتھ منہ کالا کرنے پر راضی ہوئی اور دونوں ایک خیمہ میں گھس گئے اور دیگر بنی اسرائیل عوام بھی مبتلا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو کبیدہ و غمناک ہوئے اور فخاص بن العیزار بن ہارون نے جب سنا تو لوہے کا نیزہ لیے ہوئے خیمناک آیا اور زمیری کے خیمہ میں گھس کر ان دونوں بدبختوں کو نیزہ مار کر چھید لیا اور بقوت تمام ہر سر نیزہ لہن کیے موسیٰ باہر لایا اور بنو اسرائیل پر طاعون و باکاء عذاب طاری ہوا آخر زنا کا قتل ہوئے اور استغفار سے اللہ تعالیٰ نے و بار دور کی مگر قریب تشر ہزار کے مر گئے اور بعض نے کہا کہ تین ہزار مرے دانشدار علم کس قدر مرے۔ وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباسؓ: شخص بلعام کہتا تھا کہ میں بددعا کروں گا تو دنیا و آخرت برباد ہو جائیگی مگر دعا کی پس اللہ تعالیٰ نے مسلخ کر دیا۔ اور سدی نے تصریح کی کہ چالیس برس تیرہ میں پھنسنے کے بعد یہ واقعہ ہوا اور تشریح کہتا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ موسیٰ تیرہ میں وفات پا چکے ہیں پس شاید لوگوں کو یوشع بن نون کی نبوت مشتبہ رہی اور بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی نبوت گمان کرتے رہے لہذا تواریخ میں خط رہا و فیہ مافیہ فافہم اور ابن ابی عاتم نے عکرہ کے طریق سے ابن عباسؓ سے اس آیت میں وایت کی کہ یہ ایک ایسے شخص کا بیان ہے جسکو تین دعائیں مستجاب دی گئی تھیں (شاید بعد دعاے مذکور کے اُسے توبہ کی ہو اور اسکو صرف اسقدر عطا ہوا ہو کہ تین دعائیں تیرے لئے مستجاب ہوگی) دانشدار علم، اور اسکے ایک جوڑ تھی اور اُس کا ایک بچہ تھا پس جوڑوں نے کہا کہ ایک مجھے دیدے اُسے دیدی تو اُسے دعا کرائی کہ میں بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤں پھر ایسا ہوا تو اُس عورت نے اور کچھ ارادہ کیا تب اُسے خیمناک ہو کر بددعا کی کہ یہ کیتا ہو جاوے تب اس کا فرزند اکلوتا بیٹا آیا کہ اسے پر نہ رہاں مجھے اس شرم دعا پر صبر نہیں آخر اُسے دعا کی پھر وہ جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی اور یہ تینوں دعائیں برباد ہوئیں۔ قال الحافظ اثر غریب بسترجم کتابہ کہ اہل تفسیر کے اصول میں قرار پایا ہے کہ یہ طویل قصص سوائے اُن قصص کے جو حدیث صحیح سے ثابت ہوتے ہیں باقی اکثر بروایات بنی اسرائیل ہیں اور مقدمہ میں تحقیق ہو گئی کہ کتب بنی اسرائیل حتیٰ کہ موجودہ کتب بنام تورات وغیرہ ایسے ہی امور رطب دبا پس سے بھرے پڑے ہیں پس جو ان میں سے صافی ہے وہ لیا جائیگا اور جو کدر ہے وہ متروک ہے پھر واضح ہو کہ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ صحیح اسانید سے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوا کہ قولہ نبی اللہی آتیناہ الآیہ میں یہ شخص اُمیہ بن ابی الصلت شاعر اور شیخ نے کہا کہ عبد اللہ بن عمرو کی مراد اس سے یہ معلوم ہوتی ہے اُمیہ بن ابی الصلت بھی اس اُمت میں سے اسی شخص کے

مشابہ ہے جو اگلی اُمت میں اس آیت میں مذکور ہے یعنی بلعم باعورار کے مشابہ ہے کیونکہ امیہ بن ابی الصلت کو اگلی شریعتوں میں سے بہتوں کا علم ملا مگر اُسے عمل نہ کیا اور نفع نہ پایا اس لیے کہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا آگاہ کرنا اور رسالت پہنچانا اور آپ کے معجزات دیکھنا و آیات ربانی سُننا و آپ کے ساتھ بیٹھنا وغیرہ نصیب ہوا مگر وہ بد بخت باوجود اسکے مشرکوں کی دوستی و مددگاری میں پڑا چنانچہ بدر کے کافر مقتولوں کے لئے بڑے بڑے مرتبے نظم کئے ہیں اور بعض احادیث میں بنظر اسکے بعض اشعار کے آیا ہے کہ اس کی زبان اسلام لائی اور اس کا قلب ہوسن نہیں ہوا ہے پس آیت کریمہ میں مراد بنا بر مشہور قول مفسرین سلف کے اگلی اُمت میں سے ایک شخص ہے اور بیان ہوا کہ وہ بلعم بن باعورار ہے جسکی زبان بسبب بد عمار کرنے کے لیے سینہ پر کھپڑی تھی فَتَشْلُ الْكَلْبِ بِسُفْتِ اسکی مانند صفت کتے کے ہے۔ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَدْهَتْ لِيْنِے اگر تو اُس پر لاوے گا دھارے سے حملہ کرے تو وہ زبان نکالتا ہے۔ اَوْ تَنْزِلْهُ يَدْهَتْ۔ یا اگر تو اُسکو چھوڑ دے تو زبان نکالتا ہے اور دیگر حیوانات میں سے کوئی ایسا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہر دو جملہ شریطہ حال واقع میں یعنی آنحضرت لایا ذلیل ہے ہر حال میں۔ اور مقصود اس سے تشبیہ ہے اسکی زورمانگی اور خواری میں بقریہ حرف فار کے جو شعر ہے کہ فار کا ما بعد اسکے ما قبل یعنی سیل بسوس دنیا و اتباع ہوی، پر تر تبا ہے بقریہ قولہ تعالیٰ۔ ذَلِكِ الْمَثَلُ۔ یہ مثل ہے۔ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ اس قوم کی جھٹلائی یا ہماری آیات کو۔ فَاَقْضِ الْقَضَىٰ بِسُفْتِ اسے محمد صلعم بیان کر دے قصص کو یعنی ایسے سچے قصوں کو بودیوں پر۔ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ لوگ ان میں غور کر کے ایمان لائیں۔ اور آنحضرت صلعم کی نعت و صفت کے آیات وغیرہ میں تحریف و تبدیل و چھپانے و جھٹلانے وغیرہ بڑی حرکتوں سے باز آئیں۔ اور آیت میں تمام ان لوگوں کو وعید ہے جھٹلونے آیات الہی کو جھٹلایا اور انکار کیا خواہ ہو دہوں یا کوئی اور ہوں کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ خصوص بسبب کا کذا فیل و ہما صحیح اور بیان سے مصرح ثابت ہوا کہ قصص کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ لوگ انے نصیحت و عبرت حاصل کریں اور اہل اسلام خود اپنی کتاب سے سب سے پہلے نصیحت پڑھیں کیونکہ آیات الہی صحیح و ٹھیک انھیں کے ہاتھ میں ہیں اللهم اہنا وانت الرحم الرحیم۔ پھر زیادہ مذمت فرمائی بقولہ۔ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مَثَلُ اس قوم کی جھٹلائی یا ہماری آیات کو۔ سآر میں ضمیر مستتر میر اور مثلاً اسکی تیس اور مثلاً القوم انہم مخصوص بالذم ہے۔ وَاَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلَمُونَ اور اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں بسبب جھٹلانے کے یعنی اس ظلم کا تجاوز انکی جانوں سے غیر کی طرف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ انکے جھٹلانے سے دیکھا دیکھی اور وہ نے جھٹلایا تو جواب یہ کہ اس سے بھی ان لوگوں نے اپنے ہی اوپر ظلم بڑھایا کیونکہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے وہ تو ان کی طرف مٹ بھی نہیں کرتے ہیں بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ان لوگوں نے آیات الہی کو جھٹلانا اور اپنے اوپر ظلم کرنا دونوں کو جمع کر کے سمیٹا ہے و ہذا آئینہ فافہم۔ ف وائل علیہم نبا الذی اتیناہ الخ او تعالیٰ نے اولیاء کو ضرب قہر ازل سے خون دلایا کہ جسے عظمت قدم کے سامنے اپنی کچھ ہستی تھی وہ مارا گیا چنانچہ بلعام باعور کے ساتھ ہوا جو ہوا اور فائدہ یہ کہ اہل کرامت و معاملات اپنے افعال و مقام پر نظر نہ کریں کیونکہ جسے غیر کو دیکھا وہ اسی کی طرف مشغول کیا گیا کیونکہ مکر قدیم ہے اور حکم قولہ ولایا من کرا اللہ الا القوم الخاسرون۔ مکر سے ازلی خواری نڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسکو آیات عطا ہوئیں اور اگر قرب مشاہدات ملے ہوتے تو سانپ کی طرح گھیل سے نہ نکل بھاگتا کیونکہ دیکھا تو عاشق ہوا پھر شقاق و دیر تمام اختیار سے متوجش بھلا کہاں نکل سکتا ہے اس سے کھلا کہ اسکو استدراج ہی تھا چنانچہ اس کی تصدیق ہے کہ اُسے رسول برحق سے عداوت اور دین توہم سے ارتداد اور خواہش نفس کی پھر مانا

از انجملہ وہ حدیث کہ حضرت صلعم نے جنت میں حضرت غلیل علیہ السلام کو دیکھا دعا لیکر انکے گرد لوگوں کی اولاد تھی اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مشرکوں کے اولاد بھی تھی فرمایا کہ مشرکوں کے اولاد بھی تھی والحدیث رواہ البخاری فی الصحیح۔ اور از انجملہ قولہ تعالیٰ وکانا معذبین حتی نبعث رسولاً۔ یعنی فرمایا کہ ہم عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ رسول کو بھیج لیں۔ پس معلوم ہوا کہ قبل بعثت رسول کے کسی بشر کو عذاب نہ دیا جائیگا اور سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے کہ بچہ پر تکلیف شرعی عائد نہیں ہوتی اور رسول کا قول قبول کرنا لازم نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاوے پس بالغ ہونے سے پہلے جو مراد وہ گویا بعثت رسول کے پہنچنے سے پہلے مراد ہے۔ پھر واضح ہو کہ آیت کریمہ میں اہل سنت کے مذہب کی کھلی دلیل ہے کہ بنرون کے سب بھلے برے کاموں کا پیدا کرنے والا وہی ایک خالق وحدہ لاشریک ہے پس مولے اسکے کوئی خالق کسی چیز کا نہیں ہے اور جسے گمان کیا کہ بندہ اپنے افعال اپنے آپ پیدا کر لیتا ہے وہ جنوٹا مشرک ہے ہاں کہتا ہے اور بیان اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صریح فرمادیا کہ اسی نے بہت سے جن وانس کو دوزخ کے لئے پیدا کیا اس سے بڑھ کر کیا بیان ہوگا اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بھدر کبھی اپنے آپ اپنے واسطے آگ میں گھس جانا پسند نہیں کرے گا پھر جب اُسے ایسے اعمال کیے جو آگ میں داخل ہونے کے موجب ہیں تو معلوم ہو گیا کہ ان اعمال موجبہ النار کا پیدا کرنے والا یہاں ایک خالق پاک ہے جو چارنا چار اس سے یہ عمل پیدا فرماتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور معتزلہ وغیرہ نے جو یہاں بے وجہ تاویلین کیں وہ مردود ہیں اسلئے کہ جب کوئی دلیل قطعی ایسی قائم ہو کہ ظاہر معنی آیت کے نہ بن سکتے ہوں تو تاویل کرنے کی گنجائش ہے پس یہاں تاویل بدون دلیل قطعی کے ہرگز صحیح نہیں ہے اور یہ مسئلہ تقدیر کا وسیع ہے اس میں بندہ اپنی عقل اگر لگاویگا تو گمراہ ہوگا کیونکہ حکمت الہی کو کون گھیر سکتا ہے پس جو اللہ تعالیٰ اسکے رسول صلعم نے فرمایا اسی پر ایمان رکھنے والا مومن ہے اور یہی لوگ اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ ہکوا انھیں کے عقیدے پر دنیا سے مومن اٹھاوے لہذا ہم ایمان لائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے واسطے بہت سے جن وانس پیدا فرمائے اور چارنا چار وہ لوگ دوزخیوں کے کام کرتے اور انھیں کاموں پر خوش ہیں اور کیوں نہیں کہ اوتعالے نے ان دوزخیوں کی حالت جسپر انکو پیدا فرمایا ہے یہ بیان فرمائی کہ لَمْ یَقْضُوا وَحْدَهُم لَایُفْقَهُونَ دِہَا۔ انکے قلوب ایسے ہیں کہ اُنے سمجھتے نہیں۔ یعنی حق بات انکے دلوں میں نہیں سمجھائی دیتی ہے اگر چہ دنیاوی اپنی بھلائی بڑائی کو خوب سمجھتے ہیں لیکن اُسکا نفع ہی چند روزہ زندگی تک ہے جسکا کچھ بھی اعتبار نہیں۔ وقال البیضاوی نہیں سمجھتے اسلئے کہ حق بات پر دل نہیں دھرتے اور دل کی آنکھوں سے حق بات میں نظر نہیں کرتے وقال الترمذی یہاں سے ثابت ہوا کہ فقہ وہی ہے جو دل میں سمجھ ہو اور دل وہی خوب ہے جس میں یہ فقہ ہو حتی کہ کافر دن کی مذہم حالت فرمائی کہ انکے دل میں گرا یہے ناکارہ کہ اُن سے نفع دینے والی سمجھ نہیں پاتے سَوَ لَہُمْ اَعْيُنٌ لَّا یُبْصِرُونَ دِہَا اور اُنکی آنکھیں ایسی ہیں کہ جنسے دیکھتے نہیں۔ یعنی دنیاوی چیزوں کو وہی نگاہ سے جو انکے کام نہ آوے خوب دیکھتے ہوں مگر جو دیکھنا کام کا تھا وہ نہیں دیکھتے پس اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء عجیب و غریب پیدا فرمائی ہیں انکو بنظر عبرت نہیں دیکھتے کہ جس سے اوتعالے کی عظیم قدرت دیکھ کر اسکی توحید و معرفت حاصل کریں بلکہ یہ لوگ اپنی ذات کو دوزخ کی چیزوں کو اپنی خواہش انسانی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنا کام کا نہیں تو صحیح ہوا کہ آنکھوں سے جو نفع تھا جب وہ نہ اٹھا یا تو نفی فرمائی کہ ابھی آنکھیں ہیں مگر ایسی کہ اُن سے بعیرت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ وَلَہُمْ اِذَا نَادَیْتُمُوہُمْ دِہَا۔ اور اُن کے کان ایسے ہیں کہ اُن سے سنتے نہیں یعنی انسانی و شیطانی و دنیاوی امور و لعب و مفاہد بے کار باتوں کو اگر چہ سنتے ہوں لیکن جو سننا انکو نافع ہوتا جیسے آیات وحدانیت اسکو کان لگا کر نہیں سنتے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور معرفت الہی کا توشہ و نیک اعمال کا خزانہ حاصل کر کے اپنے

اصلی وطن آخرت کو واپس جاوین۔ یہاں سے ظاہر ہو کہ دل و آنکھیں و کان جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے وہ فقہ یعنی معرفت الہی و آخرت کی سمجھ و ایمان حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں خصوصاً اپنے آپ میں اسکی عجیب قدرت و صنعت دیکھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات و وعظ و نصائح بغور و تامل سننے کے لیے ہیں چہرہ میں یہ باتیں بالکل نہون تو وہ دوزخی ہے لہذا چہ دنیا کے امور و خواہش نفس کی باتیں خوب سمجھتا اور دیکھتا و سنتا ہو مگر وہ پاگل و اندھا و بہرا ہے۔ اور جب ایسا ہوا تو تیرا سکا یہ ہے جو فرمایا۔ اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ اُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَعْقَابٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَبْصَارٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئْرٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَمْعٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَصَرٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حُبٌّ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَرَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَرَفٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَكْرَامٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِحْسَانٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِحْسَانٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِحْسَانٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اِحْسَانٌ

ایسے لوگ جنکی نا سمجھی کا یہ حال بیان ہوا ہے مانند انعام یعنی جو پایہ جانوروں کے اور مانند بہائم کے ہیں یعنی کام کی سمجھ نہونے اور معرفت الہی کی بیانی نہ ہونے اور انجام کی مفید شنوائی نہ ہونے میں یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بہائم جانور ہوتے ہیں۔ یا یہ معنی ہیں کہ بیٹھ پالنے اور جو جی چاہے اسی کی کوشش میں دل و آنکھوں و کانوں سے مصروف رہنے میں یہ لوگ مانند جانوروں کے ہیں کہ انکا یہی کام ہے۔ اور اول اولیٰ ہے کہ نا سمجھی و بے عقلی میں جانوروں کے مانند ہیں اسلیے کہ دل و آنکھیں و کان تو انسان و دیگر حیوانات میں مشترک ہیں مگر انسان کو جو اور ان سے فضیلت و شرف ہے تو فقط ایسی عقل و ادراک سے جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور پھلے و بڑے میں تیز کرے اور اس حیات ناپائیدار دنیا کی سرے سے اپنے اصلی گھر کی طرف واپس جانے پر مستعد رہے پس جب کافر و مشرک کو یہ معرفت حاصل نہ ہوئی تو اسکے اور بہائم کے درمیان کچھ فرق نہوا کہ وہ بھی کچھ فہم و ادراک نہیں کرتے لیکن بہائم بچارے اگر فہم و ادراک نہ کریں تو بچا ہے کہ ان میں عقل نہیں دی گئی بخلاف کافروں کے کہ یہ لوگ اس نعمت کے ہونے کو سمجھتے ہوئے اسکو برباد کیئے ہوئے ہیں لہذا فرمایا۔ بَلْ هُمْ آخِضٌ لِّعُنُقٍ سَبِيلًا مِّنَ الْاَنْعَامِ۔ بلکہ یہ لوگ تو جو پائے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ کیونکہ نہونکہ بہائم کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے نفع و ضرر کو پہچانتے ہیں بجزی کو دیکھو کہ شریفیہ کی تہی نہیں کھاتی اور منفعت کو تلاش کر کے حاصل کرتی اور ضررت سے بھاگتی ہے کوئی جانور خود آگ دیکھ کر امین نہ جاوے گا اور ہری ہری گھاس کی طرف خود دوڑا جائیگا اور کافر و مشرک جان بوجھ کر عناد سے دوزخ پر اقدام کرتا ہے ابو جہل نے کہا کہ نبی عبد مناف سے ہم سب باتوں میں تو ہمسر ہو پائے اب انھوں نے اپنا یہ فخر نکالا کہ ہم میں ایک نبی در رسول اللہ صاحب مہی و کتاب ہے سو اللہ میں تو اس عار کو بھی نہ اٹھاؤ گے اور ایمان نہ لاؤ گے اگرچہ محمدؐ بڑا سچا اور سب باتوں میں اچھا ہے۔ یہود خوب پہچانتے و جانتے تھے مگر پیر مشدین ہوئے نذرانہ کھاتے اور عالم کہلاتے تھے اُنسے یہ لالچ نہ چھوڑا گیا اور دوزخ کے عذاب پر اقدام کیا پس جانور سے بدتر ہیں اور نیز جانوروں کو معرفت الہی کے فضائل حاصل کرنے پر قدرت نہیں اور انسان کو یہ قدرت ہے تو عاجز ہوتے ہوئے نہ حاصل کرنے والے کی یہ نسبت وہ بدتر ہے جو قادر ہوتے ہوئے ٹھکے ہوئے۔ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عقل و شہوت پیدا کیں پس فرشتوں کو فقط عقل دی بدون شہوت کے پس انکو کوئی خواہش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے اور جانوروں کو شہوت دی بدون عقل کے پس وہ کھانے پینے وغیرہ خواہشوں و شہوات میں مصروف ہیں انکو عقل نہیں کہ معرفت حاصل کریں رہا انسان تو امین و ذوق جمع کر دین پس اگر اسے عقل کی پیروی سے معرفت و طاعت حاصل کی تو فرشتوں سے بڑھ گیا کیونکہ شہوت کی روک سے صبر کرتا ہوا و ان چہرہ گویا اور اگر شہوت کی پیروی سے جہالت و نافرمانی پیشی تو جانوروں سے حتیٰ کہ سور سے بدتر ہو کیونکہ عقل ہوتے ہوئے اس شخص گدھے میں پھسل پڑا اور نیز سب جانور اپنے خالق عزوجل کے مطیع ہیں بخلاف کافر کے کہ وہ نافرمانی کرنا و شرک سے انترار و بہتان باندھتا ہے اور نیز یہ کہ سب جانور اپنے پروردگار کو پہچانتے و یاد کرتے ہیں بخلاف کافر کے کہ نہیں پہچانتا نہ نہیں یاد کرتا ہے اگر ہم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سب قائل ہیں تو جواب یہ کہ جو قائل ہیں وہ ایسے خدا کے قائل ہیں جو کافر کے بتاتے ہیں اور یہ درحقیقت حضرت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی شان نہیں تو وہ کسی اور چیز کے قائل ہیں جو انکے دہم میں سمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ

کی معرفت تو ان صفات سے ہے جنکو اسکے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پس جو اسکے برخلاف ہے وہ اللہ تعالیٰ سے منکر ہے۔ اور نیز یہ کہ جانوروں کے ساتھ کوئی مانگنے والا ہو تو راہ راہ چلے چلتے ہیں بخلاف کافروں کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و صفات پاک کے بیان میں کتابیں نازل فرمائیں ہدایت کی راہ دکھلائی رسول علیہم السلام بھیجے مگر یہ لوگ نہ الے اور انہوں نے ہر چند انہوں نے راہ جہانی اور وعظ و نصیحت سے اچھو خواب غفلت سے جگا یا مگر دجاگے ہر چند انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جانہ کی صفات پاک اچھو سمجھائے اور اسی کی عبادت کو کہا مگر نہ چونکے لہذا فرمایا۔ اذ لیتک ہم العنقون۔ یہی غافل لوگ ہیں۔ یعنی پوری غفلت والے یہی ہیں اگرچہ مسلمان گناہی غفلت میں پڑ جاتا ہے مگر بالکل غافل نہیں ہوتا مسئلہ زید و عمر و دونوں مسلمان ہیں پس زید نے تم کھانی کہ اگر عمر کو کمال غفلت ہو تو اس میں کی جو روپر طلاق ہے تو حکم دیا جائیگا کہ طلاق واقع نہ ہوئی اور یہاں بہت صورتیں کل سکتی ہیں۔ مثال ثانی العرسل قولہ تعالیٰ لہم قلوب لا یفتون بہا الآیہ۔ انکے دل شاید غیب سے محبوب میں اور اگر پادین تو در وصال کامرہ چکھیں اور حقائق نوال کو چھین بھی آچھوں پر شہوات کے پردے پڑے ہیں اگر اس سے نکلیں تو انوار صفات دکھیں۔ انکے کانوں میں غفلت کے ٹھیسٹہ ہیں اگر وہ ٹھیسٹہ تو آواز وصال ایمان قرب سے سرت پادین اور دنیا کے تمام راگ و رنگ سے بچھ پھیر لیں بعض نے کہا کہ انکے دل ایسے ہیں کہ شواہد حق سے فقہ و بوجہ نہیں رکھتے اور اچھی آنکھیں ایسی ہیں کہ اُن سے دلائل حق نہیں دیکھتے اور انکے کان ایسے ہیں کہ دعوت حق نہیں سنتے قال المترجم دعوت حق ایک ظاہری ہے جو یواسطہ رسول اللہ صلعم و آپ کے خلفاء کے ہر وقت پہنچتی ہے اور وہی اصل ہے اور دوم دعوت باطن اور وہ اس شعر سے سمجھ لینا چاہیے۔ من آن مرغم کہ ہر شام و صبح گاہ زبام عرش می آید صفرم اور نیز سے زمرغ صبح ندانم کہ موس آزادہ چہ گوش کر کہ حافظ زبان خموش آمد پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال یوں فرمایا کہ یہ لوگ گمراہی میں جانوروں سے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جانوروں میں ادب قبول کرنے کی استعداد ہے وہ اسکے موافق قبول کر لیتے ہیں اور یہ لوگ باوجود استعداد قبول کے ادب نہیں قبول کرتے۔ بعض نے کہا کہ بہائم کو پر دگی اور غلبی دونوں سے بے خبری ہے بخلاف ارواح کے کہ عقل سے اسکی زندگی اور پر دگی سے عذاب و موت و این عطار نے کہا کہ ان دونوں سے معافی خطاب نہیں سمجھتے اور آنکھوں سے شواہد حق نہیں دیکھتے اور کانوں سے علوات خطاب نہیں پاتے کیونکہ نہیں سنتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ معافی خطاب کے بطرح محدثین سمجھتے ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے اور اچھو دل خطرہ میں اور نفسانی و شیطانی و سواس میں تیز نہیں مانتھوں سے شواہد حقیقیہ نہیں دیکھتے اور کانوں سے دلائل یقین نہیں سنتے ہیں ان لوگوں کی نظر فقط غفلت کی راہ ہے اور انکی سماعت فقط یہی شہوت و فتنہ کی آواز ہے۔ یہ روڑے پھر کی لڑی میں گوندھنے کے قابل نہیں سواے اس کے کہ شہوت کی زنجیروں میں جکڑے جاویں قال المترجم محدثین جمع محدث ایکی اصطلاح میں وہ عادت کہ ہم خطاب و واردات انلی اسکے قلب پر غیب سے وارد ہوں اور مثال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہم میں چنانچہ تین آیات کا خطور قبل نزول کے اخیر تو ان واقع ہوا۔ وقد سبق البیان فی قولہ و اتخذوا من مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمدا و کفایہ جا بجا کہ ہر تکریر پھر واقعے بیان فرمایا اسکے بہت نام پاک ہیں اور وہ اسرار ذاتی و اسرار صفاتی اور اسرار فعلی اور اسرار خاصہ ہیں جسے عارفوں کے دلوں کو جو جنیون کے دلوں کے مانند نہیں بلکہ پاکیزہ منور ہیں ان پاک ناموں سے عجائب صفات آتی سے سگامی ہوتی ہے جن کا مصدر ذات و احد قدیم جل سلطانہ ہے چنانچہ فرمایا۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذُرُوا الدِّينَ يُبَدِّلُ وَنَ فِي آسْمَاءِ ۚ وَسَيَجْزِي وَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اور اللہ کے ہیں سب نام نیکے سوا سکو کھلو وہ لکھ اور پھوڑو اور اچھو جو کج راہ چلتے ہیں انکے ناموں میں نہ بدلا پارہنگے اپنے کجے کا

کہ جو کجے غفلت
کفار کو بولے ہے
فیقولہ تعالیٰ و کج
ہم انما نقولہم

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ الْعَرَبِيَّ وَقَدْ جَاءَ فِيْهِ الْاٰيَاتُ الْبَيِّنَاتُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
سورہ بنی اسرائیل میں فی قولہ قل اعوذ باللہ من الهم والحزن ایاماتہ جو اولہ الاسرار الحسنی۔ اور سوم سورہ طہ کے شروع میں فی قولہ اللہ الاکبالا
ہو لہ الاسرار الحسنی۔ اور چہارم سورہ حشر کے آخر میں فی قولہ ہو اللہ الخالق الباری المصور الہ الاسرار الحسنی۔ اور چھٹی کالفظ مؤنث احسن ہے اور وہ
صفت اسماء جمع اسم ہے اور معنی تفضیل کے یہاں یا تو شرکون کے معبودوں کے نسبت میں اور مطلقاً ہیں اور مترجم کے نزدیک یہی لولی
بلکہ صواب ہے اس واسطے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ظاہر میں جو حرم و کریم کے مانند اس میں مشارکت گمان کجائی ہے وہ دم
ہے پس غفلت سے بچنا چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ حسی مصدر ہے جیسے حبیبی۔ اور مفرداً یا بوجہ اسکے کہ مصدر جنس ہے اور جیسے وصف لا یعقل میں
افراد آتے ہیں ماول قول غفار مفسر ہے۔ بالجملہ یہاں بندوں کو معرفت دی اور ادب فرمایا کہ جس ذات پاک کا نام اللہ تعالیٰ ہے اس کے
واسطے بہت سے نام صفاتی وغیرہ بہت اچھے اچھے ہیں۔ فَاذْعُوْهُ بِهَا سَمُوْهُ بِهَا۔ پس اللہ تعالیٰ کو انھیں پاکیزہ ناموں سے پکارو یعنی اسکے
جناب میں التجار کرنے اور اسکا ذکر کرنے میں انھیں پاک ناموں سے نام لیا کرو۔ اور دعا کے آداب و شرائط تحقیق کے ساتھ تفسیر قولہ اذا سالک
عبادی عنی فانی تریب الایۃ میں گذری اور بجز شیطون کے یہ ہے کہ دعا کرنے والا جس نام پاک سے دعا کرے اسکے معنی جانتا ہو اور یہ ہے
کہ اسکے دل میں جب کا نام لیتا ہے یعنی حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اس وقت تو ضرور حاضر ہو یعنی دل غافل نہ ہو اور یہ ہے کہ غلو ص کے ساتھ
قبولیت پر بھروسہ نہ کرے بدون شک وغیرہ شیطانی وسوس کی دعا کرے۔ پس جلالی نام کے وقت جلال کا اور جلالی نام کے وقت رحمت
و انبساط اور جلالی نام کا اور ان کے معانی کا جانتا ضرور ہے پھر علم اسکے دو قول ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں اور
دوم یہ کہ انکی گنتی اسی قدر میں مختصر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور مفسر نے یہاں کھا الاسرار الحسنی التسعة والتسون الودیہا الودیہ
یعنی یہ ناناہے احسن ننانوے کے لئے ساتھ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پس قولہ التسعة الخ بعد ان اسما رہے اور معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ
اسما حسنی ہی ننانوے ہیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں فعلیہ ہذا قول اول اختیار کیا۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ یہاں جن پاک ناموں سے
دعا کرنے کا حکم دیا گیا وہ ہی ننانوے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اور پاک نام اس قدر ہوں کہ انکا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے فعلیہ ہذا قول دوم کی
طرف باجہ ہوا۔ اور توضیح یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان تسعة و تسعون اسما
ماتہ الا واحد من احصاها دخل الجنة وهو وتر یجب الوتر یعنی اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔ ایک کم سو ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت
میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے وہ طاق کو محبوب رکھا ہے۔ رواہ احمد والبخاری ومسلم والنسائی وابن ماجہ وابن خزمیہ وابوعوانہ وابن جریر
وابن ابی حاتم والطبرانی وابن مندہ وابن مردویہ والبیہقی۔ اور ابن مردویہ والبیہقی کی روایت سے اتنا زائد ثابت ہوا کہ جو ان ناموں سے
دعا کرے اللہ تعالیٰ اسکی دعا قبول فرماتا ہے۔ بخاری نے فرمایا کہ احصا سے یہاں حفظ کرنا مراد ہے اور یہی اکثر محققین کا قول ہے اور دوسری
روایت میں آیا ہے کہ من حفظها دخل الجنة۔ پس پہلی روایت کی اس سے تفسیر ہوگی کہ احصا سے حفظ مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ احصا کے
معنی شمار کرنا یعنی دعا میں ان ناموں کے ساتھ احاطہ کر کے الے دعا مانگے مترجم کہتا ہے کہ بنا برین دعا بھی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت فرمائے
کیونکہ ان ناموں کو بتدنی احصا کر کے اگر شکر رزق کی دعا مانگی تو جنت میں داخل ہوا کیونکہ ایسا اور یہ احتمال کہ یہ مزید فضل میں یعنی کھاتے
میں لجاوے بعید ہے فافہم اور بعض نے کہا کہ احصا سے مراد ادب سے انکی بجزبی رعایت رکھنا۔ اور بعض نے کہا کہ دعا کے وقت دل کو انکے
معانی پر حاضر رکھنا حتی کہ فرما کے نام لینے پر غفلت و فرس سے بھر جاوے اور ترجمہ کے نام پر رحمت سے منبسط ہو جاوے مترجم کہتا ہے کہ مردعاون

ایک علم فقہی میں بیان
دو قانع و تندرین و بیام
عیب اللہ تعالیٰ اصل
نارے شکر و سلام

کھانے کے لئے
الغلاء لعمادہ الایمان
دوسرے میں جو کسی چیز کا
کا اس کی توفیق اور
رہا ان کے سوائے نبیانی
ہے جس سے اس

کے سوائے ہر ایک سے ایسا نہیں ہو سکتا دینے اول اقویٰ میں دانشا علم اور بیان ان پاک ناموں کا آگے آئے اور بیان اشعار جاننا ضرور ہے کہ جن علمائے نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے میں منحصر ہیں وہ اسی حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ قولہ ان بتدریج تعداد تسعین اسمائے الاوحد پر کلام پورا ہوا اور فادہ فرمایا کہ او قائلے عزوجل کے ننانوے نام ہیں اور قولہ من احصاها دخل الجنة سے مراد بیان فضائل ہیں یعنی بجز فضائل کے ایک یہ ہے کہ جو انکو حفظ کرے یعنی معنی و مضمون سے اپنے قلب پر محفوظ رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا اور ظاہر یہ کہ اسماء صفاتی کے حفظ کی کیفیت یہ کہ مثلاً رحم و جلم کے معنی پر خود اپنے پروردگار کا خلق اختیار کر کے رحم کرنے والا اور جلم کے حرکات پر علم کرنے والا اور بر دباری سے انکی طرف سے برائیوں کو برداشت کرنا والا ہو جائے اور علیٰ ہذا اخصار کے معنی اول و سومین اتفاق ہو جائیگا و اللہ اعلم اور یہ جملہ درمیان میں معترضہ تھا اور مقصود یہ کہ جو علماء اخصار اسماء کے قائل ہیں انہوں نے حدیث شریف سے اس بیان سے استدلال کیا ہے اور باقی علماء جو اخصار کے قائل نہیں انہوں نے یوں معنی بیان کیے کہ قولہ تسعا و تسعین اسمائے الاوحد بدل و بدل منہ ہو کر موصوف ہوا اور قولہ من احصاها دخل الجنة جملہ اسکی صفت ہے پھر موصوف و صفت کلام ان ہوا اور حاصل معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو حفظ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر واضح رہے کہ مترجم کو ٹھیک طور پر معلوم نہوا کہ ننانوے ناموں میں اخصار کے قائل کون علماء ہیں اگرچہ بعض نے فعل اشارہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس شخص نے بعض عبارات سے وہم کیا کہ بعض علماء اخصار کے قائل ہیں مگر صحیح یہ ہے کہ علماء میں اختلاف نہیں اور سب کا یہی قول ہے کہ اسماء الہی ننانوے میں منحصر نہیں پس حدیث شریف کے وہی دوسرے معنی صحیح ہیں امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ علماء رحم اللہ کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا حصر مقصود نہیں اور اسکے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام سولے ننانوے کے نہیں بلکہ مقصود یہ کہ ان ناموں کو جو اخصار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پس حاصل یہ کہ ان ناموں کے اخصار جنت میں جانے کی خبر دینا مقصود ہے اور ناموں کا حصر بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ وقال الامام الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ واضح رہے کہ اسماء حسنیٰ کچھ انہیں ننانوے میں منحصر نہیں ہیں بلکہ دوسری حدیث کے جو امام احمد نے اپنی مسند میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ما اصاب احدنا قطم ولا حسزن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن ابنتک ناصبتی بیدک ما من فی حکمک عدل فی قضاءک اسألتک کل ام ہوکت سمیت بفتک و ازلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استاشرتہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن عظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذباب حق الا اذہب اللہ عزہ و جلالہ و ابدل مکانہ فرحاً فنعیل یا رسول اللہ افلا نعلمہا فقال بے معنی کل من سمعہا ان تعلمہا حاصل معنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ کوئی ایسا نہیں جسکو کوئی غم و اندوہ پہنچا پھر اسے یوں دعا مانگی کہ اللهم انجو کما انکما اللہ تعالیٰ اسکا غم و اندوہ دور کر دیتا ہے اور بجائے اسکے فرحت و سرور دیتا ہے تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جہلا ہم اسکو سیکھ نہ لیں۔ تو فرمایا کہ ہاں سیکھ لو۔ جو اسکو سنے اسکو چاہیے کہ اسکو سیکھ لیسے۔ و قدر واہ ابن جہان فی صحیحہ و اسنی فی الاسماء والصفات۔ اور دعا مذکورہ کے معنی یہ ہیں اسے اللہ پاک میرے میں تیرا غلام تیرے غلام کا بیٹا تیری باندی کا بیٹا ہوں میری جوئی تیرے ہنسنہ قدرت میں ہے میرے حق میں تیرا حکم روان ہے میرے حق میں تیرا حکم سب عدل ہے میں تجھے تیرے ہر نام پاک کے ساتھ جو تیرے لیے شایان ہے تو نے اس سے اپنا نام رکھا ہے اور اس کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا اپنے پاس اسکو اپنی علم غیب میں رکھا ہے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بیج اور میرے سینہ کا نور اور میرے اندوہ کا صیقل کرنے والا اور میرے غم کا دور کرنے والا فرمادے۔ مترجم کتاب کے اس حدیث سے

ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض اسی کے علم غیب میں ہیں مخلوق میں سے کسی کو معلوم نہیں اور بعض کسی مخلوق کو مخصوص بتلائے گئے ہیں بالجملة ثابت ہو کہ انہیں ننانوے میں انحصار نہیں ہے اور ابن العربی مالکی نے شرح ترمذی میں لکھا کہ بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قرآن و حدیث سے جمع کر کے ہزار نام رکھے ہیں واللہ اعلم۔ اب رہا بیان اسکا کہ ننانوے نام جنکے حفظ پر حدیث صحاح و سنن میں دخول جنت کی بشارت آئی ہے وہ کہاں ہیں اور بطور معین معلوم مروی ہوئے ہیں یا مانند شب قدر کے ساعت بروز جمعہ کے بہم ہیں تاکہ رعبت و کوشش زیادہ ہو پس ابن عباسؓ و ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ قرآن میں ہیں۔ رواہ ابو نعیم۔ اگر اس حدیث کی اسناد مستقیم ہو تو اس سے استفادہ ہوگا کہ وہ قرآن مجید میں ہیں۔ اور ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا جاتا ہے کہ کہا یہ نام قرآن میں ہیں پھر علیحدہ علیحدہ سورہ سورہ کے ننانوے نام بیان کیے اور ابن حجر نے تلمیذ میں کہا کہ ظاہر کتاب مجید سے تتبع و تلاش کر کے پھر انکو بیان کر دیا۔ اور شیخ ابن حزم نے کہا احصا اسما الہی میں جملہ احادیث مضطرب ہیں انہیں سے کوئی صحیح نہیں اور مراد شیخ کی یہ کہ تفصیل اسما کی روایات مضطرب ہیں لیکن مطلق نفی میں تشدید ہے اور منفسر جلال کے نزدیک بھی ثبوت معلوم ہوتا ہے ورنہ تفسیر مذکور میں تاہل ہوگا۔ اور البتہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو صحیحین وغیرہ سے مذکور ہوئی ہے امام ترمذی نے بھی اپنی سنن میں روایت کیا اور اس میں تفصیل ننانوے نام کی بعد قولہ بحسب الوتر کے زیادہ ہے پھر کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور ننانوے نام کے احصا کی حدیث تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی وجوہ یعنی بواسطہ متعدد راویوں کے مروی ہے لیکن میں بہت ساری روایات میں ناموں کا ذکر نہیں جانتا سولے اس حدیث کے انتہی مفاد کلامہ مترجم کتاب ہے کہ حاصل کلام امام ترمذی کا یہ ہے کہ اس حدیث کو اکثر راویوں نے تو بدون تفصیل ناموں کے روایت کیا اور وہ بہت ثقہ لوگ ہیں اور یہ طریقہ تفصیلی ناموں کے ساتھ ہے اسکا راوی اگرچہ مقدوح ضعیف نہیں لیکن دوسرے ثقات سے زائد روایت کرتا ہے لہذا حدیث غریب ہے اور شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ ایک جماعت ائمہ حفاظ کا بیچول یہ ہے کہ اس حدیث میں ناموں کا تفصیل بیان مذرج ہے یعنی راوی نے اپنی طرف سے بیان کیا مگر اس طرح کہ وہ حدیث میں درج ہو گیا چنانچہ زہیر بن محمد سے مروی ہے کہ مجھے کئی اہل علم سے خبر ہو چکی کہ انھوں نے خود ایسا کہا یعنی قرآن مجید سے جمع کر کے بیان کر دیا جیسا کہ جعفر بن محمد و سفیان بن عیینہ و ابو زید لغوی نے کہا ہے واللہ اعلم مگر پوشیدہ نہ رہے کہ حافظ ابو نعیم و ابن مردودہ نے تفصیل اسما کو حضرت ابن عباسؓ و ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مرفوع روایت کیا مگر اس کی اسناد کا حال معلوم نہیں لیکن فی الجملہ اس حدیث ابو ہریرہؓ کی تقویت ہوئی جسکو ترمذی نے روایت کیا ہے اور طریق ترمذی رضی اللہ عنہ ابو جانی عن صفوان بن صالح عن الولید بن سلم الی آخر الاسناد سے اس حدیث کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا اور ابن حبان کا مذہب دربارہ صحیح اسناد کے معروف ہے کہ راوی کی عدالت و ثقاہت معلوم ہو یا اسکا حال مستور ہو بہر حال وہ عادل و ثقہ قرار دیتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہؒ وغیرہ علماء کے نزدیک ہے اور اس سے تقویت زیادہ ثابت ہوئی علاوہ برین ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں دوسرے طریق سے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا ہے پس اعتماد کے واسطے کافی ہے لہذا ان پاک ناموں کو موافق حدیث مزبور کے ذکر کیا جاتا ہے مگر قبل اسکے تمبیہ ضرور ہے کہ بر تقدیر تسلیم عدم ثبوت تفصیل کے آیت کریمہ کی تفسیر میں کوئی توقف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ اللہ اسما الحسنی فادعوہ بہا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام میں انہی دعا کرو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب و رسول پاک سے معلوم ہوئے ہیں اور قرطبی نے حکایت کیا کہ مقاتل وغیرہ منسرتین نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنی دعا میں

یا رحمن یا رحیم کہتا تھا اسکو مشرکون میں سے ایک نے سنا کہ کہا کہ محمد واسکے ساتھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں پھر اسکو
کیا ہوا کہ دو معبودوں کو پکارتا ہے تو آیت یہ نازل ہوئی۔ اللہ الا سمارا الحسنى۔ اور حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک واحد ہے اور اسکے
نام اچھے اچھے بہت ہیں جو اسکی ذات کو نظر صفات کا ایسے کے شایان ہیں لیکن اسکی صفات کی حقیقت چونکہ تصور بشری سے اعلیٰ و برتر ہے
لہذا جو نام اسنے فرمائے ہیں انھیں پر اقتصار کیا جاوے اور اپنی فہم ناقص سے کوئی نام نہ کرے گا جابجا پھر ان ناموں میں سے ننانویسے نام
پاک ایسے ہیں کہ جو انکو احصا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا جیسا کہ صحیح بلکہ مشہور اصح حدیث سے معلوم ہوا ہے ان ناموں کی تفصیل
تو اس میں روایت ابن مردودہ والیوم از حضرت ابن عباس و ابن عمر اور روایت ابن ماجہ و ابن جہان و ترمذی از حضرت ابو ہریرہ
ہے چنانچہ ترمذی کی روایت کے موافق ان پاک ناموں کو مع تشبیہ معانی کے لاتا ہوں۔ فاعلم ان الترمذی قد روی حدیث الاحصاء
من طریق الولید بن سلم عن شعیب بن حمزہ باسنادہ مثل ما روی البخاری الا انہ زاد بعد قوله بحسب الوتر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔
الملك۔ القدوس۔ السلام۔ المؤمن۔ المہین۔ العزیز۔ الجبار۔ المتکبر۔ الخالق۔ الباری۔ المقصور۔ الغفار۔ القهار۔ الوہاب۔
الرزاق۔ الفتاح۔ العليم۔ القابض۔ الباسط۔ الخافض۔ الرفع۔ المعز۔ المذل۔ السميع۔ البصير۔ الحكيم۔ العدل۔ اللطيف۔
الخبير۔ الحليم۔ العظيم۔ الغفور۔ الشکور۔ العلی۔ الکبیر۔ الخفیض۔ المعیت۔ الحسب۔ الجلیل۔ الکریم۔ الرقیب۔ المجیب۔ الواسع۔
الحکیم۔ الوودود۔ المجید۔ الباعث۔ الشہید۔ الحق۔ الوکیل۔ القوی۔ المتین۔ الوالی۔ الحمید۔ المحیی۔ المبدی۔ المتعبد۔
الحمی۔ المہیت۔ المحی۔ القیوم۔ الواحد۔ الماجد۔ الواحد۔ الاحد۔ الفرد۔ الصمد۔ القادر۔ المقدر۔ المقدم۔ الموح۔
الاول۔ الآخر۔ الظاہر۔ الباطن۔ الوالی۔ التعالی۔ البر۔ التواب۔ المنتقم۔ العفو۔ الرؤف۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام
المقطب۔ الجامع۔ الغنی۔ المعنی۔ المانع۔ الطہار۔ النافع۔ النور۔ الہادی۔ المتدلیع۔ الباقی۔ الوارث۔ الرشید۔ الصبور۔
پھر واضح ہو کہ کلیہ قاعدہ جناب باری تعالیٰ کے پاک ناموں میں یہ ہے کہ جو نام حقیقی معنی پر صادق آسکتے ہیں ان میں حقیقی معنی مراد
ہوتے ہیں مثلاً الخالق یعنی پیدا کرنے والا تمام مخلوق کو۔ اور جن ناموں میں لغوی معنی نہیں بنتے ہیں مثلاً الصبور۔ کیونکہ صبر کو لغت
والے یوں جانتے ہیں کہ آدمی اپنے قلب کو ایسی حرکت سے روکے جس سے گھبراہٹ ہو اور جہم و فرح کی طرف مودی ہو اور یہ بات
جناب باری تعالیٰ میں محال ہے تو ایسے ناموں میں اسکے لازمی معنی مراد لیے جاتے ہیں مثلاً علم الہی سے اللہ تعالیٰ کا علیم نام اس معنی کر
کہ بندوں کی نافرمانیوں پر انکو جلد عذاب میں ماخوذ نہیں فرماتا ہے اور اسلئے سورہ بقرہ میں اسکی توضیح گذر چکی ہے۔ پھر جو
حدیث میں آیا کہ ان اللہ وتر۔ تو وتر کے معنی فرد۔ ہیں اور مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا
تظہیر نہیں ہے۔ اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو واحد کہا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں کہ وحدت اسکو عارض ہے کیونکہ یہ کفر ہے بلکہ واحد
و فر دباہن معنی کہ اسکے مانند مثل و شبیہ و نظیر و شریک کوئی نہیں ہے لہذا جناب باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس طرح
غور کرنا روا نہیں ہے کہ ذات کی یا صفت کی حقیقت کیا ہے بلکہ اسپر ایمان لاوے اور مثلاً رحیم سے اسکی رحمت کا اُسید وار ہو اور کریم
سے کرم کا اور متقم سے ڈرے اور اسکے عذاب و عقاب سے خوف کرے اور وہی ہادی عفو غفور ہے اس سے ہدایت و سلامتی کی التجار
کرے و السلام۔ پس حاصل معنی قولہ تعالیٰ و اللہ الا سمارا الحسنى فادعوہ بہا۔ کہ یہ ہونے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت نام اچھے اچھے
ہیں اور وہ سب ایک ہی مسلی کے نام ہیں پس انھیں ناموں سے اس کا نام لو اور اس سے دعا کرو اور ننانویسے نام جو کوئی یاد رکھے

وہ جنتی ہے۔ وَذُرِّوا الذین یبکون فی اَسمائیکم اور چھوڑ دو ان لوگوں جو الحاد کرتے ہیں اسکے ناموں میں۔ جمہور کی سرسارۃ
یجدون یعنی دل ازالہ ہے اور حمزہ کی قرارہ میں نفع اول از حد ہے اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں یعنی میل کرنا اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ
کے ناموں میں حق سے مڑ کر باطل کی طرف جھکتے ہیں کیونکہ انھوں نے اسماء آئی سے اپنے بتوں کے نام بحالے چنانچہ اللہ سے اللات ایک بت کا
نام اور العزیز سے عززی ایک بت کا نام اور النان سے منات ایک بت کا نام بحالہ جیسا کہ ابن عباسؓ و مجاہدؓ سے مروی ہوا۔ اور نیز
ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یجدون فی اسماء یعنی جھٹلاتے ہیں اور بعض نے کہا کہ الحاد مذکور سے مراد یہ کہ کافر و مشرک اپنے بتوں کو آہٹ
کرتے ہیں۔ اور اہل المعانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یہ ہے کہ جس نام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نہیں فرمایا اور نہ کتاب
و سنت میں آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھے اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب تو قیسی ہیں یعنی جس جس نام سے واقف
کرادیا گیا اسی نام سے تسمیہ کرنا روا ہے اور قیاس و راس سے نہیں جائز ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو جو اد کہتے ہیں مگر سخی کہنا روا نہیں ہے
اگرچہ اسکے معنی بھی جو اد کے ہیں اور اس طرح رحیم نام ہے اور رفیق نہیں جائز ہے اور عالم صحیح ہے اور عاقل نہیں جائز ہے اور آیت میں
فرمایا یا عباد اللہ وہو خادعکم الایۃ۔ اور نیز فرمایا۔ ذکر و اوکر اللہ و اللہ خیر الما کرین لیکن دعار میں یا خادع اور یا مکار کہنا روا نہیں
ہے بلکہ انھیں ناموں سے دعا کجا سے جسے بروجہ تعظیم واقف کرادیا گیا ہے پس یا اللہ یا رحمن و یا کریم وغیرہ پاک ناموں سے دعا کرنا
رواہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اپنی طرف سے اختراع کرنا و بحالہ نہیں روا ہے اور نہ ایسے نام سے دعا کرنا جسکے معنی معلوم نہیں
اور نہ ایسے نام سے جو غریب ہو بلکہ انھیں ناموں سے دعا کرے جو شرع نے بتلادیے ہیں۔ پھر مشرکین رحمن سے احتراز کرتے تھے اور ایسے ہی
اسماء توحید سے بد بختی کرتے پس بعض نام تو قیسی لینا اور بعض کو ترک کرنا بھی الحاد ہے لیکن یہ لازم نہیں کہ دعار میں سب ناموں کو
جمع کرے بلکہ کسی نام کو ترک کرنا اعتقاد نہ کرے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ اسماء آئی میں سے بندہ کے مفضلہ کو جس صفت سے مناسبت ہے
دعار میں اس صفت کے نام کو لینا اوفق ہے مثلاً اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی آئی مجھ بندہ کو عفو کر دے تو عفو کو
دوست رکھتا ہے تیرا نام عفو و عفور ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں قہار و مقوم وغیرہ کو لانا کتاخی اور یوقونی ہے اسلئے کہ صفت قہر و
انتقام ظہور کو نہیں چاہتا پس اس راہ سے بہان ان ناموں کو نہ لانا مضائقہ نہیں ہے اور اس طرح اگر کافروں نے کفر و شرک میں
غلو کیا اور ظلم میں بڑھ چلے اور کسی مسلمان نے ان پر بددعا کی تو ان پر قہر و انتقام و غضب و عقاب کا ظہور منظور ہے اسوقت میں عفو و رحم
و مغفرت کے ناموں کا لانا جاہالت ہے۔ فافہم۔ اور جامع تفسیر الحاد یہ کہ تغیر نہ کرے جیسا مفسر نے بیان کیا ہے اور اختراع نہ کرے اور
نقصان باہن طور نہ کرے کہ بعض اسماء سے تسمیہ کرے اور بعض سے نہ کرے اور وضع بے وضع نہ کرے باہن طور کہ الرشید کسی کا نام رکھے
ہاں عبد الرشید صحیح ہے اور جس نام سے توفیق نہیں وہ نام نہ رکھے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ کہ اسماء آئی میں الحاد کرتے ہیں
انکو چھوڑ دو جسے گمراہ شریر کو چھوڑ کر اس سے ٹکھ ٹوڑ لیتے ہیں۔ مینجذون ما کانوا یکتلون عنقریب بلاد یے جاوینگے یہ لحد لوگ
وہ چیز جو کرتے رہے۔ یعنی جزا اس چیز کی جو کرتے تھے کیونکہ بعینہ وہی چیز توجرا نہیں ہے اور مفسر نے کہا کہ آخرت میں یہ جزا واقع ہونا
مراد ہے اور یہ حکم قبل حکم جہاد کے تھا یعنی انکو چھوڑنے و اعراض کرنے کا حکم جہاد سے پہلے تھا۔ اولے یہ ہے کہ جزا و سزا پانے کا تین آیت پر
نہ رکھا جاوے بلکہ عام لیا جاوے دنیا میں اور آخرت میں لیکن آخرت میں نہیں لحدون کی واسطے متعین ہے جو اسلام لاکر موحدا اور اہل ادب نہیں ہوئے
کیونکہ اسلام سے پہلے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں ف فی العرائس قولہ تعالیٰ و اللہ الاسماء الحسنی الایۃ۔ مخلوق ان ناموں کی جستجو

میں پڑے ہیں مگر پانچویں نہیں الا اسی طرح کہ ان ناموں سے کشف ہوا اور کشف انکا نہوگا مگر اسی طرح کہ وہ صفات خاصہ کشف ہوں جنکے خزانہ کے یہ نام گنجان ہیں اور یہ صفات کشف نہوگی مگر اسی طرح کہ ذات کا کشف حاصل ہو پس جو شخص ان کشفوں سے ہدایت یافتہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کی راہ لی اور اس کے نور سے معانی صفات و انوار ذات کی طرف راہ پاتا ہے اور جب اس اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے اور مراد حاصل ہونا بطور کن فیکون کے ہوتا ہے ہر نام پاک ایک صفت سے خبر دیتا ہے اور جو صفت ہے وہ ذات سے خبر دیتی ہے اور ہر نام پر عارفوں کے لیے ایک مقام ہے اور ناموں کی معرفت میں انکی معرفت مختلف ہیں پس جبکہ معرفت صفات و مشاہدہ ذات میں مرتبہ حاصل ہے اسی کے مطابق ناموں سے انکشاف حاصل ہر بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہر نام جھکو کسی مرتبہ پر پہنچا ویگا اور نام اللہ جھکو اللہ تعالیٰ کی محبت میں دالہ و شہاد بنا ویگا۔ اور الرحمن الرحیم جھکو رحمت الہی میں پہنچا ویگی اسی طرح جب تو خلوص نیت و صفات عہدیت سے دعا کرے تو سب ناموں کی ایسی ہی حالت ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اسما صفات سے بالاتر کچھ صفات ہیں کہ وہ ان افہام کا گذر نہیں کیونکہ مقام ذات تو اغیار کے واسطے آتش سوزان ہے اسکی طرف کوئی راہ نہیں اور اہل عشق کو اپنے تئیں وہاں ڈال دینا ضرور ہے۔ قال اللہ عز وجل فم کا گذر کہیں نہیں اور اعتقاد کے واسطے ذات تک کی تصدیق ایمانی کافی ہے لیکن مراد یہ ہے کہ اگر بیان میں لایا جاوے تو یہ عقول و افہام متخیر ہوں اور شاید منکر ہو جاوےں قتال فیہ بعض نے کہا کہ دعا کے واسطے اپنے اسما مقدسہ کو ظاہر فرمانا ہے نہ اسواسطے کہ انکے حقائق کو ادراک کریں اسکے حقائق صفات پر کون واقف ہو سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ قولہ فادعوه بہا یعنی انکے حقائق کے ادراک کی طرف نفس کی سرکشی روکو بلکہ انھیں پر توقف کرو۔ استاد نے بعض مشائخ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے ناموں پر واقف کیا پس وہ زبان سے انکو یاد کرتے ہیں کیونکہ عقلیں ہر چند صافی ہوں حقائق اسما پر مطلع نہیں ہو سکتی اسواسطے کہ حق تعالیٰ کی جناب میں کسی فرد سے ادراک نہیں ہو سکتا پس حقائق کے انکشاف کے وقت انپر حیرت طاری ہوتی ہے پھر ادراک و احاطہ کہاں ممکن ہے معرفت وہاں حیران ہے اور حقائق کے ادراک میں بصر و بصیرت سب کو ہیماں ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ عزیز متعالیٰ علی البربان ہر واضح ہو کہ علم باعوار کی نسبت کہا گیا کہ علم اعظم جانتا تھا لیکن تقدیر ازلی سے کافر اور پھر بیان فرمایا کہ ورنہ کیواسطے اقوام متعین و علم ازلی میں تقدیر ہو چکے ہیں پھر جنت کیواسطے ایک امت ہادی عادل کا مخلوق ہونا مع اسدراج اہل تکذیب بیان کیا تو

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا امَّا يَهْتَدُونَ يَا حَقِّقِي وَيَبْعَدُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ابْذَلْنَاهُمْ سُلٰلٰتٍ رَّجْمًا

اور ہماری پیدائش میں سے ایک لوگ ہیں کہ راہ بتاتے ہیں سبھی اور اسی برافسان کرتے ہیں اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتیں انکو ہم سے سچ بچھریں گے

مِنْ حَبْتٍ لَا يَجْلُمُونَ ۝ ۵ وَ اَمَّا الَّذِي يَنْهٰنُ عَنْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ لَا يَلْمُوْنَ ۝ ۶

جہان سے وہ نہ جائیگی اور انکو فرستادوگا میرا داؤ بکا ہے۔ کیا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے انکے رفیق کو

مَنْ جَاءَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ فَسَلِّطْ عَلَيْهِ نُوْرًا ۝ ۷ وَ مَنْ جَاءَكَ مِنَ النُّوْرِ فَسَلِّطْ عَلَيْهِ ظُلْمًا ۝ ۸

کچھ جنوں نہیں وہ تو ڈرالے والا ہے صاف کیا بگاہ نہیں کی سلطنت میں آسمانوں اور زمین کی اور جو اللہ نے بنائی ہے

مِنْ لَدُنِّيْ لَا وَاَنْ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهَا فَيَاْتِيْ بِحَدِيْثٍ مِّنْ بَعْدِهَا لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ ۹ مَنْ يُّضَلِّ

کوئی چیز اور یہ کہ شاید نزدیک پہنچا ہو انکا وعدہ سوا کے بچھے کس بات پر یقین لاویگی جھکو اللہ

۲۲
ع
۱۲

اللَّهُمَّ كَلِّهِمْ لَكُمَا وَوَيَدُ رُفُعِهِمْ فِي طَعْنِيَا نِيهِمْ يَكْتَسِبُونَ ۝

بجہ کا وہ ہے کوئی نہیں رادینے والا اور انکو چھوڑ کر کتابیں انکی نشارت میں کیے

اور مثنیٰ حَقَّقْنَا۔ یہ ذکر مقابلہ قولہ ولقد ذرنا انہم آثم واقع ہوا حاصل آنکہ جیسے تم کیواسطے بہتوں کو پیدا کیا اسکے مقابلہ میں جنت کے واسطے بھی بجز مخلوقات کے ایک مخلوق عاقل ہے۔ ائمۃ ایک جماعت ہے کہ رُفِعَتْ ذُنُوبُهَا بِالْحَقِّ ذِبِّہِمْ تَقْدِيمِہِمْ تَخْفِصِہِمْ ہے یعنی بالحق خاصہ خاص حق ہی کے ساتھ۔ یکدکوں یعنی اپنے امور کو متبادل رکھنے میں پس جیسا چاہیے نہ اس سے زیادتی کرتے ہیں اور نہ اس میں کمی کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکو غفلت سے بیدار کیا ہے اور انکی توفیق سے انکی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انامیں آیا ہے کہ اس آیت مذکورہ سے مراد اُست مرحومہ محمد علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام ہے چنانچہ فتاویٰ نے کہا کہ ہلکو خبر ہو چکی کہ آنحضرت صلعم جب اس آیت کو پڑھتے تو فرماتے کہ یہ تم لوگوں کے واسطے ہے اور تم سے انکی اُست کو بھی اسکے مانند لایا گیا چنانچہ فرمایا اذین قوم موسیٰ است یہ دون الایۃ۔ اور سراج میں ہے کہ اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مراد اس سے اُست محمدی ہے۔ یعنی ادنیٰ وغیرہ نے کہا کہ اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ اجماع کی حجت قائم ہے اس واسطے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر صدی میں ایک گروہ ایسا ہوگا جسکی یہ صفت ہے کیونکہ اگر محض بزمانہ رسول صلعم بالغیر ہوتا تو ذکر سے کوئی فائدہ نہ تھا اسلئے کہ یہ تو معلوم ہے شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میری اُست میں ایک قوم با بر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام آئے۔ یعنی عیسیٰ بن مریم کے آنے کی وقت تک یہ گروہ حق پر قائم ہوگا اور صحیحین میں معاذیہ بن ابی سفیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ برابر میری اُست میں سے ایک گروہ حق پر ظاہر ہوگا انکو جو کوئی خواری کرنا چاہے یا انکی مخالفت کرنا چاہے وہ ضرر نہ پہنچا سکیگا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور دوسری روایت میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے اور وہ اسی حال میں ہو گئے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ ملک شاہ میں ہونگے مفسر نے موافق جمہور کے کہا کہ آیت میں اُست مراد اُست محمدی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے پھر امت صالحہ کا حال بیان کر کے ان لوگوں کا حال شروع کیا جو اُلے مخالفت کریں پس فرمایا۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالذِّنَارِ اَمْ يَمْصُولُہُمْ سے مراد اہل مکہ ہیں اس زمانہ کے مشرک ہیں یا عموماً سب مشرکین ہیں۔ اور آیات سے مراد قرآن مجید ہے۔ حاصل آنکہ جن مشرکوں نے قرآن کو جھٹلایا اور نہ مانا۔ سُنَّتِنَا بِرُحْمَةٍ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْصُونَہُمْ کُفْرًا کرینگے ہم انکو تھوڑا تھوڑا کر کے اس راہ سے کہ دے نہیں جانتے اس سراج کے معنی اصل میں درجہ بدرجہ چڑھانا یا اتانا۔ اور یہاں بلاکت کی طرف آہستہ آہستہ پہنچانا یا بعض نے کہا کہ یہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کو اس قدر فراخ کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ انکو دیکھ کر عجبہ رہنے ہیں اور ان لوگوں کو ان نعمتوں کی طرف مائل کرتا ہے پھر جب بے شکستہ نعمت ہو جانے ہیں تو کمال سرسبزی و غفلت کے وقت انکو عذاب میں گرفتار کرتا ہے خواہ اس طرح کہ موت سے عذاب میں پڑ جانے میں یا دنیا میں ہی اگلی اُستوں کے اندر عذاب نازل ہوتا ہے بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ مفسر یہاں درجہ بدرجہ نزدیک کرینگے ہم انکو ایسی چیز سے جو انکو ہلاک کرے اور کئی گونہ اس پر عذاب ہو جاوے اس راہ سے کہ انکو معلوم ہونگا کہ انبیا کا ارادہ کیا گیا ہے کیونکہ جب انہوں نے نصیحت و موعظت انبیا علیہم السلام سے انکار کیا اور اپنی معاصی و کفر پر چرے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر پواب نعمت کھول دیتا ہے پس اس سے ان کو گمراہی و ضلالت میں زیادہ غلو ہوتا ہے کیونکہ جمہالت سے گمان کرتے ہیں کہ انھیں اعمال کی وجہ سے ہم پر یہ نعمت و احسان متواتر ہے حالانکہ درحقیقت یہ انے حق میں خواری ہے پس ہی اس سراج ہے۔ روایت ہے کہ جب فارس فتح ہوا اور اس سلطنت کے خزانے حضرت عمر کے حضور میں لائے گئے تو آپ نے رُفِعَتْ دُعَانِجِی کہ اسے سر سے پروردگار میں تجھے پناہ مانگنا ہوں کہ یہ

ہمارے واسطے استدراج ہو کیونکہ تو فرماتا ہے کہ سنتدرجہم من حیث الایلیون۔ و امشی لہم۔ یہ سنتدرجہم پر عطف ہے لے سا ملہم
یعنی عنقریب میں انکو ہلاک و ننگا انکی مقرری مدت عمر تک اور جلدی عذاب میں ماخوذ نہ کرونگا تاکہ کفر و معاصی کو اپنی حد تک پہنچاؤں
اور تو یہ کادروازہ انپر کشا رہ نہ کرونگا۔ ان کی گدگی متین لے شدید لایطاق۔ یعنی برآگید سخت ہے کہ اسکی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔
سنتن و متانت یعنی شدت قوت ہے اور کید یعنی مکر۔ پس بعض نے کہا کہ مراد اس سے اخذ یعنی گرفت و پکڑ ہے اور علی ہذا یہ کلام بجا نہ
قولہ ان نطش ربک شدید ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کہ کید آہی یعنی عذاب و نعمت ہے یعنی میرا عذاب قوی و شدید و کشف وغیرہ
میں کہا کہ اسکو کید اسواسطے کہا کہ ظاہر میں یہ احسان و انعام سمجھتے تھے اور درحقیقت باطن میں خواری و عذاب مزید تھا۔ آیت میں
تقدیر برحق ہونے پر دلیل ظاہر ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا يَصْحَبُهُمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنَّهُمْ لَمَّا يَلْمِزُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا لَنْ يَكْفُرُوا لَنْ يَكْفُرُوا لَنْ يَكْفُرُوا
علیہ وسلم من جنون۔ کیا ان لوگوں نے تفکر نہ کیا کہ جان لیتے یہ بات کہ انکے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی جنون نہیں ہے
کافر و مشرک لوگ اپنی جہالت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون کہتے تھے تو اسکو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ایسے نیک صالح عادل مہذب کامل
اخلاق والے کی شان میں باوجود اسکے کمال خلق کے اقرار کے کیونکر جنون کہتے ہیں کیا ذرا بھی نہیں سوچتے جو جان لین کہ اس کو کچھ بھی
جنون نہیں ہے۔ اِنَّ هُوَ اَلَا تَذَكَّرُ مَسِيْنٌ اے ماہوالا منذر میں الانذار نہیں وہ مگر ڈر سنانے والا کھلے کھلے کسی پر پوشیدہ نہ ہے
فتاویٰ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے جسکا نام صفا ہے اور قریش کو گھرانا گھرانا ایک
کر کے یا صبا حاکم آواز دی پھر انکو الشبر و جل کے عذاب اور آئندہ کے وقائع سے جو موت بلکہ قیامت تک انپر واقع ہونے والے ہیں ڈرایا
جس سن چکے تو انہیں سے ایک بولا کہ یہ شخص تمہاری قوم والا ایک جنون ہے کہ گاشام سے ذرونی خبر سنانے بہانہ تک کہ صبح کر دی
پس الشبر و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اس رد میں اشارہ ہے کہ اگر یہ لوگ غدر کریں کہ ہم پیدا انکی جنم تھے تو قبول ہونگا بلکہ ہٹ دھرمی
سے بے پروائی کرتے اور ذرا بھی فکر نہیں کرتے تھے لہذا توبیح فرمائی بقولہ۔ اَوَلَمْ يَنْظُرُوا نَظْرًا سَدَّالًا۔ فَاِنَّ مَكُوْنَتُمْ لَمَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ فَيَسْتَدْبِرُوْا بِهِ عَالِي قُدْرَةٍ صَانِعَةٍ وَوَحْدَانِيَةٍ۔ کیا نظر نہ کی ان لوگوں نے بطور استدلال کے ملک
آسمان و زمین میں اور اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کوئی چیز ہوتا کہ اس سے استدلال کرتے اس مخلوق کے خالق کی
قدرت کاملہ و اسکی وحدانیت پر۔ واضح ہو کہ من شیء بیان ہے موصولہ سہمہ کا۔ وَاَنْ عَسَى اَنْ يَكُوْنَتْ قِيَامًا مَّجْرِبًا
قَرِيبًا اَجْدَلُكُمْ فَيَمُوْتُوْا كَمَا فَرَّسِيْرُوْنَ اے النار بنیادروالے الایمان۔ اور اس بات میں کہ قریب ہے کہ آنگی ہوائی موت کی گھڑی پس کافر
مر کر دوزخ کو جاؤں۔ حاصل آنگی کیوں ان باتوں میں نظر نہ کی کہ سمجھ حاصل کر کے ایمان و توحید کی طرف مبادرت کرتے اور جلدی قدم
بڑھاتے۔ واضح ہو کہ آن عسی میں ان مخففہ ہے اور اسم اسکا مذکور ہے یعنی آن عسی۔ اور عطف ہے ملکوت پر۔ پس استفہام سے بلا مت
ان کو دو باتوں پر ایک یہ کہ ملک آسمان و زمین میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز میں کیوں نظر نہ کی کہ اسکی
وحدانیت و قدرت کو جان لیتے۔ دوم یہ کہ اپنی موت میں کہ گھڑی موت کی آنگی ہو تو کافر مر کر دوزخ میں پڑنے کیوں غور نہ کیا تاکہ
ایمان لانے میں جلدی کرتے۔ بیضاوی نے تجویز کیا کہ آن عسی میں ان مصدر یہ ہو سکتا ہے و لیکن علامہ نقاشانی وغیرہ نے رد کر دیا
کہ عسی ان افعال میں سے ہے جنکے گردان نہیں آتی اور جو ایسے افعال ہیں انپر ان مصدر یہ نہیں آتا ہے۔ کلام میں تنبیہ ہے کہ
عاقل کو واجب ہے کہ ناگہانی غفلت میں موت آنے سے خوف کر کے جو اسپر فرض و واجب ہے اس میں تاخیر نہ کرے ورنہ اسپر ہی ملامت

وہ عاقل ہے جو اس پر غور کرے

جو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر راست کی جنون نے حضرت صلعم کی بات سے بے پروائی کی بلکہ جنون کہا حالانکہ خود مردود تھے۔ کیا ہی
 حدیث بیکر بعد القرآن یؤمہ لکن پھر قرآن کے بعد کون بات پر ایمان لاوینگے یہاں بعدیت یا تو اس معنی کہ قرآن مجید کی
 خوبی و سچائی انتہا مرتبہ پر ہے پس اسکے بعد اور کون بات چاہیے جس پر ایمان لاوین یعنی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یا اس معنی کہ
 کہ آنحضرت صلعم خاتم المرسلین ہیں پس قرآن آخری کلام الہی بندوں پر ہے حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی پھر اور کس بات پر ایمان لاوینگے
 یعنی اور کلام الہی نہ پاوینگے۔ کلام ابن کثیر آیت کی تفسیر میں شعر باین تغیر ہے کہ اولم نینظر وانی کذا و کذا فیومنوا و یحذروا بانہ معنی ان
 یکن الخ واللہ اعلم۔ آیت میں ان لوگوں پر بلاست ہے جو مخلوق الہی سے خالق عزوجل کی عظیم قدرت پر نظر استدلال نہیں کرتے سے
 برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درختی دفتر لیت معرفت کر دگا۔ لیکن جو لوگ کہ اس سے یوں دلیل سمجھتے ہیں کہ خالق کوئی ہے
 وہ جاہل ہیں کیونکہ یہ بات تو بہت کھلی ہوئی ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ خالق بڑی قدرت والا ہے بحان اللہ سبحان اللہ اسکی قدرت و عظمت کا
 کون پاراوے۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث معراج کی بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلعم نے بیان فرمایا کہ میں ایک قوم پر گذرا جسکے
 پیٹ مثل کوٹھڑیوں کے انہیں سانپ بھرے ہوئے باہر سے کھلبلائے نظر آتے تھے میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل یہ کون ہیں جبرئیل نے کہا
 کہ یہ بیابان کھانے والے ہیں پھر جب آسمان دنیا تک اتر آیا تو میں نے نیچے کی طرف نگاہ کر کے دھواں دیکھا اور گوبھی ہوئی اوزار
 سنیں تو میں نے پوچھا کہ اے جبرئیل یہ کیا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ شیاطین ہیں کہ آدمیوں کی آنکھوں کے سامنے اٹھ سے رہتے ہیں تاکہ
 آسمانوں و زمین میں صاف نظر سے فکر نہ کریں اور اگر یہ نہ تو وہ لوگ عجائب قدرت الہی کو مشاہدہ کریں۔ رواہ الامام احمد فی الاسانہ
 راویضعف و لعلہ توابع اللہ اعلم اس روایت میں بعض فوائد دقیق ہیں ازجملہ آدمی کو اپنا پیٹ غذا کے دھواں دھارا بخرات سے
 خالی رکھنا چاہیے اور ہلکے پیٹ و نرم دل سے خصوصاً روزے کی حالت میں فکر اچھی ہے لیکن آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توفیق
 ہدایت مانگے اور کافروں کی طرح بے پروائی نہ کرے اسلئے کہ ہدایت وہی پاتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے و من یشیل اللہ ذلک
 ہادی کذ۔ جسکو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا پس اسکا کوئی ہادی نہیں ہے وقد قال من یرد اللہ فتنۃ فلن تمکس لہ من اللہ شیئا۔ اور
 فرمایا۔ قل انظر و اما ذانی السموات والارض و ما تنزی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ اور بیان فرمایا۔ و یتذکر فی طغیانہم
 یحتمقون اور فرارۃ بذریم ہیا تختیہ اور نذر بنون پھر برفع بنا بریکہ کلام متالف ہے اور تجرم بنا بریکہ عطف ہے مابعد فار کے محل پر
 یعنی فلا ہادی لہ جو اب شرط ہے پس اگر مضارع ہوتا تو اسکو جزم ہوتا پس محل اسکا جزم کا ہے لہذا و بذریم خواہ ہیا ہوا بنون ہو اگر
 عطف جزا پر ہے تو اسکے محل کے اعتبار سے جزم ہے اور اگر عطف نہیں بلکہ جملہ متالف ہے تو اسکو رفع ہے اور یہی فرارۃ ہندوستان
 میں پڑھی جاتی ہے اور تمیون جملہ حالیہ ہے اور معنیہ کہ اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے ان گمراہوں کو انکی حد سے بڑھ جانے میں درحالیکہ وہ
 لوگ تخریر سرد پھرتے ہیں کیونکہ اہل ایمان یقین تو اپنے اللہ تعالیٰ پر صدق دل سے ہے ہوسے ہیں انکے دلوں میں نور ہے ان کی آنکھیں
 کھلی ہیں انکے نزدیک بالیقین کسی سے ضرر نہیں پہنچ سکتا بخلاف کافروں کے کہ شک و اداہم میں پڑے ہیں اور جس بات پر جم گئے وہ
 خود اسکل کی بات ہے ہزاروں ہمتا ہیں ہزاروں جو گنی سے ڈرتے ہیں ہزاروں ماتا سبتلا کے پھیر ہیں ہزاروں حضرت عیسیٰ کے
 کفارہ بنانے پر بھولے پڑے ہیں۔ انکی مثالیں کہاں تک بیان ہوں الغرض امر حق سے ہزاروں کوس دور اور اپنے نفس کی خواہشوں
 اور شیطانی وسوسوں میں مجبور پڑے ہیں اور استدرج کو حقیقت سمجھتے ہیں فی العرالس قولہ والذین کذبوا آیاتنا سنتدرجم

ایک خواہ تقدیر ہے
 ان کی رو سے ہون
 ان کی رو سے ہون
 ان کی رو سے ہون

من حیث لا یعلمون انہ اس کے اشارہ میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جنکو احکام غیبیہ کشف ہوئے جو آئندہ حوادث مقدرہ کے واقع ہونے سے خبر دیتے ہیں باین طور کہ اسکے آئینہ قلب میں جہان زمانہ کی گردش کو دخل نہیں نمودار ہوئے مگر انھوں نے نفس کے معارضہ اور طبیعت کے شک سے انہیں تردد کیا اور اپنی خودی سے مشرک ہو گئے پھر اسکے بعد اسرار ملک و ملکوت انہیں کشف نہیں ہوتے بلکہ ظاہری عبادات پر انکو غرہ ہے اور پردہ غفلت و حجاب غفلت سے خبر بھی نہیں رکھتے۔ اور نیز جس قوم نے اولیاء راہی کی نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی شان کو انہی راہ کو اور ان کے طریقہ کو بڑا بتلایا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ چلنا چاہتی ہے یا اپنے اوپر خوب چال چلن ہونا ثابت کرتی ہے وہ کبھی بندگان آہی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتی وہ اپنے دھوکے میں آپ ہی سرگردان اور ندھی جا کر دوزخ میں پڑیگی۔ مسترجم کتاب ہے کہ یہود و نصاریٰ و رافضی و خارجی جملہ گمراہ فرنی انھیں میں داخل ہیں اور پھر فرقہ سب سے پہلے اس قوم کا مصداق ہے۔ فافہم۔ اور نیز اشارہ ہے کہ جو فرقہ فقط طریقہ عبادات پر معزور ہوا اور اسے عبادات سے آگے کی منزل قرب کو تلاش نہ کیا وہ محجوب کیا گیا حالانکہ اسکو یہ معلوم نہیں پھر یہ سب حال اس شخص کے واسطے جسکے لیے عنایت انہی تقدیر میں سابق نہیں ہو چکی ہے اور ہا وہ شخص جو تقدیر انہی میں برگزیدہ ہو چکا کہ درجہ ولایت پر پہنچے اسکو استدرج کہاں چھو سکتا ہے وہ الطاف انہی کی نگہداشت میں محفوظ و مصون ہے۔ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ استدرج انہی طرح ہوتا ہے کہ نعمتوں سے انکو الامال کر دیا اور شکر گزاری بھلا دی پس جب نعمتوں پر قادر ہوئے اور شکر فراموش کیا تو گرفتار کیے گئے۔ اور بعض نے فرمایا کہ استدرج یہ ہے کہ انکو ادہام میں ڈال دیا کہ وہ تقدیر انہی میں خدا رسیدہ و برگزیدہ ہیں حالانکہ انکی قیمت میں خواری و بربادی کے بچھن ظاہر ہیں۔ قولہ تعالیٰ اولم یظروا فی ملکوت السموات والارض الآیہ جو شخص کہ چشم حقایق و کشف سے ملکوت میں اسرار جبروت کے دقائق دیکھنے والا نہیں وہ کیونکر آئینہ صفات میں جہان انوار ذات ظاہر میں نظر کرے گا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مشاہدہ و قربا کے ہرے وادیوں سے حسیب میں نظر کرنے کے لیے تمبیہ فرمائی تاکہ صفا عقول و ارواح و جسم دل سے وہ کچھ اور اک کرین جو تمام جہان کی عبادات سے نہیں پایا کیونکہ نظر مذکور مورث فکر ہے اور فکر مورث ذکر ہے اور ذکر مورث معرفت ہے جس سے حکمت و اُس سے محبت اور اُس سے شوق و اس سے عشق و اس سے اُس سے اُس سے انفراد اور اُس سے توحید اور اس سے فنا اور اس سے بقا حاصل ہوتی ہے اور بقا سے دیدار انہی ملتا ہے اور اس سے دیدار ابد حاصل ہوتا ہے اور بندہ اس مقام پر انھیں پروں سے ازل سے ابد کو اور ابد سے ازل کو پروا کرتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ قوم جنہیں آیت کریمہ میں مذمت ہے اگر مشاہدہ و ایمان کا کشادہ راستہ انکے لیے ملا ہوتا تو حق عزوجل انکو اپنی طرف نظر کرنے کا حکم فرماتا اور ملک و ملکوت کی طرف حوالہ نہ فرماتا کیونکہ توحید حق تعالیٰ میں غیر کی طرف نظر کرنا شرک ہے۔ مسترجم کتاب ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے صحیح کہا امین کوئی شک نہیں کہ غیر کی طرف نظر کرنا توحید میں شرک ہے اور زبانی بحث و جدال و الون میں سے جس نے یہ زعم کیا کہ نظر استدلالی کا حکم کلام عابد میں عموماً ہے اسے بڑا دھوکا کھایا اور نشانہ اس غلطی کا یہ واقع ہوا کہ اسے غیر پر نظر کر کے استدلال سے توحید حق و اثبات باری تعالیٰ کی طرف مؤدی ہونا چاہا حالانکہ یہ وہم ہے بلکہ ان چیزوں میں عظیم قدرت و صنعت آہی پر نظر کر کے انوار ذات کی طرف پہنچنا مقصود ہے اور یہی تفکر ہے جبکہ مراد ہے بھلا تو نہیں دیکھتا کہ قیل ہو اللہ احد میں ہو مقدم ہے اسکے اثبات کے واسطے کسی معلول سے علت کی طرف کہیں اثبات مذکور نہیں ہے کیونکہ وہ بلا دلیل واضح و ظاہر ہے وقد قال تعالیٰ اللہ نور السموات والارض الآیہ۔ اس واسطے ائمہ فقہار و مشائخ نے علم کلام کو ضلالت و گمراہی قرار دیا حتیٰ کہ منکلی کے پیچھے نماز مکروہ ہونا امام ابو یوسف و امام احمد سے صریح مروی ہے اور زیادہ تفصیل ترجمہ عالمگیری کتاب الکواہم سے تلاش کرو اللہ العالی و

ہو المصل و نعوذ باللہ من الضلال بعض نے کہا کہ ملکوت میں نظر کرنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے اور الگ کی قدرت میں جب نظر عبرت پہنچ گئی تو سب شغل جانا رہتا ہے اور بندہ کسی غیرے مشغول نہیں رہتا بعض نے فرمایا کہ ملکوت میں بگاہ کرنے کے تین مرتبہ ہیں۔ اول یہ کہ چشم عبرت سے بگاہ کرے جس میں نفسانی شہوت کو دخل نہ ہو۔ دوم یہ کہ قدرت خالق جل جلالہ میں چشم یقین سے بگاہ کرے۔ سوم یہ کہ چشم معرفت کے ساتھ مالک کے مالک عزوجل میں بگاہ کرے پس چشم عبرت سے بگاہ کرنے میں توحید کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ اور چشم یقین سے نظر کرنے میں اخلاص کی حقیقت ملتی ہے اور چشم معرفت سے دیکھنے میں معرفت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے شیخ اسناد نے فرمایا کہ حضرت حق تعالیٰ نے آیات کے چاند منور فرمائے ہیں انہی روشنی میں شہادت کی تاریکی مٹ جاتی ہے پس جسے ان چاندوں کو دیکھا وہ مشاہدہ قدرت میں پہنچا۔ بعض نے کہا کہ اول تعالیٰ نے چشم فکر نظر کرنے والوں کے لیے حقائق تحصیل ظاہر فرمائے ہیں پس جسے اس طرح نہ دیکھا وہ کوہ باطن ہو کر درجہ بہائم سے نیچے گرا۔ نعوذ باللہ من الہی والعمہ والضلال۔ قال الخطیب وغیرہ پھر جب اللہ عزوجل نے توحید کو اور نبوت و قیامت کو بیان فرمادیا تو اسکے پیچھے قیامت و حساب برحق ہونا بیان فرمایا تاکہ چاروں باتیں جو قرآن کے مطالب میں سے گویا اصل ہیں کل ہو جائیں اور اس بیان کے ضمن میں شرکوں کی عناد و حماقت کا اظہار بھی ہوا تاکہ لوگ جہالت سے باز آویں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْ قُتِلَ الْأَنْبِيَاءُ

تہم سے پوچھتے ہیں قیامت کس وقت ہے اسکا شمار تو اسکی خبر تو ہے میرے رب ہی پاس وہی کول لکھا گیا اسکو اپنے وقت

تَفَلَّتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ ذَكَرْنَاكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ

بھاری بات ہے آسمان و زمین میں تم پر آدگی تو بغیر آدگی تم سے پوچھتے تھے ہیں تمہاری تو اسکا تلاش ہے تو کہ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۗ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي لَفْعًا وَلَا ضَرْبًا

اسکی خبر ہے خاص اللہ پاس لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے تو کہ میں ایک نہیں اپنی جان کے بچاؤ اور نہ بڑے کا

إِنَّمَا سَاءَ اللَّهُ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ

گر جو اللہ بچا ہے اور اگر میں جانا کر غیب کی بات تو بہت خوبیان دیتا اور بگوارائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو

أَنَا الْإِنْسَانُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۗ

میں ہوں ڈر اور خوشی سنانے والا مانتے تو کون کو

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ بَعْضُ نَعْمَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْ قُتِلَ الْأَنْبِيَاءُ

سوال ہوتا ہے تو بتلاؤ کہ قیامت کب آدگی کیونکہ ہم جانتے ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ قول اول اشہد ہے اسواسطے کہ یہ آیت کیسے ہے اور قریش کے مشرکین اسکو پوچھا کرتے نہ بطور خوف و تصدیق کے بلکہ اسکو بے عید جانتے اور اسکے ہونے کو جھٹلاتے تھے کما قال تعالیٰ و ليقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين۔ اور فرمایا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها و يعلمون ان الحق الا ان الذين يمارون في

الساعة لفي ضلال مبين۔ اور اساعتر قیامت۔ یہ لفظ بھی بجز ان الفاظ کے ہے جو بطور غلبہ کے کسی چیز کا نام ہو گیا ہے اگر چہ اصل معنی لفظ ساعت کے بہت قلیل زمانہ کے ہیں لیکن الف لام در صورت غلبہ کے لازمی ہے اور نظیر اسکی انجم یعنی ثریا اور آلیت خانہ کعبہ وغیرہ میں اور اطلاق الساعتر کا قیامت پر یا اسوجہ سے کہ اچانک واقع ہوگی یا جلد حساب ہو جائیگا یا اسوجہ سے کہ باوجود زمانہ دراز ہونے کے

وقفنا

نظیر اسکی

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز ایک ساعت کے ہے۔ کذا قال البیضاوی وغیرہ اور یا اسوجہ سے کہ ہند کی حیات دنیا بمقابلہ دوام آخرت کے ایک ساعت سے بھی کم ہے کذا سخر للترجم وهو الاوجه حاصل آنکہ سوال کرنے میں لوگ جیسے قیامت کا۔ آیتان مؤمنین کب ہے مرسا اس کا۔ مرسا مصدر ہے یا ظن اور جملہ بدل اشتمال ہے یعنی قیامت کے وقت ارباب سے سوال کرتے ہیں۔ ارباب یعنی اثبات واستقرار ہے۔ مؤنثواشی ثبات آن واستقرار آن۔ یقال رسا الجبل واخری السیفینہ۔ کذا قال البیضاوی۔ اور طبری نے کہا کہ رسو کا استعمال اجسام ثقیلہ میں ہوتا ہے اور قیامت پر اطلاق بدین طور کہ معانی کو اجسام سے تشبیہ دیدے۔ اور آپا ان شتی ازائی ہے کیونکہ معنی اسکے اشی وقت ہے اور یہ ماخوذ از ادبی یاوی ہے کیونکہ بعض کا ماوی بجانب کل ہے اور بات یہ ہے کہ اشی بدون اضافت کے مستعمل نہیں ہوتا اور جسکی طرف مضاف ہوا اسکا بعض ہوتا ہے جسکا ماوی بجانب کل ہے پس اشی من رجوع کے معنی ہیں لہذا اشتقاق اسکا از ادبی یاوی ہے یہاں معنی اسی وقت ہے لہذا منسرتے کہا متی مرسا ہا۔ یعنی کون وقت اور کب ہوگا اسکا استقرار و اثبات۔ قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس لے متی فتھا ہا۔ کب ہے اسکا متی۔ یعنی کب ہوگا انتہا وقت دنیا کا جو ابتدائے وقت قیامت ہے۔ قل لہم اذنا عندہما متی تکون عینا رتی۔ کہدے ان لوگوں سے کہ علم قیامت کا کہ کب ہوگی فقط میرے پروردگار کو ہے یعنی وہی پاک پروردگار جانتا ہے پھر اسی مضمون کو نوکد فرمایا بقولہ۔ لا یحییئہا لظہرہا یوقتیہا اللام یعنی فی لاہو نہیں ظاہر کر گیا قیامت کو اسکے وقت میں گر اور تعالیٰ تجلیہ انبیا تعقیل میں ظاہر کرنا کسی شی کا۔ بولتے ہیں کہ علی الخیر لے اظہر اے منہ خبر کو ظاہر کر دیا۔ وعن جابر قولہ لا یجلیہا نہیں لا ویسکا قیامت کو آنکہ۔ وعن السدی نہیں ارسال کر گیا اسکو آنکہ۔ اور شیخ ابن کثیر نے کہا لے لا یعلم علیہ امر ما متی یجون علی الحدید لا یوم یعنی نہیں جانتا اسکے علی حال کو اور کس وقت محدود ہوگی گر اور بھانہ تعالیٰ مترجم کتاب ہے کہ یہ تفسیر حسن ہے۔ اور محققین لے کہا کہ قیامت کے وقت معنی رکھنے میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ طاعت کی طرف مائل اور معصیت سے غرض نہیں۔ پھر لہفتا کی لام یعنی فی موافق تفسیر شیخ جلال ہے اور بیضاوی لے کہا کہ لام تو قیامت ہے اور یہ اذنی تفسیر شیخ ابن کثیر ہے۔ لفتت فی السموات ولا ارض لے عظمت علی اہا لہولہا۔ قیامت بھاری و عظیم ہے آسمان والون وزمین والون پر سبب ہول قیامت کے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جسکو قیامت کا ضرر بالکل نہ پہنچے بلکہ کچھ نہ کچھ پہنچے گا۔ کذا روی عن ابن عباس وامن۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزہ اجبار موتی میں گرسا کہ سام بن نوح کو جب زندہ کیا تو ادھا سر سپید ہو گیا تھا بسبب ہول قیامت کے۔ اور صحیح احادیث میں سورہ عم تیسارون عن النبا اعظم وغیرہ میں قیامت کا ذکر ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ آنحضرون نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس تفسیر پر نقل خود قیامت کا ہے اور قتادہ نے کہا لے نقل علیہا علی الہما انہم لا یعلمون۔ یعنی آسمان وزمین والون پر قیامت کا بخانا گر ان ہے۔ اور ابن جریر نے کہا کہ جب قیامت آویگی تو آسمان پھٹ جاوینگے اور ستارے بکھریں گے اور سورج اندھا اور پہاڑ ریزے ہونگے یہی اسکا نقل ہے اور ابن جریر نے قول قتادہ اختیار کیا کہ مراد اسکے قائم ہونے کے وقت بخانے کا نقل ہے اور یہ النسب ہے بقولہ تعالیٰ لا تاتیکم الا بغتۃ نہیں آویگی تیرا گر اچانک سدئی نے کہا کہ قولہ نقلت الخ یعنی قیامت معنی ہوگی آسمان وزمین میں پس اسکے قائم ہونے کا وقت کوئی نہیں جانتا ہے کسی فرشتہ کسی نبی کو کیسا ہی مقرب ہو کچھ علم نہیں ہے وہ اچانک آویگی۔ مترجم کتاب ہے کہ علم ہونے کے معنی یہ کہ قطعاً کوئی محدود وقت نہیں معلوم کہ کون سنہ میں اور کس صدی میں آویگی۔ ان اس کی نشانیان بیان ہوئی ہیں چنانچہ مشہور حدیث سوال جبریل میں جو آدمی کی صورت بنکر حضرت صلعم سے سوالات دین پوچھنے آئے تھے یہ سوال بھی تھا کہ قیامت کب ہوگی تو حضرت صلعم نے جواب دیا کہ ما المسؤل عنہا با علم

یعنی
قیامت میں

بالجملہ انسان کی دانائی یہ ہے کہ یہ کارخانہ عظیم قدرت اسی جل سلطانہ کو عمل خیال نہ کرے بلکہ جزا و سزا و ثواب و عقاب کو نیک اعمال و بد کردار پر یقین کر کے قیامت آنے والی جان لے پھر اسکے وقت کی تلاش لالینے ہے بلکہ اسکے واسطے سامان جمع کرے اور وہ اس کی زندگی تک جتنے دنوں کی ہو سکے ممکن ہے در نہ مر اور قیامت آگئی لہذا حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ اعرابی لوگ جب حضرت صلعم کے پاس آئے تو قیامت کو پوچھتے ہیں آپ نظر فرما کر ایک کم عمر آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو بڑھا پھوس ہنوسے پاویگا۔ کہ تمہاری قیامت آجاو گی اور مراد آپ کی اس کلام سے یہ ہوتی کہ تمہاری موت آجائے گی جو دارالآخرۃ کا برزخ ہے۔ رواہ مسلم۔ اور اسی سے پر حدیث میں ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یاد وزخ کے کھڈوں میں سے ایک کھڈ ہے۔ اور جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلعم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے آپ سے سنا کہ تم لوگ مجھے قیامت کو پوچھتے ہو سو اسکا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو نفس منفوس رو سے زمین پر آج کے روز موجود ہے اس پر سو برس نہ گزریں گے۔ رواہ مسلم اور صحیحین میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسکی مثل مروی ہے اور ابن عمرؓ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلعم کی مراد اس سے یہ تھی کہ یہ قرن اس سو برس میں ناپید ہو جائیگا۔ اور امام احمد کی روایت قصہ معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا قصہ قریب قیامت نازل ہونے اور دجال کو قتل کرنے اور باجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر کر کے کہا کہ جب یہ وقت پہنچے گا تو اس وقت قیامت کی مثال ایسی ہوگی جیسے عورت حاملہ کو پورے دن ہو جاتے ہیں کہ دن میں جنسیارات ہیں۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ پس اس حدیث میں جملہ انبیاء علیہم السلام نے وقت قیامت سے لاعلمی ظاہر کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر حوالہ کیا اسوجہ سے کہ قریب قیامت کے وہی نازل ہونگے اور انھوں نے بھی لاعلمی بتلائی ہاں اسقدر مثال جو مذکور ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ فرماتے کی بیان فرمائی کہ مجھے اسقدر بتلایا گیا ہے اور واضح رہے کہ آنحضرت صلعم نے قیامت کے آثار بہت کچھ بیان فرمائے ہیں جو باہمی متفرق مذکور ہوئے اور آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ مذکور ہونگے اور طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم ہمیشہ قیامت کا ذکر کیا کرتے یہاں تک کہ نازل ہوا قولہ ویلو تک عن الساعة ایاں مرساہا الآیۃ۔ رواہ النسائی باسناد جمید قوی قالہ ابن کثیر۔ اور حذیفہ کی روایت میں مرفوع آیا کہ آنحضرت صلعم نے سوال قیامت کے جواب میں فرمایا کہ اسکا علم فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ لیکن میں اسکے بعض علامات جو قائم ہونے کے روز ہونگے بیان کرتا ہوں کہ قریب قیامت کے فتنہ و ہرج واقع ہوگا اور فرمایا ہرج بزبان حبشہ یعنی قتل ہے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں کے درمیان جان پہچان ایسی کم ہو جائیگی کہ قریب ہے کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے۔ رواہ احمد اور صحیحین حدیث میں حدیث انس و ہک بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا بعثت انا و الساعة کہا میں یعنی حضرت صلعم نے اپنی کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کھڑی ملا کر فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا کہ قیامت ایسی ملی ہوئی ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ پھر واضح ہو کہ علم وقوع قیامت کی اور علوم علم قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی یقیناً جانتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ کب مرؤں گا لہذا جو شخص مغرور ہو کر بیٹھ رہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لوں گا یا ایمان لا کر خاتمہ بخیر حاصل کروں گا وہ احمق ہے کیونکہ یہ نفع لے لینے و ضرر دور کرنے کی قدرت کا دعویٰ ہے پس جیسے اسکو وقت موت کا علم غیب نہیں ویسے ہی اسکا بھی نہیں ہے اور اللہ عزوجل نے خود اپنے رسول سید المرسلین صلے اللہ علیہ وعلیہم اجمعین کو حکم دیا کہ قتل لا آملک لیتفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ تو کہہ دے کہ میں اٹک نہیں اپنی ذات کے واسطے کسی نفع کا کہ اسکو اپنے لیے خود کھینچ لوں اور کسی ضرر کا کہ اسکو اپنی ذات سے خود دور کر دوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ قال الیضا وئی اس میں اپنے بندہ ہونے کا اظہار ہے

اور صحیحین میں اسکا علم غیب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور فرمایا کہ اس زمانہ میں لوگوں کے درمیان جان پہچان ایسی کم ہو جائیگی کہ قریب ہے کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے۔ رواہ احمد اور صحیحین حدیث میں حدیث انس و ہک بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا بعثت انا و الساعة کہا میں یعنی حضرت صلعم نے اپنی کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی دونوں کھڑی ملا کر فرمایا کہ میں ایسے وقت میں مبعوث ہوا کہ قیامت ایسی ملی ہوئی ہے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ پھر واضح ہو کہ علم وقوع قیامت کی اور علوم علم قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی یقیناً جانتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ کب مرؤں گا لہذا جو شخص مغرور ہو کر بیٹھ رہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لوں گا یا ایمان لا کر خاتمہ بخیر حاصل کروں گا وہ احمق ہے کیونکہ یہ نفع لے لینے و ضرر دور کرنے کی قدرت کا دعویٰ ہے پس جیسے اسکو وقت موت کا علم غیب نہیں ویسے ہی اسکا بھی نہیں ہے اور اللہ عزوجل نے خود اپنے رسول سید المرسلین صلے اللہ علیہ وعلیہم اجمعین کو حکم دیا کہ قتل لا آملک لیتفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ تو کہہ دے کہ میں اٹک نہیں اپنی ذات کے واسطے کسی نفع کا کہ اسکو اپنے لیے خود کھینچ لوں اور کسی ضرر کا کہ اسکو اپنی ذات سے خود دور کر دوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ قال الیضا وئی اس میں اپنے بندہ ہونے کا اظہار ہے

اور غیب جاننے کے دعویٰ سے بیزاری ہے قال ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جملہ امور کو حق عزوجل کے سپرد کرے اور یہ خبر دے کہ میں علم غیب اور آئندہ ہونے والی بات نہیں جانتا ہوں مگر اسقدر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دی چنانچہ مصرح کر دیا بقولہ - وَكُنْتُ كُنْتُ أَخْلَعُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُ ثَرْتٌ مِنَ الْخَبْرِ وَمَا سَتَيْتُ السُّؤَالَ اور اگر میں غیب جانتا ہوتا یعنی جو مجھ سے پوشیدہ ہے وہ جانتا ہوتا تو خیر میں سے بہت کچھ حاصل کرتا اور مجھے بُرائی نہ پہنچتی یعنی محتاجی فقر کی یا اسی کے مانند کوئی بُرائی مجھے نہ پہنچتی کیونکہ جو چیز مفر ہے میں اُس سے بچاؤ کر لیتا۔ وہی الکالمین پس ہر لڑائی میں مجھے غلبہ ہوتا اور دشمن مغلوب ہونے اور یہ ہوتا کہ کبھی میں نے فتح پائی اور کبھی کافرون کو شیبہ ہوا اور یہ ہوتا کہ خرید و فروخت میں کبھی نفع ہوا اور کبھی خسار ہے اور یہ ہوتا کہ کبھی میری اپنے طرف کی بات ٹھیک پڑی اور کبھی اس میں چوک ہوئی انتہا ترجمتہ قولہ کما وصل الی۔ اور مسترحم کتاب ہے کہ اس عبارت میں جو مزید توضیح کے واسطے لایا فی الجملہ نکارت ہے اور کسی قدر ادب میں جیسا چاہیے ٹھیک نہیں علاوہ برین جہاد میں غالب مغلوب ہونے کا ذکر ہے موقع ہے اس لیے کہ آیت کریمہ لکھی ہے اور اس وقت تک جہاد کا حکم ہی نہ تھا تو غالب و مغلوب کیسا پس شاید تو ضیح باعتبار امر فی نفسہ کے ہے اور اگر کہا جاوے کہ آنحضرت صلعم کی بات میں چوک نہ ہونا تو قطعی ہے جو اب یہ کہ ہاں بیشک ہی اُن سب باتوں میں ہے جو امور دین سے بوجہی علی یا غمی ہیں اور اسپر تمام اُمت کا اجماع ہے کہ انبیا علیہم السلام امور دین میں معصوم ہیں انکی دینی بات میں وہم کا یا چوک جانے کا دخل نہیں اور جس شخص نے اس میں خلاف کیا اسکا کچھ اعتبار نہیں لیکن حساباً لکالمین کی مراد دینی بات نہیں بلکہ ایسی باتیں جو آپ نے اپنی طرف سے فرمائیں۔ اگر کہا جاوے کہ ان میں بھی ٹھیک ہی ہونا لائق ہے تو جو اب یہ کہہ ہی کہا جانا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس میں اسرار و حکمتیں تھیں کہ علاوہ امور دین کے جو متعلق برسالت و نبوت ہیں اور باتوں میں کبھی کسی خاص حکمت الہی کے بھید سے آپ سے جو کنا ثابت ہے چنانچہ صحیح وغیرہ میں نماز میں سو ہو جانا مذکور ہے اور آپ نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں تو ایک آدمی ہوں جسے تم لوگ بھول جاتے ہو میں بھی بھولتا ہوں۔ اور نیز ثابت ہو کہ اہل دینہ درختان خریا میں زیادہ لگاتے جس سے خوب پھل آتے پس جب حضرت سرور عالم صلعم تشریف لائے تو اُنھوں نے آپ سے اس معاملہ میں ہتھسار کیا آپ نے اس فعل کے ترک کرنے پر اشارہ کیا پھر اس سال ایسا کرنے سے پھل بہت کم آئے تو آپ نے فرمایا کہ امور وحی و شریعت میں میری بات مانو اور اپنے دنیاوی کاموں میں یعنی جہنم شریعی اباحت ہے تم جانو۔ یہ کلام تو بیچ میں آگیا اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں سو واضح ہو کہ غیب مصدر غاب یعنی ہے اور مراد بیان ما غاب ہے یعنی وہ چیز جو آنحضرت صلعم سے غائب تھی خواہ اور دن سے غائب ہو یا نہ ہو۔ اور اس سے واضح ہوا کہ آسمان کا اور روزخ و بہشت کا حتیٰ کہ عرش و لوح محفوظ سے اور پر کا علم بھی آنحضرت صلعم کی بہ نسبت علم غیب نہ تھا کیونکہ آپ نے اسکو دیکھ لیا تھا اور نیز آئندہ قیامت تک کے واقعات جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے وحی فرمانے سے جان لیے اور یوں کو اُن کے آگاہ فرمایا وہ کوئی علم غیب آپ کی بہ نسبت نہ تھے ہاں اور دن کی بہ نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے انکو اُن کے غیب کی خبر دیدی لہذا وہ اخبار سب ہجرات میں مثلاً فرمایا کہ قیامت قیامت کے یعنی آخر زمانہ میں نصرانی پھلے پھولے بہت کثرت سے ہونگے یا میری اُمت آپس میں پھوٹ کر تتر فترتے ہو جاوے گی یا میری اُمت والے وہ بری باتیں کریں گے جو اگلی اُمتوں والوں نے کیے انھیں کے قدم بقدم چلینگے اور ان کے اسکے بہت کثرت سے غیب کی خبریں ہن جو احادیث میں وارد ہیں اور بھدا اللہ تعالیٰ وہ سب ٹھیک پڑتی ہیں اور آتی جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کا غیب ہونا آنحضرت صلعم کی بہ نسبت نہ تھا کیونکہ آپ کو وحی اظہار الہی سے یہ سب

اس خبر کو اس طرح بیان کیا ہے

معلوم تھیں بلکہ ہم لوگوں کی بہ نسبت غیب میں اس بیان سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جن لوگوں نے یہاں سے روایت کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں فرمائی ہیں اور آیت کریمہ سے غیب جاننے کی نفی نکلتی ہے یوں تاویل کی کہ آیت میں بحسار و تو افصح کے طور پر غیب جاننے سے انکار مراد ہے ان لوگوں نے خطا کی اس واسطے کہ تو افصح کے طور پر چھوٹ بولنا اور انہیں بہادر ایسی تاویل تو سخت غلطی ہے اور ایسی غلطی ہوئی کہ مجھے اسکی خبر لیان ظاہر کرنے کی حاجت نہیں اور صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ واقعی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیقی خبر دینی جس طرح آپ پر وحی ہوئی اور غلطی والوں کو جو زرد ہوا تھا اسکی تحقیق تو فوق آئی عزوجل اور گندی اور حاصل انکہ اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے علم غیب ثابت ہے کما قال تعالیٰ قل لا العلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشرعون ایان معشون یعنی غیب کو کوئی نہیں جانتا ہے فقط اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور آسمانوں وزمین والے نہیں جانتے کہ کب اکھا بکھا ہوگا یعنی کب قیامت آوے گی پس اس مقام پر اسلوب بالعکس ہے کہ پہلے سوال قیامت میں قطعی حکم دیدیا کہ سولے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو گمان کرتے تھے کہ انکو معلوم ہے اسکو کر رد کر دیا کہ علم قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی علم میں رکھا وہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا اگرچہ حکم قول لا یطلع علی غیبہ احد الا من اراد من رسول الا یہ کے رسولوں کو بعض غیب پر اطلاع دیجاتی ہے لیکن قیامت کا علم اس بعض میں سے نہیں ہے اور رسول کی طرف یہ اعتقاد کہ وہ اپنی قدرت سے غیب جانے والا ہوتا ہے یہ کفر کا اعتقاد ہے اور کافروں کو کیا کہا جاوے کہ وہ بد بخت تو کافروں وغیرہ کو غیب دان سمجھتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بار یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں اپنے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں یعنی غیب کا اختیار فقط اللہ تعالیٰ ہی کو ہے وہ جسکو چاہے آگاہ فرماوے اور کسی بندہ کے اختیار میں نہیں ہے چنانچہ وقت قیامت کا علم جب نہ دیا تو سولے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہ ہو کیونکہ خود غیب جان لینا کسی مخلوق کے اختیار میں نہیں اور یہاں ایک لطافت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق آئی سے اور تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہرگز یہ نہ ہیں جب آپ کو معلوم نہیں تو کسی کو معلوم نہیں اور جب آپ کو غیب جان لینے کا اختیار نہیں تو دوسرے کی کیا ہستی ہے پھر اس کو مدلل بیان کر دیا کہ لو کنت اعلم الغیب الخ یعنی اگر میں خود غیب جاننے پر قادر ہوتا ہوں شیت آئی کے توفیر کا استکبار کر لیتا اور برائی مجھے نہ پہنچتی اس دلیل سے ان کج فہم لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا تاکہ اپنے زعم فاسد و ناقص سے باز آویں اور عظمت و جلال آئی پر نظر کریں اور غیر کی طرف نفع و نقصان کی نظر رکھنا جو بظاہر آئی مگر ابھی کا نشا پڑا ہے وہ دور ہو بلکہ میں تفسیر قولہ قل لا املک لنفسی نقیلاً ولا ضرراً لآخر میں لکھا یعنی میں ایک ضعیف بندہ ہوں ملک ہوں میں اپنی ذات کے واسطے مالک نہیں کہ کوئی نفع پہنچے یوں اور نہ کوئی ضرر پہنچاؤں جیسے ملک ہو کرتے ہیں الا وہی کہ جو میرا مالک چاہے کہ مجھے نفع دے یا مجھے ضرر دے اور حرف الا یعنی لیکن ہے اور استثناء منقطع ہے مترجم کتاب ہے کہ میں ابن عطیہ کا قول ہے اور صاحب الدرر نے اس تفسیر میں یہ بھی اشارہ کیا کہ بندے کے افعال سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ السنن کا سچا مذہب ہے اور تقدیر برحق ہے واضح ہو کہ عالم وغیرہ میں ایک سبب نزول کی طرف اشارہ کیا کہ کہ والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بجاؤ گراں ہونے سے پہلے آپ ہم کو کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم سے میں خرید لین پھر گرائی کے وقت بیکار نفع کماویں اور جس میں میں قحط و خشک سالی ہونے والی ہے اسکو آپ کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہم وہاں سے ایسی زمین میں کھج کر جاویں جہاں خوب پیداوار ہونے والی ہے تب یہ آیت نازل ہوئی یعنی قولہ قل لا املک لنفسی الا یہ مترجم کتاب ہے کہ اس میں تاویل ہے کہ یہ امر سبب نزول واقع ہوا کیونکہ آیت کو اپنے اقبل سے ارتباط ظاہر ہے اور آیت دیکھو یعنی قولہ قل لا املک

میں فی السموات الآتیه اسکے واسطے مفسر ہے جیسا کہ اشارہ گذرنا برین کہ بعض آیت بعض کی تفسیر کرتی ہے اور جو سبب نزول ذکر کیا اسکی
 صحیح و متعین روایت مجھے نہیں ملی مگر اسپر دلالت کرتا ہے جو شیخ ابن جریر نے تفسیر قولہ ولولت العلم الغیب الاستکثرت الخ میں لکھا کہ ابن عباس
 سے ایک روایت میں لفظ خیر کے معنی بیان کرنے کی تفسیر یوں آئی ہے کہ اگر میں کوئی چیز خریدنے کے وقت جان لیتا کہ اس میں کیا نفع اٹھاؤنگا
 تو جو چیز میں فروخت کرنا اس میں مجھے نفع ہی ہوا کرتا اور فقر و محتاجی مجھے نہ پہنچتی۔ اور کھاکہ دیگر علمائے اسکی تفسیر میں کہا کہ اگر میں علم غیب
 جانتا ہوتا تو فرخ سال کی پیداوار سے خشک سالی کے واسطے رکھ لیتا اور سستے وقت میں منگنے کے لیے خرید لیتا اور عبدالرحمن بن زید
 بن اسلم نے قولہ وما سنی السور میں کہا کہ برائی ہونے سے پہلے میں اس سے اجتناب اور بچاؤ کر لیتا۔ یہ روایات البتہ شاہد ہیں لیکن یہ تحقیق
 نہیں کہ سبب نزول مذکور کی بنا پر یہ تفسیر میں بلکہ ظاہر یہ ہے کہ خیر کی یہ مثالی تفسیر میں جسے سمجھانا اس امر کا مقصد ہے کہ خیر سے یہاں
 دنیاوی نفع مراد ہے نہ آخرت کی بھلائی جیسا کہ دوسری روایت جو ضحاک نے ابن عباس سے روایت کی ہے اسپر شاہد ہے اور وہ یہ کہ
 قولہ الاستکثرت من الخیر کی تفسیر میں کہا۔ اے من المال۔ یعنی مال بہت حاصل کر لیتا اور مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ مجاہد سے منسور و
 ابن ابی بنج نے ذکوئی آخرت کی روایت کی چنانچہ کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اگر میں جانتا کہ کب مرے گا تو نیک عمل کر لیتا اور یہی ابن جریر کا قول
 روایت کیا گیا لیکن اس تفسیر میں نامل ہے اس لیے کہ ایک عمل کیا بلکہ بہت اعمال صالحہ آنحضرت مسلم کے بالیقین معلوم ہیں اور اگر یہ کہا جاوے
 کہ بر تقدیر معلوم ہونے کے مزید اعمال میں کوشش کرنا مقصود ہے تو جواب یہ کہ پسزیدہ اعمال عند اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مادمت کے ساتھ ہوں
 اور حضرت مسلم کے جملہ اعمال ایسے ہی تھے اور یہ حال میں آپ حضرت حق عزوجل کی طرف انابت کے ساتھ رجوع تھے پس اس تفسیر کی توراہ
 نہیں نکلتی ہاں یہ مراد ہو کہ دوسروں کو ہدایت و ارشاد کرنا تو خیر کچھ دیر بھی ہے لیکن تکلف بعید ہے پس حق یہی ہے کہ تفسیر نامل ہے جیسا
 کہ شیخ ابن کثیر نے کہا پس سبب نزول مذکور شاید ان مثالوں سے ماخوذ کر کے بنایا گیا ہے واللہ اعلم۔ پھر یہاں سبب نزول میں ایک
 اور قول ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت مسلم جب غزوہ بنی المصطلق سے لوٹے تو راہ میں آنحضرت صوفی اور سواری کے جانور بھرت کر بھاگ گئے اور
 حضرت مسلم نے اس روز بطور عجز و کسب فرمایا تھی کہ مدینہ میں آج رفاعہ مر گیا اور اس سے منافقوں کو جلن ہوئی جو آپ کے لشکر کے ساتھ
 تھے پھر آپ نے فرمایا کہ میرا ناقہ تلاش کرو کہ کہاں گیا ہے تو عبداللہ بن ابی منافق آپس میں کہنے لگا کہ تم دیکھنے ہو عجیب بات ہے کہ یہ شخص
 مدینہ میں ایک مرد کے مرنے کی خبر دیتا ہے اور اسکو نہیں معلوم ہوتا کہ اسکا ناقہ کہاں ہے پھر حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی
 خفی سے آگاہ فرمایا کہ چند منافقوں نے میرے حق میں ایسی ایسی باتیں کہیں اور حکم دیا کہ میرا ناقہ اس وقت پہاڑ کے درہ میں ہے اسکی ہمار
 ایک درخت سے لٹھو گئی ہے جا کر لے آؤ پس لوگ اسکو اسطرح پکڑ لائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل لا املک لنفسی الآتیر۔
 مترجم کتاب ہے کہ شاید ائمہ علمائے اربعین میں سے کسی نے یہ واقعہ بھی بطور مثال کے اس آیت کریمہ کے واسطے ہاں معنی بیان کیا ہوگا کہ
 علم غیب مخصوص بنجاب باری تعالیٰ عزوجل ہے کسی اور کے اختیار میں نہیں چنانچہ حضرت مسلم کے ساتھ خود ایسا ایسا واقعہ ہوا اور بعد
 اعلام آئی تعالیٰ آپ نے آگاہ فرمایا جیسے فقہ ائک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں آپ خاموش تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
 منافقوں کا بہتان باندھا اور حضرت صدیقہ کا اس سے پاکد اسن ہوا قرآن میں بوحی جلی نازل فرمایا اور دیگر واقعات کثیرہ ہیں اور کچھ
 حضرت مسلم پر مخصوص نہیں بلکہ یعقوب کو یوسف کا پتہ نہ دیکھا یہاں تک کہ آخر میں باعلام آئی تو علم ہوا لیکن حضرت مسلم کا
 واقعہ کافی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام بلکہ تمام عالم سے اپنا فضل نہیں۔ بالجمہ واقعہ بطور مثال کے کسی بزرگ نے بروقت تکلم نہیں

اس آیت کے بیان کیا ہوگا کہ: "اس میں اہل علم نے چوک کر سبب نزول کر دیا۔ پھر میں نے جو کہا کہ یہ متاخرین کی چوک ہے تو اس لیے کہ یہ آیت کریمہ کی ہے اور غوغا و ذہنی لہجے سے بعد ہجرت مدینہ کے ایک زمانہ پیچھے واقع ہوا پس وہ سبب نزول کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ سبب متقدم ہوتا ہے نہ متاخر اور یہ ایک شاید یہ آیت بھی مدینہ ہو تو یہ وہم ہے بدون نقل صحیح کے درست نہیں اور استثنیات میں داخل نہیں ہے۔ فافہم واللہ اعلم۔ پس صحیح یہ ہے کہ یہ سبب اقوال اشلہ میں اور تفسیر وہی ہے جو اول مذکور ہوئی یعنی جناب باری تعالیٰ کے واسطے عالم الغیب ہونا اور اسی کا قیامت کے وقت سے آگاہ ہونا اسکا رسول پاک ظاہر فرماوے اور اپنا بندہ و رسول ہونا اور غیب کے دعویٰ سے بری ہونا صریح بیان کرے یعنی جو اللہ تعالیٰ مجھے بتلاتا ہے اسی کو میں جانتا ہوں پس میں غیب جاننے والا نہیں ہوں۔ ان آتیا لکین جزؤکم لیسئلکم عنہم منون۔ اے مانا الانذیر للکافرین بالنازل و بشیر بالمحبتہ لعموم یومنون۔ میں نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا کافروں کو دوزخ کے ساتھ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے اور محمد رسول اللہ کو نہ مانا اور کفر ہرگز سے تو ہمیشہ دوزخ میں طرح طرح کے عذاب سے جلیں گے اور خوشخبری سنانے والا جنت کی قوم مومنین کو۔ یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسکے رسول صلعم کی تصدیق و اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہونگے۔ حدیث میں ہے کہ جسے دل سے سچ مانا لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس میں لطیفہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس کلمہ توحید کو ضرور لازم ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی ہوگا کہ جب محمد رسول اللہ پر ایمان لایا ہو۔ اور معنی یہ کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ اسکی عظمت و جلال و پاکیزگی اور صفات کمالہ کو محمد صلعم سے معلوم کرو لہذا ایمان والے نے اگر لا الہ الا اللہ کہا تو اسے یہ بخانا کہ میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو اسکی کسی شان ہے اور میں اسکی جناب میں کیا اعتقاد رکھوں پس وہ جناب محمد رسول اللہ صلعم سے سب صفات سیکھے یعنی جو شان اسی کہ کلام مجید و احادیث میں ہیں انہیں پر اعتقاد رکھے مثلاً اللہ تعالیٰ کیلئے ہے اسکا کسی بات میں کسی فعل میں کسی صفت میں کسی طرح کوئی شریک نہیں اور وہ کریم رحیم ہے جو چاہے کرے اور جو وہ چاہے بھی نہیں ہو سکتا وہ خالق رازق علم حکم سمیع بصیر ہے اسطرح جملہ صفات کو معلوم کرے اور اپنی عقل سے ہاتھ نہ نہادے و نہ شریک و کراہی میں پڑ جائیگا لہذا اللہ تعالیٰ منہ اور آگے کی آیت میں فی الجملہ بیان آتا ہے۔ پہلے اس سے آیت کریمہ مذکورہ بالا کے حقائق کو سنو۔ ف فی العر اس قولہ تعالیٰ قل لا الہ الا اللہ نفسی ضم اول النفا الا ما اشار اللہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی درگاہ کا ہر طرح کی شریک سے پاک برتر ہونا ظاہر فرمایا اور صاف کہا گیا کہ وہ ان کسی بندہ کی کچھ طاقت و قدرت نہیں اور نہ اسکی کمائی و کرنے کی کوئی تاثیر ہے بلکہ افعال سہا و تعالیٰ کی قدرت و مشیت پر ہیں۔ حاصل آنکہ اس سے یہ معنی ثابت ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے یہ اختیار حاصل نہیں کہ اسکا قرب حاصل کروں یا اس سے دور پڑوں بلکہ دوری و نزدیکی سب اسکی طرف سے ہے اور اگر مجھے غیبی تقدیر معلوم ہوتی تو بر و صفا پر بویست ہوگا۔ قدرت حاصل ہوتی کہ اپنی ذات کے لیے نفع لیتا اور ضرر دور کرتا۔ قولہ تعالیٰ و لو کنت اعلم الغیب لاسکرت من الخیر انکم یستخبرون ابو عثمان نے کہا کہ زیادہ موجود میں مخلوق کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی نفع پہنچا دے یا کوئی ضرر اپنے اوپر سے دور کرے پھر بعد اسکے ایمان پر یا اسکی طاعت پر کیا بھروسہ ہو سکتا ہے چنانچہ سید المرسلین افضل الخلائق ہیں کہ ہم اسکا قول لا الہ الا اللہ نفسی الایۃ بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ لو کنت الملک الغیب انکم یعنی اگر میں غیب کا مالک ہوتا یا اسپر قدرت رکھتا ہوتا تو مجھے کوئی بڑائی کبھی نہ چھو جاتی لیکن حالت اصلی یہ ہے کہ غیب تو ہم سے تکر دیا گیا ہے اور ہر وہی و غیرہ کی ملامت ہر لازم ہوئی جو ہم قال تعالیٰ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا

وہی ہے جسے تم کو بنایا ایک جان سے اور اسی سے بنایا اسکا جوڑا کہ اس پاس آرام کرتے پھر جب روئے حوت کڈھا کہ مل رہا تھا اس
قَمَرَتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاكِ اللَّهُ الرَّهْمَاءُ لَتَنِ ابْتِغَاءَ صَالِحَاتٍ لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا
پھر ملتی گئی اس سے پھر جب وہ حمل ہوئی دونوں نے پکارا اللہ اپنے رب کو اگر تو ہجو بخنے چکا بھلا توہم غیرا شکرین پھر جب
اللَّهُمَا صَالِحَاتٍ لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاكِ اللَّهُ الرَّهْمَاءُ لَتَنِ ابْتِغَاءَ صَالِحَاتٍ لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

دیا جو چکا بھلا ٹھہرانے لگے اسے شریک اسکی بھی چیریں سوا اللہ پر ہے اللہ شریک بنانے سے
یہ آیت کریمہ بجز مشکلات قرآن مجید کے ہے اور اسکی تفسیر میں نامل سے بگاہہ درکار ہے اور چونکہ کلام باری تعالیٰ اپنے معانی میں صحیح درست
و درست ہے تو اشکال کا رجحان فقط یہ ہوتا ہے کہ آیا بندہ کی نظر اسکی ٹھیک تاویل پر پہنچی یا نہیں اگرچہ مقصود اصل اسکا واضح ہے اس میں
کوئی اشکال نہیں ہے پھر جن تاویلات پر نظر پہنچتی ہے آیا ان میں سے کون معنی مراد میں پیشکل ہے لہذا پہلے تو مفسر سیوطی کے مختار پر
تفسیر مذکور ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا
وَاحِدَةً ۚ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاكِ اللَّهُ الرَّهْمَاءُ لَتَنِ ابْتِغَاءَ صَالِحَاتٍ لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا أَتَتْكَ دَعَاكِ اللَّهُ الرَّهْمَاءُ لَتَنِ ابْتِغَاءَ صَالِحَاتٍ لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝
شکر کون کو قیامت تک ثابتا ہے پس آئندہ جو تفسیر شریک کرنے پر وارد ہے خصوصاً آخر آیت کریمہ وہ ان میں مخالفین پر ہے لہذا در بیان کا
حال بھی ان میں کے حق میں تاویل کیا گیا جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تحقیق میں بیان ہو گا بالجملة اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت ظاہر فرماتے ہوئے
ان پر احسان بکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یون پیدا کیا کہ پہلے ایک جان پیدا کی۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کی اسی سے اُسکی زوجہ بھلا
نے کہا کہ اسی سے زوجہ پیدا کرنے میں ایک یہ حکمت ہے کہ جنسیت کے سبب سے میل خوب ہوتا ہے پس آدم کی بائین سلی سے پیدا کی تاکہ باہم
میل خوب ہو۔ رہا یہ کہ کیوں پیدا کی تو خود فرمایا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ اس سے مانوس ہو جیسے ایک چیز اپنی جنس کی طرف مائل و مطمئن
ہوتی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ منہا میں ضمیر مؤنث بجانب لفظ نفس جو مؤنث معنوی ہے راجع ہے اور بیان لیسکن بعینہ مذکر غائب ہے
تو جواب دیا گیا کہ یہاں سے نفس کی طرف رجوع ہے اور وہ مذکر ہے تاکہ آئندہ غشیان کے قصد سے مناسب ہو چنانچہ فرمایا اسْتَكْنَتْهَا فَغَشَّاهَا
پھر جب ڈھانپ لیا اس سکون حاصل کرنے والے نے اپنی زوجہ کو یعنی جماع کیا پس غشیان اس سے کنا ہے اور یہ بہت عمدہ کتا یہ ہے
اور اس میں دلیل ہے کہ اصل وضع عورت پاس جانے کی اور یہ سے ڈھانپ لینے کی شکل پر ہے۔ حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا عالمہ ہو گئی زوجہ
بکم و قدرت اسی عمل خفیف۔ عمل الخفیہ پیتا درخت کا پھل اور بالکسر لادی یعنی آدمی جو اپنی پشیم باسر لادتا ہے لیکن ہر دونوں میں رخ
و کسر حکایت کیا گیا اور یہاں مراد اگر معدوم ہے تو معمول مطلق ہے اور اگر معمول مراد ہے تو عمل خفیف یعنی نطفہ ہے قال السدی اور
ہی مفسر لیا ہے۔ قَمَرَتْ بِهِ ۚ اسے ذہبت و جارت لطفتر۔ یعنی آتی جاتی رہی کیونکہ بوجہ ہکا تھا۔ قال البیضاوی رحمہ بعض
قرارة میں قمرت تخفیف الازہب ہے اور بعض میں فاسمترت الازہب ہے اور بعض میں فاسمترت الازہب ہے اور بعض میں فاسمترت الازہب ہے اور بعض میں فاسمترت الازہب ہے
یعنی عمل کا گمان و شک کیا ہی ابن عباس سے مروی ہے۔ اور قمرت تخفیف الازہب ہے جو معنی لینے گھرائی۔ اور ایک روایت میں ابن عباس
و یون بن ہرمان سے ہے کہ قمرت ہے۔ اسے فاسمترت ہے۔ یعنی اسکو لطیف رکھا اور برابر آمدت کام کاج کرنے میں اسکو اٹھانے ہوئے ایسا
بنا دیا۔ جیسے ہلکی چیز ہے اسے آدمی کام کرنا ہے لَمَّا أَتَتْكَ دَعَاكِ اللَّهُ الرَّهْمَاءُ لَتَنِ ابْتِغَاءَ صَالِحَاتٍ لَتُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

Marfat.com

اس وقت دونوں کو خوف پیدا ہوا کہ ہمیں چھاپہ جانور نہ پیدا ہو تو دعوا اللہ ربکمنا دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ
 لکن اتبتنا صلیحاً اگر تو ہم کو فرزند صالح یعنی شکل صورت سے درست عطا فرماویگا تو۔ لکن اتبتنا من الشکرین ہم بندے سے ضرور
 تیرے شکر گزاروں میں سے ہونگے صالح سے مراد بدن و صورت میں درست بچہ ہے جیسا کہ حسن وغیرہ سے تفسیر آئی ہے اور خوفناک ہو کر
 دعا کرنا ابوصالح و جابر وغیرہ سے مروی ہے۔ بالجملہ صلح فرزند پر شکر گزاری کی نیند کی باوجود یکہ ان پر یہ خود واجب تھا اور اس میں دلیل ہی
 کہ فرزند کی خواہش کرنا اس شرط سے کہ صالح ہووے اور اسی شرط کی نذرانہ وار ہے۔ قل انما اتبتنا صلیحاً پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرزند صالح
 عطا کیا۔ لکن اتبتنا صلیحاً تو دونوں نے بنائے اللہ کے شکر گراں چیز میں جو عطا فرمائی دونوں کو شکر گراں شکر کیا اور ایک قرآن میں شکر گراں
 شکرین مجتہدین آیا ہیں مصدر یعنی ہم فاعل ہے اور شکر نے اس قرآن پر انکار کیا اور دیکھا گیا کہ یہ قرآن اہل مدینہ ہی اور تاویل درست ہے پھر شکر
 کرنے کی وجہ مفسر نے یہ ذکر فرمائی کہ فرزند مذکور کا نام عبد الحارث رکھا حالانکہ اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں ہوتا اور نہ کسی اور کے
 نام پر رکھا جاوے۔ اور سمرہ زینب سے روایت کی کہ جب حواریوں کے فرزند پیدا ہوا تو ابلیس آیا اور حواریوں کا فرزند زندہ نہیں رہتا تھا
 پس ابلیس نے کہا کہ تو عبد الحارث اسکا نام رکھ تو زندہ رہیگا پس حواریوں نے یہی نام رکھا پھر یہ لڑکا زندہ رہا پس یہ شیطان و سوسہ تھا اور
 شیطان نے یہ نام رکھنے کا حکم کیا تھا۔ رواہ الحاکم وقال حدیث صحیح و رواہ الترمذی وقال حسن غریب مستخرج کتاب ہے کہ اس حدیث کو
 امام احمد و ابو یعلیٰ و ابن جریر و ابن ابی حاتم و طبرانی و ابن مردودہ رحمہم اللہ نے بھی روایت کیا ہے اور واضح ہو کہ ملائکہ کے درمیان
 شیطان کا نام حارث کہلاتا تھا۔ اور یہ حدیث تو آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے اسی کے معنی میں آثار بھی آئے ہیں چنانچہ محمد
 بن اسحاق نے عکرمہ کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا کہ حواریوں کی اولاد ہوتی تو آدم انکا نام عبد اللہ و عبد اللہ اسکے ماں پر رکھا
 کرنے پھر انکو موت آجاتی وہ مر جاتے تھے پھر دونوں کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ ایسے نام کے سوا تم نام رکھو تو جیتا رہے پس
 عبد الحارث نام رکھا اور وہ زندہ رہا پس اسی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قولہ ہوالذی خلقکم من نفس واحدة لے آخر الآیہ۔ و
 قدروی العونی و سعید بن جبیر عنہ بخوہ اور سعید بن جبیر کی روایت میں مصرح ہے کہ شیطان نے دونوں سے کہا کہ میں وہی ہوں
 جسے تمکو جنت سے نکالانا کہ تم میری پیروی کرو اور انکو ڈرایا کہ اگر ایسا نہ کر گے تو میں سینگوں والا بچہ بناؤں گا اور پیٹ پھٹ جاؤں گا اور
 ایسا ہوگا و ایسا ہوگا خوفناک باتیں کرتا رہا اور دو مرتبہ نہ مانا اور مردہ بچہ ہوا اور تیسری مرتبہ بچہ کی محبت غالب ہوئی اور عبد الحارث
 نام رکھا پس یہی فرمایا کہ جعل اللہ شکر گراں فیما آلیہ۔ کہ رواہ ابن ابی حاتم۔ اور اس اثر کو ابن عباس سے اُنکے شاگردوں میں سے ایک جماعت
 نے لیا ہے چنانچہ طبقہ اول میں سے جابر و سعید و عکرمہ وغیرہ ہیں اور طبقہ دوم میں سے قتادہ و سدی وغیرہ ہیں اور بہت سے سلف و
 خلف سے مروی ہے اور متاخرین مفسرین میں سے ایک بھاری جماعت نے بیان کیا جبکہ شمار دشوار ہے۔ یہ حال تو اس قصہ کا سرسری
 روایت کے ذکر میں مرفوع و موقوف ہے اور اسی پر اعتماد کر کے مفسر نے تفسیر کی و لیکن اس پر ایک اشکال سخت وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ آدم
 نے نبی کریم کو شکر کیا۔ اور مفسر نے اسکا یہ جواب دیا کہ یہ نام رکھنے میں شرک ہے اور جہاد میں شرک نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ
 مقصود فقط یہ تھا کہ بچہ کا عبد الحارث نام رکھنا سبب نجات ہے پس عتاب ہوا کہ اسے سبب پر نظر کی اور سبب پر نظر نہ رکھی۔ اور یہ
 جواب در دیکھا گیا کہ شرک کرنا تو ایت کریمہ میں مصرح ہے اور بالاجماع انبیاء کی شان سے نہیں کہ شرک کریں اور بر تقدیر تسلیم اگر نام رکھنے
 میں شرک کیا اور وہ آسان ہے تاہم حرام سے خالی نہیں اور انبیاء تو اہلسنت کے نزدیک معصوم ہیں پھر یہ گناہ کیسا۔ یہاں تا نو بدعتی فریق

جو انبیاء علیہم السلام کو گناہ سے معصوم نہیں جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں اور نیز سبب پر سے نظر اٹھانا اور سبب کو ملحوظ رکھنا کب انبیاء کی شان ہے حالانکہ اس میں تو یہ اعتقاد لازم آتا ہے کہ عبدالحارث نام رکھنے سے بچہ جیتا رہے گا اور اس کی بان سلامت رہے گی اور یہ ضرور شرک ہے اور کوئی انکار نہیں کرتا کہ شرک جیسے افعال میں ویسے اعتقاد میں کیونکہ وہ عمل قلب بلکہ اشد ہے اور آخر کم سے کم تو یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے اس واسطے علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ ایسی باتیں انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں ہیں اور ملا علی قاری نے شرح مشکوٰۃ میں کہا کہ عبدالحارث و عبدالمہدی وغیرہ جو نام لوگوں میں پھیل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہیں اور شیخ ابن حجر المکی نے تحفہ میں کہا کہ عبد النبی اور عبد الکعبہ و عبد الدار و عبد علی اور عبد الحسین وغیرہ کے مانند نام حرام ہیں۔ اور یہیں سے رد ہو گیا جو بعض نے وہم کیا کہ نام میں معانی کا لحاظ نہیں ہوتا ہے سوائے علیت کے۔ کیونکہ یہ انحصار غلط ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقصود اس سے وہ ہوتا ہے جس کا علم ہے اور اصل معانی کا لحاظ تو بالترتیب باقی ہوتا ہے اور علماء معانی نے اسکی تصریح کر دی ہے کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و برکت وغیرہ غلاموں کے نام رکھنے سے حدیث بخاری وغیرہ میں منع فرمایا اور حضرت صدیق کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد اللہ کہہ تھا اس کو بدکو عبد اللہ صدیق نام رکھا اور ابوہریرہ کا عبد اللہ شمس نام تھا اسکو عبد الرحمن کیا۔ اور بڑھ سے بڑھ کر زینب ام المومنین کا نام کیا اور بہت سے نام انھیں معانی کے لحاظ سے بدلے ہیں جو احادیث میں مصرح ہیں۔ یہاں سے یہ سلسلہ نکل آیا کہ ہندوستان میں جو فانی و بدھو و مضانوی و شہرانی و حجازی و امامی و مغللی وغیرہ نام رکھے جاتے ہیں سب نہیں جائز ہیں۔ بالجملة اعتراض مذکور کا یہ جواب تو کچھ نہیں ہے اور کبھی یوں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ نام رکھنے میں شرک کرنا حضرت آدم سے نہیں واقع ہوا بلکہ فقط حضرت حواری نے ایسا کیا تھا چنانچہ حدیث مرفوعہ سے واضح ہوا اور قولہ جلالہ شرکار میں تشبیہ ہونا کہ دونوں نے شرک کیا ہے کچھ منافی نہیں اس واسطے کہ بیان میں تشبیہ پر مگر مقصود اکیلی حواریں بدلیل روایت مذکورہ اور عرب کی زبان میں شائع ہے کہ ایک کے فعل کو دوسری طرف نسبت کر دینے میں چنانچہ کلام مجید میں قولہ فتلقى آدم من ربه كلمات الآیۃ کے بعد دوسرے مقام پر فرمایا۔ قالار بنا ظلمنا الآیۃ۔ اور ایسے ہی قولہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ۔ حالانکہ فقط شوہر مراد ہے اور جیسے قولہ و نیا حوتما۔ حالانکہ فقط یوشیح بھولے تھے نہ موسیٰ علیہ السلام مگر ساتھ ہونے کی وجہ سے دونوں کو ذکر فرمایا اور جیسے قولہ یخرج منها اللؤلؤ و الزمردان۔ حالانکہ فقط لکھاری ہندو سے نکلتے ہیں نہ شیریں سے۔ اور اسکے مانند بہت ہیں پس مراد آیت میں قولہ جلالہ شرکار سے یہ کہ جعل واحد نہما۔ اور وہ حواری نہ آدم۔ یہ جواب بھی شست کر دیا گیا کہ نسل واحد کو دو کی طرف نسبت کرنا التباس معنوی سے ہونے کی صورت میں جائز ہے مطلقاً جائز نہیں ہے چنانچہ اگر دو آدمیوں نے زید کو مار ڈالا تو دونوں کا فعل اور اگر ایک نے مارا ہو تو ایک ہی کا بیان کیا جاوے ورنہ دوسرے بے خطا قصاص میں سولی دیا جائیگا۔ اور آدم نے اگر یہ نام بدل دیا ہو تو تشبیہ کے معنی نہ تھے اس واسطے کسی مفسر نے اس طرف توجہ نہ کی علاوہ برین ماخوذ فی الخطاب اصل ہے نہ تبع حالانکہ اوپر سے دونوں کا ذکر کرنا اور دعا کرنا مصرح ہے اور نیز آثار ابن عباس وغیرہ میں تصریح موجود ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ مخلص اس اشکال سے نہیں ہوا۔ علاوہ برین یہ وارد ہو گا کہ جلالہ شرکار شرکار جمع شرک ہے اور دو آیات مذکورہ میں فقط ایک عبد الحارث سے اشارت ہے اگر کہا جاوے کہ دوسری قراۃ میں شرک کا مصدر واحد آیا پس جمع سے واحد مراد ہوگا جو جواب یہ ہے کہ نہیں یہ خلاف اصول ناہیل ہے بلکہ مصدر جو جنس متصل ہے وہ معنوی خاص کی طرف جو جمع ہے راجع کیا جاوے تاکہ ہر دو اپنے اصل سے مستحق ہوں۔ اور اس اشکال کا بھی کوئی جواب نہیں ہے اس واسطے علامہ بیضاوی و امام رازی و ابو السعود وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے اس قصہ مذکورہ سے انکار کیا۔ اور بعض اہل علم نے

جو اسکو محض رے سے ابکار تصور کیا اسنے غلطی کی پھر جبکہ یہاں تحقیق درکار ہے تو سننا چاہیے کہ حدیث عمرہ رضی اللہ عنہم جبکہ امام احمد وغیرہم نے روایت کیا وہ میں وجہ سے معلول ہے۔ اول آنکہ اسین عمر بن ابراہیم راوی کی نسبت ابو حاتم الرازی نے کہا کہ قابل حجت نہیں ہے۔ دوم آنکہ یہ حدیث بدون رفع کے قول عمرہ روایت کی گئی ہے۔ سوم آنکہ حسن بصری جنہوں نے عمرہ سے یہ حدیث روایت کی ہے خود اس آیت کی تفسیر دوسرے طور سے بیان کی ہے پس اگر عمرہ سے حسن کے پاس یہ روایت مرفوع ہوتی ہے آنحضرت صلعم کا قول ہوتا تو اس سے عدول نہ کرتے حالانکہ ابن جریر نے بسند صحیح حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ بعض ملت و ایوں کے حق میں یہ آیت ہے اور حضرت آدم کے حق میں نہیں ہے اور عمرہ کے طریق سے بسند صحیح حضرت حسن سے روایت کی کہ اس سے آدم علیہ السلام کی ذریت مراد ہے اور جنہوں نے بعد حضرت آدم کے شرک کیا ہے۔ اور قتادہ کے طریق سے بسند صحیح روایت کی کہ حسن نے کہا کہ یہ یہود و نصاریٰ کے حق میں ہے۔ قال الحافظ ابن کثیر پس اگر حسن کے پاس یہ حدیث آنحضرت صلعم سے محفوظ ہوتی تو باوجود تقویٰ و وزع کے اس سے عدول نہ کرنے پس صریح دلیل ہے کہ یہ روایت مرفوع نہیں بلکہ صحابی کا قول ہے جس میں احتمال ہے کہ مانع کعب اجبار و وہب بن منبہ وغیرہ مومنین اہل کتاب سے لی گئی ہو پس مرفوع حدیث ہونے کے عہدہ سے میں برارت کرتا ہوں۔ نہا کلامہ اس سے ظاہر ہوا کہ جنہوں نے اس حدیث کو مرفوع قرار دیا اس سے حجت پکڑی ہے یہ ابھی خطا رہے اور یہ آنحضرت صلعم کا قول نہیں ہے اب رہا بیان آثار کا یعنی اقوال بعض صحابہ و تابعین کے تو انکا اضطراب ظاہر ہے کیونکہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو خفیف و ثقیل ہونے کا ذکر لغو ہوتا ہوا سطلے کہ حواری کے کئی اولاد اس سے پہلے ہو چکی تھیں جیسا کہ ان آثار میں مذکور ہے اور ابن کثیر نے فرمایا کہ شاید اللہ اعلم دراصل یہ قصہ اہل کتاب سے لیا ہوا ہے کیونکہ ابن عباس نے اسکو ابی بن کعب سے لیا ہے جیسا کہ ابن ابی حاتم نے مجاہد کے طریق سے روایت کیا کہ ابن عباس نے ابی بن کعب سے مصرح اس قصہ کو بیان کیا پس اہل کتاب سے ان آثار کا لیا جانا ظاہر ہے اور رسول اللہ صلعم سے یہ حدیث صحیح ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب اہل کتاب تم سے کوئی بات بیان کریں تو تم نہ انکی تصدیق کرو اور نہ کذب کرو پھر ان کی خبر میں تم کی پائی گئیں ایک وہ کہ ہو بالیقین معلوم ہو گیا کہ یہ خبر صحیح ہے کیونکہ کتاب الہی یا سنت رسول اللہ صلعم سے اس پر دلیل موجود ہے۔ دوم وہ کہ اسکا دروغ ہونا ہو بالیقین معلوم ہو گیا کیونکہ قرآن یا حدیث میں اسکے برخلاف موجود ہے۔ اور سوم وہ کہ جس سے قرآن و حدیث میں سکوت ہے حالانکہ ایسی خبر روایت کرنے کی اجازت حدیث میں پائی گئی کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ تم لوگ جاہون بنی اسرائیل سے روایت کرو کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر یہ اثر جو یہاں مروی ہے اسکو جس صحابی یا تابعی نے روایت کیا شاید اسنے اسکو تم سوم بن شمار کیا ہے ولکن ہم اسکو تم سوم بن نہیں رکھتے ہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہی قول صحیح ہے جو حسن بصری نے کہا کہ اس سیاق سے آدم و حواری نہیں مراد ہیں بلکہ انکی ذریعات ہیں سے مشرکین مراد ہیں اسد واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ پس برتر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے جسکو یہ لوگ شرک لاتے ہیں۔ یا برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ پس پہلے جو آدم و حواری کا ذکر فرمایا وہ ان دونوں کی ایسی مشرک اولاد کے وجود کے واسطے تو طیبہ تھا پس شخص کے ذکر سے جنس کی طرف رجوع فرمایا جیسے قولہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ آلاءٍ مِّنْ سَائِرِ السَّمَاوَاتِ لِيُظَاهَرَهُنَّ وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُنَّ فِي آيَاتٍ مُّبِينَةٍ لِّيُذَكَّرَ فِيهَا الَّذِينَ هُمْ فِيهَا وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُنَّ فِي آيَاتٍ مُّبِينَةٍ لِّيُذَكَّرَ فِيهَا الَّذِينَ هُمْ فِيهَا وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُنَّ فِي آيَاتٍ مُّبِينَةٍ لِّيُذَكَّرَ فِيهَا الَّذِينَ هُمْ فِيهَا وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُنَّ فِي آيَاتٍ مُّبِينَةٍ لِّيُذَكَّرَ فِيهَا الَّذِينَ هُمْ فِيهَا

و تابعین کے جو قصہ آدم و حوا کے بارہ میں ہیں وہ ان لوگوں نے اہل کتاب کے اقوال بیان کر دیے ہیں بدون اسکے کہ ان اقوال سے آیت کریمہ کی تفسیر صحیح چنانچہ جن بصری نے یہ قصہ روایت کیا مگر تفسیر آیت کی اور طرح سے فرمائی چنانچہ اوپر مذکور ہوئی اور ایسی ہی سدی نے بھی اپنے طور پر تفسیر میں کہا کہ قولہ فلما نشأہا سے آدم کے ذکر سے جدا کر کے اہل عرب کے بت پرستوں کے حق میں ہے یعنی وہ لوگ اپنی اولاد کے بارہ میں جو اللہ تعالیٰ انکو عطا فرماتا تھا اپنے شرکار یعنی بتوں سے شرک لائے تھے اور ایسا ہی ابو مالک سے مروی ہے اور ابن کبیر نے کہا کہ یہ کافروں کا حال ہے جو اپنی اولاد کا نام عبد الحارث و عبد العزیز و عبد الشمس و عبد الدار وغیرہ رکھتے تھے جن بصری نے کہا کہ یہ بعض اہل ملت کے حق میں ہے آدم کے حق میں نہیں ہے اور شیخ ابن کثیر نے موافق ابن جریر کے اسکو سب تفسیر میں سے بہتر قرار دیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ ان قریش کے حق میں ہے جو آنحضرت صلعم کے زمانہ میں موجود تھے اور وہ قصی کی اولاد تھی اور بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمکو ایک کردہ قریش کے نفس نہی سے پیدا کیا اور اس کے ساتھ میں اسکی زوجہ اسکی جنس سے عوبیہ قریشہ دیدی اور اسے اولاد صالح طلب کی مگر آخر بجائے شکر کے شرک کر کے اپنے چاروں بیٹوں کے نام عبد مناف و عبد العزیز و عبد الدار و عبد قصی رکھے اور قولہ عمال شکر کون میں ضمیر جمع کی قصی واسکے پیروی کرنے والے اولاد کے حق میں ہے اور زخشری نے کہا کہ یہ تفسیر اچھی ہے اُسپر کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور مدارک میں کہا کہ آدم و حوا سے فریاد کثیر پیدا کی جنکا یہ حال ہوا کہ انہیں سے جو ردا اور مردنے فرزند صالح کی درخواست کی جب انکو اللہ تعالیٰ نے دیا تو انھوں نے شرک کیا اور علیٰ ہذا تفسیر مجذوف مضان ہے یعنی قولہ وجعل اللہ شرکار لے وجعل اولاد ہمالہ شرکار۔ یعنی آدم و حوا کی اولاد نے اپنے فرزندوں کے پانے کے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بتوں کو شرک کیا۔ اور یہی مقال نے ذکر کیا اور امام رازی نے اسکو ذکر کر کے کہا کہ یہ تفسیر نہایت صحت و سداد پر ہے اور یہی ایک جماعت مفسرین کا قول ہے اور قریب اسکے معالم میں کہا کہ خطاب اس سے ہر واحد کو مخلوق میں سے ہے بقولہ ظلمکم۔ اور اسی کے جنس سے اسکی جو ردا کر دی۔ معالم میں کہا کہ یہ قول نواچھا ہے اگر سلف کا قول اس کے خلاف نہوتا۔ اور شیخ دہلوی نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لوگوں کو پیدا کیا اور بتوں کے خلقت انکی اس طرح ہوئی کہ آدم سے اسکی جو ردا پیدا کی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے پس دونوں سے نسل کثیر پیدا ہوئی پھر اول کلام کی طرف رجوع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا مگر تم نے جن احاد کیا اور بت یہ کہ جب انہیں سے کسی نے اپنی جو ردا کو غٹھان کیا اور اس کو محل خفیت ظاہر ہوا الے آخرہ پس آیت میں اختصار ہے جس سے حوام کو یہ دقت پیش آئی کہ حضرت آدم کی طرف اشراک کا شبہ پیدا کیا حالانکہ انبیا علیہم السلام کا توحید پر ہونا جب مخصوص ہے تو اس شبہ کو گنجائش نہ تھی اسواسطے اختصار بھی ہوا اور اصل کلام اگرچہ عام ہے وہ حوا وغیرہ سبکو شامل ہے لیکن جملہ امور کا جو تمام کلام میں مذکور ہیں حوا پر صادق آنا ضرور نہیں ہے پس ہما نزد قولہ تعالیٰ الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منہما زوجا و بہما رجالا کثیرا و نسا را لآیۃ کے یہاں بھی آدم و حوا سے خلق کثیر ظاہر کر کے اسکی ناشکری و شرک کر کے کا بیان مقصود ہے فافہم۔ فنی العرائس قولہ تعالیٰ وجعل منہما رجما لبسکن الیہما۔ اس کلام میں حقائق کے بعض لطیف اشارات ہیں یعنی آدم نے جنت میں تجلی حق عزوجل کے نور کو پایا اور برابر اپنے شرک ہوئی تو قریب ہوا کہ برداشت نہ کر سکے اور محل ہو جاوے پس اللہ عزوجل نے نظر گرم جنت کی چیزوں میں سے کسی پر جو اللہ نہ کیا کیونکہ وہ سب نور میں ڈوبی ہوئی ہیں پس آدم ہی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ سکون حاصل کرے اور در حقیقت تجلیات سے وحشت پاوین اور اسواسطے آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہ کو یا تمہیں ار خطاب سے متوجہ فرمایا۔ غلا صبیہ

کہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو پیدا کرنا آدم کے واسطے امتحان رکھا تھا کہ اسکے ساتھ مشغول ہو کر حق عزوجل سے فی الجملہ غفلت کر کے راہ امتحان میں پڑ جاوے۔ بعض نے کہا کہ آدم کے واسطے حواریوں کو اسکی طرف سکون حاصل کرنے کو پیدا کیا پھر جب سکون پایا تو حقیقت خطاب سے غفلت ہوئی پس درخت بہشت سے کھالیا جو کھایا۔ واسطی نے کہا کہ بڑا امتحان یہ تھا کہ آدم کے بدن سے حواریوں کو پیدا کیا پس اپنی طرف سے اسکی نظر اٹھا دی کیونکہ فرمایا لیکن ایسا۔ حالانکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کی طرف سکون پانا بڑا امتحان ہے انتہی کلام پوشیدہ نہ رہے قولہ فتعالی اللعالمی شرکون۔ یعنی اہل مکہ جو بتوں کے ساتھ شریک لاتے ہیں اللہ عزوجل اس سے پاک برتر ہے اور یہ جملہ سببہ ہے عطف ہے خلقم پر اور درمیان میں جملہ معترضہ ہے کذا قال المفسر حاصل آنکہ اللہ تعالیٰ نے تمکو پیدا کیا پس تم نے شرک کر کے ناشکری کی پس اس شرک سے اللہ عزوجل پاک برتر ہے۔ فلیمائل۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کلام ابتدائی ہے اس سے اہل مکہ کی بت پرستی و شرک کا رد ہے اور قرآن مجید میں اس طرح بہت آیا۔ کافی قولہ ساحر علیہم یرید ان یخرجکم من ارضکم فاذا اتامروا من پس من ارضکم بکفر عنون کی گفتگو اور فاذا اتامروا۔ فرعون کا قولہ پس عملا سے اصنام اور شرکون سے کفار مراد ہیں۔

اَيْشِرْ كُونُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ وَلَا يَسْتَضِيْعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا اَلْفَتْهُمْ

کن کو شرک بناتے ہیں جو پیدا کریں ایک چیز کو اور آپ پیدا ہوتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں اسی مدد اللہ نہ اپنی
يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سِوَاكُمْ عَلَيْهِمْ اَدْعَاؤُهُمْ اَمْرًا

مدد کریں اور اگر انکو پکارو راہ پر دہلیں بخاری پکارے برابر تم کو کہ انکو پکارو
اَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا مِّثْلَكُمْ فَاَدْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِیْبُوْا

چکے ہو رہو جنکو تم پکارتے ہو اللہ کے سوائے بندے ہیں تم سے بلا پکارو انکو تو چاہے قبول کریں تمہارا
لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۝ اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ

پاؤں اگر تم سچے ہو کیا انکو پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں یا انکو ہاتھ ہیں جن سے پکارتے ہیں یا انکو
اَعْيُنٌ يَّبْصِرُوْنَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اِذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا قُلْ اَدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُوْنَ

آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہیں یا انکو کان ہیں جن سے سنتے ہیں تو کہ پکارو اپنے شرکیوں کو پھر بڑا کر دیر سے حق میں اور
فَلَا تَنْظُرُوْنَ

فلا تظنروا
فلا تظنروا

شرکین کہ جو بتوں وغیرہ سے شرک لاتے امین اسکی توبیح و ملامت ہے۔ ایشیر کون کیا شرک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں۔ ما لا یخلق شیئاً ایسی چیز کو جسے کچھ بھی نہ پیدا کیا نہ کرے یعنی کچھ پیدا نہیں کر سکتی ہے یعنی بت وغیرہ مور تین جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتی ہیں اسکی عبادت قرار دیکو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الذین تدعون من دون اللہ لئن خلقوا اذابا ولوا جمعوا له ذان سلیم الذباب شیئاً لا یتنقذوه منه۔ یعنی جنکو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتے اگر چہ سب کے سب اکٹھے ہو جاویں اور اگر کبھی اُسے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا کر لے نہیں سکتے ہیں۔ وَهُمْ يَخْلُقُونَ بَلْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
اسکی صورت تو یہ ہے کہ دسے خود گڑھے و بنائے جاتے ہیں یعنی خود مخلوق ہیں کما قال اللہ تعالیٰ ان الذین تدعون من دون اللہ لئن خلقوا اذابا ولوا جمعوا له ذان سلیم الذباب شیئاً لا یتنقذوه منه۔ یعنی جنکو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے وہ کبھی ایک کبھی نہیں پیدا کر سکتے اگر چہ سب کے سب اکٹھے ہو جاویں اور اگر کبھی اُسے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا کر لے نہیں سکتے ہیں۔ وَهُمْ يَخْلُقُونَ بَلْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ

جس کو اپنے ہاتھوں تراشتے گڑھتے ہو ضمیر ہم ان بتوں کے حق میں ہے باوجودیکہ یہ سب بے عقل بچان تھے مشرکوں کے اعتقاد کے موافق ہے کہ وہ اپنے آہے کو ایسا سمجھتے تھے اور انہیں کو سمجھانا مقصود ہے۔ حاصل آنکہ معبود وہ پاک سبحانہ تعالیٰ ہے جو پیدا کرتا ہے وہ معبود اور تمام مخلوق اسکی عابدینے پوجنے والی ہے اور بت تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود بنائے و گڑھے ہوئے ہیں پھر کیا انکی عبادت کرتے ہو شیطان نے دوسرے دلا یا کہ تمھاری مدد کرینگے پس یہ بھی رو فرمایا۔ وَلَا يَسْتَضِيْعُونَ لَكُمْ لِهَمِّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَرْكَبُوا السَّفِينَ لَآتَىٰ سَفِينًا مِّنْكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَرْكَبُوا السَّفِينَ لَآتَىٰ سَفِينًا مِّنْكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ

کہ انکی یعنی اپنی عبادت کرنے والوں کی کچھ مدد کریں۔ یہ تو دوسروں کی مدد ہے وہ اپنے آپ ہی کو نہیں بچا سکتے کما قال وَلَا يَسْتَضِيْعُونَ لَكُمْ لِهَمِّكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ

اپنی قوم کے خوبصورت تراشتے ہوئے بتوں کو توڑتے اور سخت اہانت کرتے تھے۔ اور اسلام میں حضرت معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو بن الجوح کا قصہ معروف ہے کہ یہ دونوں نوجوان مسلمان ہو گئے اور رات میں دونوں جا کر مشرکوں کے بت توڑ کر تلف کر ڈالتے اور انکی بھویاں نکال کر غریب بیوہ عورتوں کو جلانے کو دیتے تھے اور معاذ بن عمرو کا یہ قصہ ہے کہ انکا باپ عمرو بن الجوح اپنی قوم کا سردار تھا اور اسکا ایک بت تھا جسکو روز نماز اور خوشبو لگانا پس یہ دونوں رات میں آ کر اس بت کو اوندھا کر کے بلندی سے لتھاڑ جاتے تاکہ کچھ سمجھے پس صبح کو عمر نے آ کر اس حال میں دیکھا کہ انکو پھر نہلا کر معطر کیا اور اسکے پاس تلوار رکھی کہ تو اس سے قتل کر ڈالنا پھر جو دوسرے روز دیکھا تو ویسا ہی بیچارہ لتھڑا پڑا ہے پھر اسکو درست کر دیا بت تو ان دونوں نے اسکو اٹھا کر ایک مردہ گتے کے ساتھ ایک رسی میں باندھ کر ایک اندھے کنوین میں لٹکا دیا پھر صبح کو جو عمر بن الجوح لے گیا حال دیکھا تو جان گیا کہ میں باطل دین و اعتقاد پر ہوں اور بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور نہایت پاکیزہ ایمان پر ہو کر روز اُحد کے سر کے میں شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ وَإِن كُنْتُمْ لَمْ تَرْكَبُوا السَّفِينَ لَآتَىٰ سَفِينًا مِّنْكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ

اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لَا يَسْتَضِيْعُونَ لَكُمْ لِهَمِّكُمْ تو تمھاری اتباع نہ کریں۔ امین مشرکوں کو مخاطب کر کے تنبیہ و توبیح و تکلیف فرمائی اور پہلے سے زیادہ امین بتوں کی عاجزی کا بیان ہے یعنی اپنے عبادت کرنے والے کی مدد کرنا کیسا اُتے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر انکا بندگی کرنے والا اُتے راہ پوچھے کسی بھالائی کی تو اسکو راہ بتلا دین۔ حاصل آنکہ اگر تم بتوں سے اپنے مطلب کی راہ پوچھو تو تم کو راہ نہیں بتلا سکتے ہیں۔ بتیو بتیو اور بتیو بتیو دونوں قراءت یعنی واحد میں۔ بعض نے کہا کہ خطاب مومنوں کو ہے یعنی اے اہل ایمان اگر مشرکوں کو ہدایت اسلام کی طرف بلاؤ تو تمھاری بیروی نہ کرینگے کیونکہ علم الہی میں انکے حق میں گمراہی مقدر ہے۔ اِدْل قَوْلِ اَوْلَىٰ هُوَ۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُمْ اَوْ لَمْ تَدْعُوْا سَفِينًا مِّنْكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ

بچان ہے تمھارے حق میں چاہو تم انکو پکارو۔ اَمَّا اَنْتُمْ صَاهِبَاتُكُمْ يَا خَامُوشٌ رَّبُّوْا بِهِنَّ حَالٌ وَّدَسْتُهُنَّ فِيْ يَمِيْنِكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ

کرینگے۔ بجائے ام صتم کے جملہ اسیمہ میں افادہ ہے کہ ہمیشہ سکوت رکھنا اور نہ پکارنا دونوں کیساں میں یعنی کبھی کسی وقت تمھارا پکارنا مفید نہ ہوگا کیونکہ وہ دائمی سکوت کے مانند ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا مَّكٰلِمًا لِّعِيْنِكُمْ لِيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ

کہ وہ تمھارے مثل بندے ملوک میں بتوں کو بندہ فرمایا حالانکہ وہ جمادات سے ہیں تو یہ انکے اعتقاد کے موافق ہے اور بعض نے فرمایا کہ عموماً لاکھ و شیطا طین وغیرہ کے پوجنے والوں کو ملامت ہے اور بعض نے کہا کہ لات و عزی جنکی موثرین پوجتے تھے انکو بیان کیا کہ اگر مورتوں سے قطع نظر جنکی موثرین میں وہ بھی تمھارے مثل بندے ہیں انکو خود کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں ہے۔ اور اول اولیٰ ہے لقول تعالیٰ فَادْعُوْهُمْ

فَلْيَسْتَضِيْعُوا لَكُمْ لِهَمِّكُمْ وَ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَعْيُنٌ تُبْصِرُ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اُذُنٌ تَسْمَعُ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنْفُسٌ تَعْقِلُ

پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بت وغیرہ بیچارے تو اتنے بھی نہیں جتنے انکی عبادت کرنے والے یوقوف ظاہری قدرت رکھتے ہیں کیونکہ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

کہتے ہیں تیری طرف اور کچھ نہیں دیکھتے

اِنَّ وَجِيْهَةَ اللّٰهِ سِرٌّ اَوْ حَافِظٌ وَنَاصِرٌ اللّٰهُ تَعَالٰی ہے۔ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ جَسَّهٖ قُرْآنٌ مَّيْدَانُ نَزْلِ فَرَايَا بَعْضُ اَسْكَرٍ شَانِ بِهٖ كِهٖ وَهُوَ
يَتَوَقَّى الظُّلْمِيْنَ وَهٖ صَالِحٌ بِنَدْوٰنِ كِي تُوْتِيْ فَرَايَا هٖ اُوْرِيْهٖ مَعْصِ اَسْكَرٍ مَّفْضَلٌ هٖ بَعْضٌ بَعْضًا مِّنْ اِنْ تَبُوْنَ وَغَيْرِهٖ سَيَكُوْنُ خَوْفٌ وَبُخَا
پس یہ جملہ تفسیر سابق ہے اور حاصل یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے لطف سے بندگان صالحین کا توبہ فرماتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسکے برگزیدہ
رسول تھے اور انبیاء بدرجہ اولیٰ اس کرامت سے سرفراز ہیں۔ اسی واسطے ہود سے جب قوم نے کہا کہ اِنَّا قَدْ قَضٰى اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ نَقُوْلَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
بعض آیتنا لبور۔ تو ہود علیہ السلام نے کہا۔ اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُ اَنَّیْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ مَلٰئِكَتِیْ وَرَبِّیْ جَبَّارٌ اَلَمْ نَقْرَأْ لَکَ
تُوکلّت علی اللہ ربّی وریکم الّا یتہ۔ حاصل آنکہ تمہارے بتوں کی کچھ طاقت نہیں ہے میرا حافظہ ناصر میرا اللہ تعالیٰ ہے پھر
انکے بتوں کا حال فرمایا۔ وَالَّذِیْنَ قَدَّعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ نَعْرَکُمْ وَکَلَّ اَنْفُسُہُمْ یَنْظُرُوْنَ اُوْرَجِبْکُمْ تَمَّ
پکارتے ہو یعنی پوجتے ہو سولے اللہ تعالیٰ کے وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد و حفاظت کر سکتے ہیں مگر کہا جاوے
کہ یہ بات تو ابھی مذکور ہو چکی ہے جواب یہ کہ اول میں تو مشرکوں کو بلاست کرنے کے طور پر مذکور ہے اور یہاں انکو فرق بتلایا کہ کس کی
عبادت روا ہے اور کس کی نہیں روا ہے۔ حاصل آنکہ بتوں سے تم کو کسی توبہ و حفاظت کی امید بالکل باطل ہے پس انکو چھوڑو اور اپنے
خالق کریم کی عبادت کرو جو صالحین کا متولی ہے اور ابن عباس سے روایت ہے کہ صالحین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکر نہیں کرتے
اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آیت میں دلیل ہے کہ جو بندہ صالح کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت میں ہوا اسکو کوئی چیز مضرت نہیں ہو سکتی ہے اور
عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ اپنی اولاد کے واسطے کچھ ذخیرہ نہیں رکھتے تھے تو بعض نے عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں رکھتے ہیں فرمایا کہ
سیری اولاد تو صالح ہوگی یا نہیں پس اگر صالح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسکو اولیٰ ہے پھر اسکو میرے مال کی کیا حاجت ہے اور اگر وہ مجرم ہوگی
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلن اکون ظہیر المؤمنین۔ پس جسکو اللہ تعالیٰ نے رد کیا اسکے اہتمام میں مجھے مشغول ہونا حاصل ہے۔ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْا
اِنَّی الْهُدٰی لَا یَسْتَدْعُوْا سِدِّیْ وَجِبَادٌ مَّرُوْمٌ ہٖ کہ یہ مشرکوں کے حق میں ہے یعنی لے مومنو اگر تم مشرکوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ
تو نہیں سینگے۔ وعلی ہذایہ مضمون انہیں مشرکوں کے ساتھ ہوگا جو علم انہی میں کا فرمقد ہوئے ہیں اور اس حج وادلی یہ ہے کہ یہ بھی بتوں کی
تحقیق حالت کا بیان اور مشرکوں کو فہمائش ہے جیسا کہ فتاویٰ سے مروی اور ابن جریر کا مختار ہے اور خطاب مشرکوں کو اور ضمیر ہم
بتوں کی طرف موافق انکے اعتقاد کے ہے حاصل آنکہ اسے مشرکوں کو ہدایت کے لیے پکارو تو نہیں سینگے اور جب نہ سنا تو ظاہر
ہے کہ تم کو ہدایت کیونکر کیجئے۔ وَتَدْرِبُوْہُمْ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْکَ وَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ اُوْر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھتا ہے ان بتوں کو گویا تیری
طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ انکو کچھ سوجھتا نہیں ہے۔ حاصل آنکہ مشرکوں نے انکو آدمی کی صورت گڑھ کر قائم کیا تو انکے مقابلہ و مواجہہ میں
جو کھڑا ہو گویا بت اپنی لکڑی یا پتھر کے دیدوں سے دیکھ رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی سوجھتا نہیں پس ترسم خطاب خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب
سمجھا کر ہو۔ قال الحافظہ چونکہ مصور بصورت انسان تھے لہذا ضمائر و بیان میں انکے ساتھ انسان کا سا معاملہ کیا گیا وقلّت
اور نیز مشرکین اپنے زعم میں انکو فنع وضرر دہندہ سمجھتے ہیں اُن کی فہمائش میں اسی انداز سے انکے ساتھ کلام کیا گیا ففی العرائس
قرآن تعالیٰ ان علی سے اللہ الذی نزل الکتاب الّا یتہ۔ امین اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے محبت ازلی درعایت ابدی ثابت فرمائی

یعنی عین عنایت ازلیہ و رعایت کفایت ابدیہ سے اسکے تولی فرمائی اور اپنے کلام ازلی ابدی سے اس پر خطاب شریف نازل فرمایا اور جیسے اپنے حبیب علیہ السلام کی تولی اپنی طرف رکھی اسکے طفیل میں ہی طرح صدیقین و عارفین کی تولی بھی اسی کے ساتھ آ کر اپنی طرف رکھی ہے پس انبیاء علیہم السلام کو انوار ذات سے تولیہ فرمایا اور اولیاء رحمہم اللہ کو انوار صفات سے تولیہ فرمایا اور باقی عالم کے لوگوں کو انوار افعال سے تولیہ فرمایا پس عوام لوگ تو انوار کلمات میں نغمہ نش سے معصوم ہیں اور خاص لوگ انوار صفات میں خطرات سے معصوم ہیں اور خاص الخاص انوار ذات میں کردار سے معصوم ہیں بعض نے فرمایا کہ بند و بندہ نظر احسان لحاظ فرمایا اور اولیاء پر چشم لطف اور انبیاء پر چشم تولی اور بعض نے قولہ تولی الصالحین میں کہا کہ مقتضای بشریت اور اسکی شکلش سے محفوظ فرمایا پس خاص لوگوں کو اس طرح کہ ایک مقصود صیح ہے اور خالص اپنے معبود کے واسطے منفرد ہیں اور عوام کو اس طرح کہ انکے اوقات درست آتے ہیں حضرت جعفر الصادق سے پوچھا گیا کہ قولہ تولی الصالحین میں کیا حکمت ہے حالانکہ بالیقین معلوم ہے کہ اولیاء ہی قیوم ہے اسکی ولایت میں تمام عالم ہے تو فرمایا کہ تولیہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک تولیہ تو قائم رکھنے کا اور دوسرا تولیہ یہ کہ عنایت و رعایت سے حق پر قائم رہے۔ واسطیٰ نے کہا کہ تولی جو صالحین کے ساتھ مخصوص ہے وہ تولی بکفایت ہے یعنی حق تعالیٰ انکے واسطے کافی ہے اور دوسری تولی جو فاسقین کے ساتھ ہے وہ انکے نفس کی خواہشیں انکو پوری کر دینا پس ایسا بھی متولی ہے اور نیز واسطیٰ نے کہا کہ بندوں میں سے جو پیشوا ہیں انکی اصلاح کردی اس طرح کہ خواہش و مقتضای بشریت سے انکو بچایا اور خاص لوگوں کی اصلاح اس طرح کہ مقصود انکا صیح کر دیا اور عوام کی اصلاح اس طرح کہ انکو دین قیوم پر ثابت رکھا۔ اُسناد نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پروردگار کے حقوق ادا کرنے پر قائم ہو اللہ تعالیٰ اُسکے امور کی کفایت فرماتا ہے پس اپنے مثل بندوں کی طرف نہیں جھکتا اور جس حال میں وہ ہو اللہ تعالیٰ اسکو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اگر افضال مراد ہی نہ لانا تو جو کرتا ہے اس پر بندہ کو راضی فرماتا ہے اور اس پر رضا کی خوشی اس سے زیادہ ہے جتنی دل پر عطا کی راحت ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الایۃ اہل غفلت کے حال سے خاص سنا و خاص دیکھنا یعنی جو مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمایا یعنی یہ انکے پاس نہیں ہے کیونکہ انکے کان و آنکھیں پردہ ضلالت و غفلت سے ڈھکے ہوئے و بند ہیں پس وہ اپنے دل کے قانون سے آواز غیب نہیں سنتے ہیں اور دل کی آنکھوں سے شواہد میں مشاہدہ غیب نہیں پاتے ہیں اور یہاں سوجہ سے ہے کہ اولیاء جل سلطانہ نے انکو اس سننے و دیکھنے سے مردود کر دیا ہے اور اگر چاہتا تو دکھلا دیتا لیکن قہر ازلی و خذلان ابدی لے انکو اس سے محروم کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنگ الوہیت مصبوغ اور بنور مشاہدہ مزین تھے اور دست قدرت نے لباس خاص منقش بطراز رسالت انکے قدیم پر آراستہ فرمایا اور تاج ملکوتی سے منون کیا اور یہ ان جبروت میں مرکب نبوت ہر مشاہدہ خاص کے واسطے روانہ کیا پس بندوں کو آپ سے ایک تجلی خاص حاصل ہوتی تھی گر وہی دیکھتا تھا جو ازل میں اس نعمت سے سرفراز ہوا ہے اور اسی معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں را فی قدرای الحق۔ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے پس جب ازلی نورانی آنکھ والے نے آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ دانائے کس مرتبہ قریب پر پہنچ گیا و قد قال علیہ السلام طوبی لمن را فی یومین را فی من را فی الحدیث۔ یعنی بہت بشارت فرمائی اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا یا آپکے دیکھنے والے کو دیکھا الحدیث۔ اور بعض نے قولہ تعالیٰ وان تدعوم الی الہدی الایۃ میں کہا کہ جسکو دعوت کرنے والے نے اپنی دعوت سننے سے ہرگز دیا وہ کیونکر دعوت کو سن سکتا ہے اور غدار حق کو کبھی نہیں سن سکتا مگر وہی جسکو حق عزوجل سناوے پس وہ حق تعالیٰ کے سنانے سے سناوے اپنے کانون سے نہیں سن سکتا ہے۔ قولہ ترمیم نظرون الیک۔ یعنی تیری صورت ظاہری کو دیکھتے ہیں اور جو خصائص و انوار مجہدین و دلچستہ ہیں انکو نہیں دیکھتے ہیں اور جو برکات ہم نے تجھے

خلق کے واسطے رکھے ہیں اس سے یہ بدبخت محروم ہیں اور ایسے ہی جنے اپنی خودی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر کی وہ معافی کے ادراک سے محروم رہا اور اگر بکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو دیکھے تو البتہ پاؤں سے مگر وہ بھی قاصر ہے ان کے نظر حق عزوجل دیکھے تو تمام طور پر اپنا نصیب پاویگا اور اس وقت اسکو ظاہر ہوگا کہ وہ شرف کے امور کون کون ہیں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص ہیں۔ سہل لے کہا کہ اس کلام میں ان لوگوں کا بیان ہے جنکو الوار قریب سے زینت حاصل نہیں ہوئی پس وہ ادراک حقائق سے اندھے ہیں اور اکابر کی بزرگی انکو نظر نہیں آتی اور نیز تھکوا ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جنکو نور توفیق نہیں ملا ہے پس تیرے حق کو کمان پہچان سکتے ہیں اور ایسے دنوں سے دیکھتے ہیں جنہیں نور ہدایت سے کوئی ثبات نہیں ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ بزرگوں کا دیکھنا انکی صورت سے نہیں حاصل ہونا بلکہ ان کا مشافات سے جو قلب میں غیب سے حاصل ہون اور یہ بقدر احترام کے اور بقدر ایمان کے ہوتا ہے۔ پھر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بڑھ کر تھی کہ مخلوق میں سے کسی کو آپ کے جلال و جمال پر اطلاع حاصل ہو اور حق عزوجل کو معلوم کہ تمام مخلوق آپ کے اداسے حق اور تمام احترام سے عاجز ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ذکر میں ان لوگوں کو جو انوار رسالت و نبوت آپ کے چہرہ پاک سے حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ کذا قال و فی السراج ہر گاہ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ بت اور انکے پوجنے والے کسی نفع و ضرر پر قدرت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی ان امور کا ستولی ہے تو لوگوں کے معاملہ میں جو ٹھیک راستہ ہے وہ بیان فرمایا بقولہ تعالیٰ

حٰثِنِ الْعَفْوِ وَ اَمْرٍ بِالْعُزْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰہِلِیْنَ ۵ وَ اَمَّا یَنْزَعْنٰکَ مِنَ الشَّیْطٰنِ فَنَزَعْنَا فَاَسْتَعِذْ

خوچہ معاف کرنا اور کہ نیک کام کو اور کنارہ کر جاہلون سے اور کسی اجمار سے بھگو شیطان کی بغیر تو پناہ بخود

بِاللّٰہِ اِنَّہٗ سَبِیْعٌ عَلِیْمٌ

اللہ کی وہی ہے سنا جانتا

حٰثِنِ الْعَفْوِ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ معنی عفو کے فاضل و زائد ہیں یعنی لوگوں کے احوال میں سے جو تیرے واسطے عفو کیا جاوے اور جو کچھ تیرے پاس لاوینے لے۔ سدھی نے کہا کہ یہ امور ہر براہ کا کے نازل ہونے سے پہلے تھا جسوقت تک کہ فرائض تفصیل صدقہ کی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اور ضحاک و سعید بن جبیر نے مانند قول اول کے ابن عباس سے روایت کیا۔ اور عبد الرحمن بن زبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دس برس تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکرین سے عفو چشم پوشی کرنے کا حکم دیا پھر اسکے بعد انہر منیٰ کرنے کا حکم دیا۔ شیخ ابن جریر نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور ہبتوں نے مجاہد سے اسکی تفسیر میں روایت کیا کہ لوگوں کے اخلاق میں سے عفو لینے کا حکم دیا بدون بحث و تفتیش کے۔ ابیہی عروہ بن الزبیر و عبد اللہ بن الزبیر و ابن عمر و عائشہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ زیادہ مشہور قول یہی ہے اور شاہد اسکا وہ ہے جو ابن جریر و ابن ابی حاتم نے مرسل روایت کیا کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ اس کے معنی کیا ہیں پس جبریل نے جا کر واپس آکر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جو آپ کے حق میں ظلم کرے اسکو عفو کیجئے اور جس نے آپ کو محروم کیا ہو اسکو آپ دیکھئے اور جو آپ سے نانا قطع کرے اس سے جو ٹپے اور مرفوع روایت جابر و قیس بن سعد بن جہانہ جسکو امام احمد و ابن مردودہ و ترمذی نے روایت کیا ہے وہ بھی اسکی شاہد ہے اور معنی اسکے بھی اسی مرسل کے مانند ہیں۔ عبد اللہ بن الزبیر نے کہا کہ نہیں نازل ہوئی یہ آیت مگر لوگوں کے اخلاق کے بارہ میں کما رواہ البخاری اور یہی قول شیخ مفسر جلال نے اختیار کیا۔ اور بخاری میں ملویل روایت میں ہے کہ عیینہ بن حصن اگر اپنے بھائی کے بیٹے جو بن قیس کے پاس اتر اور خرنے اسکے واسطے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایام خلافت میں

اجازت مانگی پس عیدینہ نے مجلس میں داخل ہو کر کہا کہ اے عمر بن الخطاب آپ نہ ہو کہ بہت مال دیتے ہیں اور نہ ہمارے در بیان عدل سے حکم کرنے میں یہ سُنکر حضرت عمرؓ کو بہت غصہ آیا تو یہ تھا کہ اسکو مارین کہ اتنے میں خُزین فیس لے عرض کیا کہ اے ابرہ المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کہ خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاہلین۔ یہ جاہلون میں سے ہے ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت اُسے پڑھی پس واللہ ذرا نہیں تجاوز کیا عمرؓ نے اور یہ اُنکی عادت تھی کہ کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے وقاف تھے یعنی فوراً ٹھہر جاتے تھے رواہ البخاری۔ سالم بن عبد اللہ بن عمر ایک قافلہ اہل شام کی طرف گزرے امین جریں دیکھ کر منع کیا تو وہ لوگ بولے کہ ہم اس بارہ میں آپ سے زیادہ جانتے ہیں امین کچھ مضائقہ نہیں ہاں بڑا جلیل منع ہے تو سالمؓ نے یہ آیت پڑھی ^{و اعرض عن الجاہلین} اور خاموش ہو رہے رواہ ابن ابی حاتم۔ بالجملة یہی راجح ہے کہ مراد اس سے اخلاق الناس میں ^{و اعرض عن الجاہلین} سے المعروف اور حکم کر امر معروف کا عروہ بن الزبیر و سدیی و قتادہ و ابن جریر وغیرہ نے صریح کہا کہ عرف یعنی معروف ہے اور اس میں جملہ طاعات داخل ہیں۔ ^{و اعرض عن الجاہلین} یعنی جب امر بالمعروف پر حجت قائم کر دی اور جاہلون نے نہ مانا تو اُسے اعراض کر اور ان کی بوقوتی و جہالت کا مقابلہ مت کر۔ واضح رہے کہ اعراض اُنہیں امور میں ہے جو اخلاق کی راہ سے لوگوں کی ظلم و تعدی برداشت کرنے سے متعلق ہیں نہ ایسے شخص سے جو اللہ تعالیٰ کے حق واجب میں جہالت کرے یا اللہ تعالیٰ سے کفر کرے کیونکہ امین تو جہاد واجب ہے و اس تقدیر پر یہ آیت محکمہ ہے موقوف نہیں جیسا کہ مجاہد و قتادہ سے مروی ہے اور عطار و ابن زبیر نے کہا کہ آید السیف سے موقوف ہے اور بعض نے کہا کہ اس آیت کا اول و آخر موقوف ہے اور اوسط محکم ہے فیس بن سعد بن جہادہ سے روایت ہے کہ جنگ احد میں مجاہد شہدار کے حضرت حمزہ سید الشہداء بھی تھے جنکو کافروں نے مثلہ کر ڈالا تھا پس جب حضرت مسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ وا شہیدین نہیں سے شرادیون کو مثلہ کر و نکال پس جبرئیل علیہ السلام یہ آیت لائے رواہ ابن مردودہ ^{و اما واصل ان ما} تھا۔ پس ان شرطیہ کو ما زائدہ میں ادغام کیا گیا۔ ^{يَذَرُغًا ذَرَاةً مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ وَاَصْلُ بَعْضُهُ بَجَارٌ دِينًا} چنانچہ پوچھتے ہیں کہ نزع بیتا مانسے گھر بگاڑ دیا بعض نے کہا کہ یعنی اغوار ہے پس آیت میں استعارہ تبعیہ ہے کہ معاصی پر اغوار کو نزع سے تشبیہ دی گئی پھر اغوار کے واسطے نزع مستعار لیا اس سے نیز غنک کا اشتقاق ہوا پس نزع یعنی وسوسہ اور ایسے ہی لغز و نخس و نزع اسی معنی میں آتے ہیں۔ زجاج نے کہا کہ نزع ذرا سی حرکت کو کہتے ہیں اور شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ نزع ہے اور مفسر نے معنی آیت میں کہا اے ان بصر فک عمات بہ صارت۔ اگر تجھے اس چیز سے جکا جھکو حکم کیا گیا ہے کوئی پھیرنے والا پھیرے۔ شاید یہ تفسیر نیز غنک سے نزع کے ہے و لیکن آیت میں نزع مقبلاز جانب شیطان ہے پس باولی و اظہر یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اگر جھکو وسوسہ شیطانی سے کچھ بھی وسوسہ ہو پئے۔ ^{فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ تَوَلَّوْا اللّٰهَ تَعَالٰی سَعٰی} سے تو پناہ مانگنا۔ یہ شرط کا جواب ہے اور فاستعذ امر کا جواب مخذوف ہے اے فاستعذ بالشریفة عنک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ وہ تجھے وسوسہ شیطان کو دور کر دیکھا۔ روایت ہے کہ جب قولہ خذ العفو۔ نازل ہوا تو حضرت مسلم نے دعا کی کہ اے پروردگار میں غضب کا پئے حصہ آجانے کا کیا علاج کروں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی قولہ اما نیز غنک من الشیطان نزع فاستعذ بالشریفة انما مستیع علیہم وہ سننے والا ہے قول کا اور جاننے والا ہے فعل کا یعنی سمیع و علیم ہونا اسکی صفت قدیم میں پس نزع شیطان سے استعاذہ کا بھی وہ سمیع و علیم ہے اور صحاح میں دو شخصوں کا جھکنا اور ایک کا غضب میں ہو جانا اور حضرت مسلم کا فرمایا کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں اگر اسکو یہ کہتا ہوں تو اس سے یہ دور ہو جاتا جو اپنے جی میں پاتا ہے اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اور عیاذ کے معنی التجار کن اور بھروسا کرنا اور شہر و برائی سے چھڑکارا مانگنا۔ پس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے جسقدر شیطانی وسوسہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انکو دور کرنا ہے بشرطیکہ حالت

علمی نال فان یومہ ذلک

مذکورہ کے وقت بندہ اپنے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف التجا لاوے اور اسی پر بھروسہ کر کے شر و بدی سے بچنے کا ارمانگے۔ واضح ہو کہ یہ بیان ایک سوال وارد کیا گیا اور وہ یہ کہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے پس اگر آنحضرت صلعم نبی معصوم ہوتے تو شیطان کو کوئی راہ نہ ملتی کہ آپ کے قلب میں نزع و وسوسہ کرے جس سے استعاذہ کی ضرورت ہوتی حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ آنحضرت صلعم معصوم تھے۔ اور اس سوال کا بعض نے یہ جواب دیا کہ یہ خطاب امت کے ہر فرد کو ہے اور رد کیا گیا کہ وہ خلاف ظاہر ہے اور بعض نے جواب دیا کہ خطاب آنحضرت صلعم کو ہے لیکن مراد اس سے افراد امت ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب بطریق فرض و تقدیر کے ہے یعنی اگر بالفرض ایسا ہوتا تو استعاذہ کر۔ اور شرہم کہتا ہے کہ میرے نزدیک سوال ہی نہیں وارد ہوتا ہے یہ سوال تو بالکل محل ہے اس واسطے کہ جملہ شرطیہ مذکورہ میں ملازمت نثار دہے یعنی اگر آنحضرت صلعم معصوم ہوتے تو نزع شیطان کو راہ نہ ہوتی۔ اسکی ملازمت ممنوع ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اگر آنحضرت صلعم معصوم ہیں تو نزع شیطان کے موافق معصیت سرزد نہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ پس آپ معصوم ہیں۔ حاصل یہ کہ معصوم ہونے میں اور نزع شیطان میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ دل میں وسوسہ آئے سے عصمت باطل نہیں ہوتی بلکہ جب کوئی امر جو شرع میں منکر ہے وہ سرزد ہو تو البتہ عصمت باطل ہو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو وسوسہ شیطان سے محفوظ رکھتا ہے اور معلوم ہے کہ صحاح میں وہ حدیث مروی ہے کہ ایک عورت آپ کے سامنے سے گزری پس آپ اٹھ کر حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے پھر باہر آئے تو آپ کے سر سے قطرات پانی کے ٹپکتے تھے اسکے بعد فرمایا کہ عورت کے آگے پیچھے شیطان مریزین کرتے چلتے ہیں پس جب تم میں سے کوئی شخص اچانک نظر میں اپنے دل میں کچھ پاوے تو اسکو چاہیے کہ اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری کر لے پس دفع ہو جائے گی یہ حاصل مافی الحدیث۔ اور وسوسہ کے بعض متعلقات فقہ آدم علیہ السلام میں گذرے مع قول حسن بصری کہ شیطان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ساتویں آسمان پر وسوسہ ہو چاوے اور مردانہ وسوسہ اسکا اسکی ذات کے وہاں رسائی پر موقوف نہیں ہے اور بعض کلام تحت قولہ ثم حکم اللہ آیات الآیۃ انشا اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا پس اگر تحقیق حال منظور ہے تو ان مقامات کو جمع کر کے بوسعت نظر ہر حادثہ عذر کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم فی العرائس قولہ تعالیٰ فذالذو العفو۔ اگر تیرا حق نہیں پہچانتے یا تم پہچانتے ہیں تو معاف کر اسیلئے کہ بعضے تو دل سے خواستگار و جان نثار ہیں مگر اپنی وسعت بھر پہچان سکتے ہیں اور بعضے مقہور بقہر انزل ہیں وہ کچھ بھی نہیں پہچانتے ہیں۔ قولہ و امر العرف۔ اپنے حکم دینے اور بد کاموں سے جان بچانے کرنے میں اظہر ہر بانی دوزی فرمایا کیونکہ وہ حقانیت احکام کے اٹھانے سے ضعیف ہیں۔ قولہ و اعرض عن الجاہلین۔ ان جاہلون سے اعراض فرما جنکو تجھ پر نظر ڈالنے کی استعداد ہی نہیں ہے۔ اشارہ سے ثابت ہے کہ جو لوگ منکر کراہات اولیاء و معجزات انبیاء ہیں وہ آدمیت کے درجہ کو بھی نہیں پہنچتے۔ مستزجم کہتا ہے کہ اس زمانہ میں دونوں فریق موجود ہوئے ہیں اور دونوں ایمان سے خارج اور ایک دوسرے سے بدتر ہیں نفوذ بالشد من النباوۃ و الہمالۃ۔ اللہ تعالیٰ عود جل نے جاہا کہ اپنے حبیب کو قدیم کے اخلاق سے لباس پہناوے یعنی تجلی و شف و ظہور انوار نعل سے لبوس فرماوے پھر چاہا کہ اسکو امر قدیم و کلام کریم سے لبوس فرماوے تاکہ جمیع صفات کے ساتھ جمیع معانی سے مصف ہو کر جمیع اخلاق کریمہ سے آراستہ ہو جاوے اور اس فیض سے ایک قطرہ امت کو بھی مرحمت ہوا چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تم لوگ اپنے خلق ویسے بناؤ جو اللہ تعالیٰ عود جل کے ہیں قال التزم ابدالے حال یہ ہے کہ بندہ ان اخلاق میں مکلف ہوتا ہے یعنی جیسے نقل کسی اصل سے بتکلف ہوتی ہے ہی طرح کرتا ہے اور آخر رحمت الہی سے وہ اپنے افعال سے فنا ہو کر حقیقت حال سے مصف ہو جاتا ہے بدون حلول وغیرہ کے اور بدن کسی تشبیہ کے اور یہاں استدلال زبانی کا کام نہیں بلکہ تصدیق ایمانی

عند اللہ دلیل ہے چنانچہ
آنحضرت صلعم نبی معصوم
ہوتے تو نزع شیطان کو راہ نہ ہوتی
ملازمت ممنوع ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ
اگر آنحضرت صلعم معصوم ہیں تو نزع
شیطان کے موافق معصیت سرزد نہوگی
پس آپ معصوم ہیں۔ حاصل یہ کہ
معصوم ہونے میں اور نزع شیطان
میں منافات نہیں ہے کیونکہ
دل میں وسوسہ آئے سے عصمت باطل
نہیں ہوتی بلکہ جب کوئی امر جو
شرع میں منکر ہے وہ سرزد ہو تو
البتہ عصمت باطل ہو لیکن اللہ
تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام
کو وسوسہ شیطان سے محفوظ
رکھتا ہے اور معلوم ہے کہ
صحاح میں وہ حدیث مروی ہے
کہ ایک عورت آپ کے سامنے
سے گزری پس آپ اٹھ کر حضرت
ام المومنین زینب رضی اللہ
عنہا کے حجرہ میں تشریف لے
گئے پھر باہر آئے تو آپ کے
سر سے قطرات پانی کے ٹپکتے
تھے اسکے بعد فرمایا کہ
عورت کے آگے پیچھے شیطان
مریزین کرتے چلتے ہیں پس
جب تم میں سے کوئی شخص
اچانک نظر میں اپنے دل میں
کچھ پاوے تو اسکو چاہیے کہ
اپنی بیوی سے اپنی حاجت پوری
کر لے پس دفع ہو جائے گی
یہ حاصل مافی الحدیث۔ اور
وسوسہ کے بعض متعلقات
فقہ آدم علیہ السلام میں
گذرے مع قول حسن بصری
کہ شیطان کو اختیار دیا گیا
ہے کہ ساتویں آسمان پر
وسوسہ ہو چاوے اور مردانہ
وسوسہ اسکا اسکی ذات کے
وہاں رسائی پر موقوف نہیں
ہے اور بعض کلام تحت قولہ
ثم حکم اللہ آیات الآیۃ
انشا اللہ تعالیٰ مذکور ہوگا
پس اگر تحقیق حال منظور
ہے تو ان مقامات کو جمع کر
کے بوسعت نظر ہر حادثہ
عذر کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ
اعلم فی العرائس قولہ
تعالیٰ فذالذو العفو۔ اگر
تیرا حق نہیں پہچانتے یا
تم پہچانتے ہیں تو معاف کر
اسیلئے کہ بعضے تو دل سے
خواستگار و جان نثار ہیں
مگر اپنی وسعت بھر پہچان
سکتے ہیں اور بعضے مقہور
بقہر انزل ہیں وہ کچھ بھی
نہیں پہچانتے ہیں۔ قولہ
و امر العرف۔ اپنے حکم دینے
اور بد کاموں سے جان بچانے
کرنے میں اظہر ہر بانی
دوزی فرمایا کیونکہ وہ
حقانیت احکام کے اٹھانے
سے ضعیف ہیں۔ قولہ و
اعرض عن الجاہلین۔ ان
جاہلون سے اعراض فرما جنکو
تجھ پر نظر ڈالنے کی
استعداد ہی نہیں ہے۔ اشارہ
سے ثابت ہے کہ جو لوگ منکر
کراہات اولیاء و معجزات
انبیاء ہیں وہ آدمیت کے
درجہ کو بھی نہیں پہنچتے۔
مستزجم کہتا ہے کہ اس
زمانہ میں دونوں فریق
موجود ہوئے ہیں اور
دونوں ایمان سے خارج
اور ایک دوسرے سے بدتر
ہیں نفوذ بالشد من
النباوۃ و الہمالۃ۔
اللہ تعالیٰ عود جل نے
جاہا کہ اپنے حبیب کو
قدیم کے اخلاق سے لباس
پہناوے یعنی تجلی و شف
و ظہور انوار نعل سے
لبوس فرماوے پھر چاہا
کہ اسکو امر قدیم و کلام
کریم سے لبوس فرماوے تاکہ
جمیع صفات کے ساتھ
جمیع معانی سے مصف ہو
کر جمیع اخلاق کریمہ سے
آراستہ ہو جاوے اور اس
فیض سے ایک قطرہ امت کو
بھی مرحمت ہوا چنانچہ
آنحضرت صلعم نے فرمایا
تخلقوا باخلاق اللہ تم
لوگ اپنے خلق ویسے بناؤ
جو اللہ تعالیٰ عود جل کے
ہیں قال التزم ابدالے
حال یہ ہے کہ بندہ ان
اخلاق میں مکلف ہوتا ہے
یعنی جیسے نقل کسی اصل
سے بتکلف ہوتی ہے ہی
طرح کرتا ہے اور آخر
رحمت الہی سے وہ اپنے
افعال سے فنا ہو کر
حقیقت حال سے مصف ہو
جاتا ہے بدون حلول
وغیرہ کے اور بدن کسی
تشبیہ کے اور یہاں
استدلال زبانی کا کام
نہیں بلکہ تصدیق
ایمانی

درکار ہے اور حدیث قرب النوافل ایمان کے واسطے کافی ہے والسلام۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر و باطن بزرگ اخلاق کا حکم دیا اور وہ یوں کہ خلافت کی لغزشوں سے چشم پوشی کریں اور انکو اخلاق پاکیزہ کا حکم دین اور جاہلون سے اعراض کریں یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ سے مرے ہوئے ہیں ان جاہلون سے منہ موڑیں۔ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو کہا کہ جو آپ سے الفطرح کرے آپ اُس سے طین اور جو آپ کو کسی چیز میں محروم رکھے آپ اُسکو دین اور جو آپ کے حق میں ظلم کرے آپ اُس سے عفو کریں اور جو آپ سے بدی کرے آپ اُسکے حق میں نیکی کریں۔ ابن عطاء نے فرمایا کہ خدا صفا و روح پاک و صافات لے لے اور لچھٹا چھوڑ دے۔ و قوله تعالیٰ و اما نیر غنک من الشیطان نزع فاستود بالشدائے سمیع علم شیطان تہر قدم کا کتاب ہے جو وہ قلب کے ایک طرف نفس کے دروازہ پر کھڑا ہو کر بھونکے تو ہمارے قہر سے ہمارے لطف کی طرف بھاگ آنا چاہیے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ اعوذ بک منک۔ پھر جب اس نور سے قلب منور ہو گیا تو اُسکے کنارے شیطان کی رسائی نہوگی کیونکہ اگر وہ ذرہ برابر بھی اس سے قریب ہو جاوے تو جگر مر جاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ فاسق و فاجر یعنی کافر و مشرک تو شیطان کے ردوے کھدوے بندے ہیں اُنپر تو اس کو حاکم کہنا چاہیے اور یہ اس سبب سے نہیں کہ شیطان کو خود کچھ قدرت ہے بلکہ یہ لوگ مقہور انہی ہیں اور مقہور ہونے میں شیطان ان سب کا سردار ہے۔ اور رہے بندگان حق تعالیٰ تو وہ ان شیطان چور ہے پس ایمان جب قلب میں ہے تو شیطان ہر وقت اسکی چوری کرنے پر آمادہ ہے۔ گرنہ موش در در انہا نہاست۔ خرمین عمر چہل سالہ کجاست پس نفس کے سرخ سے نواحی قلب تک پہنچتا ہے پھر جب اس میں تعوذ وغیرہ کی روشنی چمکی تو شیطان بھاگا۔ جہان انوار آبی کا نزول ہو وہ ان شیطان محذول ہو۔ فانسم۔ جرمیری نے کہا کہ جو اپنا ہتھیار بھولا اسکو شیطان نے ایک دم میں اپنی بیڑیوں میں قید کیا۔ استاد نے کہا کہ اگر تیرے دل میں شیطان کا کچھ دسواں اچانک آنا نظر آیا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ اپنی توفیق سے مجھے محفوظ فرماویگا اور اگر تیرے سینہ میں خطوط نفسانینہ کو دخل ہوتا نظر آوے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کہ وہ بھکوتا میرے متعنی فرماویگا اور اگر مقام نرہی میں مجھے شکوک کیا تو پناہ مانگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے تحقیق سے فیضیاب کرے گا۔ پھر اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء میں سے اہل تقویٰ کو بیان فرمایا کہ انہر و سادس شیطانی وہو احسن نفسانی سے امتحان لیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں لکھا قال تع

إِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا إِذَا مَشَهُمْ طَافٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَدَكَّرُوا إِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ

جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جہان پڑ گیا اُنپر شیطان کا گند چونک گئے پھر بھی اچھو سوچے آگئی اور جو شیطان کے بھلا ہیں

يَعْتَدُونَ وَهُمْ فِي النَّعْيِ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ ۝

وہ اچھو کھینچتے جاتے ہیں غلطی میں پھر وہ کمی نہیں کرتے

پہلی آیت میں انبیا علیہم السلام کے ساتھ شیطان کے نزع کا ذکر کیا اور وہ خفیف و سوسہ ہوتا ہے اور شاید وہ خفیف الحركہ بسبب وقت کے ہو یعنی باریکی کی وجہ سے نزع فرمایا اور ظاہر ہے کہ انبیا علیہم السلام کے ساتھ شیطان کو کھلے کھلے و سوسہ کی مجال نہیں ہے جیسے عوام کے ساتھ و سوسہ انداز ہوتا ہے۔ بالجملہ بیان اہل تقویٰ کا حال بیان فرمایا کہ جب انکو طائف شیطان پہنچتا ہے تو وہ بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوشیار ہو جاتے ہیں بخلاف غیر متقیوں کے کہ وہ اور زیادہ گمراہی میں گھسے چلے جاتے ہیں چنانچہ فرمایا۔ إِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا۔ جن لوگوں نے تقویٰ کیا یعنی شرک و نافرمانی سے بچے۔ إِذَا مَشَهُمْ طَافٌ مِنَ الشَّيْطَانِ جب پہنچا اچھو شیطان سے کوئی

طائف - بخان دو قرارہ ہیں ایک طیف بروزن سیف اور وہ قرارہ ابن کثیر و ابو عمرو و کسائی کی ہے اور دوسری قرارہ طائف وہ باقی قرارہ ہم اللہ کی قرارہ ہے پس طیف یا تو مصدر ہے یا مخفف طیف بروزن خیر ہے کما قال الکسائی اور لغت میں اسکے معنی وہ چیز جو قلب میں متخیل ہو یا خواب میں نظر آوے کما قال الخاس و قال الشاعر فوی لطیفک نینی عن قلی عن النمام : کیا انا م قسطنطنی نار تاج فی العظام : یعنی اے معشوقہ تو اپنے طیف سے یعنی خیال و تصور سے کہہ دے کہ سوتے وقت میری آنکھوں کے سامنے سے ذرا ہٹ جاوے تاکہ میں سو جاؤں کہ جو آگ میری ہڈیوں میں بھڑک رہی ہے وہ ذرا ٹھنڈی ہو جاوے۔ بالجملہ طیف ایسے امر متخیل کو کہتے ہیں۔ و لقال طائف الخیال بطون طیفاً۔ پھر بعض نے کہا کہ طائف کے بھی یہی معنی ہیں جو طیف کے مذکور ہوے اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس واسطے کہ طائف الخیال کے محاورہ سے طائف ام فاعل نہیں لاتے ہیں کیونکہ وہ محض تخیل حقیقت ہے اور طائف وہ شیطان خود ہے اور قولہ طائف علیہا طائف من ربک میں طیف نہیں کہہ سکتے ہیں اور وسوسہ و جنون و غضب و صرع یعنی مرگی کو بھی طیف کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک ائمہ شیطانی مشابہ خیال کے ہے مفسر نے قرارہ طیف اختیار کی اور خشق کی تفسیر اصابت سے ذکر فرمائی اور طیف سے امام شیطانی مراد لیا۔ یعنی اچھو چھو جانا پونچا۔ و قال البیضاوی طائف از طائف بطون ہے گویا وہ آنکے گرد پھر اور یہ قدرت نہ پائی کہ ان میں اثر کرے اور یہ بنا بر اسکے کہ دونوں کے معنی واحد ہیں اور تیسری میں ہے کہ طیف و طائف جو عوارض شیطانیہ میں سے انسان کے اندر نازل ہو۔ اور بر تقدیر کہ مراد طائف سے نفس شیطانی ہو تو بھی اسکے مس سے مراد وسوسہ وغیرہ ہوگا۔ قال ابن کثیر طیف و طائف دونوں قرارہ مشہور ہیں بعض نے کہا کہ دونوں کے ایک معنی ہیں اور بعض نے کہا کہ فرق ہے پھر بعض نے اسکی تفسیر غضب سے بیان کی یعنی جب انکو عفرہ آیا جو وسوسہ شیطانی ہوتا ہے اور بعض نے صرع وغیرہ سے اور بعض نے گناہ کا قصد کرنے سے اور بعض نے گناہ ہونے سے تفسیر کی ہے۔ پھر جمع کتاب ہے کہ ارجح وہ تفسیر ہے جو شیخ مفسر جلال نے ذکر فرمائی۔ حاصل آنکہ اہل تقویٰ کو جب اللام شیطانی سے کچھ پہنچتا ہے تو۔ تَن کَرُوا یا دکر نے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر اس امام کے موافق بڑا کام کریں اور ثواب کی اگر اطاعت پر رہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ پس وہ حق بات کو ناحق سے دیکھنے والے ہو جاتے ہیں یعنی اس تذکر و یاد کے ساتھ ہی اُپنر حق و ناحق کھل جاتا ہے یا وہ وسوسہ شیطانی و اسکی راہ کو جدھر سے آتا ہے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر واضح ہو کہ ظاہر آیت کریمہ سے امام ایسے امر کام راہے جو شرع میں معصیت ہے اور امراض مانند صرع وغیرہ کے مراد نہیں ہیں لیکن بعض ائمہ تفسیر نے اس سے بھی تفسیر کی جیسا کہ گزرا اور ابن مردودہ وغیرہ نے بہان ایک حدیث وارد کی جسکو اہل سنن وغیرہ نے بھی ردایت کیا اور وہ یہ کہ ایک عورت نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس حالت میں بسر استر کھل جاتا ہے پس آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا عطا فرماوے آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تجھے اچھا کر دے اور اگر تو چاہے تو صبر کر اور تیرے واسطے جنت ہے وہ بولی کہ میں صبر کرنی ہوں اور مجھے جنت لے لیکن آپ یہ دعا فرمادیں کہ میں اس حالت میں ہر نہہ نہوا کہ دن پس آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس سے نجات دی و قدر واہ الحاکم و قال سمیع علی شہر طاسم۔ ابن عساکر نے ترجمہ عمرو بن جامع بن ذکر کیا کہ ایک نوجوان آدمی مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا اسپر ایک عورت عاشق ہوئی اور اسکے پیچھے لگ گئی یہاں تک کہ قریب ہو کہ اس عورت کے ساتھ اس کے مکان کے اندر داخل ہو پس اُسکو یہ آیت یاد آئی ان الذین اتبعوا اذا هم الا تہ پس بیوش ہو کر گر پڑا پھر افاقہ ہوا تو اُسکو مکر یاد آئی اور دوبارہ بیوش ہو کر مگر چار جتہ اللہ علیہ پس عمرو بن جامع نے اگر اسکے باپ کو اسکی تعزیت دی اور وہ رات میں دفن ہو چکا تھا پس عمرو نے

اپنے ساتھیوں سمیت جا کر اسکی قبر نماز پڑھی پھر عمرو بن جامع نے آواز دی کہ اے فرزند سید کلام اللہ میں حق تعالیٰ نے فرمایا دین خاف
مقام ربہ جنتان۔ پس قبر میں سے اس جوان نے آواز دی کہ اے عمر و مجھے اللہ عزوجل نے دونوں عطا فرمائی ہیں اور دو بار عطا فرمائی ہیں
یعنی چار جنتیں عطا ہوئی ہیں۔ **وَإِخْوَانُهُمْ** اے اخوان الشیاطین من الکفار۔ اور کافروں میں سے شیطانوں کے بھائیوں کا یہ حال ہے
کہ **يَمِينًا وَشَيْمًا** یعنی بائیں اور آئیں کی پیروی قبول کرتے ہیں اور مردان سے کافر لوگ ہیں کما قال تعالیٰ **الْم ترانا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین**
تو ہم آیت۔ اور ضمیر اخوانہم میں شیطان کی طرف جو سابق میں مذکور ہے راجع ہے اور جمع کی ضمیر اس بنا پر کہ الشیطان سے جس مراد
ہے پس ضمیر جمع اس کی طرف راجع ہو سکتی ہے اور تہ تشدید ال اور تہ دونوں ایک معنی میں ہیں اور ایک جماعت اہل انسانی نے
جہنم سے ابوعبید بھی ہیں کہا کہ جب کوئی چیز دوسری چیز کو بذات خود بڑھا دے تو بولتے ہیں کہ تہ۔ اور اگر کسی اور چیز سے بڑھا دے
تو تہ بولتے ہیں کما قال تعالیٰ **يَد كَم رَبِّكُمْ**۔ اور بعض نے کہا کہ تہ کا استعمال برائی میں ہے اور تہ کا استعمال بھلائی میں۔ بالجملة معنی اسکے
در از کرنا و بڑھانا۔ اور غی بمعنی ضلالت و جہالت و گمراہی۔ حاصل آنکہ اخوان الشیاطین کا بیان یہ ہے کہ شیاطین ان کو گمراہی
میں بڑھاتے اور انکے واسطے مدد ہو جاتے ہیں زخم شری نے اسی تفسیر کو وجہ قرار دیا اور یہی عام مفسرین کا قول ہے۔ اور قتادہ رحمہ
مروی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ شیاطین جو جاہلون یا غیر متقیوں کے بھائی ہیں وہ جاہلون و غیر متقیوں کو جہالت میں مدد کرتے ہیں۔
ابن عباس نے کہا کہ یہ جن ہیں جو اپنے دوستوں کو انسانوں میں سے وحی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے دلوں میں شیطانی وسوسہ ڈالتے
حتی کہ ان کے اعتقاد بگاڑتے اور فسق و فجور پر آمادہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ **ثُمَّ لَا يَقْضُونَ** انصار کسی چیز سے باز رہنا **ثُمَّ لَا يَقْضُونَ**
پھر باز نہیں رہتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ تھکے نہیں اور ملال آگین نہیں ہوتے یعنی شیاطین اپنے بھائی کافروں و غیر متقیوں کو ضلالت
میں پھینچتے چلے جاتے ہیں باز نہیں آتے یہاں تک کہ دم مرگ سے انکے لیے جہنم واجب ہو جاوے اور کافر کو اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی اور نہ متقیوں
کے مانند وہ حمد یاد کرتا ہے تاکہ اس سے باز آوے۔ الحاصل نہ انسان اپنی بدکرداری سے باز رہتا ہے اور نہ شیاطین ان کو گمراہی میں پھینچنے
سے رکتے ہیں۔ کذا روی عن ابن عباس **وعلی ہذا قولہ لا یقضون**۔ انس و شیاطین دونوں کے فعل پر محمول ہے اے **ثُمَّ لَا يَقْضُونَ** الشیطان
والانسان اور مفسر سیوطی نے فقط انسان سے متعلق کیا یعنی جسے متقی بندے حکم الہی یاد کر کے بیدار ہو جاتے ہیں ویسے کافر متذکر و مبصر نہیں
ہوتے جو اخوان الشیاطین ہیں۔ **فافی العرائس** قولہ **ان الذین القوا اذا سمعوا آیتہ**۔ شیطان جو حسد کرنے والے دشمن ہیں وہ دور سے
اولیاء اللہ تعالیٰ کو تاک کر و سوسون کے تیر چلاتے ہیں اور سب خطا کرتے ہیں کوئی نہیں لگتا گرجی کہ وہ لوگ ایک لحظہ اپنے معبود کی باد سے
غافل ہوے ورنہ اگر حضوری پر قائم ہوتے ہیں تو سزا رکوس انکے پاس پھٹکنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب غفلت کے دم میں
انکو کوئی وسوسہ پہنچ گیا تو محسوس کر کے اسکو فوراً یاد آئی سے دور کرتے اور جناب انبی اور درگاہ باری تعالیٰ عز سلطانہ جل جلالہ
کی طرف رجوع لاتے ہیں پس یاد آئی کے شہاب ناقب سے انکو مار کر جلا دیتے ہیں وقال تعالیٰ **فاذہم مبصرون**۔ نقل ہے کہ شیخ جنید نے
خواب میں ابیس کو دیکھا کہ پوچھا کہ بھلا تم میں سے کسی کو یہ قدرت ہے کہ ان بندوں کی مجلس میں گزرے جو یاد میں مشغول ہوتے ہیں وہ لوگ
کہ جیسے ہم ہیں سے کوئی شیطان تم میں سے کسی عوام کو چھو کر صرع میں ڈال دیتا ہے ایسے ہی جب ہم میں سے کوئی تمہاری مجلس ذکر میں گذرتا ہے
تو صرع میں پڑ جاتا ہے پس جیسے تم اپنے آدمی کو مصروع کہتے ہو ویسے ہم اپنے کو مانوس کہتے ہیں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ آیت کریمہ میں **ان**

مستقیون کا بیان ہے جنہوں نے اپنے سر باطنی کو انس و قرب کے حوالہ کیا اور اپنے نفس کو فتنہ و طیف شیطانی سے ممنوع رکھا اور ہر دم زبان یا

دل سے یاد حق بجا نہ تیر سے غافل نہیں ہیں

وَإِذَا كُنْتُمْ يَاقَاتِبِ الْوَالِدِ الْجَانِبِ لِقَوْمِ رَبِّكُمْ أَعْبُدُوا لَهُمْ وَإِن يَمُرُّوا بِالْمَسْجِدِ فَاسْتَلِمُوا إِلَيْهِمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْتَلِمُوا إِلَيْهِمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْتَلِمُوا إِلَيْهِمْ

اور جب تو بیکڑ جاوے اُن پاس کوئی آیت کہیں کچھ چھانٹ کیوں نہ لایا تو کہہ میں چلتا ہوں اُس پر جو حکم آوے مجکو میرے رب سے یہ سوجھتی ہیں ابن ہنہار سے

رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

رب کی طرف سے اور راہ کی اور ہے اُن کو توں کو جو یقین لاتے ہیں

وَإِذَا كُنْتُمْ يَاقَاتِبِ الْوَالِدِ الْجَانِبِ لِقَوْمِ رَبِّكُمْ أَعْبُدُوا لَهُمْ وَإِن يَمُرُّوا بِالْمَسْجِدِ فَاسْتَلِمُوا إِلَيْهِمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْتَلِمُوا إِلَيْهِمْ

معجزہ نہ دکھلایا جیسے کہ چوڑا ہو جاوے یا کوہ صفا سب سونے کا ہو جاوے اور مانند ان کے اور خرافات ہٹا کی باتوں کے تو۔ قَالَ الْوَالِدِ الْجَانِبِ لِقَوْمِ رَبِّكُمْ أَعْبُدُوا لَهُمْ

تو کہلا جیتتا ہے کہیں کہیں نہیں تو نے اسکو اختیار کیا۔ محاورہ بولتے ہیں کہ اجتنبی اشیٰ یعنی اپنے واسطے وہ شئی جمع کر لی پس معنی

یہ ہوے کہ کیوں نہیں تو نے اسکو جمع کیا اپنی طرف سے بنا کر۔ پس اعتبار باب افعال سے ہے پس اپنی طرف سے افعال اور بنا لینا

اس سے نکلتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اعتبار بمعنی اختلاف ہے بولتے ہیں کہ اجتنبی الکلام اسے اختلقہ یعنی اپنی طرف سے بات بنائی پس ملا ابن عباس

نے تفسیر فرمائی کہ کیوں نہیں تو نے آیت کو اپنی ذات سے پیدا کیا۔ اور قتادہ و سدی و عبدالرحمن بن زید نے کہا یعنی تو اپنی طرف سے اسکو

کیوں نہیں بحال لایا۔ اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا۔ ضحاک نے فرمایا یعنی تو اسکو آسمان سے خود کیوں نہیں لے آیا بعض نے کہا کہ جب

وحی میں دیر ہوتی تو کافر لوگ آنحضرت صلعم سے یہ بات کہتے تھے۔ اور ابن کثیر نے لکھا کہ کنار قریش آنحضرت صلعم سے کہا کرتے کہ ہماری

مانگی ہوئی نشانی آپ کو کشش کر کے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں کہ ہم اسکو دیکھ کر ایمان لے آویں۔ اللہ عزوجل نے آنحضرت صلعم

کو جواب دینے کا حکم فرمایا کہ۔ قُلْ إِنَّمَا آتَيْتُكُمْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي يَسِّرُ لِي الْيُسْرَىٰ وَأَعْيَبُ لِلْكَافِرِينَ أَعْيَابًا ۚ وَإِن يَمُرُّوا بِالْمَسْجِدِ فَاسْتَلِمُوا إِلَيْهِمْ وَإِن كُنْتُمْ مِنْهُمْ فَاسْتَلِمُوا إِلَيْهِمْ

جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھے وحی کجاوے۔ یہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ سے کوئی بات لے آؤں۔ ابن کثیر نے کہا یعنی

میں جناب آبی میں پیش قدمی کر کے نہیں مانگتا پس اگر اجازت ہوئی تو مانگتا ہوں اور خود دیدی گئی تو لے لیتا ہوں ورنہ جرات نہیں

کرتا۔ پھر اُن کو ارشاد کیا کہ تمہارے مقدر میں اگر ایمان ہے تو اس قرآن سے بڑھ کر کون سبب و نشانی ہوگی۔ هَذَا بَصَائِرُ مِمَّنْ رَّبَّنَا

یہ قرآن تو کھلی جبین ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ بصائر جمع بصیرت بمعنی حجت۔ چونکہ قرآن مجید سبب ہے عقول کے بصائر کا

پس بطریق اطلاق اسم سبب برب سبب کے اس پر بصائر کا اطلاق ہوا اور انفس نے کہا کہ قرآن کو بصیرت بطریق مجازیوں کہا جیسے کہتے ہیں کہ

آتت حجة عليك۔ تو خود اپنے اوپر حجت ہے اور حدیث میں ہے کہ قرآن تبرے بے حجت ہے یا تمہارے حجت ہے یعنی قرآن مجید سے جنہوں نے نفع

پایا انکے واسطے قیامت میں حجت ہے اور جنہوں نے اس سے کفر کیا ان پر یہ حجت ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ اور

ہدایت و رحمت ہے ایسی قوم کے واسطے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یوگون کے درجات متفاوت ہیں بعض تو علم و حجت

میں اتنا درجہ کو پہنچا کہ گویا آنکھوں دیکھنے والے ہو گئے اور یہی علم البصیر کے مرتبہ ہیں اور بعض بطریق استدلال و نظر کے یقین ہیں

جنکو علم البصیر والے کہتے ہیں۔ اور بعض مسلمان ماننے والے ہیں اور یہی حق البصیر والے عامہ مومنین ہیں۔ پس پہلوں کے واسطے تو

قرآن بصائر ہے اور دوسروں کے واسطے ہدایت ہے اور عامہ مومنین کے واسطے رحمت ہے۔ اور ادلی وہ ہے جو ابوالسود نے کہا کہ

قرآن کا قلوب کے واسطے بصائر ہونا سب کی نسبت محقق ہے اور اسی سے سب پر حجت قائم ہے اور رہا اسکا ہدایت اور رحمت ہونا تو یہ
مومنوں کے ساتھ مخصوص ہے اس واسطے کہ یہی اس کے انوار سے مستفیض ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہ قول جید ہے اس واسطے کہ اگر عین البقین
والون کے واسطے بصائر ہو تو مشرکین کے واسطے درحقیقت بصائر نہوایں انہر حجت قائم نہوگی حالانکہ یہی عین مقصود ہے علاوہ
برین مخاطبین کفار کے واسطے بصائر قرار پاوے اور عامہ مومنین اس سے محروم ہوں لہذا قول شیخ ابوالسعود صواب ہے واللہ اعلم
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

اور جب قرآن پڑھا جاوے تو سترن کان رکھو اور چپا رہو شاید تم رحم ہو

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اس کلام میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اوپر سے مربوط و اسی پر معطوف ہو یعنی جب بیان فرمایا کہ قرآن مجید
لوگوں کے واسطے بصائر و مومنوں کے واسطے ہدایت و رحمت ہے تو حکم دیا کہ اسکی تعظیم و احترام کے واسطے جب پڑھا جاوے تو خاموش
ہو کر سنو اور جو کفار قریش نے نکالا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ الا یہ یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تاکیں کرتے کہ اس قرآن پر
کان نہ دھرو اور کانوں کا ٹون مجا دو جیسا کہ ایک آیت میں آیا ہے اس سے منع فرمایا کہ نہیں بلکہ تم کان دھو کر سنو تاکہ جو حکمتیں و خوبیاں
اس میں بھری ہیں اس سے تمکو نصیحت حاصل ہو۔ دوم احتمال یہ کہ کلام متالف ہو یعنی بہان سے ایک جدید حکم شروع کر کے بیان فرمایا کہ
جب قرآن پڑھا جاوے یعنی آنحضرت صلعم پڑھ کر سناؤ یا کبھی کوئی پڑھے۔ فاستمعوا لہ تو تم کان لگا کر سنو۔ وانصتوا اور چپا رہو
تاکہ جو اس ٹھیک سار میں اور خوض سے بچو اور نفع پاؤ۔ لعلکم ترحمون شاید تم رحم کیے جاؤ۔ یعنی اگر گوش دل سے یقین و انتفاع
حاصل کرو تو اُسیدوار ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرماوے۔ اور بعض نے کہا فاستمعوا لہ کے یہ معنی ہیں کہ اسپر عمل کرو اور اس کے حکم سے
تجاوز مت کرو۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ اسے فلا نے ہماری بات سن یعنی اسی پر کار بند ہو۔ پھر واضح ہو کہ آیت میں استماع و انصات کا حکم
آیا و جب کے واسطے ہے اس واسطے کہ ہے۔ تو بیضاوی نے لکھا کہ ظاہر لفظ تو اسی کو مقتضی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاوے تو استماع و انصات
واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو لیکن عامہ علماء کے نزدیک نماز سے باہر یہ دونوں مستحب ہیں مترجم کہتا ہے کہ عامہ علماء
سے شاید شافعیہ عامہ علماء مراد ہیں واللہ اعلم و علماء حنفیہ کے نزدیک موافق اصول کے سننے والے پر مطلقاً ہر حال میں سننا و سکوت
واجب ہے کافی الخلاصہ وغیر اسولے چند صورتوں کے جو فقہ میں مستثنیٰ ہیں اور وہ ہیں یہ تفصیل پوری تلاش کرنی چاہیے۔ اور یہی حضرت
حسن بصریؒ و ابن ظاہر کا قول ہے۔ چاہئے سے مروی ہے کہ جماعت کا امام اگر کوئی آیت رحمت یا آیت عذاب پڑھے تو متغنی کو رحمت مانگنا
یا عذاب سے پناہ چاہتا کروہ ہے بلکہ سکوت کرے۔ کما یبارواہ عن الرزاق حمنہ۔ ابوہریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ تعالیٰ
کی کوئی آیت کان لگا کر سنی تو اسکے لیے کسی گونہ نیکی لکھی جائیگی اور جس نے اسکو پڑھا اسکے لیے قیامت میں نور ہوگا۔ رواہ احمد۔ معاویہ بن قرہ
سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اپنے شاخ میں سے ایک سے یہ بات پوچھی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خیال
پڑتا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا نام لیا تھا تو جواب دیا کہ جو کوئی قرآن سنے اسپر خاموش ہونا اور کان لگا کر سننا واجب
ہے کما رواہ ابن مردویہ۔ پھر واضح ہو کہ بر تقدیر یہ آیت کہ یہ امتینان ہو تو سب نزول اسکا کیا واقع ہوا۔ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ کہ
نماز میں ہے اور اس میں دو قول گو یا ستر اللہ میں ایک یہ کہ نماز میں لوگس باتیں کیا کرتے تھے اس سے مانعتا فرمائی۔ دوم یہ کہ نماز میں امام کی
ترامہ ملتے و خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ قول دوم یہ کہ خطبہ جمعہ و عیدین میں نازل ہوئی ہے۔ قول سوم یہ کہ آنحضرت صلعم قرآن پڑھتے تھے اور ایک

جوان الفساری حاضر تھا تو جب آنحضرت صلعم کچھ پڑھتے وہ بھی وہی پڑھتا جانا پس یہ آیت نازل ہوئی۔ کہ راہ ابن جریر عن الزہری رحمہ اللہ۔ اور اس روایت کی اسناد جیسا ہے اور ائمہ حنفیہ کے واسطے دلیل ظاہر ہے کیونکہ نماز سے خارج استماع وانصات کا حکم ہوا ہے اور تکلف سے تاویل کرنا نہیں چاہیے ہے۔ واضح ہو کہ شیخ مفسر نے قول دوم کو ارجح قرار دیا اور کہا کہ خطبہ میں باتیں کرنی چھوڑنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور خطبہ ہی کو قرآن سے تعبیر کیا اس واسطے کہ خطبہ میں قرآن کی آیات ضرور ہوتی ہیں۔ کمالین میں کہا کہ یہ قول سعید بن جبیر و عطار و مجاہد سے مروی ہے اور ابو الشیح نے ابن عباس سے روایت کی کہ خطبہ جمعہ وعیدین کے بارہ میں ہے۔ دنی تفسیر الحافظ ابن کثیر حسن بصری نے کہا کہ یہ آیت نماز میں خطبہ سننے کے وقت ہے۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ روز عید الفطر وعید الاضحیٰ اور جمعہ اور ان نمازوں کے بارہ میں ہے جن میں امام جہر سے پڑھے۔ اور اسی قول کو شیخ ابن جریر نے اختیار کیا کیونکہ خطبہ جمعہ کے وقت خاموشی کا حکم ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ مفسر نے جو قول اختیار کیا وہ خلاف جمہور ہے اور ارجح بھی نہیں حالانکہ خطبہ کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ ارجح قول اختیار کرونگا۔ معالم و کثاف و بیضاوی وغیرہ میں اولیٰ و ارجح قول اول قرار دیا کہ یہ آیت نماز میں استماع قراۃ الامام و خود سکوت کرنے کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور یہی صحیح ہے اس واسطے کہ خطبہ جمعہ وعیدین تو عیدین میں ہوا ہے اور یہ آیت لکھی ہے پس نزول اس کا نماز کی قراۃ کے بارہ میں ہوا اور یہی قول حضرت حسن بصری و زہری بھی کہا ہے اور یہی نے امام احمد سے روایت کی کہ کہا کہ علماء نے اس امر پر اجماع کیا ہے کہ یہ آیت نماز کی قراۃ میں نازل ہوئی ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت استماع وانصات کا حکم ہے لیکن نماز فیضہ میں یہ اور زیادہ ہو کہ امام جہر سے قراۃ کرے جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ۔ انا جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبر واذا قرأنا فاستمعوا۔ یعنی امام اسی واسطے کیا گیا ہے کہ اسکے پیچھے اقتدار کیجاوے پس جب وہ کبیر کے تو تم بھی کبیر کرو اور جب وہ قراۃ کرے تو تم خاموش رہو۔ رواہ سلم و اہل السنن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے پس جب یہ آیت نازل ہوئی تو خاموشی کا حکم کیے گئے۔ مفسر جمع کتاب کہ ابو ہریرہ نے کسی اور سے سنا کہ یہ سبب نزول روایت کیا ورنہ ابو ہریرہ کا اسلام لانا زمانہ خیبر میں بعد ہجرت کے واقع ہے۔ ابن سعد سے روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پس قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر اور نیز ابن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز پڑھی پس کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے تھے پس جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ لے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بوجھو اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمایا یہ روایہ ابن جریر۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے ایسی نماز سے جس میں جہر سے قراۃ فرمائی تھی سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی سیرے ساتھ کچھ پڑھا ہے تو ایک نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیرے واسطے کیا ہے کہ میں قرآن میں سنا زحمت کیا جانا ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر جس نماز میں آنحضرت صلعم جہر سے قراۃ فرماتے اس میں لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ قراۃ کرنے سے باز رہے جبکہ انھوں نے رسول اللہ صلعم سے بہ سن لیا۔ رواہ احمد و اہل السنن وقال الترمذی حدیث حسن و صحیح ابو حاتم الرازی اور زہری رحمہ اللہ نے جو تابعین میں سے بڑے ثقہ مشہور عالم ہیں فرمایا کہ جن نمازوں میں امام جہر سے پڑھے اس میں کوئی مقتدی کچھ قراۃ نہ کرے اور مقتدیوں کو امام کی قراۃ کافی ہے اگرچہ وہ انکو اپنی آواز نہ سناوے لیکن جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے ان میں مقتدی آہستہ ہوں آواز نکالے پڑھیں اور امام کے پیچھے والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ آہستہ یا آواز سے اسکے پیچھے کچھ پڑھے کیونکہ

ابن ابی نعیم نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور امام احمد سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ نماز میں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے پس قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ رواہ ابن جریر اور نیز ابن سعد سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز پڑھی پس کچھ لوگوں سے سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھتے تھے پس جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ لے لوگو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم سمجھو اور کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بوجھو اور جب قرآن پڑھا جاوے تو اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرمایا یہ روایہ ابن جریر۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے ایسی نماز سے جس میں جہر سے قراۃ فرمائی تھی سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابھی سیرے ساتھ کچھ پڑھا ہے تو ایک نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ تو فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیرے واسطے کیا ہے کہ میں قرآن میں سنا زحمت کیا جانا ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر جس نماز میں آنحضرت صلعم جہر سے قراۃ فرماتے اس میں لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ قراۃ کرنے سے باز رہے جبکہ انھوں نے رسول اللہ صلعم سے بہ سن لیا۔ رواہ احمد و اہل السنن وقال الترمذی حدیث حسن و صحیح ابو حاتم الرازی اور زہری رحمہ اللہ نے جو تابعین میں سے بڑے ثقہ مشہور عالم ہیں فرمایا کہ جن نمازوں میں امام جہر سے پڑھے اس میں کوئی مقتدی کچھ قراۃ نہ کرے اور مقتدیوں کو امام کی قراۃ کافی ہے اگرچہ وہ انکو اپنی آواز نہ سناوے لیکن جن نمازوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے ان میں مقتدی آہستہ ہوں آواز نکالے پڑھیں اور امام کے پیچھے والے لوگوں میں سے کسی کو نہیں چاہیے کہ آہستہ یا آواز سے اسکے پیچھے کچھ پڑھے کیونکہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذ قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ ابن کثیر نے کہا کہ علیٰ زمین سے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے کہ جہرہ نماز میں مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ سورہ فاتحہ کی اور نہ کسی اور سورہ کی اور یہی امام شافعی کا قول قدیم ہائے مذہب امام مالک کے ہے اور یہی امام احمد سے ایک روایت ہے اور شافعی نے قول جدید میں کہا کہ امام کے سکنات میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے اور یہی صحابہ و تابعین و اتباع میں سے ایک گروہ کا قول ہے۔ اور امام ابو حنیفہ و احمد بن حنبل نے کہا کہ مقتدی پر کچھ قرآن نہیں واجب ہے نہ نماز میں اور نہ جہرہ میں۔ بدلیل حدیث کہ جبکا امام ہو تو امام کی قرآن اُسکے واسطے قرآن ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے سند میں مرفوع روایت کیا اور مؤطا مالک میں جابر رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے اور یہی صحیح ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ یہ نماز مفروضہ میں ہے۔ یعنی استماع قرآن و انصات کا حکم نماز مفروضہ میں ہے اور ایسا ہی عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ابن جریر وغیرہ نے عبید بن عمیر و عطاء بن ابی رباح و مجاہد وغیرہم رحمہم اللہ سے ایسا ہی روایت کیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ جمہور کا قول اس کے سبب نزول میں کہ نماز میں استماع قرآن و انصات میں یہ حکم نازل ہوا ہے یہی صحیح ہے اور خطبہ جمعہ و عیدین میں استماع و انصات اس میں داخل ہے نہ آنکہ یہی سبب نزول واقع ہوا اس واسطے کہ سبب نزول فی الحقیقہ متقدم ہوتا ہے اور جمعہ و عیدین بعد ہجرت کے مدینہ میں واجب ہوئے ہیں اور اس تکلف کی حاجت نہیں کہ حکم پہلے نازل ہو گیا پھر سبب کا وجود ہوا حالانکہ نماز میں کلام کرنے وغیرہ سے مخالفت اس میں استماع و انصات کی روایات موجود ہیں پس متعین ہوا کہ نماز میں استماع و انصات کے واسطے یہ حکم نازل ہوا ہے۔ پھر واضح ہو کہ نماز میں قرآن کا استماع و انصات جہی ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص پڑھتا ہو کیونکہ خود پڑھنے والے سے انصات کیونکر ہوگا پس جب امام پڑھے تو مقتدی پر استماع و انصات واجب ہے اور یہ بھی جب ہے کہ امام جہر سے یعنی آواز سے پڑھتا ہو۔ اور اس کا حاصل یہ ہوا کہ جب نماز میں امام آواز سے قرآن پڑھے تو مقتدی اُس کے سننے پر کان لگا دین خواہ دور کی وجہ سے اُن کو سنائی دے یا نہ دے اور خاموش رہیں اور جب امام آواز سے قرآن نہ پڑھتا ہو مثلاً ظہر یا عصر کی نماز ہو تو اس میں استماع و انصات کا حکم جاری نہیں ہو سکتا ہے پھر واضح ہو کہ جہرہ نمازوں میں مقتدی پر امام کی ابتداء سے سبب قرآن یعنی سورہ الفاتحہ سے سننا و خود سکوت رکھنا واجب ہے یا یہ حکم سوا سے سورہ الفاتحہ کے ہے۔ کلام اس میں سزا دار ہون ہے کہ سورہ الفاتحہ کے بارہ میں شرع سے کیا حکم ثابت ہے وہ بیان ہو پھر ہر دو صورت میں خود کرنا چاہیے پس صحیحین میں حدیث ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ نماز میں اُس شخص کی جسے سورہ فاتحہ نہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اولے کا فی نہیں نماز اُس شخص کی جسے فاتحہ نہ پڑھی۔ مترجم کہتا ہے کہ لفظ میں لا تجزی۔ ہے و منها ج میں بیضاوی نے کہا کہ آجزا ہوا ادار الکانی۔ یعنی کافی طور پر ادا ہونے کو اجزا کہتے ہیں۔ یہیں سے کہا گیا کہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی اور قرآن میں کچھ اور پڑھ لیا تو ادار کافی نہ ہوگی بلکہ ناقص ہوگی اور یہ نہیں کہ بالکل باطل ہو اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ فاقرؤا ما تیسر من القرآن۔ یعنی پڑھو جو میسر ہو قرآن سے۔ اور اسی پر دلیل ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جسے ایسی نماز پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ خراج ہے یعنی ناقص ہے۔ رواہ الجماعة الا البخاری یہیں سے حنفیہ نے فرمایا کہ بقدر ما تیسر تو قرآن فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی متواتر سے یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے اور احادیث صحاح سے سورہ فاتحہ تمام پڑھنا بھکتا ہے لیکن یہ احادیث متواتر نہیں ہیں پس بسبب فرق متواتر غیر متواتر کے کہا کہ اول تو فرض ہے اور دوم واجب ہے۔ اور یہ فرق خود بدیہی ہے محتاج بیان نہیں ہے بدین معنی کہ فرض و واجب میں اس طور پر تفریق کجا و سے اور شارح منہاج نے یہ فرق تسلیم کیا اور کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک حدیث میں سورہ فاتحہ زیادہ نہ پڑھنے والے کی

کتابت مولانا محمد رفیع صاحب

نماز کو لاصلوۃ فرمایا۔ یعنی آنکہ اجزا نہیں ہے۔ اور حدیث معروف میں حضرت صلعم نے ایک شخص کو جو اچھی طرح رکعت سجدہ پورا نہ کرتا تھا نماز کا کافی طریقہ دکھلایا اور ایک رکعت کا حال بیان فرما کر اس سے کہا کہ اپنی تمام نماز میں ایسا ہی کر۔ تو اس سے بعض نے کہا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے اور حق یہ ہے کہ اس سے یہ استدلال ضعیف ہے اس واسطے کہ اول رکعت میں سورہ فاتحہ مع تیسرے پڑھنے کا حکم دیا تھا پس اگر ایسا ہی کرنے سے ہر جزو کی طرف اشارہ ہو تو ہر رکعت میں فاتحہ مع سورہ واجب ہوا جانا ہے حالانکہ اس کا قائل کوئی نہیں ہے ابو سعید کی حدیث میں البتہ آجاکم کو رسول اللہ صلعم نے حکم دیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔ پس اگر یہ حدیث اپنے اسناد سے ثابت ہو تو دلیل ہوگی کہ ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے۔ البتہ غور چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا وجوب تنہا پڑھنے والے اور امام پر ہے یا مقتدی پر بھی ہے پس بدلیل بعض روایات کے جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ زائد کا بھی حکم ہے یہ ثابت ہوا کہ تنہا پڑھنے والے یا امام پر یہ حکم ہے کیونکہ مقتدی پر زائد پڑھنا کسی نے نہیں کہا اور جابر سے روایت ہے کہ جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اسے وہ پڑھی الا آنکہ امام کے پیچھے ہو۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوا کہ نماز فجر میں آنحضرت صلعم پر پڑھنا بھاری ہو گیا تو بعد سلام کے فرمایا کہ جب میں ہر سے قرأت کروں تو کوئی کچھ نہ پڑھے سوائے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ کے کیونکہ جسے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُسکی نماز نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کہ ابن جبان نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور اس میں یوں ہے۔ فلا تفعلوا ولیقرا احدکم بغائتہ الکتاب فی نفسہ۔ یعنی امام ہر سے پڑھنا ہو تو تم قرأت مت کرو اور چاہیے کہ تم میں سے آدمی سورہ فاتحہ کو اپنے جی میں پڑھ لے۔ اس طرح اس حدیث کو طبرانی و بیہقی نے بھی روایت کیا۔ اب میں سوال سابق کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حکم اسماع و انصاف کا مطلقاً ہے یا سوائے سورہ فاتحہ کے ہے تو جواب کے دو طریقے ہیں ایک تو بیان مذاہب مجتہدین اور دوم تحقیق مقام و لیکن اس مسئلہ کی تحقیق کے واسطے دوسرا مقام بسیط درکار ہے یہاں فی الجملہ دلائل کے ساتھ بیان مذاہب پر اقتصار کیا جانا ہے۔ واضح ہو کہ صحابہ رضی اللہ عنہم و نیز تابعین و اتباع رحمہم اللہ میں دونوں مذاہب والے موجود تھے اور بسبب اُلفت باہمی کے جو لوازم و مقتضیات ایمان سے ہے ایک دوسرے پر انکار نہیں کرتے تھے پھر مجتہدین میں سے جس نے تاکید سورہ فاتحہ پڑھنے پر نظر کی اُنھوں نے مقتدی پر بھی امام کی قرأت کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب جانا ہے لیکن یہ استدلال انکا تقیم سے ہے یعنی مثلاً آنحضرت صلعم کا ارشاد جبکا حاصل یہ ہے کہ جسے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُسے نماز نہ پڑھی۔ یہ عام ہے امام و مقتدی دونوں کو شامل ہے پس مقتدی پر بھی واجب ہے اور اس استدلال میں ضعف ہو جائیگا اگر یہ ثابت ہو کہ امام کی قرأت کے ساتھ مطلقاً معارضہ نہیں ہو سکتا جیسا کہ آیت کریمہ سے ظاہر ہے اگرچہ آیت کریمہ بھی عام ہے پس یہ مقصود اثبات و تضعیف نہیں اور نہ قواعد اصولیہ کے موافق تحقیق کرتا ہوں بلکہ طریقہ اور راہ بتانا مقصود ہے۔ ہاں اُن احادیث سے قنوت لائی جاتی ہے جن میں مقتدی کو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور بعض علماء نے اسکو بھی نفس نہیں جانا کیونکہ آواز سے پڑھنے کی اجازت تو مسلم ہے کہ نہیں دی گئی بلکہ بقرینہ روایات دیگر اس کی تاویل کر کے کہا گیا کہ عام اجازت سے مراد یہ کہ اپنے جی میں پڑھے یعنی خفیہ پڑھے پس بعد نہیں کہ بقرینہ دلائل و روایات دیگر و رفع اختلاف کے جی میں پڑھنے سے تحقیق صورتاً مراد ہے اگرچہ پڑھنے کا اطلاق مجازاً ہی یعنی دل میں پڑھنا ہے کیونکہ سورہ فاتحہ مقنن محمد و ثار اکی و دعا کو ہے اور خود حدیث قدسی تحت الصلوۃ جو تفسیر سورہ فاتحہ میں گزری ہے اس کی شاہد ہے پس اس تقدیر پر یہی قول اصح ہوگا کہ امام کی قرأت سننا اور خود سکوت کرنا مطلقاً واجب ہے جیسا کہ عموم آیت کریمہ سے ظاہر ہے اور نیز حدیث صحیح مسلم وغیرہ جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے گزری کہ اذا قرأ فانصتوا۔ یعنی جب امام تکبیر کہے تو تم اسکے ساتھ تکبیر کہو پھر

لنکرنا جو مقتدی پر ان میں اور مقتدی کی روایت کا حال ہے

جب قرآن کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ شاہد قوی ہے اور حدیث مآلی انانہ القرآن جو اوپر گری اپنے عموم پر باقی ہے اور حدیث جابر کہ جسے ایسی رکعت پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اُسے نہ پڑھی الا انک وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو اس سے جیسے اس امر کی تائید نکلی کہ موافق ظاہر آیت کے استماع وانصات مطلقاً واجب ہے ویسے ہی حدیث عموم و وجوب قرآنہ فاتحہ کے معنی ظاہر ہوئے کہ امام و منفرد امام ہی نہ مقتدی اور حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی جو اوپر گری اس معنی کے واسطے صریح ہے اور حدیث انما جعل الامام لیقوم بہ الخ کی مؤید و متفق دوسری حدیث ہے کہ جس نمازی کے آگے امام ہو تو امام کی قرآنہ وہی اس کی قرآنہ ہے پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معنی آیت کریمہ کے اپنے عموم پر ہیں یعنی جب امام قرآن کرے تو مقتدیوں پر استماع و سکوت واجب ہے خواہ سورہ فاتحہ پڑھے یا اس سے زائد اور سابق میں بیان ہو چکا کہ یہی ائمہ حنفیہ کا اور مشہور امام احمد کا مذہب ہے ہاں دعا کرنا دل ہی دل میں جیسے امام آواز سے دعا کرتا ہے جائز ہے بلکہ مؤید ہے اور یہ گویا استماع وانصات کے معنی میں ہے۔ اب رہا یہ کہ جن نمازوں میں امام جہر نہیں کرتا تو پہلے بیان ہوا کہ اس میں آیت کریمہ کا حکم جاری ہونا بنظر سبب نزول کے مقصور نہیں ہے لہذا بعض ائمہ نے اس میں مقتدی پر قرآنہ فاتحہ واجب جانی ہے لیکن ائمہ حنفیہ نے بدلیل حدیث قرآنہ الامام قرآنہ کہہ کر امام ہی کی قرآنہ ہوگی پس وہ نہ پڑھے لیکن اس سے عدم جواز نہیں نکلتا ہے۔ ہاں ظہر کی نماز میں آنحضرت صلعم کے پیچھے کسی نے کچھ پڑھا تھا اور اس طرح پڑھا تھا کہ آنحضرت صلعم نے سن لیا تو اسکو فرمایا حتی ظننت ان بعضکم قد خالجنہما۔ پس اس سے نکلتا ہے کہ مکروہ جانا لیکن عدم جواز پر استدلال اس سے ضعیف ہے واللہ اعلم بالجملہ بندہ ضعیف کو یہاں آیت کریمہ کی تفسیر سے غرض ہے اور اس میں نماز سترہ میں یعنی جس میں امام جہر سے نہیں پڑھا استماع وانصات کا حکم جاری نہیں پس اس سے بحث کی بھی یہاں کچھ ضرورت نہیں ہے اور نماز جہرہ میں مطلقاً استماع وانصات جیسا ائمہ حنفیہ کا مذہب موافق ظاہر آیت کریمہ ہے مترجم کے نزدیک قوی و مختار ہے پس حاصل تفسیر موافق اس سبب نزول کے جو جہور کا قول ہے یہ ہوا کہ نماز میں جب امام آواز سے قرآن پڑھے خواہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہو یا زائد اس سے تو لوگوں پر واجب ہے کہ کان لگا کر سنیں اور خاموش رہیں۔ اور لفظ آمین چونکہ قرآن میں سے نہیں ہے لہذا جب امام اسکو کہے تو مقتدی بھی آمین کہے خواہ آہستہ سے جیسا کہ ائمہ حنفیہ نے اجتہاد کر کے نکالا ہے یا آواز سے جیسا کہ ائمہ شافعیہ وغیرہ کا مختار ہے بدلیل احادیث صحیح وغیرہ۔ حاصل آنگہ آمین کے وقت استماع وانصات اسوجہ سے نہیں ہے کہ آمین قرآن سے نہیں ہے۔ فافہم واللہ اعلم فان عالس میں ہے کہ قولہ تعالیٰ واذ قرئی القرآن الآیۃ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کو ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس حال سے سنیں کہ انکے دل حاضر ہوں یعنی غفلت میں اڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ دل جمعی سے سنیں اور متین سچی رکھیں اور فضول باتوں سے اپنے اسرار کو ساکن رکھیں اور یہ قرآن مجید کا احترام و وقار ہے پس جب حق عزوجل اپنے بندوں کو دیکھے گا کہ خطاب کی منزل میں دست بستہ کھڑے اور فرمان باری تعالیٰ کی تطیم و احترام کرتے ہیں تو اُمید ہے کہ فضل سے ان کے دلوں کے اسرار کھول دیگا اور اپنے خطاب کے اسرار سے ان کو ذوق عطا فرما دیگا اور لطیف اشارات و عجیب اخبار و غیب حکمتیں اُبھو کر امت فرما دیگا پس جس بندے نے اسکے اسرار کے مقاموں کو اسی کے نور سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اسی سے سنا تو قرآن مجید اسکے حق میں بصائر ہو گیا پس اس سے جمیع صفات کے انوار دیکھے گا اور ان انوار میں مشابہہ ذات پاک جل جلالہ پاویگا اور قولہ ہذا بصائر من ربکم کے معنی سے مستفیض ہوگا واللہ شرب العالمین واضح ہو کہ حروف لعل اس مقام پر ادب و سکون کے ساتھ کلام آہی سننے والوں کو اُمید دلاتا ہے یعنی جب تم ایسے ہو گے تو اُمید وار رہو کہ اسکے اسرار و انوار پر کشف کیے جاویں۔ بعض مشائخ نے کہا کہ استمعوا لآیۃ کے معنی یہ ہیں کہ دل لگا کر سنو شاید تم کو دل کے کانوں سے سنائی دیوے اور وہ

مراد مجھو جو حق تعالیٰ نے تمکو خطاب فرمانے میں رکھی ہے اور لطائف فیوض سے سرفراز ہو کر بسبب خوبی امتناع کے وصال تک پہنچو اور بکت
 خطاب سے اس کی رحمت میں غرق ہو جاؤ یعنی جیسے تمکو شریعت عطا ہوئی ہو ویسے ہی آداب خدمت سے توفیق ہو اور واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے
 بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آداب بندگی کی توفیق حاصل ہو اور یہ آداب وہ ہیں جسے انبیاء علیہم السلام
 داولیا رحمہم اللہ مخصوص فرمائے گئے ہیں۔ اسناد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ظاہر میں خاموشی اختیار کرنا ان لوگوں کے آداب میں سے ہے جو درگاہ کے
 دروازہ پر ہیں اور سرائے سے خاموشی ان لوگوں کے آداب سے ہے جو درگاہ میں پہنچ گئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلعم کو
 خفیہ یاد کا حکم دیا۔

وَ اذْکُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاَصَالِ وَ لَ مَا
 اور یاد کرنا اپنے رب کو دل میں گڑبڑنا اور ڈرنا اور بچا سے کم آواز بولنے میں مع اور شام کے وقتوں اور رات
 تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ لَ یَسْتَحْیُونَہُ وَ
 وہ بے خبر جو لوگ اس میں نیرے رب کے بڑائی نہیں رکھتے اسکی بندگی سے اسیاد کرتے ہیں کسی پاکی ان کا
 کَرِیْمًا وَ نُوۡنَ ۝

اسی کو سجدہ دینے میں

وَ اذْکُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً اور یاد کرنا تو اسے محمد صلعم اپنے پروردگار کو اپنے جی میں یعنی برسر اجمالت تضرع یعنی تزلزل کے
 اور اجمالت خیفہ یعنی اُس سے خوف رکھنے کے بیضا و می وغیرہ نے ذکر کیا کہ مثل ہے کہ خطاب ہر مخاطب کو عام طور پر قرار دیکر مقتدیوں کو
 حکم ہو کہ امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خود یہ لوگ آہستہ قراۃ کریں جیسا کہ شافعی کا مذہب ہے۔ وقال ابن کثیر فی التفسیر اور شیخ
 ابن جریر نے اور اُنے پہلے عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے زعم کیا کہ مراد اس سے قرآن سننے والے کو حکم ہے کہ استماع کی حالت میں وہ اس
 صفت پر ہو یعنی اپنے جی میں ذکر کرنا جاوے ثم قال الحافظ اور یہ قول بید ہے اور پہلی آیت میں جو حکم دیا گیا کہ استماع کے وقت سکوت و
 انصات رکھیں اسکے منافی ہے اور استماع خواہ نماز میں مراد ہو جیسا کہ اوپر گرا یا نماز و خطبہ جمعہ میں ہو بہر حال یہ معلوم ہے کہ زبان سے ارفوت
 ذکر کرنے کے نسبت خاموشی افضل ہے چاہے آواز سے ذکر ہو یا آہستہ سے ہو۔ بالجملة ان دونوں علما کے قول کی کسی نے اتباع نہیں کی ہے
 انتہی کلامہ مترجم کتاب ہے کہ شیخ حافظ کا ظاہر کلام بیان اور اوپر کی آیت کی تفسیر میں اس طرف سیلان رکھتا ہے کہ مزار اسکے نزدیک استماع
 وانصات میں قول شیخ زہری مالک رو ہے۔ پھر مترجم کتاب ہے کہ شیخ حافظ کا اعتراض بر کلام ابن جریر و ابن زید اسی صورت میں وارد
 ہوتا ہے کہ ذکر نفسی سے مراد یہ ہو کہ آہستہ زبان سے پڑھے اور اگر حقیقت میں ذکر نفسی بدون حرکت زبان کے مراد ہو تو اعتراض وارد نہیں
 ہوتا اور وہ انصات کے منافی نہیں ہے۔ قال الخطیب فی السراج یہاں ذکر سے اعم مراد ہے جو قراۃ قرآن و دعا و دیگر اذکار
 سب کو شامل ہے اور ذکر فی النفس یعنی جی میں ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی عظمت و جلال کو جی میں حاضر لاوے کیونکہ جب
 زبان سے یاد کرنا بدون ذکر قلبی کے ہو یعنی دل میں یاد نہوا اور زبان سے ذکر کرے تو وہ بیفائدہ ہوتا ہے اور اُس کا اُلٹا نہیں ہے کیونکہ ذکر کا
 یہی فائدہ ہے کہ دل حاضر ہو اور جس کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ عزوجل کی عظمت دل میں آوے انتہی کلامہ مترجم کتاب ہے کہ احادیث میں جو
 امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں قراۃ و ذکر و فاتحہ کا حکم آیا ہے انکو اسی معنی کے ذکر نفسی پر محمول کرنے کے واسطے یہاں سے شاہد صریح معلوم ہوا اور

سجدہ
 ۱۷۵
 تذکرہ ارباب علم

ابہریرہ جو راوی حدیث الاساؤۃ لمن لم یقر بقائمۃ الکتاب الحدیث ہیں اُنہی سوال کیا گیا کہ تم بھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس حالت میں کیا کرو گے تو جواب دیا کہ اپنے جی میں پڑھ لے پس اس سے بچا کہ امام کے پیچھے استماع و انصات کا حکم معلوم تھا اور بیان تعارض بھگت سائل نے سوال کیا تو انھوں نے جی میں پڑھنے کا جواب دیا پس وہ تعارض دور ہو گیا اور سائل کو یہ حکم نہیں تھا کہ ہر حال میں فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے تو امام کے پیچھے جہر کیونکر کریں جس سے آہستہ پڑھنے کا طریقہ بتلانے سے حکم دور ہوا۔ اور وجد کفری مخصوص بقراۃ فاتحہ ہونے کی یہ ہے کہ وہ حمد و ثناء الہی و دعا ہے اور مقصود ایمان میں جلال الہی و تضرع ہے عین اشخاص کی حالت مختلف ہوتی ہے پس ہر ایک کے واسطے ارشاد ہوا تاکہ اپنی حالت کے موافق نوز حاصل کرے اور یہ امور جو ترجمہ نے ذکر کیے ارشاد طریقہ نظر آیات و احادیث ہے تاکہ تعقب و حجت کو چھوڑ کر حق بات کی تلاش میں مدین پس ذکر کفری پر مجبور کرنے سے کسی شخص میں وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی اور سب میں اتفاق ہو جاتا ہے اور اس مقام سے ذکر کفری خود کلام مجید سے ثابت ہوا۔ فافهم۔ قال الرازی میں نے بعض ما کا براہل دل کو سنا کہ جب امر بدون میں سے کسی کو خلوت و ذکر کا حکم دینا چاہتے تو اسکو چالیس راتوں تک خلوت و تصنیف کا حکم دیتے پھر جب یہ مدت پوری ہوتی اور تصنیف حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ننانویسے پاک نام اسکو پڑھنے کا حکم دیتے اور بعد سے کہتے کہ ان ناموں کے ذکر کے وقت اپنے قلب کو دیکھتا ہے جس نام کے سنتے پر اسکا شوق بڑھتے اور دل میں اسکی تاثیر فوری بڑھتے اس کو نگاہ رکھتے پھر اس سے فرماتے کہ تو آگاہ رہ کہ اسی نام پاک کی موافقت و ذکر سے تجھ پر ابواب کاشفات مفتوح ہونگے پس اسی کو ہر دم یاد میں رکھ اور یہ طریقہ لطیف و پسندیدہ ہے اتنی کلام۔ پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے واذکر یک منزلیا اور اذکر الگ یا اور کسی نام پاک سے ضمن فرمایا اور یک باضافت فرمایا پس اس میں نہایت رحمت و فضل و احسان کی طرف دلالت ہے اور مقصود یہ کہ اس نام کے سنتے وقت بندہ خوش ہو کر بھولانہ سادے کیونکہ اس سے ایسے ایسے بے تعداد اقسام کے انعام سکویا دینگے جس سے اسکی امید بہت قوی ہو جائیگی اور گلاب بمقتضای طبیعت اس احسان پر نظر کر کے حضرت شام عرجیل کی طرف تضرع لادے لیکن جب قول تضرعاً و خیفہ۔ دونوں کو سنا تو خوف و امید دونوں بدرجہ کمال ہو جائینگے جیسا کہ خبر میں وارد ہے کہ مومن کا خوف و امید اگر تولے جاوے تو برابر نکلیں اور بعض نے کہا کہ یہ حالت صحت کا حال ہے اور بنا بر قول بعض علماء کے جس قدر امید کو غلبہ ہو اسقدر خوف بڑھتا ہے اور حالت مرض میں چاہیے کہ جانب امید کو غلبہ ہو اور حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم ایک جوان کے پاس گئے در حالیکہ وہ موت میں تھا پس فرمایا کہ تو کیونکر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ عرض کیا کیا رسول اللہ میں اپنے پروردگار سے امیدوار ہوں و لیکن گناہوں سے خوفناک بھی ہوں تو فرمایا کہ ایسے وقت میں یہ دونوں ہائیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی ہیں مگر آنکہ اللہ تعالیٰ اس کی امید اسکو پوری کر دیتا ہے اور اسکے خوف سے اسکو امن میں کر دیتا ہے کذا فی السراج مختصر التفسیر سے واضح ہوا کہ یاد کر اپنے پروردگار کو اپنے جی میں اگر گریہ و ہست و خوف کے ساتھ۔ *وَدُونَ الْجَوْدِ مِنَ الْقَوْلِ* اسے فوق السرد و دون الجہر۔ اور سرسار اور جہر سے نیچے قول کے ساتھ یعنی درمیانی آواز سے نہ بالکل آہستہ ہو اور نہ بلند ہو۔ *بِالْعُنُقِ وَ وَالْاَصَالِ* خدو اور آصال میں۔ خدو جمع غنوزہ اور وہ طلوع فجر سے طلوع شمس تک یعنی پو پھٹنے سے سورج نکلنے تک خندوہ نغم اول کہلاتا ہے اور آصال جمع اسیل مانند ایمان و یقین ہے اور وہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ حاصل کلام آنکہ طلوع فجر سے سورج نکلنے تک اور عصر سے غروب تک اپنے پروردگار کو اپنے جی میں تضرع و خوف کے ساتھ اور درمیانی آواز سے یاد کر۔ *وَالْاَنَّكَ تَمِّنُ الْعَفْلِقِينَ* اور غافلون میں سے مت ہو۔ یعنی اپنے پروردگار کی یاد سے اور ہر ایسی چیز سے جس سے اس کی رضا مندی و قرب حاصل ہو اس سے غافل مت ہو۔ پس اگر خطاب آنحضرت صلعم کو ہے تو ہاں نہ قولہ ولا تکونن

من الشکرین۔ وغیرہ کے بطریق فرض و تقدیر کے ہے یا خطاب آپ کو اور مقصود امت والے لوگ ہیں یا تعریف ہے کافر دن پر یعنی تو اپنے پروردگار کی یاد کو بخلاف ان مشرکوں کے جو ضلالت و گمراہی میں غافل پڑے ہیں اور تاویل دوم و سوم اظہر ہے۔ اگر کہا جاوے کہ غدو اور آصال کی جمع کیوں ہے تو جواب آنکہ دوام کی طرف ارشاد ہے یعنی ہمیشہ ایسا ہی کرنا اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ کی وہ عبادت پسند ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ اگر کہا جاوے کہ انھیں دو وقتوں میں منحصر ہے تو جواب یہ کہ نہیں بلکہ ہمیشہ یا وہی میں رہنا مقصود ہے اور اس واسطے کہا گیا کہ غدو اور آصال سے جملہ اوقات مراد ہیں مگر تغلیباً ان کو غدو و آصال کہا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ تغلیب میں انھیں دو وقتوں کو ترجیح کیوں دی گئی۔ تو جواب یہ کہ مفسرین نے اسکے وجہ بیان کیے ہیں از انجملہ یہ کہ دونوں وقت بہ نسبت اور اوقات کے اشرف ہیں اور یہ کہ فجر کو آدمی نیند سے اٹھتا ہے جو چھوٹی موت ہے پس سب سے کہ جاتے ہی یاد آگئی میں ٹکرانہ یاد کرنا ہوا اٹھے اور ایسا ہی آصال میں خواب کے وقت یاد آگئی پر سونا سب سے تاکہ اس موت کے وقت خاتمہ یاد ہو کیونکہ یہ نہیں جانتا کہ صبح کو اٹھا یا جاوے یا خاتمہ عمر ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ بندہ جس حال پر اسی حال پر اٹھا یا جاوے گا۔ تمام تفصیل فتاویٰ ہندیہ ترجمہ عالمگیری کتاب الاذکار جلد چہارم میں ہے۔ از انجملہ آنکہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے شکر گزار فرشتے رات میں اترتے اور بندوں کے اذکار و اعمال صالحہ لیکر بعد نماز فجر کے آسمان کو جاتے ہیں اور اس وقت دیگر شکر گزار اترتے ہیں اور دونوں گروہ باہم ملائی ہوتے ہیں اور دوسرے گروہ بعد نماز عصر کے چڑھتا ہے اور دیگر شکر گزار جہاں اترتے اور باہم ملائی ہوتے ہیں پھر اس طرح برابر جاری ہے پس بعد نماز فجر اور نماز عصر کے ہر دو گروہ کے صعود و نزول کا وقت متبرک ہے پس یاد آگئی ہر دو وقت سب سے واضح ہو کہ یہ توجیہ و تاویل اس تقدیر پر ہے کہ اب بھی ایسا ہی فضل موجود ہے چنانچہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع روز اور آخر روز میں کثرت سے یاد آگئی کرنے کا حکم دیا جیسا کہ دوسری آیت قولہ تعالیٰ فی سبغ جہد ربک قبل طلوع الشمس قبل الغروب۔ میں ہے اور یہ حکم اس وقت تک تھا کہ معراج شریف واقع ہوئی اور پھر نماز فرض نہ ہوئی تھی اور یہ آیت کیسے ہے مترجم کہتا ہے کہ آیت کریمہ اگرچہ مکہ ہے لیکن اس سے نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے یہ حکم ہونا مستحسن نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ معراج بھی مکہ میں واقع ہوئی ہے اس واسطے علماء نے موافق احادیث کے ان دونوں وقتوں کی فضیلت بیان کر دی۔ پھر واضح ہو کہ خطاب اگرچہ آنحضرت صلعم کو رکھا جاوے تاہم شمول اس کا امتیون کو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی عبادت سے مومنوں کو آداب خدمت پر آمادگی دلائی۔ کما قال تعالیٰ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِمْ فَمَا لَهُمْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ بَلَاغٌ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرطبی نے کہا کہ بالاجماع اس سے ملائکہ مراد ہیں۔ ہند ربک سے مراد یہ کہ ایسے مقام میں ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وہاں کسی کا حکم نافذ نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ یہ بطور تکریم کے ہے یعنی ازراہ کرامت کے اھو تقرب الہی حاصل ہے اور مسافت کی راہ سے نزدیک مراد نہیں ہے اس واسطے کہ اللہ عزوجل ہر مکان و زمان سے پاک برتر ہے اور ہر چیز اسکی مخلوق ہے۔ بالجملہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں۔ لَا يَكْفُرُونَ بِحُرْمَتِ اللَّهِ عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكٰفِرِينَ۔ عتقاد ہے کہ نہیں کرتے ہیں اللہ عزوجل کی بندگی کرنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عظمت و کبریائی کے آگے خائف و ہراسان و ڈر گرا گئے ہوئے ہر دم اسکی یاد میں ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آسمانوں میں چار انگلی جگہ نہیں مگر آنکہ کوئی فرشتہ وہاں سرسجدہ پڑا ہے اور برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيَسْمَعُونَ نَادَاَ الْفِرْسَاتِ وَمَنْ أَوْجَسَ مِنْ فِطْنَتِهَا فَقَالَ عَمَّ كَيْفَ أَتَى الْفِرْسَاتُ أَكَلَامًا۔ اس میں آدمیوں پر تعریف ہے

کیونکہ یہ لوگ کفر کرتے اور سرسجدہ نہیں ہونے میں۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھلا تم لوگ ویسی صفت نہیں بانڈھتے جیسی ملائکہ اپنے پروردگار کے سامنے صفت بانڈھتے ہیں کہ پہلے صفت پوری کرتے ہیں پھر اس کے بعد والے پوری کرتے ہیں اس طرح صفتیں بھرتے ہیں اور باہم صفت میں لے ہوئے جے ہوئے رہتے ہیں الحدیث۔ قرآن مجید میں یہ پہلا سجدہ ہے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر بالاجماع واجب ہے اور احادیث و آثار اس سجدہ و دیگر سجدات میں بہت ہیں۔ و فی السراج اس آیت میں اشارہ ہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک اعمال قلوب و دوم اعمال جوارح پس اعمال قلوب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایسی چیز سے جو اسکے سولے ہے پاک و برتر سمجھے اور قولہ و سجدہ سے اس طرف اشارہ ہے اور اعمال جوارح جو اعضا سے ادا ہوتے ہیں ان سے بقولہ ولہ یسجدون۔ اشارہ فرمایا پس اعتقاد پاکیزہ رکھے جو اللہ تعالیٰ کے کلام و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور اعمال خیر خواہ قلبی ہوں یا جوارح سے ہوں ادا کرے اور ملائکہ کے ساتھ موافقت کرے پس ثواب ان سے زیادہ پایگا انشاء اللہ تعالیٰ اور ملائکہ ایسے بندوں کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ثواب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مامن عبد یسجد لہ سجدۃ الحدیث۔ یعنی جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکا درجہ بڑھاتا اور اس سے گناہ میٹا دیتا ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نماز کے سوا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ پڑھتے اور آپ سجدہ کرنے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ بعض ہم میں سے اپنی پیشانی رکھنے کو بھگانا نہیں پاتے تھے۔ ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آدمی نے جب سجدہ پڑھا اور سجدہ کیا تو شیطان ایک طرف ہو کر روتا ہے کہ ارے میری موت آوے آدمی کو سجدہ کا حکم کیا گیا اُس نے سجدہ کیا تو اُس کے لیے جنت ہے اور مجھے سجدہ کا حکم ہوا میں نے انکار کیا تو میرے لیے دوزخ ہے۔ و فی الباب احادیث فی العرائس قولہ تعالیٰ و اذکر ربک فی نفسك۔ یاد کر اپنے پروردگار کو یہاں تک کہ اپنے آپ کو حی القیوم کی بقا سے باقی اور اپنی خودی سے فانی کرے اس حال سے کہ تجھے اپنی جمودیت کا یقین ہو اور حضرت حق عزوجل کی جناب کبریائی میں سوا سے اس کی عظمت و جلال کے تجھے اپنا نفس نظر نہ آوے اور خیر حق عزوجل کو نہ دیکھے اور یہی قولہ تضرعاً و خیفۃ کے معنی ہیں کہ عظمت و جلال کے سوا سے کچھ نظر نہ آوے اور اپنے بندہ ہونے کا یقین ہو۔ اور نیز قولہ و اذکر ربک اگر یعنی پروردگار کے اوصاف سے اپنے نفس میں اس کو یاد کر گویا تو اسرا قدم کو اٹھائے ہوئے ہے اور اپنے نفس و اس کے اوصاف سے فانی ہے۔ اور نیز یہ معنی ہیں کہ یاد آئی عزوجل کو اپنے نفس تک پہنچا کیونکہ قلب ہی اُس کا تختگاہ ہے جسکو تو یاد کرتا ہے حسین نے اس آیت میں کہا کہ و اذکر ربک فی نفسك سے اشارہ ہے کہ یاد آئی کو اپنے نفس پر بھی ظاہر مت کر کہ وہ اس کے عوض کا خواستگار ہو اور سب سے زیادہ بہتر ذکر وہ ہے جس پر سوا سے حق عزوجل کے اور کوئی واقعہ نہ ہو اور علی ہذا جعفر اذکار زیادہ خفی ہوں اسی قدر بہتر ہیں۔ قولہ تعالیٰ ولا تمن من الغافلین۔ یعنی ہم سے کسی اور طرف مشغول نہ ہو اور ایسے لوگوں میں سے مت ہو جو انعام فرمانے والے سے نظر خطا کر کے انعام کی طرف ڈالتے ہیں۔ اشارہ میں حق تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام کو خطرات و سوا سے نفس کو بچانے رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ مجھے میرے ساتھ یاد کرنا اپنے ساتھ۔ کیونکہ جو حق تعالیٰ کو اپنے آپ سے یاد کرے وہ غافل ہے اور جو اسکو اسی سے یاد کرے وہ ذکر و فکر سے اٹھا کر کشف جمال تک پہنچا یا جاتا ہے۔ سہل نے کہا کہ میں تم سے سچ بات یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس کا کوئی سانس بدون یاد آئی چلا گیا وہ غافل گیا۔ بعض نے کہا کہ غافل وہ شخص ہے جو اس بات سے غافل رہا کہ اللہ تعالیٰ کی

مراد اس سے کیا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ غافل ہے جو حقائق امور سے نادان رہا۔ اُستاد زہد نے کہا کہ تضرع یہ ہے کہ کشف جسمال
بجالت بطبو۔ اور خیفہ یہ ہے کہ کشف جلال بجالت ہیبت ہو اور یہ اکابر بندگان خدا کے تھے کا حال ہے اور جو ان سے نیچے درجہ
کے ہیں تو ان کے احوال ازراہ خوف و رعبت وغیرہ کے طرح طرح کے ہوتے ہیں اور جو ان سب سے اوپر ہیں وہ اصحاب بقا و فنا
و صحو و محو ہیں اور ان سے اوپر اصحاب حقائق ہیں جو مقام تکمیل میں ثابت ہیں پس ان پر کیسی طرح کا تلون اثر نہیں کرتا اور کسی
امتحان میں وہ مشاہدہ سے اور پیام بحق سے متزلزل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو بزرگ عارفین
میں سے ملائکہ مقربین مقام عنریہ میں سربر سے وصف و بدخصلت سے پاک اور درگاہ آسمیٰ میں عبودیت حاضر ہیں بیان فرمایا۔
بقولہ ان الذین عند ربک لا یتکبرون الآتية۔ یہ لوگ بروقت ظہور انوار عظمت کے عبودیت و فنا کے ساتھ ذات مقدس قدیم کی
تزیہ و پاکی بیان کرنے اور کشف جمال ازلی میں حیران و مبہوت ہیں اور اگر قدرت کمالیہ حق سبحانہ تعالیٰ سے حجاب نہ ہوتا تو اس کشف
جمال و جلال میں جل جانی۔ کذا قال فی ہذا المقام و یقول الجسم بر خلاف انہ تفسیر کے شیخ نے اس مقام پر شاید ان الذین
سے فرشتے و دیگر بندگان خاص بھی شامل مراد لیے ہیں کیونکہ مقام کشف جمال میں مبہوت و عشق میں متحیر قرار دیا حالانکہ تحقیق
ہے کہ ملائکہ اس صفت خاص میں شریک نہیں بلکہ محض کشف جلال و اس کے امثال میں شامل ہیں۔ فلینال فی ہذا المقام
حتی ینظر لک حقیقۃ الحال والشدائم

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَدِيْنَةٌ حَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ اَيَّةً

حضرت حسن بصری و عکرمہ و جابر بن زید و عطاء و عبد اللہ بن الزبیر وغیر ہم علماء مفسرین نے مطلق تصریح کر دی ہے کہ یہ سورہ مدینہ
ہے اور یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور انھوں نے اس میں سے کچھ استثنا نہیں کیا۔ اور ابن عباس نے
کہا کہ یہ سورہ بدر میں نازل ہوئی اور ایک روایت میں کہا کہ یہ سورہ بدر ہے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما نے روایت میں درخواست
شمیر سعید بن العاص ہے اور عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہے وہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جو ابن عباس کا قول ہے لیکن قطبی
نے لکھا کہ ابن عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ یہ سورہ مدینہ ہے سولے سات آیتوں کے یعنی قولہ واذیکر بک الذین کفروا الآیات کے۔
کہ یہ آیات کہیں میں اور اسی طرف مفسر نے اشارہ کیا بقولہ او الا قولہ واذیکر بک الذین اکتھم۔ یعنی یہ سورہ تمام و کمال بدون تثنیہ
کے مدینہ ہے جیسا کہ جمہور سے اور اکثر روایات میں ابن عباس سے ثابت ہے یا یہ سورہ مدینہ ہے سوائے قولہ واذیکر بک الآیات کے۔ اور
وجہ استنار ان آیات کی تفسیر سے انشاء اللہ تعالیٰ واضح ہوگی لیکن اول قول کہ تمام سورہ مدینہ ہے اس جملہ اصح ہے اور اس سورہ
کے تمام آیات پچھتر یا چھتر یا ستر ہیں اور ابو یوسف رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلعم نے کبھی نماز مغرب میں اس سورہ
شریفہ کو پڑھا ہے کما رواہ الطبرانی بسند جید۔ اور ایک ہزار پچھتر کلمات اور پانچ ہزار اسی حروف ہیں۔ لہذا ذکرہ غیر واحد
وقال الحافظ وہی مدینہ و آیاتہ اربعون وست آیات و کلماتہا الف و ستاۃ و احدی و ثلثون کلمۃ و حروفہا خمسۃ الاف و امان و اربعۃ
و تسعون حرفاً واللہ اعلم قلت کذا فی السنۃ الحاضرۃ والظاہر انہ من سوا کتاب و الصواب ما قال غیرہ فافہم۔ واضح ہو کہ آیات کا
قلم بر قول اصح تو قینی ہے اور اختلاف ان میں بوجہ عدم دقوت اہل شمار کے واقع ہوا اور یہ لمورہمہ میں سے نہیں کیونکہ اس سے

کوئی کمی بیشی کسی قسم کا تفسیر کلام میں مطلقاً نہیں ہو سکتا ہے اور تمام متحقق اس کی ضمنی مقدرہ سے تراش کرنی چاہیے والی حاصل یہ ہے
 درنیہ پچھتر یا چھتر یا ستر آیات کا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے والا امر ہے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاصْبِرُوا ۗ اِذَا بَعَثْنَا مِنْكُمْ مِنَ الْاَنْفَالِ حَتَّىٰ يَحْكُمَ بِحُكْمِ اللَّهِ ۗ وَرَسُولِهِ ۗ فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوهُ ۗ يَحْبِبْكُمْ ۗ وَاللَّهُ يُضِلْ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

تجربہ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو تم ان غنیمت اللہ کا اور رسول کا سو ڈرو اللہ سے اور صلح کرو آپس میں اور
 اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین
 حکم میں پلو اللہ کے اور اس کے رسول کے اگر ایمان رکھتے ہو

واضح ہو کہ تفسیر میں کلام تین طرح سے ہے۔ اول تفسیر موافق زبان عربی۔ دوم سبب نزول۔ سوم معانی و بیان مذاہب۔ واضح ہو کہ
 قولہ یسألونک من الایمان میں ایک یہ کہ انفال کی حقیقت شرعی سے سوال کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ انفال مسودہ سے کہ کیونکر یہ مال غنیمت
 تقسیم ہو جیسا کہ بیان سبب نزول سے ظاہر ہوگا۔ انفال جمع نفل بالتحریک مراد اس سے مال غنیمت ہے اور اصل میں نفل یعنی زیادت ہے
 اور غنیمت کو نفل اس واسطے کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و عطیہ ہے اور اس واسطے کہ غنیمت اس اُمت کو دیگر اُمتوں سے بطور
 فضل و زیادت کے حلال کی گئی کیونکہ اگلی اُمتوں پر حلال نہ تھی اور یہ بخلہ خصائص اس اُمت مرحومہ کے ہے جیسا کہ قولہ تعالیٰ
 ملک الرسل فضلنا بعضهم الآیہ کی تفسیر میں احادیث صحیحہ سے بیان ہو چکا ہے اور نفل اس مال کو بھی کہتے ہیں جو امام المسلمین یا سردار لشکر
 کسی ایسے غازی کے واسطے شرط کر دے جو خطرناک امر جہاد میں اپنے آپ کو ڈالے اور اسلئے اُسکو نفل کہتے ہیں کہ یہ مال اُسکے معمولی حصہ
 سے زائد ہوتا ہے اور نیز غنیمت کو نفل اسلئے بھی کہتے ہیں کہ غازیوں کو راہ حق میں جہاد کرنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ تو بہت کچھ ہے اور غنیمت
 بھی ان کو بطور فضل و زیادت کے حلال فرمائی۔ لفظ نفل کا اطلاق دیگر معانی پر بھی آتا ہے ازجملہ نعم و ابتکار وغیرہ ہے اور ناقلہ نماز تطوع
 کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہے اور یہیں سے کہا گیا کہ قولہ تعالیٰ ومن الیل فتجدہ ناقلہ لک۔ میں ناقلہ یعنی زائد فرائض ہوگا نہ ہر اگر چہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھی اور ایسے ہی قولہ علیہ السلام زادکم صلوة ہی خیرکم الحدیث۔ دربارہ وتر کے اسی معنی پر ہے پس فقہی
 اصطلاح نفل معین نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وتر بدلائل شرعی واجب ہے۔ و صوم نفل یعنی زائد از رمضان و
 واجبات۔ اور نیز ناقلہ یعنی فرزند کا فرزند کیونکہ فرزند سے زائد ہے خواہ پوتا ہو یا پوتنی ہو و منہ قولہ تعالیٰ ول یعقوب ناقلہ یعنی اسحاق
 سے زائد اسکے فرزند یعقوب کو ہم نے عطا کیا بالجملہ مراد یہاں نفل سے غنیمت ہے وانفال اسی غنائم۔ اور ابن عباس نے کہا کہ الانفال
 اسی الغنائم جمع غنم کی اور یہی غنیمت سے مراد ہے یعنی جو مال کہ جہاد کے لوٹ میں حاصل ہو اور تعریف فقہ میں مسطور ہے۔ پھر واضح ہو کہ
 آیت کریمہ کے سبب نزول میں اختلاف ہے اور مفسرین نے اختیار کیا کہ جنگ بدر کے لوٹ کے بارہ میں نازل ہوئی اور سب سے پہلا جہاد
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین آپ شریک تھے وہ غزوہ بدر واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایمن مومنوں کو باوجود بہت قلت کے کھلی ہوئی فتح
 دی اور عجیب و غریب معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر فرمائے اور کافروں کو خواہ کیا۔ پس قولہ تعالیٰ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ

یعنی تجھے سوال کرنے میں تیرے اصحاب کہ یہ انفال کسکے لیے ہیں۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے کہ آیت دربارہ غنائم بدر کے نازل ہوئی عن
 سعید بن جبیر نے ابن عباس سے سورہ انفال کو پوچھا تو فرمایا کہ بدر میں نازل ہوئی۔ کما رواہ البخاری۔ حافظ ابن کثیر رحلے لکھا کہ
 علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی انفال یعنی غنائم میں اور وہ خالص آنحضرت صلعم کے واسطے تھے اس میں سے کسی کا کچھ نہ تھا
 مترجم کتاب ہے کہ ظاہر امر ادیہ کہ غنائم بدر کو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کے واسطے کر دیا پھر آپ نے اسکو بطرح چاہا مسلمانوں کے درمیان
 بانٹ دیا۔ فافہم۔ نیز ابن عباس سے ایک شخص نے انفال کا سنا پوچھا تو جواب دیا کہ گھوڑا بھی نفل سے اور اس کا مع سوار کا ساز و سامان
 بھی نفل سے ہے پھر اس نے اپنا سوال دوسرا پوچھا اور پھر ابن عباس نے وہی جواب دیا تب وہ بولا کہ میں اس انفال کو پوچھتا ہوں
 جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ برابر وہ شخص پوچھتا گیا یہاں تک کہ قریب ہو کہ ابن عباس کو
 حرج میں ڈالے تو ابن عباس نے کہا کہ اس پوچھنے والے کی مثل ضبیع کی سی ہے جسکو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مارا تھا۔ رواہ
 ابن جریر اور عبدالرزاق نے ابن عباس سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب ان سے بات پوچھی جاتی تو فرماتے
 کہ میں تجھے حکم نہیں دیتا اور نہ منع کرتا ہوں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کہ آنحضرت صلعم کو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے
 بھیجا تھا کہ زجر کرین اور حکم دین اور حلال کو حلال بناوین اور حرام کو حرام بناوین پھر راوی نے اسی شخص کا قصہ بیان کیا جسے
 انفال سے پوچھنا شروع کیا تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آخر کار کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ضبیع تھا کہ عمر نے اس کو مارا یہاں تک
 کہ خون اس کی اڑیوں پر جا کر بہا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ ہوشیار ہو جائیے کہ آپ نے جو عمر کے حق میں تعریض کی تھی سو
 اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ قال الحافظ اسناد صحیح۔ پھر ابن کثیر نے لکھا کہ نفل کی تفسیر یہ کی گئی کہ نفل وہ مال جو
 امام اسلمین کسی غازی کو ایسے کافر مقتول کا گھوڑا و ہتھیار وغیرہ دیدے جسکو اسی غازی نے قتل کیا اور بہترے فقہاء کی سمجھ میں نفل
 سے ہی یعنی تباہ ہونے میں۔ مجاہد سے روایت ہے کہ سوال کرنے والوں نے آنحضرت صلعم سے پانچویں حصہ کا حال پوچھا تھا جو چار
 پانچویں حصے تقسیم کرنے کے بعد رہتا ہے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قال المترجم واضح ہو کہ اب جہاد میں یہ حکم ہے کہ جو کچھ لوٹ کا مال جمع
 ہو اس کے پانچ حصے کے جہاد میں اس میں سے پانچواں حصہ نورسول اللہ صلعم کے واسطے ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ بیت المال
 میں رہے یا آنحضرت صلعم کے واسطے مخصوص ہے اگرچہ اس زمانہ میں بعد وفات آنحضرت صلعم کے آنحضرت صلعم کے واسطے اسکا مخصوص
 ہونا مستعد ہے اور باقی چار پانچویں حصے غازیوں پر موافق حکم شرع کے تقسیم ہوتے ہیں۔ پس مجاہد کے قول کا یہ مطلب ہے کہ پانچواں
 حصہ جو نکال لیا گیا اس کے بارہ میں سوال کیا گیا تھا۔ اور عطار بن ابی رباح سے اس آیت کے معنی میں روایت ہے کہ
 پوچھنے والوں نے اسکا گھوڑے و غلام و باندی کے ہر ایسے مال کا حکم پوچھا جو بدون لڑائی کے مشرکوں کے لشکر سے بھاگ کر دونوں
 کے قبضہ میں چلا آیا ہے پس حکم دیا کہ وہ خالص آنحضرت صلعم کے واسطے ہے جو چاہیں کریں۔ قال الحافظ۔ عطار رح کا یہ
 کلام معنی ہے کہ انھوں نے انفال کو بمعنی فے کیا ہے کیونکہ فے البتہ وہ مال ہے جو بدون لڑائی کے قبضہ میں آیا اور وہ مخصوص
 آنحضرت صلعم ہے۔ اس کو جو چاہیں کریں۔ ابن سعید رضی اللہ عنہ و شیخ نے فرمایا کہ بروز حنفیہ نفل نہیں اور نفل جہی ہے کہ
 دونوں طرف کے لشکر نہ پھرے ہوں۔ اور ایک گروہ علماء نے کہا کہ انفال سے انفال مراد ہے۔ علی بن صالح بن جتی سے
 روایت ہے کہ آیت میں کہا کہ مراد انفال السرایا۔ ہے اور اسکے معنی یہ ہیں کہ امام اسلمین جو کچھ لوٹیں سرایا کو بانی لشکر کے ساتھ آنکے

بیت المال
 میں رکھا گیا
 ہے

حصہ بانٹ سے زیادہ دیوے اور شہی لے اس کو مصرح بیان کر دیا ہے۔ اور شیخ ابن جریر نے کہا کہ مراد نفل سے بیان وہ زیادتی ہے جو حصہ بانٹ سے زائد ہو اور اسی کا ثابہ ہے جو سبب نزول اس آیت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی سے مروی ہے کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی اور میرا بھائی عمیرہ شہید ہوا تو میں نے اس کے عوض میں سعید بن العاص کافر کو قتل کر ڈالا اور اس کی تلوار لے آیا اور اس کا نام ذوالکلیفہ تھا پس جب میں حضرت صلعم کے حضور میں لایا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو جا کر قبض میں پھیر دے پس میں واپس ہوا حالانکہ میرے دل میں بھائی کے قتل اور اسباب پھین جانے سے جو کچھ تھا اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پس میں تھوڑی دور چلا تھا کہ سورہ انفال نازل ہوئی پس آنحضرت صلعم نے مجھے بلا کر فرمایا کہ اب جا کر وہ سامان لے لے۔ رواہ احمد و قدرواہ من وجہ آخر عند البسط من ہذا وقدرواہ ابو داؤد و الترمذی و النسائی و قال الترمذی حسن صحیح اور ابو داؤد و طیالسی نے معصب بن سعد کے طریق سے سند سے روایت کی کہ میرے حق میں چار آیتیں اتریں ایک تو میں نے بدر کے روز ایک تلوار مال غنیمت سے لاکر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ یہ تلوار آپ مجھے نفل دیدیجئے پس آپ نے دو مرتبہ فرمایا کہ جہان سے تو لایا ہے وہیں اس کو رکھ دے پھر میں نے سوال کو دوہرایا تو فرمایا کہ وہیں رکھ سے جہان سے تو لایا ہے پھر یہ آیت اتری تو لے لے لے لے عن الانفال بالآیہ۔ اور پوری حدیث تحت قولہ و صینا الانسان بوالدیہ حسنا الآیہ کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگی باقی تین آیتیں اس حدیث میں ایک ہی قولہ و صینا الانسان۔ پھر دوم قولہ انما الخمر و المیسر الآیہ ہے۔ اور سوم آیتہ الوصیۃ ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی صحیح میں روایت کیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے اباسید مالک بن ربیعہ سے روایت کی کہ میں نے ابن عابد کی تلوار جب کا نام مرزبان کہلاتا تھا بدر کے روز پائی پھر جب آنحضرت صلعم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ انکے ہاتھوں میں نفل ہے وہ سب غنیمت میں واپس کرین تو میں بھی اس کو جا کر ڈال آیا اور حضرت صلعم کی شان سے تھا کہ جو کوئی آپ سے سوال کرنا اس سے نہیں نہ کرتے پس ارقم بن ابی الارقم مخزومی نے اس کو دیکھا کہ حضرت صلعم سے اسکا تو آپ نے اسکو وہ تلوار دیدی و قدرواہ ابن جریر من وجہ آخر۔ مترجم کہتا ہے کہ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بدر میں جو غنیمت جسکے ہاتھ آئی اسکے سوال کرنے کے بارہ میں آیت اتری ہے و لیکن مفسر رحمہ اللہ و دیگر ائمہ تفسیر نے تمام نزول اس بارہ میں نہیں فرار دیا اس واسطے کہ تمام کلام اس سبب مذکور سے خوب مرتبط نہیں ہے بان دو سبب نزول البتہ مناسب ہے جو عبادہ بن الصامت رضی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ نکلے اور بدر میں حاضر ہوئے اور لشکر اسلام اور لشکر مشرکین میں مقابلہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست فاش دی پس ایک گروہ اہل اسلام کا دشمنوں کے پیچھے ہوا جو ان کو قتل کرنا اور قید کرنا تھا اور دوسرا گروہ لشکر کا مال غنیمت جمع کرنا تھا اور تیسرا گروہ آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھا اس خون سے کہ دھوکے سے دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو پھر جب رات ہوئی اور لوگ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے غنیمت جمع کی تھی انھوں نے کہا کہ ہم نے اس مال کو جمع کیا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے اور دشمن کا تقاب کرنے والوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو تم نے دشمن کو شکست دی اور بھگایا اور آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کی طرف سے فریب کا خوف کر کے آنحضرت صلعم کو بچ میں لے لیا اور اس کام میں مشغول رہے پس نازل ہوا قولہ لیسئلونک عن الانفال الآیہ۔ پس آنحضرت صلعم نے غنیمت تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ رواہ احمد و الترمذی و حسنہ و ابن ماجہ و ابن جبار و الحاکم اور ابن ماجہ اسکے ابن عباس سے بھی کسی طرق سے مروی ہے۔ امام القاسم بن سلام نے ذکر کیا کہ انفال میں وہ غنیمت کے مال میں جو لڑائی میں کفار سے حاصل ہوئی اور وہ اموال جنکو مسلمان لوگ حربیوں سے پاویں پس بدیل قولہ تعالیٰ لیسئلونک عن الانفال الآیہ۔ پہلے انفال سب

بدر کے روز پائی پھر جب آنحضرت صلعم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ انکے ہاتھوں میں نفل ہے وہ سب غنیمت میں واپس کرین تو میں بھی اس کو جا کر ڈال آیا اور حضرت صلعم کی شان سے تھا کہ جو کوئی آپ سے سوال کرنا اس سے نہیں نہ کرتے پس ارقم بن ابی الارقم مخزومی نے اس کو دیکھا کہ حضرت صلعم سے اسکا تو آپ نے اسکو وہ تلوار دیدی و قدرواہ ابن جریر من وجہ آخر۔ مترجم کہتا ہے کہ اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بدر میں جو غنیمت جسکے ہاتھ آئی اسکے سوال کرنے کے بارہ میں آیت اتری ہے و لیکن مفسر رحمہ اللہ و دیگر ائمہ تفسیر نے تمام نزول اس بارہ میں نہیں فرار دیا اس واسطے کہ تمام کلام اس سبب مذکور سے خوب مرتبط نہیں ہے بان دو سبب نزول البتہ مناسب ہے جو عبادہ بن الصامت رضی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلعم کے ساتھ نکلے اور بدر میں حاضر ہوئے اور لشکر اسلام اور لشکر مشرکین میں مقابلہ ہوا پس اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست فاش دی پس ایک گروہ اہل اسلام کا دشمنوں کے پیچھے ہوا جو ان کو قتل کرنا اور قید کرنا تھا اور دوسرا گروہ لشکر کا مال غنیمت جمع کرنا تھا اور تیسرا گروہ آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھا اس خون سے کہ دھوکے سے دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو پھر جب رات ہوئی اور لوگ سب جمع ہوئے تو جن لوگوں نے غنیمت جمع کی تھی انھوں نے کہا کہ ہم نے اس مال کو جمع کیا ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے اور دشمن کا تقاب کرنے والوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو تم نے دشمن کو شکست دی اور بھگایا اور آنحضرت صلعم کے گرد حلقہ کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے دشمن کی طرف سے فریب کا خوف کر کے آنحضرت صلعم کو بچ میں لے لیا اور اس کام میں مشغول رہے پس نازل ہوا قولہ لیسئلونک عن الانفال الآیہ۔ پس آنحضرت صلعم نے غنیمت تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ رواہ احمد و الترمذی و حسنہ و ابن ماجہ و ابن جبار و الحاکم اور ابن ماجہ اسکے ابن عباس سے بھی کسی طرق سے مروی ہے۔ امام القاسم بن سلام نے ذکر کیا کہ انفال میں وہ غنیمت کے مال میں جو لڑائی میں کفار سے حاصل ہوئی اور وہ اموال جنکو مسلمان لوگ حربیوں سے پاویں پس بدیل قولہ تعالیٰ لیسئلونک عن الانفال الآیہ۔ پہلے انفال سب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز اپنی رلے سے بدون پانچواں حصہ نکالے مسلمانوں میں بانٹ دیا پھر اسکے بعد
خمس کی آیت یعنی پانچواں حصہ نکالنے اور باقی اہل جہاد پر تقسیم کرنے کی آیت نازل ہوئی پس پہلی آیت منسوخ ہو گئی۔ ابن کثیر نے کہا کہ
ایسا ہی علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا اور یہی قول مجاہد و عکرمہ و سدی سے ہے اور ابن زید نے فرمایا کہ منسوخ نہیں بلکہ
محکم ہے اور تمام تفصیل اس کی فقہ میں ہے اور ابن کثیر نے لکھا کہ غنائم بدر میں سے پانچواں حصہ نہ نکالا جانا منظور فیہ ہے بدلیل اس
حدیث کے جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دو اونٹنیاں نو جوان علی نقین۔ مترجم کتاب ہے کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جو بخاری
نے شراب کے حق میں دوسری آیت نازل ہونے کے بارہ میں حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ کے ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک کا گوہان
کاٹ لینے میں ایک حصہ کے ساتھ روایت کی ہے واللہ اعلم۔ قال الخطیب اس میں اختلاف ہے کہ یہ آیت منسوخ ہی نہیں۔ مجاہد
و عکرمہ نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ و اعطوا انما عنتم من شیء فان لکم فیہ وللرسول۔ اس آیت سے منسوخ ہے یعنی آیت انفال سے تو جہاد غنائم
فقط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تھے پھر آیت انفس سے اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما کر فقط پانچواں حصہ مخصوص فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ آیت انفال
جیسے منسوخ ہے ویسے ایک راہ سے ناسخ بھی ہے یعنی اگلی آیتوں پر اموال غنیمت کے حرام تھے پس آیت انفال سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت
مرحومہ کے واسطے حلال فرمائی اور اگلی شریعت کو اس سے منسوخ کیا۔ عبد اللہ بن زید بن سلم نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ ابھی
نابت ہے اور معنی یہ ہیں کہ انفال جملہ واسطے اللہ تعالیٰ کے واسطے رسول کے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان جب طرح اللہ تعالیٰ تقسیم کا حکم
فرماوے وہاں تقسیم کریں پھر طریقہ تقسیم کو قولہ و اعطوا انما عنتم من شیء الا یہ سے مصرح فرمایا۔ اگر کہا جاوے کہ پھر انفال کا واسطے اللہ تعالیٰ
اور رسول کے ہونے کے کیا معنی ہیں جبکہ اور و تقسیم ہوگی تو جواب یہ کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ تقسیم ان کی کسی اور کی رلے پر نہیں ہے بلکہ
اللہ تعالیٰ جب طرح حکم فرماوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل فرماوے۔ مترجم کتاب ہے کہ آیت انفال دہ بارہ غنیمت بدر ہے اور
اس وقت تک طریقہ تقسیم کی آیت یعنی آیت انفس نازل نہیں ہوئی تھی پس یہ کہنا پڑے گا کہ وقت حاجت کے بعد بیان کا نازل ہونا جائز ہے
جیسا کہ اہل اصول میں سے بعض کے نزدیک متقرر ہوا ہے۔ اللهم الا ان یقال ان غنائم بدر خست ایضاً بیان من الوجی الخفی کما سبقت
الاشارة الی ہذا فتذکر و علی ذلک الوجه فالصبر الی القول بالنسخ یحون مرجوحاً لانه ضروری متاخر قدر۔ بالجملہ آیت کریمہ سے یہ حاصل ہوا
کہ انفال جملہ مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کسی کو اس میں دعوی نہیں ہاں بہ رحمت خاصہ ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم لوگوں پر حلال فرما دیا
پس جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موافق ارشاد حق سبحانہ تعالیٰ بانٹ کر دیدیں وہ پاک حلال ہے۔ **فَاتَّقُوا اللَّهَ** پس تقوی اختیار کرو اللہ عزوجل
سے۔ یعنی اس کی طاعت کرو اور کسی حکم میں مخالفت نہ کرو اور غنائم کے بارہ میں آپس میں جھگڑا بکھڑا چھوڑو۔ **وَاصْلِحُوا ذَاتَ**
بَيْنِكُمْ ذات کا لفظ موافق قول زجاج ہے کہ کسی شیء کی حقیقت و نفس کے معنی میں آتا ہے اور یہی متکلمین کا استعمال ہے اور میں کا لفظ
ایک تو ظرفیہ ہے اور جب اسمیہ ہو تو اس کے معنی وصل کے اور جہائی کے دونوں ہوتے ہیں پس یہ لغت بجمہ اصداد کے ہے مانند قر کے
کہ حیض و طہر دونوں پر آتا ہے اور قولہ تعالیٰ **تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ** میں بقرارہ دفع ہی معنی لیے گئے یعنی البتہ کٹ گیا تمہارا وصل و صل۔ اور
یہی بیان مراد ہے یعنی ذات بینکم اے حقیقت و صلکم۔ یعنی اپنے صل کی حقیقت و نفس کو۔ یا کہا جاوے حقیقتاً بینکم جو تمہارے درمیان
الغفال ہے اس کی حقیقت کی اصلاح کرو باہن طور کہ دلی دوستی رکھو اور جھگڑا چھوڑ دو جس میں اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی رضامندی
ہے۔ **وَاصْلِحُوا** اللہ و **ذَاتَ بَيْنِكُمْ** اور تم لوگ کہا مانو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کا یعنی اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو حکم دین سکوا مانو

واطاعت کرو۔ ان کلمۃ المؤمنین۔ اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ و اُسکے رسول صلعم کی اطاعت کرو۔ اگر کہا جائے
 کہ کیا ایسے نہ تھے جو حرف ان سے فرمایا حالانکہ حرف ان واسطے شک کے ہے تو جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی امر میں شک نہیں
 ہو سکتا پس حرف ان۔ یہاں شک کے لیے نہیں بلکہ ان کو خوشی دلانے و ابھارنے و جوش میں لانے کے لیے ہے۔ گویا یوں کہا کہ تم
 لوگ تو متقی مومن ہو پس ضرور تم اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی پیروی کرو گے۔ اگر کہا جاوے کہ اگر خطا سے کسی بندہ نے اللہ تعالیٰ و اس کے
 رسول کی اطاعت نہ کی تو کیا وہ مومن نہ رہا حالانکہ اہل سنت تو فاسق مسلمان کو کافر نہیں کہتے اور نہ دونوں میں کوئی اور واسطیج بیچ کا
 نکالتے ہیں تو جواب یہ کہ مومن کا لفظ یہاں اطلاق کے ساتھ ہے پس فرد کامل مراد ہوا یعنی کامل مومن ہو تو ضرور اطاعت کرو گے اور یہ معلوم
 ہے کہ فسق کرنے والا کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ بعض نے کہا کہ قولہ ان کلمۃ المؤمنین۔ اسی ان کلمۃ داوین علی الایمان و تفریح علیہ۔ یعنی اگر تم
 برابر ایمان پر ثابت رہنے والے ہو تو ضرور اطاعت کرو گے جیسے قولہ لہنا الصراط المستقیم۔ میں ہے کیونکہ یہ دعا کرنے والا تو صراط مستقیم پر ہے پس
 مراد یہی کہ دائم ثابت رکھو کہ گمراہ مستقیم پر عطا فرمے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ و رسول کی اتباع و اطاعت یہی ہے کہ قرآن مجید و سنت
 الرسول صلعم کی پیروی کرے۔ رواہ ابن ابی حاتم و اصلاح ذات البین شرع میں بہت بڑا کام ہے جا بجا اللہ عزوجل نے حکم دیا اور
 احادیث میں بہت کچھ ارشاد ہے حتیٰ کہ دونوں میں صلح کر دینے کی فضیلت معروف ہے اور حدیث میں ہے کہ تخاصم مت کر و اور آپس میں
 بعض مت رکھو اور ایک دوسرے پر حسرت مت کرو اور اللہ تعالیٰ بندے بھائی بھائی بنے رہو۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ جسے موقع مناسب
 باتوں سے دو مومنوں میں صلح کرادی وہ جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اس وقت میں آنحضرت صلعم بیٹھے تھے کہ
 ناگاہ منکرانے یہاں تک کہ آپ کے دونوں دندان مبارک کھل گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے مان باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ
 کو کسی بات ہے جس پر آپ ہنسے تو فرمایا کہ میری استین سے دو آدمی حضرت رب العزۃ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں ادب سے حاضر ہو کر بیٹھے اور
 ایک نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے اس بھائی سے اس کا عوض لے جو اُسے مجھ پر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کو
 اس کا مظلوم دے۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری نیکیوں سے میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو مدعی نے عرض کیا کہ اے پروردگار
 پھر یہ میرے گناہوں میں سے اپنے اوپر لا دے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنا کہ رسول اللہ صلعم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے
 پھر فرمایا کہ لوگو یہ بڑا بھاری دن ہو گا اس لوگ اس بات کے محتاج ہونگے کہ کون اُنکے گناہ اٹھالے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدعی سے
 ارشاد کیا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ۔ اُس نے جو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار میں تو چاندی کے شہر و سونے کے مکانات
 موتوں و جوہرات سے جڑاؤ دیکھتا ہوں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں۔ یہ کس صدیق کے لیے ہیں۔ یہ کس شہید کی قیمت کے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ جو
 کوئی اس کے دام دے اسی کے ہیں۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اے رب کریم اس کے دام بھلا کون دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ تو بھی دے سکتا ہے
 وہ بولا کہ میرے پاک پروردگار رحم الرحیم مجھ بندے کے پاس کیا ہے فرمایا کہ ہاں تو اپنے بھائی کو اس کا مظلوم معاف کر دے وہ بولا کہ اے
 رب کریم میں نے چھوڑا معاف کیا۔ پس اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اچھا اٹھ اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں دونوں داخل ہو۔ پھر حضرت صلعم نے
 پڑھا فاتحۃ اللہ و صلحوا ذات البین تم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرو اور اپنے ذات البین کی اصلاح کرو دیکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مومنوں
 میں اصلاح فرماتا ہے۔ رواہ ابویعلیٰ احمد بن علی بن لثنی الوصلی رحمہ۔ فی العرائس قولہ تعالیٰ یسلو تک عن الانفال۔ مجاہدہ و ریاضت
 کرنے میں بندگان اسی کے ہرگز وہ کوفتن کے ساتھ قتال و جہاد پیش آتا ہے پھر فتح و غنیمت ملتی ہے۔ پس مریدوں کو جو غنیمت ملتی ہے وہ یہ ہے

کہ جو عمل وہ لوگ کرتے ہیں وہ صفائی نیت و صفائی دل سے حاصل ہو جاتا ہے اور محبت کی غنیمت یہ کہ حالات میں ذوق ہوتا ہے اور عازین کی غنیمت یہ کہ نور شہادت سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب پوچھو کہ اس کا سوال کرنا کیا معنی ہے۔ سنو کہ آفتاب نبوت سے جو نور شریعت ظاہر ہوا اسکو حاصل کرنا مانگتے تھے اور چاہتے تھے کہ راہ معرفت میں کس ادب کے ساتھ جاویں۔ یہ کہ امت ہے کچھ اپنے حاصل کیے نہیں حاصل ہو سکتا لہذا فرمایا۔ قل الافعال للذوالرسول۔ یعنی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے جسکو چاہے عطا کرے اور رسول کے ساتھ خصوصیت اس راہ سے کہ امت کی تربیت کرنے میں آپ ہی سرفراز ہیں اور تعالیٰ تمام مخلوق سے بے پروا ہے اس کا رسول پاک اپنے نفس کی خواہش سے پاک اس کی رسالت ادا کرتا ہے۔ پھر راہ حق میں بندوں کو اپنی عظمت و جلال سے ڈرایا اور آپس میں بندوں کو مواسات کا حکم فرمایا بقولہ فاقفوا اللذوالصلوات بنکم۔ راہ حق میں کسی طرف التفات نہ کرو سوائے حق عزوجل کے۔ اور اسکی راہ میں اسی کے واسطے اپنے بھائیوں کے دیون کی مواسات اس طرح کرو کہ انکی تربیت میں اپنی جان سے مصروف ہو۔ واطیبوا اللذ۔ یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ ان کتم مومنین۔ یعنی اگر تم محبت کے دعویٰ میں سچے ہو تو ایسا ہی کرو۔ سہل رحمہ اللہ کہ ہر ایسے قول و فعل کو چھوڑ دینا جس پر شرع میں مذمت وارد ہوئی ہے یہی تقویٰ ہے۔ اُسٹاڈ نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہش و مراد چھوڑے اور حق تعالیٰ کی رضا مندی چاہے۔ مترجم کتاب ہے کہ تقویٰ کے مراتب مختلف ہیں جو بعض حواشی ہدایہ میں مفصل مذکور ہیں اور سابق میں مترجم بھی ذکر کر چکا اور جو قول سہل رحمہ اللہ سے نقل ہوا اچھا درمیانی قول ہے کہ عموماً اس قدر تقویٰ کافی ہے لیکن واضح رہے کہ مذمت سے مراد شرعی اطلاق میں وہ فعل ہوتا ہے جس پر عذاب کی وعید آئی ہے لیکن یہاں اولیٰ یہ ہے کہ اس سے اعم معنی لیے جاویں حتیٰ کہ جو کوئی اپنا منہ سواک وغیرہ سے پاک کر کے نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی مخالف تقویٰ ہے فانہم پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی بعضی ٹھیک ٹھیک نشانیاں ان کی سچائی کی بیان فرمائی ہیں اگر تو یہ نشانی کسی بندہ میں دیکھے یا خود وہ اپنے نفس کے غرور سے بچا ہو ان نشانوں کو اپنے آپ میں دیکھے تو اسکے مومن ہونے میں شک نہ ہوگا اور یہ انوار غیب وارد ہونے کی تاثیر ہے جو اسکے دلون پر پونجی اور انکا اثر انکے چہروں سے ٹپکتا ہے۔ حاصل آگے اگر تم سچے مومن ہو تو مطیع رہو اور سچے مومن کی علامت فرمائی بقولہ

لَئِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِدَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

ایمان والے وہ ہیں کہ جب نام آوے اللہ اور جادین دل انکے اور جب پڑھے جادین انہر اسکے کلام زیادہ آوے انکو

إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ أُولَٰئِكَ

ایمان اور اپنے رہا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کھڑی رکھتے ہیں نماز اور سارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں وہی ہیں

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۗ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۗ

سچے ایمان والے انکو درجے ہیں اپنے رب پاس اور معافی اور روزی آبرو کی

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر منافقوں کی مذمت و مومنون کی مدح میں فرمایا۔ واذما نزلت سورة نستم من يقول ایکم زادتم ہذہ ایمانا

فاما الذین آمنوا فزادتم ایمانا وہم تبشرون۔ یعنی جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو بعضے منافق کہتے ہیں کہ اسے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا

ہے وہ لوگ جو سچے مومن ہیں تو انکو سورہ ایمان بڑھاتی ہے اور وہ خوشی میں دل سے کھل جاتے ہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی

اس مقام کی تفسیر آیت میں روایت کیا کہ منافقوں کے دلون میں فرأض ادا کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے کچھ نہیں سماتا اور وہ لوگ

کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ انکو توکل ہے اور نہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ رکوع دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کے حال سے
 تو آگاہ کر دیا کہ وہ مومن نہیں ہیں پھر مومنوں کا وصف بیان فرمایا بقولہ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ** مگر انما حصہ کے واسطے آتا ہے پس لازم آتا ہے
 آیت میں جو صفت مذکور ہے وہ جنہیں مومن ہوں اور جنہیں نہ وہ مومن نہ ہوں حالانکہ فاسق گنہگار بھی مومن ہوتا ہے اور تاویل یہ
 ہے کہ المؤمنون سے مومنین کامل مراد ہیں اور مفسر نے کہا کہ وہ لوگ مراد ہیں جنکا ایمان پورا ہے امین کی نہیں ہے اور یہ قول بنا برنگہ ایمان
 میں کمی مٹی ہوتی ہے و سیاتی الکلام فیہ انشاء اللہ تعالیٰ۔ یعنی پورے مومن ہی لوگ ہیں۔ **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ** کہ
 جنکی یہ صفت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا جاوے تو انکے دل وجل میں ہو جاتے ہیں مفسر نے کہا کہ ذکر اللہ ای وحیدہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 ذکر کیے جانے سے مراد یہ کہ اللہ کی وحید ذکر کی جاتی ہے یعنی جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام پر جو بد کام ہے یوں عذاب کرنے کا
 حکم دیا ہے تو وہ ڈرتے ہیں۔ اور وجل یعنی خوفنا ہے۔ وقال **جَابِدٌ** وجلت ای فرقت بروزن سمعت یعنی جو گھبرا کر خوفناک ہو جاتے ہیں
 وکذا قال السدی وغیر واحد رحمہ اللہ۔ و ہذا قولہ تعالیٰ **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَسِيَ الْإِنْسَانَ وَالْحَيَاةَ الْآخِرَةَ** یعنی جو
 بندہ اپنے پروردگار کے مقام سے ڈرا اور انفس کو اسکی خواہش میں مقام وحد سے بڑھنے سے روکا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے قلت بلکہ وجنت
 لقولہ تعالیٰ **وَلَسَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ**۔ یعنی جنے مقام رب تعالیٰ سے خوف کیا اسکے لیے دو جنت ہیں۔ وعن السدی فی الآیۃ کہا کہ یہ
 ایسے بندہ کا بیان ہے کہ کوئی ظلم یا گناہ کیا چاہتا تھا اس سے کسی نے کہہ دیا کہ اے مرد آدمی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پس اس کا دل لرز گیا قال
 الخطیب **د** حاصل آنکہ مومن جمعی کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوفناک ہو کافی قولہ **وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ شَقِيقُونَ**۔ اور فی قولہ
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ۔ اگر کہا جاوے کہ یہاں تو ذکر الہی سے ڈر جانا بیان کیا اور دوسری آیت میں **مُطْمَئِنِّينَ** ہونا آیا ہے اور ایک
 آیت میں ہے **الَّذِينَ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ** پس دونوں میں جمع کیونکر ہے تو جواب یہ کہ دونوں میں کچھ منافات نہیں اس لیے کہ وجل تو خوف
 عذاب سے ہے اور اطمینان بوجہ یقین کے ہوتا ہے اور یہی خوف و اطمینان کا مقام ہے جو مومن کی شان ہے چنانچہ دونوں ایک آیت میں جمع
 ہوئے یعنی قولہ تعالیٰ **تَقشعر منہ جلود الذین یخشیون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ مستخرج کتاب ہے کہ دوسرا جواب یوں ہو سکتا ہے
 کہ بنا برتاویل مذکور کے وجل تو ذکر وحید الہی سے ہے۔ اور اطمینان یا دالہی سے ہے پس موجب جدا جدا ہوا تحقیق یہ ہے کہ خوف دو طرح کا
 ایک گنہگاروں کو عذاب کا خوف اور دوسرا پرہیزگاروں کو عظمت و جلال الہی کا خوف پس یہ ہیبت ہے۔ اسی سے کہا گیا کہ وجل ایک
 ہیبت ہے جس میں محبت ملی ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل میں آیا کہ جو آپ کو دور سے دیکھتا وہ ہیبت کھاتا اور پاس بیٹھا تو اطمینان
 اس کا بھی نہ چاہتا۔ پس مومن کے پاس جب اللہ عزوجل کا ذکر ہوا تو اس کا قلب وجل ہو جاتا ہے اور یہ ہر ایک کے مرتبہ کے موافق متعاقبات
 ہے۔ حاصل اس تحقیق کا یہ ہے کہ جو لوگ مومن کامل ہیں انکے دل ذکر الہی سے وجل ہو جاتے ہیں عقاب الہی ذکر ہونے کی حاجت نہیں
 ہے۔ ہاں گنہگار البتہ عقاب الہی بیان ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان کے حق میں وجل یعنی ہیبت نہیں بلکہ خوف ہے۔ پس کاملوں کی ایک
 پہچان تو وجل قلب بذکر اللہ عزوجل ہے اور دوم۔ **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْسِكُوا إِلَٰهَٰتِكُمْ الَّتِي بَدَعُوا قُلُوبُكُمُ الْبَاطِلَ الَّتِي تَدْعُوا بِهَا قُلُوبُكُمْ** اور جب تلاوت کیجاوین آپر
 آیات الہی تو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں انکو ایمان یعنی ان آیتوں کے سننے سے انکا ایمان بڑھتا ہے مفسر نے کہا کہ ایمان یعنی تصدیق بڑھتی
 ہے۔ اس قول سے اشارہ کیا کہ نفس تصدیق ایسی چیز ہے کہ اس میں کمی مٹی ہوتی ہے اور یہی امام شافعی وائمہ محدثین کا قول ہے اور ابن کثیر
 نے لکھا کہ ایمان کا گھٹ بڑھ جانا جہود امت کا قول ہے بلکہ ہمانند امام شافعی و امام احمد کے بہتروں نے نقل کیا کہ اس قول پر اجماع امت ہے**

اور بڑا استدلال انکا اسی آیت سے ہے کیونکہ ایمان بڑھنا مخصوص ہے اور حب بڑھنا ثابت ہوا تو گھٹنا بالاسلام ثابت ہوا اور کمالین میں کہا کہ جو لوگ ایمان کے حق میں گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں یعنی جیسے امام ابوحنیفہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ آیت میں ایمان بڑھ جانے کے یہ معنی ہیں کہ جس باتوں پر ایمان پہلے تھا اب ان باتوں میں کچھ باتیں اور بڑھ گئیں قلت یعنی یہ نہیں کہ ایمان کی حقیقت بڑھ گئی اس لیے کہ وہ تو تصدیق کا نام ہے یعنی دل میں یقین رکھنا مثلاً اللہ تعالیٰ واحد ہے اسپر یقین ہے تو مومن ہے اور اگر یقین میں کمی ہے تو وہ مذہب اور دلیل یقین ہو پس منافق ہوا وہ مومن نہوا اور اسپر زیادتی بھی تصور نہیں ہے۔ گمراہی کہہ گئے کہ حقیقت ایمان کی یعنی یقین تو اکثر کے نزدیک بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے ہاں امام شافعی وغیرہ سے جو گھٹنا بڑھنا منقول ہے تو اس کی تاویل یہ ہے کہ تصدیق قابل قوت و ضعف ہے پس اسی کو زیادتی و کمی سے تعبیر کیا کیونکہ بالیقین معلوم ہے کہ جو یقین کہ انبیاء علیہم السلام و اباب کشف و شہود کو حاصل ہے اس میں اور عوام امت والے آدمی کے یقین میں ضرور فرق ہے اور انبیاء و اولیاء کا یقین قوی ہوتا ہے اس واسطے کاملوں کو فرمایا۔
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ تَوَكُّونَ۔ اور فقط اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں نہ کسی اور پر۔ توکل یہ کہ اپنے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے سبب کمال یقین اس امر کے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بندہ پر یہ البتہ لازم ہے کہ جہاں تک عقل و حواس و شریعت کی اجازت ہو اسکو بجالائے لیکن وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا انکا قلب مطمئن ہوتا ہے اس میں اگر گمراہی گنجائش نہیں ہوتی اور کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ایسا کرتے تو یوں ہوتا اور گمراہی کیا تو یہ ہوا۔ بلکہ سب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے لہذا فرمایا قل من یسئدنا الا کتب اللہ لنا ہو مولنا و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ تو انبیاء و اولیاء کی تصدیق ہے اور عوام خواہ مخواہ بسبب عدم قوت تصدیق کے گھبرا جاتے ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ بعد تحقیق کے ظاہر ہوا کہ دونوں فریق میں کچھ اختلاف نہیں بلکہ لفظی بحث ہے اور خطیب نے سراج میں لکھا کہ جبکہ نزدیک ایمان تصدیق قلبی ہے وہ گھٹنے بڑھنے کے قابل نہیں۔ اور جبکہ نزدیک اعتقاد و اقرار و عمل کے مجموعہ کا نام ہے وہ کسی شیئی کے قابل ہیں قلت و فیہ نظر۔
و عمر بن حبیب نے کہا کہ ایمان کی زیادتی یہی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں و اس کی حمد کریں اور نقصان ہی کہ سو و غفلت میں پڑیں ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کچھ اور شش شاخیں ہیں ان میں سے سب سے اونچی شاخ تو گوایں اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ اور سب سے نیچی یہ کہ راہ میں سے موذی چیز ہٹا دینا۔ اور حیار ایمان کی ایک شاخ ہے۔ رواہ البخاری و سلم مترجم کہتا ہے کہ تیسرے الوصول میں اس حدیث کو ایمان کی تعریف مجازی میں داخل کر کے اشارہ کیا کہ نفس حقیقت ایمان نہیں پس اس سے زیادت و نقصان نفس حقیقت پر دلیل لانا سہو ہوگا اور تحقیق بات تو معلوم ہو چکی پھر زیادہ کلام بیکار ہے۔ پھر واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا یہی اصل ہے اور تقویٰ میں بڑا درجہ ہے۔ پس آیت میں کامل مومنوں کے تین صفات بہت عمدہ ترتیب سے بیان فرمائے مرتبہ اول تو یہ ہے کہ یاد آئی کے وقت و محل ہو اور دوم یہ کہ مقامات بحالیٰ سنکر خوشی سے یقین کو رونق ہو اور آخری مرتبہ یہ کہ سب سے منقطع ہو کر فقط اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اور سورہ قل ہو اللہ احد پیش نظر رکھے۔ پھر تیسرے مومنوں مراتب تو ایسے احوال تھے جو قلب دباطن میں مستبہرین اور یہی اصل ہیں پھر انے ظاہر کی طرف منتقل کر کے فرمایا۔ اَلَّذِينَ يُفْقَهُونَ الصَّلٰوةَ اِقَامَتِ كَيْفَ مَعْنٰی قائم کرنا اور یہ جہی کہتے ہیں کہ ٹھیک پورے طور سے کیا ہو اس واسطے مفسر نے تفسیر میں کہا کہ یا توں بہا حقوقہا۔ یعنی نماز کو اس کے جملہ حقوق کے ساتھ جس طرح چاہے ادا کرتے ہیں۔ فتاویٰ نے فرمایا کہ نماز کی اقامت یہ ہے کہ جن جن وقتوں میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں اور وہ مواجبت کہلاتے ہیں انکی محافظت رکھے اور نماز کے وضو اور رکوع و سجود کی محافظت رکھے۔ مقاتل نے فرمایا کہ اوقات کی محافظت اور بھر پور تہجدی طرح طہارت کرے اور رکوع

کو پورا وجود کو پورا ادا کرے اور نماز میں قرآن کی قراءت کرے اور تہجد پڑھے اور آخر میں دو دو پڑھے۔ یہی نماز کی اقامت ہے۔ حدیث میں ہے کہ نماز کی اوقات میں سے اول وقت ادا کرنا افضل ہے اور رکوع میں اور سجدہ میں تین تسبیح تک تو واجب ہے اور اس سے زیادہ کرنا افضل ہے۔ اور باقی تفصیل فقہ سے تلاش کرنا چاہیے۔ بالجملہ کامل مومنوں کے ظاہر افعال میں سے ایک یہ کہ نماز کو اقامت سے لینے جسطرح ادا کرنی چاہیے اسطرح ادا کرتے ہیں۔ **وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يَذُفُّونَ** اور اس چیز میں سے جو ہم نے انکو رزق کی یعنی عطا کی ہے خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ زکوٰۃ دینے اور جہاد میں خرچ کرنے اور بندوں کو نفقہ دینے وغیرہ سب کو خواہ فرض و واجب ہوں یا مستحب ہوں شامل ہے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پرورش میں ہیں پس جو کوئی خلق کو نفع پہنچا دے وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ قتادہ رح نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا پر تمام مال تیرے ہاتھ میں امانت و عاریت ہے مگر تجھے خرچ کر کے ثواب لینے کا فضل دیا گیا ہے پس تو خرچ کر کے اس سے بڑھکر نعمت دائم و باقی حاصل کر ورنہ قریب ہے کہ تو اسکو چھوڑ جاوے۔ **أَذْكَبَكَ لَهُمْ الْغُيُوثُ حَقًّا** یہ لوگ لینے جنکے یہ اوصاف بیان ہوئے ہیں یہی مومنین ہیں حقاً یعنی سچ ٹھیک ٹھیک اس میں کچھ شک نہیں۔ **لَهُمْ دَرَجَاتٌ** ان کی منزلیں ہیں جنت میں۔ **عِنْدَ رَبِّهِمْ** ان کے پروردگار کے یہاں۔ یعنی جنت میں کما فی قولہ ہم درجات عند اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے بڑے بڑے مرتبے ہیں۔ **وَمَا غَفَرَ** اور مغفرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو بخشے گا اور فضل فرماوے گا۔ **وَرَزَقْنَاهُمْ كَرِيمًا** اور بڑا رزق ہے ف ظاہری اعمال میں سے فقط نماز و انفاق زکوٰۃ وغیرہ کو مخصوص ذکر کیا اس واسطے کہ یہی دونوں نفس پر زیادہ شاق ہیں پس جب نفس ان میں مطیع ہوا تو باقی اعمال فاضلہ میں ضرور مطیع ہوگا جیسے افعال قلوب میں سے خوف حق تعالیٰ و اخلاص و توکل پر اکتفا فرمایا ہے پس جب یہ افعال قلب اور یہ اعمال جوارح جمع ہوئے تو جملہ اخلاق پاکیزہ اس میں موجود ہونگے۔ واضح ہو کہ اصحاب حنفیہ نے کہا کہ آدمی کو روا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاوے کہ تو مومن ہے تو کہے کہ ہاں میں برحق مومن ہوں۔ اور یوں نہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور اصحاب شافعیہ نے کہا کہ آدمی کو یہی کہنا چاہیے کہ میں انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور یوں نہ کہنا چاہیے کہ انہوں میں حقاً۔ اور بعض محققین نے لکھا کہ دونوں فرق میں کچھ اختلاف نہیں ہے اس واسطے کہ آدمی سے جب سوال کیا جاوے کہ تو ایمان لایا تو وہ انشاء اللہ بطور شک کے نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے پس یہی کہیگا کہ میں قطعی یقین رکھتا ہوں اور یہاں کہ خاتمہ اسکا کیونکہ ہوگا تو اس کو کوئی کہ نہیں جانتا سو اسے اللہ تعالیٰ کے پس اس لحاظ سے یہی کہنا چاہیے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں یعنی یقینی ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور بعض نے کہا کہ اگر سوال کیا جاوے اور وہ کہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ میں مومن ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ سے اس کی نیت شک کی نہ ہو بلکہ بطور تبرک کے ہو تو بھی جائز ہے جیسے قولہ ۴۔ **وَأَنَا أَنشَأُ اللہَ لَكُمْ لِحَقُونَ**۔ یعنی زیارت قبور میں کہا کہ میں بھی انشاء اللہ تم لوگوں سے ملنے والا ہوں۔ حالانکہ یہاں قطعی علم ہے کہ اہل قبور سے آدمی ملیگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث سے استشہاد کرنا عمل قابل ہے اس واسطے کہ اہل قبور سے لاحق ہونا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ اگر آسمان پر اٹھالے تو وہ قادر و اور نیز ہر اہل قبر سے لاحق ہونا قطعی نہیں معلوم کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے اور نیز احتمال ہے کہ لائق باعتبار نیک انجام کے ہو یعنی زیارت کنندہ و اہل قبر سب کا انجام بخیر ہو اور باہم ملائی ہوں پس یہ کہاں سے معلوم ہوگا کہ انشاء اللہ تعالیٰ حدیث میں مضمون تبرک کے لیے ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں تو فرمایا کہ اگر تو پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ و ملائکہ و رسولوں و کتابوں و قیامت و

حساب وغیرہ پر ایمان رکھتا ہوں تو میں قطعی ایمان رکھتا ہوں اور اگر پوچھتا ہے کہ جن مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے قولہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الا یہ من ذکر کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں۔ وعن سفیان الثوری جو کوئی اپنے حق میں یہ قطع کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن حق ہوں۔ پھر یقین نہ کرے کہ میں قطعی جنتی ہوں تو ادھی آیت پر ایمان لایا۔ حاصل یہ کہ انجام کار کی راہ سے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ میں مومن ہوں جیسے کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں فافہم۔ قولہ تعالیٰ ہم درجات عند ربہم الخ۔ یہ درجات اہل جنت کے اپنے اپنے ایمان و اعمال کے موافق فضل الہی سے متفاوت ہوں گے چنانچہ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ علیین والون کو اُن سے نیچے والے ایسے دیکھینگے جیسے تم افق آسمان میں ڈوبے ہوے جگ گاتے تارے کو دیکھتے ہو یعنی ایسے بلند منزل ہونگے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ انبیاء علیہم السلام کے درجے ہیں ان کو کوئی اور ان کے سواے نہیں پاوے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اور لوگ بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی ہے پاوینگے۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے آپس میں اپنے اوپر درجہ والوں کو اس طرح دکھلا دینگے جیسے تم آسمان میں گھسے ہوے تارے کو آپس میں ایک دوسرے کو دکھلاتے ہو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہیں بلند درجہ والوں میں سے ہونگے انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمائی ہے۔ رواہ احمد و اہل السنن۔ یہاں بعض نے سوال وارد کیا کہ نیچے درجہ والوں کو جب بلند درجہ والوں کی فضیلت دیکھ کر تنہا ہوئی تو عیش مکر ہوگا پھر غم کیونکر ہوگا اور زین کریم کیونکر رہا۔ اور جواب دیا کہ ہر شخص اپنی نعمت موجودہ میں ایسا مستغرق ہوگا کہ غیر کی طرف لحاظ بھی نہ کرے گا۔ اور مترجم کہتا ہے کہ جواب میں تساہل ہے اور حق یہ ہے کہ ایسے حسد و غیظہ و تناؤ و آرزو اور دیگر خصال جو پسندیدہ نہیں ہیں یہ دنیاوی جسم و قوی کی خاصیت ہیں اسی واسطے یہ جسم دے کر ان بد اخلاق سے بچنے کا امتحان رکھا گیا ہے اور وہ ان کے جسم میں یہ پلیدی نہوگی پس کسی کے اندر یہ خواہش پیدا نہوگی اسی واسطے کہا گیا کہ آخرت کے حالات کو دنیاوی احوال سے فقط نام کے سواے کچھ مناسبت نہیں ہے علاوہ بریں حسد و غیظہ وغیرہ کوئی فعل بدون خلق الہی تعالیٰ کے پیدا نہیں ہو سکتا جیسا کہ اہل سنت کا مذہب ہے پس جب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت سے بالکل سنج و غم دور کیا تو اپنے کرم سے وہ ایسی کوئی چیز نہیں پیدا فرماوے گا جس سے ان کو اندوہ ہو بلکہ جائز ہے کہ ہر ایسی حالت جس سے سنج پیدا ہونے کا گمان کیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے خوشی پیدا ہو۔ اور ابن کثیر نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جنت والے متفاوت درجات پر بعضے اونچے اور بعضے نیچے ہونگے پس جو لوگ اونچے ہیں وہ نیچے والوں پر اپنا فضل دیکھینگے اور جو نیچے ہیں وہ اپنے اوپر کسی کی فضیلت نہیں گمان کرینگے۔ مترجم کہتا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے اور اسکے واسطے احادیث میں شواہد موجود ہیں فاستقم فی العرسل فی قولہ تعالیٰ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الا یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و ایقان کا اس طرح وصف فرمایا کہ او تعالیٰ کا ذکر جاری ہونے اور خطاب سننے و کتاب پڑھنے کے وقت وجل میں ہو جاتے ہیں خود ذکر الہی سننے کے وقت اللہ تعالیٰ کی دیدار عظمت و جلال سے پیدا ہوتا ہے اس کی تجلی سے انکے ایمان کو نور غیب بڑھتا ہے اور انکے ایقان کو نور قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ان کی رضا مندی اچھی طرح ہونے سے راحت اُنس پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ لوگ اسی کی عظمت سے خائف اور اسی کی ربوبیت کے عارف اور اسی کی کفایت پر متوکل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ ابو عبد اللہ بن خنیف قدس سرہ نے اس آیت میں وجل کے بیان میں فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ وجل کے احکام اہل وجل کے واسطے

اس وقت صحیح ہوتے ہیں جب اس کا پردہ اور غفلت کے حجاب ان کے دلوں سے دور ہوتے ہیں پس بسبب قوت علم و صفائی لعین کے سطوات خون کا مشاہدہ ہوتا ہے پس رقت اشفاق کی وجہ سے لطیف و جل ان کے دلوں میں ساتا ہے اور یہ اسوجہ سے کہ عظمت الہی کے دیدار میں جو کچھ پردہ تھا وہ اپنی استعداد کے موافق اٹھ جاتا ہے پس ہیبت اپنا ظہور کرتی ہے۔ مترجم کتاب ہے یعنی اس انوار ہیبت و عظمت سے میٹھا بیٹھا رعب انہر چھا جاتا ہے اور یہی وجل کہلاتا ہے۔ ابو سعید خرازمی نے فرمایا کہ بھلا تو نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت یا اس کی کتاب مجید سننے کے وقت یہ وجل دیکھا۔ بھلا ذکر الہی سننے کے وقت تیرا یہ حال ہوگا کہ تو بول نہ سکتا ہو مگر اسی کے ساتھ بھلا تیرا یہ حال ہوگا کہ تو بہرا ہو گیا ہو ہر بات سننے سے سوائے اس سے اسکا ذکر سننے کے۔ کہاں تجھے یہ حاصل ہوا ہیبت تو بہت دور رہا۔ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قولہ جانہ عزوجل و جلت قلوبہم۔ ان کے دلوں میں اس بات کی ہیبت چھا جاتی ہے کہ کہیں اس پاک بے نیاز کی درگاہ سے دور نہ جادیں پس ان کے اعضاء ظاہری خون کھا کر خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ دوسری آیت میں جو ذکر نماز و زکوٰۃ وغیرہ کا ہے اس کا نکتہ بھی نکل آیا یعنی پہلے اولتعالیٰ عزوجل کی عظمت و جلال کا حضور ہوتا ہے پس اگر ذکر اگر ادا سے خدمت کی طرف جھک پڑتے ہیں فافہم واسطی نے کہا کہ وجل کے درجات متفاوت ہیں ہر ایک کو اسکے مطالعہ کی مقدار وجل حاصل ہوتی ہے بسا اوقات توبہ کو موضع سطوت کا دیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات موضع محبت مودت کا اور بسا اوقات نزدیک کرنے اور دور کرنے کا دیدار ہوتا ہے شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ حق عزوجل کے فراق سے ان کے دل حالت وجل میں ہو جاتے ہیں بعض نے کہا کہ وجل کے درجات موافق مطالعات کے متفاوت ہوتے ہیں پس اگر سطوت و عظمت الہی کا مطالعہ ہوا تو بندہ ہیبت میں آجاتا ہے اور اگر مودت کا مطالعہ ہوا تو اس خون سے کہ جاتی نہ رہے وجل میں ہو جاتا ہے اور ازاجملہ یہ ہے کہ جسے قرب حاصل ہونے کو ادب دینے سے مطالعہ کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے دوری دینے کو دھکی اور چھڑکی سے معلوم کیا وہ وجل میں ہو جاتا ہے اور جسے اسکو اس طرح مطالعہ کیا کہ شہود سے غائب اور اس کے سرمدیت سے قائم اور اس کے ازک و ابد سے خالی ہے تو ایسے حال میں کچھ وجل نہیں ہوتا اور نہ کچھ اضطراب اور نہ تباعد اور نہ اقتراب کیونکہ وہ محقق بذات اور فراموش از صفات ہے اور ذات میں ذات سے فنا رہے جیسے آنحضرت صلعم نے صفات سے ذات کی طرف گریز فرمایا لکن قال علیہ السلام احوذ بک منک۔ یعنی تجھے تیرے ہی ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ جنید رحمہ نے قولہ واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتم ایماننا الا یہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وصول نہیں مگر باو تعالیٰ۔ اُسنا درجہ نے کہا کہ وجل تو ان کو مقامات غفلت سے نکالتا اور ساکن غیبت سے پاک دیتا ہے اور جب تفرقہ کے جنگوں سے نکلتا مشاہدہ ذکر کی طرف آگئے تو سکون بحق عزوجل انکو حاصل ہو گیا پس جب ان کو آیات الہی سنائی گئیں تو اُس سے ان کی تصدیق پر تصدیق بڑھتی گئی اور تحقیق پر تحقیق زیادہ ہوتی گئی جبکہ اُنھوں نے جلالت قدر حق عزوجل کو پہچانا اور اُسکے ادراک سے اپنے آپ کو قاصر لعین کیا تو اپنی امداد میں اسی کی رعایت پر توکل کیا اور جیسے اسے ابتر میں ان کو اپنی عنایت سے چھڑایا ویسی ہی انتہار میں اس کی کفایت پر متوکل ہوئے۔ عارفوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی سفت یہ ہے کہ اپنے کشف جلال و لطف جمال کے ساتھ انھو مودت میں لے لیا پھر جب اپنے جلال سے ان کو کشف کیا تو ان کے دل حالت وجل میں آئے اور جب کشف جمال سے انہر لاطفت کی تو ان کے دل ٹھہر گئے کما قال تعالیٰ الا بذکر اللہ العظیم القلوب۔ بعضے مشائخ نے کہا کہ وجل قلوب ان کو بسبب خون فراق کے ہوتا ہے یعنی اس سے ڈرتے ہیں کہ قرب و مشاہدہ سے دور کر کے دور فراق میں ڈالے جادیں پھر راحت وصال سے ان کے دلوں کو اطمینان و تسکین ہوتی ہے پس فراق کے ذکر سے فنا ہو جاتے ہیں اور وصال کے ذکر سے باقی نرندہ

حکایت از انوار الملک - وہ جو نور تھا لے کلاں راں علی قلوب میں مذکور ہے (۱۱)

ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ان کا جان فدا کرنا بوجہ مریدا و فرمایا بقولہ الذین یقیمون الصلوٰۃ و نماز قنایم ینفقون۔ پھر ان کے ایمان کامل ہونے کو بیان فرمایا۔ بقولہ اولئک ہم المؤمنون حقاً۔ پس حقیقت ایمان کی شرط انھیں خصلتوں سے ہے جنکو ان دونوں آیتوں کے بیان میں ذکر فرمایا پس جو کوئی ان خصائل مذکورہ سے آراستہ نہوگا پورا وہ حقیقت ایمان سے آراستہ نہیں ہے یعنی یہ خصائل ہوں تو حقیقی مومن ہوگا بقوی و مومنوں میں اصلاح اور انقیاد بوقت حکم اللہ تعالیٰ والرسول بطریق اخلاص۔ اور وجل قلب بوقت سماع قرآن و ذکر آئی اور یذکرین بوقت اشتغال آیات۔ اور ترک تدبیر بوقت تقدیر اور قیام مناجات بصفات صلوٰۃ اور انقطاع از اشتغال بدنی اور مقدم رکھنا حقوق برادران ایمانی کو اپنی ذات پر پس جب یہ خصال پورے ہوئے تب اسپر حقیقی مومن ہونے کا نام صادق آیا بسبب قول آئی عز وجل اولئک ہم المؤمنون حقاً۔ پھر جب ایمان میں محقق ہو تو جو تعریف اُسکے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی اور جو وعدہ دیا ہے اس کا مستحق ہوا یعنی پوری مغفرت سے سزا فرما ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے سوا اپنے خطرات کی طرف اس نے التفات نہیں فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات پر ترقی دیگا اور کشف مشاہدات کے وقت شراب وصال سے سیراب فرما دیگا کا قال تعالیٰ ہم درجات عن ربہم و مغفرتہ درزق کریم۔ اس میں بیان ہے کہ حقیقت ایمان یہ ہے کہ غیب کا مکتشف ہو جاوے اور جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو وعدہ فرمایا ہے وہ ظاہر ہو جاوے۔ اسکی تصدیق حدیث حارث رضی اللہ عنہ سے واضح ہے کہ آنحضرت صلعم نے اس سے کہا کہ ہر شئی کی ایک حقیقت ہے پس تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے دنیا سے اپنے نفس کو منقطع کیا پس اپنی رات کو جاگتا رکھا اور اپنے دن کو میں نے پیاسا رکھا اور گویا میں اپنے پروردگار کے عرش کو اٹھلا ہوا ظاہر دیکھتا ہوں اور گویا میں اہل جنت کو جنت میں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتا دیکھتا ہوں اور گویا دوزخ میں آتش میں بھونکتے چلاتے دیکھتا ہوں پس حضرت صلعم نے فرمایا کہ تو پہچان گیا پس اسکو لازم پوچھو۔ قال المرء جم تخرج حدیث کی تم طہرانی میں ہے کہ امر فی الحاشیہ۔ پس آیت و حدیث سے صحیح ہوا کہ حقیقت ایمان کی یہ ہے کہ غیب کی نظر سے غیب کا دیدار حاصل ہو اور اسکا ثمرہ وہ ہے جو کت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ معاملات روشن و حالات شریفہ حاصل ہوں بعض نے کہا کہ اس میں چند چیزیں مجتمع ہوئی ہیں جس سے اسکا ایمان محقق ہوا۔ اول تعظیم و ذکر۔ دوم سماع کے وقت وجل۔ سوم تلاوت ذکر و اس کے سماع کے وقت اظہار زیادت ایمان۔ چہارم اللہ تعالیٰ پر توکل۔ پنجم شکر الطاعب و دیت پر قائم ہونا اسطرح کہ حکم کے موافق انکو پورا ادا کرنا۔ پھر حقیقت سے اسکے اوصاف کامل ہو گئے پس ایمان میں محقق ہوئے۔ شیخ جنید رحمہ نے قولہ ہم المؤمنون حقاً میں کہا کہ حق ہوئی یعنی ثابت و محقق ہوئی یہ بات کہ ان کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت ازلیہ سابق ہو چکی ہے۔ شیخ ابو بکر بن طاہر نے فرمایا کہ حقیقت ایمان کی پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے یقین و اخلاص و خوف و امید و محبت۔ پس یقین ہونے سے شک سے نکل جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے ریا نہیں رہتا ہے اور خوف ہونے سے مکر سے بچا رہتا ہے اور امید ہونے سے ایوسی سے بچتا ہے اور محبت ہونے سے وحشت و حیرت سے بچتا ہے۔ اُسٹاد رحمہ نے قولہ ہم مغفرتہ و رزق کریم میں کہا کہ اللہ عز وجل کی شان ہے کہ گنہگاروں کے عیب چھپاتا اور انکو فضیلت نہیں فرماتا ہے تاکہ افضال کے اُمیدوار ہونے سے محجوب نہو جاوین۔ اور عارفوں کے مناقب چھپاتا ہے تاکہ اپنے اعمال و احوال پر ناز نہ کریں اور رزق کریم وہ ہے جو انکو کشف السرار سے حاصل ہوتا ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ آگے کی آیات میں اس امر کو ظاہر فرمایا کہ جو لوگ حقائق ایمان کی اہمیت رکھتے ہیں ان میں یہ لازم نہیں ہے کہ بالکل فرشتہ کی طینت پر ہو جاوین بلکہ بعض طباع بشریت و حرکات نفس امارہ انہیں

رجحانے ہیں کہ حکم و امر کسی کے وقوع پر انکا ظہور ہوتا ہے مگر اس سے جو تعریف انکے حق میں مقدر ہے وہ منقلب ہو کر زمت نہیں ہو جاتی بلکہ فضل و رحمت سے سرفراز ہوتے ہیں کیونکہ او تعالیٰ جل جلالہ نے ان کرامات سے ان کو انکے وجود سے پہلے ازل ہی میں بدون انکی طرف سے کسی علت و سبب ہونے کے محض اپنے فضل سے برگزیدہ فرمایا ہے۔ اور اس امر کو ظاہر فرمایا کہ ولی صادق اگرچہ درجہ ولایت پر پہنچ گیا ہونفس کے بعض خطرات سے معصوم نہیں ہو جاتا اور کسی نبی در رسول کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے حالانکہ بعض ادنیٰ خطرات سے فی نفسہ رسول معصوم نہیں ہاں بصمت الہی معصوم ہیں یعنی کوئی خطرہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور ولی کے حق میں یہ عصمت نبوت نہیں ہوتی ہے ہاں ایسے خطرات سے ان کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ انکا اخلاص جو سبب تقدیر و برگزیدگی قدیم کے ہے مقرر بصفت جمیلہ ہو جاتا ہے تاکہ کوئی گمان کرنے والا یہ گمان نہ کرے کہ ولی وہی ہوتا ہے جب تمام مدارج عبودیت کو تمام و کمال ادا کرے کیونکہ تو یہ نہیں دیکھتا کہ مقام نبوت تو بعض خطرات سے خالی ہی نہیں پھر مقام ولایت کا کیا ذکر ہے اور ان تمام مقاصد کو جو ہم نے مجملاً اوپر ذکر کر دیا ہے یعنی حقیقی ایمان والا بعض طباع و حرکات بشریت سے خالی نہیں ہوتا اور زلات بشریت اس کو کچھ مضر نہیں ہوتے ہیں اگرچہ وہ انبیا علیہم السلام کی طرح معصوم نہ ہو سکتے کیونکہ برگزیدگی تو انکے وجود سے سابق بتقدیر ادنیٰ ہے اسکو کلام او تعالیٰ سے توفیق اللہ تعالیٰ سمجھو وقد قال اللہ تبارک

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مَبِيتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِرَهُوْنَ ۝

جیسے نکالنا جو تیرے رب نے تیرے گھر سے درست کام پر اور ایک جماعت ایمان والی دراضی تھی

يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝ وَإِذْ يُعَذِّبُكُمُ

تجھے جھگڑتے تھے درست بات میں داغ ہو چکے پیچھے گویا انکو انکے ہیں موت کی طرف اور انکو دیکھتے ہیں اور جنت و عذاب دینا ہی

اللَّهُ إِحْدَى الظَّالِمِيْنَ أَنهَآ لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَن غَيْرِ ذَٰلِكَ الشُّوْكَ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيدُ

اللہ ایک ان دو جماعت میں سے کہ تمکو اتہم لگی اور تم چاہتے تھے کہ میں کاٹنا دے وہ بے شک اور اللہ

اللَّهُ أَن يُجِئَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ۝ لِيُجِئَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

ماہر بنانا کہ سچا کرے سچ کو اپنے کلاموں سے اور کائنات پھانسا کافروں کا ہاسچا کرے سچ کو اور جھوٹا کرے جھوٹ کو اور چہ نہ راضی ہوں گنہگار

وجہ ارتباط اس کلام کی اسبق سے بتقریر عرائس البیان مذکور ہوئی اور وہ بحسب المعنی پسندیدہ ہے اور اہل تفسیر نے اعراب قولہ تعری

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مَبِيتِكَ بِالْحَقِّ میں اختلاف کیا کہ کون کس سے متعلق ہے لیکن ادلی یہ ہے کہ بعض معنی کلام پہلے بیان

کر کے تب اس کو ذکر کیا جاوے۔ واضح ہو کہ بالحق متعلق اخراج ہے یعنی حق و صدق کے ساتھ سمجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے نکالا۔ بعض نے کہا کہ گھر سے یعنی کہ سے اور مراد سفر ہجرت ہے اور جہور نے کہا یعنی مدینہ سے اور مراد جہاد بدر ہے اور بدر ایک کنواں یا مقام ہے یا کنواں بنانے والے کا نام تھا اگر اب وہ ایک مقام ہے جس میں پانی ملتا ہے اور سال میں ایک بار وہاں عرب ایک میلہ کیا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی رسوم برتتے تھے جو زمانہ اسلام میں موقوف ہوئیں۔ اور تشریح کے ساتھ آنحضرت صلعم سے پہلی

لدائی وہیں واقع ہوئی۔ حاصل آنکہ جیسے جھکو تیرے پروردگار نے حق کے ساتھ تیرے گھر یعنی مدینہ سے قتال بدر کے واسطے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِرَهُوْنَ۔ یعنی اور حال یہ کہ مومنوں میں سے ایک

فریق البتہ کراہت رکھنے والا تھا یعنی اس نکلنے سے کراہت رکھتا تھا اگر کہا جاوے کہ یہ جملہ حال کیونکر ہو سکتا ہے اس لیے کہ حال اخراج میں ان لوگوں کی کراہت متحقق نہ تھی بلکہ بعد خروج کے جب وادی ذفران میں پہنچے ہیں تب کراہت پیدا ہوئی ہے جیسا کہ قصہ ماجد سے واضح ہوگا۔ جو اب یہ کہ حال مقدرہ ہے اسے مقدرین الکرہتہ۔ اب جاننا چاہیے کہ تعریب کاف میں جو مقتضی تشبیہ حیر سے پھرنے دیگر ہے چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ تقدیر کلام یون ہے۔ التو اللہ صلحو اذات منکم فان ذلک خیرکم کما ان اخراج محمد من بیتہ خیرکم وان کرہ فریق منکم۔ دوم آنکہ کاف متعلق بما بعد ہے یعنی کما اخراج ربک من بیتک بالحق علی کرہ فریق منکم کذلک ہم یکرہون القتال و یجادونک فیہ۔ سترجم کتاب ہے کہ یہ اس امر کو مقتضی ہے کہ نکلنے کے وقت تحقیقاً بعض سے کراہت موجود تھی و فیہ نظر لم اعرف فتذکر۔ سوم آنکہ کاف یعنی علی اور ابی بنی الذی ہے لے امیض علی الذی اخراج ربک الخ۔ چہرام آنکہ کاف بمعنی اذہ ہے اسے اذکر اذ اخراج ربک الخ۔ چہرام یہ کہ اصلو اذات منکم اصلاً حاکماً اخراج ربک۔ پس جماعت کی طرف خطاب کرنے سے ایک کی طرف رجوع ہے۔ ششم یہ کہ الطیعوا اللہ و رسولہ طاعة محتمہ کما اخراج ربک من بیتک بالحق ہفتم یہ کہ توکلون حاکماً اخراج ربک الخ۔ اور ایسے ہی اس مقام پر بہت وجوہ اعراب میں جنکو ہمیں رہنے مفصل ذکر کیا اور ادلی و جہ وہ ہے جو زجاج رہنے بیان کی کہ تقدیر کلام یون ہے کہ الانفال ثابتہ اللہ و الرسول وان کرہوا کما اخراج ربک من بیتک بالحق وان کاوا کار میں۔ یعنی انفال سب مخصوص بانحضرت صلعم ہیں جیسے چاہیں تقیم کریں اور یہ لوگوں کے حق میں بہتر ہے اگر چہ وہ اسکو گران سمجھیں جیسے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اُن عنائم کے حصول کے سبب میں جب پہلے گھر سے نکالا یعنی واسطے جہاد بدر کے تب بعضے لوگوں نے مکروہ جانا تھا حالانکہ یہ اخراج بحق تھا اور انکے حق میں بہتر تھا۔ رازی نے کہا کہ جو وجوہ اس مقام پر مذکور ہوئے ہیں سب سے یہ وجوہ اعراب و بیان کی بہت اچھی ہے واضح ہو کہ کراہت ایک فریق مومنین کی بطریق عصیان و ضعف یقین کے نہ تھی بلکہ بمقتضای بشریت تھی اور بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلعم کو دینہ میں خیر ہو چکی کہ ابوسفیان ملک شام سے بہت بڑا مال تجارت قریش کا لیے ہوئے کہ کو جانا ہے پس حضرت صلعم نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ اہل شرک و کفر جو ان اموال کے سرکشی پر ملک انہی میں فساد مچاتے ہیں اور راہ راست چھوڑے ہوئے ہیں اس مال کو اُنہیں چھین لو پس مومنون میں سے فریب تین سو تیرہ آدمی کے نکلے اور باقی لوگ شیشی کر کے رہ گئے کہ اس مال کے پیچھے کون جاوے اور ابوسفیان کو جو یہ خیر ہو چکی کہ محمد صلعم مع اپنے اصحاب کے اس کی جستجو میں نکلے ہیں تو اُس نے منضم بن عمرو الغفاری کو اجارہ پر اس واسطے مقرر کیا کہ مکہ کو جا کر قریش کو نفیر کرے کہ جلدی دوڑو تمہارا مال لٹا جاتا ہے پس ابوسفیان تو قافلہ کو لیکر راہ چھوڑ کر سمندر یعنی بحر قلزم کے کنارے کنا سے ہو رہا اور کہ میں سے دلاور بہادر فریب ایک ہزار صلعم جو ان کے نکل کر بدر کے کنوین پر اترے اور اس کو گھیر لیا اور شراب میں پینا و گانا و ناچ دیکھنا و اونٹوں کے کباب لگانا شروع کیے۔ اور حضرت صلعم کے ہاتھ سے جب قافلہ نکل گیا تو حضرت جبریل نے آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل تم کو وعدہ دیتا ہے کہ قافلہ بانفیر دونوں میں ایک طاغفہ یعنی ایک گروہ تمہارا ہے چاہو قافلہ گرفتار کر کے لیلو اور چاہو بہ ہزار آدمی جوڑنے آئے ہیں ان کو لے لو۔ مومنون نے جو فقط تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی اچھے ساز و سامان سے نہ تھے بلکہ بہت سے ننگے بدن بدون زرہ و پورے ہتھیار کے تھے ان لوگوں نے خوف کیا اور ان کو رعب چھا گیا اور حضرت صلعم سے کہا کہ ہم تو بدون سامان کے قافلہ لے کر نکلے تھے اب ایسی حالت میں دشمن سے کیونکر لڑیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ یُجَادُوْا ذٰلِکَ فِی الْحَقِّ بَعْدَ مَا اَبْتَدٰتِیْنِ تَجِیْسَ جَدَالٍ کَرِہَیْنِ جَعَلُوْا فِیْہِیْنِ دَرَبَہِ حَقِّ کَیْ بَعْدَ ظُہُوْرِ حَقِّ کَی۔ یعنی حق اپنے ظاہر ہو گیا کہ ہر چیز قبضہ قدرت اسی میں ہے

کسی ساز و سامان وغیرہ کی تاثیر نہیں ہے اور کوئی نفع و ضرر بدون قضائے حق و عدل کے نہیں پہنچ سکتا اس لیے خوبی ایمان کے معنی سے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پس بعد ظہور حق کے بمقتضائے بشریت اس مقام پر مجھے جھگڑتے ہیں۔ کائنات ایسا کھون رانی الموت گویا وہ موت کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَنْظُرُونَ در حالیکہ موت کو آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ظاہری اسباب سب موجود دیکھنے سے گویا خود موت ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ پس یہ کہ اہیت انکو اس جہت سے تھی کہ تعداد بہت تھوڑی دسامان جنگ بہت کم تھا گویا ایسے زبردست لشکر سے ایسی حالت میں مقابلہ کرنا خواہ مخواہ قتل ہو جانا سمجھ کر گھبرا گئے اور یہ بمقتضائے بشریت تھا ورنہ تو کل حق سبحانہ تعالیٰ کے منافی ہے۔ واضح ہو کہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عجیب عجیب آیات قدرت دکھلائی اور انہیں اس سے باوجود اس حالت کے کہ اہتدار میں اس لشکر سے لڑنے جانا گویا موت کی طرف کھینچے جانا سمجھتے تھے اور انہا میں ایسی کئی از آنجلہ یہ کہ باوجود اس حالت کے کہ اہتدار میں اس لشکر سے لڑنے جانا گویا موت کی طرف کھینچے جانا سمجھتے تھے اور انہا میں ایسی کئی فتح دیدی۔ اور آمد لاکھ اور خوابا عاتکہ ہمشیرہ عباس بن مردوخیرہ کافرون کے واسطے بھی آیات تھیں لیکن سال آئندہ فی الجملہ قلبہ مشرکین سے کافرون کو کر مین ڈال دیا و عنقریب بیان آویگا انشا اللہ تعالیٰ۔ فی العالم والسرار وغیرہ غزوہ بدر میں آنحضرت صلعم پہلے واسطے لڑائی کے نہیں نکلے تھے بلکہ قافلہ کے واسطے نکلے تھے اور بات یہ ہوئی کہ ابوسفیان چالیس سو اوروں کے ساتھ جن میں عمرو بن العاص و مخزومہ بن نوفل الزہری وغیرہ تھے شام سے قافلہ لیکر جاتا تھا اور اس میں قریش کی کثیرت تجارت تھی پس جبریل نے آکر آنحضرت صلعم کو آگاہ فرمایا کہ آپ نے مومنوں کو آگاہ کیا پس کثرت مال اور قلت دشمن کی نظر سے مومنوں کو قافلہ سے تعرض کرنا بھلا معلوم ہوا لیکن کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور کچھ لوگ بے پروائی کر کے ٹھہر گئے۔ جب ابوسفیان نے آنحضرت صلعم اور مومنوں کا روانہ ہونا سنا اور وہ ملک حجاز میں پہنچ کر ہوشیار بیدار اور جس اخبار تھا پس اسے غمگین بن عمر و غفاری کو اجرت پر مقرر کر کے اہل مکہ کے پاس روانہ کیا کہ بہت جلد اپنے قافلہ کی خبر لو۔ غمگین بن عمر کے آنے سے پہلے مکہ میں یہ واقعہ ہوا کہ عاتکہ بنت عبد المطلب جو عباس بن عبد المطلب کی بہن تھیں انھوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک اونٹ سوار اونچے ٹیلے پر اگر چلا یا کہ اے آل غالب جلد اپنے مصارع کو چلو اور لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے پھر ایک فرشتہ آسمان سے اتر آئے پہاڑ سے ایک پتھر لے کر اوپر پھینکا پس مکہ کا کوئی گھرنہ بچا جس میں اس پتھر کی کڑچ نہ گری ہو۔ عباس نے سکر کہا کہ اسکو کسی سے مت بیان کر اور خود کھل کر ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ملاقات کر کے یہ خواب بیان کیا اور اسکو پوشیدہ رکھنے کی تاکید کی پس اُس نے اپنے باپ سے بیان کیا اور خواب فاش ہو گیا۔ پھر دوسرے روز عباس طوان کرنے لگے اور ابو جہل مع ایک گروہ کے سایہ کعبہ میں بیٹھا خواب عاتکہ کی باتیں کرتا تھا اسے کہا کہ اے عباس جب طوان سے فارغ ہو تو ادھر آنا پھر میں فارغ ہو کر گیا تو اسے کہا کہ اے بنو عبد المطلب یہ فتنہ تم میں کہاں سے آیا یعنی خواب عاتکہ اور بولا کہ اے بنو عبد المطلب کیا تم اس پر راضی نہو گے کہ تم میں سے مرد نبوت کا دعویٰ کریں یہاں تک کہ عورتیں مدعی ہوئیں اب ہم میں روز تک تمہارا انتظار کرتے ہیں اگر یہ بات سچ ہوئی تو خیر ورنہ ہم میں روز بعد ایک نوشتہ لکھ دین گے کہ عرب میں تمہارا خاندان بڑا جھوٹا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ مجھے اُس سے بہت باتیں نہیں ہوئیں غیر از دنیا میں نے انکار کیا کہ عاتکہ نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر شام ہوئی تو بنی عبد المطلب میں سے کوئی عورت نہ بچی جسے مجھے آکر شکایت نہ کی ہو کہ تم نے اس فاسق جنیت کو اپنے مردوں کی غیبت کرنے دیا یہاں تک کہ اُس نے عورتوں کی بدگویی کی اور تم سنے رہے کیا تمہارے پاس کچھ غیرت نہیں رہی۔ پھر میں تیسرے روز صبح کو گیا تاکہ ابو جہل جنیت کو چھپیر کر اسکی گفتگو کا بدلہ لوں۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو میں نے اسکو دیکھا اور اسکی طرف چلا اور وہ دبلا پتلا ترش رو تیز نظر تیز زبان آدمی تھا اتنے میں وہ دروازہ کی طرف سے نکل کر

تیز چال چل دیا تو میں نے کہا کہ شاید میرے خوف سے چل دیا ہے حالانکہ جو اسے سنا وہ میں نے نہیں سنا تھا یعنی اسے ہمنضم بن عمرو کی آواز سنی کہ وہ بطن الوادی سے چلاتا اور گریبان پھاٹتا تھا کہ لے آل غالب اسے قریش جلد دڑو کہ خدا اور انکے ساتھیوں نے تمہارے اموال تجارت کو جو ابوسفیان کے ساتھ ہیں گھیرا ہے پس ابو جہل نے بلبل پر کھڑے ہو کر قریش کو نفیر کیا اور قریب ہزار مسلح جوان کے نکل کر جلد روانہ ہو کر پہنچے تو اس سے کہا گیا کہ تمہارا قافلہ بمندر کے کنارے کی راہ لیکر سلامت بیچ گیا اب لوٹ چلو پس اٹھنے نہ مانا اور کہا کہ بدر کے مقام میں شہر باب و کباب و راگ و رنگ کر کے مومنوں کو خفیف کر کے واپس آویگا پس بدر میں آکر اتر اور پانی پر شہر کون لے قبضہ کر لیا محمد بن اسحاق بن لیار نے زہری و عاصم و یزید بن رومان وغیرہ کی حدیثوں کو جو عروہ بن الزبیر کے طریق سے ابن عباس سے ہیں مجتمع کر کے مختصر سیاق سے یون ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی ذفران میں پہنچے تو آپ کو خیر ملی کہ قریش اپنے قافلہ کو بچانے کے لئے نفیر کر کے نکلے اور روانہ ہوئے ہیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ مانگا تو بعض نے کہا کہ تم کو نفیر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ پھر مشورہ مانگا اور پھر بعض نے یہی جواب دیا کہ ہم تو غیر اپنے قافلہ کو لینے نکلے تھے اور نفیر سے لڑنے کی طاقت ہم کو نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا پس فوراً حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر عمر نے کھڑے ہو کر اچھا کلام کیا پھر مقداد بن عمرو نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ حکم فرمادے آپ اسی پر چلیں اور تم آپ کے ساتھ ہیں اور تم ہے اللہ عزوجل کی کہ ہم آپ سے دیے نہ کینگے جیسے نو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ فاذہب انت وربک فقاتلا انا ہنا قاعدون۔ بلکہ ہم یون کینگے کہ فاذہب انت وربک فقاتلا انا ہمکما مقاتلون۔ اور تم ہے اُس پاک پروردگار کی جسے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ ہم کو برک الخاد لیا دین تو ہم اُس کے درے نہ ٹھہریں گے یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاوے ہیں پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد کو دعائے خیر دی۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ مراد آپ کی یہ تھی کہ انصار جو اب دین کیونکہ بڑا گروہ وہی تھے اور انھوں نے جب عتبہ بن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ سے ہجرت کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی تو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ذر دار ہونے سے بری ہیں اس وقت تک کہ آپ مدینہ میں آجاوے ہیں پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ہم آپ کو ہر ایسی چیز سے جس سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں بچا دینگے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے کہ شاید انصار یہی جانتے ہوں کہ مدینہ پر اگر کوئی دشمن بقصد ضرر رسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجوم کرے تو اپنے بچانا اور دہ کرنا لازم ہے اور بس اور یہ لازم نہیں کہ مدینہ سے ساتھ ہو کر دشمنوں کے ملک میں مدد گاری کریں۔ پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یون فرمایا تو سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ گویا آپ ہم کو مراد لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی اور شہادت دی کہ جو کچھ آپ لائے سب برحق ہے اور اسپر ہم نے عہود و موافق دے دیے کہ بس دشمن جان دل سے مطیع و فرمانبردار ہیں جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو آپ اس راہ چلیں پس تم ہے اُس ذات پاک کی جسے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ اگر ہم کو اس سمندر پر پیش کریں اور اُس میں گھسین تو ہم بھی گھس پڑیں گے ایک بھی نہیں پھیرے گا اور ہم اسکو برا نہیں جانتے کہ آپ ہم کو کل کے روز کسی دشمن نے بھڑا دین ہم لڑائی کے وقت سراسر ثابت قدم اور بھر جانے کے وقت رنخ دمہین اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے آپ کو ایسی آئین دکھلا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں پس آپ اللہ تعالیٰ کی برکت پر ہم کو لے چلیں۔ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی برکت پر روانہ ہو اور تم کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر نفیر میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے اور تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ گویا میں اسدم قوم کے مصارع کو دیکھتا ہوں یعنی جہان جہان ان میں کے مشہور لوگ قتل ہو کر گریں گے ہر ایک کے ٹھکانے کو دیکھتا ہوں۔ قال ابن کثیر اور دعویٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسکی مانند روایت کیا

ع
 یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے

اور ایسا ہی سدھی و قنادہ و ابن زید و دیگر علماء رسالت نے بیان کیا ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے میدان جنگ میں پھر کر لڑائی واقع ہونے سے پہلے ہر ایک کے مقتول ہونے کا ٹھکانا بتلایا تھا جس سے سرسرتجا و ز نہیں ہوا۔ اور یہ روایت سابق میں بیان ہو چکی ہے۔ اس تمام بیان سے واضح ہوا کہ قولہ تالیس یجاد لونک فی الحق الخ میں بوجہ اضطراب کے بمقتضاے بشریت جو ناقشہ واقع ہوا وہ فقط بعض لوگوں کی طرف سے تھا جنکے بدن پر زرہ بھی نہ تھی اور لڑائی کے واسطے بالکل آراستہ نہ تھے وہی یون خیال کرتے کہ کانما یساقون الی اللوت و ہم یظرون۔ اور یہ بات بھی ان کی طرف سے قبل وعدہ آئی و بشارت کے واقع ہوئی تھی چنانچہ بعد مناقشہ کے جب قتال کے واسطے روانہ ہونے پر متفق ہوئے تب حضرت صلعم نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمیر و غیر دونوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ دیا ہے و قد قال تعالیٰ - وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ مِنْ يَدِ الْوَلَّيَا اپنے وعدہ کا اور اس کے پورا کرنے کا اور طائفتین سے مراد عمیر و غیر ہے اور جملہ انہا لکم بدل اشمال ہے یعنی احدی الطائفتین کا وعدہ یہ کہ وہ تمہارے واسطے ہے اور یہ وعدہ بطور منع خلو سمجھا گیا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک طائفہ انکو ملیگا۔ اور عباس بن عبد المطلب نے اس سے منفصلہ حقیقت سمجھا چنانچہ امام احمد نے بسند جید ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ بدر کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد آنحضرت صلعم سے کہا گیا کہ اب عمیر پر بھی بھیجے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور عباس بن عبد المطلب اس وقت مشرکوں کے ساتھ بدر کے قیدیوں میں تھے انہوں نے آزدی کہ یہ بات لائق نہیں ہے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کیوں تو عرض کیا کہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے احدی الطائفتین کا وعدہ کیا تھا پس وہ پورا کر دیا۔ بالجملہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے احدی الطائفتین کا مہم وعدہ دیا لیکن یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمیر ہم کو لے اس واسطے کہ بہت مال تھا اور لڑائی سے بھی خطرہ نہ تھا چنانچہ فرمایا - وَتَوَدُّونَ أَنْ تَغِيرَ ذَاتَ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ أَوْ تَمَّ يَحْبِي تَحْتَهُ كَمَا بَدَأَ اللَّهُ أَنْ يَخْتِجَ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اور آدمی کہ اور جنگی سامان کم تھا بخلاف نفیر کے کہ ایک ہزار کے قریب پورے مسلح تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخْتِجَ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ثابت و ظاہر کرے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ یعنی اس تقدیر کے ساتھ جو ازل میں اسلام کے ظاہر و غالب ہونے کے واسطے ثابت ہوئی ہے۔ وَهَقُّعَ ذَا بَدَأَ الْكُفْرِيْنَ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا موافق کلمات قدیم کے کہ قطع کرے داہر یعنی آخر کافرن کو یا بن طور کہ ان کی جڑ کاٹ دے چنانچہ اس واقعہ میں ابو جہل وغیرہ ان کے سرکش ٹدھ لوگوں کو قتل کر دیا جس سے جڑ کاٹ گئی پس چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم قدیم میں یہ چاہا تھا لہذا مومنوں کو قتال کا حکم اس لیے دیا کہ - لِيُخَيِّطَ الْحَقُّ تَاكِثًا تَابِتًا وَظَاهِرًا كَرَسًا حَقًّا كَوِيَّةً وَبَطْلًا الْبَاطِلَ اور میٹ دے باطل یعنی کفر کو سو کو کی کہ الْبُحْرُ مُمُونٌ اگر چہ پڑے بڑا جانا کہ بن مجرم لوگ یعنی مشرک لوگ اگر چہ اسلام و حق کو بڑا جانا کہ بن مگر اللہ تعالیٰ اسکو پورا کر لے والا ہے وَفِي الْعُرَائِسِ قَوْلُهُ تَعَالَى كَمَا اخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مِثْكِ الْبَاقِ وَان فَرِيقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ یہ کہ بہت بظطرۃ نفسانی تھی پھر اور زیادہ کیا بقولہ یجاد لونک فی الحق بعد تبیین سدھی رح نے کہا کہ تجھے حق میں جدال کرتے ہیں بعد از انکہ انکو ظاہر ہو گیا کہ تو نہیں کرتا مگر وہی جو تجھکو اللہ تعالیٰ نے کم فرماوے کانما یساقون انے اللوت و ہم یظرون۔ پاک ہے وہ معبود قادر قدیم جس نے اپنے ان بندوں کو حقائق ایمان و درجات و انوار و مکاشفات سے مخصوص فرما کر ان صفا کی کوئی پروا نہیں کی تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ فضل آہی عزوجل ان بندوں پر سابق اور عنایت آہی پھر قدیم ہے اور آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ اموال غنیمت کی تقسیم نہیں موافق حکم ازلی کے ہر دور ان کے نفوس کی خواہش کے موافق نہیں ہے جیسے جھگو تیرے گھر سے تیرے پردہ گار

نفسی کہ ہم نے اس وقت سے پہلے ہر ایک کے مقتول ہونے کا ٹھکانا بتلایا تھا جس سے سرسرتجا و ز نہیں ہوا۔ اور یہ روایت سابق میں بیان ہو چکی ہے۔ اس تمام بیان سے واضح ہوا کہ قولہ تالیس یجاد لونک فی الحق الخ میں بوجہ اضطراب کے بمقتضاے بشریت جو ناقشہ واقع ہوا وہ فقط بعض لوگوں کی طرف سے تھا جنکے بدن پر زرہ بھی نہ تھی اور لڑائی کے واسطے بالکل آراستہ نہ تھے وہی یون خیال کرتے کہ کانما یساقون الی اللوت و ہم یظرون۔ اور یہ بات بھی ان کی طرف سے قبل وعدہ آئی و بشارت کے واقع ہوئی تھی چنانچہ بعد مناقشہ کے جب قتال کے واسطے روانہ ہونے پر متفق ہوئے تب حضرت صلعم نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمیر و غیر دونوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ دیا ہے و قد قال تعالیٰ - وَإِذْ يَعِدُّكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ مِنْ يَدِ الْوَلَّيَا اپنے وعدہ کا اور اس کے پورا کرنے کا اور طائفتین سے مراد عمیر و غیر ہے اور جملہ انہا لکم بدل اشمال ہے یعنی احدی الطائفتین کا وعدہ یہ کہ وہ تمہارے واسطے ہے اور یہ وعدہ بطور منع خلو سمجھا گیا یعنی دونوں میں سے کوئی ایک طائفہ انکو ملیگا۔ اور عباس بن عبد المطلب نے اس سے منفصلہ حقیقت سمجھا چنانچہ امام احمد نے بسند جید ابن عباس رضی عنہ سے روایت کی کہ بدر کی لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد آنحضرت صلعم سے کہا گیا کہ اب عمیر پر بھی بھیجے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور عباس بن عبد المطلب اس وقت مشرکوں کے ساتھ بدر کے قیدیوں میں تھے انہوں نے آزدی کہ یہ بات لائق نہیں ہے تو آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ کیوں تو عرض کیا کہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے احدی الطائفتین کا وعدہ کیا تھا پس وہ پورا کر دیا۔ بالجملہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے احدی الطائفتین کا مہم وعدہ دیا لیکن یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمیر ہم کو لے اس واسطے کہ بہت مال تھا اور لڑائی سے بھی خطرہ نہ تھا چنانچہ فرمایا - وَتَوَدُّونَ أَنْ تَغِيرَ ذَاتَ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ أَوْ تَمَّ يَحْبِي تَحْتَهُ كَمَا بَدَأَ اللَّهُ أَنْ يَخْتِجَ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اور آدمی کہ اور جنگی سامان کم تھا بخلاف نفیر کے کہ ایک ہزار کے قریب پورے مسلح تھے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَخْتِجَ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ثابت و ظاہر کرے حق کو اپنے کلمات کے ساتھ یعنی اس تقدیر کے ساتھ جو ازل میں اسلام کے ظاہر و غالب ہونے کے واسطے ثابت ہوئی ہے۔ وَهَقُّعَ ذَا بَدَأَ الْكُفْرِيْنَ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا موافق کلمات قدیم کے کہ قطع کرے داہر یعنی آخر کافرن کو یا بن طور کہ ان کی جڑ کاٹ دے چنانچہ اس واقعہ میں ابو جہل وغیرہ ان کے سرکش ٹدھ لوگوں کو قتل کر دیا جس سے جڑ کاٹ گئی پس چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم قدیم میں یہ چاہا تھا لہذا مومنوں کو قتال کا حکم اس لیے دیا کہ - لِيُخَيِّطَ الْحَقُّ تَاكِثًا تَابِتًا وَظَاهِرًا كَرَسًا حَقًّا كَوِيَّةً وَبَطْلًا الْبَاطِلَ اور میٹ دے باطل یعنی کفر کو سو کو کی کہ الْبُحْرُ مُمُونٌ اگر چہ پڑے بڑا جانا کہ بن مجرم لوگ یعنی مشرک لوگ اگر چہ اسلام و حق کو بڑا جانا کہ بن مگر اللہ تعالیٰ اسکو پورا کر لے والا ہے وَفِي الْعُرَائِسِ قَوْلُهُ تَعَالَى كَمَا اخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ مِثْكِ الْبَاقِ وَان فَرِيقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ یہ کہ بہت بظطرۃ نفسانی تھی پھر اور زیادہ کیا بقولہ یجاد لونک فی الحق بعد تبیین سدھی رح نے کہا کہ تجھے حق میں جدال کرتے ہیں بعد از انکہ انکو ظاہر ہو گیا کہ تو نہیں کرتا مگر وہی جو تجھکو اللہ تعالیٰ نے کم فرماوے کانما یساقون انے اللوت و ہم یظرون۔ پاک ہے وہ معبود قادر قدیم جس نے اپنے ان بندوں کو حقائق ایمان و درجات و انوار و مکاشفات سے مخصوص فرما کر ان صفا کی کوئی پروا نہیں کی تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ فضل آہی عزوجل ان بندوں پر سابق اور عنایت آہی پھر قدیم ہے اور آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ اموال غنیمت کی تقسیم نہیں موافق حکم ازلی کے ہر دور ان کے نفوس کی خواہش کے موافق نہیں ہے جیسے جھگو تیرے گھر سے تیرے پردہ گار

نے دشمنوں پر جہاد کرنے کو نکالا حالانکہ وہ لوگ اس میں کراہت کرتے تھے یعنی جہاد میں جیسے انکی کراہت تھی ایسے ہی اموال غنیمت کی تقسیم میں ہر
ادریہ بجز اہل نفس و مقتضایہ بشریت ہے اور اس جہت سے نہیں ہے کہ انکے دل علم اللہ و رسول کے قبیل سے بھرا کہتے ہیں ایسے کہ وہ
لوگ علم اللہ تعالیٰ و رسول پر کامل یقین رکھتے ہیں اور یہی حال جملہ سالکین کا ہے کہ انکے نفوس انکے اوطان قلوب میں ہر دم نہیں ٹھہرتے
سوائے ان اوقات کے جنہیں حق و عدل کا مشاہدہ ہوتا ہے پس ان اوقات میں تو رو سے زمین پر جتنے قلوب اس کراہت سے مشرف ہیں
سب انوار غیب سے منور ہو کر تاریکی نفس و بشریت سے چھوٹ جاتے ہیں بعض نے کہا کہ نفس کو کبھی امر حق سے الفت نہیں ہوتی۔ اور بعض
صحابہ رضی عنہم جو اس مقام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چکی تھی تو یہ بچوں کی سی ہٹ تھی کہ پیار دیکھ کر پالتوں پھیلانے کہ وہ لوگ وصال کی گود
میں پالے جاتے تھے جیسے خلیل علیہ السلام نے ازراہ خلعت و انبساط کے قوم لوط کے بارہ میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا کہا قال اللہ تعالیٰ بجا دلنا
فی قوم لوط الا یہ۔ یعنی ابراہیم نے ہم سے قوم لوط کے بارہ میں جھگڑنا شروع کیا۔ پھر پردہ نفس قبل مشاہدہ تک رہتا ہے پھر جب حق ہی حق رہا تو
پردہ اٹھ گیا اور نفس کے آثار میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا ہوا قال الترمذی کوئی نادان یہ خیال نہ کرے کہ اولیاء راست سے حجاب دور
اور مشاہدہ کا ظہور ہوتا ہے پھر کیا صحابہ اس سے بھی کم تھے کیونکہ ہم نے تحقیق اور بیان کر دی کہ ہر ایک فرقہ کے واسطے مقام قرب مختلف ہیں
پس اولیاء راست کو جو مرتبہ انتہا درجہ کا ہے وہ پہلا قدم مرتبہ شہداء کا اول درجہ صدیقین کا ہے اور انتہا درجہ صدیقین کا ہے اور انتہا
درجہ صدیقین کا اول مرتبہ نبوت ہے اور علی ہذا اگلی اُمتوں میں سے جو صدیقین کو ملا وہ اس اُمت کے اولیاء کو نصیب ہوا اللہ تعالیٰ اعلم
پس یہ فرقہ صحابہ کا اس وقت میں مقام غیبت میں تھا پھر جب انکی مراد انکو کھلی تو خوشی خاطر سے دوسری بار جنگ احد میں اپنی جان
قربان کرنا قبول کیا۔ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے کہ اہل سلوک کو انکے گھروں سے نکالنا ہے تاکہ غربت و مسافت میں فرقت
کی تلخی پادین اور بشریت و نفس جن چیزوں سے مالوں ہے انکا اثر باقی نہ رہے ایسا واسطے فرمایا لکما اخرجکم ربکم من بیتکم بالحق۔ اور
اشارہ حقیقت اس میں یہ ہے کہ مردان حق اپنے نفوس کے وطنوں سے نکل کر میدان مشاہدہ میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ انکے ساتھ کسی غیر کا وجود
سوائے حق کے نہ رہے۔ شیخ ابو یزید بطنائی نے کہا کہ میں نے وصال کا سوال کیا تو حکم ہوا کہ اپنا نفس چھوڑ دے اور چلا آ۔ ابن عطاء رحم
نے کہا کہ اشارہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر اندھے دیوں کو نور حق سے زندہ کر اور قولہ وان فریقاً من المؤمنین الی آخرہ یعنی وہ اپنے اوطان چھوڑنے
سے کراہت رکھتے ہیں اور کسی بندہ کے واسطے صحبت و صحبت کی حقیقت پوری نہیں ہوتی جب تک اپنے اقارب کو چھوڑ کر وطن سے ہاتھ نہ
اٹھا دے پس انکے وطنوں سے نکال دیا کہ دوسرے شہروں میں جا دیں پھر جب انکے نفس سے مطالبہ نہ رہا تو انکو واپس کر دیا کہ سوائے
حق تعالیٰ کے کوئی اور انکا الٰہ نہ ہو دے۔ بعض نے اس آیت میں لکھا کہ جھکو تیرے اوصاف سے فانی فرما کر باوصاف حق باقی کیا اور تیرے
نفس کے سکون و اعتماد سے باہر کر کے حق سے ساکن و متحد کیا تاکہ تو کسی مالوں پر ظاہر لیا ظاہر فرما دے پس جھکو تیرے مالوں سے نکال کر حق سے
باقی کیا کہ اسی سے تیرا قیام اور اسی پر تجھے اعتماد ہو اور یومنین سے ایک فریق تیری ظاہر مغارت اوطان سے کراہت رکھتا ہے حالانکہ انکو یہ
معلوم نہیں کہ اس مغارت سے تیرا وطن حق ہو گا۔ پھر حق تعالیٰ نے قوم کی رفاہیت طلبی کو بیان فرمایا بقولہ و تو دون ان غیر ذات الشوکتہ تکون
لکم۔ ازل میں سنت الہی جاری ہوئی کہ ہر مشاہدہ کے وقت ایک مجاہد ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ظہور فضل الہی ہے تاکہ مخلوقات اپنی بندگی کے
ساتھ امر قدم کا یقین کریں۔ بعض نے کہا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ اپنی کوشش سے واسلہ حق ہو گا وہ جاہل الحق ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ
بدون کوشش کے پہنچ جا دیکھا وہ جاہل و اہی ہے۔ قولہ تعالیٰ یحی الحق ویطبل الباطل۔ اللہ تعالیٰ نے سچی محبت والوں اور جھوٹے دعوے

والون میں اپنے لطف و کرم سے تیز کر دی۔ نیز خطرات نفسانہ جاری ہونے سے وہ اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے حق ایمان و پوری سچائی سے مستعد ہوں۔ قال للترجم یعنی نفس تو ہر ایک کو فریب دیتا ہے کہ تو یوں صادق ہے پس وہ اپنی جانیں قربان کر کے دیکھیں کہ کسے ہیں۔ اور نیز مشاہدہ سے انکے دلوں میں سچی محبت ڈالے اور انکے نفس کے خیالات کو باطل کر دے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کریں کہ اسپر متوجہ ہوویں اور ابطال باطل اس طرح کہ باطل سے ٹھہ مڑیں۔ واسطی نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ خاص تجلی فراودے اور ابطال باطل اس طرح کہ تاریکی باطل میثادے اور منکرون کو وحشت میں بھٹکا دے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق تو کشفیات سے اور ابطال باطل استناد سے۔ بعض نے کہا کہ تحقیق حق اس طرح کہ حکم حق پر راضی ہوں اور سخط اور ترشروی کو باطل کریں۔ بعض نے کہا کہ یوں منوں کے لیے تحقیق حق ہو اور کافروں کے باطل کو مٹا دے۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کو جذبہ کرے اور مردودوں کو اٹے پھیر دے۔ بعض نے کہا کہ اہل حق کی برہان روشن کرے اور عیون کے دعویٰ مٹا دے

عہ
عقاب کشفیہ
پہلے کر دینا

ع

اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم آي ميمدكم بالف من السلكه مرد فين ۵ وما

جب تم گے زیاد کرنے اپنے رب سے تو پوچھا تمہاری ہمارے کہ میں مدد پوچھا تمہاری ہمارے زشتے لگتا آتے جاتے اور یہ تودی جعله الله الا بشري ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عن يمينه

اللہ نے فقط خوشخبری اور ناپسین بکریں دل تمہارے اور مدد میں مگر اللہ سے ایک اللہ زور آور ہے حکیم ۵ اذ يغشاكم الغمام امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم

حکمت والا جو وقت ڈال دی تم پر اذگہ اپنی طرف سے تسکین کو اور امارا نبر آسمان سے پانی کر اس سے نکلا پاک کرے بہ وین هب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ۵ اذ

اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست اور لگہ گردے تمہارے دل پر اور ثابت کرے تمہارے قدم جب یوحی ربک الی السالکة آئی معکم فتبتوا الدین امنوا طسألنی فی قلوب الذین کفروا

حکم بھجائے ربانے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے نوم دل ثابت کر دے مسلمانوں کے میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ۵ ذلک یا لهم مشاقوا

دہشت سو مارو اوپر گردنوں کے اور مارو انکے پور پور یہ اس واسطے کر وہ مخالف ہوں اللہ ورسوله وامن یشاقق اللہ ورسوله فان اللہ شدید العقاب ۵ ذلکم فذوقوا

اللہ کے اور اس کے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا تو اللہ کی نار سخت ہے یہ تو تم چکھو و ان للکفرین عذاب النار

اور جان رکھو کہ منکرون کو ہر عذاب دوزخ کا

اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم آي ميمدكم بالف من السلكه مرد فين ۵ وما یعنی یاد کرو وقت اپنے استغاثہ کا یعنی معرفت اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کافروں پر فتح پانے کی۔ یہ دوسری نعمت ان کو یاد دلائی۔ اور مقام مقتضی ماضی ہے لیکن مضارع بطریق حکایت حال ہے تاکہ وہی وقت یاد آ جاوے۔ استغاثہ طلب غوث۔ يقال استغثت فانانی

یعنی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پس اُسے مجھے مدد دی۔ اور کسی کی فریاد کو پہنچنا۔ غیث اکم ہے۔ بالجملہ جب مومنوں نے معلوم کیا کہ قتال ضرور ہے اور کافروں کی کثرت و شوکت دیکھی اور اپنی قلت دیکھی تو اللہ عزوجل سے استغاثہ کیا اور عالم میں ہے کہ یوں کہنا شروع کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان دشمنوں کافروں پر فتح دے اے غیث استغیثین ہماری فریاد سنی فرما۔ اور فرس نے انہیں بعض کے اشارہ کیا کہ لفظ اذکر بافراد مقدر ہے اور یہ خطاب آنحضرت صلیم کو ہے اور ضمیر جمع استغیثون بطریق تشریف ہے۔ علی بن ابی طلحہ وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ اذ تستغیثون ربکم۔ آنحضرت صلیم کی دعا کے بارہ میں ہے۔ امام احمد نے اپنے اسناد سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب بدر کا روز ہوا تو آنحضرت صلیم نے اپنے ساتھیوں کو کچھ اور تین تیس دیکھا اور مشرکوں کو ہزارتے اور دیکھا پس آنحضرت صلیم قبلہ کی طرف منھ کر کے کھڑے ہوئے اور تہ بند باندھے اور چادر اوڑھے تھے اور دعا مانگنی شروع کی۔ اللہم انجزنی ما وعدتني انی یعنی میرے پروردگار جو تو نے مجھے وعدہ فرمایا وہ پورا کر دے میرے باری تعالیٰ اگر اہل اسلام میں سے کسی کو ایسا تو زمین میں تیری عبادت کی امید نہیں۔ اس طرح برابر اپنے پروردگار سے استغاثہ کرتے و دعا مانگتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر گر پڑی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آکر چادر اٹھا کر اوڑھادی اور ایک طرف سے آپ کو دبوچ لیا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کی مناجات اپنے پروردگار سے کافی ہے اور تعالیٰ عنقریب آپ کا وعدہ پورا فرمادے گا پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم الایہ۔ پھر جب یہ دن ہوا اور دونوں گروہ بھگتے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ہزیمت دی اور مومنوں نے ان سے شتر آدمی قتل کیے اور شتر قید کیے۔ پھر آنحضرت صلیم نے ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا تو ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کے بھائی بھتیجے کہنے تسمیہ کے ہیں میری رائے میں آپ انے فدیہ لے لیوں پس جو ہم نے زیادہ ہمارے لیے کا زدن پر قوت ہو گا اور شاید اللہ تعالیٰ انکو ہدایت دے تو یہ لوگ ہمارے قوت بازو ہو جائیں گے پس آنحضرت صلیم نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب کیا رائے ہے میں نے کہا کہ وہ اللہ میری تو وہ رائے نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے بلکہ میری رائے میں تو آپ مجھے اجازت دین تو میں فلان کو قتل کر دوں یعنی اپنے ایک قریب ناتے دار کا نام لیا۔ اور علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دیجئے کہ وہ عقیل کو قتل کرے اور حمزہ کو اجازت دیجئے کہ وہ فلان اپنے بھائی کو قتل کرے تاکہ عند اللہ تعالیٰ اس امر کا ثواب ملے کہ ہمارے دونوں میں مشرکوں کی طرف کچھ میلان بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مشرکوں کے پیٹھ اور ڈھکے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلیم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کی طرف میل کیا اور اُسے فدیہ لیکر بھجور دیا پھر جب دوسرا روز ہوا تو میں صبح کو آنحضرت صلیم کے پاس گیا تو دیکھا کہ آنحضرت صلیم و ابو بکر رضی اللہ عنہما روتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ و آپکا ایسا فرما کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا اسوجہ سے کہ تیرے ساتھیوں پر فدیہ لینے کی وجہ سے اس درخت سے زیادہ قریب عذاب پیش ہوا۔ آپ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو قریب لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ما کان لنبی ان یکون لہ امری حتی یخین فی الارض تا قولہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا پھر جب دوسرا سال آیا تو احد کے واقعہ میں جو انھوں نے بدر کا فدیہ لیا تھا اسقدر شتر آدمی شہید ہوئے اور انھیں رسول اللہ صلیم نے فرار کیا اور آنحضرت صلیم کے دندان پیشین ٹوٹے اور خود آپ کے سر مبارک پر چکر در آیا جس سے آپ کے چہرہ مبارک پر خون جاری ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قولہ ولما اصابتکم مصیبتہ قد اصابتکم مثلها فکلم انی بذلک لیس من عندکم الایہ۔ یعنی تمہارے فسوں کی طرف سے ہے کہ تم نے مشرکین بدر کا فدیہ لے لیا۔ واہ سلم و ابوداؤد و الترمذی و ابن جریر و ابن مردویہ و محمد الترمذی و ابن الدینی۔ ابو صالح سے روایت ہے کہ جب بدر کے روز حضرت صلیم نے بہت ہی دراز عاجزی سے مناجات شروع کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما

مناجات بس فرادین عنقریب اللہ تعالیٰ آچکا وعدہ پورا فرما دیا گیا ذکرہ الحافظ فی تفسیرہ۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ مقداد بن الاسود کے ساتھ ایک موقع پر میں تھا اور انکو جو بات حاصل ہوئی وہ مجھے دنیا و بائیں سے بہتر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت صلعم مشرکوں پر فتح و مدد کی دعا کرتے تھے کہ مقداد نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کیسے ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ اذہب انت اور بس اذہب انت۔ بلکہ ہم آپ کے دائیں و بائیں و آپ کے روبرو اور آپ کے پیچھے آپ پر جان نذر کرینگے پس آنحضرت صلعم کا ہرہ مبارک گلنے لگا رداہ الخباری اور ابن عباس نے کہا کہ بدر کے روز حضرت صلعم یون دعا کرتے تھے کہ اللہم انشدک عندک و عندک اللہم ان شئت لم یبق من ابوبکر نے آپ کا دست مبارک پکڑ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو کافی ہے پس آنحضرت صلعم ہر پڑھتے ہوئے نکلے۔ سیہزم الجمع دیولون الدبر۔ اسکو بھی بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ بہر حال بدر کے روز آنحضرت صلعم کی طرف سے باعوامو مومنوں کی طرف سے بھی حضرت باری تعالیٰ میں مدد کا استغاثہ ہوا اور حضرت صلعم نے بہت مناشدات کی۔ فاستجاب لکم فی قول کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے استغاثہ کو لینے اغاثہ فرمایا۔ عطف ہے تفتیشیوں پر اور نعمت یاد دلانے میں یہ قبولیت بھی داخل ہے اور معطوف علیہ اگرچہ لفظ مضارع ہے مگر معنی میں وقت یاد دلانے کے ماضی ہے پس معطوف علیہ معنوی ماضی پر معطوف لفظاً و معنی ماضی کا عطف ہوا۔ اور قبولیت کی تفسیر یہ ہے کہ۔ آتی مہمدا کمریہ لیت حرف ج حذف کر کے استجاب کے تحت میں منصوب الحل کیا گیا۔ یعنی بانی معینکم بالف مین المتکذک لیتنے قبولیت کا جواب دیا باہن طور کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار لاکھ سے۔ مژد فیئین اے متابعین یرون بعضہم بعضاً۔ جو کہ مردن کسردال ہونگے یعنی پے درپے ہونگے کہ بعض کا بعض رو لیت ہوگا۔ کذا قال ابن عباس اور احتمال ہے کہ مردین یعنی آنکہ تمہارے لیے بخت ہوں چنانچہ ابن عباس نے ایک روایت میں ہے کہ مردین یعنی مدین کذا قال مجاہد و ابن کثیر و ابن زید و ایک روایت میں ابن عباس نے کہا کہ مردین یعنی ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا۔ اور ایک آزارۃ میں مردین بفتح وال ہے اور جبکہ ہر فرشتہ کے پیچھے فرشتہ تھا تو معنی ظاہر ہیں کیونکہ جن بعض کے پیچھے دوسرے ردیف ہیں وہ مردن بفتح ہونے اور پیچھے والے مردن بالکسر ہونے ہیں دونوں طرح تفسیر صحیح ہے اور شیخ عکبری نے معقول مردین محذوف رکھا ہے مردین امثالہم۔ یعنی اپنے مثل دیگر فرشتوں کو اپنے پیچھے ردیف کرنے والے تھے۔ و علی ہذا ایک ہزار سے زائد ہونگے اور ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ وجہ سے روایت کی کہ جبرئیل علیہ السلام ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے ہمینہ بن اترے اور ہمینہ میں اسد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے ہمینہ میں اترے اور ہمینہ میں اسد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ قال ابن کثیر اگر اسکی استاد صحیح ہو تو مقضی ہے کہ الف لاکھ مردین بتلہا تھے اسی واسطے بعض نے مردین بفتح الدال پڑھا ہے اور مشہور وہ ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم و مومنوں کو ہزار لاکھ سے مدد دی جنہیں سے پانچ سو کو لیکر جبرئیل دائیں طرف اترے اور پانچ سو کو لیکر میکائیل بائیں طرف اترے۔ واضح ہو کہ بیان دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ سورہ آل عمران میں تعداد زیادہ مذکور ہے اور یہاں فقط ایک ہزار فرمائی جواب دیا گیا کہ پہلے ایک ہزار سے مدد کا وعدہ دیا پھر تین ہزار ہوئے پھر پانچ ہزار ہو گئے جیسا کہ آل عمران میں مذکور ہوا۔ و کذا قال قتادہ رحمہ۔ وعن اشعری ایک ہزار تو مردین تھے اور تین ہزار منزلیں تھے۔ اور شرح جم کتابہ کہ میرے نزدیک دونوں میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ مومنوں کو مشرکوں کے ایک ہزار لشکر سے گھرا ہوا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمکو ایک ہزار لاکھ مردین سے مدد دیکھا یعنی لاکھ پے درپے ردیف وار جماعتوں سے تمہاری مدد کو آویٹے جنہیں سے اول جماعت ایک ہزار ہوگی پس آئیں ایک ہزار میں انحصار نہیں ہے اور جو آثار دربارہ لیکے ہزار

اس تفسیر میں فرشتوں کی تعداد ایک ہزار ہے اور ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے ہمینہ میں اترے اور ہمینہ میں اسد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے اور میکائیل ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آنحضرت صلعم کے ہمینہ میں اترے اور ہمینہ میں اسد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ قال ابن کثیر اگر اسکی استاد صحیح ہو تو مقضی ہے کہ الف لاکھ مردین بتلہا تھے اسی واسطے بعض نے مردین بفتح الدال پڑھا ہے اور مشہور وہ ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم و مومنوں کو ہزار لاکھ سے مدد دی جنہیں سے پانچ سو کو لیکر جبرئیل دائیں طرف اترے اور پانچ سو کو لیکر میکائیل بائیں طرف اترے۔ واضح ہو کہ بیان دو سوال ہیں۔ اول یہ کہ سورہ آل عمران میں تعداد زیادہ مذکور ہے اور یہاں فقط ایک ہزار فرمائی جواب دیا گیا کہ پہلے ایک ہزار سے مدد کا وعدہ دیا پھر تین ہزار ہوئے پھر پانچ ہزار ہو گئے جیسا کہ آل عمران میں مذکور ہوا۔ و کذا قال قتادہ رحمہ۔ وعن اشعری ایک ہزار تو مردین تھے اور تین ہزار منزلیں تھے۔ اور شرح جم کتابہ کہ میرے نزدیک دونوں میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ مومنوں کو مشرکوں کے ایک ہزار لشکر سے گھرا ہوا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمکو ایک ہزار لاکھ مردین سے مدد دیکھا یعنی لاکھ پے درپے ردیف وار جماعتوں سے تمہاری مدد کو آویٹے جنہیں سے اول جماعت ایک ہزار ہوگی پس آئیں ایک ہزار میں انحصار نہیں ہے اور جو آثار دربارہ لیکے ہزار

کے ذکر ہوئے وہ کچھ منافی نہیں کیونکہ اول جماعت ایک ہزار کی آکر اس طرح کھڑی ہوئی کہ آدمی دائیں طرف اور آدمی بائیں طرف آگے اور باقی ردیفوں کی تفسیر مذکور نہیں سوائے قول علی کرم اللہ وجہہ کے کہ سینہ میں ایک ہزار ٹھہرے اور ایسے ہی بیسہ میں سوال دوم آنگہ ملائکہ نے قتال کیا یا نہیں۔ پس بعض نے کہا کہ قتال نہیں کیا بلکہ جو ان مردوں کی صورت سپید کپڑے پہنے سفید عمامے باندھے جن کا چھوڑ پشت پر دونوں موٹڑھوں کے بیچ میں ڈالے ابلق گھوڑوں پر سوار اس واسطے آئے کہ مومنوں کو ثابت قدم رکھیں اور ان کی بھیڑ بڑھائیں۔ اور اگر قتال کرنا مقصود ہوتا تو ایک فرشتہ تمام دنیا کے ہلاک کرنے کو کافی ہے چنانچہ قوم لوط کے شہروں کو جبرئیل نے کیونکہ تہ وبالاکر دیا اور ایک آواز سخت سے قوم صالح وغیرہ ہلاک کر دی۔ پھر اس قدر جماعت کثیرہ کی کیا ضرورت ہوتی لہذا قتال نہیں کیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ دلیل ضعیف ہے اس واسطے کہ جیسے جماعت مومنین کی بھیڑ بڑھانا مقصود تھی ویسے اس میں اور بھی فوائد حاصل تھے جیسے جی ہوئی صفت بستہ ہونا اور مضطرب ہونا اور آدمیوں کی صورت میں لباس کی پسندیدہ ہیئت کی تعلیم وغیرہ اس واسطے حدیث میں عام کا حکم دیا کہ وہ بیمار ملائکہ ہے یعنی ملائکہ جب بصورت آدمی متشکل کیے جاتے ہیں تو عمامہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی عمامہ کا چھوڑ پشت دونوں کندھوں کے بیچ میں لٹکانا وغیرہ اور نیز یہ تعلیم کہ دشمن کا قتل بقدرت الہی ہے اور اختیار امر ضروری نہیں چنانچہ آثار ذیل سے یہ بات ظاہر ہوگی۔ بالجمہ ایک فرشتہ کا تمام دنیا کے ہلاک کو کافی ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ فرشتوں نے بدر میں قتال نہیں کیا کیونکہ بالکل ہلاک تو مقصود ہی نہ تھا علاوہ برین اسی مقصود کے لیے ایک فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں ہے لہذا مختار قول جمہور ہے کہ فرشتوں نے بدر میں قتال کیا اور اسی پر دلیل ہے قولہ تعالیٰ اذ یوحی ربک الی الملائکہ الایۃ۔ کیونکہ قولہ واضر بواہم کل نبان۔ اسپر فیض ہے اور حضور ملائکہ بدر میں خود ان ملائکہ کے واسطے مورت فضیلت تھا چنانچہ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ جبرئیل علیہ السلام نے آکر حضرت صلعم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو اپنے درمیان کیا سمجھتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے افضل یا ایسی ہی کچھ بات کسی تو جبرئیل نے کہا کہ ملائکہ میں سے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مسلمانوں میں سے ایک نے ایک مشرک کا پیچھا کیا ناگاہ ادھر سے کوڑا مارنے کی آواز سنی اور کسی سوار نے کہا کہ اقدم حیزوم۔ یعنی لے حیزوم آگے بڑھو اتنے میں مشرک کو جو دیکھا تو گدی کے بل گر پڑا اور دیکھا تو کوڑے کی چوٹ سے اُس کا چہرہ پھٹ گیا ہے پس مرد انصاری نے آکر آنحضرت صلعم سے عرض کیا تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان کی مدد والوں میں سے تھا۔ روایت ہے کہ ابو جہل ملعون جب زخمی پڑا ہو امر رہا تھا تو اُسے ابن سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آواز کہاں سے آتی تھی جو ہم کو بدر جو اس کرتی تھی حالانکہ ہم کسی شخص کو نہیں دیکھتے تھے تو کہا کہ وہ ملائکہ کی آواز تھی تو ابو جہل بولا کہ نہ ہی ہم غالب ہوئے تم غالب نہیں ہوئے ہو۔ ابو داؤد مازنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بدر کے روز میں نے ایک مشرک کا پیچھا کیا کہ اسکو تلوار ماروں تو میری تلوار پہنچنے سے پہلے مشرک کا سر میرے سامنے آگرا۔ اور سہل بن ضیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بدر کے روز ہم میں سے آدمی اپنی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کرتا اور تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا سر کٹ کر گر پڑتا۔ اور ایسے ہی اور آثار کثیرہ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ملائکہ نے بدر کے روز قتال کیا۔ یہاں یہ امر کہ سولے بدر کے بھی قتال کیا ہے یا نہیں تو سلیمان جبل نے کہا کہ سوائے بدر کے اور کہیں ثابت نہیں ہوا۔ وقال الخطیب صحیح یہ ہے کہ انھوں نے بدر میں قتال کیا اور کہیں ہا نہما حد جنین وغیرہ کے قتال نہیں کیا۔ اور یہی اکثر کا شمار ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لِّمَنْ آمَنَ لَئِنْ أَسْكُو۔ یعنی امداد ملائکہ سے مدد کو بشارت یعنی تاکہ تمہارے دونوں کو خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہو۔ وَلَقَدْ لَقِیْنَا

یہ قلوب کو اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہوں اور اضطراب میں نہ پڑیں۔ ورنہ اولیٰ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہارے دشمنوں کو بدون مرد
کے تھین سے ہلاک کر دے بلکہ خود بخود ہلاک کر دے وقد قال تعالیٰ ولو شأنا لاندنا نقر منکم ولكن لیسلبو بعضکم بعضاً یعنی اگر اولیٰ تعالیٰ چاہتا
تو کافروں سے یوں انتقام لے لیتا و لیکن نہیں چاہا اور تم کو جہاد کے واسطے حکم دیا تاکہ بعض کو بعض سے امتحان میں ڈالے وَمَا النَّصْرُ
إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور مرد و فتح نہیں مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یعنی درحقیقت مرد و نصرت فقط حضرت باری تعالیٰ عزوجل
کی طرف سے ہے اور کسی چیز سے نہیں ہے اور لاکھ کی آمد یا لشکر کی کثرت و سامان وغیرہ تو یہ سب وساائط ہیں انہیں خود کچھ تاثیر نہیں
ہے پس تم ان چیزوں سے نصرت مت سمجھو اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو فتح و نصرت سے مایوس مت ہو اور اس میں تمہیں یہ ہے کہ مومن کو
واجب ہے کہ ہر حال میں فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور کسی دوسری چیز پر اعتماد نہ کرے کیونکہ اسی کے قبضہ قدرت میں سب
امور ہیں اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ یعنی وہی ہر چیز پر غالب اور سب اس کے
زیر حکم مقہور ہیں اور وہی حکمت والا ہے جو کچھ جاری ہوتا ہے سب اس کی حکمت ہے جسکی حقیقت تک بندہ کی سمجھ نہیں ہو سکتی ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت یاد دلائی بقولہ اِذْ يُخَشِّصُكُمْ اَلذِّمَّاتِ اَمَّا ذَا ذَا دَلَدَا دَلَدَا جبکہ ڈھانپ دیا تیرے ناس
کو واسطے امن پانے کے اس چیز سے جو تم کو پونچے خوف سے ممتد حق تعالیٰ کی طرف سے یعنی امن از جانب حق تعالیٰ حاصل
ہونے کے لیے۔ یہ تفسیر بنا بر قول شیخ جلال کے ہے کہ آمنہ کو مفعول لہ قرار دیا یعنی ناس سے ڈھانکنا اس واسطے تھا کہ خوف سے امن
از جانب حق عزوجل حاصل ہو۔ قال فی الکمالین۔ یہ اس اعتبار سے کہ لغشی مقمن معنی نیشون ہے ورنہ ظاہر یہ ہے کہ آمنہ بدل
از ناس ہے یعنی تیرے ناس ڈھانپ دی جو کہ آمنہ از جانب حق تعالیٰ تھی۔ ناس ہلکی نیند کو کہتے ہیں اور یہ عجیب نعمت تھی کہ باجو
خوف و اضطراب کے انکو سلا دیا لہذا کہا گیا کہ معجزہ کے حکم میں تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قتال میں ناس امن از جانب
حق تعالیٰ ہے اور ناز میں ناس از جانب شیطان ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جو بندہ سو جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ
ملا لکھ کو دکھلاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میری یاد میں سرسجدہ سو گیا۔ قتادہ رح نے کہا کہ ناس تو سر میں ہوتی ہے اور نیند دل میں
ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جس رات کی صبح کو قتال واقع ہوا اس رات میں ناس کی دو جبین تھیں ایک یہ کہ صبح قتال میں چاق
چوبند ہوں دوم یہ کہ خوف زائل ہو اور امن حاصل ہو جاوے۔ علی رض سے روایت ہے کہ ہم میں سوائے مقدار کے کوئی سوار
نہ تھا اور میں نے دیکھا کہ ہم میں بھی سوتے تھے سوائے رسول اللہ صلعم کے کہ آپ درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھا کیے اور رو کر دعا کیا کیے
یہاں تک کہ صبح ہو گئی قال المتبرجم آنحضرت صلعم کو کسی طرح کا اضطراب و خوف نہ تھا بعض نے کہا کہ حالت قتال میں یہ ناس
طاری ہوتی تھی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ اُحد میں یہ واقعہ ہوا مشہور ہے اور بدر میں یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے پس جب
امر سخت ہوتا ہے اور خوف طاری ہوتا ہے تو مومنوں پر یہ ناس چھا جاتی ہے جس سے انکے دل اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت پر مطمئن
ہو جاتے ہیں اور محبت میں ہے کہ بدر کے روز آنحضرت صلعم مع صدیق رضی اللہ عنہ کے عیش میں تھے اور دونوں دعا مانگتے تھے کہ اتنے
میں آنحضرت صلعم پر ایک اونگھ کے اندر خفیف نوم طاری ہوئی پھر مسکرانے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر بشارت ہو کہ جسریل یہ
آئے اور انکے اگلے دونوں دانتوں پر عبا پڑا ہے پھر عیش کے دروازہ سے یہ پڑھتے ہوئے نکلے۔ یہ ہزم الجمع و یولون الدبر یعنی جماعت
کفار عنقریب ہزیمت کھاویں اور پیچھے پھیرینگے۔ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور نازل فرمایا تیرے اس حال میں پانی آسمان سے

یعنی پیٹھ برسیا۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ناس سے پہلے پانی برسیا پس بخبار پیٹھ گیا اور ریگ جم گئی اور مومنوں کے دل خوش ہوئے اور قدم جم گئے بعض نے کہا کہ ناس کے بعد پانی برسیا۔ لَطْفُكَ كَمْ يَبْهَتُكَ اس سے تم کو پاک کرے یعنی وضو و غسل وغیرہ کی طہارت کرو جو ظاہری نجاست تھی۔ وَيُنْهَبُ عَنْكُمْ رَجْمَ الشَّيْطَانِ اور دور کر دے تم سے رجز شیطان یعنی وسوسہ شیطان۔ اور وہ یہ کہ اُس نے تمہارے دیون میں وسوسہ ڈالا کہ اگر تم حق پر ہوتے اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا تو تم اس طرح پیا سے نہوتے اور حالت جنابت و حدث سے نماز نہ پڑھتے حالانکہ مشرک لوگوں نے پانی پر قبضہ کیا ہے۔ اور تھوڑی دیر میں جب تپس پیاں کا سخت غلبہ ہوگا تو مشرکین اپنے مقام سے آکر تمکو باندھ لیا وین اور قتل کرینگے پس اس سے اضطراب شدید پیدا ہوا اور جب پیٹھ برسیا تو مومنوں نے خوب پیا اور نہائے اور جانوروں کو بلایا اور وسوسہ شیطان دور کر دیا۔ وَيَلْبَسُ بَطْنِي قُتُوبِكُمْ اور تاکہ بندش کرے تمہارے دیون پر یقین و صبر کے ساتھ۔ وَيَتَّبِعُ بِهٖ الْاَقْنَآءَ اور تمہارے قدم ثابت کرے کہ ریگ میں نہ دھنس جاوین۔ کیونکہ پیٹھ پڑنے سے ریگ جم گئی تھی اور سپر اچھی طرح چلنا ممکن ہو گیا۔ مگر جم کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر نے علی بن ابی طلحہ دعوفی کی روایت ابن عباس سے ایسی ہی ذکر کی کہ بدر میں جو پانی کی جمیل تھی اسپر مشرکین قابض تھے اور مسلمانوں کو پانی نہ ملنے سے ویسی حالت پیش آئی جو مذکور ہوئی پھر خوب پانی برسیا جس سے مشقت رفع ہوئی اور مسلمانوں و مشرکوں کے درمیان ایک میدان بلند ریگ کا تھا پس جب تیغ سے وہ سخت ہو گئی تو قوم کی طرف سے روانہ ہوئے۔ اور شعبی و زہری وغیرہ علماء سے روایت ہے کہ بدر کے روز ملک کا پانی برسیا تھا اور شور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پانی پایا وہیں اتر پڑے تھے پس جناب بن المنذر نے آکر عرض کیا کہ اگر تکلم الہی آپ یہاں اترے تو ہم کو بڑھنا روا نہیں اور اگر ادا الی کے لیے اترے تو یہ پڑاؤ نہیں ہے بلکہ آپ ہم کو لیکر قوم مشرکین سے فریب جو پانی ہے وہاں اتریں اور ایک فرشتہ نے آکر حضرت باری تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور اس رے کی خوبی بیان کی اور جبرئیل موجود تھے انھوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسکو پہچانتا نہیں و لیکن یہ درحقیقت فرشتہ ہے کوئی شیطان نہیں ہے پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر موافق رے جناب کے فریب قوم کے اترے اور درمیان میں ایک تودہ ریگ تھا اور ابن اسحاق نے عروہ بن الزبیر سے روایت کیا کہ وہ میدان زم ریگ کا تھا جس میں پانوں دھستے تھے پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے پانی برسیا۔ اور مسلمانوں کو صرف اس قدر پہنچا کہ زمین جم گئی اور چلنے سے معذور نہ ہوئے اور قریش کو اس قدر پہنچا کہ واد دل ہو گئی اور چلنے سے عاجز ہوئے۔ ابن جریر نے علی رضی سے روایت کی کہ جس رات کی صبح جنگ بدر واقع ہوئی اس میں خنیف پیٹھ پڑا کہ ہم لوگ درخت کے سایہ میں اور ڈھانوں کے نیچے چھپ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی پر آمادہ کرتے ہوئے رات گزاری۔ بالجملہ مفسر نے تو یہ قول اختیار کیا کہ بدر کے تالاب پر مشرکین قابض ہو گئے تھے اور مومنوں کو پیٹھ کے پانی سے سیرابی حاصل ہوئی اور غازی ابن اسحاق وغیرہ سے ثابت ہے کہ مشرکین بسبب شدت بارش و زلزل کے کوچ کرنے سے عاجز رہے اور مومنین نے بڑھکر تالاب پر قبضہ کر لیا اور بارش کا پانی مومنوں کو صرف اتنا پہنچا کہ ریگ جم گئی اور چلنے پر بخوبی قادر ہو گئے اور قدم چنے لگے اور یہی قول وراثتاً بہ الاقدام کے معنی ہیں۔ اور زحشری نے کہا کہ ربط کے واسطے ہو سکتا ہے یعنی جب اطمینان قلب و طہارت از رحس شیطان حاصل ہوئی تو معرکہ میں ثابت قدمی ہوگی۔ اَذْيُوحِي رَبِّتَا اِي الْمَلَكَةِ يَادِدَا دَا سَے مجھ جبکہ وحی فرمائی تیرے رب نے ملائکہ کو جن سے مسلمانوں کو مدد دی تھی۔ آتِي مَعَكُمْ اَسَ بَانِي۔ بائیں طور کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی اپنے فتح و نصرت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ فَتَابَتُوا الدِّينَ اَمَنُوا پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یا تثبتت بائیں طور کہ انکے ساتھ ہو کر لڑو۔ یا بتارتا دینے سے اُنکے

میں مستغرق ہو کر زیادتی تھی۔ بعض نے کہا کہ جسے سچی التجار سے استغاثہ کیا فوراً اسکی التجار قبول ہوتی ہے۔ شیخ نصر آبادی نے کہا کہ استغاثہ دو طرح کا ہے ایک تو استغاثہ اُس سے اور دوسرا استغاثہ اسکی طرف پس جو استغاثہ اس سے ہوتا ہے ایسے استغاثہ کرنے والے کو جواب نہیں دیا جاتا بلکہ وہ اسی استغاثہ پر ہمیشہ معلق ہوتا ہے۔ اور جو استغاثہ اسکی طرف ہے اسی کی طرف انبیار و اولیاء کی قبولیت ہوتی ہے۔ اور نیز شیخ موصوف نے کہا کہ نفس کا یہ استغاثہ ہے کہ اسکو حصہ بقارطے اور ہمیشہ آمین عافیت رہے اور قلب کا استغاثہ از خوف لقلب ہے یعنی وہ راہ مستقیم سے نہ پھیرا جاوے اسی واسطے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ بندہ کا قلب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے جدھر چاہے اُدھر پھیرے۔ روح کا استغاثہ طلب راحت ہے اور سر باطن کا استغاثہ درخواست ہے کہ اُن اسرار پوشیدہ پر آگاہی ہو جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ استاد رح نے فرمایا کہ جسقدر انسان کو اپنی محتاجی ظاہر ہوئی ہو اسی کے موافق استغاثہ ہوتا ہے اور حق عزوجل کو قدرت میں منفرد جان لے کہ وہ اس شکایت کے دور کرنے پر قادر ہے۔ قولہ تعالیٰ و اجعلہ اللہ للبشری و لقطمٰن یہ قلوبکم۔ ادا دلائل کی بشارت اسواسطے کہ وعدوں کی سچائی ظاہر ہونے سے بندوں کے دل بانوار بقارطمٰن ہوں اور دلیل و برہان کی خواہش بسبب ضعف لفقین کے ہوتی ہے اور اگر لفقین بدرجہ کمال ہوتا تو طمانینت کا تعلق کسی برہان سے نہ ہوتا پھر وسائط سے مومنوں کی نظرائی عزت و کبریائی کی طرف پھیر دی بقولہ و ما النصر الا من عند اللہ مرجع حقائق اس آیت میں یہ ہے کہ نصرت اسی کشف انوار شاہدہ سے ان روحوں کے لیے جو شوق سے بخود دین پس اپنے وصال سے ان لوگوں کو قہریات پر فتح و ظفر دیتا ہے باہن طور کہ اپنے لطف کے میدان سے ان لوگوں کے روبرو سے قہریات کو محض اپنے لطف و کرم سے ہانک دیتا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے آثار نصرت و سلامتی کے بیان فرمائے پس جسے ذلت و افتقار ظاہر کر کے نصرت سلامتی نہیں چاہی وہ کبھی نہ پاوگا اسواسطے کہ قدرت قوت سے فتح و نصرت و سلامتی چاہنا اپنی قوت قدرت پر اعتماد ہے اور یہ ربوبیت سے مقابلہ ہے پھر بھلا وہ کون پلید ہے جو ربوبیت سے منازعت کر کے سلامت بچے ہرگز نہیں وہ ضرور مہر و خوار ہوگا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس واقعہ بدرین یہ سب واقع ہو چنا پھر جب کثیر تعداد سے قریش کا لشکر نظر پڑا تو حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار یہ قریش اترا لے اور غرور کرتے آتے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے اور تیری عبادت سے ٹٹھ مڑتے ہیں۔ اور مومنوں کا استغاثہ آیت میں بیان ہے پس اللہ عزوجل نے عاجزی سے مرد و نصرت و سلامت چاہنے والوں کو غالب کیا اور بکبر و غرور والوں کو خوار و بردا کیا۔ فافتم پھر اپنی عزت و جلال کو بیان فرمایا بقولہ ان اللہ عزوجل حکیم۔ اُس کا عزیز ہونا یہ کہ کسی علت و عمل سے اسکی مخلوق میں سے جسے جو کچھ اسولے اسکے ہے اس میں سے کسی کو یہ مجال نہیں کہ اسکے جمال و جلال میں سے کچھ مطالعہ کرے یعنی ہر آیت اسی کی طرف سے ہے اور حکیم ہونا یہ کہ مومنوں کو مقام شاہدہ دینے اور انھیں کو اس قرب سے سرفراز کرنے میں مخصوص کیا۔ واسطی نے فرمایا کہ عزیز وہ ہے کہ جو اسکے طلب کرنے والے ہوں اپنی طاقت سے اسکو نہ پاویں اور اسی کے کرم سے جب پاویں تو اسکے حضور میں عاجز و بیچ ہو جاویں۔ استاد رح نے کہا کہ عزیز کو ڈھونڈنے والا اسی کے انعام سے پاتا ہے اور چاہت والا اسی کے کرم سے لجاتا ہے راہ تو آسان ہے و لیکن چھپی کہ اس کا لطف شامل حال ہو جاوے اور حق سبحانہ تعالیٰ تو ہر وصل و فصل و قرب و بعد سے عزیز و پاک ہے اسکی درگاہ میں تو بدوں اسکے کرم و فضل کے کیسے راہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شاہنشاہ بننے پر اترایا اور وہ ان مقبول نہیں تو نجاست کے ناپاک گڈھے سے بدرجہم کے کھڈ میں ڈالا گیا اور اگر دنیا میں فقیر ذلیل ہے لوگ درد دازے پر آنے سے عار و ننگ رکھنے میں اور وہ ان مقبول ہے تو دنیا کے ہر بادشاہ سے کدردن مرتبہ افضل ہے بلکہ کچھ نسبت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی راحت ابدان و زد مع روح کے امتنان کے ساتھ تعابن کا کرم فرمایا بقولہ اذینکم الناس امنتم

منہ۔ ناس یہ ہے کہ خون جو قلب کے گرداگرد ہے اس سے بخارات اٹھ کر موافق عجیب خلقت انہی کے دماغ کو پہنچتے اور ٹھون کو راحت دیتے ہیں پس جب تیزی فکر و بھان سے اعصاب داعی میں کلال لاحق ہوتا ہے تو یہ بخارات خون کے صاف بنم سے رطوبت لے ہوئے دماغ میں پہنچ کر ٹھون کو بھاری کر دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ جب تمام عروق و قلب میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو جو اس باطل ہو کر نیند آتی ہے اور یہ صفات انسانیہ میں سے ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے کما قال تعالیٰ لا تاخذہ سنتہ ولا نوم۔ پھر جب او توالے اپنے اولیاء کو راحت جمانی دیتا ہے تو ناس سے انکے انقباض کو دور کرتا اور مقام انبساط میں پہنچاتا ہے۔ اور واضح رہے کہ ناس میں مکاشفات کی صورتیں اور ہفت غیب کی آوازیں عالم غیب سے سنائی دیتی ہیں اور قلب کی آنکھوں میں غیبی صورتیں بالبداہتہ نظر آتی ہیں جن سے بہت امن حاصل ہوتا ہے کما قال تعالیٰ امنۃ منہ۔ یعنی اطمینان و امن از جانب حق تعالیٰ تھی یعنی مزید امتحان و غلبہ نفس و شیطان سے امن دیا۔ عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جہاد و لڑائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناس امن ہوتی ہے اور نماز میں شیطان کی طرف سے غفلت ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناس ہی ہوتی تھی اسی واسطے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا ہے۔ کیونکہ قلب جب سویا تو عالم ملکوت میں سے کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہی اولیاء کا حال ہے کہ ہر حال میں انکے دل جاگتے رہتے ہیں اور سونا انکا بہت نہیں ہوتا اور جسے عالم غیب میں سے کچھ دیکھا اُس کا دل اسوقت میں حالت ناس ہی میں ہوتا ہے۔ سہل نے فرمایا کہ ناس کا نزد دل دماغ سے ہوتا ہے اور اس حالت میں دل زندہ ہوتا ہے اور نیند کا حلول دل میں ظاہر ہوتا ہے اور یہاں ناس کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ عزوجل نے انکو آگاہ کیا کہ فضل و کرم انہی عروج ان کی کمائی و قدرت سے نہیں ہے پس انکو انکے نفس و اختیار سے فانی کر دیا پھر ان کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر بگاڑ دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرب سیرۃ شہر۔ یعنی ایک مہینہ کی راہ کا مجھے رعب سے فتح و نصرت دی گئی ہے۔ جب بندہ اپنے حول و قوت سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آجاتی ہے اور وہ اپنی سب مراد میں پا جاتا ہے۔ پھر او توالے نے اپنی رحمت نازل کرنے کا احسان بیان فرمایا وینزل علیکم من السماء مار لیطہرکم بہ۔ ظاہری پانی سے اشباح پاک ہو جاتے ہیں اور آب معرفت سے ارواح پاکیزہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ارواح نے افعال و صفات کے مقام و حقیقت کو پہچان لیا تو ذات پاک سے عارف ہو جاتی ہیں۔ پس انکی مثال ایسی ہے جیسے سمندر میں سپیان پڑی ہیں پس دریا سے افعال میں ارواح کی سپیان ہیں جو صفات کے موتی بجز ذات سے لیتی ہیں اور یہ موتی حقیقت و معرفت کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جب دونوں پر یقین کے پانی پڑتے ہیں تو ان میں سے اختلاف و شک سب دھل جاتا ہے جیسے قولہ لیطہرکم بہ سے ظاہر ہے کہ طرح طرح کی مخالفت و خوف و وسوسہ شیطان سب اس پانی سے دھو کر انکے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ پھر اس باران رحمت کا وصف بیان فرمایا بقولہ و لیربط علی قلوبکم و ثبت بہ الاقدام۔ یعنی اس باران یقین سے انکو معرفت عبودیت اور یوبیت دیکر انکے دلوں کو معرفت انہی میں منبسط و مستقیم کر دیا اور وحشت فرقت انکے دلوں سے دور کر کے دیدار و صل کے شوق میں مستقیم و ثابت قدم فرمایا اور اس تجلی کا حاصل یہ ہوا کہ انکے بدن تو طاعات پر مرتبط و قائم ہو گئے اور انکی عقلیں آیات انہی سے مرتبط ہوئیں اور انکے قلوب انوار صفات سے مرتبط ہوئے اور انکی روحیں انوار ذات سے اور انکے اسرار علوم ازلی و ابدی سے مرتبط ہوئے۔ پھر جب وہ لوگ اس طرح مستغرق ہوئے تو انکی دستگیری فرمائی اور فنار سے نکال کر انکو مقام بقا میں جگہ دی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ظہور ربوبیت کے پہلے ہی تہ میں فنا ہو جاتے کہ پھر حکمت الہیہ نے اس وجہ سے ظہور نہوئی اسلیئے کہ سطوات عظمت و کبریا و عزت کو کون اٹھا سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اپنے اولیاء کے دلوں کو صبر کے ہتھیار سے ہمارے مشقت اٹھانے پر مرتبط کر دیا اور عارفین کے

دون کو اور غیوب اپنے اسرار پر اٹھالینے سے مرتبط کیا اور اہل استقامت کے قدم جانے کہ جملہ احوال میں مستقیم ہوئے اور قدم زمین ہٹاتے
بعض نے کہا کہ قلب تین طرح کے ہیں اول آنکہ خلق سے مربوط ہیں۔ دوم آنکہ اسما و صفات سے مربوط ہیں۔ سوم وہ جو حق عزوجل سے

بصفت تفرید و مجرد مربوط ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآخِذِينَ وَمَنْ

ایمان والو جب بھڑوتم کافروں سے میدان جنگ بنو ستم دو انکو پیٹھ اور جو
يُولُوهُمُ يَوْمَئِذٍ جُنُودًا أَلَا مَتَّحِرِينَ الْقِتَالِ أَوْ مَتَّحِرِينَ إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ

کوئی انکو پیٹھ دے اس دن گریہ کہ ہز کرنا ہو لڑائی کا باجانا ہو نوح بن سو دہ بے پیرا غضب

اللَّهُ وَمَا أُولَٰئِكَ جَهَنَّمَ وَيَكْسُ الْمَصِيرُونَ

اللہ کا اور انکا ٹھکانا دوزخ ہے اور کیا بڑی جگہ جا ٹھہرا

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ کافروں سے لڑائی میں مت بھاگو اور سولے طرف قتال یا تحیر سے نہ کہے جو کوئی
بھاگا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں زکریٰ ہو گا چنانچہ فرمایا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آسِئُوا لِمَن لَّانِي وَاللَّيْنِ جَنكِي شَانِ

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے اور اسی کی تاثیر سے ہر بات جانتے ہیں اور فتح و نصرت اسی کی طرف سے یقین کرنے میں پس ان کو
خطاب کیا کہ۔ إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا زَحْفًا بِعَنِّي أَمْتَةً أَمْتَةً زَدِيكًا هُونًا اور اصل میں چوتڑوں کے بل کھلنا لقال

زحفا الصبی جب بچہ چوتڑوں کے بل ذرا نیگنا شروع کرے پھر لڑائی میں دشمن کی طرف چلنے والے کو زحفا کہنے لگے اور بہانہ زحفا
مصدر حال ہے اسے زحفا یعنی آپس میں ایک دوسرے سے نزدیک و قریب ہونا۔ اور لشکر کثیر کو بھی زحفا کہتے ہیں اور

یہ مصدر سے نام رکھا گیا اور چھوٹے لشکر کو جو بہت شجاع ہو زحفا باہن معنی کہتے ہیں کہ بسبب شجاعت کے گویا بہت بڑا لشکر ہے کہ کبھی
شکت نہیں کھاتا۔ بالجملہ اصلی معنی سے جو لڑنے والے پر اطلاق ہوا تو شاید اسوجہ سے کہ لشکر کثیر کی چال جب آپس میں گونجے ہوئی

چلتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ گویا چوتڑوں کے بل کھلتے ہیں اگرچہ حقیقت میں وہ تیز رفتار ہوں اور یا اسوجہ سے کہ مقابل صفت
قتال میں جب دشمن کی طرف بڑھتے ہیں تو دونوں سے آہستہ بڑھتے ہیں بالجملہ اس تشبیہ سے اسکا لازم مقصود ہے یعنی اجتماع و کثرت

گویا وہ اپنی کثرت سے زحفا کرتے ہیں لہذا مفسر رحمہ اللہ نے کہا کہ معنی آنکہ جب بھڑوتم کافروں سے درحالیکہ جمع ہو تو حال ابن کثیر
رحمہ اللہ یعنی جب تم کافروں سے بھڑو و نزدیک ہو جاؤ فَلَآ تُولُوهُمُ الْآخِذِينَ اِدْبَارِ جَمْعِ دُبْرٍ یعنی بغضتین یعنی مفقود اور یہ مقابل نسل

بغضتین یعنی مقام پیشاب ہے اور نیز دُبْرٌ یعنی ظہر یعنی پشت آتا ہے اور یہاں اسی معنی میں ہے یعنی کافروں سے لڑنے میں انکو پیٹھ مت دو
اور مقصود اس سے لازمی معنی میں یعنی انکے سامنے سے مت بھاگو۔ اور ابن عطیہ نے کہا کہ بجائے اظہار کے ادبار کہنے میں فصاحت ہے

کیونکہ اس فعل کی شاعت و مذمت زیادہ نکلتی ہے پس آگاہ کر دیا کہ ایسے فعل شنیع کو مت اختیار کرو۔ حاصل آنکہ کافروں کے رو برو ہو کر
پھر ٹھہر کر اپنی پیٹھیں انکو مت دو۔ درحالیکہ تم بھاگنے والے ہو۔ وَمَنْ يُولُوهُمُ يَوْمَئِذٍ جُنُودًا اور جو کوئی اس روز کافروں کی
طرف اپنی پیٹھ پھیرے گا کسی صورت میں اَلَا مَتَّحِرِينَ الْقِتَالِ اَوْ مَتَّحِرِينَ إِلَىٰ فِتْنَةٍ سوائے دو صورتوں کے ایک یہ کہ قتال کے واسطے
مترجم ہو یعنی لڑائی میں کافروں کے ساتھ چال کی ہو یا اس طور کہ کافر کو اپنا بھائی گناہ کھلایا حالانکہ مقصود اسکا یہ ہے کہ اچانک اس پر

لوٹا پڑے اور اسکو قتل کر ڈالے تو اس طرح کرنے میں مضائقہ نہیں کماض علیہ سعید بن جبیر والسدی رحمہ اللہ اور دوسری صورت یہ کہ
 متحیر ہو کسی فتنہ یعنی جماعت کی جانب یعنی انضمام۔ و مل جانا چاہتا ہو مسلمانوں کی کسی جماعت کی جانب تاکہ انہیں لکر قوت حاصل کر کے
 جماعت کفار پر حملہ کر کے انکو قتل و شکست دے تو یہ بھی جائز ہے اور ہمارے نزدیک یہ شرط نہیں ہے کہ جس فتنہ کی طرف متحیر چاہتا ہے وہ
 اس سے فریب مقام میں ہو حتی کہ اگر کسی نثریہ میں ہو اور وہاں سے فرار کر کے پورے لشکر کے سردار کے پاس آگیا یا بڑے سردار امام المسلمین
 کے پاس بھاگ آیا تو بھی جائز ہے چنانچہ امام احمد نے اپنے استاد سے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں ایک سر پہن تھا
 پس لوگوں کے پائیوں اکھڑ گئے اور میں بھی انکے ریلے میں بھاگا پس ہم لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم اب کیا کریں کہ ہم زحف سے بھاگے اور
 غضب آتی ہیں پڑے پھر ہماری راہ ہوئی کہ مدینہ میں رات بسر کریں پھر یہ راہ ہوئی کہ آنحضرت صلعم کے زور و پیش ہوں پس اگر ہماری
 توبہ قبول ہو تو خیر ورنہ چلے جاؤ گئے پھر رات بھر پڑے رہے اور صبح نہیں ہوئی تھی کہ ہم نے درگاہ نبوت پر حاضر ہو کر اجازت مانگی تو آنحضرت
 صلعم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ کون تم ہے ہم نے عرض کیا کہ بارسول اللہ میں بھگوڑے ہیں تو فرمایا کہ نہیں بلکہ تم متحیرین ہو اور میں
 تمہارے واسطے فتنہ اور میں تمام مسلمانوں کے لیے فتنہ ہوں پس ہم لوگوں نے بڑھکر آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ و قد رواہ ابو داؤد و الترمذی
 وقال حدیث حسن۔ اور جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سبب کثرت لشکر جو جس کے خسار اس پر شدید ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
 اگر میری طرف متحیر ہو کر چلا آنا تو میں اسکے لیے فتنہ ہو جاتا۔ کما رواہ محمد بن سیرین عنہ و ابو عثمان ہندی رحمہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی کہ اس قصہ میں کہا کہ اسے لوگوں میں تمہارے واسطے فتنہ ہوں۔ اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ
 ہوں اور عبد الملک بن عمر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اسے لوگوں میں اس آیت کے معنی سمجھنے میں دھوکا نہ کھانا یہ تو فقط
 روز بدر کے واسطے تھی اور اب میں ہر مسلمان کے لیے فتنہ ہوں۔ بالجملة معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی لڑائی میں کفار کے زور و سے ٹھوڑ کر بیٹھے
 سوائے اسکے کہ لڑائی کے دائون گھات کے لیے متحرک ہو یا کسی کہ وہ اسلام سے خواہ فریب ہو یا بعید ہو حتی کہ بڑا امام ہو قوت و انضمام
 حاصل کر کے پھر سوائے ان دونوں صورتوں کے جو کوئی کفار سے بھاگے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تُوهُ پھر اللہ تعالیٰ کے
 غضب میں۔ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ اور جہنم اسکا ٹھکانا ہے۔ وَيَسْتَسْتَشِيرُ اور بڑی جگہ پھر جانے کی ہے یہ جہنم ف اولیٰ جاننا چاہیے
 کہ یہ حکم اسوقت ہے کہ کافر لوگ بہ نسبت مسلمانوں کے دو چند سے زائد ہوں۔ بقولہ تعالیٰ الْآن خَفَّتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيمَكُم مِّنْ صَافِيَانِ مِّنَ
 مُّكْمَلَاتِ صَابِرَةٍ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ پس اگر کافر لوگ دو چند سے زائد ہوں اور جہاد کرنے والا بھاگ جاوے تو جائز ہے اور یہ سب بنا بر
 اس قول کے کہ یہ آیت تنگ ہے منوختہ نہیں ہے بلکہ دو چند کافر ہونے سے مخصوص ہے یعنی اس آیت میں تو سوائے دو صورتوں کے اور
 کوئی صورت مستثنیٰ نہ تھی بلکہ عام تھی پھر تیسری صورت اور مستثنیٰ ہوئی لیکن چونکہ دوسری آیت منفصلہ سے ہے لہذا اسکو مستثنیٰ نہیں
 بلکہ مخصوص قرار دیا لہذا بعد اس تخصیص کے اپنے عموم پر باقی ہے اور اکثر علماء کا یہی قول ہے جیسا کہ شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا۔ اور دوسرا
 قول یہ ہے کہ فرار کرنا فقط صحابہ رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ جہاد اپنے فرض عین تھا۔ مترجم کتاب ہے کہ حدیث ابو ہریرہ رحمہ میں جو صحابہ
 وغیرہ میں مروی ہے لڑائی سے بھاگنے کو بوقات بلعہ میں سے شمار فرمایا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے پس شاید اس قول دوم
 والے علماء اسکو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہتے ہوں گے ورنہ ظاہر مقتضای حدیث یہ ہے کہ وہ سب پر حرام ہے صحابہ
 رضی اللہ عنہم کی تخصیص نہیں ہے۔ قول سوم یہ کہ فرار فقط خاصۃ صحابہ انصار رضی اللہ عنہم پر حرام تھا کیونکہ خاص انہیں نے مشط و کمرہ

لہ جوہر الشکرین ۱۸۱ نمونیکہ کی سردار کی انجی میں جو ۱۱۳ طہ قرظہ شط حالت دار کو اور کو حالت وار نا کو اور ۱۱۳

میں سب و طاعت پر بیعت کی تھی۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ قول تو قول دوم سے بھی زیادہ محل تامل ہے اور جو اشکال ان دونوں قول پر وارد ہوتے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور قول چہارم یہ کہ اس آیت سے مراد خاص اہل بدر ہیں کیونکہ اگر وہ تخریب چاہتے تو سوائے مشرکوں کے انکو کہاں ٹھکانا ملتا کیونکہ مسلمان اس وقت اور کہاں تھے اور آنحضرت صلعم جبکی طرف اصل تخریب تھا وہ ساتھ ہی تشریف رکھتے تھے اور یہاں بعد اسکے تو پھر بعض مسلمان بعض کے واسطے فتنہ ہیں مترجم کہتا ہے کہ یہی قول قوی ہے اور یہی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ و ابن عمر و ابن عباس و ابوہریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہم و ابو نصرہ و نافع و سعید بن جبیر و حسن بصری و عکرمہ و قتادہ و ضحاک و غیر ہم رحمہم اللہ علیہم رسل و خلف سے مروی ہے اور انکی حجت یہ ہے کہ عصابہ اہل بدر کے واسطے کوئی اور عصا بہ مومنین کا ایسا شوکت والا نہ تھا کہ جسکی طرف فرار کرنے کے منضم ہوتے اور دینہ میں جو اہل اسلام باقی تھے وہ بسبب بیعت حضرت صلعم کے گویا معدوم کے حکم میں تھے چنانچہ آنحضرت صلعم نے اپنی دعا میں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابة لا تبعدنی الارض۔ اور اقول عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ ابو سعیدہ رضی اللہ عنہ کے عموما پہلے مذکور ہوئے اور ابن ابی حاتم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نافع رحمہ اللہ نے اسے پچھا کہ تم ایسی قوم ہیں کہ دشمنوں یعنی کافروں سے قتال کرنے کے وقت ثابت قدم نہیں رہتے ہیں اور سبکو نہیں معلوم کہ ہمارے واسطے فتنہ ہمارا امام ہے یا ہمارا لشکر ہے تو فرمایا کہ فتنہ تو رسول اللہ صلعم ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا قتیم الذین کفروا زحفا الآیۃ۔ تو فرمایا کہ یہ آیت تو بدر کے دن اتری پس نہ اسکے پہلے کے لیے ہے نہ اسکے بعد کے لیے۔ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے قولہ تعالیٰ ومن یولم یومئذ برہ الآیۃ میں کہا کہ یہ تو فقط اہل بدر ہی کے حق میں اتری ہے رواہ ابو داؤد و الحاكم و النسائی و ابن جریر و ابن مرددہ عبد اللہ بن المبارک نے باسناد صحیح حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کی کہ قولہ ومن یولم یومئذ برہ الآیۃ میں کہا کہ یہ تو روز بدر کے واسطے حکم تھا اور رہا اب تو اگر کسی جماعت سلیم یا شہر اسلام کی طرف بھاگ آیا تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اور نیز ابن المبارک رحمہ اللہ نے یزید بن ابی حبیب سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے واجب کر دیا تھا کہ بدر کے روز جو کوئی بھاگیگا وہ دوزخی ہے پھر جب اسکے بعد اُحد کا واقعہ ہوا۔ اور بعض جماعت نے جگہ چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان الذین تولوا انکم یوم البقی الجحیم تا قولہ ولقد عفا اللہ عنہم الآیۃ۔ پھر جب اسکے سات برس کے بعد جنین کا واقعہ ہوا تو فرمایا ثم ینم مدبرین ثم یوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء اور یزید مولیٰ رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جسے کہا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ و التوب الیہ تو اسکی مغفرت کی جائیگی۔ اگر چہ وہ زحفا سے بھاگا ہو۔ رواہ ابو داؤد و الطبرانی و الترمذی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر دشمن سے بھڑ جانے کے بعد ان سببوں میں سے کسی سبب کے بغیر فرار کرے تو حرام ہے۔ اور حق یہ ہے کہ مومنوں کو جہاد میں بقاء کفار کے ثبات لازم ہے بشرطیکہ اسباب فرار میں سے کوئی سبب جواز کا موجود نہ ہو اور اگر بدون ان اسباب کے فرار کیا مثلاً بسبب نامردی و پردہ کی تو جہاد کے قول پر ترک کب کبیرہ ہے۔ فلیتامل و اللہ اعلم۔ و فی السراج۔ ہر گاہ بدر کی لڑائی سے واپس ہوئے تو لوگوں نے کافروں کے قتل کرنے پر افتخار کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے فلان مشرک کو مارا اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اس سے زبردستی مارا۔ پس نازل ہوا۔

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ مِنْ وَّآرَمِيَّتِ اِذْ رَمَيْتْ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ رَءِیٌّ وَّ لَیْبِی

سو تم نے انکو نہیں مارا لیکن اللہ نے مارا اور تو نے نہیں پہنچی مگر جب تو نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی اور کیا چاہتا تھا

الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا مَّا إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ ۝
 ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب امان تحقیق اللہ سننا جانتا یہ تو بچکا اور جان رکھا کہ اللہ سب کچھ تدبیر کا سرور کی
 اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر کے ظاہر فرمادیا اور مومنوں کے اعتقاد کو کامل کر دیا کہ بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا حق سبحانہ
 تعالیٰ ہے اور بندہ خود اپنے افعال پر تمام قادر و انکا خالق نہیں ہے پس جو بھلائی کہ بندوں سے صادر ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی
 حمد و ثناء کریں کہ اسی نے انکو توفیق دی و اعانت کی اسی واسطے فرمایا۔ فَذَكَرَ قَتْلَهُمْ وَهُمْ يَبْغُونَ وَيَضْمُونُ لَهَا مَا كَانُوا بِهَا غَاوِبِينَ
 عذوبت پر داخل ہے اے ان افتخروا بآئینهم فقلتم قتلوهم یعنی اگر تم آپس میں مشرکوں کے قتل کرنے پر فخر کرتے ہو تو تم نے انکو قتل نہیں کیا۔
 وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَلَكِنِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَهُمْ وَلَكِن كَرِهْتَ الْفِتْرَةَ لَوْلَا فَتْرَتُكَ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
 ہو کرتی ہے پس ارتباط کلام با قبل کے واسطے ہے اور معنی یہ ہیں کہ مشرکوں کے لشکر کو جو تعداد و سامان میں تم سے بہت زیادہ تھا تنہ
 اپنی طاقت و قوت سے میدان بدر میں قتل نہیں کیا بلکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کی مخالفت کی اور توحید خالق سبحانہ سے
 تکبر کیا پس اللہ تعالیٰ ہی نے انکو قتل کر دیا۔ اور مقصود اس سے یہ کہ اہل ایمان اپنی قوت و قدرت سے بیزار ہو کر توحید الہی پر قائم ہوں۔
 وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدُرُودِ الْأَيَّةِ وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَيْدُكُمْ فَلَمْ تَلْحَقُوا
 عِصْمَ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَغِمَّ مُدْرِكِينَ۔ پس نصرت فقط اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور تمہارا وسامان وغیرہ
 جمع کرنا و اس میں کوشش کرنا موافق بشری عادت کے انپر لازم ہے ورنہ فتح و نصرت اسی پر موقوف نہیں و قد قال تَعَالَى لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَهُمْ
 قَلِيلًا غَلَبَتْ قُوَّةُ كَثِيرَةٍ بَاذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پس صابر ہونا دلیل اس امر کی ہے کہ انکو فتح و نصرت الہی حاصل ہوگی پس
 خالق فتح و نصرت وہی پاک خالق عز و جل ہے اور اسی طرح اپنے حبیب رسول محمد صلعم کی ایک مٹھی ریت کنکریاں ملی ہوئی مارنے کے
 واقعہ میں بھی یوں ہی فرمایا۔ یعنی بدر کے روز حضرت صلعم ایک عیش میں جو آپ کے واسطے لوگوں نے بنا دی تھی دعا و تضرع کرتے
 سے پھر قولہ سبزم الجمع و یولون الدبر۔ پڑھتے ہوئے سکلے اور ایک مٹھی ریت کنکریاں ملی ہوئی لیکر حکم دیا کہ جب میں اسکو ماروں تو
 تم لوگ بھی کافروں پر حملہ آور ہو پھر وہ مٹھی خاک جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے میدان سے اٹھوائی تھی لیکر کافروں پر ماری در حالیکہ
 وہ لوگ ابوجہل کے کہنے سے سب کے سب حملہ کر کے مسلمانوں کی جماعت کو گرفتار کر کے لجانے پر بڑھے تھے۔ پس آنحضرت صلعم نے وہ مٹھی
 پھر خاک و کنکریاں انکو ماریں اور فرمایا۔ شاہت الوجہ۔ بیچ ہو جاوین یہ پھرے پس کوئی مشرک نہ بچا جسکی آنکھوں و منہ و ناک میں کچھ خاک
 و کنکریاں نہ بھری ہوں اور مشرکوں پر جب یہ آفت آئی اور مسلمان حملہ آور ہوئے تو انھوں نے پیٹھ پھیری اور بھاگنا شروع کیا تو اس واقعہ
 کی نسبت بھی او تَعَالَى لَمْ يَكُنْ قَاتِلًا لَهُمْ۔ اور زمین پھینک مارا تو نے اے محمد صلعم قوم مشرک کی آنکھوں کو۔ اِذْ دَرَمَيْتَ۔ جبکہ
 تو نے ایک مٹھی کنکریاں لیکر انکو پھینک ماری تھی۔ کیونکہ بشر کے پھینکنے سے ایک مٹھی خاک کا یہ اثر نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے لشکر کی
 آنکھوں میں بھر جاوے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ دَفَعَهُ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسکو پھینک مارا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ اثر پہنچایا۔ حاصل آنکہ
 وہ مشت خاک جو تیرے پھینکنے سے اسقدر موثر ہوئی جبقدر کسی بشر کے مقدور میں نہیں تو وہ اسی وجہ سے موثر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی
 تاثیر تھی۔ پس اسکا پھینکنا تو رسول اللہ صلعم کے واسطے ثابت رکھا چنانچہ افسدیت فرمایا اسوجہ سے کہ ظاہر میں وہ پھینکا آنحضرت صلعم
 سے پایا گیا اور پھر جو اسکی نفی کی چنانچہ فرمایا و ماریت تو یہ نفی اسکے اثر کے اعتبار سے ہے جو بشری طاقت سے باہر اور مرض تاثیر و فعل الہی ہی

پس اس تدبیر کا حقیقی فاعل وہی حضرت رب العزۃ جل سلطانہ ہے لہذا گویا رسول اللہ صلعم سے اس کا وجود ہی نہیں ہوا پس معلوم ہو گیا کہ خالق و موثر سوائے حضرت حق تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ واضح ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابو سعید و محمد بن قیس و محمد بن کعب و عبد الرحمن بن زید و عروہ و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و بہت سے ائمہ تابعین سے اس رمی کی تفسیر یہی مروی ہے کہ بدر کے روز آنحضرت کے مشت خاک کافروں کو مارنے اور انکی حالت مذکورہ بالا ہو کر ہزیمت اٹھانے کے بارہ میں ہے اگرچہ آنحضرت صلعم نے حنین کے روز بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور یہی جمہور مفسرین کا قول ہے اور عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے کہ خیبر میں آنحضرت صلعم نے ایک تیر مارا اور وہ ہوا میں بلند ہوا اور اُسے قلعہ کے اندر جا کر ابن ابی العتین کو جو اپنے گم کے اندر بچھونے پر آرام کرنا تھا قتل کر دیا پس نازل ہوا تو کہہ دیا ریت از ریت الایۃ۔ اس کی اسناد حید ہے و لیکن شاید عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر پر قصہ مشتبہ ہو گیا اگرچہ یہ واقعہ صحیح ہے و لیکن سیاق سورہ انفال تو قصہ بدر میں ہے پس اگر واقعہ خیبر کا ذکر درمیان میں آوے تو اثنار قصہ میں ایک اجنبی بات آجائے اور یہ ایسی بات نہیں کہ ایسے عالم پر جو امام ہے پوشیدہ پس ظاہر یہ ہے کہ مراد عبد الرحمن بن جبیر کی یہ ہے کہ قولہ و ماریت از ریت الایۃ عام ہے جو واقعہ بدر کے ساتھ واقعہ خیبر وغیرہ کو بھی شامل ہے یعنی وہ رمی بھی بتاؤں گا کہ وہی جو جل ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی ابن جریر و حاکم نے جو باسناد صحیح سعید بن المسیب و زہری رحمہما اللہ سے روایت کی کہ اُحد کے روز جو حضرت صلعم نے ابی بن خلف ملعون کو مارا تھا اسکے بارہ میں یہ آیت ہے اور قصہ یہ ہے کہ اُحد کے روز جب آنحضرت صلعم پہاڑی پر جانے لگے تو ابی بن خلف نے دیکھا اور گھوڑا دوڑا کر آیا اور کہا کہ آج اگر آپ بچ گئے تو میں نہ بچا اور پہلے اس سے کہہ میں کہا کہ تاکہ اس گھوڑے کو میں نے خوب کھلایا یا پاپا ہے تاکہ اسپر سوار ہو کر محمد کو قتل کر دے اور حضرت صلعم نے شکر فرمایا تھا کہ نہیں بلکہ میں اس کو قتل کرونگا پس اُحد کے روز جب آیا تو مسلمانوں نے چاہا کہ بدر ہی سے اسکے مقابل ہوں مگر حضرت صلعم نے حکم دیا کہ آنے دو اور جب قریب آیا تو آپ نے حارث بن صمہ رضی اللہ عنہ سے مانگا لیکر اسکو بھینک ماری اور وہ تمام لوہے میں غرق تھا پس اسکے تر قوہ کے نیچے بہت خفیف سا زخم لگا جس سے کئی مرتبہ گھوڑے پر سے لڑکھڑایا اور آنحضرت صلعم نے پھر اسکو قتل نہیں کیا اور یوں ہی چھوڑ دیا اور وہ اس زخم کے درد سے بہت چیختا و چلاتا تھا اور ساتھی اسکے کہتے کہ یہ تو کچھ بھی زخم نہیں وہ جواب دیتا کہ اگر تمام ملک حجاز پر باہنا جاوے تو کوئی زندہ نہ بچے اور تم نہیں دیکھتے کہ اُنھوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اسکو قتل کرونگا۔ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ وہ چند روز تک اس عذاب الیم میں زندہ رہا مگر اس کے متصل عذاب برزخ میں تا قیامت گرفتار رہے گا جو عذاب آخرت سے متصل ہے اس قول کی بھی وہی تاویل ہے کہ مراد ہر دو امام کی یہ ہے کہ آیت الرمی عام ہے اسکو بھی شامل ہے وقال الرازی رحمہ لکچھ بعد نہیں کہ آیت کے تحت میں اور وقائع بھی داخل ہوں سوائے کہ لفظ عام ہے اور اسی کا اعتبار ہے اگرچہ سبب نزول خاصہ واقعہ بدر ہوے فافہم۔ قولہ تعالیٰ وَ لَیْسَ لَیْلِ الْمُؤْمِنِیْنَ اِیَّ نَعْلِ ذَکَّ لَیْتَمُرُ الْکَافِرِیْنَ فَذَلَا نَاوِیْلَہِ الْمُنِیْنَ۔ مِثْلُہُ بِذَکَّہُ حَسْنَا اِیَّ عَطَا حَسْنَا وَہِی الْغَنِیْمَہُ۔ یعنی اس قول کا عطف ایک محذوف پر ہے جو یہی مذکور کی علت ہے اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فعل اس واسطے فرمایا کہ کافروں کو خواری کے ساتھ معہور کرے اور اس واسطے کہ مومنوں کو اس سے عطا حسن دیوے یعنی غنیمت عطا فرماوے۔ اور عروہ بن الزبیر رحمہ نے کہا اسے لیس فی المؤمنین من نعمہ علیہم الخ۔ یعنی تاکہ مومنوں کو چھوڑا دے اپنی نعمتیں جو ان پر فرمائی ہیں کہ انکو انکے دشمنوں پر اس طرح فتح دی تاکہ وہ حقوق نعمت کی شکر گزاری کریں۔ و لیس ہو کہ بلا یعنی نعمت و شفقت اور یعنی سلامت و نعمت ہر دو ضد معنی میں ہے اور مراد یہاں بلا سے نعمت ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ لَّا قُوْلَہُمْ عَلَیْہِمْ اِجْوَالُہُمْ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ سب سے علیم ہے پس مومنوں کے اقوال کا بھی سننے والا اور انکے احوال کا جاننے والا ہے۔ قال الخطیب ابن

ترغیب و ترہیب دونوں ہیں کہ بندہ اپنے مولیٰ پر جو سبج تسلیم ہے بھر و سا کرے اور ڈرے کہ ظاہری امور پر ضرور ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ
 دونوں کی باتیں اور بھید خوب جانتا ہے پس مومن صادق رہے۔ ذلک لہذا الرحمن۔ یہ انعام برحق ہے۔ **وَإِنَّ اللَّهَ لَمُحِيطٌ**
بِكُلِّ الْكَيْفِيَّةِ۔ اور اللہ تعالیٰ وہن و ضعف میں ڈالتے والا ہے کافروں کے لڑکا۔ اس میں باوجود اس فتح و غنیمت کے مومنوں کو
 اور بشارت ہے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر و فریب وانگے باطل باتوں کو ضعیف کرنے والا ہے۔ واضح ہو کہ اہل علم بیان سے
 سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین پر ثابت و قائم ہوں انکو حضرت نہ پوچھیں لیکن اہل کفر و الحاد رو سے زمین سے مٹنے والے نہیں ہیں اور حدیث
 میں ہے کہ برابر ایک گروہ میری امت میں سے حق پر اور غالب رہیگا انکو کوئی خواری چاہنے والا ضرر نہیں پہنچا سکتا یہاں تک
 کہ امر آئی قائم ہو جاوے۔ ہذا واللہ علی ذلک فی العرسل قولہ تعالیٰ **فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ** و لکن اللہ قتلتم و اریتم انہم لو کفار فین کہ
 یہاں مقام اتحاد حاصل ہے اور اتحاد میں انکے نزدیک چند مقامات ہیں ایک اتحاد افعال اور دوم اتحاد بصفات و سوم اتحاد بذات اور یہاں
 اشارہ اتحاد افعال و اتحاد صفات کی طرف ہے پس قتل جو فعل قوم تھا اسکی اضافت اپنی طرف کرنا اتحاد فعل ہے اور یہ مقام جمع و تفرق ہے اور
 صحابہ رضی اللہ عنہم کو تفرقہ و جمع حاصل ہوا پس جبکہ یوں فرمایا کہ **فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ** تو انکے واسطے فعل ثابت ہونے کے بعد انہی کی پس جب وہ
 مباشرت قتل تھے تو مقام تفرقہ میں تھے اور جب اس فعل کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو وہ مقام جمع میں ہوئے پس تفرقہ تو عالم صورت و رسم خلقت
 ہے جبکہ وہ خلق ہوتے ہیں از صدر خاصہ فعل او تعالیٰ میں اور اس راہ سے کہ وہ اپنے جملہ ذرات سے قائم بفعل خاص او تعالیٰ میں تو عین
 انکسار فعل خاص او تعالیٰ ہے پس او تعالیٰ نے اپنے فعل خاص سے انکے لیے مقتولین کی بصفت قتل ہونے کی تجلی فرمائی پس وہ لوگ
 مع فعل خاص کے واحد ہیں اور اضافت بسوے ذات او تعالیٰ اضافت حقیقیہ ہے اسلیے کہ سولے اسکے فعل خاص کے درمیان میں کسی وجہ سے
 غیر کا وجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح عرش سے ثری تک جملہ مخلوق کے احکام انھیں دو جہت سے ثابت ہیں یعنی بحت فعلیہ و بحت خلقیہ و لیکن
 جبکہ وقت مباشرت قتل کی تجلی فعل بسوے فعل نہ تھی تو اسوقت میں خاصیت اتحاد افعال کا حکم ہوا وہ مارنے والے کے ہاتھ میں تلوار کے مانند
 تھے بلکہ تلوار وہاں تھا بحسب مراتب و ترقی کے ایک ہیں۔ اور جبکہ صدر واحد ہے تو عرش سے تحت الثری تک درمیان میں سولے حق سبحانہ تعالیٰ
 کے کوئی غیر موجود نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں خاصیت اتحاد صفت بھی ہے کیونکہ اسکی صفت سے انصاف پایا اور اسدم
 کہ او تعالیٰ کو بطریق کشف تجلی صفت کے قلب و روح و عقل و سر و ظاہر و باطن و صورت میں معائنہ کیا پس تمام وجود نبی صلعم کا نور صفت
 میں مستغرق ہوا اسی واسطے فعل آنحضرت صلعم کو اپنی صفت کی طرف مضاف کیا نہ اپنے فعل کی طرف۔ اسلیے کہ قوم تو انوار آیات دیکھنے میں
 تھے اور آنحضرت صلعم پر صفات سے عبور کر کے میدان آیات طے کر کے دیدار انوار صفات و خاصیت اتحاد ذات میں تھے اور صفت فعل و صفت
 خاص دونوں صفتوں کے انصاف اور دونوں مقاموں کے اتحاد کے بعد آنحضرت صلعم کو اور ایک جلال ذات اور اس میں فنا ہونا اور اسکے
 ساتھ باقی ہونا اور اسکی ازلیت و ابدیت میں مستغرق ہونا اور اولیت و آخریت سے سزا کا لنادا وقع ہوا اسی واسطے آنحضرت صلعم آئینہ ذات و
 صفات فعل ہو گئے پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات پاک و وحدہ لا شریک کے اس واسطے کے ساتھ پہنچوانے کو کمالا جیسے اپنے خلیفہ آدم علیہ السلام
 کو لانکہ کے عرفان کے لیے کمالا اور آدم علیہ السلام متصف و متحد بصفت تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اتحاد بنور صفات کے متحد بنور ذات
 تھے اور نور ذات سے متحد ہونے میں آدم سے بڑھ کر تھے پس جبکہ بندہ مصطفیٰ حبیب نبی صلعم کا اتحاد بدرجہ کمال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 مخلوق کو اسکے اتحاد سے آگاہ فرمایا۔ بقولہ تعالیٰ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تجلی فعل و صفت و ذات میں وحدت کے اوصاف میں

کچھ باقی رہا تھا۔ اسی واسطے آنحضرت صلعم نے فرمایا میں رآنی قدر اے الحق ومن عرفنی فقد عرف الحق مترجم کتاب ہے کہ جملہ من عرفنی فقد عرف الحق روایت حدیث میں نہیں ہے شاید مقصود شیخ یہ ہو کہ قولہ من رآنی الخ کی یہ تفسیر ہے۔ فافہم پس آنحضرت صلعم کا تفرقہ عین فعل میں جمع تھا اور صفت میں آپ کا جمع ہونا عین ذات میں جمع الجمع تھا اور عین ذات میں ازراہ الوہیت کے جمع بدون تفرقہ ہے اور ازراہ خلیقت کے تفرقہ در جمع ہے میں نے اس آیت میں تھوڑا سا اشارہ مقام اتحاد و انصاف جمع و تفرقہ کا ذکر کیا ہے اور اسکے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آویں گے سوائے ایسے شخص کے جو در عشق رکھتا ہو اور بسط محبت و روح شوق و انس مشاہدہ و انبساط معرفت و فنا معرفت و توحید و بقا رکھتا ہو۔ اور اسکو وہ علم لدنی حاصل ہو جو ظاہر عالمون و مجہد ارون کے نزدیک علم مجہول ہے۔ پھر شائخ نے جو اس آیت کے اشارہ میں کہا ہے از اجماع قول فارس ۷۶ ہے کہ قولہ واریت اذ ریت الخ میں کہا کہ تو پھینکنے والا تھا مگر ہمارے ساتھ۔ اور تو اس سے کچھ مصیبت پہنچانے والا نہ تھا مگر ہماری معونت سے کہ ہم نے تجھکو اس قوت سے مروی۔ بعض نے کہا کہ قولہ واریت یعنی تو نے یہ رشتہ خاک نہیں پھینکی لیکن تفرقہ جمع پھینکا پس اللہ تعالیٰ نے تجھکو تجھے غائب کر دیا پھر تو نے پھینکا اور حال یہ کہ ہمیں تجھے پھینکنے والے تھے یعنی گویا آنحضرت صلعم صرف واسطہ تھے مگر یہاں واسطہ کو بھی گنجائش نہیں مگر عبارت میں سمجھانا اسقدر ممکن ہے۔ پس پھینکنا ظاہر میں آنحضرت صلعم سے پایا گیا اور درحقیقت وجود اسکا درگاہ عظمت کبریا حق عزوجل سے تھا اسواسطے کہ وہ ان تفرقہ نہیں ہے۔ استاد نے فرمایا کہ۔ اذ ریت۔ تفرقہ ہے اور۔ و لکن اللہ رمی جمع سے اور تفرقہ راجع بصفات عبودیت ہے اور جمع راجع بتان ربوبیت ہے۔ پھر بندوں کو اپنی رمی سے اور انہی قدر دور کرنے سے مقام نعمت ظاہر فرمایا یعنی اہل ایمان سے قدر دور رکھنے اور انکے دشمنوں کو قریب بنانا اور انکی طرف سے انعام کے طور پر خود رمی فرمانے سے مقام نعمت انکو ظاہر فرمایا۔ بقولہ و لیلے المؤمنین منہ بلا رحنا جیسے اپنی صفت کے انوار سے اپنے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دیا اور اسراقتل سے انکے دیون کو منور کیا یہ بلا رحن تھی جسے انکو مخصوص فرمایا تاکہ اس سے معرفت خاص حاصل کریں اور انکو اپنے کریم و قہر سے بچایا پھر واضح ہو کہ بلا رحن یہ کہ اولیاء کے دیون میں محبت واقع ہو اور اصفیاء کے واسطے کشف جمال ہو اور نجباء کے لیے سماع خطاب ہو۔ اور چندی سے جب اس آیت کو پوچھا گیا تو کہا کہ بلا رحن یہ کہ حکم کے وقت بندہ ثابت قدم رکھا جاوے اور اس میں جو خفیات کرہیں اُسے محفوظ فرمایا جاوے اور غیر کو دیکھنے کے وقت توحید و تفریق حضرت خالق عزوجل میں لغزش نہ پاوے۔ رویم رحم نے کہا کہ بلا رحن یہ کہ نزول بلا رح سے دیدار حق اس پر بیعت کرے پس بلا رح گزری چلی جاوے اور اسکو خبر بھی نہو اسوجہ سے کہ وہ دیدار حق میں مستغرق کر دیا گیا ہے۔ شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ بلا رحن وہ ہے کہ اسکے آنے میں تجھکو صبر عطا ہو اور تو اس پر راضی ہو جاوے۔ مترجم کتاب ہے کہ واضح رہے کہ بلا رح اگرچہ ترقی درجات و تقرب و ثواب کی صورت ہے لیکن سولے مرد میدان رضاکے اس میں ہر بندہ صابر نہیں ہوتا لہذا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے اور بلا رح سے پناہ مانگے اور بحسب تعذیر جب بلا رح نازل ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی درخواست کرے و اسأل اللہ تعالیٰ بفضله السلامة و العافیت فی الدنیا و الآخرة و ہو ربی حی و نعم الجیب و نعم المولے و نعم النصیر۔ علی بن موسی الرضا نے اپنے باپ سے انہوں نے امام جعفر صادق سے روایت کی کہ بلا رحن یہ کہ انکو انکے نفوس سے فانی کر دے پس جب انکے نفوس سے انکو فانی کر دیا تو وہی انکی مراد ہوا۔ استاد نے کہا کہ بلا رحن یہ ہے کہ خوشی و خوشحالی میں بندہ شکر کی توفیق حاصل ہو اور محنت میں صبر کی توفیق ملے بعض نے کہا کہ بلا رحن یہ کہ عین بلا رح میں اسکو مشاہدہ نصیب ہو۔ پھر بلا رح فراق و محبت و اشواق برداشت کرنے والوں کے دیون کو راحت کی ٹھنڈی ہوا دی بقولہ ان اللہ سمیع عظیم۔ اہل درد کے نالہ سجان گذارنے سننے والا اور غم فراق سے انکے دیون کی حالت جاننے والا ہے۔ استاد نے کہا کہ ہمیں ایک قوم کے لیے تمغیس ہے اور ایک قوم کے لیے تہدید ہے جو بندے

درد فراق کے باوجود تسلیم و اطاعت جھکائے بیٹھے ہیں انکی لبیک سننے والا ہے انے انکی بلا کو وقت معبود پر اٹھانے والا ہے۔ وقد انشد الاستاذ
 سے اذ انتمی الناس روحاً و راحتاً تمہیں ان اشکو الیہ فیسمیع یعنی وقت وہ ہے کہ لوگ راحت و آرام کی تمنائیں ہیں اور مجھے ہی تمنا ہے
 کہ کچھ درد فراق بیان کرنا اور سن لیا جانا مترجم کتاب ہے کہ بخلہ درجات کے حدیث الروایا میں ہے کہ صلوة اللیل والناس نیام۔ یعنی رات
 میں کہ لوگ خواب غفلت و راحت میں پڑے ہیں بندہ نماز میں مشغول کھڑا ہے۔ وقد قال تعالیٰ تجانی جو ہم عن المضاجع یبعون ربهم
 خوفاً وطمعاً ومارزقناہم یفتون۔ یعنی بستر راحت سے انکے پہلو الگ ہو کر نماز میں کھڑے ہوئے اور اپنے پروردگار سے ہیبت کے ساتھ عاجزی
 و خشوع سے دعا مانگتے ہیں۔ الی آخر الآیۃ۔ فافهم واللہ اعلم۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ عزوجل نے اپنی درگاہ کی طرف رجوع لائے ہوئے
 بندوں کو اپنی قدرت کاملہ سے عجیب غریب امور خلاف عادت کے ساتھ ان لوگوں پر فتح و نصرت دی جو مثل اس زمانہ کے بعض مجنون
 کے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر و موذی اور خلاف عادت کو سمجھتے اور نفس کے بندے بتوں کی پرستش کرتے تھے پھر بھی ان کو
 تنبیہ فرمائی بقولہ تعالیٰ۔

ان تستفتوا فقد جاءکم الفتحہ وان تفتنوا فھو خیر لکم وان تعودوا العنۃ ولن
 اگر تم ہا ہو فیصلہ سو پوچھا تم کو فیصلہ اور اگر باز آؤ سو تمہارا بھلا ہے اور اگر پھرتے تو ہم بھی پھرتے اور کام
 تعنی عنکم فیتکم شیئاً و لو کثرت ما وان اللہ مع المؤمنین
 نہ آویگا تم کو تمہارا جتنا کچھ اگر بہت ہوں اور جانو کہ اللہ ہے ساتھ ایمان والوں کے

۲۱۲

الفتحہ

اس خطاب میں مفسرین نے اختلاف کیا کہ کافروں کو ہے یا مومنوں کو ہے اور مفسر رح نے قول اول اختیار کیا اور وہی جمہور کا قول ہے۔
 بسبب ظاہر دلالت کلام کے اور سبب اسکے کہ امام احمد نے زہری رحمہ کے طریق سے عبد اللہ بن ثعلبہ سے روایت کی کہ ابو جہل نے بدر کے روز
 کہا کہ اے پروردگار ہمارے ہم دونوں گروہ میں سے جو نمانے کا قطع کرنے والا ہو اور ایسی چیز لایا جو جو ہم نہیں پہچانتے ہیں اسکو کل کے روز
 ہلاک کر دے۔ پس وہی استفتاح کرنے والا تھا۔ وقد رواہ النسائی والحاکم۔ اور ایسا ہی ابن عباس و جابر و ضحاک وقتادہ و زید بن یوان
 وغیر ہم سے مروی ہے۔ اور مدنی نے کہا کہ مشرکوں نے کہہ سے نکلتے وقت خانہ کعبہ کا پردہ ہلکا کر کہا تھا کہ اے پروردگار ہمارے دونوں لشکر
 میں سے اعلیٰ کو اور دونوں گروہوں میں سے بزرگ کو اور دونوں قبیلوں میں سے بہتر کو فتح دے پس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ان تستفتوا
 یعنی اگر تم استفتاح چاہتے ہو اے کافر یعنی فیصلہ و فضا چاہتے ہو۔ فقد جاءکم الفتحہ و لو آتیا تم پاس فیصلہ یعنی جو کوئی ظالم و ناکانہ
 والا وغیرہ تھا وہ ہلاک ہو اور وہ ابو جہل و اسکے ساتھی مقتول تھے اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ اعلیٰ و اکرم تھا وہ فتح دیا گیا یعنی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و مومنین نے فتح پائی۔ یہاں سے لاکھ کے بدر میں قتال کرنے اور کافروں کو ایسی فاش شکست ہونے کا بھی مدعی ظاہر ہوا فافهم
 وان تفتنوا اور اگر تم باز ہو کفر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے سے فھو خیر لکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وان تعودوا
 اور اگر تم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی طرف عود کرو گے تو۔ تعنی ہم بھی اسکو تپس فتح دینے میں عود کریں گے مترجم کتاب ہے کہ اس تفسیر ہے کہ
 قولہ وان تعودوا انکہ اگر تم پھر استفتاح کرو گے تو ہم انکا وہ کریں گے۔ قالہ السدی۔ اور حاصل آئندہ مطلق لڑائی و جہاد جو رسول و اسکی امت
 کے درمیان مشروع ہوا مین تو سنت الہی ہے کہ کبھی مومنوں کی فتح اور کبھی کافروں کا زور ہو جاتا ہے تاکہ ابتلا و امتحان ہو اور منافق اور
 مومن میں تیز ہو جاوے اور اہل ایمان جو دنیا سے بے رغبت ہیں بعض شہادت پاویں و دیگر مصالح میں اور بطریق استفتاح لڑائی میں قطعاً

مومنوں کا غلبہ ہے اور آخر کار بہر حال اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو فتح دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک فرماتا ہے۔ جب تجھے یہ بات معلوم ہو گئی تو اب یہ دم و دوسوسہ شیطانی نہیں آسکتا کہ اسکے بعد احد وغیرہ میں کافروں کو فی الجملہ غلبہ کیوں ہوا۔ کُنْ تَعْنِيْ مَعَكُمْ فَذَلِكُمْ فِتْنَةٌ اَوْر تم سے تمہاری جماعت کچھ دفع نہ کرے گی۔ وَكَوْكَثُرَتْ اِگرچہ تمہاری جماعت کثیر ہو۔ وَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت ان کے ساتھ ہے پس کسی کو اپنے غلبہ نہیں ہے۔ یہ بنا بر نیکی ان کبیر اول ہے جیسے کہ اکثر کی قرارہ ہے اور ابن عامر و نافع و حفص کی قرارہ میں ان بفتح تقدیر لام ہے یعنی ولان اللہ مع آہ۔ واضح ہو کہ معاملہ رسالت میں آیات الہی برابر واقع ہوتی گئیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہونے تک آتی جاوے گی پس ایمان لانے والے ایمان لاوینگے اور کفر گراہ تو سوائے جہنم میں جانے کے کچھ نہ مانینگے پس اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ مشرکین بڑی جماعت جمع کرینگے چنانچہ غزوہ خندق و غزوہ احزاب میں ہی ہوا کہ قریش بہت بڑی جماعت لائے تھے کہ چل کر مومنوں کو نابود کر دینا چاہتے کہ فیصلہ ہو جاوے پس اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور انکو خواہ پھیر دیا اور عجیب معجزات ظاہر ہوئے جیسا کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہاں بیان آوے گا یہ تفسیر تو بنا بر قول اول کے ہے اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب مومنوں کی ہے وہ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلعم و مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءكم آہ یعنی جس فتح کا وعدہ ہم نے دیا تھا اور تم نے مانگی تھی وہ تم کو پہنچی پس اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور اسکی بندگی لازم ہو۔ قاضی عیاض نے کہا کہ یہی قول اول ہے اس واسطے کہ فقد جاءكم فتح مومنوں ہی کے ساتھ بن سکتا ہے۔ اور رو کیا گیا کہ یہ اس وقت ہے کہ حقیقی معنی مراد ہوں تو البتہ حقیقی نصرت مومنوں ہی کو ملی ہے اور اگر مجازاً ہو جیسے ذق انک العزیز الکریم میں تو کافروں کے حق میں بھی بنتا ہے۔ برضا وی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ خطاب مشرکوں کو بطریق تمکیم ہے یعنی تو یہی تمہارے لیے فتح ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ فتح وہ انکا استفتاح تھا کہ فصل قضا ہو اور یہ مستلزم ہے کہ مومنوں کو نصرت ہو اور کافروں کو ہلاکت پس حقیقت بھی فتح آگئی۔ ان فتح یعنی نصرت فقط مومنوں کو حاصل ہوئی ہے پس خطاب کافروں ہی کو ہے اور اسی پر دلالت کرتا ہے قولہ وان تنهوا فو خیر لکم آہ۔ اس واسطے کہ مومنوں سے انتہا مقصود نہیں اور تہمیداً عادیہ بھی انکو حق میں لائق نہیں ہے۔ اور بعض نے بنا بر قول دوم کے یون تقریر کی کہ اسے مومنوں اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگی تو تمکو بدر کے ہوز نصرت دی گئی اور قولہ وان تنهوا فو خیر لکم۔ اور اگر تم کافر قیدیوں سے فدیہ لیکر چھوڑنے سے باز ہو جیسے تم نے بلا اجازت کے بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا اور نیز لڑائی میں کسل کرنے اور دنیا کے مال کی طرف رغبت کرنے سے باز ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور قولہ وان تعودوا تعد۔ سے مقصود تو نوح ہے یعنی اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر ہم ملامت کرینگے۔ مترجم کتاب ہے کہ ملامت اگر معنی حرمت ہے تو قیدیوں کے فدیہ میں دوام لازم آوینگے ایک یہ کہ آنحضرت صلعم نے کیونکر قبول کیا اور دوم آنکمال فدیہ جو روجہ حرام حاصل ہوا وہ کیونکر حلال ہوا لہذا ملامت بطریق کراہت تنزیہ ہوگی کیونکہ تحریمی واجب ترک ہے اور اس وقت ابہام کی وجہ بھی نہ تھی اور مال اسکا جواز ہے اور یہ خلاف مقصود ہے علاوہ برین آگے قولہ و ان تعنی عنکم فتکم آہ نہیں بنتا ہے اور نیز قولہ وان اللہ مع المؤمنین کے اس تقدیر پر کیا معنی ہیں پس محض تکلف و تعسف سے توجیہ کرنا ساقط ہے اور بعض نے جو کہا کہ ان تستفتحوا میں مومنوں کو خطاب ہے اور ابعد میں کافروں کو تو ایمین تغلیک انظم وانتشار الضمائر وغیرہ محذور لازم ہیں۔ اور تجھے معلوم ہو گیا کہ صرف فتح کے معنی کی وجہ سے یہ سب تکلفات بعیدہ کرنا عجیب ہے حالانکہ حقیقت سے مجاز یہاں ابلغ ہے علاوہ برین استفتاح یعنی طلب فصل القضا جیسے قولہ بنا فتح بیننا دین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ میں ہے بے تکلف درست ہیں کیونکہ حکم فیصل کافروں کو قطعاً پہنچ گیا مگر صرف اسی واقعہ میں ورنہ اگر مطلقاً ہوتا تو سب ہلاک ہو جاتے اور یہ سب بمقتضائے حکمت باللہ

مومنوں کی نصرت
مومنوں کی نصرت
مومنوں کی نصرت

مومنوں کی نصرت
مومنوں کی نصرت
مومنوں کی نصرت

اسی و امر قدیم کے ہے۔ پس قولہ ان تعودوا لغیرہ میں عودت کو دخل نہیں ہے۔ فانہم۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا

کالدینین قالوا اسمعنا و هم لا يسمعون ۱۵ ان شئنا عند الله الضم اليكم

جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں ۱۵ سب جاننا دونوں میں اللہ کے پاس دی بہت گونگی ہیں

الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَا تَوَلَّوْا لَكُمْ مَعْزُونَ ۝

جو نہیں سمجھتے اور اگر اللہ جانتا انہیں کو بھلائی تو انکو سنانا اور جو انکو اب سنانے دانتے بھانگے تو پھر کہ

اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی بندگی اور اپنے رسول کی طاعت کا حکم فرماتا اور مخالفت سے اور کافروں سے مشابہت پیدا کرنے سے منع

فرماتا ہے کہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝ اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ و اس کے رسول صلعم کی۔ وَلَا

تَوَلَّوْا عَنَّهُ ۝ اور اعراض مت کرو اس سے بائیں طور کہ اس کے حکم سے خلاف کرو۔ ۝ اور حال یہ کہ اَنْتُمْ تَسْمَعُونَ تم قرآن و نصیحت کی

باتوں کو سنتے ہو یعنی جان بوجھ کر مخالفت مت کرو۔ یہ تفسیر بنا بریکہ عنہ کی ضمیر راجع بجانب رسول اللہ صلعم ہے کیونکہ طاعت الرسول وہی طاعت

اللہ تعالیٰ ہے اور جائز ہے کہ ہانڈ قولہ واللہ رسولہ اتق ان برضوہ۔ کہ ہر ایک دونوں مرجح کی طرف راجع ہو اور بعض نے کہا کہ اطیعوا

سے امر مفہوم کی طرف راجع یعنی عن امر و اس کے حکم سے اعراض مت کرو۔ پھر واضح ہو کہ یہاں ایک خطاب مومنوں کو ہے جیسا کہ ظاہر لکھ لکھ

ہے اور یہی جہوز مفسرین کا قول ہے اور یہ حکم بطریق تثبتیت ہے تاکہ جہ زمین۔ اور بعض نے کہا کہ آمنوا سے مراد نبائی ایمان کے مدعی یعنی

منافقین ہیں۔ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ احتمال اگر چہ ہو سکتا ہے لیکن بہت ضعیف ہے کیونکہ مستقل طور پر ایچو ایمان سے مستضعف کرنا از جانب

عالم الغیب والشہادۃ باوجودیکہ انہیں دلی تصدیق نہیں ہے بہت بعید احتمال ہے اور تا لیب قلوب کا احتمال نہیں کیونکہ عام خطاب

مہم میں بہت جگہ انکی سخت تفسیح کی گئی ہے۔ قائل۔ علاوہ برین آگے انکو ایسی صفت سے منع کیا جو نفاق سے ہے فقال۔ وَلَا تَكُونُوا

کالدینین قالوا اسمعنا اور مت ہو جاؤ و انڈا ایسے لوگوں کے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا۔ ۝ اور حال یہ کہ۔ ۝ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

سنتے نہیں ہیں یعنی ایسا سنا نہیں سنتے جو نصیحت پذیر ہو اور سمجھ سے ہو پس بیفائدہ سننے کے سبب سے فرمایا کہ وہ سنتے نہیں کیونکہ سننے کا

جو فائدہ تھا وہ نثار دہے۔ اب رہا یہ کہ ایسے لوگ کون ہیں تو ایک قول یہ کہ مشرک ہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہ و مجاہد رحمہ اللہ سے مروی

ہے کہ نبی عبدالدار میں سے چند آدمی تھے اور آگے آتا ہے اور ابن جریر نے اختیار کیا کہ مشرک مراد ہیں اور محمد بن اسحاق نے کہا کہ منافق

مراد ہیں کیونکہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے سنا و انا حالانکہ ایسے نہیں ہوتے ہیں اور مفسر نے دونوں کو جمع کر دیا کیونکہ مشرک ہو یا منافق کسی کو ہم سلیم

وسماع صحیح نہیں ہوتا۔ پھر بسون کی مذمت فرمائی بقولہ۔ ۝ ان شئنا عند الله الضم اليكم ۝ اس کے حکم میں۔ ان شئنا عند الله الضم اليكم ۝ اس کے حکم میں جو حق بات

جو آدمیوں پر اطلاق ہوا تو یہ اطلاق حقیقی ہے اور بعض نے کہا کہ مجازی کیونکہ یہ شریر بمنزلہ جانوروں کے بلکہ اسے بدتر ہیں۔ البتہ۔ البتہ

دو اب میں سے بدتر۔ عند الله اللہ تعالیٰ کے علم میں یا اس کے حکم میں۔ ان شئنا عند الله الضم اليكم ۝ اس کے حکم میں جو حق بات

سننے سے بہرے اور حق بات کہنے سے گونگے۔ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ پس انکے کان و زبان و عقل جزوی ہونے

کے باوجود چونکہ انکو ان جو اس سے فائدہ نہ ملا لہذا انکے نفسی کی جیسے قولہ ہم قلوب لا یفقیہون بہا الآیۃ میں ہے پس جب عقل کار آمد نہیں تو انہیں

اور جانوروں میں کیا فرق ہے لہذا فرمایا۔ اولنگ کا لانا نام نہیں بلکہ انعام تو اپنے جو اس سے جس قدر میں اپنا کام لیتے ہیں بخلاف کافروں منافعوں کے لہذا فرمایا۔ بل ہم اصل۔ ایسا واسطے یہاں فرمایا کہ شر الدواب یعنی جانداروں میں سے جو رو سے زمین پر چلتے ہیں یہ جانور بہت بد ہیں ان میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے۔ وَكَوَيْلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو انہیں بھلائی معلوم ہوتی یعنی انکو حق بات سنانے اور اسکی ہدایت دینے میں تو۔ لَمْ يَسْمَعْهُمْ۔ البتہ انکو سنا دیتا اس طرح کہ سمجھ کا سنا سننے۔ وَكَوَيْلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انکو سنانا یعنی بالفرض ان کو سنانا اگرچہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہیں کچھ بھلائی نہیں ہے تو یہ نتیجہ ہوتا کہ۔ لَتَوَكَّلُوا اس سے مُنْهَ مَوْتِيْتِ۔ وَهَمَّ مُعْرِضُونَ اس حال سے کہ اعراض کنندہ ہوتے۔ یہ تاکید ہے کیونکہ تولى واعراض ایک ہی ہے اور مقصود یہ کہ علم الہی میں تحقیق ہو چکا کہ وہ ایمان نہ لاوینگے اور اللہ تعالیٰ کو ایسا بدتر ہونا معلوم ہے پس اگر بالفرض اللہ تعالیٰ انکو سنانا تو بھی عناد و جود سے مُنْهَ مَوْتِيْتِ اعراض کنندہ ہو جاتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ نبی عبدالدار کے چند نذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ قصی بن کلاب کو زندہ کیجئے اور وہ نیکیت آدمی تھا زندہ ہو کر آپ کی نبوت کی گواہی دیگا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آوینگے پس اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا کہ ان خبیثوں کو ایمان سے کیا مناسبت ہے یہ درحقیقت ایسے ہی گونگے بہرے ہیں جیسے تیری باتوں پر عناد سے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ انکے لیے قصی کو زندہ کر کے اسکا کلام انکو سنادے تو بھی عناد سے سحر و جادو کہہ کر کافر کے کافر بنے رہینگے۔ حاصل آئے کہ معنی قولہ ولو اسعم آہ اگر انکو اللہ تعالیٰ مرے ہوؤں کو زندہ کر کے تیرے صدق نبوت پر انکی گواہی سنادے تو بھی موافق تقدیر الہی کے یہ یوں نہ ہونگے واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و کفر کا خالق وہی ہادی وہی موفی ہے بیون اسکی ہدایت کے کسی چیز سے ہدایت نہیں ہوتی پس ظاہر کے لیے ایک آیت کافی ہے۔ اور جب وہ کافی نہ ہو تو کثرت سے آیات و معجزات مانگنا پہلے جہالت گمراہ کنندہ ہے کیونکہ آیات کو موثر سمجھتا ہے پس کافر بلکہ مستوجب عقوبت مزید و شدید ہو گیا لہذا جن انبیاء کی امت کی مُنْهَ مَوْتِيْتِ آیت پر ہٹ پوری ہوئی وہ ایمان نہ لانے پر عذاب کیے گئے وَفِي الْعُرْسِ قَوْلُهُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا آه۔ اللہ تعالیٰ نے سچوں کو ایسے باطل دعویوں سے جنہیں کچھ معنی باطنی نہیں ہیں ڈرایا و پرہیز کرنے کو فرمایا کیونکہ سماع ظاہر بدون فہم و متابعت حکم کے غفلت کا سنا ہوتا ہے پھر جھوٹے دعویوں کو جانوروں سے زیادہ غافل کہا۔ بقولہ ان شر الدواب عند اللہ لہم آہ۔ ہاتھ غیب کی بشارت سننے سے بہرے اور فضائل معرفت پھیلانے سے گونگے ہیں اور یہ جہالت انکو اپنے نفس سے جاہل ہونے سے ملی ہے اور صانع عزوجل کی معرفت انراہ عقل و علم حاصل ہوتی ہے پس جہان عقل بادشاہ بدن ہے اس شخص سے وہ یہی مقتضی ہوتی ہے کہ نظر اسکی حق ہی پر ہو اور حق ہی سننے اور حق ہی بولے۔ بعض نے کہا کہ جس سننے والے کو اثر و زیادہ فائدہ نہیں ملا اور اسکی حال میں ترقی نہ ہوئی وہ سننے والا اور کان دھرنے والا نہیں ہے اور سننے والا درحقیقت وہی ہوتا ہے جسکو زیادہ فائدہ یا زیادت حال ہو اور جو سماع و عطا سے بدون اسکے لوٹا وہ نقصان میں رہا بعض نے کہا کہ قولہ لہم ابکم۔ ذکر سننے و سمجھنے سے بہرے اور دائمی تلاوت و طلب زیادت سے گونگے ہیں وہی خطاب سے غافل و بے عقل ہیں نہیں جانتے کہ کون ہیں اور کیوں پیدا ہوئے اور کہاں جاوینگے اور کیا انجام ہوگا اسنادہ نے فرمایا کہ خطاب واسکے بھید کے سمجھنے سے بہرے ہیں اور جس سے کشف قلب ہے اسکے دیکھنے سے اندھے ہیں اور جس امر سے فہم و عقل ہے اور اسکی طرف ارشاد کیے گئے تو اسکے قبول کرنے سے گونگے ہیں پس جسکو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کہا اسکا رتبہ خیریں و ذلیل و خوار سے زیادہ بدتر ہے پھر او تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ خطاب کی فہم و ادراک حقائق اور متابعت حکم سے انکی محرومی موافق قسمت ازلی و حکم قدیم ہے بقولہ ولو علم اللہ شہیم خیر آہ۔ یعنی اگر علم قدیم الہی میں انکے لیے برگزیدہ کرنے کی بہتری ہوتی تو انکو خطاب کی حقیقت و مراد سے آگاہ فرماتا لیکن چونکہ انکے میں بھلائی سے برگزیدہ نہ تھے لہذا انکو لطائف کلام نہیں سنانے

اور نہ انکو اخبار عجیبہ و حقائق غریبہ سے آگاہ کیا اور بیان فرمایا کہ اگر انکو بالفرض اس سے آگاہ فرماوے تو ادراک نہ کریں گے اور متابعت سے اعراض کنندہ ہونگے کیونکہ ازل میں وہ اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ قال المترجم شاید شیخ نے یہ ارادہ کیا کہ ادراک لطائف و حقائق کے بعد اعراض ممکن نہیں کیونکہ دونوں میں منافات ہے جیسے ہدایت بمعنی وصول کے بعد اضلال و فراق نہیں ہوتا فلینا مل فیہ یحیی بن معاذ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو علم تم سنتے ہو یہ الفاظ ہیں جنکو اپنے علماء سے سنتے ہو اور انکے معانی کو اپنے دل کے کانون سے اللہ تعالیٰ سے سنو اور جان کر سمجھو اور اگر یہ جانو گے تو اسکے کفر کی بہ نسبت تمکو اسکا ضرر زیادہ ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ سننے میں بھلائی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے اوصاف و لغوت کے فنا ہونے کے طور پر سننے اور حق سے حق کے ساتھ سننے۔ قال المترجم یعنی قوت سمع جو حق و عدل سے پرہیزگاری کے ساتھ عطا ہوئی ہے اس سے سنے۔ استاد نے فرمایا کہ سابقہ تغیر نے جسکو محروم کیا وہ اس دنیاوی وجود کی خدمات سے قرب والوں میں سے نہیں ہو سکتا قال المترجم یعنی کبھی حکمت آئیہ اس امر کی معقنی ہوتی ہے کہ کسی بندہ کو کچھ توفیق خدمات عطا ہو جیسے اہلس و عجم با عوار کو دی گئی لیکن وصول حقیقی نہیں ہوتا۔ قائم۔ جب محروم مردود لوگوں کا حال بیان ہو چکا تو اہل قرب و برگزیدہ لوگوں کو متابعت رسول اللہ صلعم کی راہ سے قرب و شہادہ کے لیے طلب کیا بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

ایمان والو! انو علم اللہ کا اور رسول کا جو قوت بلاوے تمکو ایک کام جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ کچھ اول بین السوء و قلبہ و آتک لیکہ تحننوں ۰ روک لینا جو آدمی نے اسکے دل کو اور یہ کہ اسی پاس تم جمع ہو گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اس میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے استجابت کا حکم دیا۔ استجابت بمعنی اجابت ہے اسے اجیبو اللہ آہ جیسا کہ بخاری رحمہ اللہ نے تفسیر میں ذکر کیا اور وہ قول ابو عبیدہ ہے پس سین و تار زائدہ ہیں اگرچہ استعمال لفظ میں استجابت متعدی پر لام آتا ہے جیسا بیان اور اجابت خود بلا حرف متعدی ہونا ہے اور کبھی استجابت بھی خود متعدی ہوتا ہے اور اجابت کے معنی قبولیت حکم ہے یعنی اطاعت کرنا پس ظاہر ہوا کہ تا کی ہے کیونکہ سابق میں اطاعت کا حکم بقولہ طیعوا اللہ ورسولہ دیا گیا ہے اور فرق یوں کہا جاسکتا ہے کہ اوپر حکم اطاعت عموماً تھا اور یہاں اگرچہ عموم ہے لیکن بصورت خاص بیان فرمایا اور مقید کیا بقولہ اذ دعاکم لیسما یحییکم یعنی ایمان والو! استجابت کرو اللہ تعالیٰ و اسکے رسول کے واسطے جبکہ بلاوے تمکو اس چیز کے لیے کہ زندہ کرتا ہے تمکو اس سے۔ قال البخاری لما یحییکم لیسما یصلحکم جس سے تمہاری اصلاح فرماتا ہے اور ضمیر دعائیں بیان بھی مانند قولہ ولا تلو اعنہ کے افراد آیا اور توجیہ وہی ہے جو وہاں مذکور ہوئی۔ اور للرسول پر لام کا اعادہ بغرض تا کی ہے یعنی حکم کتاب اللہ جو مخصوص ہیں انکے سولے جو رسول حکم دے وہ بھی مانو کیونکہ وہ بھی حکم الہی ہے اور حدیث میں ثابت ہے کہ ٹھکرو دیا گیا قرآن اور ایسے ساتھ اسکے مثل اور بھی یعنی سنت لہذا حدیث میں آپ نے اہل بدعت کے فتنے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا کہ آدمی تکیہ لگا کر بیٹھے اور کہے کہ بیات تو مجھے کتاب الہی میں نہیں ملتی ہے پس ہوشیار کر دیا کہ جو حکم سنت سے ثابت ہے وہ جبرح ثابت سے واجب العمل ہے اور عموم قولہ تعالیٰ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانہوہ امتیث صریح ہے پس معتزلہ وغیرہ جو اکثر مسنن سے منکر ہیں وہ انحضرت صلعم کی خبر خیب کے جو بطور معجزہ واقع ہوئی ہے مصداق پیدا ہوئے۔ بالجملہ جن امور سے آنحضرت صلعم نے دعوت فرمائی کہ انہیں حیات ہے ان کا قبول کرنا فرض ہے اور اس میں بالسنن کے درمیان خلاف نہیں۔ اور خبر واحدی وغیرہ ہونے کا جو ائمہ حنفیہ وغیرہ کا قول ہے وہ ثبوت کی راہ سے ہے

یعنی آنحضرت صلعم سے یہ بات قطعاً ثابت ہے یا نہیں پس اگر وہ عادل نے روایت کی یا جو اسکے حکم میں ہے وہ ثابت تو ہوئی مگر اس میں قطع نہیں بلکہ ظن ہے کہ شاید وہی سے سو ہو یا جو معنی اسے ذکر کیے انکے سمجھنے میں سو ہو یا جو اور یا نذا کے لہذا خبر متواتر و مشہور کو قطعی لینے میں یہ کلام درمیان میں آیا۔ اب واضح ہو کہ امور حیات دہندہ سے کیا مراد ہے تو اس میں اختلاف تفاسیر ہے بعض نے کہا کہ علوم شرعیہ میں کیونکہ علم حیات اور جمل موت ہے اور چہرے نے کہا کہ قرآن و حدیث کے ادا و نواہی میں طاعت کے ساتھ استجاب کا حکم ہے جس سے حیات ابدی ملتی ہے۔ بعض نے کہا کہ جہاد اسیلے کہ ظاہری سبب حیات ہے کیونکہ دشمن پر جب جہاد نہ کیا جاوے تو وہ حملہ آور ہوگا اور شہادت تو موجب حیات ہے۔ یہی محمد بن اسحاق کا قول ہے۔ سہمی نے کہا کہ ایمان ہے کیونکہ کافر وہ اس سے زندہ ہوتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ حق ہے۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قرآن ہے اور مفسر نے امر دین لیا جو سب کو شامل ہے اور اشارہ کیا کہ اختلاف تفاسیر نہیں بلکہ تفسیر بطور مثال کے ہے اگرچہ بقرہ نہ سباق واقعہ بدر کے اہتمام شان متعلق جہاد زیادہ ہے اور احتمال ہے کہ ملائیکہ میں لام تعلیل ہو یعنی رسول صلعم کی دعوت قبول کروا لیں کہ اس سے وہ تمہیں کو زندہ کرتا ہے۔ اور صحیح میں حدیث ابو سعید بن اعلیٰ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اتنے میں آنحضرت صلعم نے مجھے پکارا پس میں نے استجاب نہیں کی پھر میں نماز سے فاسخ ہو کر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا تو فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ استجبوا للہ و للرسول اذا دعاکم۔ اور ایک حدیث میں ابی بن کعب کے ساتھ ایسا ہی واقعہ آیا ہے اور اس میں جب حضرت صلعم نے کہا کہ تجھے نہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ حکم بھیجا کہ۔ استجبوا للہ و للرسول اذا دعاکم۔ یعنی جب بلاوے و پکارے تو استجاب کرو پس ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم تو تھا مگر خطا ہوئی اور انشاء اللہ تعالیٰ اب ایسا نہ کرونگا و واہ الزہدی و قال حسن صحیح۔ واضح ہو کہ یہاں دو فوائد ہیں اول آنکہ اس طرح استجاب مخصوص آنحضرت صلعم تھی اور اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی اور کے واسطے نماز توڑ دے۔ اور بعض نے کہا کہ نماز نفل میں اگر آپ پکارے تو در صورتیکہ اسکو گمان ہو کہ دیر کرنے میں باپ کو لال ہوگا تو نماز توڑ کر جواب دے۔ دوم آنکہ ظاہر آیت سے تو وقت استجاب میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ فی الفور استجاب کرو اور دوم یہ کہ استجاب کرو خواہ بغیر کسی عذر سے کچھ دیر کے بعد لیکن جب حدیث کو لایا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ فی الفور استجاب مقصود ہے کیونکہ ابو سعید و ابی بن کعب نے نماز سے سلام پھیر کر استجاب کی تھی اور آنحضرت صلعم نے اسپر عتاب فرمایا پس معلوم ہوا کہ فی الفور استجاب واجب ہے اور حنظلہ بن صفوان غیل الملائکہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ مصحبت تھے کہ اتنے میں جہاد اہل کے واسطے حضرت صلعم کی طرف سے پکار ہوئی اور وہ اسوجہ سے نہ نہائے کہ استجاب میں تاخیر ہوگی لہذا اس طرح جا کر شہید ہوئے اور ملائکہ نے انکو جب نہ لایا تو حضرت صلعم نے فرمایا کہ اسکا کیا حال تھا کہ ملائکہ اسکو نفل دیتے ہیں اسکی جو رو سے دریافت کرو۔ پس اس سے یہ سب حال معلوم ہوا۔ اور یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ جو امر کہ مطلق ہو کسی قید کے ساتھ نہ ہو وہ فی الفور نفل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ بحث دراز ہے جو اصول فقہ میں مفصل ہے۔ بالجمہ یہاں آیت بقرہ حدیث کے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلعم کے حکم کی استجاب فوراً چاہیے اور چونکہ اب خود تشریف نہیں رکھتے ہیں لہذا سنت سے جو حکم ثابت ہو اسکی استجاب بغیر واجب ہے پس اگر ایسی وقت ادا کرنے کا ہو تو ایسی وقت یا مطلق ہو اور اگر وقت مقرر ہو تو اپنے وقت پر ادا کرے اور اس میں بھی توضیح و بحث باقی ہے واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والیہ المآب سوا علمتہم و آت اللہ الخیر لہم بئین المشرق و قلبہ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہوتا ہے آدمی اور اسکے قلب کے درمیان میں۔ یعنی جب ایسا ہے تو کسی کو بدون اسکے ارادہ قدیم پاک کے یہ استطاعت نہیں کہ چاہے ایمان لاوے اور چاہے کافر ہو جاوے۔ واضح ہو کہ معنی میں اختلاف تفاسیر ہے بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ استجاب کی طرف جلدی کر کے تمہیل کرو پہلے اس سے کہ جن دونوں سے تم کو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے وقت موت آجانے سے

زائل ہو جاوین پس تمکو قدرت نہ رہے بعض نے کہا کہ بدر کے روز مسلمانوں کو کثرت دشمن سے خوف تھا تو انکو آگاہ کر دیا کہ قلب باختیار آئی ہیں وہ پاک خالق عزیز جلیل چاہے خوف کے بعد اس دیدے جیسے تمکو کیا اور اس کے بعد خوفناک کر دے جیسے تمہارے دشمنوں کو کیا پس یہ اخبار ہے اور یہی شیخ ابن جریر نے اختیار کیا۔ قال ابن عباسؓ۔ اللہ تعالیٰ مومن کے درمیان اور کفر و معاصی کے درمیان حائل ہوتا ہے اور کافر کے درمیان اور ایمان و طاعت کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ یہی قول سعید بن جبیر و ضحاک و جابر و دیگر مہذب و ابوصالح و غیر ہم کا ہے۔ اور قتادہ نے کہا کہ یہ کلام ہمانند قولہ و نحن اقرب الیہ من جبل الوریث ہے۔ مترجم کتاب ہے قتادہ نے کی غرض فقط یہ ہے کہ حائل ہونا جناب باری تعالیٰ کا قدرت و قدرت و قوت کے ساتھ ہے جیسے جبل الوریث سے اقرب ہونا علم کے ساتھ ہے اور ایمان معنی میں سدئی نے کہا کہ او تعالیٰ حائل ہوتا ہے درمیان آدمی اور اسکے دل کے پس سولے اسکے ارادہ کے اور کسی کو قدرت نہیں کہ خود ایمان یا کفر اختیار کرے۔ مترجم کتاب ہے کہ مفسر نے یہی قول اختیار کیا اور بعض نے لکھا کہ اسی قول پر عقلی دلائل بھی قائم ہیں اسوجہ سے کہ قلوب کے احوال یا تو اعتقادات ہیں یا وداعی و ارادات ہیں اور ان چیزوں کے لیے کوئی فاعل حقیقی قادر و قادر ضرور ہے جیسا کہ اپنے موقع پر ثابت ہو چکا ہے اور ایسا فاعل خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں پس قلب میں موافق مشیت کے متصرف فقط او تعالیٰ ہی ہے پس قلب کے اعتقاد سے یا ادراک و فہم سے چاہے منع کرے اور چاہے عطا کرے مگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ پاک برتر ہے اسکا حائل ہونا دوسرے کے درمیان میں کیونکر مقصور ہے تو جواب یہ ہے کہ مجازاً حائل فرمایا اور مراد لازم ہے اور بعض محشی بیضاوی نے کہا کہ حائل اصل میں یعنی تغیر از حالی بحالی اور نیز یعنی انفصال از غیر آتا ہے اور دوسرے معنی کا صلہ لفظ میں سے آتا ہے بخلاف اول کے کہ بحول اشی یعنی تغیر اسے وہ شے متغیر ہوتی ہے۔ اور بحول بینما۔ دونوں میں منفضل ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ کے حائل ہونے کے معنی یہ کہ آدمی واسکے دل کے درمیان میں منفضل ہوتا ہے لیکن چونکہ حقیقۃ انفصال حضرت باری تعالیٰ میں مقصور نہیں لہذا یہ کہنا یہ ہے کہ وہ پاک پروردگار بندہ سے نہایت قریب ہے اور ابوالسود نے کہا کہ یہ کلام تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے بہت قریب ہے مترجم کتاب ہے کہ یہاں سے ظاہر ہوا کہ قول قتادہ راجح اور پر بیان ہوا وہ تفسیر معنی و تاویل دونوں کو تضمن ہے۔ لیکن بنا بر تفسیر ختار شیخ کے جو موافق قول سدئی رہے یوں اولیٰ ہی کہ تمثیل اس اعتبار سے ہے کہ جیسے حائل چیز دوسری چیزوں کو اپنی خواہش و ارادہ کے موافق نہیں ملنے دیتی ہے ویسے ہی ارادہ آئی درمیان بندہ واسکے قلب کے حائل ہے پس اپنی مراد کے موافق ایمان و کفر نہیں کر سکتا فافہم قابل۔ ربیع بن انس نے مروی ہے کہ علم آئی حائل ہوتا ہے اور حسن رہنے کہا کہ حائل ہونا باعتبار قریب کے ہے اور مجاہد نے کہا کہ حائل ہوتا ہے یہاں تک کہ آدمی کو نادان چھوڑ دیتا ہے یعنی آدمی کا قلب ہی محل فہم تھا۔ پس جب قلب اسکو نہ ملا تو بے سحر رہ گیا اور یہ معنی پسندیدہ ہیں اور اولیٰ یہ ہے کہ جب شان آئی اعلیٰ و اجل ہے اور حائل ہونا جس شان سے اسکی جناب پاک کے لائق ہووے ممکن ہے تو اسکی کیفیت سے ہکو تعرض کرنا کچھ ضرور نہیں بلکہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے جیسے وہ چاہے کیونکہ وہ قادر ہے لیکن جو طریقہ حائل ہونے کا ایسا ہے کہ وہ جناب باری تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہو اس سے وہ پاک ہے اور یہ بحث اور بھی گذر چکی ہے فافہم و تذکرہ بالحمد آدمی کو اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگنی واجب ہے تاکہ اسی کی ہدایت و توفیق سے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر استجاب نصیب ہوا و متقی مومن اس دنیا سے گذر جاوے اور عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آدمیوں کے دل حضرت الرحمن کی دو انگلیوں کے بیچ میں ایک اول کی طرح ہیں انکو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے پھر فرمایا کہ اسے میرے پروردگار دونوں کے پھیرنے والے ہمارے دونوں کو اپنی طاعت پر پھیر دے۔ رواہ سلم۔ واضح ہو کہ انگلیوں کے لفظ سے ہرگز کوئی یون نہ سمجھے کہ حقیقۃ انگلیاں مراد ہیں اسلئے کہ یہ کفر ہے اور اللہ تعالیٰ جم و حیاتیات وغیرہ تمام مخلوق سے بری ہے بلکہ یہ نمائش کے طور پر مجازاً

ہے یعنی اسکی قدرت کے نتیجے میں معذور و معزین جیسے قولہ ہواخذنا مہیتا۔ یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں سوز ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ صفات الہیہ سے تعبیر ہے جنکی کیفیت و ماہیت ہم بشری سے باہر ہے کیونکہ ذات اسی تعالیٰ واسکی صفات کی حقیقت و کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہے ایسے ہی اس صفت کا بھی علم نہیں ہو سکتا۔ جاننا چاہیے کہ اسی معنی کے احادیث سنن و مسابیح میں بہت ہیں اور تو اس بن سمان رضی اللہ عنہ و بلال و انس وغیرہم سے مروی ہیں چنانچہ حدیث تو اس میں ہے کہ کوئی قلب نہیں مگر آنکہ وہ اصالح الرحمن رب العالمین کے بیچ میں ہے جب چاہا اسکو ٹھیک رکھا اور جب چاہا اسکو موڑ دیا اور اکثر دعا کرتے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یعنی اسے دلون کو لوٹ پوٹ کرنے والے میرے پاک مولیٰ تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیو۔ اور حدیث ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں اس معنی مذکور ہے کہ بعد یہ ہے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ دعا نہیں سکھلائے جسکو مانگا کروں فرمایا کہ بان یون دعا کر۔ اللہ رب العالیٰ محمدی و اذہب غیظ قلبی و اجرنی من مضلات الفتن ما احتجی میرے پردہ و گار نبی محمد کے رب تو میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کا حفظ و درگزر دے اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے ایسے فنون سے جو گمراہ کرنے والے ہوں مجھے چھوڑ دالے۔ رواہ احمد و آتے آتے ایکہ تفسیر و ان اور جان رکھو کہ اسی کی طرف تم محسوس ہو گے۔ یعنی حشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا پھرنا ضرور ہے فی العرالس۔ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتجیبوا اللہ و للرسول آہ۔ اس کلام میں نذار کے ساتھ خطاب ہے پس نذار سے انکی رجوع کو معطر فرمایا اور دعا سے دلون کے کان کھولے اور لذات خطاب سے انکے اسرار باطن کو شوق میں بھر دیا پس لطف حکم و انوار قرب سے خوشدل ہو گئے۔ اسکی توضیح یہ ہے کہ قولہ استجیبوا اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے قبولیت کی اعلیٰ کردہ اپنے نفوس کے واسطے اور نہ عرض طلب کرنے کے لیے۔ اسے لوگو اپنی جان و مال قربان کرو اس بلانے والے پر جسے ازل میں تم کو تمہارے حادث ہونے سے پہلے بلایا اور آپ سے اپنی طرف نذار فرمائی اور محبت سے تمکو دعوت فرمائی تم بھی اسکی محبت میں قربان ہو جاؤ اور اسی کے حکم کی فرمانبرداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قال المشرکون شیخ نے قولہ اذاعناکم کی تفسیر حضرت حق عزوجل کے نام پاک کی طرف راجع فرمائی اگرچہ اقرب مرجع لفظ رسول ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بہر حال معنی یہ ہیں کہ طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہم ہے اور اسکی طاعت ہی کے حکم و طاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوئی۔ پھر شیخ نے لکھا کہ قولہ لایحکم یعنی اسوجہ سے کہ وہ مگور و مغربی و روح کبریٰ سے زندہ فرماتا ہے۔ روح مغربی از عالم ملکوت ہے جو نفوس جبروت یعنی روح کبریٰ سے ہے۔ اور نیز حیات بشادہ ازلیت و قرب ابدیت ہے جو معرفت صفات و ذات پاک سے حاصل ہے۔ جنید نے اس آیت میں کہا کہ انوار دعا سے روح منور ہو کر حذق علایق پر آمادہ ہوئی اور مشقت شدید جو بدون محبت صادقہ کے گران ہوتی ہے انہر آسان ہو گئی اور ہر مصیبت انکے نزدیک ہیج ہو گئی پس سلامت اوقات کو غنیمت جا کو حی القیوم عزوجل سے زندہ ہو کر بحیات جاودانی فائز ہوے قال المشرکون جنگ احد میں عورتوں کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوچھتی تھیں حالانکہ انکے باپا بیٹے وغیرہ شہید ہوئے اور کہتی تھیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو ہر مصیبت بعد آپ کے آسان ہے پس اہل عقل اس مقام سے خود غور کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ قولہ لایحکم۔ حیات یہ کہ ہر علت سے ظاہری ہو یا باطنی ہو پاک کر دیا۔ جعفر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و طاعت کرنا کہ اس سے دل زندہ فرماوے۔ اور نیز فرمایا کہ حیوة سے مراد معرفت ہے کا قال تعالیٰ فلنجیہ حیوة طیبتہ۔ بعض نے کہا کہ قولہ استجیبوا اللہ الایہ من اللہ تعالیٰ کے لیے استجاب کرنا اسرار باطن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے استجاب کرنا ظاہری حال سے یعنی ظاہر احکام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق بجا لاؤ وہ خلوص نیت کیساتھ ہوں اور حیات سے مراد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے نفوس زندہ ہونے اور غیوب کے مشاہدہ سے دل زندہ ہوگا اور یہ اس طرح کہ تمام طاعت میں اپنے آپ کو حضور و ادریکر اللہ تم سے جفا کرو۔ جعفر صادق نے کہا کہ دلون کی زندگی بمعاشرت ہے اور رجوع کی زندگی بمعیت اور نفوس کی

بتابعت ہے۔ پھر جب انکو بلا یا کہ شوق کے ساتھ مقام مشاہدہ کی طرف آؤ تو انکو آگاہ کر دیا کہ کشت جمال و محبت جو دلوں کے لیے لازم ہے اس میں دل کے اختیار میں نہیں بلکہ قبضہ قدرت اسی میں ہیں۔ کہا قال واعلموا ان اللہ یجول بین المر و قلبہ۔ یعنی تمہارے دل قبضہ اسی میں ہیں انکو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگو کہ تمکو پاک کر کے تمہارے لیے عطا فرماوے حالانکہ دلوں کی یہ صفت ہے کہ دربار صفات و ذات میں مشاہدہ و قربا کے ساتھ فانی ہیں پس تم انکو پاؤ تو معرفت سے لجاؤ اسو اسطے آیا ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه کیونکہ وہی نفس النفس اور قلب القلب اور روح الروح و عقل العقل و حیات الحيوة ہے اور حضرت صلعم نے دلوں کا بحر صفات و ذات میں فانی ہونا اس عبارت سے بیان فرمایا کہ ان القلوب من سبعین من اصابع الرحمن الحدیث بعض نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دلوں کو اپنے لیکر صفات پاک سے متعلق فرمادیتا ہے چنانچہ حدیث مذکور میں آگے ہے کہ یقلبہا کیف یشاء۔ یعنی صفات میں منقلب فرما کر ان پر معرفت و محبت کی فہم لگاتا ہے بعض نے کہا کہ تو لہجول بین المر و قلبہ یعنی خطاب اسی سمجھتے ہیں اسکی عقل و فہم کے درمیان تخیل اسی حائل ہے بعض نے کہا کہ یومن و ایمان کے درمیان اور کفر و کفر کے درمیان حائل ہوتا ہے پس ازل میں جو مقدر فرمایا ہے شیطان پھیر دیتا ہے بعض نے کہا کہ یہاں جیلوت از کفر و تا کہ سولے حق تعالیٰ کے اور طرف رجوع نہوں قال المترجم قلوب جب قبضہ قدرت اسی میں سخن اگرچہ اسولے قلوب کے باقی اعضا بھی بدرجہ اولیٰ سخن و تہلیل و نفاذ قلب کے واسطے آدمی کو بہر حال میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ضرور ہے اسی واسطے حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ میں یہ دعا کرنا آیا کہ اے میرے محبوب مالک تو میرے گناہ بخشے اور میرے دل کا غیظ دور کر دے اور میرے دم تک مہلکے فتنوں سے جو کر اکرے تو میرے بچائے۔ کہا رواہ احمد اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْقَوَا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

اور پتے رہو اس نفاذ سے کہ نہ پڑے تم میں سے ظالموں پر چکر اور جان و کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اللہ تعالیٰ اپنے یومن بندوں کو تحذیر فرماتا ہے کہ ہر ایسے فتنہ سے بچیں جو موجب نفاذ قلب ہے یعنی خواہ مخواہ دل ایسے فتنہ کے وقت خلاف راہ صواب اختیار کرتا ہے اور یہ ہوا فتنہ تخیل اسی ہوتا ہے پس اس سے بچنے کا حکم دیا بقولہ۔ وَالْقَوَا فِتْنَةً لِّمَنْ ظَلَمَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ متقی ہوں یا کہنگار غیر متقی ہوں یعنی جو تم لوگ فِتْنَةً فتنہ سے۔ مراد فتنہ سے ہر ایسا امر ہے جس سے قلب متزلزل ہوتا ہے جیسے قحط و گرائی و ظالموں کا غلبہ اور آپس کا ففاق اور فاجروں بدکاروں کی سرکشی و نیکوں کا انکو منع نہ کرنا اور آدمی کا خود مغرور ہو جانا اور مانڈا کے بہت شور میں جن سے قلب میں نفاذ آتا ہے یا باوجود سلامت قلب کے انسان کو وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے نفاذ قلب کا خون ہے پس یہ ضرور نہیں کہ فتنہ میں قلب سالم نہ رہے بلکہ محل خون سے پرہیز کا حکم دیا کہ تم جو ہر ایسے فتنہ سے جو لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً خاص کر انہیں لوگوں کو نہ پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا یعنی خلاف شرع برتاؤ کیا بلکہ عام ہوگا کہ خلاف شرع برتاؤ کرنے والوں کے ساتھ وہ لوگ بھی اس فتنہ سے مصیبت اٹھاویں گے جو شرع پر قائم تھے۔ واضح ہو کہ لا تصیب من لا یسب ہے اس میں دو وجہ ہیں ایک یہ کہ لانی کا ہے اور ظاہر میں اصابت پر فتنہ کو نہیں ہے یعنی فتنہ مت پہنچے لیکن معنی میں مخاطبین کو نہیں ہے یعنی تم ایسے فتنہ میں مت پڑو۔ دوم یہ کہ لانی معنی ہے اور یہ جملہ صفت فتنہ واقع ہے یعنی جو ایسے فتنہ سے جسکی یہ صفت ہوگی کہ خاص کر ظالموں ہی تک نہیں رہے گا بلکہ عام ہو کر ظالم و صالح سب کو گھیر لے گا۔ اور یہ تقریباً اگرچہ واضح ہے لیکن اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ لا تصیب من یسب تا کی ہے! وجود کی یہاں فتنہ نہیں اور نہ طلب ہے نہ شرطیں مضارع پر ایسی صورت میں تاکید نانا غویوں کے نزدیک اختلافی ہے اور فرار رہنے کا کہ امر بلفظ نہی کے جواب میں ہے۔ کما فی قولہ او ظلموا انکم لا یظلمکم سلیمان الایہ بسر درہ نے کہا کہ یہ تہی بعد امر کے ہے اور ظالموں کو ظلم سے ممانعت ہے لے لا یقرن الظلم۔ یعنی ظلم کے پاس نہ جاوین۔ اور

اسی کے مثل سپوہ سے نقل کیا گیا جیسے کوئی کہے کہ لا اربناک ہنا۔ اے لاکن ہنا۔ یعنی جسے کہا کہ میں تجھے یہاں نہ دیکھوں اسکے معنی یہ ہیں کہ تو یہاں
 مست رہ اسلئے کہ اگر یہاں رہا تو دیکھیکا اور بعض نے کہا کہ لا تقسین جواب تم محذوف ہے اور وہ جملہ مجموعہ صفت فتنہ ہے اسے فتنۃ اللہ لا تقسین
 یعنی جو ایسے فتنہ سے کہ اللہ تم میں سے فقط ظالموں ہی تک مخصوص ہوگا بلکہ ظالم ہوں یا غیر ظالم سب کو عام ہو جائیگا۔ پھر اس آیت کی تفسیر
 معنوی میں تامل کرنا چاہیے پس حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فتنہ یعنی بلا اور وہ امر جو آئندہ ہونے والا ہے۔ امام احمد نے اپنی اسناد
 کے ساتھ مطرف سے روایت کی کہ ہم نے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اے ابو عبد اللہ آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ پہلے آپ نے خاموشی کر کے
 اس خلیفہ رسول اللہ کو ضایع کیا جو شہید کیا گیا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کر ڈالا پھر آپ لوگ آئے ہیں کہ اسکے خون کا
 مطالبہ کرتے ہیں پس زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلعم دیکھا جو عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں مدینہ میں آیت پڑھی کہ واقفوا
 فتنۃ القیسین الذین ظلموا انکم خاصۃ۔ اور ہم کو یہ گمان نہ تھا کہ ظالموں کے ظلم کے فتنہ میں ہم ہی پھنسے والے ہیں یہاں تک کہ ہوا جو ہوا۔ و قدر وہ
 البزار و روی النسائی من طریق الحسن عن الزبیر نحوہ و بہذا الطريق رواہ ابن جریر ایضا باسناد عن الحسن کہ زبیر نے کہا کہ رسول اللہ صلعم کے
 زمانہ میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے قولہ واقفوا فتنۃ القیسین الآجیہ سے خوف دلایا تھا اور ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ظالموں کے فتنہ میں عام پھنسے والے
 ہم ہی ہو جائیں گے۔ داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ نے حسن بصری ۷۷ سے اس آیت میں روایت کیا کہ یہ آیت حضرت علی و عمار اور طلحہ و زبیر
 رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ سفیان الثوری نے اپنی اسناد سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واقفوا فتنۃ القیسین الآجیہ
 میں کہا کہ میں نے یہ آیت ایک زمانہ تک پڑھی اور ہم کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں پھر ظاہر ہوا کہ ہم لوگ اس سے مراد ہیں گئے
 تھے۔ قال الحافظ و قدروی من غیر وجہ عن الزبیر رضی اللہ عنہ۔ وقال المترجم حسن بصری ۷۷ نے جو کہا کہ یہ آیت چار صحابہ رضی اللہ عنہم کے
 حق میں نازل ہوئی تو یہ باعتبار تاویل کے ہے یعنی تاویل یعنی یاؤد الیہ الامر جیسا کہ کسی مقام پر سابق میں معانی تاویل کی توضیح گذر چکی ہے
 اور حاصل یہ کہ جب نازل ہوئی تو مسہم نازل ہوئی تھی اور یہ نہیں معلوم تھا کہ آل کار میں کون لوگ اس آیت کے مصداق ہو جائیں گے۔ پھر
 ظاہر ہوا کہ یہ چار صحابہ اسکے مصداق ہو گئے کیونکہ جب مصر کے کجست لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہم
 انکو زبانی فحاش کر تے اور ہتھیار اٹھا کر مانعت نہیں فرماتے تھے۔ پس ظالموں نے آخر حضرت عثمان خلیفۃ الرسول صلعم کو شہید کیا پس فتنہ بہا ہوا
 جس میں یہ ظالم حبیش ہی مبتلا ہوئے بلکہ عام ہو گیا اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی مبتلائے فتنہ ہو گئے اور خصوصیت حضرت علی و عمار و
 طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کی اسوجہ سے ہے کہ طرفین سے یہ درد و سردار تھے درندہ عموماً اور صحابہ بھی اس عجیب فتنہ میں مبتلا ہوئے اور ایسا کم فتنہ تھا
 کہ طرفین حکم شرع میں معذور قرار پانے میں کیونکہ بعض وجوہ اگر ایک طرف ہیں تو بعض دیگر دوسری طرف ہیں اگرچہ بعد عام غور و کمال بحث
 کی حالت فتنہ سے خارج یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حق بجانب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھا اور اسی پر ائمہ اہل سنت نے اتفاق کیا ہے لیکن اسپر بھی
 اجماع ہے کہ اس حالت میں شرع سے طرفین معذور ہیں پس حق عزوجل نے اس قرن برکوزیدہ کو جو آنحضرت صلعم کے جان نثار تھے شہید کر کے
 اٹھالیا اور یہ ہوا کہ اہل بدعت کے حق میں جو آیا ہے کہ اللہ عزوجل نے اہل بدعت کے حق میں فرمایا لیم جو چاہو وہ کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ قال
 السدی رحمہ اللہ۔ یہ آیت خاص کر اہل بدعت کے حق میں نازل ہوئی چنانچہ جنگ جمل میں وہ لوگ بسبب ظلم و فتنہ اہل مصر کے خود مبتلا ہوئے
 اور باہم لڑ مرے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اسکو صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں مخصوص کہا۔ اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ
 عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یومنون کو حکم دیا کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو اپنے روبرو قرار نہ دینے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ

سب کو عموماً بتلائے فتنہ کر دے۔ شیخ حافظ عمار نے کہا کہ یہ تفسیر بہت اچھی ہے اور اسی واسطے مجاہد رحم نے فرمایا کہ اسے لوگو یہ آیت تمہارے حق میں بھی ہے اور ایسا ہی ضحاک و یزید بن ابی حبیب وغیر ہم نے فرمایا۔ اور ابن سعور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو مشتمل بفتنہ نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ انما اولکم و اولادکم فتنہ الایۃ۔ پس جو کوئی تم میں سے فتنہ سے پناہ مانگے اسکو چاہیے کہ گمراہی میں ڈالنے والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ رواہ ابن جریر۔ پس آیت کی تفسیر میں یہ قول کہ یہ آیت صحابہ رضوانکے سولے اور لوگ سب کے حق میں تخریر ہے۔ اگرچہ خطاب فقط صحابہ رضوانکے ساتھ ہے۔ یہی قول صحیح ہے اتنی کلامہ حاصل کلام یہ ہے کہ خطاب اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہے و لیکن حکم عام ہے اور معنی یہ ہیں کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ عموماً تخریر فرماتا ہے کہ جو امر شرع میں منکر ہے اسکو جہان تک تم سے ممکن ہے اپنے روبرو ہونے نہ دو کیونکہ یہ فتنہ ہے اور ایسے فتنہ میں ہی نہوگا کہ گناہ کا کام کرنے والے ہی عذاب پاویں بلکہ ان ظالموں کے ساتھ بے گناہ بھی مبتلائے بلا ہو جائینگے پس ہر مومن کو اس سے تخریر ہے فقط صحابہ رضوانکی کچھ خصوصیت نہیں ہے اور اسی پر دلالت کرتی ہیں وہ احادیث جنہیں فتنوں سے پرہیز کا حکم عموماً وارو ہے اور یہ احادیث اس کثرت سے ہیں کہ انکو جمع کر کے الگ ایک کتاب بنائی جاوے جیسا کہ بہت سے ائمہ علماء کی مفرد تصانیف میں کیونکہ وجوہ فتنہ بہت ہیں لیکن یہاں ان احادیث میں سے بعض احادیث تخریر بھی جاتی ہیں۔ عدی بن عمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلعم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل عموم سب بندوں کو سبب خاص بعض بندوں کے بد فعل کے عذاب میں نہیں مبتلا فرماتا جتنک کہ وہ لوگ اپنے روبرو ان بکاروں کے کام کو دیکھ کر منع نہ کریں در حالیکہ وہ منع کرنے پر قادر ہوں۔ پس اگر منع کر سکتے تھے اور انھوں نے منع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بد کام کرنے والوں کو اور نہ کرنے والوں کو سب کو مبتلائے عذاب فرماتا ہے۔ رواہ احمد۔ عدی بن عمیر سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب زمین پر گناہ کیے گئے تو جو شخص وہاں حاضر ہو کر اسے اس گناہ کے فعل سے انکار کیا یعنی ہاتھ سے روکا اگر روک سکتا ہو اور نہ زبان سے سمجھا یا اگر روک سکتا ہو اور نہ دل ہی سے بڑا جانا تو یہ شخص ایسا ہے جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ اور جو شخص وہاں تو حاضر نہ تھا مگر جب اسکو معلوم ہوا تو اس نے یہ فعل پسند کیا تو یہ ایسا ہے جیسے خود اس میں حاضر تھا۔ کذا ذکرہ ابن الاثیر فی جامع الاصول۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ تم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ضرور تم ایسی باتوں کا حکم کرو گے جو شرع میں اچھی ہیں اور ایسی باتوں سے منع کرو گے جو شرع میں بُری ہیں اور یا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم پر ایک عذاب بھیجے گا پھر تم اس سے دعائیں کرو گے اور قبول نہوگی۔ رواہ احمد اور ایک روایت میں ہے پھر تم پر ایک قوم کو مسلط کر دیگا اور تم دعائیں مانگو گے مگر قبول نہوگی۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے تھے کہ زمانہ رسول اللہ صلعم میں آدمی ایک بات بولتا تھا جس سے منافق ہو جاتا تھا اور میں اب ایک جلسہ میں تھا کہ آدمی سے چار بار ایسا کلمہ سنتا ہوں پس تم ہے کہ تم امر معروف کا حکم کرو گے اور امر منکر سے منع کرو گے اور بھلائی پر آمادہ کرو گے اور یا یہ ہوگا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ بتلائے عذاب کر دیگا جو تم میں سے شریر بکار ہیں وہ تم پر سردار کیے جاوینگے پھر تم میں سے نیکو کار پڑے دعا کیا کرینگے اور وہ قبول نہوگی۔ رواہ احمد۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری سے ثابت ہے کہ اسکی مثال ایسی ہے جیسے جہاز میں نیچے کے درجہ والے اگر پانی لینے کے لیے اور اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے اس میں چھید کریں اور اوپر والے منع نہ کریں تو سب کے سب غرق ہو جاویں گے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلعم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدکاریاں ظاہر ہونگی تو اللہ تعالیٰ ان سب عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان میں نیکو کار بندے ہونگے تو فرمایا کہ ہاں ہونگے۔ میں نے عرض کیا کہ انکی کیا کیفیت ہوگی فرمایا کہ وہ بھی بکار لوگوں کے ساتھ مبتلا ہو کر پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں ہو جائینگے رواہ احمد۔ وعن النضر بن جریر عن ابیہ مرفوعاً۔ جو

قوم بدکاری و گناہ کرے اور امین کوئی ایسا ہو جو عورت والا اور روکنے والا ہے وہ انکو منع نہ کرے ورنہ حالیکہ منع کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ رواہ احمد و ابوداؤد۔ ام المؤمنین عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین میں بدکاریاں ظاہر ہونگی تو اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمادے گا۔ میں نے عرض کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بننے سے بھی ہونگے فرمایا کہ ہاں ہونگے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان میں ہو جائیں گے۔ رواہ احمد۔ حاصل یہ ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کریں اور پوری باتوں سے منع کریں اور مخالفت کی کیفیت حدیث صحیح میں یوں وارد ہے کہ انھوں نے منع کرے اگر قدرت ہو ورنہ زبان سے منع کرے ورنہ دل سے بڑا جانے اور اس سے بچے پھر رائی برابر ایمان نہیں ہے۔ واضح ہو کہ یہاں بعض کو یہ وہم پیدا ہوا کہ بدوہن کے عذاب میں نیک بھی پھنس گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تزوروا زورہ و ذرا خری۔ یعنی کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ نہیں لادے گی۔ مگر حجتی نے کہا کہ اسکا جواب یوں دیا گیا کہ جو امر شرع میں برابر ہے جب لوگ اسکے کرنے پر مجتمع ہوں تو ہر دیکھنے والے پر واجب ہے کہ اسکو بگاڑے بشرطیکہ قادر ہو اور جیسا وہ خاموش ہوا تو سب کے سب گناہگار ہونے پس کرنے والے تو بد فعلی سے اور خاموشی والے رضامندی سے اور اللہ تعالیٰ نے راضی کو بھی بمنزلہ عامل کے قرار دیا ہے پس عقوبت میں بھی شریک ہو گئے۔ قطلان فی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں کہا کہ امر منکر پر راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو امر شرع میں منکر میں انکے ہونے سے جو ظلم دین میں پڑتا ہے اس سے اسکو کچھ ایسا الم و درد نہ ہو جیسا اپنے مال و اولاد کے کم و نیست ہونے سے دردناک ہوتا ہے پس جو ایسا ہے وہ فعل منکر پر راضی قرار پائے گا۔ اور اسی اعتبار سے وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ بعض نے کہا کہ آیت میں احتمال ہے کہ عذاب وہ مراد ہو جو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض آدمی دوسروں پر سلطہ کے جاوین اور انکو ڈکھ درد پہنچا دیں۔ مگر حکم کتابہ کہ اشکال و وہم میرے نزدیک کچھ وارد ہی نہیں ہے جس سے جواب دیا جاوے اسلیئے کہ قول لا تزوروا زورہ و ذرا خری۔ سے تو یہ ثابت ہے کہ کوئی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھاوے گا اور اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض فتنہ سبب بدکاری ظالموں کے ایسے بھیجے گا جس میں صالحین بھی مبتلا ہو جائیں گے پس صالحین پر یہ ابتلا بطریق عذاب نہ ہوگا اور نہ انکو فاجروں کا گناہ اٹھانا پڑا اسلیئے کہ صالح وہ اس وقت ہیں کہ انھوں نے منکر سے بحسب مقتدا و انکار کیا ہو ورنہ وہ بھی داخل فاجروں میں تھے اور اپنے فحور پر ماخوذ ہوئے پس صالحین جو فعل منکر سے انکار کرتے تھے وہ اس ابتلا میں مرجم ہیں چنانچہ حدیث ام المؤمنین ام سلمہ و عائشہ رضی اللہ عنہما میں مصرح ہے کہ صالحین تو اس فتنہ میں رضوان و مغفرت آئی میں ہو جائیں گے لہذا طاعون کی موت کو شہادت فرمایا اور نیز طاعون کو عذاب کہا گیا ہے پس جو لائق تعذیب ہیں انکے لیے طاعون عذاب ہے اور جو بقضار آئی اس طاعون میں ہلاک ہوئے اگر صالحین سے تھے انکے لیے یہ رحمت و شہادت ہے غایت مافی الباب یہ کہ انکے واسطے ایسی چیز پیش ہوئی جو فاجروں کے لیے عذاب تھی لہذا بدل میں رحمت و رضوان آئی یا اور یہ بوجہ تمیز از جانب حق ہے۔ فلینا ل فائدہ دقیق و اختلط الفرق علی کثیر منہم واللہ تعالیٰ اسالہ البدایہ فی البدایہ والنہایہ۔ پھر واضح ہو کہ صالحین میں کچھ فتنہ عامہ سے تخریر فرمائی وہ اس سے کہ ہے کہ منکر شرعی کو برقرار نہ رکھیں یعنی انکار جو انکے اختیار میں ہے اسکو بجا لادیں اور نیز بوجہ عدم انکار کے حصہ رحمت و مغفرت ان سے محروم ہو کر حصہ عذاب نہ اٹھائیں پھر متنبہ کیا بقولہ **وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** **إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے یعنی جو اس سے خلاف کرے اسکے واسطے کوئی عذاب کہنے والا ایسا شدید نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے پس شدید العقاب ہونا اللہ تعالیٰ کا جو اسکی صفت ہے انہیں لوگوں پر ہے جو نافرمانیاں کریں خواہ انکو دنیا میں عذاب کرے یا آخرت میں جیسے اللہ تعالیٰ رحم الراحمین عموماً ہے اور مطیع بندوں کے واسطے خصوصاً بھی ہے پس اگر کسی نافرمانی کرنے والے بند کو دنیا میں مہلت دیدے تو یہ بھی بمقتضا سے رحمت عامہ ہے اگرچہ وہ آخرت میں

جو دارالہجرہ ہے ہرگز عذاب سے رہا نہوگا الا انکہ او قائلے چاہے لیکن یہ اسکی قدرت کا بیان ہے اور معلوم یہ ہے کہ بدکاروں کو جب کاروں تو سب کے
 یا بدون قبول ہونے تو یہ کہ دم نکل گیا وہ عذاب میں پڑے اور عوذ باللہ تعالیٰ من عذابہ۔ فان فی العرائس قولہ تعالیٰ والتقوا فتنۃ القیسین
 الذین ظلموا الایۃ۔ جن لوگوں کو دین میں سمجھ ہے انکو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے دعویٰ کرنے سے ڈرایا اور جھوٹے وہ دعویٰ ہیں کہ جن مقامات کو اس
 کا مدعی دعویٰ کرتا ہے وہاں تک پہنچا نہو پس اس سے وہ خود اور سوا اسکے اور مدفنہ میں پڑ جائینگے کیونکہ جس نے اپنی ذات سے ایسی بات ظاہر
 کی جسکی بیاقت اسکو نہیں ہے وہ ہر مقصود سے محروم ہو جائیگا اور جو کوئی اسکی پیروی کریگا چونکہ وہ حق و باطل میں تیز نہیں کر سکتا ہے گمراہ ہو جائیگا
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ المتشیع بالم یط کلابس ثوبی زور شیخ ابو عثمان نے فرمایا کہ حرام سے مال کما تا بھی مجمل ان فتون کے
 ہے جس سے کمانے والے کے سوا دوسرا بھی عذاب میں پڑ جاتا ہے قال المترجم یعنی لوگوں کو چاہیے کہ جسکو حرام طور پر کمائی کرنے دیکھیں اسکو دیکھیں
 استاد نے فرمایا کہ امین اشارہ ہے کہ جب اپنے نفس کو کسی نعرش میں ڈالے گا تو اس سے قلب تک فتنہ پہنچے گا یعنی وہ سخت ہو جائیگا اور نفس کو
 اس سے عقوبت ملیگی اور قلب سے جب نعرش ہوئی بائینطور کہ اسے ناجار بفعل کا ارادہ کیا تو اسکا فتنہ سر باطنی تک پہنچے گا یعنی اس پر حجاب
 طاری ہوگا۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ مرد زاہد نے جب شرعی رخصت کو قبول کیا یعنی قدر کفایت سے زیادہ دنیا کی چیزوں کو لیا اگرچہ وہ وہ
 حلال سے ہوں تاہم اسکا فتنہ بتدیوں کو پہنچے گا یعنی وہ اسکا فعل دیکھ کر دنیا کی طرف رغبت کریگے اور قلیل کفایت پر اکتفا چھوڑ کر آخر کار
 دنیاوی اشغال میں مہمک ہو کر میدان غفلت میں سرگردان ہو جائینگے اور مرد عابد نے اگر اوراد و وظائف ترک کرنے کی طرف میل کیا تو جو مرید
 کہ مجاہدہ میں قدم بڑھائے اور ہاتھ پھیلائے تھا اسکو دیکھ کر کسل میں پڑ جائیگا انجام کار مجاہدہ و ریاضت چھوڑ کر نفس کی خواہشوں میں پڑ جائیگا
 چنانچہ قول حکمت ہے کہ تیزی شباب کے ایام میں فارغ البال ہونا انسان کے دین کو تباہ کرتا ہے انتہی کلام۔ پھر اللہ عزوجل نے اہل ایمان کو

جن شخص کو یہ فتنہ
 دیکھی گروہ اس سے
 دیکھا تا سوسہ ہے
 ڈرایا ہے جس سے
 کما تا بھی مجمل
 ان فتون کے
 ہے جس سے کمانے
 والے کے سوا دوسرا
 بھی عذاب میں پڑ
 جاتا ہے

انعام یاد دلایا۔ بقولہ

وَإِذْ كَرِهَ الْإِنسَانُ أَنْ يُسْقِطَ عَيْنُ الْوَالِدِ

اور یاد کرو جو وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوے ملک میں ڈرتے تھے کہ ایک لین تم کو لوگ پھرتے ٹھوڑے ہوئے

وَإِذْ كَرِهَ الْإِنسَانُ أَنْ يُسْقِطَ عَيْنُ الْوَالِدِ

زور دیا اپنی مدد سے اور روزی دیکھو سُخری چیزیں شاید تم حق جانو

وَإِذْ كَرِهَ الْإِنسَانُ أَنْ يُسْقِطَ عَيْنُ الْوَالِدِ۔ اسکی عظمت بڑی ہے گویا وہی پوری زمین ہے یا اسلئے کہ تمام زمین میں انکا وہی حال تھا جو زمین میں کہیں تھا یعنی مستضعف تھے اسے
 دشمنوں سے اسکی حمایت کرنے کی نعمت انکو یاد دلانی کہ واذکر اذ انتم قلیلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور یاد کرو وہ وقت کہ تم تھوڑے
 تھے کہ ضعیف بنائے گئے تھے زمین میں۔ یہ آیت بعد واقعہ بدر کے نازل ہوئی اور زمین سے مراد زمین کہ ہے اور اسکو علی الاطلاق لغطارض سے
 یاد فرمایا اسلئے کہ اسکی عظمت بڑی ہے گویا وہی پوری زمین ہے یا اسلئے کہ تمام زمین میں انکا وہی حال تھا جو زمین میں کہیں تھا یعنی مستضعف تھے اسے
 کہ وہ ضعیف بنائے گئے تھے چنانچہ فرمایا۔ تَخَافُونَ أَنْ يَكْتَسِبَ الْإِنسَانُ عَيْنَ الْوَالِدِ۔ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمکو ایک لجا دین۔ خطف جلدیے لینا اور
 الناس سے مراد کفار مکہ میں اور مکہ سے ہلے فرمایا کہ کفار عرب اور وہب نے فرمایا کہ اہل عجم ہیں۔ حاصل یہ کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ زمین کہ میں
 تم لوگ تھوڑے اور کمزور بنائے ہوئے یہ ڈرتے تھے کہ کافر لوگ تمکو آسانی گرفتار کریں۔ تَخَافُونَ أَنْ يَكْتَسِبَ الْإِنسَانُ عَيْنَ الْوَالِدِ۔ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمکو ایک لجا دین۔ خطف جلدیے لینا اور
 کر دیا۔ اوی ہمدون بصر یعنی لانا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمکو دینہ سے یا انصار دینہ سے لایا دینے جگہ دینا اور یہ اظہر ہے وَأَجِدْكُمْ يَتَضَرَّعُونَ تَائِبِينَ

بعضے دستگیری کراد قوت دینا یعنی تمکو اپنی مرد سے قوی کیا چنانچہ مجملہ موطن نصرت کے یوم بدر ہے یا بدر کے روز لاکھ سے تمھاری مدد فرمائی۔ **وَذَرِكُمْ**
مِنَ الْعَيْبَاتِ اور رزق دیا تمکو پاکیزہ چیزوں سے اور اجملہ اموال غنیمت ہیں جو انکے لیے حلال فرمائے حالانکہ اگلی آیتوں میں سے کسی کے لیے
 حلال نہ تھے۔ **تَعَلَّمُوا تَشْكُرُوا** تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور باہر طور کہ اسکی اطاعت سے اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استجابت
 سے قدم باہر نہ دھرو۔ لعل یہاں ان لوگوں کی طرف سے خود امیدوار ہونے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے یا تقدیر کلام یہ کہ ارادۃ ان تشکروا ہذہ النعم۔
 یعنی یہ انعام اس ارادے سے فرمائے کہ تم شکر کرو۔ اور فعل آہی کی حکمت کا بیان ہے نہ یہ کہ فعل آہی معلل بدین غرض ہے تاکہ کہا جاوے کہ
 اللہ تعالیٰ کا فضل کسی غرض سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ معلل بغرض ہونے کے تو یہ معنی ہیں کہ کسی نفع لینے یا ضرر دور کرنے کی غرض سے نہیں ہوتا کیونکہ
 اللہ عزوجل کی جناب میں کچھ احتیاج نہیں ہے اور یہ معنی نہیں کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے بلکہ افعال آہی سر اسر حکمت ہیں۔ فافہم۔ اور خطاب
 اگرچہ صحابہ ماجرین کی واسطے ہو مگر وہ تمام مومنوں کو طرح طرح کے انعام و اکرام ملنے جانے سے شامل ہوتا گیا اسی واسطے قتادہ بن دعابہ سدوسی
 نے فرمایا کہ یہ گروہ عرب تمام لوگوں سے ذلت اور زنگا بنو کا ہونے میں بڑھا ہوا تھا جو جتنا تھا وہ بد بخت اور جو مرا وہ جہنی واللہ میں نہیں جانتا ہوں
 کہ وہ زمین پر اسوقت میں کوئی ان سے زیادہ بد حال ہو بہاں تک کہ اللہ عزوجل نے اپنے کرم سے اسلام کو بھیجا اور ان لوگوں کو مشرف فرما کر
 دنیا کے ملکوں میں کنت و شوکت دیکر انکے قدم بادشاہوں کی گردنوں پر رکھے یہ جو تم دیکھتے ہو اسی اسلام کی بدولت ہے پس اسے لوگو اللہ کی نعمتوں کا
 شکر کرو کہ تمھارا پروردگار جانہ و تعالیٰ منعم ہے اور شکر کو پسند فرماتا اور شکر گزاروں کی نعمتیں بڑھاتا ہے۔ لہذا ذکرہ ابن کثیر فی التفسیر **و**
فِي الْعَرَابِ قولہ تعالیٰ واذکر واذاتم تلیل مستضعفون فی الارض۔ اللہ عزوجل نے اپنے اولیاء پر احسان رکھا کہ انکی تعداد اگرچہ چھوٹی ہے
 مگر اللہ عزوجل کے نزدیک عظمت کی راہ سے بڑھے ہوئے ہیں پھر نجدگان عارفین سے انکی جماعت بڑھائی حالانکہ دشمنوں کی شرارت و
 معصیت و قلت احترام سے خوفناک تھے چنانچہ فرمایا۔ **تَخَافُونَ ان يَخْلَفَكُمْ النَّاسُ**۔ کیونکہ ابتدائی احوال میں انکی یہی حال تھا پھر جب اللہ عزوجل نے
 انکو مقام شاہدہ میں جگہ دی اور انوار ہیبت کا لباس پہنایا اور شربت و صل سے سیراب کیا تو یہ نصرت آہی وہ دشمنان خدا پر غالب ہونے اور
 انکے دشمن انکے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے چنانچہ فرمایا۔ **فَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا** وایدیکم بصرہ درز قلم من العلیت۔ یہ احوال یعنی ٹھکانا دنیا اپنے ہنر سے نکال کر اپنے
 لطف کی طرف ہے اور تاہم یہ کہ انوار ہیبت سے انکے چہرے منور کیے اور طعام قرب سے انکو کھلایا۔ **لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**۔ اپنے معبود کو جب کا شکر کرتے ہو
 انکے اداے شکر سے عاجز ہو کر اسکی معرفت حاصل کرو۔ **اَسْتَادِرْهُ** نے فرمایا کہ جسم و جانیاں کا رزق تو پاکیزہ حلال غذا ہے اور روح و
 ستر مطنی کا رزق طرح طرح کے انوار سے ہے۔ پھر جب اللہ عزوجل نے اپنے انعام سے ایسے بلند درجات پر پہنچایا تو راہ مستقیم میں خیانت کرنے سے
 انکو دھمکا یا ڈرایا یعنی راہ آہی میں شیطان نفس کے دوسرے خیانت نہ کریں مستقیم رہیں۔ بقولہ تعالیٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

ایمان والو جو رہی نہ کرو اللہ سے اور رسول سے باجوری کرد آہی کی آیتوں میں اور جان کر

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَنُوا وَأَوْلَادُكُمْ فَذُنُوبُ الْعَانَ اللَّهُ عِنْدَ الْعَجْرِ عَظِيمٌ

اور جان لو کہ تمھارے ال اور اولاد جو ہیں خواہ کرنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا نوابا ہے

اس آیت میں اللہ عزوجل نے خیانت سے منع فرمایا اور یہ حکم مومنوں پر فریضہ ہے اور اس میں کچھ خلاف نہیں۔ سبب نزول اس
 حکم پاک کا کیا ہوا تھا تو اس میں اختلاف تھا میرے اور مفسر کے نزدیک اس میں یہ ہے کہ ابولبابہ بن المنذر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جبکہ

لے بیچہ ان عکس کر کے تیرے سر سے تیرے سارے جوتوں سے لے کر کے لے

۱۰۷

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مقدمہ یهودی قبیلہ کو محاصرہ کیا اور اسکو زندہ گدڑا تو ان بد بختوں نے حضرت صلعم کے حکم پر گڑھی کھول دینا اور اتر آنا قبول کیا پس آنحضرت صلعم نے ابوالبابہ کو بھیجا انے یود نے مشورہ لیا اور کہا کہ کیا ہوگا۔ انکے مال و عیال اس گڑھی میں انکے پاس تھے پس بمقتضای بشریت انھوں نے اشارہ کیا یعنی حلق پر انگلی پھیری اور اشارہ سے بتلایا کہ قتل کیے جاؤ گے پھر فوراً سمجھے کہ میں نے مال و اولاد کی محبت میں فتنہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت کی پس شرم سے حضرت صلعم کے پاس واپس نہ آئے بلکہ باہری باہر مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو کر مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھا اور قسم کھائی کہ کچھ نہ چکھو گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما دے یا میں مر جاؤں آنحضرت صلعم نے جب سنا تو فرمایا کہ اگر میرے پاس آتا تو میں اسکے لیے استغفار کرنا اب چونکہ حق عروج سے بلا واسطہ جوع لایا ہے تو اللہ تعالیٰ جو حکم فرما دے اسی حال میں قریب ایک ہفتہ کے گزرا کہ شدت تکلیف سے بار بار عرض آتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی جیسا کہ اگلی آیت میں آتا ہے پس لوگ خوش ہو کر انکے پاس بشارت دیتے ہوئے آئے اور کھولنا چاہا تو قسم دلائی کہ کوئی نہ کھولے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر حضرت صلعم سے عرض کیا کہ میں نے نذر کی ہے کہ اپنے مال سے صدقہ دیکر الگ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ فقط ایک تہائی صدقہ کرنا چھو کا فی ہے۔ کذا قال ابن ابی قتادہ والزهیری۔ اور بعض نے کہا کہ غزوہ تبوک سے پھر رہنے کی وجہ سے انھوں نے ایسا کیا تھا و ابن عبد البر نے استیعاب میں کہا کہ یہ وجہ احسن ہے واللہ اعلم۔ مستخرج کتابہ کہ سیاق آیت سے یہ قصہ اوفی ہے۔ اور ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارہ میں نازل ہوئی۔ ظاہر یہ ہے کہ واقعہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بمانند دیگر امور خیانت کے عموم آیت میں شامل ہے اور نیز ابن جریر نے عطار بن ابی رباح کے طریق سے حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت کی کہ ابوسفیان جو اس وقت تک مشرک تھا کہ سے باہر نکلا تو جبریل علیہ السلام کے آگاہ کرنے سے حضرت صلعم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ابوسفیان فلان مقام پر ہے پس پوشیدہ حکم اس تک پہنچ کر فتنار کرو پس منافقوں میں سے ایک شخص نے اسکو بھجوا دیا گاہ کر دیا تب نازل ہوا تو لیا ایسا الذین آمنوا لا تخذوا اللہ والرسول الا یہ بالماضی من قبلکم انکم تعلمون کہ ظاہر خطاب بلفظ ایہ الذین آمنوا یعنی من قبلکم کہ منافق کے معاملہ میں نزول ہوا مگر آنکے یوں کہا جاوے کہ وہ باعث ہو اور فہمائش سے مومنوں کو واقع ہو گئی و لیکن نازل سے خالی نہیں اور شیخ حافظ عیاض نے فرمایا کہ اس روایت کے اسناد و سیاق منظور فیہ ہے یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ ان صحیحین میں حاطب بن ابی بلتعہ کا قصہ البتہ اسکے مانند آیا ہے و لیکن وہ دوسرا واقعہ تھا اور حاطب رضی اللہ عنہ منافق نہ تھے چنانچہ سال فتح مکہ میں حاطب رضی اللہ عنہ نے بوجہ اسکے کہ حاطب رضی اللہ عنہ کے اموال وغیرہ مشرکوں کے قبضہ میں تھے بدون کسی ناتے داری کے لہذا انھوں نے آنحضرت صلعم کے ارادہ کا انکو خط لکھ بھیجا جسکو حضرت صلعم نے جبریل کے آگاہ کرنے سے حضرت علی و زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ وہ امنگایا اور حاطب رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سچا حال عرض کر دیا اور رضی اللہ عنہ نے اسوقت غصہ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے گردن مارنے کی اجازت دیجئے کہ اسے اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی خیانت کی پس آپ نے روکا اور فرمایا کہ یہ شخص واقعہ بدر میں شریک تھا اور تجھے کیا معلوم ہے اللہ تعالیٰ اہل بدر کے دیون پر مطلع ہوا کہ اسے فرمایا کہ تم لوگ جو چاہو کرو کہ میں نے تم کو بخش دیا۔ یہ اس قصہ طویل کا حاصل مذکور ہوا۔ پس یہ واقعہ اور ہے اور دلالت کرتا ہے کہ آیت خیانت پہلے نازل ہو چکی ہے۔ و قال السدی رحمہ اللہ یعنی لوگ آنحضرت صلعم کی بات سنا کر اسکو پھیلانے یعنی پھیلانے نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ مشرکوں کو خبر ہو چکی جاتی۔ بالجملہ یہ اور داخل عموم آیت میں۔ واللہ اعلم۔ وقد قال الحافظ رحمہ اللہ صحیح یہ ہے کہ حکم اس آیت کریمہ کا عام ہے ہر قسم کی خیانت سے مانعیت کو شامل ہے اگرچہ نزول اسکا کسی سبب خاص پر ہوا ہو اور چہرہ علماء کے نزدیک اسی اصول ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہے خصوص سبب پر در نہیں ہے۔ اور خیانت جملہ گناہ کو شامل ہے خواہ مغیرہ ہو یا کبیر

خواہ لازم ہو یا مستعد ہو یا اور خون و خیانت دراصل یعنی نفس ہے جسے وفار یعنی تمام ہر پھر امانت و وفار کی ضد حالت پر اسکا اطلاق ہو کیونکہ جسکی خیانت کی اسکا نقصان کیا اور بعض نے کہا کہ خیانت یعنی غدین مجھ ہے و یوید اول ہے جو علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ قولہ لا تخونوا۔ اے لاتفقو۔ نقصان مت کرو یعنی فرائض الہی میں کمی مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلعم کی سنت ترک کر کے گناہ کرنے سے رسول کی خیانت مت کرو۔ پس قولہ تعالیٰ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ مَا سَأَلَ الْإِيمَانُ وَالْوَسْطُ خِيَانَتُكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كَىٰ۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرائض فرمائی ہیں انہیں نقص دہی کر کے سے منع فرمایا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا عَلَىٰ مَا نَفَعُوا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یعنی رسول صلعم نے جو امور مسنون فرمائے ہیں ان میں خیانت مت کرو۔ اگر کہا جاوے کہ علی ہذا جو امور سنت ہیں جب انکا ترک کرنا روا نہ ہو تو واجب ہو گئے۔ پس جو اب یہ ہے کہ مسنون سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلعم نے بوجہی خفی انکو مقرر کیا۔ پس جس امر کو بطور واجب مقرر کیا جیسے نماز عیدین مثلاً انکو کبھی ترک نہیں کر سکتا اور جو امر کبھی کرنے اور اجباناً ترک کرنے کے طور پر مسنون فرمائے انکو اسی طرح رکھے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس تقدیر پر سنن روایتہ کو مثلاً اگر بالکل کوئی شخص ترک کر کے فرائض پر اکتفا کرے تو وہ گنہگار ہوگا جیسا کہ علماء کا اصح قول ہے اگرچہ بعض نے اس میں کلام کیا بنظر ظاہر حدیث صحیح کے کہ ایک اعرابی نے اگر فرائض اسلام روزہ و نماز وغیرہ کا سوال کیا اور آنحضرت صلعم نے بقدر فرض بیان فرمایا اور اس نے کہا کہ مجھ پر کچھ اور بھی ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مگر آنکہ تو بطور تطوع ادا کرے پھر بعد بیان جملہ ارکان کے وہ یوں کہتا ہوا واپس ہو کہ واللہ نے میں اس پر گناہ و گناہ بڑھا دینگا۔ اور آنحضرت صلعم نے لوگوں کو فرمایا کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہوا تو فلاں پائی۔ والحدیث فی الصحاح و السنن پس اس میں سنتوں کا ذکر نہیں باوجود اسکے آپ نے اسکو مفلحون میں سے فرمایا اور علماء نے اسکے کئی طور سے جواب دیے جو شرح حدیث میں مذکور ہیں اور مترجم کو یہ جواب ظاہر ہوا کہ (ا) اس پر کے لفظ سے اشارہ تمام کیفیت مذکورہ کی طرف ہے یعنی فرائض مع تطوع کے اور سنن بھی داخل تطوع ہیں پس مراد اعرابی کی یہ تھی کہ فرائض کو بطور فرائض تطوع کو بطور تطوع ادا کرنے میں کمی نہ کرے اور نیز اس پر کچھ اپنی رائے سے بڑھا دینگا بھی نہیں جیسے اس زمانہ کے لوگوں نے صلوٰۃ غوثیہ و صلوٰۃ معکوسہ وغیرہ نکالی ہیں جو گناہ میں نہ تطوع۔ فافہم۔ بالجملہ اس تفسیر پر خیانت میں تفصیل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خیانت تو فرائض الہی میں مت کرو اور رسول اللہ صلعم کی خیانت انکے سنن میں مبت کر دینے جو بات جس طور سے وہ تم پر مسنون کرین ان میں خیانت مت کرو۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ایمانی با امانت رسول اللہ صلعم تکویناً پھونچائے ہیں ان میں رسول اللہ صلعم نے تم کو تعلیم کیے اور تبلیغ کیے نہیں تم رسول صلعم کی خیانت مت کرو کیونکہ جیسے اطاعت رسول میں اطاعت الہی ہے ویسے ہی خیانت رسول صلعم بھی عین خیانت الہی ہے و علی ہذا۔ حاصل یہ ہوا کہ جو امور اللہ تعالیٰ نے بوجہی حلی اپنی کتاب میں فرمائے اور جو بوجہی خفی بزبان رسول اللہ صلعم پھونچائے ان میں تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت مت کرو۔ اس تفسیر میں کوئی اشکال نہیں ہے اور یہ ہمانند قولہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہے اور عروہ بن الزبیر نے اس آیت میں کہا کہ رسول کی خیانت سے مراد ظاہر میں اسکو حق پر عمل کر کے راضی کرو اور باطن میں اسکے برخلاف ہو کیونکہ یہ اپنی امانتوں کی برادری و جانوں کی خیانت ہے اور اسی کے مانند عبد الرحمن بن زبیر نے کہا کہ منافقوں کی طرح اللہ تعالیٰ و رسول کی خیانت سے منع فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا عَلَىٰ مَا نَفَعُوا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو۔ یہ بخونو پر عطف ہے اور لاکے تحت میں داخل و بصیغہ نہی ہے۔ امانات جمع امانت و مراد وہ چیز جس پر امین کیے گئے خواہ دین کے کاموں میں سے کوئی امر ہو یا اور اس کے مانند جو جیسے ابو لبابہ اس بھید کے امین تھے جو بنو قریظہ کے حق میں مکر کرتے تھے۔ بالجملہ منع کیا کہ اللہ تعالیٰ و اس کے رسول کی اور جن امور پر امین ہو ان میں خیانت مت کرو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا عَلَىٰ مَا نَفَعُوا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ خیانت ہے یا اچھا نہیں ہے پس عداست کرو یا تم جاہل نہیں ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا عَلَىٰ مَا نَفَعُوا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

فَدَنَّتْ حُرُوفًا - لفظ انما میں زائد ہے جس ان - کو عمل کرنے سے معطل کر دیا اور جملہ مفعول اعلیٰ ہے - آئینے اور جان رکھو یہ بات کہ تمہارے اموال و اولاد فتنہ ہیں یعنی تمہارے لیے فتنہ ہیں اور تم کو آخرت سے روکنے والے ہیں - **قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا أُجْزِعُ عَظِيمًا** اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے پس مال و اولاد پر نگاہ رکھ کر اللہ تعالیٰ واسکے رسول کی خیانت کر کے اس اجر عظیم کو مست کھوؤ - **قَالَ الرَّازِي** رح اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے کہ نفل عبادت کے واسطے تخلیہ کرنا نکاح کے شغل سے بہتر ہے کیونکہ مال کی کمائی میں پروا کر فتنہ میں پڑ جاؤ گے اور خطیب نے کہا کہ یہ تو فقط ایسے شخص کے حق میں ہے جو نکاح کا فتنہ نہ ہو ورنہ عدم نکاح کا فتنہ اس سے زیادہ ہے اس صورت میں نکاح افضل ہے - کما لا یخفی - واضح ہو کہ فتنہ دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ جن میں پڑنا اگر ہی ہے اور دوم وہ کہ اُسے گمراہی لازم نہیں بلکہ وہ فتنہ یعنی امتحان ہیں جیسے اولاد اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ آپ نے ہر دو ذی اسہ کر میں سے کسی کو لیکر فرمایا کہ تمہیں جو جو آدمی کو نامردا کر دیتے ہو یعنی جہاد کرنے میں تمہارا خیال کر کے موت سے بدلی کرنا ہے ایسے ہی اور چند کلمات فرمائے پھر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ریحان بھی ہو - بالجملة آدمی کو اموال و اولاد کی محبت و پرورش میں ثواب ہے اور ان کی وجہ سے کوئی امر ناجائز کا مرتکب ہونا عذاب ہے پس اس امتحان میں ثابت رہنے کی دعا مانگنا رب و قدر قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا اتلکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ و من یغفل ذلک فاولئک ہم الخاسرون اور فرمایا - یا ایہا الذین آمنوا ان من اذواکم و اولادکم عدواکم فاخذروہم لانیہ لیکن محل امتحان یہ رکھا گیا کہ انکی محبت بالطبع انسان میں مجبول ہے اور انسان کلف ہے کہ ایمان و صدق کے ساتھ رہے اور ایمان میں محبت اللہ و رسول صلعم کی غالب ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ طبعی محبت بمقتضای قول بیہیمہ ہے ہوا اسطے انسان و دیگر حیوانات میں محبت اولاد یکساں موجود ہوتی ہے اور محبت ایمانی بمقتضای نورانیت روح و صفار سر باطن ہے لہذا جب ایمان کامل ہوتا ہے تو بواسطہ حکومت قلب و روح کے جمالیات سب مطیع ہوتے ہیں اور حرکت محبت طبعی کی اولاد و اموال کی طرف تنہا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ و رسول صلعم کی طرف مع جنود روح و سر باطن ہوتی ہے پس ایمان کامل کے ساتھ محبت حق و عدل وہی اغلب بلکہ اسی کا وجود ظاہر ہوتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اللہ و جنات اللہ - اور اثر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے آدمی تو جھکو طلب کرے پاجا و گیا پس اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا اور اگر میں تجھے نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا اور میں تجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں - کذا ذکرہ الحافظ عماد رحمہ اللہ اور محبین میں رسول اللہ صلعم سے روایت ہے کہ میں بائیں ہین حسین یہ ہوں اسنے ایمان کی حلاوت پائی جسکو اللہ تعالیٰ داسکا رسول سب اور چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں اور جو کسی کو محبوب رکھے تو اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے محبوب رکھے اور جسکو کفر کی طرف پھرنے سے یہ محبوب ہو کہ وہ آگ میں جلایا جاوے یعنی اگر کوئی اسکو آگ میں جلاوے تو وہ جل جانا پسند کرے اور کفر میں جانا پسند کرے - اور رسول اللہ صلعم کی محبت تو جان و مال و اولاد سب سے مقدم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ تم اس ذات پاک کی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں سے مومن نہیں جب تک کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان و مال و اولاد و سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں - عمر رضی اللہ عنہ نے صاف باطن کے ساتھ کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے سب چیزوں و آدمیوں سے زیادہ محبوب ہیں سولے اپنی جان کے تو حضرت صلعم نے انکار فرمایا پس اللہ عزوجل نے یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل سے دور کر دیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو فرمایا کہ آں یا عمر یعنی اب تو اسے عمر مومن کامل ہو گیا اور جو شخص کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال جانتا ہے کہ تیر و تلوار کے سامنے آنحضرت صلعم کی طرف سے سینہ سپر ہوتے تھے اور سینہ پر پھیان کھانے اور آنحضرت صلعم پر جانیں قربان کرتے اور پھر بھی شرم سے سرنگون تھے وہ جانتا ہے کہ وہی مومنین کاملین تھے اور مجتہد ہے کہ ایمان کی کیا شان ہے واللہ اعلم بالصواب والسلام علی خیر خلقہ محمد عبده ورسوله مبارک و طیبہ و فی العرسل

قولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ و الرسول الایۃ۔ اللہ عزوجل نے جب تمکو معاملہ ربوبیت کے اور حقائق عبودیت کے پہنچانے اور عارف
 کر دیا تو تم انکو سچے ارادت والوں سے چھپا کر خائن مت بنو اور جو کچھ تم نے میرے رسول صلعم کی شریعت و علم ماورین سے پایا ہے اسکو اہل طلب
 سے مت چھپاؤ۔ قال علیہ السلام بلنوا عنی و لو آتیت۔ یعنی حضرت صلعم کی حدیث پاک میں ہے کہ تم لوگ میری طرف سے اور دن کو تبلیغ
 کرو وہیونچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ پھر جب اسکو پہچان لیا تو اسپر عمل کرو اور اس امانت میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینوں میں ودیعت
 رکھی ہے کچھ خیانت مت کرو بائین طور کہ اسپر عمل کرنا چھوڑو یا لوگوں کو پہنچانا اور معروف شرعی کا حکم کرنا اور ممنوعی شرعی سے منع کرنا چھوڑو یا سوا سطلے
 فرمایا۔ و اتقوا انما حکم و اتقوا تعلمون۔ یعنی پھر ان امانت میں جو تمہارے سینوں میں حاصل ہوئیں انہیں خیانت مت کرو و حالانکہ تم جان چکے ہو یا
 خیانت کرنے میں یہ بات جانتے ہو کہ جو علم تمکو اللہ تعالیٰ نے دیا اسکا حق ادا کرنے میں تم خائن ہوئے جاتے ہو۔ اور نیز واضح رہے کہ جسے ایمان سے
 اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کی طرف التفات کیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت و امانت میں خیانت کی حالانکہ
 معرفت کی ودیعتیں جو سینوں میں ہیں وہ اس امر کی موجب ہیں کہ کوئی خطرہ فتنانی یا شیطانی دل میں نہ آنے پاوے۔ شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ
 نے کہا کہ جو کوئی دیر پر وہ اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ علانیہ اسکا پر وہ کھول دیتا ہے بعض نے کہا کہ دیر پر وہ خیانت الہی بہرکہ دنیا کی
 ریاست و دولت یا بزرگ عالم فاضل پر مشائخ بننے کی محبت اسکے دل میں ہو اور جسقدر اسکا درحقیقت حال ہے اس سے زیادہ اظہار
 کرے یہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کی اور رسول اللہ صلعم کی خیانت یوں کہ جیسا کہ شریعت کے امور چھوڑ دے اور مراد یہ نہیں ہے کہ فرائض و واجبات
 چھوڑ دے کیونکہ اُن سے خیانت ہی نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ شریعت کے آداب کو اور حضرت صلعم کی سنتوں کو چھوڑے اور انہیں
 نشی کرے اور لوگوں سے معاملات و برتاؤ میں کھوٹا ہو اور آدمیوں سے اخلاق اچھے نہ رکھے اور مومنوں سے بدسلوکی کرے اور انکی نصیحت کو
 ترک کرے۔ قولہ تعالیٰ و اعلموا انما امواکم الخ۔ اس میں حق سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جسے اپنی ہمیشہ میں مال پر بھروسہ کیا اور اپنی نصرت
 اپنی اولاد سے چاہی یعنی اعتماد کیا تو وہ راہ حق میں غیر سے فتنہ میں پڑ گیا۔ بعض نے فرمایا کہ اموال تمہارے فتنہ ہیں یعنی جب تم انکو جمع کر رکھو
 تو فتنہ ہیں اور اگر نیک باتوں میں خرچ کرو تو لغت ہیں۔ بعض نے کہا کہ مال اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اس سے بد فعل کرنا چاہے اور نعمت ہی
 اس شخص کے لیے جو ایمین اللہ تعالیٰ کا خزانچی ہو یعنی موافق حکم الہی کے ایمین سے یوسے اور جہل شرع نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح
 خرچ کرے۔ مترجم کہتا ہے کہ مال کی مذمت میں بہت احادیث وارد ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اس کے مال میں تو عورتوں سے فتنہ برپا
 ہوا تھا اور میری امت کا فتنہ مال سے ہوگا۔ یعنی ابتدا اسکی مال سے ہوگی اگرچہ انجام کار تو عورتوں و لونڈوں وغیرہ ہزاروں فتنہ میں مبتلا
 ہو گئے تو ذی اللہ من شرور الفسناد من سیات اعمالنا۔ اور بعض احادیث میں مال کی مدح بھی آئی ہے چنانچہ فرمایا۔ نعم المال الصالح للرجل
 الصالح۔ یعنی مال حلال مرد نیکو کار کے واسطے بہت اچھا وسیلہ ہے یعنی وہ اس سے اپنی آخرت کے امور توفیق الہی درست کر لیتا ہے پس قول
 بعض مشائخ اسی بنا پر ہے یعنی آیات و احادیث میں توفیق بیان کر دے کہ یہ مراد ہے اور ایسی ہی اولاد سب خراب نہیں بلکہ مجملہ دائمی اعمال
 ثواب کے ایک ذریعہ صالح کو فرمایا ہے جو والدین کے واسطے دعا کرتا رہے یا ایسا فعل کرے جس سے متواتر ثواب پہنچے۔ واضح ہو کہ بالاتفاق
 الہی حق کے نزدیک اپنے ہاتھوں کی محنت و مشقت سے کمائی کر کے کھانا بہ نسبت کمائی نہ کر لے کے بہتر ہے اور اگر اس کی نگاہ لوگوں کے نذرانہ
 کی طرف لگی رہے تو اسپر کمائی واجب ہے۔ پھر بالاجماع حرام طور سے مال کا ناجرام ہے اور بعض اقوال ائمہ حنفیہ سے جو بعض صورتوں میں
 باوجود وجہ حرام کے کمائی حلال ہونے کا وہم کیا گیا ہے وہ بہتان ہے اور خلاف مقصود کے معنی بیان کیے گئے جیسا کہ مترجم نے اس بحث کو اسکے

مقام پر شرح کر دیا ہے۔ اور بطور وجہ شبہہ کے استراذ کا حکم ہے اور متاخرین مشائخ نے کہا کہ اس زمانہ میں صریح حرام سے بچ جاوے یہی غنیمت ہے کیونکہ شبہہ سے خالی بہت کم بلکہ شاید کالعدم ہے۔ لہذا صریح بنی کتاب الکراہتہ پھر جو مال بوجہ حلال کما نا ممکن ہے امین قدر کفایت سے زیادہ کی ہوس کرنا اکثر محققین مشائخ کے نزدیک کر وہ ہے اگرچہ اس سے امور خیر میں صرف کرنے کی نیت کرے۔ اور مترجم کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ حدیث میں اجمال فی الطلب کا حکم ہے یعنی تلاش رزق میں آہستگی اور وقار کے ساتھ اگر فضل الہی سے اسکو مال زیادہ لجاوے جیسا اور لوگوں کو اتنی تلاش میں نہ لے تو اسکو وجوہ خیرات میں صرف کرنے کی صورت میں اچھا ہے اور محبت سے جمع کرنے کی صورت میں فتنہ ہے جیسے سخت تلاش کی صورت میں اگرچہ بقدر مقدر ہی ملیگا فتنہ سے خالی نہیں ہے۔ نلیتامل فیہ والشراعلم۔ شیخ ابو الجحین وراق نے فرمایا کہ سولے اللہ تعالیٰ کے دنیا و آخرت میں سے جس چیز پر توفیق اعتماد کیا وہ تیرے واسطے فتنہ ہے یہاں تک کہ نوسب سے منہ موڑ کر اپنے سولی عزوجل کی جناب میں متوجہ ہو اور اسی پر اعتماد کرے۔ واضح ہو کہ قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا لا تحذوا الشر والرسول الا تمین تو اس طرح قول پر

ابوالباب رضی اللہ عنہ کے حق میں تعلیم و عتاب تھا۔ پھر توبہ نازل فرمائی بقولہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

اے ایمان والو اگر ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دینگا تم میں فیصلہ اور تمہارے تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخشنے گا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

اور اللہ کا فضل بڑا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتے ایمان والو۔ اِن تَتَّقُوا اللہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کا یعنی جو امور کہ قولہ تعالیٰ اولئک الذین صدقوا اولئک ہم المتقون کے اوصاف مشار الیہ دوسرے پارہ میں محل گزارے اور تفصیل اسکی بھی فی الجملہ وہاں مذکور ہوئی ہے۔ اور یہ ترک خیانت وغیرہ سب کو شامل ہے پس اگر ان امور سے تم تقویٰ اختیار کرو گے تو یجعل لکم فرقانا تم میں افضال سے سرفراز کیے جاوے گا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان کر دینگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما و عکرمہ و عفاک و قتادہ و مقاتل وغیر ہم رحمہم اللہ نے کہا کہ فرقان یعنی نجات ہے اور مجاہد نے کہا یعنی دنیا و آخرت کی نجات۔ اور ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ فرقان یعنی نصرت۔ اور روید اول ہے قولہ من تق اللہ یجعل لہ مخرجاً۔ یعنی نجات۔ اور ابن اسحاق نے کہا کہ فرقان یعنی حق و باطل میں فرق و تمیز۔ قال الحافظ فی تفسیر اعم ہے اسواسطے کہ جسے اس طرح تقویٰ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالایا اور سنا ہی سے باز رہا اسکو حق و باطل میں تمیز و معرفت حاصل ہوتی ہے پس وہ سبب نصرت و نجات و مخرج از تکلی دنیا ہوتا ہے اور قیامت میں سبب سعادت و سعادت ہوتا ہے۔ دوم یہ کہ یجعل لکم عنکم سبیئاتکم اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سبیئات کی تکفیر کرے گا۔ سبیئات جمع سبب یعنی بڑائی ہے گویا گناہ بندہ کے لیے اس کی بدی و عیب ہیں اور تکفیر یعنی ڈھانپ دینا پس بدیوں کے ڈھانپ دینے اور ظاہر نہ فرمانے سے مراد یہ کہ اولئک اور ان پر مواخذہ نہ فرمائیگا بلکہ بخیر لکھا جائیگا اور سوم بھی فرمایا کہ یغفر لکم اور بخیر لکھا جائیگا سبیئات کو تمہارے لیے۔ بعض نے کہا کہ تکفیر سبیئات سے صغیرہ گناہوں کا جو کہ مراد ہے اور بغیر لکم سے کبیرہ گناہوں کی مغفرت مراد ہے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ تقویٰ سے یہاں ظاہر یہ ہے کہ اجتناب از کبائر مراد ہووے پس ہاں نہ قولہ ان تجتنبوا کبائرکم انہوں نے عنہم تکفیر حکم الایہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ گناہ سابق و لاحق کی مغفرت مراد ہے بالجملہ جب فرقان و معرفت حاصل ہوئی اور گناہ مغفور ہووے تو عین رحمت میں داخل کیا گیا اور فرمایا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم

والا ہے یعنی اس کا فضل بہت بڑا ہے پس تو اب جزیل جیل پاؤ گے بمانذ قولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وامنوا برسولہ یومئذ یقول کل منکم ما عملکم نور امشون بہ ویغفرکم واللہ غفور رحیم۔ پھر واضح ہو کہ انفعال مذکورہ مشروط بتقویٰ ہیں یعنی اگر تقویٰ رکھو گے تو یہ امور وانعام تم کو عطا ہونگے پس ظاہر و باطن متقی ان انفعال کا سزاوار ہے۔ جانتا چاہیے کہ سبب نزول اگرچہ شخص واحد کے حق میں تھا لیکن خطاب بصیغۃ جمع واسطے عموم کے ہے یعنی جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس انعام کا مستحق ہوگا **وفی العرالس قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا ان تقولوا اللہ الا یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ جو کوئی اپنے سر باطنی کوال و اولاد اور دنیا و آخرت وغیرہ سولے اللہ تعالیٰ کے اور سب چیزوں سے خارج کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے دل میں جو عمل تقویٰ ہو اور غیب کی شمع روشن کرے جس سے اسکو ملکوت میں اور شیطانی وسوسا میں فرق نظر آتا ہو سہل رہے فرمایا کہ فرقان ایسا ہے جس سے حق و باطل میں فرق کھلتا ہے جنید نے فرمایا جب بندہ نے تقویٰ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ایسا تین دیتا ہے جس سے حق و باطل میں فرق ہو اور یہ تین تقویٰ ہے پھر شیخ سے کہا گیا کہ تقویٰ کیا فرقان نہیں ہے فرمایا کہ ہاں لیکن اول تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور دوم بندہ کا حاصل کیا ہوا ہے پس جب اسے تقویٰ کیا تو اس سے حق و باطل میں تفرقہ پہچانا۔ استاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرقان سے حق و باطل میں تفرقہ بوجہ علم وانی والہام الہی کے حاصل ہوتا ہے۔ پس علماء کا فرقان اُنکے دلائل میں اور عارفوں کا فرقان اُنکے عرفانی فضائل میں پس فرقہ اول کو اپنے نفس کی کوشش ہے اور فرقہ دوم کو پروردگار کی بخشش ہے پس فرقان اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت دینا اور بخیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف یعنی گناہوں کا نحر کرنا اور غفران یعنی گناہوں کی مغفرت تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کے حق میں تشریف و بزرگی ہے جس سے وہ اکرام جنت سے فائز ہوتا ہے۔**

وَاذِیْمُکُمْ بِذَکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَیْلِیْتُوْکَ اَوْ یُجْرِحُوْکَ وَاذِیْمُکُمْ بِاللّٰهِ دَاو

اور جب فریبانے لگے کافر کہ تجھکو بٹھادیں یا ارڈالیں یا نکال دیں اور وہ بھی فریب کرتے تھے اور اللہ بھی فریب کرتا تھا اور

اللّٰهُ خَیْرُ الْمَلِکِیْنَ ۵

اللہ کا فریب سب سے بہتر

یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ معظّمہ کو چھوڑ کر نہ منورہ میں ہجرت کر کے چلے آنے کے بعد نازل ہوئی حسین اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب صلعم کو وہ نعمتیں یاد دلائیں جو کافروں کے زرع سے ہجرت کرنے کے وقت انعام فرمائی تھیں بقولہ۔ **وَاذِیْمُکُمْ بِذَکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا** اسے وا ذکر یا محمد وقت مکر الکا فرین یکا یعنی اسے محمد وہ وقت یاد کر کہ تیرے ساتھ کافر لوگ مکر یا نہ تھے تھے درحالیکہ وہ لوگ دارالندوہ میں تیرے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ **لَیْلِیْتُوْکَ** تاکہ تجھکو نیرغمانہ میں بند رکھیں دتیرے پیران ڈالیں۔ ابن عباس و مجاہد و قتادہ نے کہا کہ لیلتوک لے پوٹھوک یعنی تاکہ تجھکو مضبوط بانڈھیں اور عطار و ابن زید نے فرمایا اسے لیسوک یعنی تجھکو نیرغمانہ میں بند کریں اور سدھی لے ان دونوں کو جمع کر دیا اور وہی مفسر نے اختیار کیا ہے کہ تثبیت یعنی حبس و ذناق دونوں ہے یعنی تاکہ تجھکو بندش کے ساتھ تیر رکھیں۔ **اَوْ یُجْرِحُوْکَ** یا تجھکو قتل کریں یعنی کئی آدمی ایک ہی چوٹ سے سب کے سب تجھکو مار ڈالیں۔ **اَوْ یُجْرِحُوْکَ** یا تجھکو کہ سے نکال دیں یہ سب انکی متفرق رائیں تھیں۔ **وَاذِیْمُکُمْ بِاللّٰهِ** اور سوائے اللہ کے ساتھ میں۔ **وَاذِیْمُکُمْ بِاللّٰهِ** اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کرنا تھا یعنی اُنکے مکر و ناسطرح باطل کرنا تھا کہ انکی تدبیر سے تجھکو آگاہ کر دیا اور حکم دینا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ **وَاللّٰهُ خَیْرُ الْمَلِکِیْنَ** اور اللہ تعالیٰ سب مکر کر نیوالوں سے زیادہ مکر کر رہوں کا جاننے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ سیدہ نے عبید بن عمیر سے رسلاً اور ابن جریر نے مطلب بن ابی وداع سے

موصو لار وایت کی کہ ابوطالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قوم کے لوگ جو آپ کے حق میں مشورہ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ اے چچا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قید یا قتل کرین یا نکال دین ابوطالب نے تعجب سے کہا کہ تم کو کسے بتلایا آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے ابوطالب نے کہا کہ تمہارا پروردگار کیا اچھا ہے تم اس سے بھلائی کی درخواست کرو آپ نے فرمایا کہ ان بلکہ اوتقالے آپ ہی مجھ بندہ کی بھلائی چاہتا ہے پس یہ آیت نازل ہوئی قال ابن کثیر یہ ہذا اثر غریب بل منکر یعنی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ابوطالب کے مرنے کے قریب تین برس بعد جب کافروں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مددگار نہ دیکھا تو دارالندوہ میں اپنے مشورت خانہ میں جمع ہو کر ایسا مشورہ کیا تھا چنانچہ محمد بن اسحاق نے کئی طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قریش کے ہر قبیلہ میں سے چند اشراف آدمی دارالندوہ میں مشورت کے لیے آئے لگے تو راہ میں شیطان ایک بوڑھے آدمی کی صورت بنا کر ان کے سامنے ہوا اور کہا کہ میں نے سنا تھا کہ تم لوگ اس مرد صابی کے حق میں مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میں بھی رلے دینے کو شریک ہوں اور میں اہل نجد میں سے ہوں پس کافروں نے غنیمت جانی مشورہ میں اسکو شریک کیا پھر ایک نے مشورہ دیا کہ اسکو زنجیروں میں جکڑو اور اسکی موت کے منتظر ہونا کہ زہر و نابینہ وغیرہ لگے شاعروں کی طرح وہ بھی مر جاوے پس شیخ نجدی نے اپنے اہل بیت سے کہا کہ اللہ میری یہ رلے نہیں ہے کیونکہ اگر اسکو قید کر دے تو دروازہ کے اندر سے اسکی باتیں مشک کی طرح اڑینگے اور شاید اسکے ساتھی لوگ ایک بار تیر حملہ آور ہو کر بعد لڑائی کے تم سے چھڑا لیا وین یا تمکو یہاں سے نکال دین سبھوں نے یہ بات پسند کی پھر ایک نے کہا کہ اسکو یہاں سے نکال دو تمہاری نظر سے غائب جہاں چاہے جو چاہے کرنا پھر سے اور تمکو اسکی اذیت سے راحت ملے کیونکہ تمہارے آئہ کو بڑی طرح بیان کرتا ہے۔ پھر شیخ نجدی بولا کہ واللہ تو رلے نہیں ہے کیونکہ اسکی بی بی بائیں دونوں کو لے لیتی ہیں پس شاید وہ غیر ملک میں اپنا گروہ جمع کر کے تم پر حملہ کرے اور تمہارے اشراف کو قتل کر کے لٹک چھین لے۔ پس اور کوئی رلے سوچو تب ابوہل لمعون بولا کہ واللہ مجھے ایک رلے سوچی جو قابل تعریف ہے کہ تم قبیلہ قریش میں سے ایک نوجوان بہادر چھانٹو اور ان سب کے ہاتھ میں ایک ایک شمشیر لے کر ان کو دیکھو پھر یہ سب ایک بار کی ایک ہی ضرب سے اسکا کام تمام کر دین پس اسکا خون ان سب قبائل پر متفرق ہو جائیگا۔ اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس گروہ نبی انعم کو تمام قبائل قریش سے لڑنے کی طاقت ہو لہذا ناچار وہ لوگ دیت قبول کریں گے اور کچھ اسکی طرف سے راحت ہو جائیگی پس شیخ نجدی بولا کہ واللہ کیا خوب رلے ہے پس اسی بات پر سب متفق ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے کر کی خبر دی اور کہا کہ آج رات میں آپ اپنے خواب گاہ میں نہ سوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیدیا۔ پھر دینیہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس واقعہ میں سلامت رکھنے کی نعمتیں یاد دلائیں۔ قال ابن کثیر اور اسی سیاق کے نامزد سدی زہر و عروہ و قتادہ و مسموم و غیرہم سے مروی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے حکم پہنچایا کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں تو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے سبز خط کی چادر اوڑھ کر یہاں سو رہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں وغیرہ کی دستیں تھیں کہ وہ لوگ آپ کو امین صادق یقین کرتے تھے پس آپ نے بجائے اپنے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو امین کر دیا۔ اور خود نکلے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں پس آپ نے ایک مٹی خاک اٹھائی اور سورہ لیس تا قولہ فاعثینا ہم فم لا یبصرون پڑھتے ہوئے وہ خاک انکے سروں اور آنکھوں پر جھونکتے ہوئے نکلے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انکی بینائی بند کر دین اور وہ سر جھکائے کھڑے رہے اور جاگم کی روایت ابن عباس میں ہے کہ خاک و کنکری ان کناریں سے جسکے لگی تھی وہ بدر کے روز کافران لایا پھر جب پوچھی تو یہ کفار لمعون ایبار کی گھس ٹپے۔ پھر جب حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو دیکھا تو شرمندہ ہو کر پوچھا کہ تمہارے ساتھی کون ہیں انکی فرمایا کہ وہ تو تمہارے سامنے سے رات ہی کو چلے گئے اب مجھے نہیں معلوم کہ کمان میں اور حال ہے ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر حضرت

قال ابن کثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روایا فرمایا ۱۲۳

الوجہ کے پاس آئے اور انکو ساتھ لیکر پہاڑ پر جا کر غار میں بیٹھ رہے پھر جب کافروں نے نشان قدم پہچانے والوں کو ساتھ لیکر تلاش کیا تو انھوں نے غار کے دروازے تک پہنچا تاہم لیکن کافروں نے غار کے منہ پر رکھی کا جلا بہت سا تیار دیکھ کر کہا کہ یہاں جاتے تو جالا نہو تاہم اللہ تعالیٰ نے انکو خواہ کر کے پھیر دیا۔ واضح ہو کہ تین روز اس غار میں مقیم ہو کر دنیا کی طرف رجوانہ ہوئے تین عہدہ اسرار و لطائف میں جنکے ذکر کی بہانہ گنجائش نہیں۔ محمد ابن اسحق نے قولہ ویکر اللہ واللہ خیر الماکرین کی تفسیر میں عروہ سے ذکر کیا کہ معنی یہ ہیں کہ میں نے کبیر متین انکو مکر میں گرفتار کر کے تھکوانے چھڑایا اور بعض نے کہا کہ مکر کے معنی کسی امر میں خفیہ تدبیر کرنا اور حیلہ کرنا اور چونکہ اللہ عزوجل اپنی مخلوق پر قاسم و قادر ہے کوئی ذرہ بدن اسکے علم کے جنبش نہیں کر سکتا لہذا مکر یعنی احتیال یہاں بطریق حقیقت مراد نہیں ہو سکتا بلکہ مجازاً بطریق مشابہت مراد ہے یعنی انکے مکر و حیول کے مقابلہ میں چونکہ پاکیزہ تدبیر سے خلاص فرمایا لہذا یہ سبب مقابلہ کے اسکو مکر کہا اور مشابہت عہدہ باب بلاغت سے ہے کہ لا یخفی علی الماہر۔ اور بعض نے کہا مکر انہی کے یہ معنی ہیں کہ کافروں کو انکے مکر کا بلا دینے والا ہے اور آیت میں اشارہ ہے کہ ہر مکر بمقابلہ تقدیر فعل انہی کے باطل ہو جاتا ہے ف و فی العر اس قولہ واللہ خیر الماکرین اور تعالیٰ نے مکر ہونا اپنی پاک ذات کا وصف فرمایا اور اس مکر سے اپنی سمجھ کے موافق مکر کے معنی سمجھو جیسے صفات انہی کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو کیونکہ مکر انہی کے معنی جملہ و مخائل و باطلیل سے پاک ہے بلکہ مکر انہی اس غضب انہی کا اثر ہے جو مردود و بندوں کے چہرہ پر موافق مشیت انہی کے داغ دیا گیا ہے پس بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کی نظر میں بندہ مقبول معلوم ہوتا ہے حالانکہ انہی میں وہ مردود قرار چکا ہے پس اور تعالیٰ انکو اس راہ کے مکر و فرسے آگاہ نہیں فرماتا اور ظاہر میں انوار سعادت کا لباس پہناتا ہے حالانکہ اسکی باگ و شقاوت کے اتم میں ہوتی ہے پس وہ ظاہر میں اپنے آپ کو لباس طاعت سے آراستہ دیکھتے ہیں اور اپنے باطن کی تاریکیوں سے غافل ہیں اسکی وجہ یہی ہے کہ مکر انہی سے انکی آنکھیں پٹھیں انھیں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل سیم فی الجیوة الدنیا وہم یحیون انہم یحیون صغیر۔ یہ تو اس مکر کا بیان ہے جس سے اہل کفر مردود و مطرود ہیں اور رہے اولیاء اللہ یعنی مومن بندے تو انکو مکر سبب انبساط کا امتحان پیش آتا ہے اور یہ علم مجہول سے ہے اور وہ مقام التباس ہے جہاں عین فعل میں عین صفت بوجہ جمع و تفرقہ ظاہر ہے قال المترجم یعنی عین فعل میں عین صفت خلق و ایجاد وغیرہ ہر مقام پر ظاہر ہے پس تفرقہ مکر اور جمع بھی الا انکے جمع و تفرقہ کو اپنی حد پر رکھنے کی معرفت عطا ہو لہذا اہل حق ان مقامات میں نظر حقیقت کی دعا کرتے ہیں فافهم۔ اور یہ لطائف مشاہدہ مشابہت میں جیسے استوار عرش و نزول بجانب آسمان و سوائے انکے دیگر صفات باری عوامہ۔ اور یہ جو ہم نے ذکر کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول شریف رایت ربی فی آسن صوره الحدیث میں مجموع موجود ہے کہ آئینہ حدیث میں قدم کو معائنہ کیا اور یہ مقام عشق و بسط و انبساط و انس و شوق ہے شیلی نے فرمایا کہ باطنی نعمتوں میں مکر ہوتا ہے اور ظاہری نعمتوں میں استدراج ہوتا ہے۔ قال المترجم یعنی مثلاً اگر کسی مشرک کو قبولیت دعا یا عیب کی بات بتانے کا شیوہ حاصل ہے تو یہ استدراج ہے کیونکہ باطن میں اسکو کوئی گرامت نہیں ہے۔ فافهم بعض نے فرمایا کہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک جس سے التباس ہو جاوے اور دوسرا وہ کہ ہلاک کر دے یعنی کفر وغیرہ پر جاوے۔ استدراج نے فرمایا کہ جملہ کر کے یہ بھی ہے کہ بعضے لوگوں کا نام نیک دور تک مشہور ہوتا ہے اور بہت طاعت ادا کرتے ہیں اور لوگوں میں بہت مقبول ہوتے ہیں پھر انکے اسرار باطنی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیروں سے متعلق اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافل ہوتے ہیں حالانکہ لوگ انکو مقبول و مکر سمجھتے ہیں پس یہ بھی انکے واسطے کہ ہے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ فافهم

وَإِذْ أَكْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قَالُوا لَوْ شَاءَ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأُولِ
اور جہاں کی پڑھے انہی ہاری آئینہ کہیں ہم چاہیں تو کہہ لیں ایسا ، کہ نہیں مگر اجمال میں

ہاؤ لین ۵ و اذ قالوا اللہم ان کان ہذا ہوا الحق من عندک فامطر علینا حجارة من

سماۃ او ائتنا بعد اب الیم ۵ وما کان اللہ لیعذب بہم و انت فیہم و ما کان اللہ

معدن بہم و ہم یتغفرون ۵ وما لہم الا الیعذب بہم اللہ و ہم یصدون عن

المسجد الحرام و ما کانوا اولیاء لاطران اولیاء الا المستفون و لکن اکثرہذا لعلون ۵

وما کان صلا تہم عند البیت الامکاء و تصدیکہ طرد و قوا العذاب بما کنتم تکفرون ۵

اللہ تعالیٰ کفار قریش کے تہم و عناد و کفر و فساد و باطل و دعویٰ سے خبر دیتا ہے کہ و اذ انزلنا علیکم ہذا آیتنا جب ہماری آیات یعنی قرآن مجید

کے آیات انکو پڑھ سنا لی جاتی ہیں۔ قالوا قد سمعنا تو کہتے ہیں کہ ہم نے انکو سنا لیا۔ لو نشاء ہذا مثل ہذا اگر ہم چاہیں تو اس کے

مثل کہہ لیں۔ یہ فقط زبانی دعویٰ تھے کہہ لینا معلوم کیونکہ بارہا انکو تحدی کی گئی کہ قرآن کے چھوٹے سورہ کے مثل یا اس آیت کے مثل ہی بنا لاؤ

اگر سچ ہو مگر کچھ بھی نہ ہو سکا ان فرعون کے دعویٰ خدائی کی طرح اپنے پیروکاروں کو بے کانے اور جی خوش کرنے کو محض جھوٹوں کے مانند دعویٰ

کرتے تھے اور سعید بن جبیر و سدی و ابن جریر و غیر ہم رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی زبان درازی کرنے والا نصر بن الحارث بن کلدہ تھا اور

وہ تجارت کے واسطے ملک شام و فارس و حیرہ و غیرہ میں جاتا اور بادشاہان فارس و رستم و اسفندیار کے قصص سن آتا پس قریش کے جلسوں

میں بیان کرتا اور پوچھتا کہ بھلا میرا قصہ عمدہ ہے کہ محمد کا صلے اللہ علیہ رسولہ عمر و آلہ و سلم۔ اور یہ اس لمحوں کی کمال جہالت تھی کہ قنات قلبی

سے آنحضرت صلعم کے مواعظ بلغیہ و فضائل اخلاق کی تعلیم و ایمان و توحید کی تعلیم کو جھوٹے قصص بتلاتا تھا کما حکاہ اللہ تعالیٰ من قولہ۔ ان

ما۔ ہذا الا اساکینہ و لین ۵ نہیں ہے یہ جو محمد صلعم سبھانے میں کہ اساطیر الاولین۔ لہذا اپنی بد زبانی کے سزاؤ پہنچا کہ بدر کے روز قید ہوا

اور آنحضرت صلعم نے اسکو اپنے روبرو قتل کر دیا حالانکہ قیدیان بدر کو فدیہ لیکر چھوڑ دیا گیا تھا لہذا مقدار بن الاسود نے جھوٹوں نے اسکو گرفتار کیا تھا

عوض کیا کہ بارسول اللہ یہ تو میرا قیدی ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ و آیات الہی میں زبان درازی کرتا تھا اور اسکے قتل کا حکم دیا پھر مقدار بن

نے وہی عوض کیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ لے میرے محبوب پروردگار سجانہ اپنے فضل سے مقدار کو مستغنی کر دے پس مقدار نے کہا کہ میں یہی چاہتا تھا

مثل ہذا ان ہذا اساطیر الاولین۔ واساطیر جمع اسطورہ بالضم یعنی اگلوں کے حالات لکھے ہیں انہیں سے سیکھ کر بیان کرنا ہے کافی آیت اخری و قالوا
اساطیر الاولین اکتبتہا فی تمثیل علیہ بکبرۃ واصیلا جسکو زندہ برابر بھی مشورہ ہے وہ جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کی نسبت کا فرسٹو و دکا یہ قول محض
کذب و عناد تھا مگر زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت و عبادت میں ضرب المثل تھے جیسے بعد نور اسلام کے عقل و دانش میں کہ ہو گئے اور
یہ بھی یہود و نصاری پر حقیقت اسلام کی حجت تا قیامت قائم ہے۔ پھر واضح ہو کہ عناد و تمرد سے تو نضر وغیرہ ایسی باتیں کہتے و انکی پیروی کر نیوالے
کمال جہالت و حماقت سے اسکو یقین کر لیتے تھے چنانچہ آئندہ جو قول حکایت فرمایا اسی پر مبنی ہے۔ وَاذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ
مِنْ عِزِّكَ أَورِجِبَا كِفَارِ قَرِيشَ نَعْمَ كَمَا كَأَسَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هَمَارَے اگر یہی حق ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو۔ فَأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَجْرَهُ مِنَ السَّمَاءِ
بِرِسَالَةٍ هِيَ سِوَى سَائِرِ سِوَى آسْمَانٍ سِوَى آسْمَانٍ آوَأَخَذْنَا بِعَنَابِ آبٍ آكِلٍ يَمْشِي فِي الْبُيُوتِ كَمَا يَمْشِي فِي الْبُيُوتِ كَمَا يَمْشِي فِي الْبُيُوتِ كَمَا يَمْشِي فِي الْبُيُوتِ
کیونکہ جو ار مذکور ایک شرط پر معلق کیا اور شرط باطل یقین کی لہذا جزا ثابت نہوگی۔ اور شیخ حافظ عمار درج نے کہا کہ قرآن سے انکو سخت عناد تھا
اور اس کلام سے عیب لگا یا کیونکہ لایق یون تھا کہ اگر یہی حق ہے تو ہم کو اس سے ہدایت دے اور اسکے اتباع کی توفیق دے مگر کمال عداوت
و کثرت جہالت و شدت تکذیب سے یون کہا کہ یہی حق ہو تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ امطار کا اکثر استعمال عذاب کی چیز میں ہے جیسے مطر کا استعمال
امر رحمت میں ہے پس امطار جحارہ سے نزول بطریق عذاب مراد ہے اور جحارہ کے ساتھ امطار بطریق استعارہ یا مجاز ہے اور شاید یہ مراد ہے کہ آسمان
سے جس طرح پانی کے قطرات متواتر و متوالی برستے ہیں اسی طرح بجائے باران رحمت کے عذاب برس دے۔ کفار قریش بھی اگلے کافروں کے قدم بقدم
تھے چنانچہ قوم شیب علیہ السلام نے بھی کہا کہما قال تعالے فاسقط علينا كسفا من السماء۔ بلکہ یہ اُنسے بڑھے ہوئے نکلے کہ اللہ تعالے سے فی الحال
عذاب کی درخواست کی اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائل اس قول کا ابو جہل مردود تھا۔ کافی البخاری۔ اور ابن عباس نے
نے کہا کہ یہ بھی نضر بن الحارث کا قول ہے۔ اور عطار روئے کہا کہ اسکے حق میں کچھ اوپر دس آیات قرآنی نازل ہوئے ہیں جنسے اسکی شفاوت ظاہر ہوتی
ہے اور مجاہد وغیرہ ایک جماعت تابعین نے بھی اسکو نضر مردود کا قول بیان کیا اور مفسر نے دونوں روایتوں میں توفیق دیدی کہ کفار قریش
میں سے ابو جہل و نضر وغیرہ بہتر سے ایسا کہتے تھے اور جزبان سے نہیں کہتے وہ کہتے والوں کے قول پر اعتماد رکھتے تھے چنانچہ ابن مردودہ نے بریدہ رضی
سے روایت کی کہ اُحد کے روز عمر بن العاص کو میں نے گھوڑے پر سوار یہ کہتے دیکھا کہ اے اللہ تعالے اگر یہی حق ہے جو محمد کہتے ہیں تو مجھے اور میرے
گھوڑے کو زمین میں دھنسا دے۔ بالجملہ حق تعالے نے دوسری آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ کافروں کے لیے مہلت مقدر و وقت مقرر ہے ورنہ عذاب
نازل ہوتا اور یہاں فرمایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
موافق عذاب کرے اس حال میں کہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکے درمیان میں موجود ہے کیونکہ عذاب جب نازل ہو تو عموماً سب حاضرین کو گھیر لیتا ہے اور
کسی اُمت پر عذاب نہیں طاری ہوا مگر جہی کہ اللہ تعالے نے اپنے رسول و مومنوں کو اس میں سے باہر بحال لیا پس ایک تویہ وجہ بھی کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم درمیان موجود تھے اور دوم یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ ابن جریر نے یزید بن رومان و محمد بن قیس سے روایت کی کہ اہل مکہ نے جب یہ بات کہی تو شام کو نام ہو کر
استغفار کیا کہ لے پروردگار تم نے جو عذاب کیا تھا اس سے ہم مغفرت مانگتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی پس
استغفار سے حالت طواف میں استغفار مراد ہے کیونکہ قریش والے طواف میں مغفرت مانگتے تھے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انکو دوامان تھے
ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوم استغفار اور وہ باقی ہے۔ نیز ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالے کسی قوم پر اسوقت تک

عذاب نہیں کرتا کہ انبیاء انکے روبرو موجود ہوں۔ اور کہا کہ قولہ ہم استغفرون۔ یعنی انہیں ایسے لوگ ہیں جنکے لیے ازل میں ایمان مقدر ہوا ہے پس انکا استغفار یہ ہے کہ نماز میں پڑھیں گے۔ اور ایسا ہی مجاہد و عطیہ و عکرمہ و سدی و سعید بن جبیر سے مروی ہے اور عطا ک و ابو مالک نے کہا کہ استغفار کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مومنین مکہ میں موجود تھے اور کافروں نے انکو قید کر رکھا تھا۔ اور ترمذی نے ابو موسیٰ رضی سے مرفوع روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے واسطے دو امان نازل کیے بقولہ وما کان اللہ یغزیہم و انما نہم الایۃ۔ پس جب میں دنیا سے چلا جاؤنگا تو انکے لیے استغفار کو قیامت تک چھوڑ جاؤنگا۔ اور ترمذی نے اسکے اسناد میں کچھ کلام کیا لیکن شاہ اسکی وہ حدیث ہے جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ تم مجھے اپنے عزت و جلال کی کہ بتدے جب تک مجھے مغفرت چاہینگے میں انکو بخشا جاؤنگا۔ رواہ احمد و الحاکم و صحیح۔ اور فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ مومن اپنے پاک پروردگار سے استغفار کرتا رہے اسوقت تک عذاب سے امن میں ہے۔ رواہ احمد۔ مترجم کتاب ہے کہ ظاہر حدیث بطریق استنباط و اجتہاد ہے یعنی جب کافروں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دور رکھنا دیا تو ان کی جہت سے بیان فرمایا کہ وجود آنحضرت صلعم و انکا استغفار تو مومنین اُمت بدرجہ اولیٰ اسکے حق میں فاقم پھر واضح ہو کہ مترجم کو یہاں ایک اشکال پیش آیا کہ وجود پاک آنحضرت صلعم وقت نزول آیت کریمہ کے مدینہ منورہ میں تھا کیونکہ سورہ انفال مدنیہ ہے پس دفع عذاب بوجہ آنحضرت صلعم کے روبرو کفار موجود ہونے کے کیونکہ ہوا اور میں نے مفسرین میں سے کسی کو صریح اس سے متعرض نہیں پایا اور شاید جواب یہ ہو کہ وجود آنحضرت صلعم کا مخصوص مکہ میں دفع عذاب نہیں بلکہ دنیا میں آپ کا وجود شریف باعث دفع عذاب ہے اور علی ہذا یہ خاص رحمت اس اُمت کے لیے ہے ورنہ اگلے انبیاء اس شہر سے نکال کر جب دوسرے شہر میں پہنچائے گئے تو قوم پر عذاب نازل ہوتا تھا اور شاید بعید یہ ہے کہ بعثت آنحضرت صلعم کی کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے بلکہ تمام روسے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ اس رحمتہ للعالمین کے طفیل رحمت میں پناہ پائے ہوئے ہیں لہذا مدینہ میں آپ کا ہونا بلکہ دنیا میں کہیں ہوتے باعث دفع عذاب ہے ان استغفار البتہ انھیں لوگوں سے مخصوص ہوگا جو اسکے عامل ہوں۔ پس کفار کہ عذاب کے مستحق تھے و لیکن دوباتون مزبورہ کی وجہ سے انپر سے عذاب دفع فرمایا فاقم وقال تعالیٰ۔ وَمَا لَیْسَ لَکُمۡ اَلۡیٰتٌ بِہِمۡمًا لِّلّٰہِ۔ اور انکو خود کو سا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ انپر عذاب نہ فرماوے حالانکہ انکی حرکتیں یہ ہیں کہ۔ وَہُمۡ یَصۡدُقُوۡنَ عَنِ الْمُنۡکِبِیۡنَ الْحٰزِمِیۡنَ و س لوگ روکتے ہیں حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ مومنین کو مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے قال المفسر اگر پہلے استغفار کرنے سے طواف میں انکا استغفار کرنا مراد ہے تو یہ آیت پہلی آیت کی ناسخ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد بدر وغیرہ میں ان کافروں کو عذاب فرمایا اور ایسا ہی عکرمہ و حسن سے قول نسخ کو روایت کیا ہے و شاید مراد انکی نسخ صلاحتی نہو بالجلہ مفسر کے اس کلام میں تامل ہے کیونکہ نسخ کی ضرورت نہیں بلکہ جب انھوں نے استغفار و ندامت ترک کی اور مومنین سے عناد کرنے اور طواف سے روکنے میں مبالغہ کیا تو عذاب کیسے گئے سکا فی الکالمین اور مترجم کتاب ہے کہ دونوں آیتوں میں کچھ منافات نہیں کیونکہ دوسری آیت میں اُنکے استحقاق کا بیان ہے۔ وقال ابن کثیر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ لائق عذاب ہیں و لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں موجود ہونے اور انکے استغفار سے تغذیب دور رہی پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی تو بدر میں انکے بڑے بڑے رئیس قتل و قید ہوئے اور قتادہ و سدی وغیرہ علماء تابعین نے فرمایا کہ وہ لوگ استغفار نہیں کرتے تھے ورنہ عذاب نہ پائے اسکو ابن جریر نے اختیار کیا پس اگر مستغفین مومنین اُن کے درمیان استغفار نہ کرتے ہوتے تو انپر عذاب طاری ہوتا جیسا کہ واقعہ حدیبیہ میں آنحضرت صلعم کو عمرہ ادا کرنے سے روکنے کے بیان میں نازل فرمایا و لولا رجال مومنون و نسا مومنات لم تلکوہم ان لیلوا ہم فقیلکم منہم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمۃ من یشاء و یوزلوا العذبا الذین کفروا منہم عذاب الیمام۔

مترجم کتاب ہے کہ اس تقدیر پر وہ اشکال وارد ہے جو سابق میں مذکور ہو کہ سورہ انفال مدنیہ ہے پس نزول آیت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ تھے پس اگر یہ آیات اس سورہ میں سے متشکیبے کیے قرار دیے جاویں تو دفع اشکال ہو سکتا ہے و شیخ ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی اسناد سے ابن ابی نعیر سے روایت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا واما کان اللہ یغزبکم و انت فیہم پھر جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نازل فرمایا واما کان اللہ یغزبکم و ہم یستغفرون - اور کہا کہ انہیں کچھ منین مستضعفین باقی رکھے تھے جو استغفار کیا کرتے تھے پھر جب وہ بھی نکل گئے تو نازل فرمایا واما اللہ یغزبکم اللہ الخ - اور کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرج کیا کہ حکم دیا اور یہی وہ عذاب تھا جس کا وعدہ فرمایا تھا۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ اور اسی کے اندر ابن عباس و ابو مالک و صفاک و غیر ہم سے مروی ہے اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قولہ تعالیٰ واما کان اللہ یغزبکم و ہم یستغفرون سے مشرکوں کو متشکیبے کر کے فرمایا۔ واما اللہ یغزبکم اللہ یغزبکم عن المسجد الحرام۔ ان اقوال میں سے اولیٰ قول ابن ابی نعیر ہے اور جبکہ طرف مترجم نے اشارہ کیا وہ احسن ہے واللہ اعلم پھر واضح ہو کہ بعض نے روایت سے سال حدیبیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمرہ سے روکنے کے ساتھ تفسیر کی اور اس تقدیر پر تعذیب سے مدینہ عذابا دیے جانے کی تفسیر لائق نہیں ہے کیونکہ واقعہ بدر تو ہجرت کے دوسرے سال ہوا اور حدیبیہ میں روکنا چھٹے سال پیش آیا۔ فافہم بلکہ معنی یہ ہیں کہ کفار اپنے آپ کو متولی مسجد الحرام زعم کرتے اور وہ منون کو جو واقعی متقی ہیں اس سے روکتے ہیں لہذا فرمایا۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْتُوا عِلْمًا اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَیِّنَاتٌ لَّا يَتَّقُونَ اور حال یہ کہ یہ کافر لوگ مسجد الحرام کے اولیاء نہیں ہیں جیسا کہ اپنے زعم باطل میں کہتے ہیں کہ ہم لوگ متولیان خانہ کعبہ ہیں کیونکہ پاک مسجد کے ولی کافر و مشرک نہیں کو لائق نہیں۔ اِنَّا لَوَلِيَّاؤُهَا لَآ اَلْمُتَّقُونَ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کا کوئی متولی نہیں سوائے ان بندوں کے جو متقی ہیں یعنی شرک و کفر سے تقویٰ و بچاؤ رکھتے ہیں۔ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۰ لیکن بہترے ائمن سے یہ جانے نہیں کہ انکو خانہ کعبہ کی کچھ ولایت نہیں ہے بعض نے کہا کہ اکثر کی قید سے نکلنا ہے کہ اقل یعنی تھوڑے ائمن سے یہ بات جانتے بھی تھے ولکن عناد سے نہیں مانتے تھے یا اکثر سے کل مراد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلعم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اولیاء کون لوگ ہیں فرمایا کہ ہر متقی اور یہی آیت بڑھی ان اولیاءہ الا المتقون رواہ ابن مردودہ۔ اور رفاہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلعم نے قریش کو فرمایا کہ میرے اولیاء تم میں سے متقی لوگ ہیں رواہ الحاکم و صحیح۔ محمد بن اسحاق و سدی وغیرہ نے آیت میں کہا کہ متقون سے آنحضرت صلعم صحابہ رضی اللہ عنہم مراد ہیں وقال مجاہد جہاد کرنے والے مراد ہیں چاہے کہین ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ان حرکات کو ذکر کیا جو جہالت سے مسجد الحرام کے پاس کرتے اور اعتماد رکھتے تھے بقولہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاوًةً وَتَهْتِيفًا مَّجْمُوعًا بِيَدٍ مِّنْ غَيْرِ يَدِيں جہاد سے روایت ہے کہ شرک و کفر میں انگلیاں ڈالنا اور تصدیہ صغیر یعنی باریک آواز اور یہ روایت غریب ہے اور قوی روایت مجاہد سے ماخذ قول حضرت عبداللہ بن عمر د ابن عباس اور عکرمہ و سعید بن جبیر و ابو جبار و محمد بن کعب و جابر بن عبد اللہ و سبط بن شریط و قتادہ و عبدالرحمن بن زید کے یہ ہے کہ مکار یعنی صغیر اور مجاہد نے کہا کہ وہ لوگ اپنے منہ میں انگلیاں داخل کرتے تھے اور سدی نے کہا کہ حجاز میں ایک سفید پرند کو مکار کہتے ہیں اس کی آواز کی مانند آواز نکالتے تھے و تصدیہ یعنی تصغیر یعنی ہاتھ پر ہاتھ مار کر آواز نکالنا اور یہ مدار سے بروزن تغلہ مصدر باب تغلیل ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کی کہ قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں شنگے طواف کرتے اور تصغیر و تصغیر بجاتے تھے اور ایسا ہی ان اللہ علما سے مروی ہوا جنکا ذکر مکار کے معنی میں اور پر گذرا۔ اور ابن ابی حاتم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی کہ زمین پر اپنے گال رکھ کر بیٹیان بیٹیان بجاتے تھے اور مجاہد نے کہا کہ یہ حرکت اس واسطے کرتے تھے کہ آنحضرت صلعم اپنی نماز میں بھول جاویں اور زہری نے کہا کہ یونین سے ٹھٹھا کرتے تھے اور ایک روایت میں سعید بن جبیر و ابن زید سے ہے کہ تصدیہ سے مراد راہ آبی سے لوگوں کو روکنا۔ مترجم کتاب ہے کہ اس تقدیر پر ہر خود از صد

تشدید وال ہوگا اور مفسر نے قول اول اختیار کیا پس معنی یہ ہیں کہ نہ تھی نماز کے نزدیک میت کی یعنی نزدیک جانہ کعبہ کے مگر مکار و تصدیقینے
اس حرکت مکار و تصدیقہ کو ان لوگوں نے بجائے اُس نماز کے قرار دیا تھا جسکا حکم دیے گئے تھے۔ استثناء مکار و تصدیقہ کا باوجود کہ یہ دونوں
جنس صلوٰۃ سے نہیں ہیں مشرکوں پر بلا امت کی غرض سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ مشرک لوگ سجد الحرام کے پاس جو نماز و عبادت
کی جگہ مکار و تصدیقہ کرتے تھے اس غرض سے کہ اہل ایمان کو نماز و عبادت سے بھٹکا دیں اور یہ فعل زیادہ شنیع تھا کیونکہ اپنے آپ حکم الہی کی
فرمانبرداری ترک کر کے اُن بندوں کو بھی روکا جو عبادت میں مشغول ہوتے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے غضب کے ساتھ آگے مخاطب کر کے فرمایا۔
فَذُو قُوَّةٍ الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۰ یہ التفات از غیبت لبوسے خطاب ہے یعنی اب چکھو عذاب بسبب اسکے کہ تم کفر کرتے تھے یعنی
انکار توحید کے باوجود اہل توحید سے دشمنی کرتے اور اُنکو ایزادیتے تھے۔ ضحاک دابن جریج و محمد بن اسحاق نے کہا کہ یہ عذاب وہ ہے جو واقعہ بدر
میں اُنکو پہنچا اور اسی کو ابن جریر نے اختیار کیا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کو شامل ہے کیونکہ بدر میں کافر کا قتل ہونا
سخت عذاب آخرت میں پڑتا ہے فِی الْعِرَاسِ قَوْلُهُ تَعَالَى دَاكُنَ اللّٰهُ لِعٰذِبِہِمُ الْاٰیۃ۔ آنحضرت صلعم اپنی حالت حیات و ممات میں جہور کے
واسطے رحمت کاملہ تھے چنانچہ مخالفت کرنے والوں کے سر سے آپ کے وہاں موجود ہونے کی صورت میں ایسا عذاب جو اُنکو بالکل میٹا دیوے دور فرمایا
کیونکہ جس آنکھ نے آپکو دیکھا اور پایا وہ جڑ سے ناپید کرنے کے لائق نہیں رہی اگرچہ آپ کے مراتب و شرف منازل دیکھنے سے وہ محروم رہی ہو کیونکہ
آپکا سایہ بھی رحمت الہی کی گود میں تھا اور جسکو مخالفت سے ہوشیار کرنے کے واسطے اُسکے نفس پر کوئی گویا لگاؤ عذاب الہی سے چھوٹنے کی
علامت ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مردود اور دور کرنے کا عذاب نہ دیکھا جن سے تو فریب ہووے کیونکہ جسے جھکودیکھا
حق کو دیکھا وہ حق سے مجرب نہ رہا۔ شیخ ابو یوسف الوراق نے کہا کہ اللہ ایسی قوم میں بدعتیں نہ پھیلائیگا جن میں تو موجود ہووے اور نہ اُنکو گناہوں میں
ماخوذ کرے گا اور حالیکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ آنحضرت صلعم امان عظیم میں جب تک آپ زندہ رہے تو جس قوم کے روبرو تھے اُنکو
مبارکباد ہے اور پوری مبارکباد کون دیکھتا ہے اور جب تک آپکی سنت باقی ہے تب تک آپ باقی ہیں پھر جب کسی قوم نے آپکی سنت مٹائی وہ
لوگ بلا رفتہ کے منتظر رہیں۔ استاد نے کہا کہ آنحضرت صلعم جن شہوتوں میں منتقل ہووے وہ معذب نہوے اور آج کے سامنے موجود ہیں یہ قوم معذب نہوگی
اور یہ اجلال قدر و اکرام محل نبوی ہے صلے اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ اُنکے درمیان سے نکلے تو بھی عذاب نہ پاونگے کیونکہ آپکے خادم انہیں استغفار
کرتے رہینگے۔ بعض نے کہا پڑوس کے واسطے حقوق ہیں اور بزرگوں کا پڑوسی اُنکے سایہ انعام میں ہوتا ہے پس کافروں نے اگرچہ آنحضرت صلے اللہ علیہ
وسلم کے قرب سے متنع نہ لیا تاہم آپکے پڑوس کی برکت سے عذاب اُنسے دور رہا شعر فاجہا واجب منزلہا الذی ۰ حلیتہ واجب اہل المنزل ۰ یعنی مجھے
وہ محبوب ہے اور وہ گھر بھی محبوب ہے جہاں وہ اُترا اور اُس گھر والے بھی محبوب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے جو کوئی
عبادت کرے اُسکو دنیا میں بالکل نیست و نابود کرنے کا عذاب اگرچہ نہیں لیکن آخرت میں ایسا ہی عذاب ہوگا بقولہ تعالیٰ وَاللّٰہِ الْاٰیۃ لَیۡذُہِمُ اللّٰہُ لَیۡذُہِمُ
انھوں نے احترام نبوت میں تصور کیا۔ واضح ہو کہ جو شخص بچا مومن ہے اسکے واسطے عذاب آخرت سے چھٹکارے کی بشارت ہے کیونکہ آنحضرت صلعم
قیامت میں انھیں کے درمیان ہونگے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا کہ آنحضرت صلعم جنکے پیچ میں ہوں وہ عذاب نہ پاونگے پس آخرت میں اہل ایمان کو
حفظ و امان ہے۔ پس قسم پوری ہونے کے واسطے اور دوزخ کی آگ بجھانے کے واسطے تو مومنین دوزخ میں جائینگے عذاب کے لیے نہ جائینگے
کیونکہ سچائی ایمان کے ساتھ اُن پر مومن کا لفظ تحقیقی ہے اور آنحضرت صلعم نے دوزخ کا قول مومن کے ساتھ بیان فرمایا کہ جزیا مومن فان نورک
اطفا نارہ۔ یعنی دوزخ کیلک کہ اسے مومن تم جلدی سے گذرھاؤ کہ تمہارا نور تو میری آگ بجھائے دیتا ہے بالجلد مومن دکان دوزخ میں نہیں گئے

پس کافر تو وہین عذاب جکتے رہینگے اور مومنین صراط پر سے بجلی کو نہ دھنے والی کی طرح گذر کر جنت رضوان میں داخل ہو گئے پس اگر آپ کی امت میں سے بعض مجرموں کو آگ پہنچی بھی تو خدا کی راہ سے نہوگی بلکہ ظلموں کی ہمت سے گوی سچا اللہ تعالیٰ نے کافر کو عذاب صحیح کا سبب بیان فرمایا بقولہ وہم یصدون عن المسجد الحرام الایہ۔ کافر ایسے کام کرتے تھے جو انکو روانہ تھے پس اللہ تعالیٰ سے جاہل ہو کر کہا ان سے انکو اپنی محرم دینے کی کیاقت حاصل ہوئی جس پر وہ کہا کرتے تھے کہ متولی بیت اللہ میں ہیں جسکو چاہیں آنے دین چاہیں نہ آنے دین حالانکہ نہیں جانتے تھے کہ مومنین کو ہم نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ انھوں نے غیر حق کی طرف نظر کرنے سے اپنی آنکھیں مقدس کی زمین پس وہی اس خانہ کعبہ کی طرف نظر کر نیکی سزاوار ہیں جو حکم قولہ تعالیٰ فی آیات بنیات مقام ابراہیم الخ کے آئینہ تجلی صفات الہی ہے۔ فافہم اور یہ بحث و اشارات لطائف تحت

قولہ فیہ آیات بنیات۔ اور قولہ جعل للذکعبۃ البیت الحرام۔ وغیرہ گذر چکے ہیں
ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیکفروا و عن سبیل اللہ فسنینفقونہا ثم ینکفون

جو لوگ کافر ہیں خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رکھیں اللہ کی راہ سے سوا میں اور خرچ کرینگے پھر آخر ہوگا
علیہم حسرتہم ثم ینقلبون والذین کفروا الی جہنم یخسرون۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب

ان پر پتھار اور آخر منقلب ہونگے اور جو کافر رہیں گے دوزخ کو اپنے جا دین گئے تاہا کرے اللہ ناپاک کو پاک سے
و یجعل الخبیث بعضہ علی بعض فایرکمہ جمیعاً فیحملہ فی جہنم اولئک هم الخسرون۔

اور رکے ناپاک کو ایک پر ایک پھرا سکو ڈھیر کرے سارا بھر ڈالے اسکو دوزخ میں وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے
 اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حرکات کفریہ پر بواسطہ دل و جان کے بیان کے بعد انکی ہالیہ امداد کا حال بیان فرمایا بقولہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم۔ جو لوگ کافر بنے ہیں وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکصد و اعتر

سبیل اللہ۔ تاکہ راہ الہی سے روکیں۔ محمد بن اسحاق نے امام زہری و محمد بن یحییٰ بن جان و حاکم بن عمر بن قتادہ و حسین بن عبد الرحمن پر و تے صحابین معاذ بن سے روایت کی ہے کہ قریش والے جب بدر کے روز مصیبت سے قتل و قید ہوئے اور بے ہوئے و قید سے چھوٹے ہوئے کہ میں پہنچے اور ابو سفیان بھی بھاگ کر قافلہ لیکر کہہ پوچھا تو عبد اللہ بن ابی رعبیہ و عکرمہ بن ابی جہل و صفوان بن امیہ وغیرہ نے نام قریش میں گشت کیا اور ابو سفیان کو سر غنہ کر کے یہ راہ فرار دی کہ قافلہ تجارت کے اموال سے لشکر جمع کر کے محمد صلعم سے اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں پس سجون نے اس مال کو اس کام میں خرچ کرنے پر اتفاق کیا۔ اور ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ انھیں لوگوں کے حق میں قولہ ان الذین کفروا ینفقون اموالہم الایہ نازل ہوئی ہے اور ایسا ہی سعید بن جبیر و مجاہد و حکم بن عقیبہ و قتادہ و سدی و ابن ابی عمیر سے مروی ہے کہ ابو سفیان کے جنگ حدین مال خرچ کرنے کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ وانی البیضاوی و المعالم و غیرہ۔ ابو سفیان نے جنگ حد کے واسطے علاوہ چھ اعات قریش کے دوسرا عرب جمع کیے تھے اور چالیس اوقیہ ہونا جسکا ہر اوقیہ بیالیس مثقال ہوتا تھا خرچ کیا۔ ضحاک نے کہا کہ آیت ان کافروں کے حق میں ہے جو بدر کے روز لڑنے آئے تھے۔ انہیں سے بارہ آدمی سب کو کھانا دیتے تھے اور وہ ابو جہل و عقبہ و شیبہ و عبیدہ و منبہہ دونوں پسر حجاج کے اور ابو بختری بن ہشام و نضر بن الحارث بن کلدہ و حکیم بن حزام و ابی بن خلف و زمیر بن الاسود و حارث بن عامر بن نوفل و عباس بن عبد المطلب تھے۔ قال الحافظ۔ سبب نزول آیت کا اگرچہ خاص ہو لیکن آیت عام ہے یعنی اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے

۱۸

کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہو اسے بالفعل کافرین چاہے پھر مومن ہو جاویں وہ لوگ سبیل الہی سے منع کرنے اور دکنے میں اموال خرچ کرنے میں سبیل اللہ سے مراد دین الہی اور سبیل اللہ صلعم کی پیروی ہو پس وہ لوگ جان و مال سے یہ کوشش کرنے تھے کہ کار توحید بلند نہوا اور رسول اللہ صلعم سے لڑنے و جان و مال صرف کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر آنحضرت صلعم کی زبان سے بوحی جلی یہ غیب کی خبر فرمائی کہ۔

فَسَيُفْقَهُنَّهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ یعنی پس عنقریب ان اموال کو خرچ کرینگے پھر یہ اموال انپر حسرت و ندامت ہونگے پھر خود مغلوب و سبت ہو جاوینگے۔ بالجملہ یہ خبر غیب ہے کہ کافر ابھی باز نہ آئے تھے خرچ کرینگے اور پھر حسرت اٹھاوینگے اور مغلوب ہو جاوینگے۔

وقد قال تعالیٰ واللہ متوم نورہ و لو کرہ الکافرون اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے کل توحید جہان تک نسبت الہی میں ہو پورا پھیلادینے والا ہے اگرچہ کافر پڑے برا مانا کریں پس قولہ فسيفقونہا یعنی عنقریب کافروں کی طرف سے مالوں کا پورا خرچ کرنا جی بھر کے جہان تک کر سکتے ہیں واقعہ کا خیال البیضاوی اول میں جو فرمایا کہ فسيفقون اموالہم۔ تو وہ شاید فی الحال انکے خرچ کرنے کا بیان ہو یعنی بدر کے روز انھوں نے خرچ کیا۔ اور قولہ فسيفقونہا میں زمانہ آئندہ یعنی اللہ وغیر میں خرچ کرنے کا بیان ہو قال المترجم یہ تاویل عمدہ ہے اور اس تاویل پر اقوال مفسرین میں اتفاق ہو جاتا ہے کیونکہ جنہوں نے اہل بدر کے اتفاق میں آیت کا نزول بیان کیا وہ بنظر قولہ فسيفقون اموالہم ہے اور جنہوں نے حصہ داران قافلہ ابو سفیان و اسکے ساتھیوں کے حق میں بیان کیا وہ بنظر قولہ فسيفقونہا ہے جو فاقم فرم قال البیضاوی۔ اور احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں اتفاق سے مراد واحد ہو اور اول کا مساق اسکے اتفاق کی غرض بیان کرنا یعنی راہ الہی سے روکنے میں خرچ کیا کرنے میں اور دوم کا مساق یہ کہ انجام کار جب خرچ کرینگے تو حسرت و ندامت اٹھاوینگے کیونکہ مقصود حاصل نہوگا۔ اور ثلث تکون حسرة کی ضمیر ارجح بامول ہے اور اس میں مبالغہ ہے کہ خود یہ اموال حسرت ہو جاوینگے حالانکہ مراد یہ ہے کہ ان اموال کا خرچ کرنا انجام کفر میں انپر حسرت ہوگا کہ ناحق ہم نے مال برباد کیا اور کچھ فائدہ نہوا کیونکہ حکم قولہ ثم یغلبون انھوں کو مغلوب ہو جاوینگے اگرچہ درمیان میں بقضائے حکمت بالغہ الہی کے الحرب سجال۔ لڑائی ڈول کے مانند چکاوگی اور کبھی مومنوں کی فتح اور کبھی کافروں کا غلبہ ہو جائیگا لیکن آخر حکم قولہ تعالیٰ کتب اللہ لا یغلبن انہم لیسے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ آخر کار رسول ہی غالب ہوں پس کافر مغلوب و مطیع ہو جاوینگے۔ اور یہی طریقہ انبیاء علیہم السلام و انکی قوم کے درمیان سنت الہی ہے چنانچہ حدیث صحیح بخاری جو آنحضرت صلعم کے ہر قل بادشاہ روم کو خط لکھنے کے بارہا میں ہے اس میں موجود ہے کہ ہر قل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تمھارے انکے درمیان لڑائی کا کیا حال رہتا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ کبھی وہ غالب رہتے ہیں اور کبھی ہم غالب رہتے ہیں تو ہر قل بولا کہ انبیاء علیہم السلام کا یہی طریقہ رہتا ہے یہاں تک کہ آخر کار وہی غالب ہو جاتے ہیں۔ اور قولہ ثم اس حرف میں دو قول ہیں کہ در کئی زمانہ کی راہ سے بھی ہو سکتی ہے یعنی ان لوگوں کی فی الحقیقت کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعید و تہدید کے ساتھ سمجھا دیا کہ انجام کار تم مغلوب ہو جاؤ گے تو اس اتفاق سے ندامت ایک امر آسان ہی ہے لیکن جو لوگ تم میں سے اس درمیان میں مرے یا لڑائی میں مار گئے وہ حسرت کے ساتھ خواری و عذاب میں پڑے اور جو باقی ہے اور مغلوب ہو کر ایمان سے منھ موڑے رہے وہ بھی اسی حال پر مرتے ہیں عذاب پاوینگے اور جیسے یہ خبر غیب صحیح ہوئی جو فی الحال تمھارے خیال میں نہیں ساتی بسبب اسکے کہ اہل کفر کی تعداد بہت سا مان بہت مشرف و لڑنے والے و بہادر بہت ہیں و مومنین فقیر کمزور و تھوڑے سے نساکتے حال میں یہ لوگ بھلا کیا غالب ہونگے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی ہوگا اسی طرح جو کفر پر مرادہ بھی عذاب میں ضرور پڑے گا بقولہ تعالیٰ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہوئے یعنی اپنے کفر پر اڑے رہے کیونکہ انہیں سے بعض مسلمان ہو گئے یا وہ لوگ جو کافر تھے خواہ اس طرح کہ پہلے ہی سے کافر تھے اسی پر تھے اور خواہ مغلوب ہو کر نظر آ رہے

اسلام لائے اور مسلمان کافر ہے اور خواہ اسلام لاکر پھر مرتد ہو گئے اور پھر گئے اور اسی حال پر مرنے تو **إِلَىٰ جَهَنَّمَ مَخْتَصِرُونَ** ایسے لوگ جہنم کی طرف مشور کیے جاوینگے یعنی اٹکے جاوینگے۔ **لِيَذَرَ اللَّهُ الْجَنَّةَ مِنَ الطَّيِّبِ**۔ جمہور کی قراۃ۔ یعنی بدون تشدیک یا از مزیزہ میزہ۔ اور حمزہ و کسائی و یعقوب کی قراۃ بتشدید از میزہ اور یہ تمیز کی نسبت مبالغہ میں زیادہ ہو و معنی یہ کہ تم کہ اللہ تعالیٰ تمیز کرتے خبیث کو طیب سے یعنی خبیث کو جدا کر کے ایک طرف کرے اور طیب کو ایک طرف متناظر کرے اور خبیث و طیب کی تفسیر میں احوال ہیں۔ سدی نے کہا کہ کافر کو مومن سے الگ کرے اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ اہل شقاوت کو اہل سعادت سے جدا کر دے۔ بعض نے کہا یعنی **فَا** و کو صلاح سے جدا کرے۔ وقال البیضاوی اس تقدیر پر تمیز کا لام متعلق بلفظ یحشرن ہے یعنی کافروں کو جہنم کی طرف اس واسطے مشور کیا جائیگا کہ کافر کو یا شقی کو یا فساد کو مومن سے یا سبید سے یا صلاح سے جدا کرے۔ ثم قال اور شاید خبیث سے وہ مال مراد ہو جو کافروں نے رسول صلعم کی عداوت میں خرچ کیا اور طیب سے وہ مال جو مومنوں نے آپ پر شمار ہونے میں آپ کی نصرت میں خرچ کیا اور لام مذکورہ اس صورت میں قولہ ثم تکون علیہم حسرة۔ سے متعلق ہے اور اسی کو مفسر جلال نے اختیار کیا لیکن بظاہر قول اول راجح ہے واللہ اعلم۔ وقال الحافظ بقولہ لیمیز اللہ اس تمیز میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ آخرت میں اس طرح تمیز فرمائی جاوے گی کہ کافی قولہ فریلنا بیہم الآیۃ اور قولہ لیکوم قوم الساعة یومئذ تفرقون۔ اور دوسری آیت میں۔ **يَوْمَئِذٍ يَخْتَلِفُ أُولَٰئِكَ فِي أَعْيُنِ اللَّهِ** ہو و کہا قال تعلق و امتاز و الیوم ایہا الجہنم۔ وقال المترجم و علی ہذا التعلق لام کا یحشرن سے متعین ہوگا۔ اور احتمال دوم یہ کہ دنیا میں یہ تمیز ہو باعتبار اعمال کے اور لام اس صورت میں کافر و نکو انفاق اموال کی قدرت دینے کا بیان ہے یعنی کافر و نکو اللہ تعالیٰ نے راہ انہی سے روکنے میں مال خرچ کرنے کی قدرت اسلئے دیدی کہ خبیث کو طیب سے تمیز فرمادے کہ کون دشمنان حق سے جدا کرنے میں اطاعت کرتا ہے اور کون حق سے لڑنے میں جان و مال سے آمادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم قدیم سے سب معلوم ہے لیکن یہاں تمیز و ظاہر کر دینے کو ایسا کیا۔ کہ کافی قولہ تعلق ہا اصاکم یوم النقی الجحمان فباذن اللہ للعلم المؤمنین و للعلم الذین نافقوا۔ اور مانند قولہ ما کان اللہ لیزر المؤمنین علی انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ہا بجملا اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہم نے تم کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے میں اس واسطے مبتلا کیا اور کافروں کو اموال خرچ کرنے پر قایو دیدیا کہ خبیث و طیب میں تمیز ہو جاوے۔ **وَيَجْعَلُ الْجَنَّةَ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ** اور تاکر کرے خبیث کو بعض پر یعنی فزق کفار کو بعض کے اوپر بعض کو کر کے **فَلِیُرْکَمَکَ جَمِیعًا** پس ملائے ان سب کو کہ کثرت ازدحام سے گویا ابرتر اکم ہوا میں اور جتھے جتھے سب جمع ہو کر ایک پورا جتھا ہو جاوین یا یہ معنی ہیں کہ کافر نے جو کچھ خرچ کیا اسکو کافر سے اس واسطے ملاوے اور دونوں کو جمع کرے تاکر عذاب میں زیادتی ہو **وَيَجْعَلُکَ فِی جَهَنَّمَ** پس اس کل مجموعہ کو جہنم میں ڈالے۔ **أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ** یعنی اس کل جتھے والے سب لوگ جو فزق خبیث والے ہیں ہی خاسر ہیں یعنی خسارہ اٹھائیں اور ان میں پورے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے جان و مال دونوں سے خسارہ اٹھایا اور دینی عذاب بول لیا **فَ وَفِی الْعَرٰسِ** قولہ تعالیٰ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں حشر خلایق سے بازار مجبین و عارفین کے گرم و بارونق کرنے کا ارادہ فرمایا کہ اس دن ان بندوں کے بے کشف جلال و جمال ہو اور جھوٹے مدعی بندوں سے انکو تمیز کیا جاوے پس ازل میں ہر مخلوق انسانی نے اقرار بربوبیت و انہما ربوبیت کیا تھا لیکن کافر تو بالکل جھوٹے بھلے اور اسلام والے بھی بہت سے مدعی ہو کر ولی کے نہیں میں شیطان و نیا کما تے ہیں پس میدان قیامت میں ان گمراہ کافروں سے سچے اللہ تعالیٰ والے بندے تمیز کیے جاوین کیونکہ اگر ان کو

یومئذ یخالفون فی احوالہم

نے دکھانے سنانے و جاہ و منزلت حاصل کرنے کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف متوجہ رکھا ہو۔ بعض نے کہا کہ قولہ لیمیز اللہ یعنی اللہ کو دنیا
اہل اللہ تعالیٰ کو ہوا جس نفس و شیطان سے جو ازراہ امتحان آتے ہیں پاک کرے۔ بعض نے کہا کہ انجیٹ من الطیب یعنی دیا کلر کو
مخلص صادق سے اور کافر کو من سے اور عاصی کو مطیع سے الگ کرے ثم قال

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّبِعُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ

تو کہہ دے کافروں کو اگر باز آدین تو معاف ہو انکو جو ہو چکا اور اگر پھر وہی کریجے تو

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

ہو چکی ہے رسم انکون کی

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا - تو کہہ دے اے محمد صلعم ان لوگوں سے جو کافر بنے ہیں مانند ابو سفیان و اسکے ساتھیوں کے کیونکہ یہ لوگ
اس وقت تک کافر تھے اگرچہ ابو سفیان وغیرہ بعض ان میں سے پیچھے مسلمان ہو گئے۔ لام لفظ للذین پر لام تبلیغ ہے یعنی قول کا اثر ان
لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو قدم فیما سبق بالجملہ کافروں کو یہ بات پہنچانے کے لیے۔ اِنْ يَتَّبِعُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ
اے ان نیتہوا عن معاوۃ الرسول بالذخول فی الاسلام لیغفر لهم ما قد سلف من ذنوبهم۔ یعنی اگر وہ لوگ باز آدین آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ عداوت کرنے والے سے باہر طور کا سلام میں داخل ہو جاوین تو انکے اگلے گناہ بخش دیے جاویں گے۔ واضح ہو کہ
ان نیتہوا کو مطلق چھوڑا گیا اور یہ نہیں فرمایا کہ کس چیز سے باز آدین اور احسن تقدیر وہ ہے جو بیضاوی سے اوپر مذکور ہوئی ہے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت و لڑائی سے باز آدین اور وہ بھی اس طرح کہ اسلام میں داخل ہو کر باز آدین ابن عظیم
نے کہا کہ اس خصوصیت کے ساتھ ہانا جواب شرط سے معلوم ہوا کیونکہ اگلے گناہ معاف ہونا بدون اسلام کے نہیں ہو سکتا۔
وفی البیضاوی بعض قرآۃ میں تہتوا بتا خطاب اور بغیر بصیغہ معروف و فاعل اللہ تعالیٰ اور بجائے ہم کے لکم بغیر خطاب ہو۔ اے ان نیتہوا
یغفر لکم ما قد سلف۔ اگر اے کافر تم باز آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ بخشے گا۔ قال ابن عطیہ اور اس قرآۃ پر ادا رسالت میں
الفاظ پر مفسر ہوگی یعنی کافروں کو یہی الفاظ پہنچا دین۔ بخلاف قرآۃ اولی کے کہ وہ اس معنی کے پہنچانے پر ہے خواہ کسی الفاظ سے ہو۔
اس آیت میں دلیل ہے کہ اسلام سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمر بن العاص سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میرے دل میں
اسلام ڈالا تو میں ہنکھڑا ہوا نہ ہو کر مدینہ میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دین کہ میں آپ سے محبت کروں پس آپ نے دلا
ہاتھ بڑھایا پس میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو فرمایا کہ تمہے کیا ہوا میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شرمین کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ شرمین کیا کریگا۔
میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دین یا میرے واسطے استغفار کریں۔ تو فرمایا کہ تمہے یہ نہیں معلوم ہوا کہ اسلام تو اگلے گناہوں کو
ڈھادتا ہوا اور ہر گت بھی اپنے سے پہلے گناہوں کو ڈھاتی ہوا اور مجھ بھی اس سے اگلے گناہوں کو ڈھاتا ہوں۔ رواہ احمد و مسلم اور صحیح کی حدیث
ابن مسعود میں بھی اسلام و توبہ کے حق میں ایسا ہی مذکور ہے۔ شیخ بخاری بن معاذ راوی رحمة اللہ علیہ نے کہا کہ توحید وہ چیز ہے کہ اپنے سے اگلے
گناہوں حتیٰ کہ کفر کو ہم کر دیتی ہو پھر بھلا اپنے بعد کے گناہوں کو بھلا کر دیکھ کر ہرگز ہرگز کذافی السراج۔ اور صحاح سے یہ بھی ثابت ہے کہ حالت اسلام
سے پہلے جو نیکیاں کی ہیں یعنی ایسے کام کیے ہیں جو اسلام کی حالت میں کرے تو اپنی ثواب پاوے تو بعد اسلام لانے کے اپنی بھی ثواب پاویگا
بالجملہ آیت سے ثابت ہوا کہ اسلام لانے سے اگلے گناہ مغفور ہو جاتے ہیں وقال ابن محشر شیخ اس سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ

یعنی اس سے پہلے جو وہ گناہوں وغیرہ میں آپ کے مخالفین لڑائی کی اسلام لیا تو ان کو براہی فرمودی ہے اسلئے وہیں چھوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہے

جو کوئی اسلام لاکر پھر نعوذ باللہ مرتد ہو گیا اور ہنوز مقتول نہ ہوا تھا کہ وہ پھر اسلام لے آیا تو مرتد رہنے کے دنوں میں جو عبادات اس سے چھوٹ گئے ہیں انکی قضا لازم نہیں ہو بلکہ مغفور ہیں۔ خفاجی نے احکام القرآن سے امام مالک کا بھی یہی قول نقل کیا ہے مگر شافعی نے ان دونوں سے خلاف کیا ہے اور واضح ہو کہ قستانی نے ذکر کیا کہ اسلام لانے کے بعد نماز کو ذکوہ کفارہ کو قضا کرے اور مس الائمہ نے کہا کہ قضا اسوجہ کہ ان چیزوں کا چھوڑنا معصیت ہے اور مرتد ہونے سے معصیت ساقط نہیں ہوتی۔ کافی فاضل خان اور ترمذی نے کہا ہے کہ عامہ علماء کے نزدیک جو گناہ اسے حالت رد میں اور اس سے پہلے کیے ہیں وہ ساقط ہو جاتے ہیں اور بہت سے محققین کے نزدیک ساقط نہیں ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ اگر سپرد ہونے کے پہلے روزے واجب ہوئے ہوں پھر وہ مرتد ہو گیا پھر اسے توبہ کی وہ اسلام لایا تو اسکے ذمہ سے قضا ساقط ہو گئی کافی التتمہ اور قضا لانی نے حاشیہ کشاف میں کہا کہ امام ابو حنیفہ نے جو اس آیت سے احتجاج کیا کہ جو کوئی نادار دراز تک گناہوں کا مرتکب ہوا پھر مرتد ہو گیا پھر وہ اسلام لایا تو سپرد گناہ باقی نہیں رہا یہ احتجاج بہت ہی ہے کیونکہ قولہ للذین کفروا سے وہ کافر اور ان جو ابتدا سے کافر تھے یعنی اصلی کافر اور قولہ ما قد سلف سے وہ افعال جو حالت کفر اصلی میں اسے سرزد ہوئے ہیں۔ مترجم کتابہ کہ کفر اصلی سے تخصیص کرنا خلاف ظاہر ہے اور خلاف اصل ہے اور ابابین لفظ کو بلا ضرورت مجاز پر محمول کرنا بڑبکا اور ظاہر ہے کہ للذین کفروا اصلی کفر و اولون و ارتداد سے کفر و اولون سب کو شامل ہے جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر تفسیر بیضاوی نے قولہ وان یعودوا فقد مضت سنت الیومین لے وان یعودوا یعنی لو باہلاک۔ اگر عود کرینگے تو ہلاکت کا عذاب دیے جاویں گے۔ فقہ مضت سنتانی الاولین باہلاک کہ۔ کیونکہ اگلی امتوں میں ہمارا طریقہ یہ جاری ہو چکا ہے کہ ہم نے انکو عذاب سے ہلاک کیا پس ایسا ہی ہمارے ساتھ کرینگے۔ ظاہر ہوا کہ قولہ فقد مضت الخ تعلیل جزا محذوق ہے جو جس سے بہ نسبت جزا ظاہر کرنے کے خوف دلانا زیادہ ہے۔ واضح ہو کہ اگر کفر اصلی پر اقتصار ہو تو یہاں عود یعنی استمرار لینا پر چکا ہے اگر اصلی کافر لوگ اسلام نہ لائے و باز نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستمر رہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت شمول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے سنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہے۔ و فی الجمل لفظ عود میں اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف بازگشت ہو جس سے سابق میں تلبس تھا پس سنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و محاربہ البنی سلم کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے قال المترجم کچھ کہتا ہے کہ صاحب الجمل کی کیا مراد ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ کلام اہل زندا میں خاص ہے تو ظاہر ہے کہ ابتدا کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ للذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدوں سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدوں سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤں انکے گذشتہ گناہ بخشے جاویں گے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ فعلی ہذا ارتداد دوم پر قتل کرنا واجب ہوگا و موخلاف المذہب کیونکہ دوبارہ و سہ بارہ بھی توبہ قبول ہے و البعث فی موضعہ اور اگر اول کفر اصلی کے شمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدوں سے تخصیص بلا وجہ ہے۔ اور شاید صاحب جمل کی غرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید محذون کی ہے اور تقدیر کلام یون کہ قولہ للذین کفروا ان ینتہوا عن الکفر یدخلوا فی الاسلام نفیر لہم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیثبتوا علیہ الا فان یعودوا یہلکوا کما قد مضت سنت الاولین۔ لیکن اس پر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہے مگر آئندہ ہلاک ہو جو معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ برین تکلف بدرجہ تصف ہے اور ظاہر ہے جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدوں کا شمول ہے اگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ شمول اہل ارتداد کا اشعار ہے کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہے اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جو اب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز میں فافہم اور جواب اسکا یون ہو سکتا ہے کہ قولہ للذین کفروا ان ینتہوا میں

اس صورت میں اگرچہ عود کے معنی استمرار لینا پر چکا ہے اگر اصلی کافر لوگ اسلام نہ لائے و باز نہ آئے بلکہ اپنے کفر پر مستمر رہے تو ہلاک ہونگے اور در صورت شمول کفر اصلی و کفر ارتداد کے عود کے ایسے سنی کی جو دونوں کو شامل ہوں ضرورت ہے۔ و فی الجمل لفظ عود میں اشعار ہے کہ ایسی حالت کی طرف بازگشت ہو جس سے سابق میں تلبس تھا پس سنی یہ ہیں کہ اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد انھوں نے کفر و محاربہ البنی سلم کی طرف عود کیا تو ہلاک ہونگے قال المترجم کچھ کہتا ہے کہ صاحب الجمل کی کیا مراد ہے کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ کلام اہل زندا میں خاص ہے تو ظاہر ہے کہ ابتدا کلام نہیں بنتا کیونکہ قولہ للذین کفروا۔ اس صورت میں مرتدوں سے مخصوص ہوگا پس معنی یہ ہونگے کہ مرتدوں سے کہو کہ ارتداد سے باز آؤں انکے گذشتہ گناہ بخشے جاویں گے اور اگر عود کر کے دوبارہ مرتد ہوئے تو ہلاک ہونگے۔ فعلی ہذا ارتداد دوم پر قتل کرنا واجب ہوگا و موخلاف المذہب کیونکہ دوبارہ و سہ بارہ بھی توبہ قبول ہے و البعث فی موضعہ اور اگر اول کفر اصلی کے شمول کے ساتھ ہو تو یہاں مرتدوں سے تخصیص بلا وجہ ہے۔ اور شاید صاحب جمل کی غرض یہ ہو کہ یہ شق ثانی تردید محذون کی ہے اور تقدیر کلام یون کہ قولہ للذین کفروا ان ینتہوا عن الکفر یدخلوا فی الاسلام نفیر لہم ما قد سلف ثم اذا دخلوا فلیثبتوا علیہ الا فان یعودوا یہلکوا کما قد مضت سنت الاولین۔ لیکن اس پر بھی وارد ہے کہ ارتداد سے مراد ہلاک ہے مگر آئندہ ہلاک ہو جو معروف بتقدیر ارتداد لیا جائے علاوہ برین تکلف بدرجہ تصف ہے اور ظاہر ہے جو ہم نے اول ذکر کیا کہ مقام اول و ثانی دونوں میں کفار اصلی کے ساتھ مرتدوں کا شمول ہے اگر کہا جائے کہ ان یعودوا میں اگرچہ شمول اہل ارتداد کا اشعار ہے کیونکہ عود حالت سابق میں داخل ہونے کو کہتے ہیں لیکن کفر اصلی کو بھی شامل ہے اور وہاں عود کے معنی نہیں بنتے لہذا مجاز کی ضرورت ہوئی جو اب یہ کہ بضرورت عموم مجاز کے طور پر لیا جاوے بخلاف کفر اصلی پر اقتصار ہونے کے کہ عود کے معنی استمرار کے محض مجاز میں فافہم اور جواب اسکا یون ہو سکتا ہے کہ قولہ للذین کفروا ان ینتہوا میں

انتہار از محاربتہ الرسول صلعم باقرار اسلام مراد ہو پس یہاں عود سے مراد یہ کہ محاربتہ البنی صلعم کی طرف عود کرینگے تو ہلاک ہونگے پس حاصل یہ
 ہو کہ کافروں سے کہیا جاوے کہ محاربتہ بنی صلعم سے باز آوین اور جب عداوت نہوئی تو ازراہ عادت کے صداقت ہوگی اور وہ
 اسلام ہو پس انکے گذشتہ معاصی جنہن سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلعم علیہ وسلم سے ایسے تھے معاف ہونگے اور اگر عود
 کر کے پھر دوبارہ ایسے زمانہ آئندہ میں جیسے ایک مرتبہ ادرچکے ہیں اور یہ مستلزم ہو کہ اسلام نہ لائے تو اگلوں کی طرح ہلاک ہونگے۔ یعنی اگلی
 امتوں کی طرح جنہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام سے مخالفت کی تھی پس اس میں وعید و تہدید و تمثیل ہر سہ انواع موجود ہیں اور یہی جو مفسرین
 کا قول سنۃ الاولین کی تفسیر میں ہو اور سدی و محمد بن اسحاق وغیرہ نے کہا کہ اولین سے مقتولین بدر مراد ہیں یعنی جیسے بدر و اسے کافروں
 کو ہر نے ہلاک کیا کہ وہ باز نہ رہے ایسے ہی اگر تم بھی محاربتہ الرسول صلعم کی طرف عود کرو گے اور باز نہ ہو گے تو ہلاک ہونگے کے متوقع ہو
 اور حق یہ ہو کہ تفسیر میں کچھ اختلاف نہیں اور معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے اگلوں کی حالت سے عبرت موجود ہو جنہوں نے انبیاء علیہم السلام
 سے مقاتلہ کیا جیسے اہل بدر ہلاک ہو چکے ہیں والیہ شارح البیضاوی و پوشیدہ نہیں کہ اولین کی تفسیر اہل بدر کے ساتھ رکھنے کے
 عود کے معنی میں کچھ اشکال نہیں رہتا فانہم بھلا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ایک کی مومنوں کو تاکید فرمائی۔ بقولہ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ

اور لڑنے رہو اور ان سے جب تک نہ رہے فساد اور ہواوے سب حکم اللہ کا پھر اگر وہ باز آوین تو اللہ
 بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

انکے کام دیکھتا ہے اور اگر وہ نہ مابین تو جان لو کہ اللہ سے حمایتی تمہارا کیا خوب جانتی ہو اور کیا خوب مددگار
 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ یہاں تک کہ نہ پایا جائے فتنہ۔ حرف
 کان یہاں تا مہر ہو یعنی و جد کے اور فتنہ بمعنی شرک ہے جیسا کہ ابن عباس و دیگر علماء تابعین سے مروی ہے پس قولہ لا تکلون
 فتنۃ اسے لا توجہ شرک یعنی شرک پایا جاوے۔ اور عودہ وغیرہ نے کہا کہ کوئی ایسا فتنہ نہ پایا جائے جس سے مسلمان اپنے دین کی راہ
 سے فتنہ ہو۔ مترجم کہتا ہے کہ بہت سے ایسے امور پیش آتے ہیں جنکی وجہ سے مسلمان کو اپنے دین میں فتنہ نظر آتا ہے بقتضای ظاہر اس تفسیر کے
 انہیں سے ہر بات پر جہاں لازم ہو اور یہ نہیں ہو اس واسطے کہ بعد قول لا الہ الا اللہ کے یعنی بعد اقرار ارکان اسلام کے یا اداے جزیہ کے کفار
 محفوظ ہیں پس مرجع اسکا بھی قول اول ہی کی طرف ہوگا کہ شرک نہ پایا جاوے۔ اگر کوئی کہے کہ جو شرک کی اکل نفی تو خلاف مثبت ہو
 تو کہا جاوے گا کہ ہاں ولیکن۔ اس سے یہ لازم آئے کہ برابر ہمیشہ جہاد کیا کریں چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ الجہاد ماضی۔ اور بیضاوی نے دوسرے
 جواب کی طرف اشارہ کیا چنانچہ کہا کہ قولہ حتی لا تکلون فتنۃ ملے لایوجہ فتنہم شرک۔ خاص ان لوگوں میں یعنی قریش میں یا عرب میں شرک
 نہ پایا جاوے اور ابو جیفہ نے کہا کہ اہل عرب سے جزیہ قبول نہ کیا جاوے گا سوائے اسلام کے اگرچہ سولے عرب کے اہل کتاب یا اہل عجم سے جزیہ
 مقبول ہو و قد مر البحث فیما سبق۔ حاصل آنکہ قرآن کافروں سے یہاں تک لڑو کہ نہ لڑیں نہ رہے۔ **وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً لِلَّهِ** اور دین
 فقط اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو جاوے کسی اور بت وغیرہ کی پرستش نہ رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی تو میدان حاصل اللہ تعالیٰ
 ہی کے واسطے ہو۔ دین حق و باطل کے درمیان جہاد و قتادہ۔ یعنی یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں و اقرار کریں۔ دینی الصیغہ میں آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ
 مجھے حکم آئی ہے کہ لوگوں سے قتال کریں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں پھر جب انہوں نے یہ کلمہ کہا تو انکی جائین ہا موال محفوظ ہو گے اور انکی

تعالیٰ الحدیث - یعنی جہاد سے محفوظ ہو گئے پھر اگر انہوں نے ظلم سے کسی کو قتل کیا تو قصاص میں قتل ہو گئے یا زکوٰۃ میں مال دیکھے یا نہ دیکھا
 پس اگر کافر لوگ باز رہے کفر و شرک سے **فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** تو اللہ تعالیٰ انکے کاموں کا دیکھنے والا ہے۔ یعنی ظاہر شرع
 میں اقرار کلمہ شہادت سے وہ جہاد و قتل سے محفوظ ہو جائیں اور باطن میں اگر وہ منافقوں کی طرح صدق ال سے کلمہ تو حید میں کہتے
 ہو گئے تو اسکو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انکے موافق انکو جزا دیکھا لہذا حدیث صحیحین مذکورہ بالا کے آخرین فرمایا و حساب ہم علی اللہ تعالیٰ یعنی باطنی حساب
 انکا اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ محاسب فرماوے گا اور انکو سچائی و جھوٹ کے موافق بدلادیدے گا پس ہم لوگ فقط ظاہر کے موافق عمل کریں گے اسی
 واسطے منافقوں کا نفاق چلنے کے باوجود انکے قتل سے منع فرمایا ہے۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ الْقِتَالَ فَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْبَدَلُ** اور انکو ظاہر کے موافق عمل کریں گے اسی
 اسلام سے ٹھہ موڑیں تو تم لوگ انے مت ڈرو۔ **فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ** پس جان رکھو یعنی اس یقین پر قائم رہو کہ اللہ تعالیٰ
 تمہارا مولیٰ یعنی ناصر و مددگار و تھا ہے امور کا مولیٰ ہے ضرور اسپر بھروسہ کرنا واجب ہے **وَعَمَّا مَوْجِبُ**
النَّبِيِّ اور بھلا اچھا وہ ناصر ہے پس جب وہ مولیٰ و ناصر ہو تو خوشی سے بندہ بھولانہ سماوے کیونکہ لایت و نصرت پس اسی کی ہے اور
 باقی وہم و خیال ہے۔ شیخ ابن کثیر نے بیان ذکر کیا کہ عبد الملک بن مروان نے عروہ رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ آنحضرت کے ابتدائی حالات صحتی کہ کہ
 معظمہ سے ہجرت کرنے تک پوچھے تھے اسکے جواب میں عروہ نے بعد و صلوة کے لکھا کہ واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو نبوت عطا
 فرمائی پس کیا اچھا نبی اور کیا اچھا اسکا نبی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اسی کی ہدایت پر ہمارا خاتمہ بخیر کر کے جنت میں ہمکو اسکے دیدار سے مشرف
 فرمائے پس جب سپر لور نازل کیا یعنی قرآن مجید تو پہلے پہل کافر لوگ کچھ سننے کو جھکتے تھے حتیٰ کہ جب یون کی مذمت آئی تو سمجھ موڑ کر منکر ہوئے اور جب
 انکے سردار لوگ طائف کی تجارت سے واپس آئے تو لوگوں کو سخت ملامت کرنی شروع کی اور فتنہ برپا ہوا پس وہی اس فتنہ میں بجا
 جسکو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور بہتر ہے جو آپ کے مطیع ہوئے تھے اس فتنہ میں مرتد ہو گئے پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا تب تک ٹھہرے
 بعد اسکے حبشہ کے بادشاہ صالح نجاشی کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا پس اکثر اہل اسلام بخوف فتنہ دین کے وہاں چلے گئے اور
 یہ پہلا فتنہ تھا پھر چند اشرف صاحب مہفت داخل اسلام ہوئے تو کافروں کی طرف سے تشدد و فتنہ انگیزی میں ڈھیل ہوئی پس حبشہ وائے بھی کہ
 میں آگئے اور اسلام بڑھنا شروع ہوا اور مدینہ میں بہت سے اہل و خزیج کے لوگ مسلمان ہو کر برابر کرنے لگے اور قریش والوں نے خوف
 کر کے پھر فتنہ برپا کیا جس سے اہل اسلام کو بھوک پیاس وغیرہ کی سخت تکلیف پہنچی اور یہ دوسرا فتنہ تھا اور مدینہ سے ستر سردار آکر
 بیعت میں داخل ہوئے کہ ہمارے یہاں جو کوئی آپ کے تابعین سے داخل ہوگا اسکے ہم ویسے ہی مددگارین جیسے اپنے بال بچوں کے جتیک
 وہ وہاں رہے پس آنحضرت صلعم کو بھی ہجرت کا حکم آ گیا بعد از انکا ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے پہلے سے مدینہ جانے کا حکم دیدیا
 تھا۔ پس اس دوسرے فتنہ میں آنحضرت صلعم نے بھی ہجرت فرمائی کیونکہ کفار قریش ایسی ایسی سختیوں و تکلیفوں میں ڈالتے تھے کہ اسلام وائے
 اپنے دین میں بڑے فتنہ میں پڑتے تھے اور اسی بارہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا** اللہ۔ الایہ۔
 رواہ ابن جریر وقد خصه المترجم وقال الحافظ اسنادہ صحیح۔ اور بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ
 ایک شخص نے آکر کہنے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ **وَأَنْ طَالِقَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا آيَةً** پس آپ قال کیوں نہیں کرتے
 ہیں الے آخر الحدیث اور انہیں ہو کہ پھر اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تكون فتنہ۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فتنہ

دور کرنے کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسا کر لیا جبکہ اسلام ٹھوڑا تھا اور آدمی اپنے دین کی راہ سے فتنہ میں پڑ جاتا تھا کہ کافر اسکو قتل کرتے یا قید کرتے تھے یہاں تک کہ اسلام بڑھ گیا اور لوگ بہت ہو گئے اور فتنہ نہ رہا۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بصرہ میں آئے تو پوچھا کہ فتنہ کی لڑائی میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ فتنہ کیا چیز ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتے تھے کہ انکے پاس جانا فتنہ تھا اور یہ قال جو تم لوگ واسطے ملک و سلطنت کے کرتے ہو یہ تھا۔ ابن مردودہ نے فتنہ ابن الزبیر و حجاج میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی ہی روایت کی اور اسامہ بن زید و سعد بن مالک رضی اللہ عنہما سے بھی انکار قال کو روایت کیا ہے۔ پس حاصل یہ کہ آیت میں جس قال کا حکم دیا گیا وہ فتنہ شرک دور کرنے کے واسطے ہے۔

فانهم والله اعلم وفي العرائس قوله تعالى وقاتلوا هم حتى لا تكون فتنة بكم اسيمن نفوس اماره كافرين كطرف اشاره هو اور اسکا قال یہ کہ مجاہدہ کے ساتھ اسکو مارے تاکہ خلاف حق خواہشوں سے وہ باز رہے اور مطیع متن اسلام ہو جاوے تاکہ الوارثین اور ضیاء اسلام کے گلزار شاداب و سرسبز شگفتہ ہوں اور توجید کے واسطے قلب متفرد ہو پس اسیمن سوا کے خطرات حق کے کوئی خطرہ نہ آوے اور قلب سکے دریاے محبت میں غرق اور روح اسکی نضائے ہویت میں حائم اور عقل اسکی میدان ازل وابد میں حیران رہے ان میں سے کوئی کسی غیر پر نظر نہ ڈالے کیونکہ نفس ایک پردہ تھوڑی سیان میں ہوا اور اسی حکمت بالغہ کے ساتھ ایفار محبت اور نفوس پر نصرت کا انعام حضرت ہاری تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ خود اپنی روح فرماتا ہے بقولہ نعم المولى ونعم النصير اولیاء کے واسطے نعم المولى ہو نیکو کاروں کے واسطے نعم النصير ہو ان بندگان خاص کو ازل ہی میں اپنی ولایت و محبت کے انعام سے سرفراز فرمایا اور وہی بدون کسی سبب کے جو انکی طرف سے پیدا ہووے ابد تک انکے نفوس پر بولی خاص انکو منظور فرمائے گا۔ بعض نے کہا کہ نعم المولى اسکے لیے جسے اس سے موالاۃ کی اور نعم النصير اسکے لیے جس نے نصرت چاہی۔ بعض نے کہا کہ اولیاء کے واسطے نعم المولى ہو اور مدین کے واسطے نعم النصير ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ قبل کسی عبادت و تکلیف کے اپنی ذات پاک کی معرفت دین میں نعم المولى ہو۔ قال المترجم یعنی کیا اچھا متولی امور ہو کہ جس نے نعمت معرفت اس آسانی سے انعام فرمائی لہذا نعم المولى ہے۔ اور امور عبادت میں تکلیف کرنے اور ثواب میں کمی گو نہ بڑھانے میں نعم النصير ہو نیکیان

بڑھاتا ہو اور بڑیاں گھٹاتا ہو۔ فانهم
والجملہ لیسوا بالعلمین نعم المولى ونعم النصير المتحصرون

تَمَّ التَّاسِعُ وَيَتْلُوهُ الْعَائِدُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هَذَا كِتَابٌ يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

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

اُردو زبان میں قرآن پاک کی ضخیم ترین مُستند فیہ

مولانا محمد امین

بَحْرُ الْعُلُومِ عَلَّامٌ سید امیر علی ملیح آبادی رحمۃ اللہ علیہ

۵۱۳۳۶
۶۱۹۱۹

۵۱۲۷۲
۶۱۸۵۸

پارہ ۹ ○

مکتبہ رشیدیہ لطیف

۱-۳۲ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور