

يَعْلَمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ وَعَلِمَ مَا تُكُونُ عَلَيْهِمْ

مفتاح كنوز اسرار رباني منشور في دار الفنون الفرعونية بمصر في سنة 1315 هـ
بن كثير القرشي الشافعي التفسير في 10 مجلدات في 10 ايام
بن كثير القرشي الشافعي التفسير في 10 مجلدات في 10 ايام

الموسوم به
تفسير معاني القرآن
المشتمل
على
الاسماء
المصنفة

في العلوم العقلية والتجريبية والاصول الشرعية والفقهية والاصول الشرعية والفقهية
المشتمل على الاسماء والاصول الشرعية والفقهية والاصول الشرعية والفقهية

مطبع منشور في دار الفنون الفرعونية بمصر في سنة 1315 هـ
بن كثير القرشي الشافعي التفسير في 10 مجلدات في 10 ايام

بن كثير القرشي الشافعي التفسير في 10 مجلدات في 10 ايام

بن كثير القرشي الشافعي التفسير في 10 مجلدات في 10 ايام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا تَسْتَطِيعُ مَعِيَ صَبْرًا

عَنْ نَبِيِّكَ مَا فَلَا تُصِحِّبُنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا، فَاُنْطَلِقْ

مَا أَمَلْتُ فِيهِ، لَسْتُ أَطْعَمُ أَهْلَهَا، فَاَبْوَأَنَّ يُضَيِّقُوهُمْ، مَا قُوجِدَ فِيهَا

لَا رِيْبَ أَنْ يَنْقُضَ، فَاَقَامَهُ، وَقَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ هَذَا

بِئْسَ مَا يَكُونُ، وَيُنِيكَ، سَابَيْتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، أَمَا

فِيْنَا فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، فَارْدَتْ أَنْ أَعِيْبَهُمَا، وَكَانَ

أَسْمُ مَلِكٍ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُ مَوْمِنًا

سَيِّئًا، أَنْ يَرِيْقَهُمَا طَعِيَانًا، وَكُفْرًا، فَارْدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

رُكُوءًا، وَاقْرَبَ رُحْمًا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ

كُنَّا لِيَوْمَ كُنَّا فِيهَا، وَابْنٌ مِمَّنْ كَانُوا، فَارَادَا أَنْ يَبْدُلَا سِدْقَهُمَا

فَوَجَدَا فِيهَا رِجْمًا، وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، ذَلِكَ تَأْوِيلُ

مَا لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

أَنْ يَبْدُلَا سِدْقَهُمَا

فَوَجَدَا فِيهَا رِجْمًا

وَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نہیں کیا اور اسی قدر پر اکتفا کیا کہ میں نے نہ کہا تھا۔ اور یہاں صریح انکار کیا اور کہا کہ میں نے عالم میں اتنا ہی قصہ میں کہا کہ یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ پابند ہیں۔ ابو داؤد و نسائی و ترمذی و حاکم و صحیح ابن جریر رحم نے اپنی اسناد جیدہ کے ساتھ ان کی روایت سے روایت کی ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ذکر کر کے اسکے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنی ذات سے شروع فرماتے اور پھر دعا کی رحمت ہونے پر اور موسیٰ پر کہ اگر وہ درنگ کرنا تو عجائب دیکھتا لیکن اُسے بون کہتا۔ قال ابن کثیر

بَعْدَهَا فَلَا تَصِحُّ بِنِي قَدْ بَلَغَتْ مِزْلَ الْعَدُوِّ یعنی موسیٰ نے کہا کہ اس مرتبہ وہ کہہ کر کہ

کوئی چیز سے بچھون تو مجھے اپنی مصاحبت میں مت رکھو تو میری جانب سے عذر کو ہونے لگا۔ یعنی میری جانب سے عذر نہ آئے تو آئندہ مجھے اپنی رفاقت میں نہ رکھنے میں معذور ہے۔ **فَانْطَلَقَا** پھر دونوں روانہ ہوئے **حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْذَنَّا** یہاں تک کہ آئے ایک گاون والوں پر۔ **وَأَسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا** وہاں والوں سے طعام مانگا۔ ابن جریر نے اس سے روایت کی کہ وہ گاون ایک تھا۔ اور ابن کثیر نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے گاون میں گزرے جس میں ٹیم بھین کیوں لوگ نہ اُسے طعام چاہا۔ **فَابَوَّأْنَا نَضِيفُوهُمَا** تو انہوں نے ان دونوں کی ممانداری کرنے سے انکار کیا یعنی ہم کھانے دینگے۔ اور ظاہر ہے کہ فابوآ کی ضمیر جمع یعنی ہم راجع بجانب اہل فریہ ہے تو ضمیر مفعول ہا تثنیہ رکھی گئی تاکہ اہلبائس نہ ہو اور نہ ظہور و یوشع کے جمع سے اور ظاہر ہے کہ جب ان دونوں کی ممانداری ہوئی تو یوشع شامل و یوشع سے۔ روایت ہے کہ اس گاون سے چلے گئے اس گاون کے نکاس پر رے۔ **فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُمَا** ایک دیوار بال بوجہ تھی کہ

گزرے۔ یہ مجاز بلع ہے اور مراد یہ کہ دیوار ایسی حالت پر تھی کہ گزرے یعنی چھلکی ہوئی۔ **فَأَقَامُوا فِيهَا لَيْلًا** حدیث میں گذرا کہ ہاتھ سے اشارہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ سے مسح کیا اور شاید یہ ہوا کہ ہاتھ اس پر رکھا اور اس سے اشارہ کیا اشارہ کیا وہ سیدھی ہو گئی۔ یہ بیان نہیں کیا کہ ان لوگوں نے کہاں سے کہا۔ کبیر وغیرہ میں ہے کہ سوال کرنا تو ہر لوگوں نہیں ہے پھر کیونکر ان لوگوں سے طعام کا سوال کیا۔ جواب دیا گیا کہ بھوکے کا طعام مانگنا سب شرائع میں مباح ہے اور سوال واجب ہو جاتا ہے اور ترجمہ کتاب ہے کہ شاید اسوجہ سے کہ مہمان مسافر محتاج کی ممانداری حق واجب ہے اہلبائس کیساتھ۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے سوال کرنا مباح سمجھا اور یہ بالکل باطل و تحریف معنی ہے اور اہلبائس سے سوال میں بہت ہیں۔ فتاویٰ رح سے روایت ہے کہ بدتر گاون وہ ہے جو مہمان سے ممانداری میں بغل کرنے پر تھی اور گاون

انکار کیا تو انکی ممانی برابر کی ایک عورت نے کی پس دونوں نے وہاں کی عورتوں کے واسطے دعا کی اور ان کے پاس سے نکلا کہ طعام مانگنے میں بھی پوشیدہ حکمت ہے بعد اسکے کہ یہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام کو ایسے طعام سے کہ ترک ممانت ترک مستحب ہے تو موسیٰ علیہ السلام گاون والوں پر اس ترک کی وجہ سے ایسے عذر کے ساتھ نہ کھانے پر حرام بنا عذر ترک نہیں کرنے تو کہاں موسیٰ علیہ السلام بغیر اولوا القربیٰ کے انہوں نے

يَسْتَنْتَ لَتُخَذَتْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا کہا موسیٰ نے اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت لیتا۔ یعنی اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت لیتا۔ ہمارے ممانی نہیں کی۔ جواب دیا کہ اس حالت میں ضرورت طعام کی تھی اس لیے جس سے کھانے سے روکتا ہے

نہ کھانے پر حرام بنا عذر ترک نہیں کرنے تو کہاں موسیٰ علیہ السلام بغیر اولوا القربیٰ کے انہوں نے

نہ کھانے پر حرام بنا عذر ترک نہیں کرنے تو کہاں موسیٰ علیہ السلام بغیر اولوا القربیٰ کے انہوں نے

نہ کھانے پر حرام بنا عذر ترک نہیں کرنے تو کہاں موسیٰ علیہ السلام بغیر اولوا القربیٰ کے انہوں نے

نہ اہلیہ

مذکور ہوا اور اس میں ایک اشارہ ہے کہ معرفت علی بن ابی طالب کے تحمل ہوتا ہے کہ اہل قریب کی طرف سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شرط کی تھی کہ پھر سوال کروں تو ساتھ نہ رکھتا اور اس سوال سے جواب ہوا اور ان صحابہ کے کشف حال کے زیادہ مشتاق ہوئے تو جلدی کر کے شرط توڑ دی اور ایسی بات کہ جس سے چاہتے تو اجرت لیتے یعنی کیوں نہ لی لہذا خضر علیہ السلام نے جواب دیا **قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَسَبْرٌ لِي بِمَا مَلَكَتْ يَدَايَ وَمَا مَلَكَتْ يَدَايَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَدَايَ**۔ اس کے دوسرے در بیان فراق ہے۔ سب سے پہلے اس کی یعنی ان واقعات کی کہ چہرے صبر کی استطاعت نہ ہوئی۔ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ تاویل سے مراد ہے کہ جس جسم کے ساتھ کہ ان امور کی تفسیر ظاہری میں کچھ حاجت نہیں بلکہ ظاہر سے تحقیق باطن کی طرف رجوع ہے پس ادلی یہ ہے کہ سب سے پہلے کہا کہ تاویل سے مراد اظہار اسکا جو پوشیدہ تھا اس طرح کہ وجہ بیان کر دیا جاوے۔ یا مراد تاویل سے بیان یا لہذا یہ ہے کہ سب سے پہلے واقعہ عجیب کا مزاج صحیح کیونکر ہے۔ مترجم کتاب کہ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان اس قصہ کی تفسیر میں جو احادیث میں سب کو تطویل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور مترجم نے صحیح بخاری کی روایات میں سے جو سب سے زیادہ تمام و پوری روایت تھی اختلاف روایات اور ذکر کر دیا اور بیان ان احادیث سے جو شیخ رحمہ اللہ نے وارد کی ہیں صرف زوائد و فوائد یا جو امر کہ کسی جدید فائدہ نہیں ہو اختصار کے ساتھ ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ ان جو اس عجیبہ کا چھوڑنا لازم نہ آوے اور تطویل بھی نہ ہو لیکن چاہیے کہ مہربان کو اپنے اپنے موقع پر رکھ لیں واللہ تعالیٰ ہو الموفق۔ (عبدالرزاق کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ موسیٰ بنو اسرائیل کو خطبہ سنایا اور کہا کہ امر الہی سے آگاہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے پس حکم دیا گیا کہ جا کر اس شخص یعنی خضر سے ملاقات سے باقی روایت مانند حدیث مذکور کے کچھ کمی بیشی کے ساتھ ۱۲۔ مترجم کتاب کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واسطے علی مقصود یہ تھا کہ خضر کا علم موسیٰ کو حاصل ہو اسی واسطے حدیث میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے اُسے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم ہے مجھے نہیں سزاوار کہ میں اُسکو جانوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم پر ہوں کہ تجھے سزاوار نہیں کہ تو جانے اور حدیث میں خضر کی طرف سے تینہ ہے کہ میرے دوسرے و خلائق کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے اس قدر بھی کم نہ کیا جس قدر اس کی بوجہ میں سمندر کا پانی لگا ہے۔ یہ تینہ ہے کہ شان الہی عزوجل بے انتہاء و عجیب ہے اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور مترجم کہ ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین خیر الخلائق کلمہ جمعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمایا کہ ما عن ذناک حق معرفتک۔ (محمد بن اسحق روایت ابن عباس) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھ سے ابی بن کعب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے رب تیرے بندوں میں جو مجھ سے زیادہ علم والا ہو مجھے اُسکا چہ فرماوے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تجھ سے زیادہ علم والا ہے اور اسکا مقام و نشان بتلا دیا اور اُسکے پاس جانے کی اجازت دیدی اسلئے آخر۔ (محمد بن اسحق روایت ابن عباس) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ پھر موسیٰ اس منظر پر چڑھے اور انہما کو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاروں طرف میں پٹا پایا۔ توہ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اور وہ ایک شخص تھا کہ علم الغیب سے جانتا تھا کہ میں تو ظاہر عدل کو جانتا ہوں اور علم غیب سے جو میں جانتا ہوں اُس سے تو واقف نہیں ہے۔ توہ رکیما فی سفینتہ۔

کہا کہ ایک نئی مضبوط کشتی گذری کہ جس قدر کشتیاں گذری تھیں کوئی ان سے نہیں ڈرتا اور نہ
 کی کہ ہم کو سوار کر لو انہوں نے سوار کر لیا جب دونوں مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور کشتی چل پڑی
 یعنی رکھائی اور مطرقہ یعنی تہوڑی نکالی اور اسکے ایک گوشہ میں سے رکھائی کو تھوک کر کے
 کرنے کو اسپر آپ بیٹھ گئے موسیٰ یہ امر دیکھ کر گھبرا گئے وقال اخرقنا لغرق الخ۔ قوله تعالى ان
 دیکھی کہ اسپر کچھ صبر نہ رہا کہ ایک طفل صغیر بیگناہ کو قتل کر ڈالا۔ قوله لو شئت لاخذت علیہ امرار
 موسیٰ نے ایسی بات دیکھی کہ وہ تکلیف برداشت کرنے بیٹھے جو اٹھ نہیں سکتی اور بے صبر ہو گئے کہ
 سے طعام چاہا انہوں نے نہ دیا ہم نے مینافٹ مانگی انہوں نے نمان نہ کیا تو تو بیٹھا ہونفت انکا کام کرنا
 لمتی۔ (عوفی نے ابن عباس کا قول روایت کیا) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب موسیٰ واپسی قوم مصر پر
 مصر میں نزول کیا اور جب عوب استقرار ہو گیا تو موسیٰ کو حکم ہوا کہ ذکر ہم با یام الہر۔ جیسے قرآن مجید میں خبر دی گئی ہے کہ یوم
 ایام الہی سے وعظ و نصیحت کر دے الخ۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ وعظ تو طیبہ تھا کہ شام پر جہاد کریں اور اسے تمہارے کی ایسی خبر
 تو اسی پر بھروسہ کریں۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بعد خروج کے جب فرعون نے پیچھا کیا ہر اور غرق ہوا ہوا ہوا
 مصر میں گئے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ پھر مصر میں نہیں گئے۔ اور اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعد ہلاک فرعون کے شاید اہل
 رسانی مصر کے قبطیوں پر جو فرعون کے بقیہ فوج وغیرہ ہوگی اس سے ہوئی اور غالب ہو کر وہاں ہوا اسرائیل نے تسلط کیا اور یہی قول
 ارجح و اصح ہے بدلیل قولہ عسی ربکم ان ینزلکم عدوکم لیتخلفکم من بعدہ الایہ اور قولہ فاراد ان یتفرق من الارض فانقرناہ ومن ثم
 وقتنا من بعدہ لنبی اسرائیل اسکنوا الارض ای ارض مصر الخ۔ اس روایت میں مذکور ہے کہ فقی ایک غلام حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کا تھا اور تجھے معلوم ہے کہ صحیح کی حدیث میں وہ یوشع بن نون بن غلام۔ قوله فارتدا علی اثارہا۔ موسیٰ لوٹے یہاں تک کہ صحیح
 ہوئے وہاں مچھلی کو پایا پھر مچھلی نے سمندر میں پھر حنا و طی کرنا شروع کیا اور موسیٰ اسکے پیچھے ہوئے اور موسیٰ اپنے عہد سے
 آگے سے پانی ہٹاتے جاتے اور پیچھے سے مچھلی بڑھتی جاتی اور مچھلی کی یہ کیفیت تھی کہ جان سے پانی چھوٹی وہ پانی چھوڑتا تھا
 نبی اور موسیٰ اس سے تعجب کرنے لگے یہاں تک کہ مچھلی انکو ایک جزیرہ تک لے گئی جو سمندر کے جزائر میں سے تھا وہاں
 ملاقات ہوئی اسکو سلام کیا تو خضر نے کہا وعلیکہ السلام اور سلام اس زمین میں کہان ہوتا ہے اور تو کون ہرالی آفرین۔ اور
 ابن کثیر نے تو لہ تعالیٰ ال اتبعک علی ان تعلمنی الایہ کی تفسیر میں خود لکھا کہ خضر نے موسیٰ سے کہا کہ تو میری مصالحت میں
 رہ سکتا کیونکہ تو مجھ سے ایسے افعال دیکھتا جو تیری شریعت سے مخالفت ہیں اور مجھے ایک علم ہی اور مجھے ہر طرف سے
 میں سے اور تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک امر کے لیے مکتف ہے پس مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو مجھ پر ایسے افعال
 تو معذرت دہی دیکھیں تو اس فعل کی حکمت و مصلحت باطنی پر مطلع نہیں ہوا ہوگا جیسے میں مطلع ہوا ہوں اور اس
 کی جو حضرت خضر کے بیان سے ہیں یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں بقولہ **لَمَّا لَمْ يَنْصَرِفْ**
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ یعنی جس کشتی کو میں نے خرق کیا وہ مساکین کی تھی جو سمندر میں تھیں
 ہر کہ دس بھائی تھے بائیس تھے تھے اور بائیس سمندر میں کشتی کو کراہی پر چلانے کے لئے

...کے پاس سے سوا سے سیند بن جیر کی روایت کے اردون سے بھی ہی نام مردی ہو۔ غرض کہ
 بادشاہ عالم شاہ ہند کی کشتی جاتی تھی **وَأَخَذَ كُلَّ سَيْفِنَا عَصْبًا** وہ ہر کشتی کو جو درست کارآمد ہوتی تھی غصب کر کے
 لے لیا۔ حافل یہ ہوا کہ ان لمہون و مسکینوں کی کشتی کو اس واسطے عیدار کر دیا کہ بادشاہ مذکور اسکو نہ لےوے پھر یہ لوگ
 لڑی ہی توجہ میں میں تھے کو بڑو لینگے اور یہ اس سے بہتر ہو کہ اُنکے ہاتھ سے کشتی جاتی رہے۔ بضا دی میں اس بادشاہ کا
 اردو میں جلد ہی اور محمد بن اسحق کے قول میں سوار بن جلد ہی اور ایک قول میں جلد ہی مذکور ہے اور شیخ ابن کثیر نے
 روایت کی ہے کہ بادشاہان منصوص فی التوراة میں سے عیص بن اسحق کی ذریت ہیں یہ توریت میں مذکور ہے
 اس طرح ہو کہ عیص بن اسحاق نے فقیر دونوں میں سے کسکا حال زیادہ ضعیف ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ نے مسکین کو زیادہ
 رحمت فرمادیا اور امام شافعی نے فقیر کو زیادہ بد حال قرار دیا۔ سراج وغیرہ میں مذکور ہے کہ امام شافعی کی حجت یہی آیت ہے کہ
 میں مسکین کے واسطے کشتی ثابت کی یعنی دے کشتی کے مالک سمجھے پھر انکو مسکین فرمایا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ کشتی مناسب وقت
 کی قیمت مال تھی اور اس میں دس بھائی شریک تو شاید ایک کے حصہ میں ایک روپیہ کی مالیت ہو اور شیخ ابن کثیر نے زکوٰۃ
 کی روایت کی جو نصاب کا مالک ہو اور کتر نصاب سے فقیر ہر نو نصاب کے دو سو درم میں سے ایک کم ہو تو وہ فقیر سمجھا جاتا تو معلوم ہوا کہ فقیر
 کا ہونا تو سے درم کا مالک ہونا ہے باوجود اس نقد کے اگر وہ مکان و جوہلی سکونت و کپڑے پھننے کے اور دیگر اسباب و اوزار و
 خرچ رکھتا ہو جس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو بھی فقیر ہی پس ظاہر ہے کہ فقیر سے مسکین کہیں بدتر حال ہوتا ہے وہ قد قال تعالیٰ ارسکینا ذمیرہ۔ تو
 کہیں کو خاک بشر بیان کیا فافہم والہ تعالیٰ اعلم۔ پھر قولہ فاروت ان اعیبا میں عیدار کرنے کا ارادہ خضر علیہ السلام نے اپنی طرف
 سے کیا حالانکہ آخر میں ہے کہ مانعہ عن امرے۔ میں نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا ہے اس میں یہ بات ہے کہ کشتی توڑنا و عیدار
 ظاہر نظر میں اسی لائق تھا کہ اپنی طرف نسبت کیا۔ پھر دوسرے واقعہ کی تاویل فرمائی بقولہ **وَأَمَّا الْعَمَّ فَمَا كَانَ أَبُو**
عَمِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اور یہاں علام یعنی طفل جبکو قتل کیا تو ظاہر اسکا قتل اور اسکے والدین کو غم دینا ہوا اور باطن میں اسکی حکمت یہ ہے کہ اسکے
 چن دونوں بوسن میں **فَخَشِينَا أَنْ يَرْتَفِعَ مَا طَغَيْنَا** اور کفر تو ہم کو خوف ہوا کہ وہ لوگوں کو مجبور و تنگ کر کے طغیان
 میں لڑائے یعنی جب بالغ ہو تو اپنی جلی ازلی کفر کی وجہ سے والدین کو بھی کفر پر مجبور کر لاوے کیونکہ یہ اسکی خوبصورتی و محبت
 اس سے جدا نہ ہوں اور کفر اختیار کریں۔ پہلے گذرا کہ اس طفل کا نام جیسور تھا اور حدیث صحیح میں گذرا کہ حضرت علی المد علیہ وسلم
 نے یہ نام اسکو پھرنے قتل کیا جس دن مخلوق ہوا کا فر مخلوق ہوا تھا۔ قتادہ رحم نے کہا کہ جس دن وہ لڑکا پیدا ہوا اسکے والدین
 کو کفر سے روکا گیا اور وہیں ملک مراد سپرست نم کیا حالانکہ اگر وہ زندہ رہتا تو اس میں انکی ہلاکت دائمی تھی تو چاہیے کہ آدمی حکم الہی پر
 عمل کرے اسکی جگہ ہی ہو کیونکہ مومن کے واسطے قضاے الہی اس بات میں جبکو ناگوازی سے اٹھاوے بہتر ہوتی ہے اور
 جب وہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو حکم ناگوار جاری ہو وہ بھی اُسپر رحمت ہوگا۔ اور
 صحیح روایت میں لکھا ہے کہ **لَمْ يَكُنْ يَكْفُرُ** اللہ تعالیٰ نے جاری نہیں فرمایا اگر اس میں اسکے لیے بہتری ہوتی ہے۔ گذائی تفسیر

الامام اور سراج میں جو کہ اگر کہا جاوے کہ ایسی صورت ہو تو آدمی کا قتل کرنا روایہ صحیح ہے اس لیے کہ
 ہو جاوین تو جائز ہے۔ مگر جسم کتا ہے کہ وحی الہی سے یہ کسی کا خیال متا کہ نہ ہو گا بلکہ وحی الہی اس لیے کہ
 خیال اسکے سامنے معدوم قرار دیے جاوینگے پس جواب یہ ہے کہ اس معنی سے قتل جائز ہے لیکن یہ معنی ہے کہ
 کہ اللہ تعالیٰ کے وحی سے نہ بتلائے جاوین اور بدون اسکے کشف وغیرہ کسی طور سے ثابت نہ ہو سکے اور طحاوی نے روایت کی ہے
 معلوم ہے اور آخر میں جب کفر پر مرے تب معلوم ہو کہ یہ کافر ازی تھا۔ ابن عباس سے روایت گذری کہ محمد بخاری نے اسے
 کے قتل کا حکم پوچھا تھا اور اسکا منقطع ہی تھا کہ خضر نے اس طفل کو قتل کیا تو حضرت ابن عباس نے جواب میں کہا کہ اگر محمد
 سے ازی کافر ہونا طفل کا پہچان پڑے تو قتل کر دیکھ تو نہیں پہچانتا ہے پس کبھی میت قتل کر کیونکہ حضرت علیؓ نے اسے قتل
 کے قتل سے منع فرمایا ہے والحدیث رواہ مسلم فی صحیحہ۔ جب یہ بات تمہی فارغ نہ تو ہم نے چاہا کہ ان پند لہما ان
 بدلے میں دے ان دونوں مومنوں کو اتکا بروردگار **خَيْرًا مِّنْهُ** بہتر اس طفل کافر سے۔ **زَكَوٰةٍ اَزْوَاجٍ بَاكِرِيْنَ** کے
 نجاست کفر و شرک و بد خلقی و بد افعالی سے پاکیزہ ایمان و توحید و نیک اخلاق سے آراستہ ہو۔ **وَاقْرَبَ رَحْمًا** اور آتر
 ہو ازراہ رحمت کے یا ازراہ رحم کے۔ پس اول قول پر جو ابن جریج رحم سے مراد ہے معنی یہ ہیں کہ دو زیادہ شفقت میں والذین کے
 ہو یا والدین پر زیادہ شفیق ہو اور یہ معنی مناسب تر ہیں کیونکہ پہلا کافر اپنے ظالم و جنم میں ڈالنے والا تھا۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ
 کافر مذکور کے قتل کے وقت اسکی ماں کے پیٹ میں طفل مسلمان تھا اور شرح کتا ہے کہ یہ ابدال نہ ہوا اگر مجازی۔ دوم قول پر جو
 قتادہ رحم سے مراد ہے یہ معنی ہیں کہ وہ رحم ذاتی کا حق اچھی طرح ادا کرنے والا ہو۔ شیخ ابن کثیر رحم نے روایت بخاری میں جو ابن
 جریج کے طریق سے ہے آخر میں ذکر کیا کہ سعید بن جبیر کے سواے رادیوں نے کہا کہ دونوں کو اس طفل کافر مقتول کے بدلے میں
 لڑکی دی گئی۔ اور داؤد بن ابی عامر نے اکثر دن سے روایت کی کہ اسکے بدلے میں لڑکی دی گئی۔ معالم و غیرہ میں ہے کہ لڑکی
 نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے بدلے میں انکو دختر دی اس سے انبیاء ۲۲ میں سے ایک نبی علیہ السلام نے نکاح کیا اس سے نبی سے
 ہوا جسکے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ جعفر بن محمد نے اپنے باپ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے
 عوض میں دختر دی جسکے ستر نبی پیدا ہوئے۔ یعنی اسکی نسل سے ستر پیدا ہوئے واللہ اعلم۔ پھر تیسرے واقعہ کی تاویل فرمائی کہ
وَأَمَّا الْجِدَارُ اور یہی وہ دیوار جسکو میں نے مفت سیدھا کر دیا اور تو نے اسکی اجرت لینے کا اشارہ کیا **فَكَانَ لِيْخْلُصَ**
 تو وہ دو لڑکوں کی ہی یعنی نامالغون کی **بَيْتَيْمَانٍ** دونوں تیم ہیں۔ چونکہ تیم بعد بلوغ کے نہیں رہتا لہذا معلوم ہوا کہ وہ دونوں
 تھے۔ معالم وغیرہ میں ہے کہ ایک کا نام مریم اور دوسرے کا نام امرم تھا۔ **فِي الْمَدِينَةِ** دونوں شہر میں تھے۔
 قریب میں۔ اور کبھی قریب کا اطلاق شہر پر ہوتا ہے جیسے قولہ رجل من القریبین علیہم دونوں قریب سے مراد کہ وہ دونوں
 وہ دیوار تو شہر کے دو قیوں کی تھی جسے اجرت کا استحقاق نہیں ہے لیکن اب درست کرنے کے لیے کہ قریب سے مراد ہے
لَنْزِلِهَا اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے واسطے نہر یعنی گڑا ہوا خزانہ تھا۔
 دونوں کا باپ مرد صالح تھا جسکے نیکی کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے واسطے کہ ان دونوں
 پس تیرے رہنے چاہا کہ۔ **أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا** دونوں پہنچیں اپنی

...کے بعد دو دن اپنا خزانہ استخراج کریں۔ **رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ** رحمت ہے تیرے رب عزوجل سے
 کہ جس کی اصلاح لاکھ دیا اور ایک اشارہ میں سیدھی ہو گئی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ رحمت سب وقائع سے
 ہے کہ سب ایک آئین سے رب عزوجل کی طرف سے رحمت ہے۔ **وَمَا فَعَلْتُمْ عَنِ حَقِّهِ** اور میں نے اسکو اپنی امر
 میں کیا ہے۔ حضور نے اختلاف کیا کہ کس سے کیا مراد ہے بعض نے کہا کہ خزانہ نفوذ و زرجوا ہے جو کسز ہو کرتا ہے اور بعض نے کہا کہ
 خزانہ ہے اور شاید وجہ اختلاف کی یہ واقع ہوئی کہ بعض سلف سے روایات ہیں کہ کسز مذکور سونے کی تختی تھی اسیر خند کھتا
 تھا ہے۔ اور مشر جس کتاب کی کوئی وجہ اختلاف کی نہیں ہے جبکہ وہ خزانہ مالی تھا اور اس خزانہ میں ایک تختی پر یہ بھی لکھا تھا
 کہ جب مرد غافل توجہ کرے تو اسکو معلوم ہو کہ خزانہ مالی سے یہ خزانہ علمی اچھا بلکہ گویا یہی خزانہ تھا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ
 یہ خزانہ وہ بتوں نے فرمایا کہ دیوار کے نیچے انکامل مدفون تھا۔ کہا کہ یہی ظاہر سیاق آیت ہے کہ مراد مال مدفون ہے اور
 کہ شیخ ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ مشر جس کتاب سے کہ دوسرے قول کے قائلین نے کہا کہ لوح طلائی بھی مال مدفون ہو سکتا
 ہے ظاہر سیاق سے خلاف نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اسقدر زمین ہو سکتا کہ کسز کھلا دے اور اس تکلف کی حاجت
 نہ ہے جب کہ مدفون کا جمع ہوتا ممکن ہے اور جن روایات میں کسز علمی مذکور ہے انہیں یہ انحصار نہیں ہے کہ فقط یہی تھا بلکہ جائز ہے
 کہ سوائے دیگر مال کثیر ہو فاقم اور لکھا کہ عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ کسز دیوار کے نیچے کسز علم سے اور یہی
 ابن جریر کا قول ہے۔ مجاہد نے کہا کہ صحیفہ تھی جس میں علم تھا۔ ایک حدیث مرفوعہ میں بھی ایسا وارد ہوا ہے جس سے اس قول کی
 تبت ہوتی ہے چنانچہ حافظ ابوبکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نے اپنی مسند میں ابراہیم بن سعید جو ہری کی اسناد بشیر بن
 عثرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسز جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر
 کیا ہے اسکو تختی سونے کی ٹھوس تھی جس میں لکھا تھا کہ مجھے تعجب ہے کہ جس نے تقدیر کا یقین کیا اسے تکلیف کیوں اٹھائی جس سے
 نہ بھگا یا اور مجھے تعجب ہے کہ جس نے دوزخ کو یاد کیا وہ کیونکر ہنسے۔ اور مجھے تعجب ہے کہ جس نے موت کو یاد کیا وہ غافل کیونکر
 ہوگا۔ **اللہ اللہ محمد رسول اللہ**۔ بشر بن المنذر رادی جو مصنفہ کے قاضی کھلانے تھے انکی نسبت حافظ ابو جعفر عقیلی نے کہا کہ
 یہ حدیث میں وہم کر جاتے ہیں اقول یعنی مرد ثقہ متقی ہیں لیکن کبھی بھول کر کچھ کا کچھ روایت کر جاتے ہیں۔ واللہ حدیث قد
 وسیٰ ابی حاتم وابن مردودہ ایضا۔ اسی مضمون کے آثار بھی سلف سے مروی ہیں۔ ابن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ
 ہی سے روایت کی کہ قول تھہ کسز لہا۔ حسن نے کہا کہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تعجب
 ہے کہ پھر ایسا ہی لایا وہ غفلت کیونکر ہوتا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ جو موت پر ایمان لایا وہ خوش کیونکر ہوتا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ
 اللہ اسکی گردش کو اپنے لوگوں پر بچان لیا تو وہ دنیا کی طرف مائل کیونکر ہوتا ہے **لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ**۔
 یہ حدیث سے غفرہ سے روایت کی کہ سورہ کہف میں جو کسز مذکور ہے وہ ایک تختی سونے کی ٹھوس تھی اس پر لکھا تھا
 کہ جب تک اس شخص سے اس شخص سے جس نے موت کو بچانا چاہتا ہے اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے
 اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے
 اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے
 اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے
 اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے اور اس شخص سے جس نے تقدیر کو بچانا چاہے

تیسری تھی پوری نہ ہوئی تھی مجھے تعجب ہے کہ جو رزق پر ایمان لایا وہ کیسے ممکن ہیں پڑا ہوا رزق
وہ کیسے غافل رہتا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ جو موت پر ایمان لایا وہ کیسے غرضی ہوتا ہے۔
نبیوں کی حفاظت بسبب صالح ہونے اُنکے باپ کے کی گئی اور خود اُنسے کوئی صلاحیت نہ تھی۔
وہ تھا جس سے ابن تیمون تک سات پشت کا فاصلہ ہوا ہے اور وہ جو لاپرواہ تھا۔ اتنی ہی صلاحیت تھی۔
مے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ثورہ کان تحتہ کثر لہما۔ غرابا کہ سونا اور چاندی تھی یہ دونوں
تاریخ میں اور ترمذی نے جامع میں اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور حاکم نے کہا کہ صحیح اللہ المستدرک میں
کہ بیان سوال وارد ہوتا ہے کہ اُنکے پدر صالح نے یہ کنز جمع کیا حالانکہ کنز کے واسطے مذمت وارد ہے کہانی تو لہذا ایسی ہی
الذہب والفضة ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ بشریم لجناب الآئین۔ سراج میں جواب دیا کہ یہ مذمت اس کنز کی ہے جو
ادانہ کچا دے اور مال کے متعلق حقوق پورے نہ دیے جاویں۔ اور دوسرا جواب نمود ابو اللہ رزق اور رضی اللہ عنہما
کہا کنوز اُنکے لیے حلال تھیں اور ہمارے لیے حرام ہیں اور اموال غنیمت جادو ہمارے واسطے حلال کیے گئے ہیں اور ہمارے
حرام تھے۔ واضح ہو کہ حدیث ابو الدرداء پر مذکور ہوئی طبرانی نے بھی روایت کی ہے اور ترمذی نے بھی روایت کی ہے
حدیث حسن ہے۔ سراج میں لکھا کہ سعید بن جبیر رحم سے روایت ہے کہ وہ کنز صحف تھے جنہیں علم تھا۔ اُنکو حاکم نے روایت کیا
کہا کہ صحیح الاستاد ہے۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ لوح طلانی تھی جس میں لکھا تھا کہ تجب اُس شخص سے جس نے موت کا یقین کیا
کیونکہ فرحت میں آتا ہے یعنی دنیاوی جیات پر اترتا ہے اور عجیب اُس شخص نے جس نے تقدیر کا یقین کیا کیونکہ کرناوش نہ جاتا ہے
عجیب اُس شخص سے جس نے رزق کا یقین کیا کیونکہ تعب اُٹھاتا ہے عجیب اُس شخص سے جس نے حساب کا یقین کیا کیونکہ قانع
ہو جاتا ہے عجیب اُس شخص سے جس نے دنیا کے زوال کا اور اہل دنیا پر منتظب ہونے کا یقین کیا وہ کیسے دنیا پر منتظب ہوتا ہے
اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری جانب لکھا تھا کہ انا اللہ لا اله الا انا وحدی لا شریک لی یعنی اللہ میں ہوں نہیں کوئی اور اگر
سیرا کوئی شریک نہیں میں نے نیکی و بدی کو پیدا کیا مبارکباد اُسکو جسے میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اُسکے ہاتھوں پر نیکی
کی اور پوری بربادی اُسکی جسکو میں نے بدی کے لیے پیدا کیا اور اُسکے ہاتھوں پر بدی جاری کی۔ یہی اللہ ہے ظالم
کہ جن نبروگون سے تفسیر مردی ہے انہیں سے اکثر کا یہی قول ہے اور حدیث مرفوع میں بھی ایسا مردی ہے جو حاجت مخرج
لفظ جب معلق ہوتا ہے تو وہ مالی کنز پر محمول ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ قید کے ساتھ کنز علی کہیں آتا ہے مخرج میں اور وہ
جامع تھی انتہی۔ اور شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ ان اماموں مفسرین سے جو مذکور ہوا ہے حدیث میں بھی ایسی ہی
مکرہ وقوادہ کے قول کو اس سے منافات نہیں ہے کہ وہ کنز مال تھا کیونکہ ان نبروگون سے بھی ایسی ہی
وہ مال کثیر ہے یا ن اسقدر زیاد کیا کہ اس لوح و مال کثیر میں حکمیں و نصاب لکھے گئے ہیں اور وہی ہے
اس میں دلیل ہے کہ مرد و نیک کے واسطے جو حفاظت آتی ہے اُسکے ذیات تک۔ یہ حدیث ہے اور اسکی حفاظت
آخرت میں حاصل ہوتی ہے آخرت میں اس طرح کہ اُسکی حفاظت ہے اُسکی اولاد میں اور اسکی اولاد میں
آنکھیں کھنڈی رہیں جیسا کہ قرآن میں آیا اور حدیث میں وارد ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو دیکھ کر

کے باپ کے ہوتے اور ان کے واسطے خود کوئی صلاحیت ذکر نہیں ہوتی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلے
 میں لکھا کہ اسکا نام کا منح تھا۔ اور محمد بن النکد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کی صلاحیت سے
 اور اس کے اولاد کے اولاد کی اور کتبے کی اور اس کے پڑوسی گردن کی حفاظت فرماتا ہے کہ جب تک وہ انہیں موجود ہے یہ لوگ اللہ
 کے بندے ہیں۔ بعد بن المسیب رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں پھر اپنی اولاد کو یاد کرتا ہوں تو نماز میں زیادتی
 ہوتی ہے۔ میں پھر یہی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اُن سے اور بعضے خارجیوں سے باتیں ہوئیں تو خارجی نے کہا کہ دونوں غلام نبیم کی
 اللہ تعالیٰ نے کہیں بات میں حفاظت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اُن کے باپ کی صلاحیت سے تو اُن سے کہا کہ پھر میرا باپ دوادو تو اس سے
 پھر اُن سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہکو آگاہ کر دیا ہے کہ تم قوم خصم ہو یعنی جھگڑا لو مخالفت ہو۔ اور اہل تفسیر نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ
 ان تینوں کے صالح باپ کے افعال میں سے یہ بھی تھا کہ لوگ اُس کے پاس دو لغتیں رکھ جاتے اور وہ اُسی طرح اُن کو واپس کر دیتا
 تھا۔ پھر سراج میں لکھا کہ اگر سوال کیا جاوے کہ کیا ان دونوں تینوں کو معلوم تھا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے یا نہیں جانتے
 تھے تو انتظار کیا تھا اور اگر نہ جانتے تھے تو بعد بلوغ کے کیونکر لگاتے تو جواب یہ ہے کہ بظاہر دے نہیں جانتے تھے اور شاید اُنکا دھی
 ہانتا تھا جو بالفعل کہیں گیا تھا اُس کے پیچھے یہ دیوار گرنے کو تھی تو درست کر دی گئی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قولہ ما فعلتہ عن امرے
 یعنی میں نے اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ مجھے حکم دیا گیا اور میں اس پر واقف کیا گیا ہوں تب میں نے کیا ہے۔ اس میں دلالت ہے کہ خضر
 کو نبوت بھی جیسا کہ پہلے اسکا اشارہ گذرا کہ بعض نے قولہ تعالیٰ آیتنا رحمۃ من عندنا۔ سے نبوت کو رحمت کہا ہے اور دوسروں نے کہا کہ
 ہی بلکہ رسول تھے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں بلکہ بادشاہ تھے اُسکو اور دی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور بہت سے علماء اس طرف
 گئے کہ نبی نہیں تھے بلکہ ولی تھے واللہ تعالیٰ اعلم اور ابن قتیبہ نے معارف میں ذکر کیا کہ خضر کا نام بلبا بن مگان بن قانع بن عابر بن
 شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام ہے اور کہتے ہیں کہ کنیت ابو العباس تھے اور لقب خضر تھا اور وہ بادشاہوں کی اولاد
 سے تھے اُسکو امام نووی نے تہذیب الاسرار میں ذکر کیا ہے۔ سراج میں تہذیب کی کہ جس شخص نے خضر کی نبوت کا دعویٰ کیا اُسے چند امور
 سے حجت نکالی ہے اول قولہ آیتنا رحمۃ من عندنا اور رحمت نبوت ہے کما قال تعالیٰ واکنت نرجوان یلقی الیک الكتاب الیٰ رحمت
 من ربک۔ مراد اس رحمت سے نبوت ہے۔ امام رازی نے اس دلیل پر اعتراض کیا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے ولیکن
 اس سے یہ کیونکر مان لیا جاوے کہ ہر رحمت نبوت ہی ہوا کرتی ہے۔ حجت دوم قولہ تعالیٰ وعلماہ من لدنا علما۔ کیونکہ یہ نفی ہے کہ اللہ
 نے خضر کو بدون واسطہ و معلم کے خود تعلیم فرمایا اور جسکو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ آدمی کے علم و یادہ ہی ہونا چاہیے جو امور کو اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے وحی کے ساتھ پہچانتا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس پر اعتراض کیا کہ جو باتیں بدیہی و ضروری ہیں وہ آدمی کو خود بخود بدیہی
 ہی کی تعلیم کے حاصل ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے حالانکہ اس سے نبی ہونا لازم نہیں آتا تو یہ استدلال ضعیف
 ہے۔ حجت سوم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے تعلیم کی درخواست کی حالانکہ نبی علم سکھنے میں غیر نبی کی پیروی نہیں کریگا۔ امام رازی
 نے کہا کہ یہ استدلال بھی ضعیف ہے کیونکہ نبی ان علوم میں جسے اُسکی نبوت ہے غیر نبی کی اتباع نہیں کریگا اور اسو اسے اُسکی نبوت
 کے لئے کہ وہ دوسرے کی اتباع سے حاصل کر سکتا ہے اگر حاجت ہو۔ حجت چہارم یہ کہ خضر نے موسیٰ پر اپنی اونچائی ظاہر کی جب کہا کہ
 میں نے اپنی عیسیٰ بن مریم اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر کے واسطے اپنی عاجزی ظاہر کی جب کہا کہ لا اعصی لک امرا۔ تو اس سے

معلوم ہوا کہ خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ سے اپنے گھر پر جو کوئی نہ ہو وہ بھی سے کہہ گا اور یہاں
ضعیف کہا کہ جو علوم ایسے ہیں کہ انہیں نبی کی نبوت موقوف نہیں ہے تو جائز ہے کہ ان علوم کی ان لوگوں سے
حجت پنجم قولہ وافظتہ عن امرے۔ کیونکہ معنی یہ ہیں کہ میں نے امیر انہی اُسکو کیا ہے اور یہ وحی ہے جو انہیں
یہ بھی ضعیف ہے مترجم کتاب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ ایسا کر اور ایسا کر جب موسیٰ
حالانکہ حکم انہی ان کاموں کو کرنے سے وہ نبی نہیں ہو گئی پس ضعف اس حجت کا تو ظاہر ہے حجت ستم
موسیٰ وہاں پہنچے اور خضر سے لے تو کہا کہ السلام علیک تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ وعلیک السلام
نے کہا کہ تجھے یہ کس چیز نے پہنچوایا کہ میں بنو اسرائیل کا پیغمبر ہوں خضر نے فرمایا کہ جس نے تجھے
ہوا کہ خضر نے اُسکو وحی سے معلوم کیا اور وحی نہیں ہوتی مگر نبوت کے ساتھ تو لازم آیا کہ وہ نبی تھے۔ امام مازنی
ہو سکتا کہ یہ بات از قسم کرامات والہامات ہو۔ انتہی۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ حجت دو طرح ضعیف ہے اول یہ کہ ہر وحی
ہر بدیل قولہ او حنیبا الی ام موسیٰ الایہ اور مانند اسکے حالانکہ وہ نبیہ نہ تھی اور قولہ وحی ربک الی الخ۔ پس
وہم یہ کہ اگر ان لیا جاوے تو جس روایت سے استدلال ہے وہ احادیث میں سے ہے اور اس سے اس حد تک قطعی نہیں
جس سے نبوت قطعی ثابت کیجاوے حالانکہ معارض اسکے دیگر امور موجود ہیں جسے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر نہیں تھے۔ بعض
کہ ثعلبی رح نے کہا کہ سائر اقوال میں خضر پیغمبر ہیں پھر باہم اختلاف ہے بعض نے کہا کہ نبی غیر مرسل ہیں اور بعض نے
بھیجے گئے تھے قوم نے انکی دعوت کو قبول کر لیا۔ رہائی کرنے اسی کی تقویت کی اور پھر ابن الجوزی نے بھی کوئی کہا ہے
ایک قول تو یہ ہوا کہ وہ نبی ہیں اور دوسرا قول یہ کہ وہ ولی ہیں اور اسی طرف صوفیہ کی ایک جماعت گئی ہے اور یہی قول علی بن ابی
حنبل کا ہے اور یہی قول ابن الانباری و قسری کا ہے۔ اور ابن جریر رحم نے تاریخ میں کہا کہ اگلی کتابوں واسے کہ اقبال سے خضر علیہ السلام
زمانہ بادشاہ فریدون میں تھے اور بعض نے کہا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے مقدمہ شکر پر تھے جو زمانہ امیر مسلم خلیل علیہ السلام
خضر تو خیمہ آب حیات میں اترے و نہائے وہاں پایا اور ذوالقرنین راستہ بھول گئے اور خضر علیہ السلام کے قصہ کو ایک جماعت
ذکر کیا ازاں جملہ خیمہ بن سلمان بن اور ابو مخنف نے کہا کہ اہل علم نے اجاع کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ عمر کے خضر ہیں اور
آب حیات میں سے پیا ہے۔ اور حسن بصری نے کہا کہ خضر علیہ السلام سمندر دن پر موکل ہیں اور ایسا ہی علیہ السلام جگہوں
موکل ہیں اور ہر سال دونوں موسم حج میں جمع ہوتے ہیں انتہی لمخصا۔ اور شیخ ابن کثیر رحم نے ذکر کیا کہ امام نووی رحم نے حکایت
کہ بھلا خضر علیہ السلام اتک باقی ہیں پھر قیامت تک باقی رہینگے یا نہیں تو یہ دو قول ہیں اور خود نووی رحم نے اس طرح
کہ وہ باقی ہیں اور آسمین حکایات و آثار سلف و غیر ہم سے نقل کی اور خضر کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے اور بعض نے کہا
ان احادیث میں سے سب سے زیادہ شہر حدیث تغریب ہے یعنی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی
تھے اور اسکی اسناد بھی ضعیف ہے اور دیگر علماء محدثین وغیر ہم نے اسکے خلاف کو ترجیح دی کہ خضر علیہ السلام ان کے
واجبنا للبشرین قبل الخلد الایہ و بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تلک بندہ الصغیرۃ لم یجد فی اللہ شیئاً من
کی کہ اسی اگر یہ کترا یعنی صحابہ کا ہلاک کیا گیا تو زمین میں تیری عبادت نہ ہوگی اور ابن ابی عمیر نے کہا کہ

اور یہ کہ اس نے اور نہ آگے آئیں گے نصرت کی اور اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ کے اتباع میں سے ہوتے
 اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ و عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو انکو کچھ کچھ پیش
 اور حضرت علیؓ نے اپنی وفات شریف سے ایک مہینہ پہلے آگاہ فرمایا کہ اس رات سے
 جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہے باقی نہیں رہے گا اور سوائے اسکے اور دلائل میں پس ان دلائل سے
 ہی اتنی مخصوص کتاب ہے کہ بعض اہل عصر نے غفر اللہ تعالیٰ لہم ورحمہم امین سے واضح
 ذکر کیا کہ جسکا شخص ترجمہ ہے کہ امام نووی نے تندیب میں ذکر کیا کہ اکثر علماء نے کہا کہ خضر زندہ ہم میں موجود ہیں اور اس قول
 کا اتفاق ہے اور ان لوگوں نے خضر کے دیدار کی اور ان کے ساتھ کجا جمع ہونے کی اور ان سے سوال کرنے
 اور مقامات متبرکہ میں ان کے ہالے جاننے کی اس قدر حکایات کثرت سے ذکر کی ہیں کہ شمار سے باہر ہیں اور ایسی مشہور
 ہیں کہ ہر کوئی کی ضرورت نہیں ہے اور شیخ ابن الصلاح نے کہا کہ خضر زندہ ہیں جمہور علماء و صلحاء اور عامۃ اہل الصلاح کے نزدیک۔ اور
 کے زندہ ہونے سے صرف بعض محدثین نے بطور شذوذ کے انکار کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ ہر زمانہ کے واسطے ایک خضر ہے اور یہ ایسا
 ہے کہ اس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ شاید یہ اس روایت سے ماخوذ ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ خضر
 تھا اور نبی تھا وہ ایک نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو محبوب کیا اور ہم
 کے مثل موجود ہے قائم۔ اور سہیلی رح نے کہا کہ خضر کا نام غامیل ہے اور اسکا باپ بادشاہ تھا اور خضر ہی وہ شخص ہو گا کہ جسکو وہاں قتل
 اور ایک گروہی اور ایک گروہ اہل حدیث نے کہا کہ خضر نے ہجرت سے سو برس گذرنے سے پہلے انتقال کیا۔ مترجم
 صحیح بخاری میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آنحضرت صلعم کی وفات شریف سے سو برس تک میں انتقال کیا یعنی اس وقت تک کے آنے سے
 پہلے ہی انتقال ہوا خواہ اس درمیان میں یا حضرت صلعم سے پہلے انتقال کیا بلکہ بقیعنا سے دلائل لازم ہے کہ حضرت صلعم کے زمانہ سے پہلے انتقال کیا
 ہے اور ابو یوسف نے اسی قول کی تائید کی اور صحیحین وغیرہ کی حدیث قرب وفات سے کہ سو برس تک میں اس وقت کے موجود لوگ روئے زمین
 سے مراد وہی ہے اس پر دلیل پیش کی۔ اور اسکا جواب خضر کی حیات ثابت کرنا ہوا ہے کہ آپ نے روئے زمین و انون کامر جانا بیان
 ہے اور حضرت اس وقت روئے زمین پر تھے۔ اور ابن عبد البر نے تہذیب میں ذکر کیا کہ خضر حضرت صلعم کی خدمت میں آئے اور کجا ہوئے ہیں اور آنحضرت صلعم
 کے بعد جب اہل بیت غسل دینے کو جمع تھے تو صرف آواز سے تعزیت ادا کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کو
 بلکہ حضرت بنی اور بنی غنم کلام آتا ہے اور بعض نے کہا کہ جب ایسا علیہ السلام حضرت علیؓ نے خدمت میں
 کیا اور کجا ہوئے ہیں تو خضر علیہ السلام کا کجا ہونا ظاہر مکن ہے اور ایسا کے کجا ہونے کی حدیث کو ابن ابی الدنیانے انس
 نے روایت کیا ہے اور حافظ ابو الخطاب ابن وجہ نے اسپر تعقب کیا اور کہا کہ اس حدیث کے طرق میں سے کوئی صحیح نہیں ہوا اور
 ہے اور امام احمد بن حنبل نے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کے ساتھ ثابت نہیں ہے سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بذلت و اجازت
 اور اہل بیت ہوا ہے اور جو کچھ خضر کی حیات میں روایات کی ہیں ان میں سے کوئی صحت کو نہیں پہنچی اور اسپر علماء نقل
 ہے کہ امام احمد نے کتاب ہے کہ شیخ ابن حجر عسقلانی رح نے کتاب الاصابہ فی اسما الصحابہ میں بیان احوال خضر و اخبار فیہ
 ہے کہ خضر علیہ السلام وجود خضر ایسا ہے زمانہ حضرت علیؓ و سلم و حیات دائمی و آثار سلف وغیرہ کو مستقل ابواب میں

اس وقت استعمال کیا۔ مسراج میں لکھا کہ اس قصہ میں چند فوائد عظیمہ ہیں ازانجملہ یہ کہ آدمی اپنے عمل پر
 عمل کرنے میں اس کو اچھا نہ سمجھے اسی پر امداد نہ ہو جاوے جب تک اسکی مابیت سے نفرت
 نہیں ہوئی۔ اس میں کوئی عیب نہ ہو جسکو اسنے نہیں پہچانا۔ ولیکن جو امر کہ شرع میں منکر ہو اسی پر دریافت کے بعد انکار کرے۔ ازانجملہ
 اسکا علم حاصل کرنے میں کوشش کرے۔ ازانجملہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی سے رکھے۔ ازانجملہ گفتگو میں مستحسن کا لحاظ
 رکھے۔ اور اسکو کہ جو کوئی جرم کرے اُسکو اُسکے جرم پر تنبیہ کرے پھر عفو کرے پھر نہ مانے تو اُسکو چھوڑ دے بشرطیکہ یہ متحقق ہو جاوے
 کہ اسکا علم حاصل کر لیا۔ روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے مفارقت کی تو کہا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے خضر علیہ السلام نے
 کہا آپ علم کو واسطے مت طلب کیجیے کہ اُسکی باتیں بیان کریں یا آپ مشہور ہوں بلکہ اسی پر عمل کرنے کے واسطے حاصل کیجیے۔
 شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ موسیٰ کے ساتھ فتی کا ذکر اسوجہ سے نہیں کہ اصل مقصود موسیٰ و خضر علیہ السلام سے ہو اور فتی جو کہ یوشع
 بن لون سے جیسا کہ احادیث سابقہ میں گذرا تو یہ اسوقت موسیٰ علیہ السلام کی تبعیت میں تھے لہذا انکا ذکر نہیں کیا اور بعد موسیٰ
 سے یہی نبی اسرائیل کے واسطے پیغمبر ہوئے ہیں۔ اور لکھا کہ یہاں ابن جریر رحمہ نے ابن عباس سے نقل کیا کہ فتی مذکور کے عین الحجیات
 پانی بی لیا تو خضر اُسکو ایک چھوٹی سی ڈونگی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا وہ قیامت تک اسی موج میں پڑا رہیگا اور یہ اسوجہ سے کیا
 اُسکو عین الحجیات میں سے پانی نہیں چاہیے تھا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابن عباس سے اُسکی روایت میں حسن بن عمارہ راوی
 تروک واسکا باپ مجہول ہے اور یہ قول ہرگز ثابت نہیں بلکہ منکر موضوع ہے۔ **ف** فی العرائس من اشارات ہذہ القصہ فی قولہ
 لما جازا قال لفتاہ اتناعدا لنا الایہ۔ جب اُنھوں نے راہ میں خطا کی تو قلب ٹھوہ نہ ہوا اور اُنھیں تعب نے اثر کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی
 حکمت ان دونوں کو تھی کہ اُنھوں نے حد مقرر سے تجاوز کیا اور سر قلبی بسا اوقات حکم غیب معلوم کر لیتا ہے اور اس سے قلب و عقل کو
 عزت نہیں ہوتی تو نفس کو اس سے اذیت ہو جہ اس سے جاہل ہونے کے لائق ہوتی ہے اور اگر قلب و نفس کو بھی وہ معرفت ہوتی جو تہ
 حاصل ہوئی ہے تو اسی پر تعب لائق نہ ہوتا اور ان دونوں بزرگوں پر تعب اسوجہ سے لائق ہوا کہ اسوقت دونوں مقام مجاہدہ و
 سخاں میں ڈالے گئے تھے اور اگر موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر محمول ہوتا مشاہدہ ہوتے تو ایسے ہوتے جیسے طور کے مقام پر
 جیسے تھے کہ وہاں چالیس روز تک طعام نہیں پایا اور چھ بھی تعب لائق نہ ہوا اور یہ مقام وحالی اہل الس کا ہے اور تعب لائق
 ہونے کا مقام ارادت ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیونکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیت عند ربی لطمعی و یتعینی یعنی میں اپنے
 رب کی حضور میں رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ واسطہ کی کامش میں تھے تو مقام مشاہدہ
 پر مجبور کر دیے گئے اور مقام مجاہدہ میں مبتلا کیے گئے اور یہ حق تعالیٰ عزوجل کی طرف سے ادب دیا گیا تاکہ یہ خطرہ دل میں اُسکے
 کو عدم حقائق میں سے کچھ حاصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غیور ہے کہ کوئی شخص اُسکے اسرار میں سے کسی سرکا مدعی ہو اسی جہت سے اُسکو
 یہ علم حاصل کرنے کو نکالا۔ شیخ استاد رحمہ نے کہا کہ موسیٰ اس سفر میں تحمل تھے اور یہ سفر تادیب کے واسطے تھا کہ مشقت اُسکا
 دل پر لگے کہ دوبارہ کرنے کے واسطے گئے تھے اور طلب علم کی حالت ایسی ہے کہ اُسین ادب دیا جاتا ہے اور وہ وقت مشقت برداشت
 کرتے ہیں اسی واسطے اُنکو بھوک لاق ہوتی اور سفر میں مشقت ظاہر ہوتی اور جس وقت انتظار کلام و مناجات میں بیٹھے تو
 اُنکے سر پر کیا اور کوئی بھوک و مشقت لاق نہ ہوتی کیونکہ اس سفر میں تحمل نہ تھے بلکہ محمول تھے اور وہ سفر الی اللہ تھا

تو کہ تعالیٰ نے جو خدا عبد مومن بنا دیا۔ اس میں خفی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے عالم میں
 کہ اسکی قدم ربوبیت میں سے کچھ جانیں اور اسرار وحدانیت و حقائق حکمت و لطائف حکمت
 یہ رجال الغیب اور مردان خدا واقف غیب الغیب اور عالم السور و سر السورین اور اہل کون
 کر دیا ہے اور خلق سے پوشیدہ کر دیا ہے اور یہ انہی شرفقت ہے اور یہی درحقیقت بندے میں انہی
 اسی جہت سے انکو اپنے بندوں میں سے بندہ قرار دیا اور نہ پیدا کرنے کی راہ سے تو سب مخلوق
 خصوصیت عالی نہ ہوتی تو کیوں کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ محمد عبدہ و رسولہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بندہ ہوں اور لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ وہ ہی ایک ہے اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کمال عبودیت
 کی ذات عالی کے واسطے مخصوص ہے یعنی جیسے الوہیت میں اللہ تعالیٰ فرد ہے ویسے عبودیت میں محمد صلی
 اور باقی انبیاء و اولیاء اپنے اپنے مراتب پر ہیں پھر خضر علیہ السلام کو اس سے زیادہ بزرگی کیا جاسیے کہ انکو
 اور اپنے بندوں میں سے ایک بندہ قرار دیا اور حقیقت میں اسکی بندگی کون اور کر سکتا ہے اور اگر اسکی رحمت کا
 اسکے بندوں پر جاری ہوتی ہے نہ ہوتی تو کس کو جرأت تھی کہ یوں کہے کہ میں اسکا بندہ ہوں کیونکہ بندگی تو ایک حادثہ کی
 اور وہ ذات قدیم عزوجل اس سے پاک و برتر ہے کہ کوئی حادثہ اسکی بندگی ادا کر سکے۔ اقول یعنی حادثہ تو قدیم سے پہلے
 مخلوق ہے اور بندگی اس حادثہ سے مخلوق ہے تو بندگی مخلوق سے مخلوق ہوتی پس جب خود حادثہ میں یہ لیاقت نہیں کہ
 قدیم کے لائق ہو تو حادثہ سے حادثہ یعنی بندگی کو کیا لیاقت ہو کہ قدیم کے لائق ہوگی لیکن اسے اپنی رحمت سے قبول
 کیا ہے ورنہ کسی کو یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ اسکے بندے ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اکتباہ رحمۃ من علیہ
 کاملہ دی اور اپنے علوم غیبی میں سے ایک علم دیا جو بہت سے نیک بندوں کو نہیں معلوم ہے اور وہ علم قدسی خاص ہے جسکا
 اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی واسطے مخصوص فرمایا اور خاص الخاص بندوں کو عطا فرمایا ہے اس میں اکتساب اور تعلیم کو دخل نہیں
 یہ علم ایسی صورت پر ہوتا ہے کہ اسکے حقائق مجہول ہوتے ہیں اور اس میں مخلوق کے واسطے منافع ہوتے ہیں اور یہ علم
 سے ہر جو افعال کا عالم ہو جسکے فوائد میں سے استحکام عبودیت ہے اور اس سے زیادہ خاص فائدہ یہ ہے کہ بعضی انہی
 و نوع سے پہلے معلوم ہو جاتے ہیں اور اس سے زیادہ خاص بھی علم اسماء و نفوس خاصہ ہے اور اس سے بھی انہی علم
 اور اس سے بھی انہی علم اللات ہے اور علم تشابہات بھی علم مجہول میں سے خاص ہے میں ان علوم کا تعلق میں
 خاص میں انرا نجلہ مکاشفات سے حاصل ہوتا ہے اور غیب کے طور سے حاصل ہوتا ہے اور علم قدیم جو علم ربوبیت
 حق عزوجل ہے اسکا تعلق بالنام خاص ہوتا ہے اور اسطرح بھی ہوتا ہے کہ کلام قدیم بغیر واسطہ کے سزاوار ہے اور
 شکر کردہ علم ہے جو محض قدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو صرف اپنی ہی ذات پاک کے واسطے مخصوص کیا اور اس
 کسی حال میں راہ نہیں ہے۔ قال المترجم ظاہر یہ ہے کہ ان جملہ اقسام میں سے بھی خصوصیت میں غیب
 کسی کو اطلاع نہیں ہے چنانچہ اسماء و نفوس میں سے بھی اسماء میں کہ سوا سے حق تعالیٰ کے کسی کو اطلاع نہیں
 اور استاثر توفانی علم الغیب۔ یعنی اور ایسے اسم کے ساتھ جو نہ علم غیب میں غیب میں غیب میں غیب میں غیب میں

اس کی تفسیر میں یہ حدیث تمام مذکورہ اور اسی قیاس پر انھال میں بھی ظاہر ہے پس معلوم ہوا کہ سوا کے
 کے علم کے لیے اس مقام مذکورہ سابق میں سے ہر ایک میں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے علم مخصوص ہے کہ کسی کو اس پر اطلاع نہیں ہے
 اور اللہ تعالیٰ اعلم شیخ ابوالنور مصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے کہ جو خلق پر تو انبیک سعادت و خذلان شقاوت کا
 اور اللہ تعالیٰ المتوجہ جمہ اس سے خضر علیہ السلام نے طفل مقتول پر کفر ازلی کا حکم لگایا اور اسکو قتل کر دیا فاقہم۔ اور شیخ ابن عطار
 نے علم لدنی وہ ہے کہ بدون واسطہ کشف کے ہو اور بدون تلقین حروف کے ہو بلکہ اسکا اتقاء بواسطہ ارواح کے مشاہدہ کے ہوتا ہے
 یعنی جس نے کہا کہ علم لدنی ایک الہام ہے کہ حق عزوجل نے اسرار کو ممتاز کیا ہے اور وہ وہاں سے پھر لے کی قدرت نہیں پاتے ہیں
 شیخ قاسم نے فرمایا کہ علم استنباط تو بکلفت و وساطت ہوتا ہے یعنی کسی واسطہ سے کلفت کے ساتھ ہوتا ہے اور علم لدنی بدون کلفت
 حاصل ہوتا ہے اور اس میں واسطہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ علم لدنی وہ ہے جو اسرار پر حکم ہو مگر یہ نہیں کہ اسرار اسکے
 کے طرف ہو جاوے بلکہ وہ مکاشفات اکواری میں اور جو غیب میں ہے وہ کشف کر دیا جاتا ہے اور یہ بندہ کے واسطے اسوقت واقع
 ہے کہ وہ ہر طرح سے کنون غیب میں ہے اور یہ بندہ کو اسوقت ملتا ہے کہ اپنے جو ارج و اعضاء کو تمام مخالفتوں سے روکے اور
 ارادات سے اپنے آپ کو خالی کرے پس وہ قبضہ قدرت میں بدون تمنا و اپنی مراد کے رہ جاتا ہے قال المترجم فتوح غیب
 یہ حالت ابدال کی لکھی ہے کہ دے اپنے ارادت سے خارج ہو جاتے ہیں تو انکا کوئی فعل انکو ناخوش و ناگوار نہیں معلوم ہوتا ہے
 ہسبل رحمہ نے فرمایا کہ الہام نائب وحی ہے کما قال تعالیٰ وادھی ربک الی النحل۔ یعنی تیرے رب نے وحی فرمائی شہد کی لکھی
 حالانکہ یہ الہام تھا اور کما قال تعالیٰ وادھینا الی ام موسیٰ م۔ حالانکہ یہ بھی الہام تھا۔ شیخ اسناد رحمہ نے کہا کہ جب اللہ
 کسی کو اسکا بندہ فرمایا تو اسکو خواص بندوں میں سے کر دیتا ہے اور اگر کسی کو اپنا بندہ فرمایا تو اسکو خاص الخاص کر دیتا ہے اور کہا کہ
 لدنی وہ ہے جو الہام کے طریق سے حاصل ہو اور اس میں طلب کرنے کا تکلف نہ کرنا پڑے کیونکہ خواہش کے تکلف سے الہام نہیں
 ہر پس اصل تفسیر ہسبل الہام ہے اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ علم لدنی وہ جس سے حق تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کر دیتا ہے ایسی باتوں
 میں آنکی بہتری ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ اس سب تفسیر پر جو علم لدنی کے واسطے مذکور ہو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست
 نے تعلیم کی اس علم لدنی کے واسطے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ بغیر کتاب کے ہوتا ہے پس ظاہر امر ادیر تھی کہ بقضائے علم لدنی جو
 اسے ظاہر ہوتے ہیں تم مجھے آنکے معائنہ سے آگاہ کرنے کی اجازت دو کہ میں تمہارے ساتھ پیچھے پیچھے ہو جاؤں اور دیکھوں
 اور خضر علیہ السلام کے افعال کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اسی واسطے خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم سے اپنے صبر نہیں ہو سکیگا۔ اور
 اسے کہنے کی خواہش نہ تھی کیونکہ اول تو علم لدنی مخالفت علم تعلیمی ہے اس لیے کہ جو کہنے سے حاصل ہو وہ لدنی نہیں ہو سکتا اور
 اللہ تعالیٰ کے پاس سے تھا تو اسکی التجار و درخواست جناب حق تعالیٰ کرتے نہ آنکہ خضر کے پاس سے علم لدنی پاتے
 تھے ہی طرح خود کر کے سبج لینا چاہیے اور اسقدر اشارت برکتنا کرنا چاہیے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب اور مترجم
 لدنی کی تفسیر الہام سے بھی ظاہر پروردہ پوشی ہے اول تو اس لیے کہ الہام کے واسطے کوئی خصوصیت خضر علیہ السلام کی نہ تھی
 اور خصوصیت الہام بلکہ اکثر افراد امت اس فیض سے اکثر اوقات مستفیض ہوتے ہیں اور دوم یہ کہ الہام ایک جزئی فاقہ
 ہے کہ علم کو دیا جاتا ہے اور یہ علم خود مقصود بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل مقصود ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے اول

بلاقات میں آنھوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم پر مہمانی ملے گی جس سے وہاں
 علم پر ہونے کے ساتھ نہیں جانتے ہو حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے قطعاً واقف تھے اور
 علم موسیٰ کے خضر علیہ السلام کے واسطے کوئی معلوم و تسخیر علم تھا صرف یہی نہ تھا کہ ایسے
 امام کر دیا جاوے۔ چارم یہ کہ امام ایسی چیز نہیں ہے جس پر اس حد تک وثوق ہو کہ کسی
 مبدد تک وصول نہ ہو جان سے مانند وحی کے قطعاً بروثوق ہوتا ہے پس اس مقام میں ہرگز
 کہ وہ علم غیب میں سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو واقف کیے گئے تھے اور خود ایسے عقلی حال
 آپر اطلاع نہیں ہو سکتی تھی مگر جب ہی کہ اللہ تعالیٰ چاہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کر
 ہوا کہ ابدال پانی داگ میں سب جگہ جاٹے اور کوئی آنسے واقف نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ علم
 علی ان تعلیمی ماعت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت اچھا ادب کا برتاؤ کیا کہ حضرت علیہ السلام سے اجازت
 آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی متابعت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ علم حق عزوجل کی
 آنکو اشتیاق ہوا کہ اپنے علم سے بالاتر علم حاصل کریں تو خواہش کی کہ اسکے مواقع سبلی و خطبات خاصہ کے
 کریں اور یہی رشدا علی ہے کہ اگر اسکو معلوم کر لے تو حق تعالیٰ کو بے لطف خاص جانے اور ترجمہ عفا اللہ
 کہ رشدا علی اسی میں منحصر نہیں ہے کیونکہ علم انہی میں سے افضل و اعلیٰ علم تو قطعاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 علم انہی غیر متناہی ہے و لیکن جہد مخلوق کو دنیا علم انہی میں آیا آسمان سب سے اعلیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 قطعاً ثابت ہے اور شاید کرسنج کی مراد یہ ہو کہ تجلیات افعال میں سے رشدا علی یہ ہے جو اسرا علم کیونکہ شیخ نے آگے
 جس نے درباے وحدانیت و بیدان تقدیر و علم الوہیت میں غوطہ مارا وہ عارف موجد ہے و لیکن کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ یہ علم
 کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا تو حق سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس علم سری و نورانی سے موسیٰ علیہ السلام
 فرماوے پس اسکو خدمت خضر علیہ السلام سے امتحان میں ڈالا تاکہ طریقت میں مستقیم ہوں اور وہ طریقہ بھی مضبوط ہو جاوے
 مشائخ کی متابعت میں ہونا چاہیے اور جو لوگ ارادت و قصد سے مشائخ طریقت کی خدمت کرنا چاہیں ان کے واسطے راستہ
 ہو جاوے اور اسی طریقہ سے اتباع کریں۔ مترجم کتاب ہے کہ اس کلام سے شیخ نے اشارہ کیا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو
 سے دلوانا منظور نہ تھا بلکہ اس علم کا ادراک کرنے کے واسطے اول انکی صحبت سے امتحان میں لانا تھا کہ مستقیم
 آنکو علم لدنی یعنی من عند اللہ تعالیٰ دیا جاوے چنانچہ آئندہ خود تصریح کی کہ موسیٰ علیہ السلام بر طریقت
 پاس تھا زیادہ عالم تھے و لیکن انکے پاس وہ نہ تھا جو اسوقت خضر کے پاس موجود تھا پس اسوقت اللہ تعالیٰ نے
 اور خضر علیہ السلام سے آنکو ابواب ان اسرار مخفیہ کے بچھاوے تھے تو وہ علم خضر کے دروازے سے علم لدنی
 داخل ہوئے اور ایسے مقام پر پہنچے جہاں علم خضر و علم تمام مخلوق کا غائب ہو گیا اور وہ اس علم سے
 زیادہ افضل ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ بعض احادیث میں ہے کہ بعض علم لدنی
 پر سب سے زیادہ عالم ہوں تو اللہ تعالیٰ نے غیب فرمایا اور وحی بھیجی کہ ان علم لدنی سے

حضرت موسیٰ سے زیادہ عالم تھے پھر شیخ نے کیونکر لکھا کہ خضرؑ سے موسیٰ علیہ السلام زیادہ عارف تھے تو مترجم
 نے یہی کہہ دیا ہے صحیح میں یہ مراد نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس قدر جانتے تھے وہ سب خضر کو معلوم تھا اور اس پر کبھی
 نہ تھا کہ وہ اس سے زیادہ عالم ہوئے بلکہ یہ محاورہ بول چال کا ہے اور مراد یہ ہے کہ خضر کو ایسا علم ہے کہ وہ سمجھے نہیں ہے
 اور یہی حدیث صحیح میں خود معج ہے کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے وقت ملاقات کہا کہ اے موسیٰ تو اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے علم پروردگار نے اس کو نہیں جانتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے علم پر ہوں کہ تو اس کو نہیں جانتا ہے تو معلوم ہوا کہ علم
 زیادہ علم والا ہونا ایک کا دوسرے پر مطلقاً مقصود نہیں بلکہ اپنے اس علم کی راہ سے ہے تو موسیٰ اپنے علم میں خضر سے زیادہ
 عالم ہیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ میں روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم ہوں۔ اور یہ جو شیخ رحم نے کہا کہ علم حق سے
 علیہ السلام کو خضر سے زیادہ حصول تھا تو یہ اقرب ہے اول تو توریت ان کے پاس تھی اور معارف توحید و صفات اسمیں
 اور بھی تو تھی تو لغت و افعال بھی اسمیں موجود تھے و لیکن نہ بطریق ظہور تجلی پس وہ اولو العزم رسل میں سے تھے جس میں
 نہیں ہے اور خضر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے اور رسالت تو اس سے اعلیٰ مرتبہ ہے اور مرتبہ موسیٰ آسمان ششم ہے جیسا کہ
 بویت مزاج میں مذکور ہے حتیٰ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارک و تعالیٰ کو جناب باری تعالیٰ میں عرضداشت کیا
 کہ مجھے گمان تھا کہ میرے بعد مجھ سے کسی کو رفعت نہ ہوگی یعنی اس وجہ سے کہ آسمان ہفتم حضرت ابراہیم کا مقام تھا پھر اس کے
 طور وغیرہ ظاہر ہے اور حاصل یہ کہ یہ مدارج عین معارف حق ہیں فافہم۔ شیخ فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ خضر سے موسیٰ علیہ السلام
 علم میں زیادہ عارف تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ عزوجل سے لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے خضر زیادہ عارف تھے اس علم میں
 مانع ہوا اور یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر اپنی صفت بانی رکھتے تھے تاکہ غیر دن کو اُسے ادب حاصل ہو پس جو شخص
 صفت سے منقطع ہوا تو وہ بحسب عظمت ہے اور بحسب بلکہ جو اسمیں ہے اور خضر کا حال یہ تھا کہ وہ فانی مستملک تھے اور فانی
 کا سلسلے کوئی حکم نہیں اور موسیٰ علیہ السلام باقی بحق تھے اور خضر فانی در حق تھے اور دونوں کے کام میں فرق نہیں کیونکہ دونوں
 ایک ہی معدن سے ظام کیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے نعل کیا اور موسیٰ کی ہر اہی سے گزیر جانا اور یہ پیلہ لیا کہ میرے ساتھ
 ہے کہ سکو گے اور یہ کہ تمہارے پاس ایسا علم قلیل ہے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 مخلوق میں اور خود ایک مرد مرتبہ انبساط میں ہیں تو اسمیں نعل کیا بقولہ۔ انک لن نستطیع سبی صبراً و کیف تصیر علی عالم تحط
 میں صبر کو علم سے مقرون کیا اور قلت صبر کو جہالت سے مقرون کیا یعنی جو شخص علم رکھتا ہے وہ صبر کرتا ہے اور جو عارف نہیں وہ جاہل
 صبر نہیں رکھتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام فی الحقیقت عالم و صابر تھے کیونکہ فرعون کی زیادتیوں پر مدت تک صبر کیا و لیکن وجہ
 صبر و شریعت کے جو امر کہ موافق شرع نہ تھا اس کو نہیں قبول کیا اور رو کر نادا جب شرعی ہے تو یہ امر بوجہ قلت صبر کے یا بوجہ قلت علم
 مانع ہوا بلکہ یہ صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور حفاظت حدود و آئین عزوجل کا برتاؤ تھا۔ چونکہ بیان سوال وارد ہوتا ہے کہ
 موسیٰ علیہ السلام اس امر سے واقف نہ ہوئے اور بے جانے انہوں نے یہ تکلف کیا تو شیخ رحمہ اللہ نے اسکی تحقیق کی طرف اس طرح
 فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام حال حق عزوجل میں منفرق تھے اور سماع کلام قدیم بلا واسطہ سے محفوظ تھے اور اس کلام قدیم نے موسیٰ
 کو ذرا اب علوم بوبیت سے آگاہ کر دیا تو وہ علم مفادیر یعنی تقدیر کی صورت رسمی سے فارغ تھے جس کا تعلق صرف منافع و

خبر سے ہی تو اس طرف انکی توجہ نہ تھی کیونکہ وہ صورت و رسم سے عالی مرتبت نہ تھے تو شیخ یعنی حضرت
 کرم ایسی شان پر ہو کہ وہاں حق کے سکر میں برداشت ایسے ابھری کہ نہیں کر سکیگا جتنا تعلق ان کے ساتھ
 نہیں کہ وہ ان علوم و رسم سے واقف نہ ہو کیونکہ علم تجارت نہ جانے تو سلطان بلوچ نہیں ہو سکتے تھے
 سے کتر کے ساتھ مبر نہ کر کے تو اپنے سے اوپر کے ساتھ کیونکر مبر کر سکو گے۔ بعض نے کہا کہ حضرت نے
 دن تستطیع معی مبر پھر آنھوں نے حضرت کے ساتھ مبر نہ کیا بدلیل قولہ ہذا فراق مٹی و بیک اس سے ہے کہ
 کے بارہ میں تفرس کرے۔ مگر جسم کتنا ہی یعنی ایسی فراست سے ایسے پیغمبر کی صحبت سے جدا ہی ہو گئی تاہم بعض
 حضرت نے اپنے نفس سے انکو ابوس کر دیا تاکہ اپنی صحبت انکو صحبت حق سے غیر کی طرف مشغول نہ کرے۔ قولہ تالی
 صابرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادب اختیار کیا اور کلام میں انشاء اللہ تعالیٰ کہا کیونکہ جانتے تھے کہ مبر نہیں ہو سکتا
 فارس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انشاء اللہ سے استغناء کیا بقولہ سبحانی ان شاء اللہ صابرا۔ اور حضرت نے
 نہیں کیا بقولہ انک لئن تستطیع معی مبر۔ یہ اس واسطے کہ علم موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت میں علم تکلیفی و استدلالی تھا اور علم ظاہری
 بھی علم لدنی تھا کہ غیب سے غیب کی طرف آتا تھا اور فارس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت مقام تادیب و رسالت پر
 تھے اور حضرت مقام کشف و مشاہدہ پر تھے کیونکہ ادب سکھانے واسطے بنائے گئے تھے پھر حضرت علیہ السلام نے معلوم کیا کہ موسیٰ
 نظر میں تمام روئے زمین و اولون کا علم خیر معلوم ہوا ہے اور اپنے مقام سے کسی طرف التفات نہیں کرتے اور مقام انکا مشاہدہ و
 صفات ہے تو اس مقام سے علم مقدرات کی طرف جو عالم صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جتنا تعلق منافع خلق سے ہے ان مقدرات
 صوری کی طرف التفات نہیں کرتے کیونکہ موسیٰ کا علم بعزت و صفات انکی بڑھا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں مرتبہ بزرگ
 پر ہے اور یہ ازلی خصوصیت انکے واسطے ہے جس میں کچھ تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ازلی میں تغیر نہیں
 تو وہ اپنے اسی مرتبہ و مقام پر قائم ہیں جس جب جان لیا کہ اس مقام سے جو بہت عالی ہے اس جانب نازل پر التفات نہیں کر
 کیا کہ تم میرے افعال پر مبر نہیں کر سکو گے پھر اسکی تاکید کی بقولہ فان تبعثنی فلا تسکنی عن شیء حتی احدثک من ذکر اسماں سے
 نے موسیٰ علیہ السلام کا سوال روکا کیونکہ صادق تو واقعہ کو جان لیتا ہے جب کہ مرتبہ تحقق و استقامت پر ہوا اور صدق و اخلاص کی
 سے جو مراد ہے وہ اس پر ظاہر ہو جاتی ہے اور اسکو سوال کی حاجت نہیں ہوتی ہے اور متابعت کا حق بھی ہے کہ اسناد کے قیام
 ناکت و ساکن رہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عمل خصال سے بہت
 اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان آنا فقط تادیب کے واسطے ہے کچھ تعلیم و تعلیم کے واسطے نہیں ہے تو کہا کہ فان تبعثنی فلا تسکنی
 بہ نسبت میرے اعلیٰ دائرہ ہوا ایک حال خاص میں تم میری جانب فقط تادیب کے واسطے بھیجے گئے ہو تعلیم کے واسطے نہیں
 ہو۔ قال المترجم حاصل اس مقال کا یہ ہے کہ حضرت کی مراد اس کلام سے یہ نہیں تھی کہ سوال نہ کریں کیونکہ جبکہ اس
 کہ سوال اس قسم کا پیش کرینگے جو عالم تقدیر و افعال سے تجاوز ہو کر مرتبہ صفات تک پہنچے اور اس کا جواب
 اسکا جواب نہیں دے سکو نا تو منع کیا کہ مجھ سے سوال ہی نہ کریں پھر اگر وہم ہو کہ یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ
 یہ ہے کہ نہیں اور خلاف اسوقت ہو کر جب یہ معنی مقصود ہوں کہ تم واقعات کو تفصیل جان چکے اور حضرت

یہ سب سے مشابہہ تجلیات انعامی کا ہوتا ہے اور یہ مرتبہ نازل ہے عالی مرتبہ والے کو
 اس سے پہلے کہ وہ مشابہہ صفات سے نازل ہو جاوے اور یہ درحقیقت اسپریت انقباض ہے لہذا عالم نانیات سے تعلق نہ ہونے سے
 اس سے معلوم نہ ہوگا بلکہ عالم صفات سے ہلکا سوال کر سکتا ہے مثلاً کیوں نہ ہو کہ بادشاہ ظالم ان مساکین کی کشتی نہ پکڑے حالانکہ
 اس سے پہلے عالم انعامی ہے تو ایسے سوال سے احتراز کیا کہ اسکے جواب میں اشکال ہوگا اور اگر کہا جاوے کہ پھر سوال تو ہوا کہ مثلاً تو نے
 اسے توڑ دی تاکہ لوگ جو اس میں غرق ہو جاویں اور یہ سوال عالم صفات سے نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ مرجع سوال ظہور صفات ہے
 ان اسباب ایک نظر امتحان میں در نہ غرق نہ ہونے کے واسطے کشتی مانع نہیں ہے اور کشتی کا تختہ ٹوٹ جانے سے فرق نہیں
 ہو سکتا بلکہ اسکو بطور سوال کے عام پیرایہ میں بیان کیا گیا اور روایت ہے کہ اس فرق سے پانی نہیں آیا اور کشتی اسی طرح سالم رہی
 ہم دوسرے عالمی علم - قولہ استطعا اہلما نابوا ان یضیفونا - طریقہ سوال اختیار کیا جس سے طریقت میں صرف نفس کو ذلیل ہونے کا
 نتیجہ معلوم ہوتا مقصود ہوتا ہے یعنی عزت الہی عزوجل کے مقابلہ میں نفس کی ذلت کس درجہ پر ہو تاکہ اسکی عزت میں خالی ہو۔ اور
 طریقت میں اس سے یہ غرض نہیں ہوتی کہ نفس کو ذلیل کیا جاوے کیونکہ یہ مقام ادب و تطہیم ہے تو نفس کی توہین بمقابلہ مخلوق
 غیر حقیر کے دلالت ہے تو اصل میں بدین معنی نفس کی تکریم چاہیے کہ وہ اس اہمیت سے عوار نہ ہو اور اپنے رب عزوجل کی جناب میں
 ذلیل و خوار ہو تو ایسی معنی میں سوال کا طریقہ لیا پھر جب ان بچوں نے انکار کیا تو سوال کے درجہ سے اتر کر کسب معاش کا طریقہ
 لیا اور اصل میں یہ مرتبہ عالی ہے اسلئے کہ کسب اوصاف سا لگین سے ہے اور سوال کرنا اوصاف مجتہدین سے ہے کیونکہ مجتہدوں کو
 اہمیت نہیں ہوتی کہ مکاسب میں مشغول ہوں اور چاہتے ہیں کہ کسب میں مشغول ہو کر اپنے انفاس کو ضائع نہ کریں تو جس چیز
 ضرورت لاحق ہوتی وہ سوال کر کے دم بھر میں حاصل کر لیتے ہیں اور ایک لحظہ میں اس سے فارغ ہو جاتے ہیں اور حقیقت
 میں طریقہ سوال کا یہ طریقہ حاصل ہونے کے واسطے ہوتا ہے کہ سوال تو درمیان میں سبب ضعیف ہے اور جو سوال ہے اور جس سے
 سوال ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ عزوجل ہے پھر جب یہ مرتبہ حال پورا ہو گیا تو سوال و کسب دونوں درمیان سے ساقط ہو جاتے
 ہیں۔ اس مقام پر ذلیل و بیگانہ ہے کہ سوال کرنا یا کسب معاش دونوں میں سے کوئی ہو عارف کو مقام رضا و توکل سے خارج
 نہ کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں بزرگوں نے باوجود جلالت قدر و علو سے مرتبہ کے سوال کیا اور طریقہ اکتساب اختیار کیا لیکن
 اجمعی طرح دونوں مقام رضا و توکل میں ثابت تھے۔ مترجم کتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ قولہ استطعا اہلما - سے نو ظاہر ہوتا
 گا تو ان دونوں سے سوال کیا خواہ مجموعی طور پر سوال کیا یا بیان دونوں میں سے فرداً بہت لوگوں سے سوال کیا ہو لیکن
 ان کے اکتساب کہاں کیا تو جواب یہ ہے کہ وہ دیوار کچ جو سیدھی کر دی اس میں اکتساب ہے۔ اگر وہ ہم ہو کہ وہ تو حکم الہی عزوجل
 ہی کر دی پھر اس میں اکتساب کہاں ہوا تو جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وثقت لاتخذت علیہ اجرا - یعنی تو اگر چاہتا
 ہے لے لیتا ہی مزدوری و اکتساب ہے اور خضر علیہ السلام نے اس سے انکار نہیں کیا کہ مزدوری نہیں لینی چاہیے بلکہ یہ عذر کیا
 ان کی دیوار ہے اور اگر وہ ہم ہو کہ جب حکم الہی درست کیا تو کیسی مزدوری - جواب یہ ہے کہ وہی حق تعالیٰ مزدوری عطا فرماوے گا
 یہ تعلیم ہے اور یہاں سے ایک تشبیہ معقول ہوتی کہ مومن کے واسطے طریق اکتساب میں اصل مزدوری جناب باری تعالیٰ کی ہے
 مزدوری اس سے بواسطہ مخلوق خواہش کی تو یہ اجرت حصول معاش ہے اور اگر بلا واسطہ طلب کی پس اگر دنیا میں چاہی تو

لیگی اور اگر آخرت میں جا ہی تو وہ اجر عظیم ہر اور ہر حال میں اسی پر عمل کرے اور وہ اس کے ساتھ
 آخرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے ذخائر آخرت کے ساتھ اسکو دنیا میں بھی نفل سے بھرا دے۔
 اعمال کم اچھا لکم الخدیت یعنی یہ تمہارے اعمال ہیں کہ تم پر الکا احصاء فرماتا ہوں تو جو کوئی بھلائی کرے
 جو بُرائی پاوے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے۔ فافہم شیخ واسطی رحم نے فرمایا کہ تو انہی کے لئے ہے کہ انہی کے لئے ہے
 کو مشاہدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے دس لاکھ کو دیکھا اور گواہی دے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہارے لئے ہے
 سے سوال ہے تو اس میں آپ کو حصہ نہ آوے کیونکہ دینے والا اور نہ دینے والا وہی ایک ہے تو مشاہدہ اسباب کا ہر حال سے
 مسبب کا چاہیے کیونکہ سبب پر نظر ہو جس نفسانی میں سے ہے پھر خضر علیہ السلام نے جب دیوار سیدھی کی اور اجرت
 نے استکشاف سے سوال کیا کہ لو شئت لاخذت علیہ اجرا۔ یعنی اس میں اجرت مل سکتی تھی پھر کیونکہ ترک کی گئی اس لئے
 اور موسیٰ علیہ السلام کو اجرت کی طمع نہ تھی بلکہ آپ نے گانون والوں کو لقمہ و خبیل باپا تو جابا کہ اجرت لیکر ہندو تھے
 بخیلوں کی آنکھوں میں سادے اور یوں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ یہ گانون بخیلوں کا تھا اور یہ بخیلوں
 کا طعام بیماری ہے اور شاید یہ ارادہ کیا ہو کہ اجرت لیکر اُس سے انبیاء کا طعام ہو دے تاکہ اس گانون والوں کے واسطے
 کچا دے اور اسکی برکت سے وہ لوگ سخی ہو جاویں اور موسیٰ علیہ السلام اسوقت مقام رفاہیت و انس میں تھے اور انکو
 بھوک وغیرہ سے ضرر کرتا تھا اور خضر علیہ السلام ہنوز منازل طریقت میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام آتش شوقی میں تھے تو طعام
 صبر نہیں کرتے تھے اور جو لوگ کہ انتہاء کو پہنچ جاتے ہیں انکا یہی حال ہو جاتا ہے اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام اول میں مقام مسلح
 خطاب و کلام میں اور مقام مشاہدہ میں تھے تو چالیس روز تک کھانے پانی سے صبر کیا اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر
 سراج میں تھے تو روایت ہے کہ آپ تھوڑی دیر میں بھوکے ہو گئے اور یہ صولت و غلبہ حال کی وجہ سے ہے اور خضر علیہ السلام کا
 اس جانب تھا کہ اجرت عمل ترک کچا دے اور یہ طریقہ توجو انان طریقت کا ہے۔ غنیج ابن عطار رحم نے کہا کہ اپنے نیک کام
 میں لانا اور اسکے ذریعہ سے ثواب چاہنا عمل کو باطل کر دیتا ہے آیا تو نہیں دیکھتا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے
 کے واسطے کہا تو انہوں نے کیسی جدائی اختیار کر لی۔ شیخ جنید رحم نے کہا کہ جب دونوں پر طمع کا ظلم چھایا جاتا ہے تو نفس کو اسکے
 جو باطنی حکمتیں ہیں بردہ کر دیتا ہے اور جب خضر کا علم ختم ہوا بجا نب کمال نفس اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اسکی شان کو اور
 حد علم کو خضر نے پہچان لیا اور نزدیک ہوا کہ وہ خضر پر غالب ہو جاویں اسطرح کہ خضر علیہ السلام سے اسرار علوم و معانی
 کو دریافت کریں اور خضر نے جانا کہ میں بذات خود اسکی طاقت نہیں رکھتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوال اسرار کا جواب
 اور یہ بھی ممکن نہیں کہ جواب سے نایع ہوں یا سوال نہ کریں تو اس میں تعلق کیا بقولہ بذات فریق یعنی وہ ایک خضر ہے
 کیا کہ موسیٰ علیہ السلام عالم السر میں ہیں اور جمال حق تعالیٰ سے مانوس ہیں اور میری مصاحبت میں لا باجا انہی کے لئے ہے
 تو چاہا کہ موسیٰ کو صورت علم و عمل سے راحت دین اور یہ بھی ہوا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو
 سوال کے جواب میں خوف کیا کیونکہ یہ سوال سرالسر میں سے تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر خوف نہ تھا کہ اسکی
 اپنے ایک شیخ پر جو امتحان کے لیے اسکے حق میں مقرر ہوا ہے کچھ زبان درازی کریں تو آپ نے فرمایا کہ

کہ جس نے اس کو روک دیا تو باری تعالیٰ سے مروود کر دیا ہے۔ شیخ نصر آبادی رحم نے کہا کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس
 پہنچا تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جاہل کہہ لینے میں پوری حد کو پہنچ گئے ہیں تو کہا کہ بڑا فراق مینی و بینک۔ تاکہ موسیٰ ۱۲
 کی طرف سے اس کو روک لیں اور کسی حال سے دریا نہ نہ کرین ایسا نہ ہو کہ لاعلمی سے وہاں قبضت ہو۔ مگر جسم کتنا ہے کہ توجیہ غیر مرضی ہے
 اور کتا علم اور شیخ ابو بکر بن طاہر رحم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری منکرات سے خضر علیہ السلام کو منع کرتے تھے اگرچہ خضر
 علیہ السلام ان سے ایک علم تھا لیکن ظاہری علم وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام حکم کرتے تھے یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک
 دلیل سے کفر من کیا اور اس کا ان سے اجازت کے دیوار درست کرنے میں ہوا اور اجرت کی طمع دلائی۔ لوشنت لاخذت علیہ اجا۔
 کہ بڑا فراق مینی و بینک۔ مگر جسم کتنا ہے کہ شیخ محی الدین بن العربی رحمہ اللہ نے اس قصہ کی تاویل میں لکھا کہ ظاہر قصہ تو تفاسیر
 کو روک رہا ہے مین کرات و معجزات جو کچھ واقع ہوئے اسیے انکار کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے یعنی اس سے کوئی شخص منکر نہیں ہو
 سکتا۔ اشارت معنویہ تو اس طرح کنا چاہیے کہ قلب نے قتی نفس سے وقت تعلق بدن کے کہا کہ میں سیر کر دنگا بیانک کہ مجمع البحرین
 میں ہے کہ اور وہ تمام اتصال عالم بروج و عالم جسم ہے اور یہی بحر سیرین و بحر شور ہے کافی قولہ تعالیٰ ہذا عذب فرات و ہذا ملح اجاج۔ پس
 کہ لسانی میں سیرین و شور یہی دو بحر بروج و جسم ہیں تو جب صورت حاضرہ جامعہ میں مجمع البحرین پر ہو چکے تو حوت بھول گئے اور
 اپنی حوت کی نوع سے ہر جس نے ذوالنون علیہ السلام کو نکل لیا تھا اُسے بحر جسم میں اپنی راہ لی جیسے پہلے تھی اور بحر میں اُسکے
 سرب باقی رہا اور عالم طور میں رحم سے نکل کر نصب و تعب پایا اور غدار کی خواہش کی اور نہرا ارتضاع پر ہو چکا حوت کو بوجہ استغنا
 بھول گئے اور قلب و قوت فقدان حوت کے حالت برتو دین تھا اور نفس بیدار تھا اسکو شیطان و ہم نے جس نے آدم کے لیے شجرہ
 نیت دینی حوت کی یاد سے بھلا دیا کیونکہ اس وقت میں زحول ذرا موٹی کا حال ہے اور وہ راہ سرب مذکور ہے پس بعد یاد دلانے
 میں حوت کو یاد کر گیا کہ یہی تمام مجمع البحرین ہی جان اتصال روح و جسم واقع ہوا ہے اور وہ تمام عقل قدسی ہے تو اپنے نشان قدم کے
 رخ سے پہنچ عالم سوال میں آئے تھے عالم کمال میں انھیں پیرون لوٹے اور عقل قدسی ایک بندہ آئی مخصوص بزرگ عنایت و رحمت
 کے لیے تھے کہ ان کو یاد دلا دیتے ہیں ہر تو اسکو عالم قدس سے پورا تعلق اور عالم معرفت میں قرب و منزلت ہے اور اسکو علم لدنی ہے یعنی
 حقائق و حقائق کلیہ جلافا سطر تعلیم بشری کے حاصل ہیں اور قولہ بل اتبعک۔ اشارہ ارادہ سلوک و ترقی کمال کا ہے پس علوم
 و احکام و ہدایہ و تاملت پشیدہ میں سے استفادہ حصول ہوتا کہ مثل اطفال کے اپنے کو قدر و کمال و رزق میں اسد تعالیٰ
 پر سیر کر کے مین سیر کرنے سے شیخ ارشاد و عقل قدسی کے سیر ہوتا ہے اور تب وہاں سے مدارج کمال میں ترقی ہے پس وہاں
 ایک حیرت انگیز ہوتا ہے کہ ایک دن مستطیع مہی صبرا۔ کیونکہ کچھ امور غیبی و حقائق معنوی پر ہنوز اطلاع نہیں ہے کیونکہ توجہ نہیں اور بدن
 و حواس ہلکے پڑے اور اعتقاد میں گرفتار ہے پس کچھ سیرے ساتھ مرافقت کرنے کی قدرت نہیں ہے اور جواب سجدنی انشاء اللہ صبرا
 و حقیقت اس کے مطلب پر ثابت قدمی کے ہے اس طریقہ سے کہ قولہ لا عھی لک امرا۔ صدق ارادت و صفایہ ہمت سے توجہ
 و تاملت میں ہر زمان حال ہیں۔ پھر ملائمتی عن شیء الخ یعنی تھجیر اس وقت یہ لازم ہے کہ سیر میں میری اقتدار و متابعت کر د
 و حقائق و حقائق میں سیر کر اور حقائق و معانی کی خواہش مت کر۔ یہاں تک کہ جب اسکا وقت آویگا تو میں
 کہہ کر دنگا اور وہ تھک جب ہے کہ عالم قلب و قاب میں کثرت تعلقات سے نبرد ہو۔ پھر سواری کشتی میں اشارہ ہے کہ بدن

کی کشتی میں جو ریاضت کی حد تک پہنچ گیا اور عبودیت کے واسطے لیانیت پایا ہوا تھا کہ عالم قدسی میں اسے
مرتبہ ہو اور جو کچھ ریاضت اس وقت ہوئی وہ ریاضت استعدادی ہے یعنی اس میں ایسی لیانیت واسطہ ہے جس سے اس کی
کے لائق ہو اور آئندہ کمال کی ریاضت سے اسکو وصول ہو لہذا قولہ خرفنا۔ یعنی اسکو ریاضت کمالی سے پہنچانے کا مقصد ہے
احکام حیوانی ضعیف کیے اور اسکے نظام میں خلل ڈالا اور روحانی دشواریات سب سے کر دیکھے۔ مقولہ جو خرفنا ہے یعنی
توڑنے سے چاہا کہ تمام قوی حیوانیہ و نباتیہ کو جو جسم کے مخصوص لوگ ہیں اس ریاضت سے خرق کر دیکھے جائے اور اس سے
استطعام و انکار فیاضت۔ بدین معنی کہ اُنکے ذریعہ سے غذا سے روحانی چاہی اور جو علوم جزئیہ ان میں سے کئی کئی
استخراج کرنا چاہا مگر انکار کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت غذا اُنکی عالم قدس سے انوار قدسیہ و تجلیات جمالیہ و معارفیہ کی
غیبیہ میں اور امتداد دل کے اپنے پانوں کے نیچے سے نہیں ہیں اور قوی و حواس اس سے منع ہوتے ہیں نہ وہ گلا توروں کا
وے سکتے ہیں بلکہ ترقی مذکور جب ہی ہوتی ہے کہ اُنکو غفلت و نیند آ جاوے۔ اور جو مائل بسقوط تھی وہ نفس مطمئنہ ہوا اور
نفس امارہ کے قتل ہونے کے بعد ہوا ہے پس ریاضات کے بعد وہ دیوار کی طرح بے حس و حرکت ہو گئے اور یہ بوجہ شدت فیض
تھا گو یا قریب تھے کہ ہلاک ہو جاوے تو اسکی حالت گویا گر پڑنے کے قریب تھی پھر اسکو قائم کرنا اسطرح کہ اعتدال و بیاد ہو
کمال خلقی فضائل جمیلہ و اخلاق جمیدہ اسکو ملین حتی کہ بچاے بد اخلاق و خواہشوں کے اس میں اخلاق جمیلہ قائم ہوں۔ اور
اجرت سے خواہش نفسی مراد نہیں بلکہ تلویں قلبی ہے کہ فضائل و فوائد اخلاق و ملکات سے خواہش اجرو ثواب پیدا ہوا ہے اور اسکی
بہنی و بینک۔ سے جواب ملا یعنی یہ سب سے مقام و تیرے مقام کی مفارقت ہے اور تیرے مقام سے تیرے حال میں ہیانت ہے کیونکہ نفس کی کار
ریاضات و اخلاق جمیدہ کے ساتھ کچھ اس واسطے نہیں کہ ثواب و اجر کی توقع ہو ورنہ وہ فضائل و کمالات نہیں رہتے کہ جو فیض
یہ ہے کہ اخلاق اکیبہ کے ساتھ تعلق ہو اسطرح کہ اس شخص سے وہ افعال صادر ہوں جو بذات خود مقصود ہیں اور کسی غرض سے
اور جو فعل کسی غرض سے ہو وہ تو حجاب و خلق مذموم ہے پھر فضیلت و خلق محمود کیونکہ ہو سکتا ہے اور اصلی مقصود تو یہ ہے کہ
دور کیا جاوے اور صفات نفس کے پردہ سے انکشاف ہو تاکہ عالم نور پر ظور ہو جس سے معانی غیبی حاصل ہوں بلکہ صفات
الہیہ ہو جاوے بلکہ فنا ہو کر اسکو بقاے حق سے بقا ہو اور اجرت مقصود نہیں جیسا کہ تیرا گمان ہے و قولہ سانیک تیاویل بالیہ
یعنی جب نفس مطمئنہ ہو اور قوی مستقر ہو سے ثواب تہج سے یہ ہو سکتا ہے کہ معانی غیبی و اسرار ربانی سے قبول کرے جسکی
پہلے اسی وقت تک کے واسطے منع کیا تھا حتی کہ جب فاعل معارف و معانی ہو گیا تو اب بیان ہوتا ہے کہ انا اسلین و کانت لیا
نی البحر۔ یعنی قوی بدینہ جو کہ حواس ظاہرہ و قوی طبیعہ نباتیہ ہیں اور وہ بحر بیولی میں کام کرتے ہیں اور انکو اسکی
ہمیشہ مسکین لازم مراب ہیں یعنی مسکین وہ ہے کہ بقولہ تعالیٰ مسکینا ذامترتہ۔ خاک پر پڑا ہو تو پتھر کی طرح
ہونے سے مسکین ہو سے اور نیز طلب کی صولت و غلبہ سے ضعیف و کمزور ہو کر اسکے پھر و سلوک سے اسکی
قوی حیوانیہ میں اور حکایت ہے کہ یہ دس تھے پانچ تھے اور پانچ تندرست کہ سمندر میں کام کرتے تھے اور پانچ تھے
ظاہری و پانچ باطنی تھے۔ قولہ فاروت ان اعیبا۔ یعنی ریاضت سے اسکو کمزور کر دیا گیا اسکی باطنی قویوں میں
سانے موجود و غصب کرنا تھا۔ اسطرح کہ انپر مستولی ہو کر اپنی خواہشوں میں مگلا تھا۔ اسکی

اور شیخ فرانس نے بھی لکھا ہے کہ اسکو نفل و ترجمہ کر کے پھر شیخ ابن العزلی رحم کی تاویل نقل کرونگا۔
 اس میں فرمایا ہے کہ انا الفلام فكان الہولاء موہبین الایہ۔ اس امر سے مجھے تعجب ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تو ازل میں جانتا
 تھا کہ اس بچے کی حیات الہی جس شان سے جاری ہو رہی ہے کہ مخلوق کا ادراک اسکو پاد سے کہاں اسکی شان قدیم اور کہاں مختار
 اور وہ نہیں انتقامت چاہیے پھر اسکو بلا جرم اس طفل کے قتل کی حاجت نہیں بلکہ اسکو قدرت ہے کہ طفل مذکور کو راہ حق کی ہدایت
 دے جس سے اس پر باؤ اسکے والدین پر کفر کی تازیکی نہ چھادے دیکھن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو منظور ہے حکم دیتا ہے اور جو
 اسکے اندر حکت میں وہ انعام بشری سے خارج ہیں۔ بیان وہم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے غلام کو قتل کیا تو اسکے والدین کا سر
 پہنے سے بچ گئے تو کیا بشر کے فعل سے بھی مقدر ترک جاتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ یہ مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہیمون کا وہم و تپاک
 ہو سکے اور اس میں اشارت معرفت ہے کہ عالم میں یہ بیان وصفت عین الجمع ہے اور وہ اسطرح ہے کہ خضر فعل الہی تھا اور طفل فعل الہی
 تھا اور قتل فعل الہی تھا اور امر مذکور یعنی ما فعلتہ عن امرے۔ سے جو امر الہی ظاہر ہوتا ہے تو امر مذکور امر الہی تھا اور قدر مقدر قدر الہی
 ہی اور بیان سے سمجھو کہ قولہ تعالیٰ یحو الہر ایثار و ثبتہ من حیث القدر ثابت فرماتا ہے و من حیث الفعل جو مقدر کیا محو کرتا
 ہے پس اللہ تعالیٰ تقدرات میں سے جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے ایسے مقدر سے جو اس محوشدہ سے سابق ہے اور وہ علم العلم و غیب
 سزا سزا و امر الہی ہے اور تقدرات میں سے جو چاہتا ہے مثبت رکھتا ہے جس پر کوئی قدر سابق نہیں ہے پس وہ ان سب میں ہر دو سے
 احد ہر سبب کا احد و سبب سے اور سبب و سبب تمام عین الجمع میں واحد ہیں گو یا خضر علیہ السلام نے قدر ظاہر کی طرف نظر
 کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے قدر انقدر کی طرف نظر کی ہے گو یا موسیٰ علیہ السلام نے یون حجت پیش کی کہ مقدر الہی اسطرح سابق
 تھا جانتا تھا کہ اس طفل کے والدین کا ایمان اور اس طفل کا ایمان معاً باقی رہے اگرچہ درمیان میں قتل واقع نہ ہو اور خضر علیہ السلام نے
 اسطرح دلیل لی کہ غلام کا قتل بھی اول الازل میں مقدر تھا اور یہ بذات خود فعل الہی موجود ہوا امر الہی ہے تو جب علم خضر کا قدر میں علم موسیٰ
 عالی ہوا تو کہا کہ ہذا فریق یعنی وینیک۔ اور شیخ نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ یہ طفل جو نکو بصورت تھا اور لباس نور حق سے آمین
 حسن تھا تو خضر علیہ السلام نے اہل الحق پر خوف کیا کہ اس طفل کو دیکھیں اور نور حق سے آمین لباس پاکر اس سے انس پیدا
 ہوا تو وہ سائیلین مبتلا ہو کر مشاہدہ الہی سے باز رہیں پس عبرت حق سے اسکو قتل کر دیا اور وہ سائیلین کو درمیان سے اٹھا دیا
 جس سے شیخ نے کہا کہ خضر نے نور فراست سے اس غلام میں وہ بات دیکھی کہ جس طرف اسکا انجام تھا یعنی کافر ہوگا یون ہی جو شخص
 الہی سے دیکھتا ہے اسکی فراست میں خطائین ہوتی ہے۔ مترجم لکھتا ہے کہ اگر اعتراض کیا جاوے کہ قولہ ما فعلتہ عن امرے۔ سے
 ظاہر ہے کہ یہ بات ہوا امر الہی تھی تو خضر علیہ السلام کی فراست سے نہ تھی تو جواب اسکا یہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے اپنے امر واراد
 میں عمل نہیں کیا اور اس سے ظاہر ہوا کہ بجانب اللہ کیا ہے تو خواہ مزیح حکم الہی ہو جیسے وحی سے ہوتا ہے اور وہ بیان نہیں تھا تو
 وہ سائیلین سے ہر جو ہنزلہ وحی ہوتی ہے اور عامہ فراست بھی اگرچہ نور الہی ہوتی ہے لیکن اس میں احتمال خطا ہے تو مراد شیخ کی یہ ہے
 کہ یہ خطا محض نور الہی نظر تھی جو قیسی ہوتی ہے تو نام۔ شیخ ابن العزلی رحم نے لکھا کہ اسکے والدین مومنین تھے یعنی روح و
 جسمانہ میں سے یعنی کونکہ نوحید الہی کے اقرار و تسلیم پر تھے اسلیے کہ طاعت الہی کے واسطے انھوں نے انقیاد کیا اور

جو ارادہ آئی اسکے ساتھ منقطع ہوا اسکو یقین و فرمانبرداری کے ساتھ پورا کیا اور موت تک اس ارادہ کو
کا خوف تھا اور کفر سے مراد کفرانِ نعمت بسبب نافرمانی و بددیواری شکر جو پورا کر چاہا حاصل نہ ہوا اور اس
بہر بجائے اس غلام کے تبدیل اس سے بترکی اس طرح کہ بجائے اسکے نفس مطمئنہ ہوا اور وہاں تک کہ اس
رحمت میں اقرب ہے یعنی نفس مطمئنہ کو روح و بدن پر شفقت فرمید ہو اور دونوں کو زیادہ نفع ہو اور اس کو کفر
اور نفس مطمئنہ اسکے واسطے زیادہ مناسب ہو اور یہاں بیان تاویل بعد از کہ اس شکر کے بعد غلام تیسری کی بھی ہے اور اس میں
و عاقل علیٰ نعمہ جو بوجہ حجاب کے اپنے باپ عقل قدسی سے منقطع و محجوب تھے کیونکہ عین الیقین کی ہے اور حجاب کی ہے اس
کے بدن پر مستولی ہونے سے قلب مردہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ ہنوز کمان کو ہونچا نہ تھا تو وہ کلان شکر کہ اس میں کفر و شک
میں انہیں دونوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ وقت کمال کے اس میں کیا شکر بقیات کل جمیع ہوتا ہے اور اس میں کفر و شک
کنز نکالین اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کنز کو صحیفہ علم تھے۔ و قول ابو ہامہ صالحا۔ یہاں ظاہر تفسیر میں کہ کنز وہ ہے اعلیٰ
سے ساتویں پشت کے ان دو تھیوں کی اسد تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تو اس صورت میں تاویل جسے واقعہ ان تھیوں میں کیا گیا
مخصوصاً۔ شیخ رحمہ اللہ نے عرائس میں لکھا کہ ان آیات میں کشتی کو توڑنے کی حکمت میں حضرت خلیفہ کما کہ لکھتے ہیں اور یہاں
میں نے چاہا کہ میں اسکو عیدار کر دوں۔ اور طفل قتل کرنے کی حکمت میں کما کہ فاروق و ان سے عیدار یعنی ہم سے عیدار کیا کہ اس
انکو بدل دیوے۔ اور دیو اور درست کرنے کی حکمت میں کما۔ فاروق و سبک۔ پس تیرے یہ تے چاہا کہ دونوں ایسا ہی ہو کہ تیرے
اور اپنا خزانہ نکالین۔ یہ ارادات اپنی صورت پر تو مختلف ہیں اور حقیقت میں ایک ہیں یعنی تیرے یہ کما کہ حکمت میں ارادے
میں نے اسکو اپنے ارادہ سے نہیں کیا بلکہ رحمہ من ربک۔ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہو حالانکہ اس میں اس میں وہاں وہاں
کما اور دوم ہمارا ارادہ بقیعہ جمع کما اور سوم میں رب عزوجل کا ارادہ بیان کیا تو فی تحقیق یہ ارادہ کما کہ اس میں
کا صد و مختلف صورتوں میں ارادہ آئی سے ہوا ہے پس ارادہ اول قولہ فاروق و ان سے عیدار۔ اذ لا ادری انی اذک ان اذک ان
یعنی خالق عزوجل وہی فاعل خلق ہے اور جان خلق فرمایا وہ بندہ منصف ہے تو خلق اس میں خوف و شکر ہے کہ کما کہ اذک ان اذک ان
ہے اور اکتساب خسر میں اور عیب کا اکتساب کشتی میں ہوا لہذا خارق خسر و عیدار کشتی ہوا ان میں وہاں سے خسر و عیدار
صورت عین الجمع کے طور پر اسکو اپنا ارادہ ظاہر کیا اور عیدار کرنے کی لابی طرف سے عیدار کیا اور وہاں سے عیدار
و انبساط ہے کہ ارادت حق عزوجل کو صرف اپنی طرف بلکہ اپنے مجموعہ مع ہم سے عیدار اسلام کی طرف سے عیدار کیا اور وہاں سے
اور قولہ فاروق و سبک۔ اجار از افراد قدم از حد و ش ہے۔ یعنی قدم بالکل ہلاک از حد و ش ہے کہ عیدار کیا اور وہاں سے
تلاشی ہو جاتا ہے اور وحدہ لا شریک میں سب نیست و غالی ہو جاتے ہیں اور یہ ارادہ اپنے ہی میں سے عیدار کیا اور وہاں سے
مشیت عیب الصفت ہے اور عیب الصفت شراذات ہے اور شراذات قبیحہ الصفت ہے اور عیب الصفت شراذات ہے اور عیب الصفت شراذات ہے
تو شراذات ہے اسکو محض اتحاد سے منقطع کر کے عین الجمع کی طرف ڈالا ہے اور اسکو عین الجمع کی طرف ڈالا ہے اور اسکو عین الجمع کی طرف
اور انصاف سے انبساط میں رجوع کیا ہے اسکو وہاں سے عیدار کیا اور وہاں سے عیدار کیا اور وہاں سے عیدار کیا اور وہاں سے
یا فعل یا اشارہ کچھ باقی نہ رکھا گیا اول دوم و سوم ہر مرتبہ حق تعالیٰ کا نام ہے جس میں اس کا ذکر ہے اور وہاں سے

شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ جب حضرت نے کہا کہ فاروت نواسکے سر باطن کو وحی ہوئی کہ تو کون ہے کہ تیرا بھی کوئی
 اور دوسرے نے کہا کہ فارونا۔ تو گویا وحی ہوئی کہ تو موسیٰ دفتی کون ہو کہ تم لوگوں کے واسطے کوئی ارادہ ہو تو اسے تیسری بار
 فرما دو۔ مگر جسے کہتا ہے کہ یہاں یہ مقصود نہیں کہ اول مرتبہ خود حضرت نے کہا اور اسپر ناگواری ہوئی ہے بلکہ مطلب شیخ کا یہ ہے کہ
 حضرت سے جس طرح صدور ہوا یہ طور معرفت الہی اس پر یہ میں تھا کہ ایک حال سے دوسرے حال کو ترقی ہوتی گئی اور یہ میں نے اس
 کہ حضرت علیہ السلام اس حالت پر اپنے حقیقی ارادت سے خارج تھے فانہم۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ اول میں قولہ فاروت بخلق پر
 نکتہ ہے اور قولہ فارونا۔ بار دوم ایک رحمت ہے پھر تیسری بار فاراد ربک رجوع بحقیقت ہے۔ شیخ حسین رحمہ نے کہا کہ مقام اول استیلا
 ہے جو کہ در بیان سے خود فانی ہوا تو ہانی کے ظرف کلام منسوب ہے اور مقام دوم میں بندہ کے ساتھ مکالمہ ہے اور مقام ثالث میں رجوع
 باطن ہے جب غلبہ ظاہر ہو تو اس سے وہ باطن الباطن ہو گیا اور باطن الباطن ظاہر الظاہر ہو گیا اور غیب الغیب عیان العیان
 اور عیان العیان غیب الغیب ہو گیا جیسے کہ قرب کسی شے کے ساتھ بمقوس وہی دوری ہے پس قرب از نفس بنفس وہی قرب ہے
 ہم جب سیر زمین بغرض طلب علم کو مقدم فرما کر ختم کیا تو سیر زمین بطلب جہاد کو مرتبہ دوم میں بیان کیا بقولہ تعالیٰ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ وَقُلْ سَأَلْتُمْ عَلَىٰ كَيْفِهِمْ وَأَجَابُوا عَلَىٰ كَيْفِهِمْ إِنَّمَا مَثَلُ

سوال کرتے ہیں تم سے ذوالقرنین سے تو کہہ دے کہ اب میں پڑھ دیتا ہوں تمہارا اس سے ذکر کہنے کا بدیہا

لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَّبِنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

اسکے لیے زمین میں اور ہم نے اسکو دیکھا ہر ایک چیز سے سبب

ن مذکور ہو چکا کہ یہود کے بتلانے سے اہل کہ نے تین سوال کیے تھے اول اصحاب کہف تو انکا جواب مذکور ہو چکا اور وہ ہدایت
 خاص ہے پھر اسکے پیچھے حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام کا واقعہ بیان فرما دیا جس میں تینبہ ہے کہ علوم الہی بے انتہا ہیں اور پیغمبر کے
 علم پر ضرور نہیں کہ ہر قسم کے علم کو جانتا ہو بلکہ رسالت و کبیل نفس میں کامل ہو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم نہ تھا جو خضر کو دیا گیا تھا
 اور کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور خضر رحمہ ایک قول میں ولی تھے پیغمبر نہیں تھے اور یہی قول راجح ہے والذرا علم۔ پھر ذوالقرنین کا حال
 پھر سوال ہے بیان فرمایا بقولہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ اور تم سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین سے
 اسکے حال سے۔ ابن کثیر رحمہ نے کہا یعنی ذوالقرنین کی خبر دریافت کرنے ہیں اور ہم پہلے بیان کر چکے کہ کفار کہنے اہل کتاب
 کے پاس آدمی بھیجا تھا کہ ایسی بات دو جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کریں تو انھوں نے بتلایا تھا کہ سوال کرو ایک
 سے جس نے زمین کا طواف کیا یعنی زمین کے گرد پھرا تھا اور سوال کرو چند نوجوان سے جو ایک وقت میں گم ہوئے اور تپہ نہ لگا
 پھر انہام ہوا اور سوال کرو روح سے پس سورہ کہف نازل ہوئی۔ انتہی مترجما۔ بیان چند مقام ہیں اول یہ کہ ذوالقرنین کون
 ہے اسکا نام کی وجہ کیا ہے سو ہم اسکی ملکیت کی حد کیا تھی۔ پس یہ بات کہ وہ کون تھا اس میں اختلاف کثیر ہے اور وجہ اختلاف کی
 میں نے نزدیک وہ اخبار ہیں جو لوگوں نے اہل کتاب سے پوچھا کہ وہ لوگ تھے تو انکو دروغ دہتان دھوٹ بولنے میں کچھ باک
 نہ تھا کی باتوں کو نہ سچ مانیں اور نہ جھوٹ بتلا دیں کیونکہ وہ لوگ ثقہ نہ تھے تو انکو دروغ دہتان دھوٹ بولنے میں کچھ باک
 نہ تھا کی باتوں کو نہ سچ مانیں اور نہ جھوٹ بتلا دیں کیونکہ وہ لوگ ثقہ نہ تھے تو انکو دروغ دہتان دھوٹ بولنے میں کچھ باک
 نہ تھا کی باتوں کو نہ سچ مانیں اور نہ جھوٹ بتلا دیں کیونکہ وہ لوگ ثقہ نہ تھے تو انکو دروغ دہتان دھوٹ بولنے میں کچھ باک

بھی تکذیب کرین لہذا اسکا دروازہ بند کر دیا کہ تصدیق نہ کرو اور نہ تکذیب کرو کیونکہ تم کو ان اخبار کی خبر حاصل ہوگی
 دوسرا لغو فعل ہے لیکن اس اختلاف میں بعضے متاخر زمانہ کے علمائے دعو کا لکھا ہوا ہے کہ اس کے لئے
 اس واسطے بیان مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوا کہ بعضے باطل اقوال نقل کر کے پھر صحیح کیا و سے۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ
 بادشاہ مصر کا تھا اسکا نام مرزبان بن مرزہ تھا وہ یونان بن یافث بن نوح کی اولاد سے تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ ایک اور
 تھا بعض نے کہا کہ سردس تھا اور بعض نے کہا کہ نوجوان روم کا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ کوئی ہو نہی تھا اور بعض نے کہا کہ
 صالح تھا بعض نے کہا کہ اسکا نام عبدالمدین تھا اور بعض نے کہا کہ کھلان بن سبکی اولاد سے مصعب بن عمیر
 بعض نے کہا کہ وہ قبیلہ حیر سے ابوبکر جمیری تھا۔ سراج میں لکھا کہ اسکا نام شمر بن عمر بن افریقیس الجمیری تھا اور اسکی سلطنت
 کے مشارق و مغارب کو پہنچی اور حیر کے شعراء عرب میں سے ایک نے اسے اسرافتخار کیا ہے چنانچہ اشعار یہ ہیں سے قدکان ذوال
 تباری سلماہ ملکاعلی فی الارض غیر تقید بلوغ المشارق و المغرب یثقی بہ اسباب ملک من کرم سیدہ اور سراج میں لکھا کہ ایک
 یہ ہے کہ اسکا نام اسکندر بن فیلقوس رومی ہے اور تواریخ کی کتابوں میں مشتمل ہے کہ اسکی بادشاہت مشرق سے مغرب تک پہنچی
 آئے بحر ظلمات میں عبور کیا اور بحر وہان سے واپس ہو کر مصر کے ساحل پر شہر اسکندریہ بسایا اور اپنے نام پر اسکا نام رکھا۔ امام
 نے تفسیر کبیر میں اسی کو ترجیح دی اور کہا کہ ہم اسوجہ سے اسکو ترجیح دیتے ہیں کہ جس شخص کی بادشاہت وسعت وقوت میں اس
 حد تک پہنچی تھی کہ جیسی قرآن مجید سے ظاہر ہوتی ہے وہ اسکندر یونانی ہے جیسا کہ تواریخ کی کتاب میں اسے شہید ہیں اور کہا کہ اب یقین کرنا
 واجب ہے کہ وہ اسکندر یونانی ہے پھر خود ہی کہا کہ لیکن اس میں ایک اشکال ہے کہ وہ تو ارسطو طالبس حکیم کا شاگرد تھا اور اسی کے
 بر تھا اور وہ مذہب فلسفی ہے اور جب اسے لے لے اسکو تکریم کے ساتھ ذکر کیا تو لازم آویگا کہ یہ کہا جاوے کہ ارسطو کا مذہب حق ہے
 اسکی کوئی راہ نہیں ہے یعنی توحید کسی زمانہ کسی مذہب میں متروک نہ تھی بلکہ یہی اصل تھی حالانکہ ارسطو وغیرہ کے باطل مذہب میں
 آئی نہیں ہے اور جسطح دے لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ درحقیقت شرک و کفر صیح ہے جس اسکی کوئی صورت نہیں کہ مذہب ہے
 حق ہو نہ بٹا پوری نے اپنی تفسیر میں اسکا جواب دیا کہ یہ کچھ ضرور نہیں کہ وہ ہر بات میں فلاسفہ کا پیرو ہو اور فلاسفہ کی سب باتیں باطل
 ہیں تو شاید آئے مذہب فلاسفہ میں سے صافی کو لیا ہو اور کدو ترک کر دیا ہو وادرا علم۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ بیان ابن
 نے اپنی تفسیر میں اور محمد بن اسحق اموی نے اپنے معانی میں ایک حدیث اپنی اپنی اسناد سے عقیب بن عامر سے روایت کی حال
 اسناد ضعیف ہے کہ چند نفر ہوئے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کا سوال کیا تو آپ نے انکو اسکے حال سے خبر دی
 اس خبر میں یہ بھی ہے کہ وہ روم کا ایک نوجوان تھا اور یہ کہ اسی نے اسکندریہ بنایا ہے اور یہ کہ اسکو فرشتہ ہندی آسمانی بھیجا لیکن
 سزا تک پہنچا یا وہاں آئے ایک قوم دیکھی جیکے ٹمہ مثل گنواں ہے ہیں۔ غرض کہ بہت طول کے ساتھ اسکو بیان کیا ہے جسکا
 نفع البیان نے اسکو بیوطی رح کے درمنثور سے نقل کیا کہ اس روایت کو ابو الشیح و بیہقی نے بھی روایت کیا اور اسکا ترجمہ ہے کہ
 نے درمنثور میں ایک طویل خبر کو مذہب بن نبہ کے قول سے نقل کیا جس میں نکرات بحر سے ہیں اور اسکو ابن اسحق نے
 کی طرف نسبت کیا اور ایسے ہی ابو الشیح کی روایت سے ایک خبر طویل امام محمد باقر سے نقل کیا ہے امام ابن کثیر رحمہ نے
 بن عامر کی نسبت کہا کہ طویل خبر ہے اور اس میں نکارت ہے اور اسکو مرفوع کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے اور اسکا ترجمہ ہے کہ

محمد بن اسحاق نے روایت کیا کہ
 سلیمان کا جہاز تھا اور اس میں
 بادشاہ تھا اور اس کا
 نام اسکا تھا اور اس کا
 نام اسکا تھا اور اس کا
 نام اسکا تھا اور اس کا
 نام اسکا تھا اور اس کا
 نام اسکا تھا اور اس کا
 نام اسکا تھا اور اس کا

یہ بیان سے اخبار میں اور تعجب تو امام ابو زرہ رازی سے ہے کہ باوجود اسکے کہ حدیث جلیل القدر میں
 اس حدیث کو تمام وکمال اپنی کتاب ولائل النبوة میں وارد کیا اور یہ بات ایسے جلیل القدر امام کی طرف سے بہت نادر ہے
 حاصل یہ کہ ذوالقرنین کے بارہ میں جو تطویل و تفصیل نقل کی جاتی ہے پیشتر وہ بنو اسرائیل کے بیان سے لی گئی ہے اور حدیث یا آنا
 کی تفصیل ثابت نہیں ہے اور جو حدیث ضعیف وارد کی وہ حدیث نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کے بیان سے منع کر کے کسی راوی نے
 حدیث کو دیا ہے اور اس خبر میں منکرین پس منکرین ان امور کے جو منکرین ہیں ایک یہ ہے کہ وہ شخص جو انان روم میں سے تھا اور
 نہیں ہے کہ ذوالقرنین جو ان رومی تھا اور بات یہ ہے کہ رومی تو دوسرا اسکندر ہے اور وہ اسکندر بن قلیس رومی مقدونیہ کا بیٹا
 جس کے نام سے رومی تاریخ ہے اور رہا ذوالقرنین پہلا اسکندر تو امام ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا کہ اسے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ
 کعبہ کا طواف کیا جبکہ اول آنھوں نے حکم اسی اسکو بنایا تھا اور وہ خلیل پر ایمان لایا اور انکی پیروی کی اور خضر اسی کے وزیر
 اور یہ دوسرا اسکندر تو یہ اسکندر بن قلیس یونانی ہے اسکا وزیر ارسطو تھالیس مشہور فیلسوف تھا اور اسی کے نام سے تاریخ
 ہے اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے قریب تین سو برس پہلے تھا اور اول اسکندر ذوالقرنین تو وہ زمانہ خلیل علیہ السلام میں
 جیسا کہ ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا اور ہم نے اسکا کچھ حال کتاب ہدایہ و نہایہ میں ذکر کر دیا ہے۔ انتہی ترقی اور قرطبی رحم نے سبیلی رحم
 نقل کیا کہ علم تواریخ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسکندر دو ہیں ایک وہ جو زمانہ خلیل علیہ السلام میں تھا اور دوسرا وہ جو قبل عیسیٰ کے
 زمانہ میں تھا۔ کذاتی الفتح اور شیخ ابوالسعود رحم نے اپنی تفسیر میں امام ابن کثیر سے نقل کیا کہ امام ابن کثیر نے کہا کہ ہم نے یہ بات
 اسکندر دو ہیں اسواسطے توضیح سے بیان کر دی کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور یہ کہ قرآن میں جو مذکور
 ہے اسکندر یونانی متاخر ہے حالانکہ اس سے بڑی غلطی و بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اور کیونکر نہ پیدا ہو کہ ذوالقرنین اسکندر جو اول تھا
 تو بندہ صالح مومن اور بادشاہ عادل تھا اور اسکا وزیر خضر تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ نبی تھا اور رہا دوسرا اسکندر تو وہ کافر تھا
 اسکا وزیر ارسطو فیلسوف تھا اور دونوں اسکندر کے درمیان دو ہزار برس سے زیادہ فرق ہے تو کہاں وہ اور کہاں یہ۔ انتہی
 صاحب الفتح نے ذکر کیا کہ امام رازی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ کتب تواریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین وہی اسکندر یونانی
 نہیں ہے بلکہ تواریخ سے وہی استفاد ہے جو سبیلی و ازرقی و ابن کثیر وغیرہ نے ذکر کیا کہ اسکندر دو ہیں۔ شیخ ابن قیم نے کتاب
 المغنی میں کہا کہ مشہور متواتر ہے کہ ارسطو اس اسکندر کا وزیر تھا جسکا نام اسکندر بن قلیس ہے اور وہ مسیح علیہ السلام سے
 تین سو برس پہلے تھا اور بیت سے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ذوالقرنین ہے جسکا ذکر قرآن مجید میں ہے اور اس جہت سے ارسطو
 نے کہا ہے کہ ارسطو اسکا وزیر تھا جیسا کہ ابن سینا وغیرہ نے ایسا ہی کہا ہے اور لکھا ہے اور ابن سینا کی طرح دوسرے لوگوں نے
 اخبار امام سے جاہل ہیں یہی کہا ہے اور یہ انکی جہالت ہے کیونکہ وہ اسکندر جسکا وزیر ارسطو تھا وہ یونانی مقدونی ہے جسکے نام سے
 تاریخ مقرر ہے اور وہ یہود و نصاریٰ کے بیان معروف ہے اور وہ تو صرف ارض القدس تک پہنچا اور وہ سد اسکندر ہی تک نہیں
 پہنچا جسکے اخبار واسطے صاف بیان کرتے ہیں اور وہ مشرک بت پرست تھا اور یہی حال ارسطو اسکی قوم کا تھا کہ بت پرست
 ہے۔ امام کتب کہ شاید بعض لوگ شبہ کریں کہ ارسطو کے اقوال جو کتب منقول میں مذکور ہیں وہ اسکو مقتضی نہیں ہیں تو کیونکر
 کہا گیا ہے کہ وہ یونانی تھا کہ نزدیک خدا جمع جہات سے واحد ہے اور اس سے صرف ایک مخلوق صادر ہو سکتی ہے

یہ عبارت ابن کثیر سے ہے
 ابن کثیر نے کہا ہے کہ
 یہ عبارت ابن کثیر سے ہے

... کہ ذوالقرنین بندہ مومن صالح تھا پھر نہیں تھا و لیکن یہ احتمال ہے کہ شاید چھ پندرہ پالی ہو اور حضرت
 ... دوسری روایت سراج وغیرہ میں مذکور ہے جس سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا
 ... پھر کیا باادشاہ تھا آپ نے فرمایا کہ نہ وہ نبی تھا اور نہ بادشاہ تھا لیکن بندہ صالح تھا اسے اللہ تعالیٰ کو محبوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو جنوں
 ... کے واسطے نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے بہتری کی اللہ تعالیٰ نے اسکو اسکی قوم پر مبعوث کیا انھوں نے اسے سر کے دائیں
 ... فرمایا وہ مر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو زندہ کیا اور اسکی قوم کے جادو پر اسکو بھیجا انھوں نے اسے بائیں قرن پر مارا وہ مر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو
 ... زندہ کیا اور اسکی قوم پر جادو کے واسطے مبعوث فرمایا اور اسی واسطے وہ ذوالقرنین کے نام سے موسوم ہوا اور تم میں اسکی مثل موجود
 ... ہے کہ گناہ اسکی مثل سے آپ نے اپنی ذات شریف کو مراد لیا تھا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس روایت میں مبعوث کرنے سے بعثت
 ... مراد نہیں ہے بلکہ بعثت جہاد مراد ہے اور اس سے نبوت کا ثبوت نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ فرمایا کہ تم میں اسکی مثل موجود ہے یعنی خود تو صریح ہے
 ... وہ نبی نہ تھا اور عالم وغیرہ میں ابن عمر سے روایت ہے کہ کہا کہ ذوالقرنین نبی تھا لیکن یہ روایت ثبوت کو نہیں پہنچتی اور شاید کہ نبی سے
 ... مراد ایچی ہو یعنی مثلاً خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنے قوم پر بھیجا گیا ہو پس رسول کا رسول ہوا اور اس میں کلام انشاء اللہ لگا
 ... ہے۔ فائدہ دوم اس روایت میں ہے کہ اسے سر پر قرن تھے اور احتمال ہے کہ قرن سے مشابہ سنگ کی مراد ہو یا گیسو کا انعام مراد ہو۔ تاہم سوم
 ... کہ بعثت جہاد میں وہ سردار ہوا پھر اسے جہاد سے نام جہان میں اطاعت اسکی ہوئی اور یہ معنی بادشاہت کے ظاہر ہوئے و لیکن بادشاہت
 ... ہی تھی فافہم۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس واسطے ذوالقرنین مشہور ہوا کہ زمین کے مشارق و مغارب کا مالک ہوا۔ سراج
 ... میں بارہ قول نقل کیے از انجملہ روایت علی کرم اللہ وجہہ گزری اور قول دوم قول دہب بن غبیبہ مذکور ہوا۔ قول سوم اسے وقت میں لوگوں
 ... کو قرن گذرے اور وہ زندہ تھا تو ذوالقرنین موسوم ہوا۔ چارم اسے سر پر مشابہ سنگوں کے دو قرن تھے۔ پنجم اسے آج کے دو قرن
 ... ششم روئے زمین کی قرین یعنی جانبین شرق و غرب کو پھرا تھا۔ ہفتم اسے سر پر قرین یعنی دو گیسو تھے۔ ہشتم اللہ تعالیٰ نے اسے واسطے
 ... عظمت کو مسخر کر دیا تھا جب وہ چلتا تھا تو اندھیری رات میں نور اسے آگے ہو جاتا تھا اور اندھیرا اسے پیچھے چھا جاتا تھا۔ نہ سبب شہادت
 ... اس لقب سے موسوم ہوا جیسے کہیں آقرن تو یہ گویا کر شجاع تھا کہ ذوالقرنین نام ہوا۔ دہم اسے خوب اپنا بیان کیا کہ گویا میں آسمان
 ... پر حکم آفتاب کے دونوں طرف پٹ گیا ہوں اور وہ قرین شمس کہلاتی ہیں تو یہ ذوالقرنین کے نام سے موسوم ہوا۔ یازدہم اسے قرین
 ... کہ آگے عامہ چھپاتا تھا اتوں یہ مستقل قول نہیں ہے۔ دوازدہم وہ نور و ظلمت میں داخل ہوا تو ذوالقرنین کہلا یا فتح ابیان میں لکھا کہ
 ... اور ازہری نے کہا کہ ذوالقرنین اس واسطے نام ہوا کہ وہ قرن الشمس بجانب مشرق زمین تک اور قرن الشمس بجانب مغرب تک پہنچا۔
 ... شمس نے کہا کہ اسوجہ سے کہ اسکو علم ظاہر و باطن دونوں عطا ہوئے تھے۔ مترجم کہتا ہے کہ بہت سے وجوہ اور بھی لوگوں نے ذکر کیے
 ... ہیں لہذا کلام کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ نام ہو جانا بہت سے اسباب سے ممکن ہے اور اس میں کوئی حدیث موجود نہیں تو اسکی وجہ پر
 ... ہو سکتا اور ان اقوال میں ہے جو اثر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے اسی پر اطمینان کرنا اتوی ہے فافہم۔ اور اس میں بھی اختلاف
 ... ہے پھر یہ بھی یا نہیں تھے اور ادب اس اثر میں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے گذرا ہے کچھ بحث اس امر میں کی گئی اور حضرت
 ... نے کہا کہ یہ روایت کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو ذوالقرنین پکارنے سنا تو فرمایا کہ اکی تو یہ تم نے انبیاء کے ناموں پر نام رکھے ایسے
 ... کہ ان کے ناموں پر نام رکھتے تھے۔ اس سے لوگوں نے نالا کہ یہ مطلب ہے کہ ذوالقرنین فرشتہ تھا۔ اور ابن

...
 ...

ابن حاتم نے بسند ضعیف روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین ایک شخص تھا جو زمین پر چلتا تھا۔ مترجم کتابہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا اثر بھی ثابت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ شخص تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ بیع نبی تھا یا نہ تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نہ تھا اور میں نہیں جانتا کہ یہ سچا ہے یا نہ ہے۔ اس حدیث کو عبد الرزاق نے مسند میں ماہن المندرجہ فیہ میں منقول کیا اور حاکم نے کہا کہ صحیح الاسناد ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک جب یہ حدیث منقول ہوئی تو اس کی بابت کوئی خاص علم نہ تھا اور شاید کہ پھر بذریعہ وحی کے معلوم ہوا ہو واللہ تعالیٰ اعلم۔ سراج میں لکھا کہ اس حدیث میں اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ ذوالقرنین بندہ صالح مومن تھا پھر اختلاف ہے کہ پیغمبر تھا یا نہیں تو بعض نے کہا کہ پیغمبر تھا اور بعض نے کہا کہ نہیں تھا۔ اول یہ کہ قولہ تعالیٰ انا مکناہ فی الارض اور یہ تکمیل کامل دینا دین میں ہے اور دین کے تکمیل کامل وہ نبوت ہے۔ اس پر استدلال ضعیف ہے اس وجہ سے کہ آیت میں تصریح فی الارض کی ہے اور معنی اسکے یہ نہیں ہیں کہ روئے زمین پر موجود ہو بلکہ حالت میں اسکو تکمیل دینی عطا کی تھی بلکہ صریح یہ ہے کہ زمین پر اسکو قابو دیا تھا کہ اہل زمین اسکے سامنے ہست ہونے لگے اور اس نبوت لازم نہیں ہے۔ حجت دوم قولہ تعالیٰ و آتینا من کل شیء سبباً۔ چونکہ ہر چیز سے سبب دیا تھا تو لازم آیا کہ نبوت سے بھی سبب دیا گیا۔ مترجم کتابہ کہ یہ بھی ضعیف ہے اسوجہ سے کہ کل شیء یعنی ہر چیز کا کلیہ اپنے عموم پر نہیں ہے بوجہ اسکے کہ آسمان و ستارے و جنت و دوزخ و جبرئیل و میکائیل و قرآن و قیامت سزا و نجات چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں سے ذوالقرنین کو سبب نہیں دیا گیا تھا تو یہ کلام بابت قولہ تعالیٰ و آتینا من کل شیء ہے یعنی جیسے بقیس کے حال بیان کرنے میں بدہد نے کہا تھا کہ اسکو سبب کچھ دیا گیا ہے اس صحاح سے یہ مراد نہیں ہے کہ اسکو آسمان وغیرہ میں سے سبب میں سے کچھ دیا گیا ہے تو اسی طرح ہمان کل شیء سے خاص چیزیں جو اس تکمیل و غلبہ کے واسطے چاہیے ہوں دی گئی تھیں پس یہ ضرور نہیں کہ نبوت بھی دی گئی ہو اس واسطے کہ بغیر نبوت کے تکمیل ممکن ہے۔ حجت سوم قولہ تعالیٰ یا ذوالقرنین امان تعذب الی آخر الایہ۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو کما اور جس سے اس کے وہ ضروری ہونا چاہیے۔ مترجم کتابہ کہ یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا کما بلا واسطہ کسی پیغمبر کے ظاہر نہیں تھا اسوقت اسکے ساتھ ممکن ہے کہ کوئی پیغمبر ہو جسکے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو اور البتہ مروی ہے کہ وہ ابراہیم خلیل کے زمانہ میں تھا۔ پھر اگر وہم ہو کہ یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم خلیل علیہ السلام اسکے ساتھ تھے تو جواب یہ ہے کہ ما بعد لوط علیہ السلام ممکن ہے کہ کوئی خلیل علیہ السلام کا تابع پیغمبر ہمراہ ہو جیسے یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالقرنین ہی تابع پیغمبر ہوں۔ لیکن اسکا یقین نہیں ہے تو استدلال مذکور مثبت یقین نہ ہوا۔ پھر سراج میں دو سرفول لکھا کہ وہ بندہ صالح تھا اور تعالیٰ نے اسکو مالک کا مالک اور حکمت عطا فرمائی اور اسکو ہیبت کا لباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ اس سے ڈرنے لگے اور اسکو اللہ تعالیٰ نے اور لکھا کہ یہی اکثر قول ہے اور جو اثر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہوا اسی پر دلالت کرتا ہے اور لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو زمین پر چار آدمی زمین کے مالک ہوئے دو میں سے ایک ذوالقرنین دوم سلیمان علیہ السلام اور دو میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام۔ دوم بخت انفر۔ مترجم کتابہ کہ قرآن مجید سے یہ تصریح ثابت نہیں ہوتی کہ ذوالقرنین تمام زمین کے مالک ہوئے۔ اس واسطے سے کہ علیہ السلام کے واسطے بھی یہ تصریح نہیں ہے اور علی ہذا تاریخ میں بھی سوا سے قول کے کوئی اور سند نہیں ہے۔

ہرگز کہ فارس و روم و عرب و مصر و چین وغیرہ یہ ملک اس وقت میں آبادان اور انہیں جو لوگ رہتے
 تھے اور ہت سے اور ہت سے ملک یورپ کے اور نواح افریقہ و مالک امریکہ اس وقت کم آباد اور شاید کہ بہت حصہ
 انہیں آباد نہ ہو گا اور ہت سے بھی ایسے آدمیوں سے جو مشابہ جانوروں کے تھے تو اکثر مذہب و غیر مذہب ملکوں کے بادشاہ ہونے
 میں نہیں کی بادشاہت کا اطلاق ہوا ہے اور جو شخص علوم و تواریخ سے واقف ہے وہ شک نہیں کر سکتا کہ اکثر علوم و صناعات ان ملکوں
 میں تھے کہ اب ان کا قصہ موجود ہے اور وہ نہیں ہو سکتے تھے کہ وہی میں جو عرض بدون آگ جلانے کے ہمیشہ گرم رہتا اور جب اگر زیادہ
 جہد و محنت کے آسکو توڑا تو صرف ایک شمع روشن پائی مگر یہ ممکن نہ ہوا کہ اسکے مثل بنائی جاوے اور اسی قبیل سے طلسمات ہیں اور
 میں کہا جاتا کہ اس وقت ان علوم سے کچھ استخراج جدید نہیں ہوا بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اس وقت ان ملک کے لوگ کرنے میں ضروری
 سب موجود تھا اور اجسام توی تھے تو اپنی حاجات کے لائق اسباب سے انہوں نے تمام معمورہ زمین میں دخل کر لیا۔ قرطبی رحمہ
 اللہ کہ اس امت میں بھی ایک شخص ہو گا جو روم کے زمین کا مالک ہو جاوے اور وہ صدی علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ عیسیٰ
 خرد ہوا اور یہ بات صریح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تمام زمین کا مالک دے تو ممکن ہے اور کچھ استبعاد نہیں ہو سکتا اور
 کے اسباب موجود ہیں اسی طرح اس وقت بھی اسباب موجود تھے خصوصاً جب کہ قرآن مجید میں تصریح موجود ہے کہ اسباب ضروری
 میں موجود تھے اور تورات میں بھی یہ قصہ موجود ہے اور نبی اسرائیل کے مخالفین میں توضیح و تفصیل ہے اگرچہ وہ توضیح بوجہ بیباکی نبی
 قابل اعتماد نہیں لیکن اتنا ضرور ثابت ہوا کہ یہ قصہ متواتر ثابت ہے اور قرآن کے نزول پر یہود و نصاریٰ جو کہ ورون اس وقت
 موجود تھے کسی نے انکار نہیں کیا تو اس سے تو اثر ثابت ہوا اب اگر کوئی شخص مرت اپنے دہم سے انکار کرے تو وہ علم سے بالکل
 بیخبر ہے جیسے کوئی پہاڑی جس نے کبھی ریل نہ دیکھی ہو اسوجہ سے انکار کرے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ اسکے صحیح ہونے پر تواتر
 ہیں تو اس جاہل کے انکار کا اعتبار کچھ نہیں ہے اور تواتر کے واسطے یہود و نصاریٰ کی طرف سے یہی کافی ہے کہ انہوں نے بطور
 جان کے اس قصہ کا سوال کیا بقولہ تعالیٰ **وَسئلونک عن ذی القرنین۔** سچ سے ذی القرنین کے اخبار پوچھتے ہیں **قل سآتلونہ**
لیخبرکم بے کہ میں تم پر تلاوت کرتا ہوں۔ **مَنْ ذَا الْقَرْنَيْنِ** سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر آئے کہ یعنی مختصر جو معرفت
 واسطے جامع ہو۔ **إِنَّمَا مَكَّنَّاكَ فِي الْأَرْضِ** ہم نے آسکو تمکین دی زمین میں۔ یعنی ہم نے آسکے واسطے زمین
 معرفت کی ایسی کنت دی کہ جس سے وہ زمین کے تمام مسالک و راہوں میں پہنچا اور رہتا آسکے۔ ایسے آسان کر دیے کہ جان
 سے جاوے اور ان پہنچا اور تمام بادشاہوں پر غالب ہوا اور منجملہ امور تمکین کے یہ تھا کہ رات کو روشنی آسکے آگے ہوتی اور تاریکی سمجھے سے
 نہ کرتی۔ اور امام ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ یکتا کہ فی الارض یعنی ہم نے آسکو ملک عظیم دیا اس حال کے ساتھ کہ آسکو ہر طرح
 میں دی جو بادشاہوں کو دیکھتی ہے مانند لشکروں و ہر طرح کے ہتھیار و آلات ضروریہ و حصار وغیرہ کے۔ اسی سبب سے وہ مشرق
 و مغرب زمین کا مالک ہوا اور سلطنتیں آسکی طرف جھکیں اور بادشاہوں نے آسکی فرمانبرداری اختیار کی اور عرب و عجم اسکے مطیع
 ہوئے۔ بعض نے ذکر کیا کہ ذی القرنین اس کا لقب اس جہت سے ہوا کہ وہ قرنین شمس یعنی مشرق و مغرب کو پہنچ گیا تھا
 اور ہم نے دیا آسکو اپنی عظمت سے۔ **مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّعْبُودٍ** ہر شے سے سبب۔ اصل میں سبب رسی کو کہتے ہیں پھر
 ہر ایسی چیز کے واسطے ہوا جس سے آدمی کسی مقصود کو پہنچے۔ سراج میں کہا یعنی ہر شے ضروری سے آسکو وصلہ دیا

جیسے علم و قدرت و آلات وغیرہ کہ اپنے مقصود کو حاصل ہو جاتا تھا۔ ابن کثیر نے کہا کہ ابن کثیر نے یہ سب لکھا ہے کہ سبب یعنی علم۔ قتادہ رحمہ نے یہ بھی لکھا کہ سبب یعنی زمین کی بنا پر بنائے گئے۔ ابن کثیر نے کہا یعنی زبانوں کی تعلیم اور کہا کہ جس قوم پر جہاد کرنے پہلے انکی زبان میں انکو تعلیم کرنے تھی۔ شرح جہاد کہ یہ تفسیر و چیز مختصر ہے مثلاً علم کی تفسیر سے مراد ہے کہ ہر چیز ضروری ہے جسے عطا ہوا تھا فوراً تیار کر لینے تھے اور آلات حرب و سیاحت مہیا کر لیتے اور خزانہ وغیرہ ہوا ان علم کے لئے تیار کیا گیا تھا۔

خرج ہوتا پس خلاصہ یہ ہوا کہ ایسی قدرت و کنت دی کہ جس سے وہ اس مقصود پر ہمیشہ کامیاب ہوا اور اس مقصود سے ناامید از قسم مالا کہ بھی تھی اور شرح جہاد کے نزدیک یہ کچھ بعید نہیں ہے اور یہ امر اگرچہ ظاہر میں نظر نہ آوے مگر علم کی مدد سے وہ پہچانے چنانچہ تواریخ فتوحات اسلام کی جو زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ و دیگر خلفاء رضی اللہ عنہم میں ہوا ان کا دور تھا اور سی جماعت سے بہت بڑی بڑی قوی سلطنتیں تھیں وہ بالاکردین اسپر صرح شاہد ہے و لیکن اس تکلیف کی حاجت نہیں تھی ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ہر حاجت کی چیز سے توہیل بقصد و کاسبب وید با تھا۔ شیخ ابن کثیر نے ابن کثیر نے روایت کی کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے کعب اجبار سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ذوالقرنین اپنے گھوڑوں کو تریاہر یا تریا کعب اجبار نے کہا کہ اگر میں نے کہا تو کیا ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و آتیناہ من کل شیء سبباً شیخ ابن کثیر نے کہا کہ رضی اللہ عنہ نے کعب اجبار پر انکار کیا یہی صحیح ہے اور حق بجانب معاویہ رضی اللہ عنہ کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعب کی روایح کو امتحان کرتے ہیں اور مراد یہ نہیں ہے کہ کعب اجبار عمد اچھوٹ بولتے تھے بلکہ مطلب یہ تھا کہ اپنے صحائف اہل کتاب جو نقل کیا کرتے ہیں پس نقل کرنے میں خود کے سچے تھے کہ یہودیوں کے کتب میں یون ہی ذکر کیا گیا تھا و لیکن ان کتابوں میں تھا کہ یہودیوں نے ہرگز نہ تسلیم کیا کہ ان کے معاملات میں سستی و ضعف اعتقاد اختیار کیا یا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا اور حضرت یحییٰ و عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا تو ان کے دلوں پر غضب آگئی کی آلت تھا و بد اعتقاد ہونے لگے اور راستی و دعوت آگئی و صدق تعظیم جانی رہی تو وہ مہاصل بات میں تبدیل و نصیحت نہ صرف یہ بلکہ سے باک نہیں کرتے تھے لہذا یہ کتابیں جو کعب اجبار کے پاس زمانہ یودیت کی تھیں ایسی ہی تھیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خالی نہ تھیں اور ہم کو اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگاہ کرنے کے بعد ایسی یہود و یونانیوں کی کتابیں نہیں ہے بلکہ اسلام میں جو اس قسم کی روایتیں وہیب بن نبیہ وغیرہ نے بیان حالانکہ وہ لوگ اس زمانہ کے ہوتے تھے اور ان سے تھے لیکن سچوں پر انکی وجہ سے بہت فتنہ و فساد پھیل گیا اور کعب رحمہ نے باوجود صحت اسلام کے انکی کتابوں کو جانچہ ان کتابوں میں جو زمانہ یودیت سے آئے پاس تھیں انہیں یہ پایا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو تریاہر یا تریا کعب اجبار کے بار جو علم کے اس روایت کو اسطرح صحیح جانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و آتیناہ من کل شیء سبباً۔ لیکن اسکا کتب میں اسراہیلی کو صحیح تصور کیا حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے اور مطابق واقع نہیں ہے کیونکہ بشر کے واسطے آسما کی کتابیں ہوتی ہیں سوات پرچہ سکتا ہے اور بیان توکل شی سے کل فروری چیزیں مراد ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکی کتابوں میں کل شیء یعنی جیسے بادشاہوں کو متفرق و نادر بجائی ہیں انہیں کہی گئی تھیں اسی طرح خداوند تعالیٰ نے انکی کتابوں میں

اور سلفین غلو بہ ہون اور دشمن فساد کرنے واسطے راہ پر آویں اور اہل شرک خوار ہوں ایسے
 حاکم اور قیام تیار ہونے سے۔ حافظ امام تیار ہونے سے بخارہ میں من طریق قیامین سید عن ابی عوانہ عن سماک بن حرب عن حبیب
 بن ابرہہ کہ جب یہ کہتا تھا کہ میں نے آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین واقفین
 کہ کیا ہے یہ بات کہ کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ سبحان اللہ سحر کہ اسباب و قدرہ لا اسباب و بسطہ الید۔ یعنی یہ تو کچھ تعجب کی بات نہیں
 ہے کہ کوئی اسکی قدرت میں ایسی بات کو عجیب جانے ذوالقرنین کے واسطے سحاب سحر کر دیا گیا تھا اور اسباب اسکے
 قدرت کو بے گنتھے اور ہر طرح کی قدرت و دشمنی میں اسکو فراخی دی گئی تھی۔ لہذا فرمایا۔ تابع سببا یعنی پھر وہ ایک راہ کو
 مغرب کی جانب اور بقاعی رح نے کہا کہ شاید مغرب سے اسواسطے شروع کیا کہ باب التوبہ اسی طرف ہے۔ مگر جسم کتاب کہ وہ
 توبہ کچھ زمین سے ملاحظہ نہیں ہے بلکہ وہ مغرب زمین کی جہت میں ہے اور یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ آسمان پر ہے بلکہ یہ یقین ہے
 اس جانب ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ سبب سے مراد منزل ہے اور مجاہد رح نے کہا کہ منزل و طریق در میان مشرق و مغرب کے
 وہ رح نے کہا کہ منزل و معالم زمین اور سطر اور اق رح نے کہا کہ معالم و نشانات جو اس سے پہلے سے زمین میں موجود تھے۔
 لہذا ابن قولہ تعالیٰ انا کنا لہ فی الارض و آقناہ من کل شی سببا۔ اللہ تو نے ذوالقرنین سے آگاہ فرمایا کہ ہم نے اسکو قدرت دی تھی
 لیکن فعلی سے ایمان پنا یا تھا حتی کہ قلب اشیاء اسکے واسطے آسان کر دیا تھا اور وہ بقدرت الیہ جو چاہتا وہ کرتا اور جو حکم چاہتا
 دیتا تھا اور اس میں نور تجلی ذات و صفات و فعل کا اجتماع تھا تو اس راہ سے وہ مجمع عین الجمع تھا اور قولہ آقناہ من کل شی سببا۔
 کوٹ شکی میں سر چیز سے اسکو عطا ہوا برہان و علم و حکمت و معرفت الہی اور سبب بجانب قرب الہی اور اسکے دینے کے یہ معنی
 ہے کہ اسکے واسطے آئینہ حق ہو جاتی تھی اس میں سے وہ علوم غیبی و احکام قدری کو ملاحظہ کر لیتا اور اس جہت سے انکو اسرار ازل کے
 پہنچا دیتا تھا میں ذوالقرنین کا مقام یہ تھا کہ عالم فعل سے ترقی کر کے عالم صفت میں پہنچے اور عالم صفت سے ترقی کر کے عالم
 جادے اور اگر اسکو مقام تحقیق ملی دیا گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسکے اسباب کی طرف راجع نہ فرماتا کیونکہ یہ اسباب اشیاء حادثہ
 حکمت کے و ساقط ہیں بلکہ اسکو اشیاء سے ناکر معدن اصل میں کرتا اور وہ قرب القرب و دوالذوہر جیسے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کہ حدوت سے اسکو نکال لیا اور جمیع اسباب سے مفرد و مجرد کر دیا اور مقام حقیقۃ الحقیقۃ تک پہنچا دیا
 جس کو بنی مشاہدہ کیا اور کل اسی میں کافی ہوا اور اسکو غیر کی طرف ذرہ بھی نہ پھیرا حالانکہ وہ تمام جہان مقام یا مکان یا غیہ
 ہر جہت کے گواہ ہیں یہی فرمایا کہ ذوالقرنین کان قاب قوسین ادا دنی اور فرمایا باذراع البصر و ما ظنی شیخ ابن عطار رح نے
 کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سب اسکے دست قدرت کے تابع کر دی جب اس نے چاہا تو زمین اسکے واسطے پیٹ دی گئی کہ وہ
 اسکی طرف سے پھر چاہا تو اپنے حال پر پہنچی اور چاہا تو منقلب ہو کر اعیان ہو گئی یعنی جیسے تمام نباتات بغیر تخم کے
 جو زمین پر پڑے ہیں ان میں سے ہی خاک اسکے واسطے اعیان بن جاتی تھی۔ اور جب وہ پانی پر چلنا چاہتا تو چلا جاتا اور جب
 اسکی طرف سے غلو من قلب سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی وہ زمین میں منقلب ہوتا ہی جیسے چاہے۔ جو بند
 اللہ تعالیٰ سے اسکا ہر شیخ جعفر رح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شی کے واسطے ایک سبب کیا ہے اور اسباب کو
 اسکی طرف سے سبب کا مشاہدہ دیکھا وہ سبب سے منقطع ہو گیا اور جس نے سبب موزجیل کی صنعت کو دیکھا تو اسکے

قلب میں اسباب کی زینت پھر جانی ہر اور جب زینت بھری تو یہ آئینے کے درمیان چاب پو جانے پر
 اور شیخ ابن العزلی نے لکھا کہ فی الارض - یعنی زمین بدن میں ہم نے اسکو قدرت دیکھیں جسے
 پر قابو تھا اور شرق و غرب کے جس قطر کی طرف چاہتا سیر کر سکتا تھا۔ وابتناہ من کل شئ سبھا یعنی
 پونچنے کے لیے راہ پاتا تھا۔ اتمی مترجا۔ بالجلہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اس جہت سے کہ اول آنسے
 کیا تھا اور یہ نعمت اسکے نام ازل سے تھی اپنا مقبول بندہ کر لیا اور اسکو ایک قوم کی ہدایت لے کر
 اسکو ماسا اور سر کے داہنے قرن پر قرب سے انتقال کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے محب بندہ کو جو کمال محبت میں
 زندہ کیا پھر اس قوم کی تفہیم کے لیے بھیجا انھوں نے سر کے دوسرے قرن پر مارا کہ وہ شہید ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اس
 اٹھایا اور اب لباس ہیبت سے آراستہ فرما کر ہر قسم کے اسباب کے ساتھ جہاد پر روانہ کیا اور اسے قوم بلکہ قوموں کو سادہ
 بہ جہاد نام زمین پر کیا اور فی تعالیٰ نے اسکو سیر طرح کی قدرت و اسباب دیے

فَاتَّبِعْ سَبِيلًا حَقًّا إِذْ بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

سو چلا وہ ایک راہ پر گھومتا کہ جب آفتاب کو مغرب پر پہنچا تو ایسا پایا کہ گویا وہ ڈوبتا ہے ایک چشمہ میں جو کھردرا ہوا ہے

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلِيلًا يُدْرِكُونَ الْقَرْيَةَ بِأَمْرٍ إِذْ يَتَذَكَّرُونَ فِيهَا لِمَ ظَلَمُوا رَبَّهُمْ بَغْوًا

اور پایا اسکے پاس ایک قوم آہستہ آہستہ کہتا کہ ای ذوالقرنین یا تو انکو تو عذاب دے اور
 تَوَكَّرَ إِلَى رَبِّهِ فَيَعَذِّبُهُ عَذَابًا نَكِرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

اٹکھا جاوے گا اپنے رب کے پاس وہ بار دیکھا اسکو اور جو کوئی یقین لایا اور کیا بھلا کام
 فَلَهُ جَزَاءٌ يَأْتِيهِ الْخَيْرُ كُلَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

سو اسکو بہترین جزا ملے گی اور ہم کہیں گے اسکو اپنے کام میں آسانی

فَاتَّبِعْ سَبِيلًا صَوَابًا وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

اور ایک روایت میں کہا یعنی ہر دو طرف زمین - قنادہ رح نے کہا کہ منازل و معالم اور صراط اور راق نے کہا کہ عالم و کونین

میں بنے ہوئے تھے۔ حاصل آنکھ اُسے ایک راستہ لیا اور وہ مغرب جانب کا تھا۔ بقاعی رح نے کہا کہ شاہد مغرب کی طرف

تھا کہ باب التوبہ اسی طرف ہے۔ اول باب توبہ اس جانب ہے و لیکن زمین کے ہر مقام سے باب توبہ اس جانب ہے
 مغرب پر بھی باب توبہ بجانب مغرب ہے کیونکہ باب التوبہ زمین سے ملاحظہ نہیں ہر شئی کہ یہ بھی زمین میں کہ اس
 کا احاطہ علم الہی میں ہر اور روسے زمین پر کوئی آدمی نہیں جو مرت اپنے علم میں دعویٰ کرے کہ زمین سے اسکو
 ہر گرجب ہی کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا ہو اور وہ اسکو ماننے۔ بلکہ خود زمین کے تمام مقامات پر اسکو ماننے
 مقامات میں سے وہ ہیں کہ جان انسان کا گذر نہیں مکن ہر تو آدمی نے جتدر دیکھا وہ جتدر دیکھا

یعنی اگر آفتاب مغرب الشمس یا تک کہ جب پہنچا وہ مغرب آفتاب تک۔ یہ مجاز ہے۔
 روایت آفتاب کو زمین سے بہت دور دیکھنا ہے اور حدیث میں زمین سے آفتاب کا فاصلہ کئی سو برس کی ماہ مذکور ہے
 اور صریح ظاہر ہے کہ وہ جاے غروب آفتاب پر نہیں پہنچ سکتا تو کوئی آدمی اسکو حقیقی معنی پر محمول نہیں کر سکتا بلکہ معنی مجازی
 ہے جیسے کوئی کہے کہ فلان آدمی کا سر آسمان سے لگا ہے یا آسمان سے باتیں کرتا ہے تو صریح ظاہر معنی یہ ہیں کہ وہ شخص
 اور چاہے اس طرح مغرب الشمس پر پہنچنے کے یہ معنی ہیں کہ چلا ایک ماہ یا ان تک کہ پہنچا غروب آفتاب کی جہت سے زمین کی
 کہ اس میں طول کلام کا مختصر یہ ہے کہ پہنچا مغرب آفتاب کو۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ معنی اسوجہ سے معلوم ہیں کہ آفتاب کی
 غروب آسمانی تک پہنچنا تو معتد رہے اور کہا کہ یہ جو قصہ کہنے والے بیان کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین زمین میں ایک مدت تک
 چلا ہے کہ آفتاب اسکی پشت پر غروب ہوتا تھا۔ تو کہا کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جنکی کچھ حقیقت نہیں ہے اور اکثر یہ باتیں اہل کتاب کی
 امت میں سے ہیں کہ اُسکے نزدیک و محدود نے دروغ بنا کر ملا دیا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ ولکن جو لوگ زمین کے گول ہونے کے
 ہیں وہ اسکی یہ صورت بیان کر سکتے ہیں کہ جب مغرب کی جانب روانہ ہوا تو حد دائرہ پر پہنچ کر آگے روانہ ہونے میں اسکا
 جانب مشرق ہو جائیگا اور آفتاب کا غروب پس حد دائرہ اول پر تھا تو وہ پشت کی جانب پڑ جائیگا جیسے شکل حاشیہ کو
 نظر کرنے سے ظاہر ہو جائیگا۔ پس غروب آفتاب و حقیقت اپنے مقام پر ہے ولکن دور کی وجہ سے چلنے والے کا رخ جب تک آفتاب
 رہا اُسے سامنے پایا اور جب وہ چکر میں مرکز بجانب مشرق متوجہ ہوا تو اُسے پشت کی طرف پایا جیسے خط مستقیم میں جو آفتاب
 تھا کیسے ہے جب مرکز مشرق کی طرف ہو جاوے تو غروب اسکی پشت پر ہوگا۔ بہر حال اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو ظاہر
 ہوا جاتا ہے کہ وہ چلتے چلنے لگا یا آسمان سے بھی آگے نکل گیا کہ غروب آفتاب پس پشت ہو گیا بلکہ وجہ اسکی وہی ہے جو مترجم
 نے کہ آفتاب آسمان چارم پر ثبت ہے ولکن زمین کے دور میں جب تک مغرب کی جانب اٹھان کا مواجہہ رہا آفتاب سامنے
 ہوتا نظر آیا اور جب دور میں چلنے والے کا منہ مرکز بجانب مشرق ہو گیا تو مغرب آفتاب پیچھے ہو گیا اور طلوع سامنے ہو گیا
 آسمان اعلم۔ بالکل چلتے چلنے زمین کی جانب مغرب کی انتہا پر جب پہنچا **وَجَدَهَا غَرْبًا فِي عَيْنِ حَمَّةٍ**
 اب کو پایا کہ وہ غروب ہوتا ہے عین حمہ میں۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ یعنی آفتاب کو دیکھا تو نظریوں آیا کہ گویا بحر مہیط کے
 دور جا جاتا ہے اور یہ کچھ ذوالقرنین کی خصوصیت نہ تھی کیونکہ اس ساحل پر جو کوئی چلا جاوے وہاں پہنچ کر اسکو ایسا ہی
 لگا اور آفتاب تو اپنے فلک چارم سے جدا نہیں ہوتا جان وہ مثبت ہے۔ یعنی غرض اس منظر عجیب سے نظر ذوالقرنین کی
 نہیں کیونکہ جو دیکھے اسکو یوں ہی نظر آدینگا اس لیے کہ نگاہ کام نہیں کرتی ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ ذوالقرنین اپنے سفر
 میں اس ساحل تک پہنچ گیا۔ عین حمہ ایک قراوت جمہور کی معنی چشمہ جس میں سیاہ کیچڑ ہے اور حمزہ و کسانی و ابن عامر
 نے عین عین حایہ معنی چشمہ گرم۔ آیا ہے اور دونوں میں توفیق اس طرح ہے کہ سیاہ کیچڑ میں غروب ہونے وقت بوجہ بندی
 کی وجہ سے مقام سمندر کے ترچھا آگے پر تیز پڑتا تھا گویا گرم چشمہ میں غروب ہوتا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے روایت ابن
 کثیر سے کہ ابن عباس نے ابن حافر سے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے تفریب فی عین حایہ پڑھا تو ابن
 حافر نے کہا کہ ہم تو حمہ پڑھتے ہیں پس معاویہ نے عبد اللہ بن عمرو سے پوچھا تو انھوں نے کہا کہ جیسے تو نے

ابن ابی حافر

طلب ما ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں تو ابن عباس نے کہا کہ میرے گھر میں تو قرآن لائے اور اسے پڑھو
 آدمی بھیجا کہ تمہارے پاس کیا معنی ہیں کہ آفتاب کا غروب کہاں پاتا تھا تو کعب نے کہا کہ
 کر کہ دے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اور میں تو ریت میں یوں پاتا ہوں کہ وہ پانی میں تھی اور میں نے
 اشارہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو میں نے کہا تھا اور ابن عباس نے کہا کہ اگر میں نے
 کی قرأت میں بصیرت کا فائدہ ہونا اور یہ قول نوح رحم کا ہے جو ہم کو متواتر پوچھا چلا آیا ہے جو ہم نے اس بار
 دو القرنین نے موافق علم کے عمل کیا اور وہ یہ ہے بلوغ المشارق والمغربت معنی ہے اسباب مغرب میں کعب نے
 مغرب الشمس عند غروبها فی عین ذی خلج وناط حرہ ابن عباس نے پوچھا کہ خلج کیا ہے میں نے کہا کہ
 تھی۔ ابن عباس نے کہا کہ ناط کیا ہے کہا کہ گارا۔ پوچھا کہ حرہ کیا ہے میں نے جواب دیا کہ سبیلہ ہے میں نے کہا
 شخص باغلام کو بلایا کہ جو کچھ یہ کتاب اسکو لکھے۔ مترجم کتاب کہ مراد اس سے یہ ہے کہ قریت میں بھی اس شخص کے
 یوں ہی مذکور ہے۔ سراج میں لکھا کہ تولد وجدہا تغرب فی عین حمتہ۔ یعنی غرب میں وہ ایسے مقام پر پوچھا گیا کہ
 تو آفتاب کو پایا کہ گویا وہ اندھیرے چہ بچہ میں ڈوبتا ہے اور یہ ظاہری نظر کے دیکھنے میں تھا جیسے سمندر کا سفر آفتاب کو
 کہ گویا وہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے جب کہ اسکو کنارہ نظر نہ آتا ہو حالانکہ وہ حقیقت میں سمندر سے کہیں دور ڈوبتا ہے بلکہ فائدہ
 ہو جاتا ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ کیچڑ کے سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہے کیونکہ آفتاب تو تمام زمین سے کئی ہزار گونہ بڑا ہے تو یہ کیسے
 میں آسکتا ہے کہ وہ زمین کے ایک چشمہ میں ڈوب جاوے۔ بیضاوی رحم نے کہا کہ شاید دو القرنین ساحل مغرب پر ہوئے تھے نہ کہ
 نظر میں ایسا آیا کہ بالکل ساحل جو کیچڑ پانی ہے اسی میں آفتاب ڈوب جاتا ہے کیونکہ انکی نگاہ کے مدبروں نے اسکا پانی چمکے اور انکی
 اسی واسطے فرمایا کہ وجدہا تغرب۔ اور یوں نہ فرمایا کہ کانت تغرب۔ مترجم کتاب کہ بیضاوی رحم نے ایک کتاب میں
 اشارہ کیا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کانت تغرب۔ یعنی فی الواقع آفتاب وہاں غروب ہوتا تھا بلکہ یوں فرمایا کہ وجدہا تغرب
 ایسا پایا یعنی اپنی نگاہ میں ایسا پایا۔ امام ابن کثیر رحم نے امام ابن جریر رحم کی روایت ذکر کی کہ عبد اللہ بن ابی اسحاق
 عباس رحم نے پڑھانی عین حمتہ۔ پھر اسکی تفسیر میں کہا کہ ذات حماہ یعنی سیاہ کیچڑ والا چشمہ۔ اور نافع نے کہا کہ اسکا اولاد
 تفسیر کا سوال کیا گیا تو کہا کہ قرآن کے جاننے والے تم مجھ سے زیادہ ہو لیکن تو ریت میں اسلحہ میں پاتا ہے کہ آفتاب
 کیچڑ میں غائب ہو جاتا ہے۔ مترجم کتاب کہ غائب ہو جانے میں اشارہ ہے کہ صرف اہل زمین کی نظر میں غائب ہوتا ہے نہ کہ
 الامام ایسا ہی ابن عباس سے بہتوں نے روایت کیا ہے اور یہی قول جابر رحم وبتوں کا ہے اور عبد اللہ بن ابی اسحاق
 سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو عین حمتہ پڑھا یا اور علی بن ابی طالب نے اسکی تفسیر
 کی کہ وجدہا تغرب فی عین حایہ یعنی حارہ اور یہی حسن بصری نے کہا ہے۔ شیخ ابن جریر رحم نے کہا کہ میں نے اسکی تفسیر
 مشورہ میں اور قاری دونوں میں سے جسکو پڑھے صحیح ہے اور شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ میں نے اسکی تفسیر
 نہیں ہے اسواسطے کہ کبھی وہ حار ہو جاتی ہے بسبب اسکی کہ غروب کے وقت آفتاب کے عین حمتہ میں پڑھتا ہے اور
 سے اسین گرمی آجاتی ہے۔ مترجم کتاب کہ ظاہر یوں کہنا چاہیے کہ غروب آفتاب حمتہ میں ہوتا ہے نہ کہ حارہ میں

حمتہ
 ابی اسحاق نے اشارہ کیا کہ آفتاب
 حمتہ میں پڑھتا ہے اور غروب
 حمتہ میں ہوتا ہے اور اسکی تفسیر
 حمتہ میں ہوتی ہے اور اسکی تفسیر
 حمتہ میں ہوتی ہے اور اسکی تفسیر

راقباً
 اجاتا ہے۔
 شیخ
 روایت ہے امام لنگن جو سیر کی روایت عبد اللہ بن عمرو بن العاص ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب پر غروب ہونے
 کی تو فرمایا کہ فی نار اللہ الخامیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی گرم آگ میں غروب ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ امر الہی اسکو ایسے ہوئے ہر توجہ
 سے جمل جاتا۔ پھر ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ اسکو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہونے میں
 اور شاید یہ ہو کہ عبد اللہ بن عمرو نے اسکو ان دریاؤں سے نقل کیا ہو جو آنھوں نے یرموک کے روز پائین بحین۔ مترجم
 اسکی اسناد میں عبد اللہ بن عمرو کا مولیٰ جو آئسے روایت کرتا ہے مجہول ہے۔ اور سراج میں لایا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 ابو ذر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں تھا آپ نے غروب کے وقت آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ ای ابو ذر تو جانتا
 ہے کہاں غروب ہوتا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول خوب جانتے ہیں فرمایا کہ یہ عین حمتہ میں غروب ہوتا ہے۔ مترجم
 کہ یہ نہیں معلوم کہ یہ روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی کہاں سے نقل کی اور کس اسناد سے مروی ہے اور اتنا معلوم ہے کہ صحیحین کی روایت
 سے یہ خلاف ہے جیسا کہ آگے آدینا اللہ تعالیٰ۔ اور اہل تفسیر کے اقوال نقل کرنے کے بعد قول تحقیق بیان کیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ
 فی ولایۃ الالباب الغزیر الحکم۔ قرطبی نے قبلی سے نقل کیا کہ شاید چشمہ حیمین آفتاب غروب ہوتا ہے سمندر میں ہو اور شاید آفتاب حیمین غروب ہوتا
 ہے ورے یا اسکے پاس غروب ہوتا ہو۔ قرطبی رحمہ نے کہا کہ بعضے علماء فرماتے ہیں کہ قولہ تعالیٰ حتی اذا بلغ مغرب الشمس۔ اور
 فی اذا بلغ مطلع الشمس اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ آفتاب کے غروب ہونے اور آفتاب کے طلوع ہونے کے مقام پر ہونا حتی کہ
 کاجرم چھوٹے پر قادر ہوا کیونکہ آفتاب تو آسمان کے ساتھ زمین کے گرد گھومتا ہے بدون اسکے کہ زمین سے ملاحظہ ہو اور
 قدر بڑا ہے کہ زمین کے چشمہ میں نہیں آسکتا کیونکہ وہ زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جانب مشرق و جانب
 کے انتہائے عمارت تک پہنچا تو وہاں نظر میں ایسا دیکھا کہ گویا آفتاب چشمہ حمتہ میں غروب ہوتا ہے جیسے ہم لوگ وسیع میدان
 بہت دور تک ہو یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آسمان گویا زمین سے ملاحظہ ہے اور آفتاب گویا زمین خشک ریگستان میں غروب
 ہوا ہے نہ ستر جا۔ بعضے لوگوں نے اسکا جواب اسطرح دیا کہ یہ فقط استبعاد ہے اور بعید جانتا کچھ ضروری نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کمال میں ہو سکتا ہے کہ آفتاب ایسے چھوٹے چشمہ میں سما جاوے چنانچہ کرنی رح نے لکھا آفتاب کا زمین سے بڑا ہونا کچھ مانع
 نہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آفتاب کے جرم کو چھوٹا کر دے اور چشمہ زمین کو اتنا بڑا کر دے کہ اس چشمہ میں آفتاب آجاوے
 اور اگر کوئی وجہ نہیں ہے اگرچہ ہم بسبب تصور عقل کے اسکے احاطہ پر قادر نہ ہوں۔ مترجم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل
 کے ساتھ ان روایات و اقوال میں سے جو امر تحقیق معلوم ہوتا ہے بطور تلخیص لکھ دیا جاوے۔ واضح ہو کہ ہوا سر اہل نے
 لکھی کتابوں میں مذاق اپنے طریقہ کے بیباکی کے ساتھ بغیر تیار ہی و جھوٹ کے بہت سے لغویات سے بھر دیا تھا
 اور بعض نے انکی باتوں کو نقل کر دیا خواہ اس وجہ سے کہ لوگ انپر اعتماد نہ کریں اور خواہ اسوجہ سے کہ فریب کے
 سے لکھا گیا اور خواہ اسوجہ سے کہ شاید سچ ہوں پس لازم ہے کہ اصل تفسیر میں کلام الہی تعالیٰ پر اعتماد ہو اس غیبی کے ساتھ

جو طریقہ افہام و تفہیم سے ظاہر ہوں اور جو حدیث صحیح بخاری سے روایت ہے کہ
 آسمان کا فاصلہ کئی سو برس کی راہ بند کو رہی اور آیات میں آسمان کے کئی درجے
 تو زمین کے ہر مقام مشرق و مغرب سے آسمان کے فاصلہ کے ساتھ آفتاب کا فاصلہ بھی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای ابو ذر تو جانتا ہے کہ یہ آفتاب کہاں چلتا ہے
 ہے فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے کہ میں اس کے
 تو صبح میں صبح ہے اور سراج میں جو ابو ذر نے اس سے نقل کی وہ صحیح نہیں ہے اور عرش کا آسمان
 محیط ہے یعنی یہ سب اجسام اس کے تحت ہیں تو جب زمین سے آسمان اول کا فاصلہ معلوم ہو جائے
 ظاہر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آفتاب غروب ہونے کے یہی معنی ہیں کہ وہ آدیون کی نظر سے
 نے رکھا ہے وہ بنظر ظاہری ہے۔ جب ان احادیث و آیات کو معلوم کر لیا تو کوئی عقل والا اور کوئی علم
 کی تفسیر میں ان احادیث کے برخلاف ان خرافات اقوال کی طرف نہ جاویگا جو بنواسرائیل و قہر
 کی زبان پر جاری ہیں مانند اسکے کہ ذوالقرنین ایک مدت تک زمین کو اس حال سے چمکرتے رہے کہ
 ہوتا تھا اور مترجم نے جو تاویل اسکے اوپر بیان کی وہ انہیں کے باطل اقوال کی بنا پر ہے اور وہ تحقیق سے
 ہونا اگرچہ فلاسفہ کا قول ہے لیکن وہ جہلی کے پاٹ کی طرح گول نہیں کہتے بلکہ مثل گندے گول کہتے ہیں اسلئے
 بحث نہیں کرتے۔ پھر یہ بھی قول باطل ہے کہ ذوالقرنین آفتاب کے غروب کے مقام پر پہنچے کیونکہ وہ زمین کے ہر
 کے فاصلہ پر ہے اور یہ خیال بھی باطل ہے کہ عین جہنم میں درحقیقت غروب ہوتا ہے اور وہ سمندر سے نکلتا ہے اور
 ہے یا عین جہنم کے اُدھر غرق ہوتا ہے کیونکہ اسکا فاصلہ تو معلوم ہو چکا اور غروب اسکا صرف نظر سے پیش ہے
 معلوم ہوا کہ علامہ کرخی رحمہ وغیرہ نے جو زعم کیا کہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو چھوٹا کر کے عین جہنم میں غرق
 نہ اسوجہ سے کہ نعوذ باللہ قدرت الہی میں یہ بات داخل نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سب بات پر قادر ہے وہ کوئی
 فاسد ہے کہ مزج آیات و احادیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ بات واقع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں کہیں
 اس زمین و سمندر سے متعلق نہیں ہے کیونکہ قرآن سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے بلکہ جانتے ہیں کہ وہ زمین
 آفتاب سجدہ کرتا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ جو انہوں نے بیان کیا اور اگر کوئی کہے کہ ذوالقرنین آفتاب کا
 تو اس میں اہل ولایت متنازع ہیں اور اسکا انکار باطل ہے اور علاوہ اسکے ایک امر کو اور ایک امر کو
 اور مغرب الشمس کا پہنچنا ممکن ہے کہ اس خط مستقیم پر ہو غرض کہ یہ سچی اگرچہ بعید ہے تاہم
 احادیث ہے پس صواب اس مقام پر وہ تفسیر ہے جو شیخ ابن کثیر و بیضاوی وغیرہ نے کسی راوی سے روایت کی
 الشمس معنی یہ ہیں کہ چلتے چلتے جب اس مقام پر زمین کی جانب مغرب کے ساحل پہنچے اور اس وقت
 نہ تھا وہاں سے آفتاب کا فاصلہ ہونا بلکہ حجاب نظر آتا تھا یعنی وہ بالکل مغربی ساحل پر تھا اور
 تو آفتاب کا غروب اسکو یوں نظر آیا کہ گویا ایک چشمہ میں جو کچھ ہے پھر اس پر گویا ایک چشمہ

میں کوئی ذبیحے تو باوجود پہلا زون کے جانے ہونے کے معلوم ہوتا ہے کہ خشکی میں ڈوبا جاتا ہے لیکن
 اس کی آفتاب ہو گئی اور جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کیچڑ میں ڈوبا جاتا ہے وہاں خشکی کی حد ہو گئی
 ہے بعد جڑا کر دیکھیں تو میں کو میں کو نگا کہ اس سے یہ نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ تہ بتلا دیا کہ خشکی لگاتار اسکو
 اور آٹھے آفتاب کو پانی کیچڑ میں ڈوبتے پایا پھر اس سے آگے آسکا جانا ذکر نہیں فرمایا تو ظاہر ہے کہ آگے
 سے **وَأَمَّا الْقَرْنِیْنَ** اور پایا ذوالقرنین نے آگے پاس ایک قوم کو۔ یعنی جس پانی کیچڑ کے
 سے **وَأَمَّا الْقَرْنِیْنَ** ایک گروہ پایا۔ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ مفسرون نے بیان کیا کہ وہ آدمیوں میں سے
 کے ذکر کیا کہ انکا لباس جانوروں کی کھال تھی اور طعام سمندر کی مچھلیاں وغیرہ تھیں اور
 نے اس پر اعتراض کیا کہ بعض نے اس پر اعتراض کیا کہ کافر کیونکر کھالے کیونکہ کافر جب کھلتا ہے کہ اسکو دعوت آتی توحید
 تو کافر ہے۔ مترجم کتا ہے کہ مقروض کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ انکو دعوت توحید نہیں دی گئی تھی کیونکہ یہ ادلائ
 میں اور دعوت ہر ایک کی اسکے ساتھ تھی یہ کچھ ضرور نہیں کہ خاص پیغمبر کی زبان سے ہو۔ بالجملہ اولاد آدم تو زندقہ
 اور پھیلے ہیں تفریق ہوے اور پھیلے ہیں تو دعوت ایان کے ساتھ گئے ہیں۔ **قُلْنَا یَا الْقَرْنِیْنَ**
اِذَا بَدَأْتُمُ الْبِنَآءَ فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ حَقَّ الْوَعْدِ یعنی اگر عذاب دے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عذاب سے
 کہ عذاب نہیں فرمایا کہ انکو عذاب کرے۔ **وَأَمَّا الْقَرْنِیْنَ** اور یا تو بنا بوبے
 سے انکو توحید سمجھا کر مومن بنا دے۔ ابن کثیر رحم نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین
 کیا اور مختار کر دیا کہ چاہے انکو قتل دیکر کرے اور چاہے احسان کرے چونکہ ذوالقرنین
 کے علم میں تھا۔ مترجم کتا ہے کہ اول ہی سے قتل کا اختیار اس امر کی دلیل ہے کہ اس قوم کو دعوت
 ہو اور تین مرتبہ نمائش ہمارے نزدیک مستحب ہے۔ اور شاید کہ یہ وجہ ہو کہ قوم مذکور بالکل
 نہیں تاہم تاہم کو دخل کم تھا لیکن یہ وجہ بعید صحیح نہیں ہے اسوجہ سے کہ ایسی نا سمجھی پر معذور رکھے جاتے ہیں
 علیہ السلام کی دعوت دی تو بعض نے کفر پر ہٹ کی اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین
 کو سب سے دوستی شوق کو موافق اشارہ اگلی کے اختیار کر کے عرض کیا۔ **فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ حَقَّ الْوَعْدِ** نے عرض کی
اِذَا بَدَأْتُمُ الْبِنَآءَ فَاذْكُرُوا لِلّٰهِ حَقَّ الْوَعْدِ کہ جو کوشش و جدوجہد کے ساتھ مان گیا تو ہنر اور رہا جس نے ظلم کیا یعنی اپنی جان پر
 کہ وہ کسی طور سے نہ مانا اور ہم گیا تو جو خود اپنے آپ پر ظلم کرے اس پر دوسرے کو ترس بیکار ہے جب کہ وہ
 کے اسکو عذاب کر دے گا۔ قتا وہ رح نے کہا یعنی قتل کے ساتھ۔ اور بعضوں نے طریقہ قتل
 کے ساتھ فناک بیان کیے ہیں۔ **تَعْرِیْرًا اِلٰی رَبِّا فِیْ عَذَابِا نٰکِرًا** پھر وہ ٹوٹا یا
 اسکو عذاب کر لیا اسکا عذاب کہ نکر ہے یعنی سخت دردناک ہے۔ نحاس رح نے کہا کہ جائز ہے کہ اس
 کے کیا ہو جو اسوقت میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک پر جو منزا دنیا میں پادے
 نہیں ہوتی ہے اور باقی گناہوں کی نسبت اختلاف ہے کہ حد سے کفارہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔

قول امام شافعی کا یہ ہے کہ ہو جاتا ہے اور مشہور قول امام ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے
 سنا کر سے اور چاہے آخرت کی سزا دیو سے اور اسی قول کی صحت پر وہ حدیث دلیل ہے جو
 سے مرفوع روایت کی کہ مجھے معلوم نہیں کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نہ تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ تیغ
 سے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے قال الحاکم صحیح الاسناد۔ اور بعض احادیث سے لکھا ہے
 اس سے دارالآخرۃ و معاد و جزاء کا ثبوت ہوا۔ **وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لِحُسْنِ**
 توجہ کو میری طرف سے مان لیا اور تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شریک ہے اور نیک کام کیا یعنی نیک کار کیا ہے اور
 بجا لایا۔ **فَلَهُ جَزَاءٌ بِالْحَسَنَةِ** تو اسکے لیے خوبی بدلا ہے یعنی خصوصاً آخرت میں اور عموماً دنیا میں بھی وہ نیک کاموں
 اور ہم اس سے کہیں گے **أَمْرًا نَائِبًا** اپنے امر سے آسان۔ مجاہد رحم نے کہا یعنی امر معروف کا حکم دینے کے لیے نیک کاموں
 بلا خلاف وعدہ کے ساتھ ہم اسکو ایان سے امتحان کر کے آسان حکم دینگے مانند ناز و زکوٰۃ و حج و روزہ کے جو عبادت مشقت ہیں
 یہ کہ دنیا میں آسانی کے ساتھ گذر کر آخرت میں جنت پاویگا۔ جزاء الحسنی میں دو قرأت ہیں ایک تو جزاء منصب قبولین اور یہ
 و حمزہ و کسائی کی قرأت ہے۔ قرآن نے کہا کہ نصب اسکو بنا بر تفسیر ہے اور بعض نے کہا کہ نصب بنا بر حال ہے اسی قلم المشوۃ الحسنی
 اور باقیوں نے بضم حمزہ بغیر تینوں پڑھا تو اضافت بیانہ ہے۔ مفسرین نے کہا کہ نصب کی صورت میں یہ معنی کہ قلم الحسنی جزاء ہے یعنی اس
 واسطے جنت ہے بطور جزاء و عوض کے۔ جیسے کہنے ہیں لک انوب مجتہ۔ یہ کثیر التبر سے ہے بطور مجتہ ہے اور بر تقد بر رفع کے وہ صورت
 میں اول قلم جزاء الفعلۃ الحسنی۔ اسکے لیے جزاء اسکے فعل نیک کی ہے اور مراد فعل نیک سے ایان و عمل صالح معروف ہے۔ دوم قلم جزاء
 المشوۃ الحسنی۔ تو یہ اضافت موصوف کی بجانب صفت ہوئی اور یہ جائز مشہور ہے جیسے ولد دارالآخرۃ یعنی والد دارالآخرۃ۔ حسن
 فی العرائس قولہ تعالیٰ وانا من آمن و عمل صالحا یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور اسکے مشاہدہ میں مشرف ہوا اور سوا سے اللہ تعالیٰ کے
 بیزار و بری ہوا۔ قلم جزاء الحسنی۔ تو اسکے لیے وصال حق دائمی ہے یہ جزاء ہے ان نیک معاملات کی جنکو اُس نے کیا ہے۔ اشارہ ہے کہ اس
 جلال و عظمت اگلی سے زیادہ معرفت حاصل ہوگی اور یہ معرفت اسکے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے کہ کوئی چیز ایسی برابری نہیں
 ہے۔ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے رب عزوجل کے وعدوں کی تصدیق کی اور رب عزوجل کے حکم کی فرمانبرداری کی اور
 طرح ادا کیا تو اسکے لیے جزا سے حسنی ہے اور دنیا میں اس نیک ثواب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو نصب کرتا ہے کہ تقاسم سے اگلی
 ہو اور بلا پر صبر کرے اور نعمت کا شکر کرے اور اسکے دل سے شہوات دنیا کی محبت نکال دیتا ہے اور وہ اس میں فعل و شیئان سے

محفوظ نہ رہتا ہے

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا فَهَسَبًا إِذْ أَبْلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَى

قوم لیو جعل ہم من دونہا سائر اہ کذلک وقد اطلعت علیہا

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا یعنی بپردہ راستہ چلا تو مغرب الشمس سے مطلع الشمس کی طرف سامل اور

میں کی طرف دعوت کرتا اگر ان جا سے تو اُنکے ساتھ نیکی کرتا اور نہ اُنکو ذلیل کرتا اور اُنکے اموال غارت کرتا
 اور بنو اسرائیل کی کتابوں میں مذکور ہے کہ وہ ایک ہزار چھ سو برس زندہ رہا اور زمین کے طول و عرض میں پھرا
 اور اُنکے اُتار کے مطلع آفتاب پر پہنچا اور سراج میں ہے کہ مغرب سے جنوب کی طرف شکر چاہا کہ مشرق کو پہنچے اور برابر چلا
 اور پہنچا اور نہ کوئی گروہ اُسپر غالب ہوا۔ **حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ مٰثًا تَكَ** کہ مطلع آفتاب تک پہنچا
 یعنی اُس مقام پر زمین کے پہنچا جان اول طلوع آفتاب سے دھوپ بڑتی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ساحل مشرق پر پہنچا جان کوئی رک
 ہوا آفتاب سے نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچا تو۔ **وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰی قَوْمٍ** آفتاب کو پایا کہ وہ طلوع کرتا ہے ایسی قوم پر
لَتُجْعَلُ لَهُمْ مِّنْ ذٰلِكَ اٰیٰتٍ انہیں بنایا ہم نے اُنکے لیے سوائے آفتاب کے کوئی پر وہ۔ بعض نے کہا کہ
 یہ ستارہ و بیان ہے کہ اُنکا لباس آفتاب ہی تھا اور نہ تنگے رہتے تھے اور بعض نے کہا یعنی اس انتہا سے زمین پر اکثر بارش کی وجہ
 سے زمین نفاک ہونے کی وجہ سے مکان و عمارت نہیں ٹھہرتی تھی تو آفتاب ہی گویا اُنکا سا تروا پڑھت تھا۔ بعض نے ان جہ
 مع کر دیا کہ نہ اُنکے واسطے گھر و چھت تھی اور نہ لباس تھا اور نہ کسی عمارت میں اُنکو جگہ ملتی تھی۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ حال اُنکا
 و اقرین کے وقت میں تھا اور چونکہ دنیا کے اوضاع بدلتے رہتے ہیں تو آخر میں اُسوقت تک اُنکا حال و انجام نہیں معلوم کہ کس
 حال پر بدل گیا اور تبدیل کی یہ کیفیت ہے کہ امریکہ والے چند رزہ ہو سے چٹک و چشمی اقوام تھے اور اب دسے بڑے کارپوریشن اور
 اس سے پہلے زمانہ دراز گذرا کہ اُسوقت کی اُنکی کیفیت اگر بیان کجا دے تو نادان لوگ اُس سے انکار کریں گے اور جو لوگ علم ہیات
 وغیرہ سے واقف ہیں دے اُسین بالکل استبعاد نہیں کریں گے بلکہ اہل ہیات کے نزدیک بہت مدت پہلے جیسے اجسام انسانی طول
 میں جسم ہوتے تھے ویسے اُنکے اوضاع میں بھی بعضے عجائب تھے اور یہ بھی اُنکا قول ہے کہ بعضے حیوانات خواہ دے از قسم انسان
 میں پلٹے ہوں ایسے بھی تھے جنکا اُسوقت وجود نہیں ہے اور اُسین تو کچھ شک نہیں ہے کہ دو ہزار برس پہلے ایسے قد و جسم کے لوگ تھے
 اُسوقت اُنکا نمونہ جو بعضی لاش کے ملنے سے معلوم ہوا ہے بالکل عجائب ہے کہ اُسکو دیو سے تعبیر کیا جا دے۔ اور یہ بات شرعاً بھی ثابت
 کہ خلقت انسانی اول میں بہت طویل و عریض تھی اور وہ برابر ناقص ہوتی گئی یہاں تک کہ اس حد کو پہنچی جو دیکھتے ہو اور جو لوگ فن ہیات
 و اجسام میں کلام کرتے ہیں وہ قطع نظر شرع کے عقل سے بھی اُسکو ثابت کرتے ہیں اور تجربہ سے بھی ان اجسام کے بعض نمونہ مل گئے
 مثلاً چند آدمیوں کی لاشیں بلین جنہیں کوئی مصلحہ ایسا دیا گیا تھا کہ وہ محفوظ غار میں یا پہاڑ میں اتناک سالم رہیں سہر واضح ہو کہ
 ہیات میں کوئی بیان اس قوم کا نہیں ہے جو ذوالقرنین نے مطلع الشمس کے قریب پائی تھی لیکن اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے یہاں
 بعض بیان کیے گئے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ اُنکی تواریخ محفوظ نہ تھی اور دے تواریخ کو اس فائدہ کے واسطے نہ رکھتے جو تاریخ کا
 ہے بلکہ جو شے سچ ملا کر اور جو ناگوار ہو خذف کر کے جو سننے میں عجیب و دلچسپ معلوم ہو داخل کر کے ایک نادر انسانہ بناتے تھے
 اسلام کے اگلے علماء سے کچھ روایات اس بارہ میں آئی ہیں کہ یہ قوم کون تھی تو بعض نے ظاہر قرینہ سے کسی قوم پر محمول کیا اور
 بنو اسرائیل کی روایات سے جو قرین لباس معلوم ہو ہمیں بیان کر دی ہے اور بعض نے صرف بنو اسرائیل کے خرافات کو اس نظر
 سے دیکھا کہ ابھی تذکرہ انہیں موجود ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث میں اُنکی تفصیل نہیں ہے تو ہم کو تفسیر میں اُسکی ضرورت
 ہے اور سوائے اُنکے بطور تاریخ کے البتہ بیان کر دیے جاتے ہیں لیکن اُنکی صحت پر کچھ وثوق نہیں ہے۔ شیخ جلال الدین محلی نے

کہا کہ وہ زنگی ہیں۔ ظاہر یہ قول انھوں نے قرینہ سے اور کتب ہیئت سے مناسبت لکھ کر
 لوگ خط استوا پر ہیں اکثر ایسے ہی ہیں۔ عبد الرزاق رحمہ اللہ نے مستندین کہا کہ انجیل میں آفتاب اور
 کہ وہ زنگی ہیں۔ یہ روایت تو شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھی ہے اور ظاہر یہی معتبر شیخ جلال
 واسد اعلم۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا کہ قولہ لم یجعل لہم من دونہا ستر یعنی نہ انکی عمارت ہے اور نہ
 حرارت سے بچاؤ ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے مساکن عمارت تھے اور انکے ممالک
 ابوداؤد طیالسی رحمہ اللہ نے روایت کی کہ حسن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انکی زمین پر عمارت نہیں بن سکتی جب آفتاب کی حرارت
 میں گھسنے میں اور جب آفتاب غروب ہونے کو آتا ہے تو نکل کر جانوروں کی طرح چر لیتے ہیں یعنی بہائم صفت ہیں زمین
 بھر لیتے ہیں۔ اور قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ انکی زمین پر نباتات نہیں ہوتی ہے اور جب آفتاب نکلتا ہے تو
 جگہ لیتے ہیں اور جب ڈھل جاتا ہے تو اپنی معاش و شکار کو نکلنے میں۔ مشرجم کتابہ کہ عالم وغیرہ میں مجاہد رحمہ اللہ سے روایت
 زنگیوں کا یہی حال ہے جو لباس نہیں پہنتے ہیں۔ یہ روایت مشعر ہے کہ مجاہد رحمہ اللہ نے اس صفت کو جو قرآن میں مذکور ہے وہ یہ ہے
 انکو مصداق ٹھہرایا اور ظاہر یہ ہے کہ اُس وقت سے اس وقت تک کثرت سے تغیرات و تبدلات واقع ہوئے اور صفت سے
 ہو گئیں اور بہت سے وحشی مذہب ہو گئے اور بہت سے مقامات زمین کی ہیئت بدل گئی پھر یہ روایات تو وہ ہیں جو ان
 بیایات سے مسلمانوں نے لیے ہیں اور انکے سچ ہونے نہ ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اور بعض روایات بنو اسرائیل سے
 از انجیل کعب اچار اول علماء یہود میں سے بہت بڑے عالم تھے حتیٰ کہ یہود نے انکو اجار کا خطاب دیا تھا گو یا فلان بن کعب
 ہے پھر وہ زمانہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں آیا ان لائے اور اچھا اسلام ہوا اور صحابہ رحمہ اللہ انکو اعزاز سے رکھتے تھے
 نے بنو اسرائیل کی کتابوں سے روایات بیان کی ہیں از انجیل یہ ہے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ انکی زمین برترمی کی وجہ سے عمارت
 ٹھہرتی ہے مگر اسمین انھوں نے غار و سروب تیار کیے ہیں کہ جب طلوع آفتاب ہونے کو ہوتا ہے تو بھاگ کر ان غاروں میں گھس جاتے
 ہیں پھر جب آفتاب اونچا ہو جاتا ہے تو نکل کر اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ مشرجم کتابہ کہ آفتاب اُسکے کنارہ سے
 ہے تو بہت قریب ہوتا ہے اسوجہ سے گرمی برداشت نہیں کر سکتے پھر جب اونچا ہو کر دور ہو جاتا ہے تو نکلے ہیں اور تو دیکھتا ہے کہ انکی
 کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور سوائے کعب اجار کے اوروں سے بھی روایات ہیں جیسے ابن جریر رحمہ اللہ نے بنو اسرائیل کی روایت سے بیان
 کیا کہ اُسکے بیان ایک مرتبہ ایک لشکر آیا تو انھوں نے کہا کہ آفتاب طلوع ہونے پر بیان ٹھہرا انھوں نے کہا کہ ہم تو اس
 دکھلا میں تو پوچھا گیا کہ یہ کیسی بڈیاں ہیں انھوں نے کہا کہ اسی طرح ایک لشکر آیا تھا وہ طلوع آفتاب کے وقت نہ
 اُسکی تیزی سے سب مر گئے یہ انھیں کی بڈیاں ہیں یہ سکر سب وہاں سے بھاگ گئے اور غاروں میں گھسے
 کثات میں ایسے ہی ہل حکایت بیان کی کہ ایک نے کہا کہ میں اپنے ملک سے روانہ ہو کر چین کے ملک میں
 کر گیا پھر میں نے اس قوم کو دریافت کیا جب آفتاب طلوع ہوتا ہے اور وہ غاروں میں گھس جاتے ہیں
 وہ سے بیان سے ایک رات دن کی راہ پر رہتے ہیں پھر میں روانہ ہو کر ان ملک میں گیا تو میں نے
 میں کہ آدمی ایک کان بچھاتا ہے اور دوسرا اوڑھتا ہے پھر جب آفتاب طلوع ہونے کو ہوتا ہے تو میں

عند ما قوما - وہاں ایک جماعت کو پایا اور وہ تو اسے نفسانی بدنی و قوائے روحانی میں - قلمی اور
 دے یعنی ریاضت سے اور مفہور کرنے سے اور موت دینے سے یعنی اپنی خواہشات نفسانی و خواہشات
 و اما ان تتخذ فہم حسنا - طریقہ علمی سے انکو فی الجملہ محفوظ دینے جاوین اور اعتدال کا لحاظ رکھا جائے
 عدل کو چھوڑ دیا اور حد سے گذر کر افراط و تفریط میں پڑا اور فرمانبرداری و انقیاد نہ کیا جیسے نہایت
 مطیع نہیں ہوتے ہیں - فسوف نغذیہ - یعنی ریاضت و کسر سے اسکو عذاب دوں گا - تم پر وہاں رہے - یعنی وہاں
 رب عزوجل کی طرف مردود ہوگا - فیغذیہ غذا بنا کر - یعنی آتش طبیعت میں ڈال کر اس سے زیادہ عذاب ہوگا کہ
 بوسع طاقت و اعتدال ہو اور بعد موت کے آفت مشکل و محال ہو اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کبریٰ میں عذاب
 دیگا - و اما من آمن - جو ایمان لایا یعنی علم و معرفت حاصل کی جیسے دونوں قوت عاقلہ و فکر و حواس ظاہرہ و عقل
 حاصل کرنے و فرمانبرداری کرنے میں - فله جزاء احسنی - تو اسکا عوض ثواب نیک ہو اور وہ خست صفات و تجلیات انوار
 میں - و سنقول لمن امرنا بسرا - آسان قول اس سے کہا جائیگا کہ ملکات فاضلہ حاصل کرے - ثم اتبع سببا - پھر ایک طریق
 لی اور وہ تہجد و تزکیہ کے ساتھ اور تعالیٰ کی طرف سلوک ہو قول اول مغرب کی جانب وصول باب التوبہ واسطے قبول
 استغفار کے سفر کیا اور ایمان و اعمال صالحہ سے آراستہ ہو کر اب بجانب شروق شمس سفر کیا بطریق تہجد و تزکیہ کے
 الشمس - آفتاب روح کے مطلع تک پہنچا تو وہاں مطلع علی قوم - پایا کہ آفتاب روح کا طلوع ایک قوم پر ہے - وہ دونوں عاقلہ
 و حدس و قوائے قدسی ہیں - لم نجعل لهم من دوننا مسترا - آفتاب روح و آنکے درمیان کوئی ساتر نہیں بنایا تھا تاکہ انکو آفتاب سے نور
 حاصل ہو اور معانی کلیہ کا ادراک کریں - کذلک - یون ہی ہے جیسے ہم نے بیان کیا ہے - اقول شاید یہی وجہ سے دوسرے سفر مطلع
 میں قریب مطلع و اون کے واسطے عذاب و ہلاک کا حکم نہیں بیان کیا کیونکہ ان امور عاقلہ وغیرہ میں سے کوئی ہلاکت و قتل و عذاب
 لائق نہیں ہو و قد استلنا بالہدیٰ خبر یعنی علم و عرفان جو اسکو ہی ہم خوب جانتے ہیں - اقول ظاہر تفسیر میں خبر کے معنی علم کا قال مجاہد
 رحمہ اللہ ذکرہ الشیخ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ - مترجم کتابہ کہ اس روئے زمین پر اور جو چیزیں موجودات نظر آتی ہیں ہرگز انہ میں
 کے اسرار نہیں جاری ہیں اور لوگہ ادہام و خطرات میں مانند خواب کے ساری ہیں فافہم بحسب ذوالقرنین کا سفر بیان
 تَعَاتِبَ سَبَبًا حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَحَدَّ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا

پھر ایک اباہ کے پیچھے ایمان تک کہ جب پہنچا دو آڑ کے بیچ والے ان سے وہ ہے جو کہ
 لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَاهُ قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّنا جُوعًا
 گئے نہیں کہ سمجھتے ہیں ایک بات بولے اور ذوالقرنین
 مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَمَلْ جَعَلْ لَكَ خُرْجًا عَلٰى اَنْ تَرَكْتَهُمْ
 ہجوم اٹھاتے ہیں ملک میں ہو کے تو تم شہر میں نیکو کو حاصل
 بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سِدًّا ؕ قَالَ مَا مَكْنِي فِيْهِ خُرْجًا
 تم میں اور ان میں ایک آڑ جو مقدور ہے جو کہ میرے لئے ہے

سَمِعَ دَمًا اتَوَيْتُ بِرَأْسِي إِذْ سَأَلْتُهُ
عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْفَخْرَاءُ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتَوَيْتُ

یہاں تک کہ ہوا کے کہا کہ دھوکو یہاں تک کہ جب کہ دیا آسکو آگ کہا کہ لاؤ میرے پاس

أَفْرِغْ عَلَيْكَ قِطْرًا

کہ ڈالوں اس پر گھلا آنا

قرآن نے جس امر فرمودہ قرآنین بیان فرمایا بقولہ - **ثُمَّ اتَّوْبَعُ سَبِيلَ الْجَمْرَةِ** ایک راہ چلا یعنی مشرق و مطلع الشمس سے جانب
 شمال قرار دیا ہے ورنہ قرآن مجید سے توجہ ظاہر نہیں ہوتی ہے پس اولیٰ یہ ہے کہ یون
 جاز سے کہ مشرق و مغرب کی راہ کے مشرق ہوا اور ایک راستہ اختیار کیا اور برابر چلا گیا **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَيْمَنَکَ** کہ جب
 سجائیں سفر میں مین الیٰ دونوں سد کے درمیان - ابن کثیر و حفص و ابو عمرو کی قرآنہ میں سد بفتح سین
 اور باقون کی قرآنہ میں بالضم - اور مراد سد سے یہاں دو پہاڑ ہیں - قاموس میں کہا کہ السد الجبل والحاجز یعنی سد
 پہاڑ اور جو چیز کہ درمیان میں حائل ہو کر مانع ہو - مترجم کتا ہے کہ قرآن پاک میں صرف اسی قدر ہے کہ دو سد ہیں اور انکا مقام
 اور نہیں ہے - اور بعض سلف سے اس میں اقوال مروی ہیں اور غالب وہ اقوال بنو اسرائیل کے اخبار و کتابوں سے ہیں - مترجم
 فضول سمجھا کر ترک کرتا ہے - شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ سدین دو پہاڑ بلند ہیں ان کے درمیان میں وسیع جگہ ہے اور دونوں سے نکلنے کا
 یہی ایک راستہ گھاٹی ہے جس سے باجوج و ماجوج نکل کر ترک کے ملکوں میں فساد کرتے اور آدمی و جانور و کھیتی وغیرہ تباہ و برباد
 کرتے تھے - اور لکھا کہ ابن جریر نے کہا کہ حدیثنا بشر بن زید حدیثنا سعد بن قتادہ یعنی سعد نے قتادہ رح سے روایت کی کہ قتادہ نے
 ہم سے ذکر کیا گیا کہ اہل مدینہ میں سے ایک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے سد باجوج و ماجوج
 کو آپ نے فرمایا کہ ان میں نے آسکو دیکھا ہے اسنے عرض کیا کہ مجھ سے اسی صورت بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے مجھ چادر ہوتی ہے
 اسکی سیاہ اور ایک ناہ منج ہے - ہذا حدیث مرسل یعنی یہ روایت تو صحیح ہے ولیکن قتادہ رح تابعی ہیں انھوں نے خود حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا اور جس صحابی سے سنا ہے آسکو بیان نہیں کیا تو حدیث مرسل ہے - مترجم کتا ہے کہ دیوار کی جیسی
 ہو گئی تو اسکا امتیاز پہاڑ سے مشکل ہو گیا کیونکہ وہ منجہ پہاڑ کے ہو گئی علاوہ اسکے کہ وہ فقط ٹفرہ یعنی پہاڑ کا سوراخ بند کرتی ہے
 کتا ہے کہ اگر یہ ہے کہ جانب آذربایجان ہوں کیونکہ صحاح احادیث میں خروج یا جوج و ماجوج میں بیان ہے کہ انکا پہاڑ گردہ بحیرہ
 پر بیگا اور اسکا پانی پی جائیگا تو وہ مسرا گردہ جب یہاں پہنچے گا تو کہیگا کہ اسمین ایک دفعہ پینے کا پانی تھا - اور اس سے شمار
 میں اسی طرف وہ پہاڑ ہے اور اگر کوئی دہم کرے کہ اکثر تلاش سے نشان نہیں ملتا تو جواب یہ ہے کہ جن امور ضروری کا ذکر ہوا ہے
 ان آدمیوں کی تلاش کلام ہرگز نہیں ہے جب تک نشان معلوم نہ ہو تو تلاش مذکور بالکل بیفائدہ و بیکار ہے جس سے یہ نتیجہ
 نکلے گا کہ غلط ہے اور اگر کہا جائے کہ ایسے دو پہاڑ نہیں جنہیں استدر وسعت ہو تو جواب یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اسود اسطے
 کے اسے ہیں کہ جنہیں زمین کے خط استوا سے دو درجہ محیط کے مستغرق ہیں اور یہ وسیع جوڑان ہے اور طول کل

سہ جا در صحاری دار سج و سیاہ یا سفید کسی ۱۱

درازی تو خود ظاہر ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں مدفن کے درمیان راستہ مستقیم اور آسان ہے اور لیکن بوجہ سروی کے بلند ہونے پر گزیر چال ہے لامتناہی ظاہر ہو گیا کہ مقام ممکن ہے لیکن تلاش ظاہر ہو گیا اسکا وجود ہی نہیں ہے تو یہ نتیجہ بالکل جالت و خلاف عقل ہے اگر کسی شخص کو نزدیک اور رید معدوم نہیں ہو سکتا ہاں اگر ایسا مقام ممکن نہ ہوتا تو البتہ یہ نتیجہ درست ہے۔

ہو کر جب بین السدین ہو چکے یعنی دونوں پہاڑوں کے درمیان ہو چکے۔

علاوہ ایک قوم پائی۔ اس کلام کی تفسیر لفظی میں احتمال یہ ہے کہ شاید یہ معنی ہوں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان صورت میں پہاڑوں سے گزر جانا لازم ہو گا اور شاید یہ معنی ہوں کہ پہاڑوں کے سامنے پہاڑوں کے درمیان خطیب نے کہا کہ جس جانب سے ذوالقرنین آیا تھا وہ جت جان ان دونوں پہاڑوں کو پایا یہ ایسی قوم تھی کہ لا یگادون یفقرہون فولا نہیں لگتا تھا۔

تھے اور زبان شیرھی تھی تو ذوالقرنین کے سامنے ہونے کی بات قریب نہیں سمجھیں۔

مراد یہ ہے کہ انکی زبان شیرھی تھی اور انہیں سمجھ کم تھی تو اسوجہ سے قریب نہیں سمجھیں۔

سمجھتے سمجھتے دیکھتے اچھی طرح یہ لوگ نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھا سکتے تھے۔ حمزہ و کسائی کی قرار دینا۔

بمعنی سمجھانا اور باقیوں کی قرارت بن بفتح اول و فتح قاف ہے معنی سمجھنا۔ یعنی قریب نہ تھا کہ سمجھاؤں یا سمجھیں۔

کے اجتماع سے یہ معنی ہوے کہ نہ انکی زبان اچھی طرح سمجھ میں آئی اور نہ دے دوسروں کی زبان خوب سمجھتے۔ ابن عباس رح نے کہا کہ نہ دے کسی کا کلام سمجھتے اور نہ لوگ انکی بات سمجھتے۔ سراج بن کھما اس تفسیر پر اعتراض ہو گیا کہ ان کے ذوالقرنین باتیں کیونکر کیں کہا قال تعالیٰ۔ قالوا ید القرنین ان ینکحوا و ما جوجہ منہم و ان فی انھون نے کہا کہ امر ذوالقرنین یا جوج و ما جوج زمین میں فساد مچانے والے ہیں ان سے ظاہر ہوا کہ انکی باتیں سمجھیں دیا گیا کہ شاید کوئی ترجمان کے ذریعہ سمجھتے ہوں۔ مترجم کتاب کہ آیت میں تو یہ مذکور ہے کہ لا یگادون یفقرہون سمجھیں یا سمجھاؤں۔ اور اس سے یہ لازم نہیں کہ بالکل نہ سمجھا سکتے تھے ہی ہوں کہ اچھی طرح نہیں سمجھتے سمجھاؤں کے بھی ہی معنی ہیں یعنی خوب نہیں سمجھتے تھے۔ علاوہ اسکے انھوں نے ذوالقرنین سے خطاب کیا ہے اور ذوالقرنین کے اسم تعالیٰ نے سکھلا دی تھیں تو ذوالقرنین مستثنیٰ ہیں پس کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

دونوں پہاڑوں کے قریب ایک قوم نے کہا کہ یا جوج و ما جوج زمین میں فساد مچانے میں۔

ہم آپ کے لیے خرچ قرار دین علی ان تجعل یدنا و یدہم سدا اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ کے لیے خرچ قرار دینے کی درخواست کی ہے اب ان کے آئے تھے اور چونکہ ان کے اسوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ہاں تو انھوں نے ہاں کہہ دیا تو انھوں نے ہاں کہہ دیا اور ان کے خرچ سے بادشاہ یہ دیوار بنوادے اور بعض نے کہا کہ آپ کے واسطے اس پر پت بڑا ذخیرہ ہے جسے جمع کر دین مترجم کہ ان لوگوں نے کہا کہ

اور دنیا کے موروثی ملکوں میں سے کسی قسم سے ہیں۔ اور میں نے بیان کر دیا کہ جہاں تک کلام
 اللہ اور اس کے احکامات کے متعلق ہے وہاں تک کہ اخبار سے ہی جیسے عقائد نہیں ہو سکتے۔ ابن جریج رحمہ سے مروی
 ہے کہ وہ اس کی روایت ہے اور شیخ ابن کثیر کا ظاہر کلام کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک ٹھوڑا تھا
 اور ترک بن گیا۔ پچھلے کلام بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یا جوح و یا جوح کا سکون
 ہے اس لئے کہ یہ کلمہ ہے کہ میں نے پچھلے فقہ لوگوں سے سنا کہ مراد اس سے روم ہیں بلکہ یہ بعد ہی واللہ
 ہے کہ یا جوح و یا جوح کے تسمیہ سے نہیں ہیں اور یہ غلط ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ دونوں نسل آدم سے ہیں جیسا کہ
 روایت سے ثابت ہے کہ اسد تعالیٰ فرما دیا کہ اے آدم وہ عرض کریگا کہ بیٹک و سدیک پس فرما دیا کہ دوزخ کا بعث
 ہو گیا کہ اے رب بعث النار کیا ہے فرما دیا کہ ہزار ہا سے نو سو تنانوے دوزخ کو اور ایک جنت کو تو یہ وقت ہو گا
 کہ وہ جاوے اور حالہ کا پیٹ گرجاوے یعنی ایسا خوفناک وقت ہو گا۔ پھر فرمایا کہ تم میں دو گروہ ہیں کہ جس بات میں
 ان کی کسرت ہو گی وہ یا جوح اور یا جوح ہیں۔ اول اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یا جوح اور یا جوح دو ہیں۔ دیگر تفاسیر میں
 ہے کہ یہ لوگ اولاد یافت بن نوح سے ہیں اور ترک انھیں میں سے ہیں اور کہا گیا کہ یا جوح تو ترک بن سے ہیں اور یا جوح
 بن روم ہیں اور کعب اخبار نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اخلام ہوا انکی منی خاک سے بنی تو اس سے یا جوح یا جوح پیدا ہو
 گئے کہ انکے اسمیں ہے کیونکہ انبیاء کو اخلام نہیں ہوتا ہے اور یا جوح یا جوح تو اولاد یافت سے ہیں ایسا ہی مقاتل وغیرہ نے
 ابن کثیر نے لکھا کہ امام نووی نے شرح مسلم میں بعض لوگوں سے حکایت کی کہ یا جوح و یا جوح حضرت آدم کے اخلام
 بنے تھے انکی تسمیہ ہوئی ہے۔ تو اس قول پر انکی خلقت آدم سے ہوئی اور حوا رحمہ سے نہ ہوئی اور یہ قول محض عرب
 تسمیہ یا علی دلیل نہیں ہے اور ان کتاب جو اس مقام پر نقل کرتے ہیں اسپر اعتماد جائز نہیں ہے کیونکہ انکی کتابوں میں
 ان کے جوے قصہ ہیں اور سند امام احمد میں سمر بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اولاد نوح میں ہیں سام جو عرب کا باپ ہے اور حام جو سودان کا باپ ہے اور یافت جو ترک کا باپ ہے۔ بعض
 نے کہا کہ اولاد سے یا جوح یا جوح ہیں اور کہا کہ ترک انکا نام اسوجہ سے ہوا کہ یہ لوگ سد ذوالقرنین کے اسی طرف
 گئے تھے ورنہ بغاوت و فساد اور دیر ہی میں یہ لوگ بھی یا جوح یا جوح کے اقربا ہیں۔ مگر ہم کہتا ہے کہ تو ممکن ہے
 کہ یا جوح ہوں۔ مگر شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ابن جریر نے بیان دیا کہ بن مبنہ سے ایک عجیب اثر طول بویل
 ہے سد ذوالقرنین و بنائے سد مذکور وغیرہ بہت عجائب کے ساتھ بیان ہے اور اسمیں یا جوح یا جوح کی شکل و
 رسمہ کا بیان ہے اور یہ باتیں منکرات ہیں اور یوں ہی ابن ابی حاتم نے اس بارہ میں روایات غریبہ
 سے کسی کی سند صحیح نہیں ہے و اللہ اعلم۔ بعض نے بیان کیا کہ یا جوح و یا جوح کافرین میں شب معراج کو حضرت
 یونس کی موت کی گھڑاٹھوں نے نہ مانا۔ مگر ہم کہتا ہے کہ جو شخص علم رکھتا ہے اور اسکو اسرار الہی کی کچھ سمجھ عطا
 فرماتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بظاہر ایک لکڑی نظر آتا تھا جب اللہ
 نے اسکو اسرار الہی کی کچھ سمجھ نہیں ہے اور صحیح حدیث میں رجال کا وجود مذکور ہے اور ایک حدیث صحیح میں

بطور اسرار کے آباہر کہ بننے و جمال کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی
 قدرت کے کارخانہ میں ہر ایک اپنے انجام شقی ہوئے یا سجدہ ہونے کے بعد اس کے واسطے سے
 نہیں سمجھ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے واسطے چاہتا ہے تو ان کی زمین کی چیزوں کے
 ظاہر کر دیتا ہے حالانکہ وہ خواص دوسروں کے ہاتھ میں بھی موجود تھے مگر ان پر ظاہر نہیں ہوتے
 کرنا دراصل حماقت ہے اور یہاں بہت سی چیزوں کا وجود ہے مگر ان کو عیسائے موسیٰ اب بھی نہیں سمجھتے
 کیونکہ بظاہر وہ لکڑی ہے اور جب کبھی یہ بات ظاہر ہوتی تو کبھی لازم ہے کہ جو بات قرآن وحدیث سے صحیح ثابت ہو جائے
 کرے اور اگر شیطانی گردہ کے لوگ اس میں سمجھتے وہم دلاوین کہ یہ نظر نہیں آتی ہے تو تیرے فہم ابائی کے واسطے یہ بہت
 آنکو عیسائے موسوی نظر نہیں آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسکا ظہور فوراً ہو جائیگا اور اسوقت ان کی زمین پر
 کہاں سے ظاہر ہوا جیسے دنیاوی معیشت کے واسطے ریل و تار برقی و سیکرڈن کلین اسوقت ایک قوم کو اس وقت
 کہ ان پر بعض اشیاء کے خواص ظاہر کر دیے حالانکہ وہی امور پہلے لوگوں کے پاس تھے اور وہی چیزیں ان کے ہاتھ میں
 رہے اسی طرح خفا راس سے بھی زیادہ قدرت میں ظاہر ہے تو کبھی بعید نہیں کہ جنگل کے درخت و گھاس کی چٹان مانے
 موسیٰ کے آرد ہے یا جو چیز قدرت الہی میں ہو بنجاوین و لیکن مترجم کتابہ کہ قرآن وحدیث سے جو ثابت ہے وہ سب ہماری
 لائق ہے اس میں سے کچھ بھی عقل سے بعید نہیں ہے۔ اب میں متوجہ کرتا ہوں کہ یا جوج و ما جوج دراصل آدمی کے قسم سے ہیں
 اگلوں کے زبردست و قوی ہیں اور ان کے لیے مسکن دو پہاڑوں کے درمیان اس طرف کو ہے تو ذوالقرنین سے ان لوگوں
 پہاڑوں کے اس طرف تھے شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ سراج میں لکھا کہ ان کے نساو میں سے یہ تھا کہ جب
 تو جنگلی جانوروں و درندوں و پالو جانوروں و آدمیوں کو مار ڈالتے کھا لیتے اور سانپ بچھو وغیرہ ہر جاندار کو مار کھاتے
 اور بعض نے کہا کہ کھنے والوں کی یہ مراد تھی کہ یا جوج و ما جوج ایسی قوم ہے کہ جنگلی ایسی غذا ہے اور انکی بڑھا و رہت ہے تو وہ
 نکل کر فساد کریں اور گلی نے کہا کہ فساد یہ تھا کہ ایام ربیع میں نکل کر ان لوگوں کے بلاد میں آتے تو کوئی سنہری نہیں چھوڑتے
 کھا جاتے تھے اور جو خشک چیز میں پاتے وہ لا کر اپنے پہاڑوں میں لجاتے تھے۔ بالجمہ ان لوگوں نے درخواست کی
 ان کے درمیان میں دیوار کر دے تو ہم اموال باہم ملکر جمع کیے دین تو ذوالقرنین نے ان کے اموال کو روکھا اور انکی شہری کے
 کو پورا کیا۔ **قَالَ ذُو الْقَرْنَيْنِ لَنْ اَنْسَاكَ كَمَا اَنْسَاكَ مَا مَلِكِي فِيْهِ رَبِّيْ** وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے
خَيْرٌ تمھارے اموال سے بہتر ہے۔ یعنی مجھے اسکا لالچ مت دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے بلکہ اسی
 نیکی کے طور پر اس کے بنانے کی درخواست کر دو وہ مجھے منظور ہے۔ **فَاعْيَنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ** میں نے تم سے
 رہنے دو مگر اپنے ہاتھوں سے میرے سامنے اس کام میں مدد دو۔ اپنے لیے مدد مانگی حالانکہ یہ کام ان میں سے کسی
 ہے اور فائدہ ہے کہ جو کام ان کے لیے کیا گیا وہ سب خود کیا تو اسکا پورا ثواب لیا اور اسے اپنے واسطے سے
 زجاج نے کہا یعنی میرے ساتھ ملکر کام کرو۔ **اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَمْتًا** میں نے
 ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ روم مضبوط حجاب ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ کارہا پر وہ حامل ہے

کے گھر سے لائے اور پھر سب سے پھر دونوں کے آنکھوں میں دیا اور مگر دونوں کے بیچ بیچ میں اور تک لکڑی
 کے ساتھ ہزار کے صدق تک پہنچے یعنی جوئی تک جن دیے۔ **حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ**
 اور برابر کر دیا دونوں جو بیچوں کے بیچ میں تو۔ **قَالَ الْفَخْفُ** اپنے کارگروں و قوم کے لوگوں سے کہا
 لگا کر کسی آگ لگا کر حکم دیا کہ پھونکو۔ **حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا** ایسا تک کہ جب آسکو آگ کر دیا یعنی سرج مثل آگ
 کر دیا۔ **قَالَ التَّوْنِي** افریقا کے پاس قطر اسپر ہا دونوں اہل نعت نے کہا کہ قطر نما
 ہے یعنی کھلا ہوا تانا۔ اور یہی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر مفسرین کا ہے اور بعض نے کہا کہ کھلا ہوا رانگا۔ پس حاصل یہ ہوا
 دونوں پہاڑوں کے درمیان تو ہے کے ٹکڑے بڑے بڑے مثل تپھروں کے درمیان میں کوئلہ و لکڑیاں رکھ کر بنے اور آسکو
 لگا کر پھونکا دیا اور جب سرج ہو گیا تو اوپر سے گلا ہوا تانا بنا یا رانگا ڈال دیا جس سے تمام لوہا آپس میں سخت جم گیا اور وہ
 ٹکڑے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ سراج میں لکھا کہ اگر ذوالقرنین پتھر سے تو اس میں بڑا معجزہ ہے اور اگر دلی سے تو کرامت عالیہ ہے
 لکہ یہ ٹکڑے جو پہاڑ کی جوئی تک سے جب انہیں پھونکا گیا اور مثل آگ کے ہو گئے تو کوئی جاندار اسکے قریب نہیں جاسکتا
 نظر کا باننا اسپر سے ممکن نہ ہوگا اور نہ پھونکتا پس گویا اللہ تعالیٰ نے ان کام کرنے والوں کے بدن سے اسکی حرارت کو
 در کر دیا تھا تاکہ وہ کام کر سکے۔ متعجب نہ ہو کہ یہ کام بذریعہ آلات و اسباب کے بھی ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اسباب
 و قابو دیا تھا تو ممکن ہے کہ بذریعہ آلات و اسباب یہ کام ہوا اور جائز ہے کہ بطور معجزہ یا کرامت ہو اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ **فَن**
بَخَّ ابن العربی نے اشارات میں سے بیان کیا کہ قولہ علی ان جعل بیننا و بینکم سدا۔ یعنی دیوار جس سے تجاوز نہ کر سکیں اور ایسا
 نفع ہو کہ اسپر سے تجاوز نہ کر سکیں اور یہ حدود شرعی ہیں اور وہ علوم حکمت جو قلب میں اعمال صالحہ سے از قبیل نور پیدا ہو کر مانع
 دے ہیں۔ **قَالَ** ما کنتی فیہ ربی خیر۔ یعنی معانی کلیہ و جزئیہ جو مجھے مغرب و مشرق میں سیر کرنے سے تجربہ میں حاصل ہوئے ہیں وہ بہتر
 ہیں۔ **فَاعْبُدْنِي** بقوۃ۔ یعنی عمل و طاعت سے مدد کرو۔ **اجعل** بینکم و بینم روبا۔ تو میں تمہارے اور ان کے درمیان میں روم بنا دوں یعنی
 مضبوط حاجز اور وہ حکمت عملیہ و قانون شرعیہ ہیں جو کوئی اسپر عمل کرے محفوظ رہے پھر مانگا کہ۔ **التَّوْنِي** زبر الحدید۔ بہ صورت ہا سے
 یہ و اوضاع اعمال میں سے احسن یا جائز ہیں۔ **حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ**۔ تعدیل کے ساتھ اور مقدر کر کے برابر کیا۔ **قَالَ**
مَنْ حیوانیہ سے کہا۔ **انفخوا** ان صورتوں میں معانی جزئیہ کو نفع کرو اور ہیأت نفسانیہ کو پھونکو اور معانی اخلاق فاضلہ میں۔ **حَتَّىٰ**
اجعله نارا۔ یعنی مستقل علم منجھہ علوم کے جو کیفیت اعمال بیان کرنے پر محتوی ہو۔ **قَالَ** التَّوْنِي افرغ علیہ قطرا۔ وہ نیت
 مدد جو علم و عمل کے درمیان متوسط ہوتا ہے پس اسکے ملنے سے روح علم اور جسم عمل باہم متحد ہو جاتے ہیں جیسے روح حیوانی
 انسان روح انسانی و بدن کے متوسط ہے پس اس سے مدد حاصل ہو جاتی ہے یعنی جڑ و بنیاد زیر اعمال کے ہوئی اور علوم
 حق کا نفع ہوا اور غم صالح و نیت صالحہ سے اسپر نظر ہوا اور نفس اس حالت میں مطمئن ہو گیا تو مدد ہو کر ایمان لایا تو

یا جج با جج نے قابو نہ پایا
الاسطغوا ان یظہروا و ما استطاعوا لہ نقباً **قَالَ** **مَنْ** **رَحْمَةً**
 کہ اسپر جج آئینہ اندہ سکینہ اس میں سوراخ کرنا بولا یہ ایک مہر ہے

مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّانًا وَكَانَ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي السُّوفِ

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا

نَقَبًا اور نہ نیچے سے آسین نقب کر سکے۔ کیونکہ نیچے سے وہ اور بھی زیادہ گاؤم مضبوط ہو گئی تھی اگر پہلے کیا گیا ہوتا تو

پر قابو نہ تھا تو ایک جگہ ما استطاعوا اور دوسری جگہ ما استطاعوا میں کیا بلاغت ہے۔ جواب دیا گیا کہ سورہ سے اس وقت

توصعد کے ساتھ ما استطاعوا خفیث کو ملایا اور نقب شکل کے ساتھ ما استطاعوا بلع سخت کو ملایا۔ سورج میں کیا لگا کر

سے اسپر خڑ بھی جاتے تو دوسری جانب اسپر سے اترنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ شر جسے کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ چاروں

پہاڑوں کی بلندی ایسی ہے کہ سیدھی وغیرہ کسی سے نہیں چڑھ سکتے ہیں اور آخر زمانہ میں جب ٹھیکے تو نقب سے اتر

سے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ روم مذکور چلتی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھنے کی بھی صورت آسین نہیں بن سکتی تھی۔ اور

نکرہ ہے اور وہ نفی کے تحت میں ہے یعنی ما استطاعوا۔ اور جب نکرہ تحت نفی آتا ہے تو بالکل اس جنس کی نفی کلیہ و جزویہ سے

ہے تو معنی یہ ہوسے کہ کچھ بھی نقب کرنے کی آگے طاقت نہ ہوئی پس آیت سے معلوم ہوا کہ نقب بالکل ناممکن ہوا۔ لہذا شیخ ابن

نے بیان اشکال دار کیا کہ آیت میں دلیل ہے کہ پوری نقب یا کچھ نقب کسی پر قادر نہ ہوسے اور حدیث صحیح الاستاذین آیا ہے

ہر روز کچھ نقب کر لیتے ہیں اور حدیث یہ ہے کہ جو امام احمد نے ابو ہریرہ سے مرفوع روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا کہ یا جوج و ماجوج ہر روز دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ جب قریب اسکے پہنچتے ہیں کہ آفتاب کی شعاع دیکھیں تو

آپ سر دار ہو وہ آئے کتا ہے کہ لوٹ چلو اب تم کل کے روز اسکو کھود لو گے پھر جب کل کے روز آئے تو میں تو پیلے سے

د مضبوط پاتے ہیں پھر جب انکی مدت پوری ہو جائیگی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انکو لوگوں پر بھیجے تو وہ نقب لگا کر

وہ جمع نقب ایک بڑا روز پوری کے پورا اور انکا ہونا

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ وہ لوگ روم مذکور کو ہر روز نقب کر لیتے ہیں پھر وہ
 نقب کر کے اس سے مقبوض ہو جاتی ہیں حالانکہ آیت سے ثبوت ہوتا ہے کہ بالکل نقب نہیں کر سکتے ہیں۔ جواب اسکا
 ایک تو سراج بن مذکور ہے اور دوسرا شیخ ابن کثیر نے خود جواب دیا ہے۔ پس سراج بن خلیفہ کا جواب ابن کثیر
 سے حدیث میں توفیق ممکن ہے اور وہ اسطرح ہے کہ قیامت سے کچھ منافات اس حدیث سے نہیں ہے جسکو امام احمد نے مسند میں اور
 ابن کثیر نے تفسیر میں ماہر نے کتاب فتن میں روایت کیا ہے یعنی حدیث مذکور کیونکہ آیت تو بالفعل کے واسطے ہے یعنی بالفعل
 نقب نہیں کر سکتے اور حدیث میں جو مذکور ہے وہ آخر زمانہ کے لیے ہے یعنی آخر زمانہ میں دسے لوگ نقب کرنے پر قادر ہوں گے۔
 اس کتاب کے یہ تاویل ہیں جو اس واسطے کہ آخر زمانہ میں تو نقب ہو جائیگی اور حدیث میں ہر روز نقب کر لینا مذکور ہے اور آخر زمانہ
 مذکور ہے کہ جو معنی میں ہے۔ دوسرا جواب شیخ ابن کثیر نے اسطرح دیا کہ اسناد اگرچہ قوی ہے لیکن اس میں راوی کو وہم ہوا کہ اس نے حضرت صلوات
 علیہ فرمایا اور یہ درحقیقت ابو ہریرہ زہری کا قول ہے جو انھوں نے نبواً سلمیٰ کی کتابوں کے مذکور حصہ سے منکر روایت کیا ہے شیخ ابن کثیر
 نے کہا کہ یہ بات کعب اجار سے مروی ہے کہ باجوج باجوج اپنے نکلنے سے پہلے دو بار مذکور پرا کر اسکو چائینگے یہاں تک کہ اس میں سے تھوڑا جب باقی رہ جائیگا
 گے کہ ہم اسکو کل کے روز کھول لینگے پھر جب کل کے روز آونگے تو پاونگے کہ جیسی اول تھی ویسی ہی ہو گئی ہے پھر اسکو چائینگے یہاں تک کہ جب
 رہ جائیگی تو کھینکے کہ کل کھول لینگے پھر کل ویسی ہی پاونگے جیسی اول روز تھی پھر چائینگے یہاں تک کہ جب قلیل رہ جائیگی تو امدتوں کے دن لنگا
 دن کھینکے کہ ہم کل کے روز انشاء اللہ قائلے اسکو کھول لینگے تو دوسرے روز صبح کو اس حالت پر پاونگے جہر کل کے روز چھوڑ
 گے۔ اور یہی وجہ ہے اور شاید بات یہ ہوئی کہ ابو ہریرہ زہری نے اسکو کعب اجار کے بیان سے لیا ہے کیونکہ ابو ہریرہ اکثر اوقات کعب اجار
 سے بیٹھے اور اُسے اس قسم کی باتوں کو سنتے تھے پس ابو ہریرہ زہری نے کعب سے لیکر اسکو روایت کیا ہے تو بعض راویوں نے
 کہا کہ ابو ہریرہ اسکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان شریف سے روایت کرتے ہیں پس اُسے اس وہم سے اسکو مرفوع حدیث
 ہے اور امیر تعالیٰ اعلم اور مؤید اسکی وہ حدیث ہے جو امام احمد نے روایت کی حدیثنا سفیان عن الزہری عن عروہ عن زینب بنت ابی سلمہ
 بنت ام جیبہ عن ام جیبہ عن زینب بنت جحش۔ کہا زینب بنت جحش نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند سے جاگے اور
 ہر سو رخ تھا اور یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقرب فتح الیوم من روم باجوج و باجوج مثل ہذا یعنی اللہ تعالیٰ
 بلا تہ کوئی معبود نہیں ہے ہلاکی ہے عرب کے لیے ایسے فتنہ سے جو قریب ہو گیا آج روم باجوج و باجوج سے اسقدر کھول دیا گیا اور
 اللہ کی سچائی اور انگوٹھے کو حلقہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ ہلاک کیے جا رہے ہیں حالانکہ ہم میں صالحین
 اور سیدھے ہیں تو فرمایا کہ ہاں جب زنا کثرت سے ہو جائیگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ شیخ نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد میں
 ابن کثیر نے دو تابعی ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے یعنی زہری نے عروہ سے روایت کی اور دو عورتیں ربیعہ بنت
 زہریہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجاتہ میں سے ہیں پس ام جیبہ دختر ابوسفیان اور زینب بنت جحش دونوں
 سے ہیں اللہ جیبہ بنت ام جیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیعہ بنت ام جیبہ اور زینب بنت ابی سلمہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ہیں کہ ام سلمہ حضرت کی زوجہ ہیں انکی دختر زینب بنت ام سلمہ ہیں۔ اور اس اسناد میں جاہل عورتیں راوی ہیں اور
 ان کے نام زینب بنت ام سلمہ ہیں سب صحابیہ ہیں اور مردوں میں سے کوئی صحابی نہیں ہے۔ بخاری نے اس حدیث کو

ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے۔ مترجم کتابہ کہ شاید شیخ نے اپنے قول کی قیامت اس
 سوراخ کر دیا گیا اور ان کے لقب سے کچھ نہیں ہوا ہی واسطہ تھا اسے اعلم۔ پھر جب روم تک پہنچا اور
قَالَ هَذَا رَحْمَةً مِنِّي ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب عزوجل کی طرف سے
 مشکل کام پر قدرت دی جس سے باجج و باجج ظالم روکے گئے کہ اب نہ آپر ہو کر سکتے ہیں اور نہ
 دراز تک جب تک اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا وقت آوے قائم رہیگی۔ **فَإِذَا جَاءَ وَعَدُوكُمْ**
 کا وعدہ یعنی قیامت قائم ہونے کا قرب یا ان قوموں کے خروج کا وقت **سَجَعَلَهُ دَكَاةً**
 خاک سے برابر کر دیا۔ **وَكَانَ وَعْدُكَ يَتِيحًا** اور وعدہ میرے رب کا حق ہے یعنی باجج و باجج کے
 قیامت نکل کر زمین میں نساہ پھیلانے کا وعدہ حق ہے یعنی خواہ مخواہ ہونے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ
 ہر اور صحیح میں مروی ہے کہ تو اس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک روز اول وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ذکر کیا پس اسکے بارہ میں خفض و رفع کیا یہاں تک کہ ہم نے اسکو نخل کے جھنڈ میں گمان کیا پھر جب ہم
 پہچانی تو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے دجال کا ذکر کیا پس اسکے بارہ
 کیا یہاں تک کہ ہم نے اسکو طائفۃ النخل میں گمان کیا تو فرمایا کہ دجال کے سواے اور نے مجھے تم پر خوف دیا
 میں موجود ہوں تو اسکا مقابل میں ہونگا نہ تم اور اگر وہ نکلا اس حال میں کہ میں تم میں نہیں ہوں تو ہر آدمی اپنے
 حجج یعنی حجت کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے اور دجال ایک مرد جوان
 ہے اسکی آنکھ طائفہ یعنی ابھری ہوئی ہے اور بعض نے کہا کہ یعنی دھنسی ہوئی ہے اسکی مشابہت گویا میں
 پس جو کوئی تم میں سے اسکو پارے تو اسپر سورہ کہف کی اوائل آیات پڑھے اور وہ لکلیگا ایک خلیفہ سے در میان
 دابین و باین نساہ مچا دیگا اور نندگان خدا ثابت قدم رہیں گے پوچھا کہ یا رسول اللہ کتنی دیر تک زمین پر
 ایک روز مثل سال کے اور ایک روز مثل مہینہ کے اور ایک روز مثل ایک ہفتہ کے اور باقی رہا مثل
 ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو دن مثل سال کے ہوگا کیا آسمان ہر ایک روز کی ناز کافی ہوگی فرمایا کہ نہیں بلکہ
 مقدر کرو۔ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ زمین پر اسکی تیزی کیسے ہوگی فرمایا جیسے ابرو کو ہوا اڑا لیا جاتی ہے
 اقرار پر بلا دیگا دے اسپر ایمان لے آئیگی اور قبول کر لینگے پس آسمان کو حکم دیا کہ وہ پانی برسائے اور زمین
 آگاہی اور انکے چوپایہ شام کو واپس ہونگے اس حال سے کہ انکے تھن لائے ہونگے بہ نسبت سابق کے اور زمین
 اور کو کھین خوب بھری ہوگی پھر قوم برآ دیگا انکی دعوت اپنی خدائی کی طرف کرے گا دے اسکو نذر کرے گا
 ایسے حال میں کہ انکے اموال میں سے کچھ انکے ہاتھ میں نہ ہوگا اور وہ اجاڑ کھنڈوں میں گزرے گا پس
 دے خزان اسکے پیچھے ایسے چلینگے جیسے بوسوب کے پیچھے شہد کی کھیاں پھر ایک جوان کو جو جانی میں
 مار کر اسکے دو گیسے ایک تیر کے اندازہ پر بھینک دیا پھر اسکو پکارا پس وہ اٹھ کر دوڑے گا پھر اسکو پکارا
 ایسے ہی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو اتارے گا وہ مسجد دمشق کے پیچھے نساہ

جب اپنا سر جھکا دیا تو اس سے نظرے آجاد ہوئے اور جب سر اٹھا دیا تو اس سے موتیوں کی طرح
 موتیوں کی طرح لڑائی کا فریاد سنی سانس کی خوشبو پاد سے مگر آنکھ وہ کا فر جاوے گا اور سانس آسکی وہا تک خوشبو دہی جا تک
 مریم بن مریم باب لہر و شام میں رملہ کے قریب ایک قریہ ہر دو جال کو پا کر آسکو قتل کر دیا پھر عیسیٰ بن مریم کے
 قتل کی خبر کو اس نے سنا ہے نے وہاں کے قند سے بچا یا ہر پس اُنکے چہرہ پر برساتا پھر گیا اور اُنکو درجات جنت کی خوشخبری
 دی گئی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے سنا ہے وہی فرما دیا کہ میں نے اپنے ایسے مخلوق بندے نکالے ہیں کہ
 انہیں تعالیٰ کی طاقت نہیں ہے میرے بندوں کو طور کی جانب محفوظ کر لے اور یا جوج دیا جوج بھیجے جاوے گا اور وہ سے ہر حدب
 جاوے گا پس اُنکے اولیٰ داسے بھروسہ پر گزرتے اور جو کچھ اس میں پانی ہر سب پی جاوے گا اور پھلے جب وہاں پہنچے تو
 اس میں ایک بار پانی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام سے اصحاب کے حضور ہو جاوے گا حتیٰ کہ آج جو تم سوا شرفیوں کی قدر کرنے ہو اس سے
 نزدیک اس وقت ہل کے سری اچھی ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام داسے اصحاب بہت رحمت سے اس قدر تعالیٰ کی طرف رجوع لاوے گا
 تعالیٰ اُس پر نعمت اُنکی گردنوں میں بھیجا پس صبح کو مرے ہوئے پڑے ہوئے پھرنی اس عیسیٰ علیہ السلام اور اُنکے ساتھی زمین
 پر گئے تو وہاں ایک ہاشت جگہ نہ پا دینگے مگر اُنکی چکلانی دیدہ سے بھری ہوگی پھر پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام داسے لوگ
 تعالیٰ کی طرف رجوع لاوے گا تو اس نے تعالیٰ پر نمدن کو جتنے گردنیں سختی اونٹ کی طرح ہوگی بھیجا تو وہ ان مردوں کو جان لیا
 ہے اٹھا لیا ونگے پھر اس تعالیٰ ایسا پانی بھیجا کہ اُس سے کوئی مکان کچا پاتا نہیں بچا وہ پانی سب زمین کو دھو دیا حتیٰ کہ
 ایسا کر دیا جیسے پانی کے راسخ ہونے میں یا مراد یہ کہ مثل آئینہ کے کر دیا اور زمین کو حکم دیا جائیگا کہ اپنے بھلون کو اگا دے
 اپنی برکت پھر لوٹا دے تو اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ ایک انار سے ایک عصا آدیوں کا سیر ہو جائیگا اور اُسکے چھلکے سے اپنے
 سایہ کرینگے اور رسل میں برکت دیا جائیگی یعنی پندرہ سے پچیس تک اونٹ دیکر یاں جو رسل کھلائی ہیں ان میں برکت دیا جائیگی
 کہ اونٹنی پھر لوگوں کے ایک خنام کو کانی ہوگی اور لقمہ گاسے ایک قبیلہ کو کانی ہوگی اور لقمہ غنم ایک قبیلہ کو کانی ہوگی پھر لوگ
 اپنی حالت میں ہونگے کہ اس نے اُسکے ایک پاکیزہ ہوا بھیجا وہ لوگوں کی بھلون کے نیچے پڑ کر ہر مومن و ہر مسلم کی روح قبض کرے گی
 ہر لوگ بانی رجاوے گا وہ گدھوں کی تہاچ کی طرح آپس میں تہاچ کرینگے تو انہیں ہر قبائست قائم ہوگی۔ شیخ ابن کثیر نے
 شرح یا جوج دیا جوج کا بعد خروج وہاں کے ہوگا جیسا کہ ہم تو نے تعالیٰ حتیٰ اذ انقمت یا جوج دیا جوج الایہ کی تفسیر میں بیان کرینگے۔
 میں لکھا کہ یہاں قصہ ذوالقرنین ختم ہوا اور کتب تو اس میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین بحر عطلات میں داخل ہوئے اور وہاں سے
 ہو کر شہر شہر زرد میں انتقال کیا اور اسکی عمر کچھ اوپر تیس برس کی تھی۔ مگر جسم کتا ہے کہ سابق میں شیخ ابن کثیر کی تفسیر میں ہے
 کہ ایک ہزار چھ سو برس زندہ رہے ہیں اور ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سراج میں سکندر یونانی کے غلط سے یہ عربیان کی ہی
 ہے اور میں مراد تو ثابت ہوا کہ اس روایت پر اعتماد نہیں ہر ماہر علم۔ پھر اس تعالیٰ نے فرمایا۔ وَتُرْكَهَا بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ فِي كَيْدٍ مُّبِينٍ اور جوڑوینگے ہم اُنکے بعض کو اُس روز کہ مہج مارینگے بعض میں۔ یعنی جس روز یا جوج دیا جوج لگا
 دیا جائے گا اُنکے اپنے قبضہ قدرت میں اس طرح جوڑوینگے کہ آپس میں غلط ہوں اور مہج ماریں جیسے پانی بسبب کثرت اور سٹ
 ہوتی ہے اور اصل یہ کہ یا جوج دیا جوج کے جو عہد نبوت وہاں کے ہوگا کثرت از دحام سے آپس میں غلط و لڑائی

اس میں جو کہ غلط ہے
 نے اُسے قابل نہیں کیا ہے
 کہ وہ سب دوسرا ہے
 ہے جیسا کہ مذکور ہے

اور عیسیٰ علیہ السلام موشون کو لیکر کوہ طور پر تھمنے والے اور مدد کے لئے بھیجے گئے تھے۔
 اپنے قلعوں و مکتوں میں محصن ہونگے پھر اسرائیلی ایک کپڑا اچھ نکالیں اور ایک ایک
 پلاک ہو جاوے گی اور یہ لوگ نہ جانے ہارینگے اور ہرگز نہیں آئیں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کا
 یا دروستہ اپنے واسطے حصار کریگا اس تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے اور یہی اللہ تعالیٰ کا
 جائیگی اور یا جوح نکلیں گے تو لوگوں میں موجیں ماریں گے اور لوگوں کے امداد بناوے گا اور یہی
 یا جوح نکلیں گے اور یہ بعد قتل و جال کے قبل روز قیامت کے ہوگا جیسا کہ تواریح میں ہے اور یہی
 و اقرب الی وعد الحق الایہ کی تفسیر میں بیان ہوگا ایسے ہی بیان فرمایا کہ انکے توح کے بعد ہی نفع ہوگا اور یہی
 و مذیوح فی بعض و نفع فی الصور جمعنا ہم جمعاً۔ اور سوا سے سدھی ہر کے ہر سروں کے کہہ بیٹوں اور یہی اللہ تعالیٰ کا
 کے محتط ہونگے جن و انس۔ اور ابن جریر رحم نے باسناد خود ہارون بن غزوه سے روایت کی کہ ہارون نے کہا کہ میں نے
 ترکنا بضم الایہ کی تفسیر میں ہر ہزارہ کے ایک شیخ نے کہا کہ جب جن و انس محتط ہو جاوے گا تو ابلیس کہیگا کہ میں نے
 و انصہ کا علم لانا ہوں پس وہ مشرق کی طرف جاوے گا وہاں دیکھے گا کہ ملائکہ نے زمین کو حصار کیا ہے اور شرب کی طرف
 کہ ملائکہ نے زمین کو حصار کر لیا ہے تو کہیگا کہ بیان تو کہیں خلاصی کی جگہ نہیں ہے پھر شمال دہنوب میں اشارے میں ایک
 پاویگا کہ ملائکہ نے زمین کو محصور کر لیا ہے تب کہیگا کہ کہیں رہائی کا شھکانا نہیں ہے پس وہ اسی حال میں ہوگا کہ اس پر ایک
 کے ظاہر ہوگی اسی کو وہ اور اسکے ذریعات لینگے اور اسی پر چلے جاتے ہونگے کہ ناگاہ شیطان و اسکے ذریعات اس کا ہجوم
 ہوگا پس اسد تعالیٰ و وزح کے خازنون میں سے ایک کو نکالے گا وہ کہیگا کہ اے ابلیس کیا ہے اسد تعالیٰ کے بیان میں توح
 تو جنت میں نہ تھا تو ابلیس کہیگا کہ یہ عتاب کا روز نہیں ہے اگر اسد تعالیٰ مجھے کوئی بات عرض کرنا تو میں اس میں
 عبادت کرتا کہ اسکے مثل کسی نے اسکے خلق میں سے نہ کی ہو تب وہ فرشتہ خازن کہیگا کہ پھر تو اسد تعالیٰ نے مجھے ایک
 کیا ہے ابلیس کہیگا کہ وہ کیا ہے وہ کہیگا کہ حکم فرماتا ہے کہ تو آگ میں داخل ہو پس ابلیس اسکے بازو پر کہیگا کہ وہ ابلیس
 کو بازو سے اشارہ کریگا وہ سب آگ میں گرے گی جب آنگو آگ میں جو آگ دیکھو تو آگ آجریک جوش ہوگی جسکی آگ
 فرشتہ مقرب و کوئی نبی مرسل نہ باقی رہیگا کہ جو اسد تعالیٰ کے خون سے گھسوں کے بل نہ ٹھک گیا ہرگز وہ آگ میں
 پیدا الوجہ اور ابن ابی حاتم نے بطریق ہارون بن غزوه من ایہ روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس روایت میں
 ایک دوسرے میں موج ماریں گے۔ **وَنَفَخَ فِي الصُّورِ** اور ہونکا جائیگا ہرگز نہیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا
 کہ وہ قرن ہر جس میں نفع کیا جائیگا اور جو نفع کریگا وہ اسرائیل علیہ السلام ہیں جیسا کہ احادیث میں ہے کہ ان
 سے مرفوع روایت ہو کہ کہو کر میں خوش و عیش میں ہو جاؤں حالانکہ قرن واسطے قری کہ میں نے کیا اور یہی
 توجہ ہے کہ کب حکم دیا جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کہو کر کہیں کہ فرمایا کہ کہو کر کہیں
جَمَعًا پس ہم آنگو اکٹھا کر دیں گے پورے طور سے یعنی حساب کے واسطے صرف کر کے کہیں کہیں
 قل ان الاولین و الاخرین لیسوون الی بیقات یوم معلوم اور فرمایا ہرگز نہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کا

پہلے اول فقرہ میں لکھا گیا ہے کہ جب تک کہ جسم و ہڈیاں سب شروع کر جائیں گی جیسے انسان
 کے ہر عضو کو جوڑنا چاہیے گا پھر بعد ازاں ہو جائے و متفرق ہو جائے کے جمع کرینگے۔ فسطح شیخ ابن عربی
 نے فرمایا ہے کہ ان یقیناً وہ ہر چیز میں چڑھ سکتے تھے کیونکہ اس روم نورانی کی شان بلند ہے اور وہ ایسے علوم
 کے حامل ہیں جن کے لئے شہر موزنا اور آسٹریا غالب ہونا ممکن نہیں ہے۔ وہ استطاعت عوالم نقیبا۔ کیونکہ اسکی بنیاد حصول ملک و اعمال صالحہ
 کے لئے ہے اور اسکی ہر تفصیل سے لکھا گیا ہے کہ یہ قانون شہر حرم من ربی۔ اپنے بندوں پر رحمت ہے جس سے انکو امن و بقا ہے۔ فاذا جاہ
 ان لیبیا حرم من ربی یعنی لوگ اذکی بچلہ دکا۔ تو اسکو اسوقت باطل و منہدم کر دیا کیونکہ موت کے وقت آلات بدینہ خراب
 ہوتے ہیں اور کل خلیج ہو جاتا ہے تو خاک سے برابر ہو جاتا ہے۔ و ترکنا بعضہم یومئذ یوح فی بعض۔ اضطراب و اختلاط ہو جاتا ہے
 اور ہر شے انکو غلط ہونے لگتی ہے کیونکہ روح میں ان سب کا اجتماع ہو گیا اور کوئی حائل وہاں درمیان میں نہیں رہا۔ و نفخ فی الصور
 من دوسری چیز امتحان میں نبی کے واسطے نفخ صور ہوا۔ بمعنا ہم جمعاً۔ یا قیامت کبریٰ کے ساتھ حال فنا و ظہور حق میں اسکو
 کل خاک کر دیا کیونکہ وہاں علم و حکمت مرفوع ہو جائیگی اور وہاں غیر و اسکا فعل نیست ہو کر افعال الہی کی تجلی سے حکمت و باحسب
 معنی ظاہر ہو جائیگی اور ترک بعضہم یومئذ یوح فی بعض یعنی حیران و غلط ہو کر ایک چیز ہونگے کہ انہیں کچھ جنبش نہ ہوگی۔ اور نفخ فی الصور
 ایلیا و یجود حالی بحالت بقا ہوگا بمعنا ہم جمعاً یعنی سب توجید و استقامت و تکلیف پر جمع ہونگے اور ظہور ہوگا کہ اسوقت
 خدا کی قدرت حق ہے اور ذاتی انکا وجود کچھ نہیں ہے اتول یعنی ذاتی وجود تو کسی وقت نہ تھا مگر اسوقت یہ آپس ظہور ہو جائیگا۔ ہنتی
 جمیعاً من ربی ہے کہ خروج باجوج کا نہایت ہی قرب قیامت کی علامت ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال کو قتل کرنا اسوقت
 کہ قیامت جیسے پورے دنوں کی حاملہ عورت کہ کب رات یا دن میں ناگاہ جنے ایسی قریب ہوگی پھر وصال کے بعد باجوج و باجوج
 خروج ہوگا تو یہ بالکل ہی قرب قیامت ہے اسی واسطے قولہ نفخ فی الصور سے دوسرا نفخ نبی قیامت کا مراد لیا گیا ہے بدلیل قولہ بمعنا ہم
 کیونکہ یہ اجتماع اسی نفخ دوم پر ہوگا اور نفخ اول کا ذکر اسواسطے نہیں ہے کہ مقصود بیان حال قیامت ہے اور معنی یہ ہے کہ ہم تمام
 دنیا کو اول سے آخر تک بعد انکے اجسام براگندہ ہو جانے و خاک ہو جانے کے پوری طرح کمال قدرت کے ساتھ ایک بدن
 سے کر دیں گے اور یہ دو قسم میں منحصر ہونگے کافروں میں بس دونوں کا انجیلیم بیان کرنے میں کافروں سے شروع کیا
 ہے **لَا تُجَاهِدُوا یَوْمَئِذٍ لِلْکَافِرِینَ عَدُوَّہُمْ اُولَئِکَ کَانَتْ اَعْدَیْہُمْ حَیْثُ**

کافروں کو سانسے جکی انکھوں پر پردہ
لَا تُجَاهِدُوا یَوْمَئِذٍ لِلْکَافِرِینَ عَدُوَّہُمْ اُولَئِکَ کَانَتْ اَعْدَیْہُمْ حَیْثُ
 اور نہ سانسے اور نہ سانسے
لَا تُجَاهِدُوا یَوْمَئِذٍ لِلْکَافِرِینَ عَدُوَّہُمْ اُولَئِکَ کَانَتْ اَعْدَیْہُمْ حَیْثُ
 کافروں کو میرے سواے کھینچنے رکھا ہے اور نہ کافروں کی سزا
 اور نہ کافروں کو میرے سواے کھینچنے رکھا ہے اور نہ کافروں کی سزا
لَا تُجَاهِدُوا یَوْمَئِذٍ لِلْکَافِرِینَ عَدُوَّہُمْ اُولَئِکَ کَانَتْ اَعْدَیْہُمْ حَیْثُ
 اور نہ کافروں کو میرے سواے کھینچنے رکھا ہے اور نہ کافروں کی سزا
لَا تُجَاهِدُوا یَوْمَئِذٍ لِلْکَافِرِینَ عَدُوَّہُمْ اُولَئِکَ کَانَتْ اَعْدَیْہُمْ حَیْثُ
 اور نہ کافروں کو میرے سواے کھینچنے رکھا ہے اور نہ کافروں کی سزا

۱۹

جہنم کے روبرو کرنے سے کفار ہونگے۔ **مَعْرُضًا** تو ناکہ یعنی کھانا۔ یعنی کفار ہونگے۔
 و نکال اسین بین انکو داخل ہونے سے پہلے دیکھ لین اور اس سے اپنے دل میں پھیلے ہوئے ہونگے۔
 سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جنم لائی جائیگی اسکو کھانے سے
 ہونگی ہر باگ کو ستر ستر فرشتے پکڑے ہونگے۔ دوسری احادیث صحیح میں جنم کا ذکر ہے اور ہر ایک کو
 مانگنا کہ ایسی ایسی خلقت یعنی جو کافروں کے اور صادق ہر ایک پر غرور ہے دے اور اپنا ہر ایک کو
 کہ وہی اُسکے واسطے نصیب ہوں اور اس سے بچنے کا کوئی ٹھکانا نہ پادینگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اعمال کے
 عقائدات سے انہوں نے یہ ٹھکانا اپنے واسطے کہا یا ہی اور ہونگے دے اسی عقائد پر ہمیشہ کے واسطے جو ہمیشہ کے
 ہمیشہ کے واسطے انکو یہ ٹھکانا ملا۔ **الذین کانوا عینہم وعظمت عینہم** ایسے لوگ کہ جنکی آنکھیں دیکھنے
 میری یاد سے۔ یعنی جو آیات و نشانات میں نے دنیا میں اور خود اُسکے اندر اپنی وحدانیت کے پیدا کیے ہیں اُنکے دیکھے سے
 تھے بامراد ذکر سے قرآن ہی اور سراج میں دونوں کو لے لیا یعنی اندھے سے قرآن سے کہ اس میں غرض نہیں کرتے اور بے عقلی بھی
 اسرار کو نہیں پاتے تھے اور اندھے سے اس سے جو ہم نے زمین پر اُسکی زینت کے لیے پیدا کیا جیسا کہ اول سورہ میں فرمایا
 اعلی الارض زینہ لها الایہ پس نہیں دیکھتے تھے کہ انکو پیدا کرنا پھر فنا کرنا پھر اعادہ کرنا یہ دلیل ہے بیعت ہونے اور حشر ہونے کی
 سبب قالی ہر کسی حادث میں قدرت نہیں اور اللہ تعالیٰ اس زمین پر جو چاہتا ہے بغیر اسباب کے اور اسباب کے ساتھ پیدا کر دیتا
 اور زمین بالکل صاف خشک ہوتی ہے مگر آسین سے گھاس آگادیتا ہے اور جان کو نظر نہیں آتا وہاں سے عجائب نکال دیتا ہے سب
 ہائیں کچھ نہیں دیکھتے تھے اور اگر ایسقدر سمجھ نہ سکی تو سمجھانے سے نہیں مانتے۔ **وَکانتوا لا یستطیعون سماعاً**
 کی استطاعت نہیں رکھتے تھے پس جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو بغض سے نہ سنتے اور حالت سے اُسکو تھوہلے مٹی جانتے
 اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امر دہی ہے اُسپر کان نہیں دھرتے تھے اور مراد اس سے سماعت مفید ہر جودل کے قانون سے
 ظاہری کان سے گرجب اُسے فائدہ نہ تھا تو عدم استطاعت ہے۔ بالکل نہ اُسکی آنکھوں میں یہ نور کہ آیات و اسرار اُسکی کو اُسکی
 میں دیکھیں اور نہ قانون میں یہ سماعت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کی کو سنیں تو پھر عقل سے تو بالکل بے ہوش تھے اسی
 مجاہد رحم نے کہا کہ تو کہ تعالیٰ لا یستطیعون یعنی لا یفعلون سمجھتے نہ تھے اور ظاہر ہے کہ جو عقل ترکتا ہو وہ عقلی طور پر
 جہنم کے لائق ہے و قال تعالیٰ و یجعل الہم علی الذین لا یفعلون۔ کفر کی پسندی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں
 کافروں کی حالت یہ ہے کہ مورتیں و پتھر وغیرہ جو آگ میں جلانے کے لائق ہیں زینت میں پیش کرنے کے لائق اور اللہ تعالیٰ
 کے لیے اشعاع کی چیزیں ہیں کہ انکو جلاوے دیکھاوے و عمارت بناوے و ذبح کر کے گوشت کھاوے۔ **و کانتوا لا یستطیعون سماعاً**
 وہ سب سے اشرک مخلوقات ہیں تو اُسے مورتوں پتھروں و گاسے وغیرہ کو اپنا معبود بنایا اور معبود کے واسطے پتھر و لکڑی
 عید یعنی بندگی کرنے والے کی طرف سے اپنے حق میں اتنا سے تذلیل و عاجزی ہوئی اور جقدر معبود اشرک
 و انزل ہر پس جس چیز کو معبود بنایا ہے جب وہی سوائے جہنم کے ٹھکانے کے جہت کے پاس لائے کہ ان میں سے
 کب جنت کے لائق ہو گا پس کفار لائق جہنم ہیں یا کسی لائق نہیں ہیں مگر وہم ہر کہ مورتوں سے پتھر و لکڑی

اور قلوب کی آنکھیں مشاہدہ عیان سے پردہ میں ہیں پس اگر ان کو کھلا جائے تو
 ہوتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سعید فرماتا ہے تو اس کے قلب کی آنکھیں مشاہدہ کے واسطے کھول
 عبرت دیکھتی ہیں اور کہا کہ ساعت انکو اسوجہ سے نہیں ہے کہ ان کے قلوب کے اسراج سے
 بین تو سر کے کان کیونکر سن سکتے ہیں کیونکہ وہ تو گوش دل کے تابع ہیں نہیں
 قانون کو ملعون و مطرود ہونے کی وجہ سے حق سے نفرت ہے۔ **فمن یزجہا** یعنی جو
 یعنی قیامت صغریٰ و موت کے روز جنم ردبرو ہوگی یعنی جو لوگ حق سے محبوب ہیں وہ سے
 معنی کہ قیامت کبریٰ میں اہل کفر و حجاب کو آتش جنم میں اپنا عذاب دیا جانا ظاہر ہوگا۔ **مترجم** کیا ہے
 یعرفون علیہا غدودا و عشیاء یعنی آل فرعون کی نسبت فرمایا کہ صبح و شام آل فرعون آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور
 ہوگی تو حکم ہوگا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ لہذا شیخ نے کہا
 بیان کروئے کہ قیامت صغریٰ یعنی موت پر سبھی آتش جنم ردبرو ہوگی اور تو نے معلوم کیا کہ یہ تمام عذاب کا پورا پورا
 کے قیامت میں قبل داخل ہونے چاس ہزار برس پہلے سے ہو جائیگا اور شیخ نے قیامت صغریٰ موت کو اسوا
 ہیں مات فقد قامت قیامتہ۔ جو مر اسکی قیامت قائم ہوگئی۔ اور یہ قیامت صغریٰ ہے اس میں اصل عذاب کے آری
 میں قائم۔ **تولہ کانت** یعنی محجوب ہیں سری آیات سے و تجلیات صفات سے کہ جسے کبریٰ

پھر اللہ تعالیٰ نے کافرون کو جہالت پر متنبہ کیا بقولہ۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكَ بِالْأَخْسَرِ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ

أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا الرَّحْمَنُ لَمَلَأْتَ كُلَّ

شَيْءٍ خَلْقًا وَسُلُوكًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ

عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ أَنَّكُمْ سَرُّونَهُمْ أَذَلَّ الْقَوْمَ

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَحْتَسِبُ عَلَىٰ عِبَادِهِ

الْحَسْبُ اللَّهُ

۱) **مَنْ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا كَسْطًا** كَسَبَتْ لِفُلَانٍ كَنْزًا غَدِيرًا **مَنْ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا كَسْطًا** كَسَبَتْ لِفُلَانٍ كَنْزًا غَدِيرًا
 اس کی کوشش کی جات رہی ہے۔ وہم یجسبون حالانکہ وہ خیال کرتے رہے
 کہ وہ کسے کسے کو اپنے کام میں یعنی حقیقت میں تو انکی سعی و کوشش گمراہی و جہالت
 کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں کسے کسے میں جیسے کوئی تھوہر تو تار ہا اور نہ پچانا اور خیال یہ کرتا رہا کہ یہی انگور ہے تو انجام
 اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلکہ وہی تھوہر پھل دینا اور جو شقت اٹھائی وہ خوار و برباد گئی اور بالکل خالی ہاتھ رہتا تو بھی غنیمت تھا
 کہ وہ کسے کسے میں تھوہر کھائے اور مزے سحت غضب سلطانی کی اٹھائی پڑی کہ اُسے سلطان کے جیسے ہو
 سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں کسے کسے میں کسے کسے کی العجوزۃ الدنیا کے معنی دو طور پر ہیں ایک یہ کہ فی العجوزۃ الدنیا۔ مقام سعی قرار دیا جاوے
 اس لیے کہ اس میں ہر عمل کے ذرائع ہو گئی۔ پس معنی یہ ہیں کہ ضائع ہو گئی انکی کوشش جن اعمال میں انہوں نے کی
 ہے۔ یعنی جیسا کہ دنیا میں انہوں نے جن اعمال میں سعی کی وہ ضائع ہو گئی باوجودیکہ وہ اپنے اعتقاد میں نیکو کار
 کے کہتے ہیں۔ مثلاً خیرات جاری کی یا صدقہ دیا اور مسکین کو کھانا دیا یہ سب کوشش چونکہ ایمان و نیت آخرت کے ساتھ نہ تھی
 تھی۔ وہم یہ کہ فی العجوزۃ الدنیا یہی وہ چیز ہیں سعی ہوئی یعنی سعی جیسا کہ دنیاوی کے لیے کی گئی کیونکہ آخرت کے قائل تھے
 اور اس لیے سب اسی جنات دنیاوی کے واسطے کیے اور یہ جنات فانی ہر تو بعد موت کے محض خائب و خاسر رہ گئے اور جو
 مال انہیں صدقہ وغیرہ کے لئے انکا نتیجہ انکو دنیا میں دیدیا گیا اور آخرت میں وہ ہبہا منشور ہیں کما قال تعالیٰ وقد نالوا علوا
 علیٰ عمل فعلنا ہبہا منشوراً۔ یعنی جیسے خاک کے ذرہ اڑا دیے جاتے ہیں اس طرح انکے اعمال برباد کر دیے گئے۔ بعض نے وہم کہا
 اس صورت میں انکے اعمال نفع ضائع کر دیے گئے اور جواب یہ ہے کہ یہ آخرت کی راہ سے ہوا اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جب
 کسی نے نیک کام کرنا چاہا تو اس کام کا وجود اسکی نیت کے موافق نمرہ دیتا ہے کیونکہ الاعمال بالنیات۔ تو جب آخرت پر ایمان رکھنے
 والے نے نیک کام میں اس طرح نیت کی کہ رہنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة۔ تو یہ کام دوزخ رکھتا ہے پس آدمی کو اس نیک کام
 دنیاوی ثواب اس زندگی میں لہا بیگا اور آخرت میں اسکا ثواب آخرت ملیگا اور اگر اسنے فقط آخرت کے واسطے اس کام کو کیا
 آخرت میں بہ نسبت اول کے اسکو مزید ثواب ملیگا اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے دیوے کما قال تعالیٰ دیوت کل
 فضل فضلنا آتیه۔ اور اگر کسی شخص نے فقط دنیا کے واسطے عمل کیا اور وہ آخرت کا قائل ہی نہیں ہے تو اس کام کا فقط یہی نتیجہ دنیاوی
 ہے۔ اگر اسنے بظہور سے کیا ہے خواہ نام کے لیے یا مال کے لیے یا جو کچھ دنیاوی نیت ہو تو اسکو موافق کام کے دنیا میں اسکا ثمرہ
 لہا پاتا ہے اور پھر وہ کام خالی بے ثمرہ رہ جاتا ہے تو آخرت میں اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے مگر محض بیجان خاک تو اسی کو اللہ تعالیٰ
 لہا کہ وہ تلالیٰ معلوم اس عمل آتیه۔ یعنی اسکا دنیاوی ثمرہ دیدیا گیا اب وہ خاک ہوا اور دیا گیا اور کافر کسی کام کا نہیں ہے اور
 دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سعی لہا بیجا ہوا ہوا ہوا۔ کی تفسیر میں گذرا کہ آخرت کے واسطے سعی بھی اسکے طریقہ سے چاہیے ہے اور وہ مشروع
 ہے۔ یعنی کہ اگر باطل طریقہ کو حق سمجھ لیا اور اس پر اعمال کیے جیسے نصرانیت و یہودیت و ربہانیت دبت پرستی و رنض سے
 اسکو جیسا کہ خارجیوں نے کیا ہے یا قدری وغیرہ جو کہ تو یہ سب اعمال اپنے طریقہ سے نہیں ہیں تو ضائع ہیں اور سعی
 اس میں لہا بیجا ہوا ہوا ہوا۔ کی تفسیر میں انوال بن سراج میں لکھا کہ ابن عباس و سعد بن ابی وقاص نے

اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کسے کسے میں کسے کسے کی العجوزۃ الدنیا کے معنی دو طور پر ہیں ایک یہ کہ فی العجوزۃ الدنیا۔ مقام سعی قرار دیا جاوے

کہا کہ افسر الاعمال جو بیان مذکور میں بیورد و نصاریٰ میں انگریزی کو لیا گیا ہے اور
 کی تکذیب کی اور نصاریٰ نے جنت ہی سے انکار کیا کیونکہ کیا کہ بیان کیا اپنا کچھ نہیں
 کا بھی جنت کے بارہ میں ہی تول ہو گیا ہر کیونکہ دونوں فریق نے شمالی مشرق سے نہ لگے
 اور بعض نے کہا کہ مراد یہاں راہب لوگ ہیں جنہوں نے صومالیہ میں اپنے آپ کو لیا گیا
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جانب منسوب کیا اور لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ کسی
 بدکار ہیں اور یہ بھی روایت ہے کہ میں نہیں گمان کرتا مگر یہ کہ خواجہ انہیں لوگوں میں سے ہیں
 میں ہے کہ امام بخاری رح نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ میں نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے سنا
 ہے منکم بالاحسنین اعلا - بھلا کیا یہ لوگ حروریہ میں یعنی خوارج جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی
 اور حروریہ ان کا لقب ہو گیا بوجہ قیام حرور کے تو سعد بن زید نے فرمایا کہ نہیں بلکہ وہ بیورد و نصاریٰ ہیں بیورد و نصاریٰ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا اور نصاریٰ تو اسوجہ سے کہ انہوں نے جنت سے انکار کیا اور کہا کہ زمانہ گمانا ہر
 حروریہ تو ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے عہد آبی کو بعد مضبوطی کے توڑ دیا۔ پس سعد رضی اللہ عنہ حروریہ کو فاسق کہتے
 مترجم کتابہ کہ احسنین اعلا سے بیان اس حد تک خسران اعمال مراد ہے جو کفر کے درجہ کو پہنچا ہو بدلیل ظلم بیان
 جس میں رسول و آیات سے صریح کفر مذکور ہے اور حروریہ نے صریح انکار نہیں کیا تھا اسوجہ سے سعد بن زید نے کہا کہ حروریہ نہیں
 و نصاریٰ ہیں اور صرف انہیں دونوں کے نام اسوجہ سے بیان کیے کہ مجوس کی نسبت تو کسی کو شک ہی نہ تھا حتیٰ کہ زمانہ
 میں عرب اُن سے نفرت کرتے اسوجہ سے کہ وہ بیٹی سے جماع اور مان سے جماع کرنا روا رکھتے ہیں اور ہندوؤں سے لوگ واقف
 نہ تھے اور چینی لوگوں سے جو بودہ مانتے ہیں واقفیت نہ تھی پھر یہودی درجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ
 سے کفر کیا حالانکہ انہوں نے پہلے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا تھا اور وہ کفر بھی اُن کے کافر ہونے اور اعمال
 ہونے کو کافی تھا لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اُنکو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا بھی فرود ہوتا اور
 فقط عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے تو فائدہ نہ ہوتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور یہی ذکر کرنا
 سے کافر ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا۔ اور نصاریٰ کے اعمال باطل ہونے کی یہ وجہ بیان کی کہ انہوں نے کفر
 انکار کیا۔ حالانکہ انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شہادت ہی پر ایمان نہیں
 جب کہ انہوں نے جنت سے انکار کیا جب اول سے ایمان لائے ہونے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے
 مگر وہ پہلے ہی سے اس قابل تھے کہ افسر الاعمال ہوں۔ پھر حروریہ کی نسبت کہا کہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیعت کی پھر اُسکو توڑ دیا اور لڑے۔ اور مترجم کتابہ کہ شاید احوال تک
 و افعال سے انکو واقفیت نہ ہوئی ہو صرف یہ جانتے تھے کہ بیعت توڑ دی اور باقی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیعت
 اور فضل کے سب طرح قائل ہیں لیکن خوارج بد بخت کے تو احوال سخت و شدید میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیعت
 کما یمرق السم من الرمثہ - یعنی رین سے ایسے نکل جادینگے جیسے گمان سے نکل جاتا ہے اور

۷
 کہہ کر زمانہ میں
 صریح کفر اور کفر
 زمین سے انکار
 سہ ہوا

مواہب الرحمن

اس کے مل میں اجر ہے۔ اور ٹوہد اسکے وہ ہے جو آگے شیخ ابن کثیر رح نے نقل فرمایا کہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
 نے فرمایا کہ وہ ہے جو دریا میں۔ اور لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس قول کے معنی یہ ہیں کہ یہ آیت کریمہ حوریرہ
 میں شامل ہے جیسے یہود و نصاریٰ وغیرہ کو شامل ہے اور یہ معنی نہیں ہیں کہ اس آیت کا نزول خاص کر حوریرہ کے حق میں ہوا ہے
 نہ معنی اسکے یہ ہیں کہ خاص کر یہود و نصاریٰ کے حق میں ہوا ہے بلکہ یہ آیت عام ہے جو کوئی ایسا ہو کہ گمراہی پر چلے وہ خسرین اعمال
 سے ہے کیونکہ یہ آیت یکہ ہے نزول اسکا قبل اسکے ہوا کہ یہود سے خطاب ہوا نصاریٰ سے خطاب ہوا اور حوریرہ کا تو اسوقت وجود ہی
 میں جو آتھا پس یہ آیت عام ہے ہر ایسے شخص کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی پرستش ایسے طریقہ پر کرے جو ناپسندیدہ ہے اور وہ
 ال کرے کہ میں اس میں ٹھیک طریقہ پر ہوں اور میرا عمل مقبول ہے حالانکہ وہ گمراہ ہو تو اسکا عمل مردود ہے۔ مترجم کتاب جیسے
 دافض و خواجہ دقدیر یہ وجہ یہ وغیرہ جو فرقہ کہ گمراہی میں پھنسے اور طریق سنت و عدل مستقیم کو چھوڑا اس میں داخل ہیں۔ پھر
 فرماتا ہے کہ ظاہر مذہب امام ابو حنیفہ رح کے اجتہاد سے یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہ کیجاوے اور ہم بھی کسی فرقہ کی تکفیر نہ
 نہیں کرتے جب تک وہ مریح کفر و انکار نہ کرے اور لزوم بر تکفیر نہیں کیجاتی ہے مثلاً دافض نے شیخین رضی اللہ عنہما کے حق میں
 کوئی کی تو لازم آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر کی بدگوئی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی لازم آئی اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدگوئی کفر ہے تو لازم آیا کہ ردافض کافر ہیں تو اصول میں یہ قرار پایا ہے کہ ایسے لزوم بر تکفیر نہ کیجاوے
 یہ ردافض و خواجہ وغیرہ میں گناہ و بد اعتقاد یا ان ایسی ایسی ایک سے ایک بڑھکر ہیں کہ اگر کفر نہ ہوں تو کفر کی بہن میں ہیں لیکن
 اسکو اللہ تعالیٰ عذوجل کے تفویض کرتے ہیں کہ وہ اپنے مخلوق کے انجام سے خوب واقف ہے پس اسلام کو کفر و دلیل نہ کرنا چاہیے
 یہ نیت بھی صالح ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کفار سے کدے
 ملائین تم کو آگاہ کرو دن کہ سب سے زیادہ خاسر اپنے اعمال میں کون ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جات دنیا میں انکی سعی برباد
 اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ ایسے مصداق اول نویسی کفار ہیں اور داخل اس میں یہود و نصاریٰ و مجوس
 و بوہ مذہب دالے اور پھر جو اسوقت پیدا ہوئے اور برہما سماج اور جہدہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ یا اسکے رسول و قرآن
 و فروری عقائد سے منکر ہوں سب میں اور شامل اس میں خواجہ و ردافض و جبر یہ و قد یہ وغیرہ گمراہ فرقہ ہیں مگر داخل وہ
 ہوں میں فرقہ یہ ہے کہ جو لوگ داخل ہیں وہ مریح کافر ہیں تو انکے اعمال آخرت کی راہ سے برباد اور دے دائمی جہنمی ہیں
 لوگ شامل کیے گئے ہیں انکے اعمال برباد ہیں مگر امید کہ جہنم سے انکو چھٹکارا ہو اور دائمی نہ ہوں بشرطیکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 سے کوئی اس حد تک نہ ہو نچا ہو کہ کافر باطنی ہو گیا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا**
وَكَيْفَ يُصَدِّقُوا لِمَا لَا يَكْفُرُونَ بِهِ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ انکے جہنم سے کفر کیا اپنے رب کی آیات سے۔ اگر کہا جاوے جن فرقوں کا اوپر ذکر ہوا
 ہے جو داخل قرار دیاوے تو البتہ قرآن و آیات سے منکر ہیں اور جنکو شامل قرار دیاوے تو آیات سے مریح منکر نہیں ہیں تو
 اس سے ہرگز کہ آیات الہی قرآن مجید کی آیات ہیں اور رسول بھی نبی جملہ آیت الہی کے ہوا ہے اور آیت جملہ ان چیزوں کو شامل
 ہے انکی رو سے آیت و صدق رسالت و ولایت پر دلیل ہو اور جبکہ فرقہ شامل قرار دیے گئے ہیں وہ بھی آیات سے
 منکر ہیں فرقہ ہے کہ داخل لوگ تو مریح منکر ہیں اور شامل لوگ بتاویل منکر ہیں اور ایسا ہی انکے عذاب میں فرق ہے

مثلاً سب شامل فرقہ دیدار آئی عزوجل سے منکر ہیں اور اسکو عقلی محال تصور کر کے آیات کی تاویل سے
 بیان فرمایا۔ **وَلِقَابٍ** یعنی اور کفر کیا اپنے رب کے تقار سے۔ یعنی دیدار سے چنانچہ
 فلان کو دیکھا ہے۔ اور یہ محاورہ مجاز مشہور متعارف ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لِقَابٍ** اور اللہ تعالیٰ
 دیدار کا شائق ہے تو امیدوار رہے کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی اجل ضرور آنے والی ہے یعنی مقرر
 نے تاویل کی کہ مراد ثواب ہے اور تاویل اسطرح کی کہ تقار کے معنی وصول و مل جانے کے ہیں اور یہ
 تو بیان ثواب کو محدود مانا جاوے یعنی نقاء یعنی ثوابہ۔ یعنی اسکے ثواب کے لئے سے لیا گیا۔ اور
 نے ذکر کی ہے اور جواب اسکا یہ ہے کہ تقار کے اصل لغوی معنی وصول کے ہیں جب یہ نہیں لینے گئے تو دیکھا جاسکے کہ
 مشہور متعارف کیا معنی ہیں وہ دیدار ہے اسکو لینا چاہیے مگر تم نے اسکو نہ لیا اور یہ کہا کہ بیان ایک لفظ محدود ہے اور
 ہو چکی کہ کلام میں کچھ محدود ماننے سے مجاز مشہور متعارف لینا واجب ہے پس واجب ہوا کہ یہی معنی دیدار کے متعارف
 آنہوں نے کہا کہ ہاں مجاز مشہور بیشک اولی ہے محدود ماننے سے و لیکن بیان مجاز ہی معنی یعنی دیدار باری تعالیٰ ہمارے
 محال ہے تو ہم نے ناچار محدود کو مانا۔ اور شرح جہم کتابہ کہ دیدار کا محال ہونا فلاسفہ کے اصول پر اعتقاد کر کے مانا گیا ہوا
 ایسا اعتقاد آیا کہ کثرت سے صحیح حدیثیں و آیات اور سلف کا اجماع سب چھوڑ دیا اور ہم نے بفضل الہی عزوجل اسکو ثابت کر
 محال کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ یہ مسئلہ قولہ تعالیٰ لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار الایہ کی تفسیر میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 جو دیدار کا سوال کیا ہے کہ رب ازلی انظر الیک الایہ کے تحت میں تفصیل مدلل بیان کر دیا ہے وہاں سے دیکھ لینا چاہیے والحمد للہ
 رب العالمین۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قولہ کفر و آیات اسر یعنی منکر ہو گئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اور نشانوں کے جو اس
 دنیا میں پیدا کی ہیں اور ان دلیلوں کے جو آئے اپنی وحدانیت پر اور اپنے رسول کی صدق رسالت پر قائم کی ہیں اور ان
 سے انکار کر دیا۔ **فَحَبِطَتِ اَعْمَالُهُمْ** بس جھٹ ہو گئے انکے اعمال یعنی مٹ گئے اور برباد ہو گئے انہیں آخرت کے
 کچھ بھی حولی نہیں رہی اگر کچھ بچا تو انکو دنیا میں جو فانی دانے پسند و مختار ہی اسی میں دیدیا گیا اور آخرت کے لائق کچھ نہیں
تَقِيْلُو لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِثًا بس ہم نہیں قائم کریں گے انکے لیے روز قیامت کے کچھ وزن۔ بس
 اعمال میں انکے اعمال کا کچھ نقل و وزن نہیں ہوگا اور خود انکا کچھ بھی وزن نہ ہوگا۔ ابن الاعرابی نے کہا کہ
 کہ ما فلان عندنا وزن۔ ہمارے نزدیک فلان شخص کا کچھ وزن نہیں ہے اور ما قام له وزن۔ اسکا کچھ وزن ہے۔ اور
 ہم اسکا کچھ وزن نہیں ٹھہراتے یعنی حقیر و ذلیل و بے اعتبار ہے پس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی چیز کے
 ذلیل و بیچ و بے اعتبار ہونگے سوائے جہنم کے کہیں انکا ٹھکانا نہ ہوگا۔ سراج میں ہے کہ حضرت ابو سعید
 کہا کہ بعضے لوگ قیامت میں اپنے اعمال لاویں گے انکے نزدیک یہ اعمال حجاز کے بہاؤوں سے بھی زیادہ
 وزن پر لائے جاویں گے تو انکا کچھ وزن نہ ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ میزان اعمال نیک و بد کے ہر
 خود کچھ وزن نہیں ہے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا کہ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز مرد دراز موٹا تازہ آویگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے

... اور ابھی صحیح اور ابن ابی حاتم کی روایت ابو ہریرہ زہد میں ہے کہ لایا جاویگا مرد بہت کھانے والا بہت
 ... ساتھ گرا اسکے وزن میں نہ اترے گا اور یہی آیت پڑھی۔ ورواہ ابن جریر
 ... ہریرہ نے حضرت بریدہ زہد سے روایت کی کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ
 ... اپنے حلہ میں اترتا ہوا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 ... جتنے یسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کچھ وزن نہ ٹھہرا دیگا۔ تم قال البزار تفرد بہ واصل موسیٰ
 ... بن عامر ولسن بالحافظ ولم ینال علیہ۔ ابن جریر نے کعب سے روایت کی کہ کعب نے کہا کہ قیامت کے روز مرد عظیم
 ... لایا جائیگا سو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجھ کے پر کے برابر وزن نہ رکھے گا اور یہی آیت پڑھی۔ سراج بن لکھا کہ پھر چونکہ اس
 ... سے صاف واضح تھا کہ جزا اسکی جنم ہو تو فرمایا کہ۔ **ذَالِك بِعَنِّي** یعنی یہ امر عظیم جو ہم نے اُنکے وجد میں بیان کیا ہے۔
 ... **مَرَأَوْهُمُ** انکی سزا ہے پھر اس سزا کو بیان کر دیا بقولہ۔ **جَهَنَّمَ** یعنی جزا جنم ہے پھر سبب کی تصریح فرمائی بقولہ **مَّا كَفَرُوا**
 ... اور آیت الہی سے اُنکھیں بند کر لینے کے۔ **وَإِخْتِذَا بَآبِئِنَّآ رِيسِئِلَهُمْ** اور بوجہ
 ... نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو نہر و بنا لیا یعنی ایسے امور ٹھیسے ٹھٹھول کیا جاوے حالانکہ آیات واضح و
 ... اور رسول تھیں اور رسول ایسے کہ جنکو اللہ تعالیٰ نے معجزات تا سرات سے تائید دی تھی۔ بالجلہ اُنھوں نے آیات الہی کے
 ... کے ساتھ آیات سے ٹھٹھول بلکہ خالص نصیحت کرنے والے رسول سے بھی ٹھٹھول کو اُس میں ملادیا
 ... سے جنکو بقولہ **فَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا**۔ سے جمع فرمایا تھا ایک فرق کا حال خراب و عذاب بیان فرمایا تاکہ لوگ اُنسے
 ... و اعتقاد سے نفرت و پرہیز کریں اور آئندہ اہل ثواب و درجات کا حال بیان کرنے پروردگار شریف
 ... **فَسَبَّ نِي** العراکس تو کہ تعالیٰ قل ہل یفتکم الایہ۔ واضح ہو کہ اہل کفر صریح کے اعمال برباد ہونے کا تو صریح بیان ہے پھر
 ... کے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں جبکہ اُنکے اعمال حقیقت پر نہ ہوں اور وہ دوطرح سے ہیں ایک تو یہ کہ اُنکے اعتقاد
 ... اور کبھی اسوجہ سے کہ عامل کی نیت میں فتور ہو جیسے ریا کاری کہ وہ چھوٹا شرک ہے جیسا کہ حدیث
 ... کہ ریا کار سے کہا جاویگا کہ جسکے دکھلانے کو عمل کیا تھا اُسکے پاس جاوے دیکھے کہ کچھ اُسکے پاس سے پانا ہے پس
 ... ان ریا کاروں کا حکم نکلا جو صدق نیت کو چھوڑ کر راسب بکر صومعہ و مسجد و غیرہ میں بہ نیت ریا کاری
 ... رکھتے تو خلوت و مجاہدہ و ریاضت اچھی ہے و لیکن دسے اس نیت سے نہیں بلکہ اس غرض سے بیٹھتے ہیں
 ... اور لوگوں کے شہ اُنکی جانب پھرتے اور ریاضت و عزت و لوگوں میں قبولیت حاصل ہو تو اُنکی سعی و محنت
 ... تو سخت مشقت ہے اور نتیجہ بیفائدہ ہے اور انجام میں دنیا میں بھی نصیحت ہونے میں اور خلق کی
 ... کی شان و قدرت ہے کہ وہ ریا کاروں کو دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے اور ایسے لوگ باوجود
 ... اور یہ نہیں سمجھتے کہ دسے جس حالت میں گرفتار ہیں وہ عین شرک و فطالت ہے کیونکہ جو
 ... اپنے حضور ہی میں اپنے واسطے ادا کرنے کو مخلص کیا ہے وہ دکھلانے کی غرض سے غیر کے واسطے پڑھتے ہیں اور
 ... سے بن اور خوبی کہاں سے آویگی ایسے کام میں جس میں شرک کی نجاست ایختہ ہے

اور کیسے خوب ہوگا جسین سوا سے اللہ تعالیٰ کے غیر پر اسکی نظر ہے اور حدیث میں تو ادنیٰ ریاضت اور ریاضت
 ریاضت امت میں اس سے زیادہ پوشیدہ ہے کہ جیسے پوشیدہ اندھیری رات میں کوہ صفا اور صاف
 اور اوراق رح سے اس آیت کو پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایسے شخص کے واسطے ہے جو دنیا میں کسی کے ساتھ
 اس سے خواہش کرے کہ وہ میرا شکر یہ ادا کرے اور جس شخص کی طاعت بسبب ریاضت کے یا اس کے
 ان بدکاروں کے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں صالحین کا ذکر کیا جو ایمان صادق اور عمل
 خلوص نیت سے اسکی طاعت کرنے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
 حَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالًا

بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو انکے واسطے یہاں ہے جنات الفردوس

کہ جب داخل ہونگے اس میں ہمیشہ رہینگے وہ کبھی خواہش نہیں کریں گے اس سے جگہ بدلنے کی

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

اور دل سے تصدیق کی۔ پس اللہ تعالیٰ کی توحید اسطرح کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی معبود نہیں ہے اور تمام صفات کمال
 جسطرح رسولوں نے بیان کیے اور کتاب الہی میں اترے ہیں سچ ہیں اور انکو ماننے اور تقدیر غیر شرکی اسی کی طرف سے جہاں
 ملائکہ و جنات و دوزخ و حساب و کتاب سب کو سچ ماننے پھر جو امور دنیا سے آخرت تک ہیں اور ہونے والے ہیں ان میں سے بعض
 آخرت میں اور بعض نظر سے غائب ہیں مگر نظر عقل سے معلوم ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کی قدرت و کمال سے ممکن ظاہر ہیں تو ان
 مان لے اور عقل کو ان اعتقادات کے تابع کرے اور اعتقادات کو عقل کے تابع نہ کرے پس اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان
 اور جنات و دوزخ پر اور ملائکہ پر اور تقدیر پر اور جیسے باج و واج اور دجال کے ظاہر ہونے پر ایمان لادے اور جو بات
 و رسول کے فرمانے سے قطعی ثابت ہو چاہے وہ عقل میں آدے یا نہ آدے اُسکو یقین کرے اور یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ
 خلاف ہے تو اُسکو بگاڑ کر دوسری طرح پر مانے۔ ایمین دو طرح سے خطا ہو ایک یہ کہ عقل سے خلاف ہونا کیونکہ معلوم ہوا میں
 رہم سے اُسکو جانا اور کہاں سے یقین آیا کہ اپنے سوچنے و سمجھنے میں خطا نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ صحیح نظر میں ممکن ہے اور کچھ حقائق
 ہے۔ روم یہ کہ آدمی مخلوق ہے اور اسکی عقل بھی اُسکے اندر مخلوق ہے تو جانتا کہ اُسکے لائق ہے وہ سمجھ سکتی اور جو حقائق غزول
 بتلا یا وہ خالق غزول کے علم پر صحیح ہے اگرچہ ہماری ناقص عقل میں نہ آدے۔ پس حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے
 یعنی حقیقی صفات کے ساتھ مانا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ و رسول نے فرمایا ہے سب سچ جانا اور دل سے قبول کرنا اور
 اور نیک کام کیے یعنی ایمان جنکو تقضی ہے اور جس طبع تقضی ہے اور جس نیت سے تقضی ہے یہ نیک کام کیے حتیٰ کہ
 فضل سے قبول کیے اور انکو نیک کام قرار دیا۔ **كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ**
 ہے۔ ابن اللاتباری رح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق میں یہ ہوا ہے کہ انکی منزل جنات فردوس ہے اور انکی
 فرمایا ہے۔ سراج میں کہا کہ جنات کی اضافت فردوس کی طرف بیانہ ہے یعنی جنات کہ وہ فردوس اور فردوس

اور ان کے باغ کے چاروں طرف کراست کے واسطے جو منازل ہیں وہ آٹھ ہیں انہیں سے ایک فردوس ہے اور
 ایک کوکب سے باغات ہیں تو جو کوکب ایسے صالحین ہیں ان کے واسطے فردوس کے باغات ہیں کہ سب کا مجموعہ فردوس
 ہے اور اس کے علاوہ اور منازل ہیں انہیں بھی جنات ہیں۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ مجاہد رحمہ نے فرمایا کہ فردوس زبان
 اللہ ہے جنات ہے کوکب و صفاک و سدھی رحمہ نے کہا وہ بستان حسین انور کے درخت ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ نے کہا
 میں جنت ہی تھا وہ رحمہ نے کہا کہ فردوس ربوۃ الجنۃ و اسمین سے اوسط و افضل ہے۔ حسن رحمہ نے سمرہ رحمہ سے روایت کی کہ
 ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فردوس ربوۃ الجنۃ و اوسط و احسن ہے۔ اُسکو قنادہ رحمہ نے انس بن مالک رحمہ سے بھی
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے یہ سب روایات ابن جریر رحمہ اللہ نے اخراج کی ہیں اور صحیحین میں ابو سہروردہ
 رحمہ نے فرمایا کہ جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو اُس سے فردوس مانگو کہ وہ اعلیٰ جنت
 ہے اور اسی سے جنت کی نہر جاری ہیں۔ شیخ نے کہا کہ نزل یعنی فیات خلدین فیہا سین
 ہے۔ یہ جہاں ہے تو معنی یہ ہیں کہ جب سے داخل ہونگے ہمیشہ اسمین رہینگے کبھی نکالے نہ جاویں گے۔ چونکہ جو اس جہاں
 سے کہیں گے شاید اسمین گھبراوین تو فرمایا۔ **لَا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالًا** اور کبھی نہیں چاہینگے جنت سے
 یعنی ایسا مقام انواع پیشمار راحت کا ہے کہ کبھی اس سے دوسرے مقام پر جانا پسند نہ کریں گے اور دوسرے مقام کو نہ چاہیں گے
 اس میں طرح طرح کی نعمتوں سے جو ایک سے ایک بڑھ کر ہو پرورش پاویں گے اور انعام الہی اُن پر بڑھتا جائیگا۔ **ف**
ان من قولہ تعالیٰ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات الآئیہ۔ جن لوگوں نے حق کو معائنہ کیا اور حق میں صبر کیا اور اسرار پوشیدہ
 میں مرتبہ تکمیل پر رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں مستقیم ہوئے تو ان میں حق عزوجل نے اپنے اختیار سے بدون علت
 تاق کے انکو برگزیدہ کیا واسطے جنات فردوس کے جہاں اُسکے جمال و جلال و لطائف وصال و اسرار کمال میں ابد الابد
 کبھی انکو حجاب نہ ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جو اس مقام پر پہنچا وہ حق کے ساتھ مستقیم اور علت حجاب و تحویل وغیرہ سے پاک
 شیخ ابو بکر الموراق نے کہا کہ جس نے دنیا میں اپنے آپ کو منزل صدق و صفائیں اتارا اللہ تعالیٰ آخرت میں اُسکو منزل
 عظیم اتاریگا۔ ابن عطار رحمہ نے قولہ **لَا یَبْغُونَ عَنْهَا حِوَالًا**۔ میں کہا ہمیشہ کی نعمتوں کے ساتھ اسمین عیش کریں گے اور جو حق عزوجل
 کی بے حوشی زیادہ ہوگی اُسکی رضامندی سے فرحت پاویں گے اور حال یہ ہوگا کہ ہر طرح کے خوف سے چھوٹ گئے اور پسندیدہ
 امر کو پاگئے جو خواہش کریں گے پاویں گے تو پھر کیسے وہاں سے تحویل چاہینگے۔ مترجم کہتا ہے کہ احادیث سے یہ بات ثابت
 جنت میں بھی ترائد ہے جیسے دنوح میں ترائد ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **زونا ہم غدا با فوق العذاب الآئیہ۔** ویسے ہی
 اور صلح کی حدیث میں ہے کہ جنت کی بازار سے جب داپس ہونگے تو ان پر حسن جمال بڑھ جائیگا اور ایسے ہی اُسکے اہل پر
 اور ترائد ایسے احادیث ہیں اور حدیث تجلی رب عزوجل تو احادیث رویت میں متواتر ہے اور اسمین ثابت ہے کہ اس
 میں جنوں نے کوئی نعمت نہ پائی ہوگی وقال تعالیٰ **لعم الحسنى** زیادہ الآئیہ۔ اور زیادت میں سے اعلیٰ دیدہ الہی ہے
 میں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شان پاک محدود اور محدود نہیں ہے اور یہ کسی کو طاقت نہیں کہ اُسکو احاطہ
 کرے اور اسکی کوئی انتہا نہیں ہے پس جس تجلی سے اول مرتبہ انکو کراست ہوئی بعد دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ

شان عجیب ہوگی اور جب جنت کی نعمتوں کو جو دنیاوی تباہی میں سے حاصل ہونے لگا تو کیا
 سامنے گرد ہو گئیں تو ہر روز اور ہر مہینہ پر جدید سچے سے کون انہیں سے نجات دلا دے گا۔
 خلقت واسطے طور صفات کے ہر تو اس دنیا میں انکا طور نامکن ہے کیونکہ مخلوق محدود ہے اور
 اور اگر لاسکے تو بھی محدود پس بیان وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ انکشاف و کشف کے لائق ہو اور
 ہوگا فاقم واسد تعالیٰ اعلم۔ شیخ محی الدین بن العزلی رحمہ اللہ نے لکھا کہ توحید فاسلہ فی حقون
 اس کمال کو پہنچ گئے جنکو انکی استعداد مقفی ہے اور کمال کے واسطے ارادت و شوق ہے اور اس کمال کو
 کا کوئی شوق نہیں ہے اگرچہ کمال اسکے اوپر بھی پایا جاوے۔ لیکن انکو اسکا ادراک نہیں ہے توحید و توحید
 کہ اہل اسلام جو صراط مستقیم پر ہیں انہیں خود باہم مراتب متفاوت ہیں تو جو وہاں پہنچے اور انکے
 و لیکن انہیں استعداد نہیں ہے تو شوق نہ ہوگا اور خلاصہ یہ کہ اپنی منزلت سے تخیل کی نوک سے حد باطن پر
 کمال عالی کی ہو اور دم یہ کہ انکو ادراک ہو جب دونوں جمع ہوں تب خواہش تخیل ہو سکتی ہے اور اہل کمال
 میں ہے اور باقیوں میں نقص ہے اور کمال اعلیٰ معلوم و لیکن استعداد نہیں ہے تو شوق نہ ہوگا۔ اگر کہا جاوے کہ کمال
 خواہشمند ہوں تو جواب یہ ہے کہ شیخ نے کہا کہ بیان آسمان و علو العالیات کو مقابلہ کنار شریکین کے جو باطل
 منزلت کو جنات فردوس جو سب سے اعلیٰ ہے بیان کیا تو یہ دونوں باتیں دلیل ہیں کہ مراد ایسے کمال
 سے اوپر کوئی کمال نہیں ہے اور نہ اوپر کوئی مرتبہ ہے جسکے خواہشمند ہوں اور متوجہ ہوں کہ جنات الفردوس
 سوائے انبیاء علیہم السلام کے ہونگے اور ظاہر ہے کہ مرتبہ انبیاء ایسے اعلیٰ ہے اور خصوصاً مرتبہ جناب
 افضل ہے اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا ملین بن تو ادلی ہے کہ یوں کہا جاوے کہ مرتبہ عالی
 استعداد بھی ہو دونوں باتوں کا جمع ہونا چاہیے جیسا کہ اوپر اشارہ ہوا ہے واسر فاعلیٰ اعلم بالانوار۔

کلمات و صفات کا بیان فرمایا قبول ہو۔
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ يَكْتُمِبَ

تو کہ دے کہ اگر ہووے سمندر و شنائی در سطلے کھنے کلمات میرے رب کے تو ضرور فنا ہو جاوے
رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
 رب کے کلمات اور اگرچہ ہم لادین سمندر کے مثل اور ہر چیز کے

بیضاوی رحمہن ہے کہ یہود نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ہے کہ من یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا
 الاقلیلا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ کشف میں کہا یعنی حکمت تو خیر کثیرا ہے اعتبار سے کہ تم کو
 کے کلمات کے آگے تو وہ ایک قطرہ سے بھی کم بقابلہ سمندر روں کے ہے۔ اور
 من العلم الاقلیلا۔ تو یہود نے کہا کہ ہم کو علم کثیر ہے ہم تو رت رکھتے ہیں اس میں
 کہ دے کہ فرض کرو کہ اگر ہو جاوے سمندر یعنی جس سمندر جنت پر ہیں سب کے سب

سب سے پہلی کلمات تنہا ہی ہیں اگر فرض کرو کہ سب سمندرون کا پانی روشنائی بنے اور کلمات رب عزوجل
 کے ساتھ ہی رہیں تو کیا ہوگا؟ ان کلمات کی جامع کمال صفات وحدہ لاشریک بخلات تمہارے کہ تم مشرک ہو
 اور کلمات حق عزوجل کی قدر نہیں کر سکتے ہو تو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اور میرے رب
 سے کہنے چاہو کہ **كُنْفِدَ الْبَحْرِ** تو فنا ہو جاوے سب پانی تام سمندرون کا۔ **قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ**
 کلمات اس سے پہلے کہ میرے رب عزوجل کے کلمات ختم ہوں۔ **وَلَوْ جِئْنَا** اور اگر ہم لاوین سمندرون کے ساتھ
 ان کلمات کے قبل یہ کلمات آئیں تو بھی کچھ کافی نہ ہو یعنی اگر کرو بارہم ان سمندرون کے فنا ہونے پر ایسے ہی پانی سے
 کلمات رب عزوجل کو ختم نہیں کر سکتے ایسے کہ یہ سب جقدر ہا تم خیال کرد اور کر سکو گے سب تنہا ہی ہر اور کلمات الہی
 کے ساتھ ہیں اور یہ سب حادث ہر تو بھلا کیونکر ختم و کفایت و مقابلہ ہو سکتا ہے اس تنہا ہی سے کبھی کلمات غیر تنہا ہی
 کے ساتھ ہوں تو اللہ تعالیٰ لو ان مانی الارض من شجرة افلام اور اگر فرض کرو کہ جو کچھ زمین میں درخت ہیں سب کے قلم نہیں
 ہو سکتے۔ اور سمندر اسکی دوات ہوں اور اس کے بعد سات سمندر مدد کریں دوات ہونے میں۔ انقدر کلمات
 ان سمندروں پر حکیم۔ تو کچھ نہیں ختم ہو گے اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ نے کہا کہ تمام بندوں کا علم
 اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے جیسے تمام سمندرون میں سے ایک قطرہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی
 میں آسمان و زمین اور کائنات البھر مداد الکلمات ربی لنفد البھر الایہ فرماتا ہے کہ اگر یہ سب سمندر روشنائی بن جاوین اور تمام درخت کے
 پانی اور کلمات الہی لکھنا چاہیں تو سب قلم ٹوٹ کر خاک ہو جاوینگے اور سب روشنائیاں فنا ہو جاوینگی اور کلمات الہی ویسے ہی تمام
 کلمات کو ختم نہیں کر سکتا کیونکہ کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے کہ اسکی قدر و شان کا اندازہ کر سکے اور کوئی اس کے لائق اسکی
 عظمت نہیں کر سکتا ہے اور یہ تو صفت الہی سبحانہ تعالیٰ ہے اور دنیا کی نعمتوں کو اول سے آخر تک سب کو اگر نعمت آخرت سے مقابلہ
 اس قدر نہیں جیسے ایک دانہ اس تمام زمین پر ہو۔ شیخ محی الدین بن العزلی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قولہ مداد الکلمات ربی یعنی معانی و حقائق
 ان دواروح۔ نفد البھر الایہ۔ کیونکہ کلمات الہی غیر تنہا ہی ہیں اور باقی سب تنہا ہی ہونے میں اور محال ہے کہ تنہا ہی واسطے غیر تنہا ہی
 سے جیسے شیخ رحمہ اللہ نے عرائس میں لکھا کہ قولہ تعالیٰ قل لو کان البھر مداد الکلمات ربی الایہ۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت
 میں ایک خلق کے اوہام عاجز ہیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ کے علوم و حکمت کا بحقیقت ادراک کر سکیں اور مخلوق کی آنکھیں محض
 ان کی عقلی صفات میں سے کسی صفت کا بھی احاطہ کر سکیں اور خلق کے قلوب بالکل قاصر ہیں اس سے کہ اسکی صفات ذاتی کو جس
 قدر سمجھ سکیں اور اگر فرض کرو کہ تمام مخلوقات کا ہر ذرہ ایسا سمندر بنے جسکا جھور نہیں ہے اور وہ دوات ہو اور عرض
 اللہ تعالیٰ ہو کہ ہر ذرہ بندہ ان و خلیل کا قلم ہو جاوین اور تمام مخلوق اولین و آخرین سب کے سب ازل سے اب تک اللہ تعالیٰ کے
 کلمات ہیں تو سب ان کلمات کے حصے سے فنا ہو جاوینگے اور کلمات ویسے ہی غیر محصور ویسے تنہا ہی رہینگے اور کلمات الہی
 کے ساتھ ہی رہیں تو یہ ہر کہ جقدر ہوا و ہوا میں سب تنہا ہی ہیں اور صفات ازل کی شان تو شمار و عدد و حجبہ نقص حدوث سے
 ان کلمات غیر تنہا ہی کا وصف بیان کرنا بھی نقص ہے وہ اس سے بھی پاک ہے اور حال تو یہ ہے کہ فی المثل اگر یہ سب سمندر
 کے ساتھ ہی رہیں تو یہ سب سمندر و خطاب و الہام لکھنا چاہیں تو یہ سب سمندر فنا ہو جاوینگے اور

علم ٹوٹ جاوینگے اور ہاتھ نہ دارد ہو جاوینگے اور اسکے کلمات نہیں نہ ہونگے کیونکہ وہ تو کلام صفات
 پاک ہے کہ کوئی اندازہ کرنے والا اسکو اندازہ کر سکے اور کوئی وہم و گمان نہ کر سکے اور کوئی خیالی نہ کر سکے
 نفسہ تبارک و تعالیٰ وہو الغزیر الحکیم اور اس میں حقیقت کا ایک اشارہ ہے کہ اگر سب قلوب غراہ کی ہوتی تو
 جو سوادق کبریائی میں ساتھ میں اقلام ہوں اور بجز افعال سے انکو استمداد ہونے کے تو کلمات ان میں سے
 ہیں وہ علم الہی کے نشور ہونے پر غیر قنایا ہی ہونگے کہ یہ سب روشنائی و قلم وغیرہ فنا ہو جائینگے کیونکہ یہ سب
 اور کلمات صفاتی ہیں اور انوار صفات کے تحت میں افعال نیست ہو جاتے ہیں اور کچھ اس امر سے کچھ غفلت نہ
 اگر تمام مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اسکا ہرزہ ایسے ہزار سمندر نجارے جنکا ساحل نہیں ہے تو قلوب کے قطر
 قطرہ ہوگا پس اللہ عزوجل پاک ہے کہ مخلوق اسکے علم میں سے کچھ بھی احاطہ کر سکے و قد قال تعالیٰ ولا یحیطون بہ علما
 نے کہا کہ مقیاس عدم فی الوجود یعنی اسکے وجود کے ہر اور را خاص الخاص اسکے کلام سے تو اگر ابدالہذا قلام و باطن
 تو اسکے کلمات میں سے ایک لکھ کو بھی نہیں لکھ سکتے ہیں اور جو کچھ اشارہ کیا گیا اس سے زیادہ کچھ وصف بھی نہیں کر سکتے ہیں
 کے واسطے تو اسی قدر ذکر کیا گیا کہ انکی عبودیت میں نافع ہو جیسے علم ثواب و عقاب اور وعدہ و وعید اسی قدر کہ اسکے عقول
 متحمل ہیں اور تمام نفع تو انبیاء و اولیاء اہل صفوت کو ہوتا ہے۔ بھرا اللہ تعالیٰ نے توحید و تصدیق رسالت پر ختم فرمایا۔
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ أَحَدٌ

تو کہ میں ہی ایک آدمی ہوں جیسے تم حکم آتا ہے مجھ کو تمھارا صاحب الیلا صاحب ہی
كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ

امید ہو ملنے کی اپنے رب سے سو کہے کچھ کام نیک اور سچا جانے
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
 اپنے رب کی بندگی میں کسی کا

طبرانی رحم نے عمرو بن قیس کوفی سے روایت کی کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان سے سنا کہ یوں کہتے تھے کہ یہ آیت صحیحہ
 کی گئی۔ مترجم کتاب کہ شاید سورہ کعب سے آخر آیت مراد ہو جیسا کہ ترتیب میں موجود ہے اور شاید کہ تمام قرآن کے
 آیت مراد ہو دلیکن اشکال ہوگا کہ صحیح اسناد سے ثبوت ہے کہ آخر آیت قولہ و اتقوا یوم تخرجون فیہ الی اللہ ثم تولیٰ الی اللہ
 وہم لا یظلمون۔ ہر اور بعض دیگر بھی بیان کی گئی ہیں اور بعض علماء نے توفیق دی اسطرح کہ آیت و اتقوا یوم تخرجون فیہ الی اللہ
 اور بیان کی آخر آیت دربارہ توحید و عدم شرک ہے واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ **قُلْ إِنَّمَا**
 جو تیری رسالت کو جھٹلاتے اور جہالت سے سوالات پیش کر دیتے ہیں تاکہ تو اگر رسولی ہو تو جی سے انکا جواب دے
أَنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ میں تو تمھارے مثل بشر ہوں۔ خود ایجاد نہیں کر سکتا اور عیب سے بچتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ مجھے وحی سے اور عیب پر واقف کرے پس جو کوئی مجھے عیب لگائے اللہ ہی اسی سے عیب لگائے۔
 گذشتہ کا حال قصہ اصحاب کعب و ذوالقرنین کو مطابق واقع و نفس الامر کے لیا میں کہ

صحیح

یہ صحیح ہے کہ اگر تم نے کسی کو گواہ کرنا ہو کہ یہ یوحنا ہے جسے وحی کی گئی ہے اور تعالیٰ کی طرف سے
کے لئے ہے کہ تمہارا معبود تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکا جس
میں میں ہرگز نہیں ہے اور تم نے جو ان تصون کا سوال کیا تو اگر تم انکو نہ جانتے تو تمہارے
میں میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ جانتا اور اس کو نہ ماننا تمہارے واسطے مضر ہے تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ مجھے

یہ صحیح ہے کہ اگر تم نے کسی کو گواہ کرنا ہو کہ یہ یوحنا ہے جسے وحی کی گئی ہے اور تعالیٰ کی طرف سے
کے لئے ہے کہ تمہارا معبود تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکا جس
میں میں ہرگز نہیں ہے اور تم نے جو ان تصون کا سوال کیا تو اگر تم انکو نہ جانتے تو تمہارے
میں میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ جانتا اور اس کو نہ ماننا تمہارے واسطے مضر ہے تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ مجھے

یہ صحیح ہے کہ اگر تم نے کسی کو گواہ کرنا ہو کہ یہ یوحنا ہے جسے وحی کی گئی ہے اور تعالیٰ کی طرف سے
کے لئے ہے کہ تمہارا معبود تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکا جس
میں میں ہرگز نہیں ہے اور تم نے جو ان تصون کا سوال کیا تو اگر تم انکو نہ جانتے تو تمہارے
میں میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ جانتا اور اس کو نہ ماننا تمہارے واسطے مضر ہے تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ مجھے

یہ صحیح ہے کہ اگر تم نے کسی کو گواہ کرنا ہو کہ یہ یوحنا ہے جسے وحی کی گئی ہے اور تعالیٰ کی طرف سے
کے لئے ہے کہ تمہارا معبود تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکا جس
میں میں ہرگز نہیں ہے اور تم نے جو ان تصون کا سوال کیا تو اگر تم انکو نہ جانتے تو تمہارے
میں میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ جانتا اور اس کو نہ ماننا تمہارے واسطے مضر ہے تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ مجھے

یہ صحیح ہے کہ اگر تم نے کسی کو گواہ کرنا ہو کہ یہ یوحنا ہے جسے وحی کی گئی ہے اور تعالیٰ کی طرف سے
کے لئے ہے کہ تمہارا معبود تو اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں اسکا جس
میں میں ہرگز نہیں ہے اور تم نے جو ان تصون کا سوال کیا تو اگر تم انکو نہ جانتے تو تمہارے
میں میں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ جانتا اور اس کو نہ ماننا تمہارے واسطے مضر ہے تو میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ مجھے

بخدا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا باتیں کرتے تھے پس عبادہ بن الصامت رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم نے
 قریب ہو کہ تم دیکھو آدمی کو مسلمانوں کے درمیان میں سے کہ اُسے قرآن کو پڑھا اور ادا عبادہ کیا اور
 اور حرام کو حرام رکھا اور اُس کے سنازل میں اُترا یعنی حدود کو ادا کیا وہ تم میں جائز نہ ہو گا کہ جیسے تم
 تمہارے نزدیک کسی قابل نہ ہو گا پس ہم اسی حالت میں تھے کہ سانسے سے شداد بن ابی اسد کے پاس
 ہوئے اور ہمارے پاس بیٹھے تو شداد نے کہا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا خوف تم پر آدمی کو تھے وہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا ہے وہ شہوت خفیہ و شرک ہے تو عبادہ بن الصامت اور ابوالدرداء اور رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
 بخشش کر دے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نہیں بیان فرمایا کہ شیطان اس سے مایوس ہو جائے
 پرستش کیجا دے اور یہ شہوت خفیہ تو اسکو ہم نے پہچان لیا کہ یہی دنیاوی خواہشیں اُسکی عورتوں کے ساتھ و دیگر
 ہیں اب رہا یہ شرک تو یہ کیا ہے اور شداد پس شداد نے فرمایا کہ مجھے بتلاؤ کہ بھلا اگر تم کسی کو دیکھو کہ کسی کے واسطے
 کے واسطے روزہ رکھتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو کیا تمہاری دہشت میں اُسے شرک کیا تو اُنہوں نے فرمایا کہ ہاں و اگر کسی
 کے لیے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا صدقہ دیا تو ضرور اُسے شرک کیا تو شداد نے فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ
 سن لیا کہ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص نے نماز پڑھی اس نیت سے کہ وہ دکھلاتا تھا تو اُسے شرک کیا اور جس نے روزہ رکھا
 کو اُسے شرک کیا اور جس نے صدقہ دیا دکھلانے کو اُسے شرک کیا۔ عوف بن مالک نے فرمایا کہ بھلا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ
 نام عمل سے جس قدر اُسکی رضامندی کے لیے کیا گیا ہے تو خاص اسکا لیکر قبول کرے اور جب قدر میں شرک کیا ہے اسکو چھوڑ دے تو شداد
 نے اُسپر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے کہ میں بہت اچھا
 اسکا جو میرے ساتھ شرک کیا گیا جس نے اپنے عمل میں میرے ساتھ کسی چیز کو شرک کیا تو اسکا عمل قلیل و کثیر سب اسی کے لیے
 ہے جسکو میرے ساتھ شرک کیا اور میں اس عمل سے غنی ہوں۔ رواہ الامام احمد و ابو نعیم و ابو داؤد الطیالسی۔ شداد بن ابی اسد
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اس نیت سے کہ دکھلاتا تھا اُسے شرک کیا اور جس نے
 روزہ رکھا اس نیت سے کہ دکھلاتا تھا اُسے شرک کیا اور جس نے صدقہ دیا اس نیت سے کہ دکھلاتا تھا اُسے شرک کیا پھر
 پڑھی فمن کان یرجو القادر ربہ فلیعمل الایہ۔ رواہ احمد و الطبرانی و الحاکم و صحیح و البیہقی و غیر ہم۔ اور ابو سعید خدری نے فرمایا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں کو آگاہ نہ کروں جو میرے نزدیک تم پر دجال سے زیادہ بظلمت ہے وہ
 خفی ہے اسطرح کہ آدمی نماز پڑھتے کھڑا ہو بوجہ کسی شخص کے یعنی اسکو دکھلانے کے لیے رواہ احمد و الحاکم و ابویوسف و
 بن اوس زہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جبکہ لوگ نماز پڑھتے ہیں
 اور شہوت خفیہ سے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کو لگی فرمائی کہ ان کو
 آفتاب کو اور نہ ماہتاب کو اور نہ درخت کو اور نہ بت کو و لیکن لوگوں کو اپنے اعمال دکھلانے میں سب سے بڑا
 خفیہ کیا ہے فرمایا کہ انہیں سے آدمی صبح کو روزہ دار اُٹھتا ہے اسکو کوئی خواہش اُسکی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے
 روزہ کو توڑ دے اور اپنی شہوت میں پڑ جاوے گا۔ رواہ احمد و ابن ابی حاتم و الطبرانی و ابی یوسف و ابی داؤد

یہی راوی کے ذریعہ سے روایت کیا ہے اور اس راوی میں ضعف ہے اور اس میں بھی تامل ہے کہ اُس نے
 کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؑ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شریکوں میں سے
 ہوں۔ کوئی عمل کیا جس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا تو میں اس سے بری ہوں اور یہ عمل اُسکے واسطے ہے جسکو
 شریک کرنا چاہتا ہے۔ رواہ احمد و مسلم و ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابن مردودہ و البیہقی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ قیامت
 روز اللہ تعالیٰ فرمادے گا میں بہتر شریک ہوں جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ پورا اسی کے لیے ہے۔ رواہ البزار۔ محمود
 بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کا مجھے تم پر خوف ہے انہیں سب سے بڑھ کر شریک
 کر دو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شریک اہل شرک اور کفار کے ہیں تو فرمایا کہ ریا ہے قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعمال
 کو اب دیکھے گا تو ریاکاروں سے کہے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جہاں دکھلانے کو ریاکاری کرتے تھے دیکھو تم کو کچھ عوض ملتا ہے
 رواہ احمد اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع اللہ بہ ومن ریا ریا اللہ بہ
 من سمع اللہ تعالیٰ اُسکو سنو ادب کیا اور جس نے ریاکاری کی اللہ تعالیٰ اُسکا دکھلا دے گا۔ رواہ احمد اور
 ابی روایت امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع اخراج کی ہے اور ظاہر معنی یہ ہیں کہ دکھلانے سے
 کرنے والے کا بدلہ دینا میں ہی مل جاتا ہے کہ وہ مشہور ہو جاتا ہے اور قیامت میں نصیحت کیا جائیگا اور امام احمد نے اُسکو عبد اللہ
 بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو اپنا عمل سنایا اللہ تعالیٰ اُسکو سنو ادب
 کیا صورت بد بینا کر دیگا اور اُسکو چھوٹا و حقیر کر دیگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسکے
 لوگ اور سنوانے کے یہ معنی ہیں کہ اُسکو اس طرح نصیحت کر دے کہ قیامت میں اُسکی صورت بد شکل اور حقیر و خوار کر دے۔ نہیں
 اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز نبی آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ عزوجل کے سامنے
 کیے ہوئے صحت میں پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمادے گا کہ اُسکو پھینکو اور اُسکو قبول کر دینا کہ اُس نے اپنے
 سے بہتری کے نہیں دیکھا تو فرمادے گا کہ یہ عمل اسکا غیر وہ اللہ کے واسطے تھا اور آج میں قبول نہ کرونگا اگر وہی عمل جس سے وہ
 تھا اور وہ الحافظ ابو بکر البزار۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ عبد اللہ بن قیس خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کیا ازراہ ریا و سمع کے تو وہ برابر اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہیگا یہاں تک کہ
 وہ اپنے مترجم کہتا ہے کہ مراد یہ کہ ایسی ناز سے رحمت کے بجائے اپنے غضب آہی ہوتا ہے حالانکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے واسطے ناز برحقا
 رحمت ہوتی ہے اور مطہر کی حدیث میں حسین جانب قبلہ تھوکنے سے مانعت ہے فرمایا کہ رحمت اُسکے مواجہ میں ہے۔ عبد اللہ بن
 قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح ناز پڑھی ایسی جگہ جان اُسکو لوگ دیکھتے تھے
 اچھی طرح ناز پڑھی وہ نہ تھا تو یہ ایک استہانت ہے کہ اُس نے رب عزوجل کی تعظیم نہ کی۔ رواہ ابو یعلیٰ الموصلی۔ مترجم کہتا ہے
 کہ اگر کچھ لوگ اپنے نظر میں آنے کو اچھی طرح پڑھی اور جان اللہ تعالیٰ عزوجل دیکھتا ہے وہاں کچھ بردانہ کی اور بری
 باتیں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غضب و عقوبت اللہ غفرانک۔ پھر شیخ ابن کثیر نے اس اثر میں کلام کیا جو ابن جریر نے معاویہ
 بن ابی سفیان سے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ اثر مشکل ہے اچھے کہ سورہ کہف میں آیت ہے کہ یہ آیت بیکہ ہوتی حالانکہ

فران مدینہ میں بھی بہت اُترا ہے اور شاید معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہو کہ اس کے بعد اس آیت کی تائید میں
ہو اور یہ معنی بعض راویوں پر مشتبہ ہوئے تو آئینے اپنی سوجھ بوجھ کے موافق روایت کیا ہے اور بعض راویوں نے
میں توفیق بیان کر دی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ آیت مدینہ میں اُتری ہو اور بعضے نے کہا ہے کہ
بالجملہ اس باب میں بہت سی احادیث ہیں کہ ربار شرک اصغر ہے اور اس سے بہت بچنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے
نہیں فرماتا ہے اور شیخ جلال سیوطی رحمہ اللہ نے درمنثور میں ان سب کو جمع کر دیا ہے اور بیان ہے کہ جو شخص
جو ماددی رحمہ اللہ کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کا نزول دربارہ شرک ربار ہے اس پر کوئی دلیل نہیں لایا گیا ہے
میں سے ربار سے بھی بچنا چاہیے اور تحقیق یہ ہے کہ آیت سے شرک کی مانعت ہے جس اہل کفر و شرک کی جو نہیں لگتا
بچیں اور اہل اسلام بھی بخوف نہ ہوں کہ انہیں شرک اصغر ربار وغیرہ کا خوف ہے اور حدیث میں ہے کہ شرک اصغر
زیادہ پوشیدہ ہے جقدر اندھیری رات میں کوہ صفا پر حیوٹی کی جال پوشیدہ ہوتی ہے بھو و صبح ہوگی سورہ کہت کے
اول میں مذکور ہو چکے اور اس آخرایت کے فضائل میں مخصوص روایات ہیں چنانچہ طبرانی رحمہ اللہ نے اس کے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتاری جانی میری امت پر سورہ خاتمہ سورہ کہت کے تو انکو لانی ہوتی ہے
ایضاً - عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ربا سے بچا تو اس نے
نقا و رہا الایہ تو اسکے لیے نور ہو گا عدن سے مکہ تک اور پھر اس نور کے ملا کہ ہونگے رواہ ابن ماجہ و ابن ابی شیبہ
رحمہما الحاکم وقال ابن کثیر رحمہما غریب جدا - شیخ شیرازی رحمہ اللہ نے عرائس البیان میں لکھا کہ تو کہتا ہے کہ
یوحی الی - حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انوار ربوبیت سے مزین فرمایا تھا اور انہی صفات پاکیزہ
کیا اور اپنے خلق پاکیزہ سے آراستہ کر دیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں آئینہ حق عزوجل سے کہے کہ کبھی
عالمین کے واسطے حق سبحانہ تعالیٰ کی تجلی تھی وقال المترجم اور یہ تجلی رحمت کے ساتھ تھی ولذا ترجمہ عالمین سے
کہا کہ پھر جسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آنکھ حاصل ہوئی تھی اور وہ ہم ذات قدم سے منور تھی تو وہ اس آنکھ سے
دیکھتا تھا اور حق تعالیٰ کے نور سے آپ میں جمال حق دیکھتا تھا حتیٰ کہ جسکو کچھ شوق اسکے جمال کا تھا وہ اس سے
سے ایک لمحہ جدا نہ ہو اور عبادت صوری میں ذرا بھی مشغول نہ ہو قال المترجم بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے منور ہونے کے
تھا کہ جنت میں آپ اعلیٰ درجہ پر ہونگے تو دیکھنے کو نہ ملینگے پس جنت آنکی نظردن میں اس نعم کی وجہ سے ہونے لگی
فرمائی اور بشارت دی کہ المرء مع من احب - جسکو محبوب رکھے آدمی اسی کے ساتھ ہو گا - ظہور و غیور ہو گا
ثابت ہے کہ جب آپ پر مرض کی شدت ہوئی تو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما بائیں طرف سے آئیں اور
ہوئے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے صفت باندرجی تو آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا اور چہرہ مبارک بائیں طرف نکلا اور غلٹی سے
استقدر نور حق سے لہلہاتا تھا کہ قریب تھا کہ ہم لوگ مفتونی میں پڑ جاویں یعنی نکلنے میں دیکھنا شروع کیا
ظہور سے عبادت صوری میں مشغول نہ ہونا چاہیے پس حق عزوجل نے حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہیں کہ
اگرچہ متحقق باخلاق حق عزوجل اندازہ بشری سے خارج ہر حال تعالیٰ علی انما انزلنا انزلنا

اور ان کے لئے ایک اور چیز ہے کہ جب تک کہ سب سے علی قدر سخی حق عزوجل اسی کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر وہ ایسے
 ہی نہیں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ وہ سب جمع الجمع کا دیکھنا دیکھیں لہذا فرمایا انا انکم لک واحد - یعنی جس نے غیر پر نظر کی اگرچہ اسکو
 اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے اور اسے لباس دیا ہو مگر ایسی نظر سے کہ وہ غیر سے مشاہدہ کرے توحید میں شریک ہو قال علیہ السلام لا تظنونی کما ظن
 اللہ تعالیٰ ہے یعنی حق میں اتنا اظہار نہ کرنا جتنا نصاریٰ نے مسیح کے حق میں کیا - یعنی نصاریٰ نے مسیح میں توحید نہیں کی بلکہ توحید
 کی ایک اور ہی شکل اختیار کر دیا اور وہ علامہ گناہ کفر کے توحید میں الزام دہشت اور ایسی سخت جہالت ہے کہ معرفت سے بالکل بیدار اور اسرار علم
 سے محال نہ ہو گا کہ بیٹا نہ غیر کہیں کیونکہ محمد اللہ تعالیٰ یہ گروہ اہل القرآن کا اس سے زیادہ عارف ہو گیا تھا کہ ایسی جہالت میں پڑے اور
 اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی بلکہ یہ گمان و خوف البتہ کہ نظر عین الجمع میں آپ سے کمال ظہور دیکھ کر جمع الجمع کا اطلاق کریں حالانکہ جمع الجمع یہ ہے
 کہ تعظیم میں شانہ حدوت سے پاک و فرور ہر لہذا تینہ کردی کہ میں تمہارے مثل مخلوق ہوں اور زیادہ تینہ اس بارہ میں فرمائی کہ مشاہدہ
 لکے حق یہاں نہ تھا ہے میں اعتبار پر کچھ نظر نہ ہونا چاہیے بقولہ فمن کان یرجو القارر بہ فلیعمل علما صالحا پس جو شخص کہ مشاہدہ انہی کے لائق
 ہو اور اسکو رسالی کی امید ہے اور قرب کا شائق ہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے اعمال کو خواہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں اس سے پاک
 کرے کہ اسکا نفس کبھی انکو دیکھے یا قلب میں ان اعمال کے عوض پر نظر ہو یا اسکی عقل کبھی غیر حق پر نگاہ کرے کیونکہ فرد کے لائق تو فرد ہے
 لہذا فرمودہ ہونا فرد سے ہوتا ہے پس جسکو حق عزوجل فرد کرے وہ غیر سے منفرد ہو جاتا ہے اور کسی حادث کے ساتھ منفرد نہیں ہوتا ہے شیخ
 انطاکی نے فرمودہ اس لئے کہ انکا تفسیر یہ ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور میں قیام قیامت سے خوف کرے تو اسکو چاہیے کہ صالح عمل ایسا کرے
 جو اس کے حضور ہی کے لائق ہو شیخ شیرازی رحم نے کہا کہ واللہ مجھے اپنے مشائخ کے اقوال سے عجب ہے کہ انھوں نے عمل صالح
 سے تو بڑے جہن کیا اور عمل صالح کہاں ہے اور صالح تو وہ عمل ہے جو قدیم کے لائق ہو اور حادث کی ذات تک اس لائق نہیں ہے کہ قدیم
 کی حضور ہی میں صالح ہو تو حادث کا عمل کیا اس لائق ہو گا - شیخ بھی بن معاذ رازی رحم نے کہا کہ عمل صالح وہ ہے کہ جو اس لائق ہو کہ
 اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے اور اس عمل کی راہ سے اللہ تعالیٰ سے شرم نہ ہو دے - شیخ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ عمل صالح وہ ہے جو
 اللہ تعالیٰ سے ہو یعنی جو سنت کے موافق ہو وہ عمل صالح ہے - مترجم کتا ہے کہ یہ قید سخت ہے کیونکہ عمل کی صورت تو ظاہر ہے لیکن
 لاجل اس صورت کا اعتبار نہیں جب کہ یہ صورت کافر و منافق سے قبول نہیں ہوتی ہے بلکہ اس صورت کے اندر روح نیت معتبر ہے
 لہذا عمل بالنیات - ادنیٰ کا صدور مطلقا کافی نہیں ہے کہ عمل صالح ہو جاوے حتیٰ کہ نیت سے اعتقاد ہونے میں شریک ہو جائیگا
 اور اگر اعتقاد ہو تو بھی آخرت کے واسطے ہو یا اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو بہر حال نیت کی خوبی وہ ہے جو حسن اعتقاد و جزم ابقان سے صادر
 ہے ایسی نیت میں عمل کی صورت میں روح ہو تو وہ عمل صالح ہے پھر ظاہر ہے کہ حسن اعتقاد و اعلیٰ معرفت سے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے نیت ہوتی تھی نام مخلوق میں سے کسی سے ممکن نہیں ہے بان یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جب پورا وہ عمل بطور سنت نہیں ہو سکتا تو
 ہی صورت سے نیت کے ساتھ ہوا و حسن نیت میں اتنا درجہ سے جہد و جہد ہو اور نظیر اسکی یہ ہے کہ عبادت لائق بارگاہ حق عزوجل
 میں کسی پر ہو لیکن میں نیت و عمدہ میں سے کسی حد تک قبول کر لیا ہے - پھر مترجم کتا ہے کہ بیان غور نظر و اچھی طرح سمجھنے کے بعد
 معلوم ہوا کہ نیت سے نیت نہیں ہے بلکہ نیت ایسے ہیں کہ وہ سنت و اعمال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں کرتے
 و دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال مواہب سنت میں اور کچھ معلوم ہے کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جسکی عظمت سے آدمی مضطرب ہو جاوے

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح میں حسین اُن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ شہید کو پوچھا گیا اور فرمایا

اور یہ ظاہر ہے کہ معرفت طول و قیام ہی اسپین مقصود نہیں کیونکہ ظاہری انکسالی ایسے شخصیات سے کہیں بھی نہیں

معنی اسپین حسن اخلاص و معرفت ہے پس لازم یہ ہے کہ جو لوگ اتباع سنت کا قصد کرتے ہیں انہیں اپنی معرفت سے

ہو کہ ظاہری صورت میں مشابہت پیدا کریں اور باطن میں صدق و اخلاص و خوف و زہاد و جہاد و غیرہ سے اپنے آپ کو

مع عجز و انکسار و نفرت کبر و تخلق بعدل و سخاوت و شجاعت و محبت و غیرہ ہو ورنہ خالی صورت جلائی ہوگی اور عملی اصلاح نہیں

دورث رعوت و کبر و شمرت اسد عزوجل ہے نعوذ باللہ من ذلک اور اسکو غور سے سمجھنا چاہیے اور اسکا اثر کیا ہے اسکا نتیجہ کیا ہے

جسیر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احداً۔ جو عمل کہ اعمال صالحہ میں سے خالص لایا جائے اور نہ ہی

کہ غبار و اغیار سے خالی ہو اور عمل کے وقت عامل کے دل میں حادثہ چیزوں کا خطرہ نہ گذرے اور اس لئے کہ یہ حادثہ اسکا دل سے

کیسا چاہیے کہ عمل کرنے والا وقت عمل کرنے کے اپنے نفس کے لیے کچھ قیمت دیکھے۔ اقول کیونکہ عامل حقیقی خلق انکسالی

عزوجل ہے پھر اُس نے اپنے نفس کو کیوں عمل کا موجد دیکھا اور چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا اثر اپنے دل میں لائے

اسکا کمال احسان دیکھتا کہ اس نفس ناملائق کو اس کام کے اکتساب میں لگا دیا تو لائق میں نام کر دیا ورنہ نیکو دنیا ہی نہیں کیونکہ

آسی کی طرف ساجع ہوتی ہے بدلیل قولہ داعل الصالح برقعہ۔ پس اگر مرفوع ہو تو مقبول نہیں پھر نفس کو نظر میں بات ہوگی اور

کہا کہ اسکو چاہیے کہ اپنے قلب و خاطر و نفس سے منفرد ہو جاوے اس سے کہ نظر اسکی اپنے وجود پر ہو بلکہ حقیقی لہذا سے خالی رہے جو کہ

باقی بحق ہو۔ شیخ زنگاہی رحم نے کہا کہ اپنی طاعت میں نظر کسی کو دکھلانے کی نہ ہو۔ اقول شیخ نے تو اول میں یہاں تک نفی کر دی کہ اس

نفس کو بھی دکھلانے کی حالت باقی نہ رہے تو کسی کو کیا دکھلا دینا۔ شیخ جعفر رحم نے کہا کہ اپنے رب عزوجل کے سامنے کھڑے ہو

میں غیر کو نہ دیکھے اگرچہ وہ غیر اسکا نفس ہو اور اسکے قصد و سمت میں غیر کا خطرہ ہو۔ شیخ عین نے کہا کہ میں تو جہد کے بعد سے نہج میں

کہ حق عزوجل نے خلق کو انکی مخلوقیت کی راہ سے خطاب فرمایا ہے اور حقیقت کی راہ سے خطاب نہیں کیا ورنہ وہ مقدم کمال

کمال مخلوق و اسکی شرکت یعنی یہ تو مخلوق سے مجال ہے پس معنی یہ ہیں کہ حدود مقرر کر دیے ہیں کہ اس حد تک مخلوق کے

جو کسی حال میں لائق قدم کے مخلوق سے نہیں ہو سکتے ہیں محض رحمت سے قبول ہیں پھر اگر حدود سے تجاوز کیا ہے تو

قبولیت سے خارج ہیں ورنہ شرک تو کسی حال میں مخلوق سے ممکن ہی نہیں ہے مگر یہ راہ مخلوقیت نہ بہا و حقیقت ہے اور

و احد قدیم ہے و عبادت اسم احد عرف الاسماء والصفات خارج از عرف ہے پس جب اسم احد کا ذکر آیت میں ہے تو اسکا

واحد ہے اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایک کا عدد اس پر صادق ہے کیونکہ عدد وغیرہ اسکی مخلوقات سے ہیں اور اسکی مخلوق

ہیں کہ لاکھ الہ اسد ہی ہو کوئی اور نہیں ہے تو وحدت حق عزوجل میں وحدت کی وحدت کا نام کمال ہے اور اسکا

ربہ احد۔ میں احد کسی اور پر کیونکہ صادق آیت کا یسکن وحدہ الحق کے معنی اور میں کہ لا الہ الا اللہ اسکا

کہ جسیر ایک کا عدد طاری ہے لہذا قال اللہ تعالیٰ قل اسمیٰ ذمہم۔ کہہ سکا اس پر جو مخلوق سے ہے اور اسکی مخلوقیت

اور اللہ کا اثبات ہو پس لاکھ الہ اسد توحید ہے بخلاف وحدت مخلوق کے کہ یہاں کثرت میں کثرت ہے اور اسکا

ہوتی اور اسکے تفسیر سورہ ہریم شروع ہے جو کجنامہ ہے اور اسکی تفسیر

سورہ مریم کی تہی ثمان وتسعون آیت

ایک روایت اشعار سے یا نانا نو سے ہیں اور اس سورہ کا نام سورہ مریم ہے اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں گذرا کہ سورہ تون کے
 پہلے آیتوں میں ترتیب مثلاً اول سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران پھر سورہ نساء علیٰ ہذا یہ ترتیب اور ہر سورہ کی آیات میں ترتیب اگرچہ
 ان میں ہر اول میں ہیں وہ پہلے نازل ہوئی ہوں اور جو آخر میں ہیں وہ اول نازل ہوئی ہوں تو یہ نام و ترتیب سب واقع
 ہے جس طرح معلوم ہوتا ہے میں اسی طرح رہینگے اور انہیں کسی راسے و قیاس کو دخل نہیں ہے اور یہ امور کچھ اعتقاد و اعمال
 کے لئے ضروری بھی نہیں ہیں مثلاً اس سورہ کا نام نہ معلوم ہو تو کچھ حرج نہیں ہے اور نام معلوم ہو گیا کہ سورہ مریم ہے تو بہتر ہے لیکن اپنی
 سے یا قیاس سے اس کا نام دوسرا نہیں رکھ سکتے مثلاً یہ قیاس کریں کہ اس میں جیسے مریم کا ذکر ہے ویسے زکریا و عیسیٰ کا
 ہے تو ان میں سے کسی کے نام پر نام رکھ دیا جاوے یہ جائز نہیں ہے بلکہ نام لیا جاوے تو یہی سورہ مریم لیا جاوے۔ اور واضح ہو کہ
 میں کسی عورت کا نام مریم نہیں مذکور ہے مگر مریم علیہا السلام کا کہ قرآن میں تین جگہ مذکور ہے۔ اور شیخ جلال سیوطی رحم نے
 بیان میں ایک لفظ بعض علماء رحم سے ذکر کیا کہ آدمی جو شایستہ و مندب و غیرت والا شرم والا ہوتا ہے وہ اپنی جو روبرو بی کا نام
 میں لیتا اور مجلس و محفل میں اور لوگوں کے مجمع میں خاص کر اسکے نام بیان کرنے سے شرم کرتا ہے اور یہ تو کبھی روائی نہیں رکھتا کہ
 ہوت و غیرہ جو امور مخصوص ہیں لوگوں میں اپنی جو ردیا مان بہن وغیرہ کے بیان کرے پھر چونکہ کفار تصاری ایک بڑا بہتان
 تھا اور بارہ مریم علیہا السلام کے بیان کرتے تھے تو ان کا نام مع قصہ کے اللہ تعالیٰ نے مہرچ بیان فرمایا ہے ورنہ کسی عورت کا
 نام نہ کہتے ہیں۔ اس سورہ میں سات سو باسٹھ کلمہ اور تین ہزار آٹھ سو دو حرف ہیں۔ اور یہ سورہ یا تو سب ملی ہے اور
 شیخ ابن کثیر رحم نے اکثفا کیا ہے اور ابن عباس رحم سے روایت ہے کہ سورہ مریم مکہ میں نازل ہوا اور عبد اللہ بن الزبیر
 نے مدینہ میں خلافتہ رحم سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ شیخ جلال محلی رحم نے استثنائاً کیا کہ سوائے آیت سجدہ کے کہ وہ مدینہ ہی
 سے نازل ہوا تھا لیٰ خلف من بعدہم خلف افعال الصلوٰۃ الخ دو آیتوں تک مدینہ ہے۔ اور یقیناً ہی رحم نے صرف اول استثناء پر
 کیا یعنی آیت سجدہ مدینہ ہے۔ ام ابو نہیں حضرت ام سلمہ رحم سے روایت ہے کہ نجاشی بادشاہ حبش نے جعفر بن ابی طالب سے کہا کہ
 رسول جو کچھ لایا ہے اس میں سے کچھ کچھ یاد ہے یا نہیں ہے پاس ہے تو جعفر نے کہا کہ ہاں ہے۔ وہ کت کے اول سے آیات
 میں تلاوت فرمائی خوب روایا تک کہ اسکی وارثی نہ ہو گئی اور اسکے اساتذہ یعنی علماء سے دین بھی ایسے روئے کہ آنکے سامنے جو
 نہیں بیگ گین اور نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور جو کہ عیسیٰ علیہ السلام لایا تھا ایک ہی شکوہ کے طور میں۔ رواہ احمد و ابی یوسف و ابن
 ماجہ و ترمذی بن احمد سے امن قصہ کہ قول کے ساتھ ذکر کیا ہے اور واضح ہو کہ جب کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 کو کہیں ایسا دینی شریع کی اور زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے تو ایک جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجرت کر کے حبشہ میں
 ہوا اور ان کا بادشاہ نجاشی وہن نہایت بر تھا اور ان کا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت سے متواتر چلا آتا تھا
 اور عیسیٰ علیہ السلام شام سے مہر کو گئے تھے اور وہ لوگ وہن عیسیٰ علیہ السلام کے پابند تھے اور یہ بادشاہ عادل و رحیم و کریم مشہور
 ہوا کہ ہجرت کر کے وہاں گئے تو کفار قریش نے اسکے بیان و دعوت بھیجی کہ ان لوگوں کو وہاں سے خارج کیا جاوے۔

اُسے منظور نہ کیا بلکہ بجائے اسکے ان غریب الوطن مسافروں کی خاطر کی اور جعفر بن ابی طالب کے
 وجہ کے بھائی تھے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے بلکہ وہ دنیا سے جدا ہو کر جنت میں رہنے لگے۔
 نے اول سورہ مریم کو سنایا۔ پھر اسے اپنے لوگ عالم دین کے مدینہ بھیجے انہوں نے حضرت
 حافر ہو کر تمام اُن اخبار کی تصدیق پائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہودی بھی اور کچھ صحابی
 صدق دل سے ایمان لائے اور جب واپس گئے تو نجاشی بادشاہ بھی بہت صدق دل سے ایمان لایا اور جب
 علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگاہ فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی نے آج انتقال کیا کرتے ہو
 آپ نے باہر مدینہ منورہ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خود اس پر ناز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحابہ میں
 میں برابر عرصہ تک اسکی قبر پر نوزد رکھا گیا۔ پس یہی بادشاہ صالح نجاشی رضی اللہ عنہ۔ اور یہی کتب میں لکھی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع ہر نام کے ساتھ اللہ بہت رحم والے نہایت مہربان کے

کَلِمَاتٍ ذَكَرَ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرْتًا ۝ اِنَّمَا اَدَّبٰكَ

خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَهَمْتُ الْعَظُمِيَّةَ وَاشْتَعَلَ الرَّاسِ سَبْ

وَلَمَّا كُنْتُ بِدُعَاكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ وَاِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ قَدْرِكَ

وَكَانَتْ اُمْرًا نِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ اِنَّ رَبِّي

اَلِ يَعْقُوبُ ۝ وَاجْعَلْهُ رَبِّي ذُرِّيًّا ۝ وَاجْعَلْ لِي وَاٰلِ

كَلِمَاتٍ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ

اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ

اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ

اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ ۝ اِنَّ عَرَفَاتٍ لَّهِيَ

اسی سے مراد ہے کہ سوائے کسی اور کے تو معنی تادیل نہیں جانتا ہے تو معنی تادیل کے یہی ہیں کہ بائول ایہ الامر - نہیں
 ہے اور اس کے تادیل سے اعم ہے پس ممکن ہے کہ تفسیر جاننے اسی واسطے بعض نے قول الامر پر وقت نہیں کیا بلکہ وصل کیا کہ
 تادیل سے اعم ہے یعنی امر تعالیٰ اور اس میں فی العلم جانتے ہیں اور یہ معنی تفسیر کے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مقطعات کے معانی بھی مروی ہیں اور یہ بھی مروی ہے انکی تادیل سوائے امر تعالیٰ کی کوئی نہیں جانتا اور یہ
 مروی ہے کہ یہ امر تعالیٰ و اسکے رسول کے درمیان امر ہیں دوسرا سپر واقع نہیں ہے اور مروی ہے کہ تشابہات کا علم امر تعالیٰ
 ہے واسطے مخصوص رکھا ہے۔ پس یہ سب روایات صحیح ہیں اور تحقیق یہ ہوا کہ حقیقی تادیل جبکا مزج صفت آئی ہے وہ تو مخصوص
 معانی کے واسطے ہے کوئی نہیں جانتا اور تادیل معنی تفسیر تو یہ بقدر معرفت ہے اور معرفت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے
 زیادہ و اعلیٰ ہے تو جو آپ کو معلوم ہوا وہ کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتا تو یہ امر تعالیٰ و اسکے رسول کے درمیان بھید ہوا جس پر
 اور واقع نہیں ہو سکتا بوجہ اسکے کہ کسی اور کو یہ مرتبہ معرفت در رسالت کا حاصل نہیں ہو سکتا اور رہی تفسیر اس سے عام تو وہ
 معرفت کے عارفوں کو حاصل ہے اور اسی معرفت کے موافق ان بزرگوں سے تفسیر مروی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تولد
 من بکیر ہادی ابن عزیز صادق۔ اور ابن مسعود و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ یہ حروف ہجاء ہیں جو اسمار سے قطع
 کیے گئے ہیں ملک سے کاف اور اسم سے ہاء اور عزیز سے عین و بار اور مصور سے صاد ہے پس کبعض الملک المر الغزیر المصور۔ یعنی
 شاہ تو امر عزیز مصور ہے اور ام ہانی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں مرفوع کہ کبعض کافی ہادی عالم صادق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی
 ہے یوں دعا کرنے کے یا کبعض مجھے بخشدے۔ اور سدی رحم سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کبعض اور رحم اور شہ اور اسکے
 حروف میں کہتے کہ یہ اسماء ہیں اور یہ اسم اعظم ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ امر تعالیٰ سے قسم ہے اور وہ اسماء آئی سے ہے
 و سے مروی ہے کہ قرآن کے ناموں سے نام ہے۔ بعض نے زعم کیا کہ وہ سورت کا نام ہے اور کلبی سے مروی ہے کہ یہ شمار ہے امر تعالیٰ
 کا قرآنی ہے۔ یہ سب معالم وغیرہ میں مذکور ہے و لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے
 میں حضرت ام المومنین صدیقہ کی روایت سے ثابت ہے کہ تشابہ کے عدم متبع میں آپ نے آل عمران کے شروع کی آیت بڑھی
 اور آیت متبع کرنے والوں کو دیکھو تو ان سے حذر کرو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح ہوا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو
 آیت متبع کیا تھا سزا سے سخت دی یا تا تک کہ اُس نے توبہ کی لہذا جلالین میں یہ اختیار کیا کہ اسم اعظم بمراہہ بملک۔ یعنی
 اس سے جو امر تعالیٰ ہی خوب آگاہ ہے اور سراج میں خطبہ نے اسی کا اتباع کیا کہ کبعض یہ تشابہ میں سے ہے جسکا علم امر تعالیٰ
 سے مخصوص فرمایا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدک ذکر قاتل جاج رح نے بند اور مقدر کیا یعنی ہذا ذکر رحمۃ الخ
 کو بجز تلاوت بوسی کرنے میں ذکر ہے رحمت رب ترے کا اپنے بند سے پر وہ ذکر کیا ہے۔ اور ذکر یاہ آخر میں ہمزہ کے ساتھ بھی
 ذکر کیا۔ یہ دونوں المدیہی قراءت ہے اور یہی شخص کی قراءت ہے اور دونوں قراءتیں مشہور متواتر ہیں۔ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ
 میں انہما سراج میں سے نبی عظیم تھے۔ اور سیوطی رحم نے و مشور میں کہا کہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ذکر کیا ہے کہ میں نے اسے - رواہ احمد و ابویہ و ابی داؤد و ابی حاتم و ابی یوسف و ابی نعیم و ابی حاتم و ابی یوسف و ابی نعیم و ابی حاتم و ابی یوسف
 ذکر کیا ہے کہ میں نے اسے - اور فتح البیان میں لایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آخر انبیاء سے جو اسم اعلیٰ ذکر کیا ہے

بن مسلم تھا جو اولاد یعقوب سے تھا۔ مگر جسم کتاب کو یہ مشکل ہو ان لوگوں کو کہ آسنے سے نہیں
اور یہ دونوں نبی اسرائیل سے ہیں اور شاید مراد یہ ہو کہ آسنے کے بعد نبی اسرائیل کے بدلے بیان کا بیان
ہوا اور صحیح یہ ہے کہ پوری شریعت تو بیت پر وہ آخر نبی ہوئے ہیں ان کے بعد حضرت عیسیٰ اور محمد
میں سے کچھ نسخہ ہوا ہے۔ مسئلہ اگر کوئی کہے کہ زکر یا بڑھتی تھی تھا اگر آسنے کے بعد اس کے
عظیم الشان تھے جو کمال پر ہنرگاری و تقویٰ و زہد کے سبب سے دنیاوی مال سے بیزاری کے مرتبہ تھے
تھے چنگے لیے آخرت میں سوائے درجہ نبوت کے یہ بھی شرف ہو گا لہذا ہر شخص کو اتنا ہی چاہئے کہ اگر وہ
نہیں ہے تو اور کسی کو بھی شرم و عار کا نام لینا جائت و اسکے نفس کی شہادت ہے کہ ایسے معنی مراد ہے
آسنے اس کلام سے اس پیشہ کی راہ سے حقارت کا اشارہ کیا تو کفر ہی اور اسرائیل نے انفاق کیا ہے اور
کہ دل سے حقارت میری نیت نہ تھی میں نے ہنسی میں یا ظاہر میں کہا تھا تو اول صورت میں جبکہ ہنسی سے کیا بندہ
ہی کہ اس کا دل اس نور ابان سے خالی ہوا یہاں تک کہ شیطان نے اس کو انبیاء علیہم السلام کی شان میں چنگ
دوسری صورت جبکہ بدون نیت کے ظاہر میں کہا ہر تامل کیا جاوے واسطہ علم۔ اذ نادى رَبُّكَ اَوْ خَفِيكَ
پکارا اپنے رب کو پکارنا خفیہ۔ لفظ اذ ظرف ہے اور اس ظرف کو جو محل میں نصب ہے ہر کون نصب دہنا ہے اور
میں پس میں وجہ بیان کیں ایک یہ کہ زکر یا سے بدل ہے اور یہ بدل اشتمال ہے کیونکہ وقت اشتمال میں
اور وجہ دوم یہ کہ ذکر فعال ناصب ہے یعنی ذکر اس وقت کا کہ جب آسنے اپنے رب کو ندا و خفی کی اور
پراکتفا کیا ہے اور وجہ سوم یہ کہ رحمت اس کا عامل ہے اور ابو ابقاء نے دوں سوم دونوں کو ذکر کیا اور شیخ جلال
سوم کو اڑھ قرار دیکر اسی پراکتفا کیا۔ اور یہی اوجہ واضح ہے یعنی زیادہ رحمت کا یہ ہے جب کہ آسنے اپنے رب کو پکارا
بدعا رہتے ہوتے شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اپنی دعا اور سوائے خفیہ کی کہ بلکہ اسکے میں
نہ خیال کریں کیونکہ بوڑھے ہو گئے تھے یہ قول ماوردی نے اپنی تفسیر میں حکایت کیا ہے یہ سراج وغیرہ میں
یہ کہ ایسے اخفاء کیا کہ زیادہ سے دور رہیں اور اس میں صفائی زیادہ ہے۔ ایک قول یہ کہ تم پر بھیجے جیسا کہ ایک
بوڑھے زیادہ تھے تو انکی آواز ہلکی بڑھی تھی۔ اگر کہا جاوے کہ ندا کی شرط تو یہ ہے کہ ہنرا آواز سے وہ اللہ
ندا جمع کیونکہ ہو سکتے ہیں جواب دیا گیا کہ انھوں نے جانتے نہیں تھا اور انھوں نے انکی لہجہ میں اشارہ کیا
پس بنظر قصد تو ندا تھی اور جسطرح واقع ہوئی وہ خفی تھی۔ مگر جسم کتاب کہ ندا کا لفظ آواز سے ہے اور
سنے و نہ ندا بکار ہے اور یہ عام ہے لیکن شان انکی غرض میں ہے شرط نہیں ہے کیونکہ وہ لہجہ میں ندا
سب منتہا ہے پس امام باری وغیرہ نے جو جواب میں تلفظ کیا ہے جیسا کہ اردو میں اسکی جملہ کتابوں میں
سے خوف کیا تھا اسے پوشیدہ کیا۔ اور ترجمہ جسم کتاب کہ نہیں ہوتے میں کہ جس کے لئے ان کی ندا
ہو اور یہ معنی صحیح نہیں میں جیسا کہ معلوم ہو گا۔ اور شاید بعضی وجہ سے پراکتفا اور کثیر ہونے
اس واسطے رکھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے چنانچہ تمام مفسرین آیت میں کہا کہ ان کے آواز سے

کے لئے کما کر دے یا ت کو میرا بے کھڑے ہوئے اور لوگ سو گئے تھے اور اپنے رب عزوجل سے گروگرا پنا
 کیا اور رب میرا رب اور رب میرے اور اندر لے جانے سے اس رحمت سے جواب دیا کہ کیا چاہتا ہے۔ **قَالَ رَبِّ اِنِّي**
رَبِّكَ فَطَمَّعْتُكَ فَاَنْزَلْنِي بِرَبِّكَ کہ میں نے تجھ سے بڑی ہمت ہو گئی یعنی بڑی کے جنس جو تمام بدن
 بھرتا ہے اور بڑی تو نہیں ہے۔ **وَاشْتَغَلَّ الرَّاسُ شَيْبًا** اور سر بڑھاپے سے مشعل ہو گیا
 یہ عہدہ استعارہ ہے۔ مراد اس سے اظہار اس امر کا کہ ضعف و بڑھاپا آگیا اور اس کے ظاہری
 اثرات ظاہر ہو گئے۔ **وَلَوْ اَنَّكَ بَدَعَايَكَ رَبِّ شَقِيًّا** اور کبھی میں تجھ سے دعائیں محروم
 نہ ہوں۔ ہمیشہ تجھے یہاں عادت پوری ہے کہ اس رب تو نے میری دعا قبول کر لی ہے اور کبھی محروم نہیں کیا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اگر
 دعا مانگا تو جواب یہ ہے کہ ہاں لیکن غرض اس سے دو باتیں ہیں اول شکر یہ اس امر کا کہ یہ عمر پہنچ گئی اور کبھی مجھے
 محروم نہیں فرمایا گیا۔ دوم اس عمر میں کہ بال پید ہو گئے ہیں بطف و مہربانی کی امید ہے۔ سوم یہ کہ جو دعا کرنی منظور ہے یعنی اولاد
 اسکی دعوہ امت اس حال میں اور اس عمر میں ہے۔ **وَإِيَّيْكَ خَفَتُ الْمَوَالِي مِنْ دَائِي** اور مجھے خوف پیدا ہوا ہے
 ممالک کے بعد میں۔ موالی وہ لوگ جو چچا زاد اقارب وغیرہ کہ عصبہ و وارث ہوتے ہیں اور عرب انکو موالی کہتے ہیں اور بعض
 کہتا کہ مولی مولی اموز۔ اور جمہور کی قرأت میں موالی میں یا کو فتح ہے بنا برآں کہ وہ مفعول ہے اور کسائی سے نقل ہے کہ یا ساکن
 صحاح و عرب کی زبان میں ایسا بھی آیا ہے اور مشہور قرأت خفت از خوف ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خفت بفتح اول
 ہے یعنی وہ آہ اور موالی کی یا ساکن بنا برآں کہ وہ فاعل ہے تو معنی یہ کہ میں ہوں کہ قلیل دعا جز میں موالی میرے بعد یعنی
 کے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ مولی ہو۔ **وَكَانَتْ أُمَّرَاتِي عَاقِرًا** اور میری جو وہ ہمشہ سے عاقر یعنی بانجھ
 ان سے کوئی فرزند ہوتا کہ جو مولی ہوتا۔ عاقر میں تاہم نایت بظرافہ نہیں لاتے ہیں کیونکہ بانجھ صرف عورت ہوتی ہے تو مرد سے
 کوئی فرزند نہیں جیسے حائض کہ حاملہ نہیں لانے بوجہ اسکے کہ حیض صرف عورت کو آتا ہے تو حائض وہی عورت ہوگی
 کے عاقر کہ مرد میں ہوتا بلکہ عورت ہی ہوتی ہے تو طائفہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یوں ہی عاقر ہے۔ شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا
 کہ عاقر وہ عاقرہ ہے کہ موالی یعنی عصبہ۔ اور عصبہ وہ ہوتا ہے کہ میت کے تمام تمام ہو اور اسکا مال وغیرہ
 کے بعد رہتا ہے کہ اس خاندان میں میرے بعد کوئی قائم مقام ہونے کے لائق نہیں اور میرا کوئی لڑکا نہیں ہوگا کہ میری
 جگہ لے کر آئے اگر بانجھ نہ ہوتی کوئی لڑکی جنی ہوتی تو بھی وہ اس کام کے لائق نہ تھی۔ **فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ**
وَارِثًا میرا لڑکا دے مجھے جسے پاس سے ایک ولی جو میرا وارث ہو۔ **وَيَرِثُ مِنَ الْاٰلِ يَعْقُوبَ** اور
 میری جگہ اسرائیل سے وارث ہو۔ یعنی میرا قائم مقام نہیں ہو اور نہ اسرائیل میں نبوت جلی آئی ہے وہ میراث اسکے
 وارث لڑکوں میں ہے کیونکہ آل یعقوب اس وقت کہ زردن موجود تھے تو انکا لڑکا ان سب کا وارث کیونکر ہو سکتا تھا
 کیونکہ وہ اسکی مال ہی تھا۔ علاوہ اسکے مال انبیاء علیہم السلام صدقہ ہوتا ہے نہ میراث۔ علاوہ اسکے
 وارث کے ہے اپنا تمام کوئی عام آدمی بھی نہیں کر سکتا گمان تو عظیم الشان پیغمبر کریم علیہ السلام۔ اگر کہا جاوے
 کہ میرا وارث ہے تو اسکی بیعت کا استعمال جیسے مال میں دینے

علم میں ہوتا ہے اور نبوت میں ہوتا ہے مانند قولہ تعالیٰ واورثنا نبی اسرائیل الكتاب الایہ۔ واورثنا نبی اسرائیل
اصطقیناہ من عبادنا۔ اور حدیث العلماء وورثہ الانبیاء۔ اور حدیث کہ انبیاء نے نہیں میراث جو میراث ہے اور میراث
فقط علم ہے تو جس نے علم لیا اس نے حظ وافر پایا۔ اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ لوگوں نے بیان کیا کہ میراث
علیہ وسلم کی مسجد میں بانٹی جاتی ہے۔ حالانکہ مسجد میں احادیث و آیات کا وعظ ہوتا تھا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ میراث
کے خوف کی وجہ سے یہ بھی ہو اسرائیل بگڑ گئے اور ایسے خراب ہو گئے تھے کہ آخر فسق و فجور کی ہوسات میں انھوں نے
قتل کیا اور یہی علیہ السلام کو قتل کیا حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا پس اولاد یعقوب میں سے کوئی ایسا
نہ تھا اور نبی کا بیٹا بنی ہوتا ہے تو وہ انھوں نے عرض کر دیا کہ میرے کوئی بیٹا نہیں بلکہ اول سے میری جو یہی عاقر ہے تو وہ
انہیں سے کوئی شخص ہو جو لوگوں میں تصرف ہو اور بری طرح آنکی ریاست کرے پس اللہ تعالیٰ سے فرزند ایسا جلا گیا
اور ان کے بعد وہ نبی ہوتا کہ وحی سے انکی ریاست کو قیام رکھے پس اللہ تعالیٰ نے اسکی دعا قبول فرمائی اور یہ وہی ہے
نہ تھی کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے مال پر بخل کیا اور چاہا کہ میرے بعد میرا بیٹا ہو اور میرے بعد میرا وارث ہو کیونکہ میرے
وتفرغ و زاری فقط اتنی سی بات کے واسطے ہو جاوے گی کہ یہ مال جو کچھ ہے ان کے کنبہ والوں میں سے کسی کو نہ ملے اور خود انکا
یا بیٹی ہو جو ان کے مال دل پسند کی وراثت پاوے اور یہ اسوجہ سے نہیں ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان اس سے کہیں بڑھ
کہ وہ مال پر توجہ کریں اور اسقدر مشقت شدید فقط اس دنیاوی مال کے واسطے اٹھاویں اور اپنے بعد اپنے مال پر اسقدر
ڈرین کہ کیا ہوگا اور یہ لالچ کریں کہ ان کے غصبات اقرباء میں سے کوئی نہ پاوے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ انکو فرزند
عطا ہو کہ وہ سب میراث آنکی سمیٹ لے اور یہ تو کوئی عام آدمی بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ جس سے صاف ظاہر
علیہ السلام نے مال کی خواہش سے فرزند نہیں چاہا تھا اور وجہ دوم یہ کہ کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے
بلکہ صحیح روایت ہے کہ وہ بخاری کرتے تھے اور اس پیشہ سے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اور ایسا شخص مال نہیں
اور خصوصاً انبیاء علیہم السلام کہ وہ لوگوں کو دنیا سے زبرد سکھلاتے تھے اور خود زائد تھے بلکہ انہماے زندہ کے واسطے زبرد
یہ کہ صحیحین میں کئی وجہ سے ثابت ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے
حدیث جو اور ترمذی کی روایت میں باسناد صحیح آیا کہ ہم گروہ انبیاء میں ہماری میراث نہیں ہوتی ہے۔ مترجم کتاب
کلینی میں بھی روایت اسطرح موجود ہے کہ ہم گروہ انبیاء میں نہ ہم وراثت ہوتے ہیں اور نہ ہماری میراث ہوتی ہے۔ ہم
شیخ حمہ اللہ نے لکھا کہ ان وجوہ قطعی سے ثابت ہوا کہ قولہ قسب لی من لدنک ویلایرتی۔ میں میراث سے میراث
اور اسی واسطے لکھا کہ وراثت من آل یعقوب۔ کیونکہ آل یعقوب کی میراث ہی نبوت آنکو تھی ورنہ آل
وارثوں کی تھی اور مترجم کتاب کہ یعقوب بیان اسرائیل میں یعنی نبو اسرائیل جبکہ میراث سے میراث
پنجم علیہ السلام اور یہی صحیح ہے اور بعض نے جو یعقوب ان کے چچا کا نام بیان کیا وہ نبوت سے خارج
میں بھی ہے کما فی قولہ تعالیٰ تم نعمۃ علیک وعلی آل یعقوب الایہ۔ اور یہ معروف و مذکور ہے کہ
چچا کا نام بیان کیا جاتا ہے اسکا کہیں ذکر ہی نہیں ہے تو ضرور تھا کہ کسی قبیلہ کے ساتھ تعلق

اور آل یعقوب سے بنو اسرائیل میں ولد الحمد۔ اور میراث سے مراد میراث نبوت ہے کہانی قولہ تعالیٰ وورث
 ہر کوئی کہ بیان مراد میراث نبوت ہے جو داؤد کی اولاد میں سے سب بیٹوں میں سے سلیمان کو ملی کیونکہ اگر میراث مالی
 کی تو سلیمان علیہ السلام کے بھائیوں میں سے سلیمان کی خصوصیت کچھ نہ ہوتی علاوہ ازین اس خبر دینے کا کوئی فائدہ
 نہ ہوتا ہے کہ تمام بیٹوں و شریعتوں میں یہ بات مستقر معلوم ہے کہ مال میں باپ کا بیٹا وارث ہوتا ہے تو اگر یہ وراثت خاص نبوتی
 کی خبر دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس سب سے ثابت ہوتا ہے کہ وراثت بیان مالی نہیں ہوتی جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ہم
 ایسا نہیں ہمارا میراث نہیں ہوتی جو ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ مجاہد رحم نے اس آیت میں کہا کہ ذکر یاد کی وراثت میں علم تھا
 و یعقوب کی اولاد میں تھے۔ ابو صالح نے کہا کہ یعنی نبی ہونا جیسے اسکے آباء انبیاء ہوتے ہیں۔ قتادہ رحم نے حسن بصری رحم سے
 ت کی یعنی وارث ہو نبوت و علم کا۔ سدھی رحم نے کہا کہ یعنی وارث ہو میراث نبوت کا اور آل یعقوب میں جو نبوت ہونا چاہیے
 کو ہوا امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ وراثت من آل یعقوب۔ کہا کہ انکی نبوت کا وارث ہو۔ **وَأَجْعَلْهُ**
تَكَ حَنِيفًا اور کر دے اسکو اور رب میرے رضی۔ یعنی مرضی جسکے اخلاق و افعال پسندیدہ ہوں یا رضیا یعنی راضی جو
 تضاد قدر پر راضی و شاکر ہے۔ یا نبوت میں اپنے نزدیک نبی مرضی کر دے کہانی قولہ وکان عند ربہ مرضیا۔ اور ابن کثیر رحم
 یعنی اپنے نزدیک پسندیدہ اور اپنے مخلوق کے نزدیک پسندیدہ کہ محبوب ہو۔ **تَنْبِيْهِ** ذکر یاد علیہ السلام کی بی بی
 اشع بنت فاوذن بن میل تھا اور وہ مریم کی والدہ خنہ کی بہن تھی۔ پھر اشع سے بھی اور مریم سے عیسیٰ پیدا ہوسے لیکن
 ورت میں عیسیٰ کی ماں کی خالہ کے بیٹے بھی ہوئے۔ اور قتیبی رحم نے کہا کہ اشع بنت عمران نام تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی
 مریم بنت عمران میں تو اس صورت میں بھی و عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی ہوئے اور یہی حدیث صحیح میں ہے کہ ہا ابنا خالہ
 و عیسیٰ دونوں ہر ایک دوسرے کی خالہ کا بیٹا تھا۔ قولہ ہب لی من لدنک ولبا۔ کہا گیا کہ عمر زکریا کی اسوقت کہ اوپر
 کی ہو گئی تھی۔ اور اسوقت میں اولاد ہونا ایک عرق عادت ہے تو صریح یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دے بلکہ یوں کہا کہ میرا کوئی ولی
 بعض نے کہا کہ مراد ولی سے بیٹا ہے اور متولی امور بیٹا ہوتا ہے اور چونکہ مقصود وراثت نبوت تھی تو بیٹی نہیں چاہی اور آل کی
 میں بیٹا بھی وارث ہوتا ہے اور بیٹی بھی وارث ہوتی ہے۔ پھر چونکہ وقت عمر کا ایسا تھا کہ ظاہری سبب کے موافق پیدا ہونے
 ہوتی تھی تو یوں کہا کہ ہب لی من لدنک۔ مجھے اپنے پاس سے عطا کر دے۔ اسی وقت کے ساتھ تمہیں
 وقت تک کسی دعا میں محروم نہیں فرمایا ہے یعنی اس دعا میں بھی محروم نہ فرمایا ہے۔ **مَنْ لَمْ يَلِدْ** یعنی میں جو دعا کرنے والا
 محروم نہ فرمایا ہو اگرچہ جو دعا میں چاہتا ہوں وہ عادت کی راہ سے بہت بعید ہے لیکن تو نے میرے دادا ابراہیم خلیل علیہ السلام
 کیا ہے مگر جسم کتاب ہے کہ جس امر نے زکریا کو ایسی دعا پر شوق دلایا وہ حضرت مریم کا حال تھا کہ جب بیت المقدس
 کے پاس جاسے تو مریم کے پاس بے نصل کے میوے دیکھتے تو انھوں نے قصد کیا کہ میں بھی اپنے واسطے بے نصل کا
 کمال کمال تمہارے کلام میں علیا زکریا المحراب وجد عندہ ہرزقا قال یا مریم انی لک بئرا قلت ہومن عندنا صدرا ان الصدیر زق
 بئرا ہنا لک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذرۃ طیبۃ لک یسع الدعاء۔ فتادۃ الملائکہ و ہوا قائم یصلی
 و یضع جو کہ کبیر و سراج میں بیان ایک اشکال وارد کیا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے فرزند مانگا جو اسکا اور آل یعقوب

کا وارث ہو اور اللہ تعالیٰ نے یہی علیہ السلام کو عطا کیا مگر بھی علیہ السلام قبل زکریا علیہ السلام کے
 زندہ نہ رہے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ زمانہ بنو اسرائیل کا وہ تھا کہ بنو اسرائیل بن لیسق و مجور کی گرفتار
 و خراب ہو رہے تھے اور سورہ بنو اسرائیل میں قولہ و قضینا ال نبی اسرائیل فی الکتاب تنفسہ انہ
 حال مفصل مذکور ہو چکا ہے اور یہی وجہ حضرت زکریا کی رنج کی تھی کہ کوئی شخص لائق نبوت اس
 ہی نہیں معلوم ہوتا۔ پھر جواب اسکا یہ دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا غالباً قبول ہوتی ہے اور لازم نہیں کہ
 انکی دعا کے برخلاف ہو چکی ہوتی ہے تو انکی دعا قبول نہیں ہوتی اور مترجم کتاب ہے کہ یہاں تو یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ
 یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ کہا تھا۔ اور مراد میراث نبوت ہے اور اس میں حقیقی موت شرط نہیں اور خصوصاً آل یعقوب
 کا ابھی وقت تھا پس نبوت انکو عطا ہو گئی۔ ہاں اگر مالی میراث مراد ہوتی تو البتہ تردد کا مقام تھا بلکہ یہ بھی بھلا دلائل
 مراد میراث نبوت و علم ہے اور میراث مالی مراد نہیں ہے فافہم۔ شیخ عارف محمد بن علی الطائی ابن العربی نے یہاں
 کہ تولد کہ بعض۔ پہلے گذرا کہ ہر طالب جو اپنے رب عزوجل سے دعا کرتا ہے وہ جب ہی مستحق اجابت ہوتا ہے کہ اس سے دعا
 حال کرے اور اس نام سے کرے جو اسکی استعداد وقت کے موافق اس کے مطلوب کا مصدر ہے خواہ وہ جانے یا نہ جانے
 کہ عطار و فیض اسی قدر ہوتا ہے کہ جیسی استعداد ہو اور استعداد کی خواہش اسی اسم کا مقتضی ہے پس عموم فیض سے اس
 قبول فرماتا ہے اس طرح کہ اس اسم سے بھلی فرما کر اسکی حاجت پوری کر دیتا ہے جیسے مثلا مریض نے کہا کہ یا رب تو مراد اسکی
 کہ یا شافی۔ پس حق عزوجل اسکی دعا قبول کرنے میں اسی اسم پاک سے اچھا کر دینا اور ایسے ہی فقیر نے جب یا رب کہا تو
 قبولیت اسکی دعا کی باسم معنی ہے ایسی کہ وہی اسکا رب ہے پس زکریا علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل کی درگاہ میں دعا
 کہ اسکو ایک ولی عطا فرماوے جو امر دین میں اسکا قائم مقام ہو اور اس میں دو باتوں سے توسل ڈھونڈھا اور دو باتوں سے
 پیش کیا۔ پس توسل تو ضعف و پڑھاپے اور سستی و عاجزی سے ڈھونڈھا کہ امر دینی پر قیام نہیں کر سکتا وہ تولد میں اعظم
 الراس شکیا۔ پس جواب اسکا باسم کافی ہے تو اسکو ضعف سے کفایت کی اور فوت دی اور فرزند سے اسکی تائید کی
 ولم اکن بدعا تک رب شکیا۔ جواب دیا باسم ہادی اور اسکو اس کے مطلوب کی طرف ہدایت دی یہ بشارت و وعدہ کہ
 مقتضیہ سعادت جو مستلزم سلب شقاوت ہے چنکی طرف اسکی لازم یعنی سلب شقاوت سے اشارہ کیا کہ بھیر غایت ہی
 عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی سے جو عدم میں کسی عین خاص کے ساتھ متعلق ہو اور یہ اپنی استعداد کے ساتھ اسی
 ہے جو اسکے مناسب ہو اور یہ بعینہ ارادہ آتی ہے کہ اس عین کے وجود کے وقت اسکے واسطے اللہ تعالیٰ اپنے کمال
 اس کمال کی طرف ہدایت ہو اور ہدایت کا پورا ہونا جب ہی ہے کہ توفیق ہو اور توفیق یہ کہ اس کے مطلوب کے
 جاوید جو اس کمال کی جانب مودی ہوں مگر زکریا علیہ السلام نے اسباب کو موافق نہ پایا بلکہ اس کے خلاف
 اعتذار کیا کہ موالی سے خوف ہے کیونکہ دے اس کام کے لائق نہیں ہیں۔ مترجم کتاب ہے کہ نبوت
 میں یعنی حضرت یوسف کی اولاد میں چلی آئی تھی اور بادشاہت باقی گیارہ میں سے ایک کے لئے تھی اور
 توفیق و مجور قریب یکفر کے حالت میں تو گون پر قائم تھی اور نبوت کے حق میں لوگ صالح نہ تھے اور

اور اس کے لئے اسکو باسم وافی جواب دیا کہ اسباب کے مفرد سے نگاہ رکھا۔ اور اُسے ندا کی کہ ولی اُسکی نسل سے نہیں ہو سکتا
 ہے کیونکہ اسباب موافق نہیں ہیں بقولہ وکانت امراتی عاقراً۔ تو جواب باسم علیم دیا کیونکہ وہ آگاہ تھا کہ اسباب ظاہری نہیں موجود
 ہیں جسے ذکر یار نے قائل کیا تھا کہ ولی اُسکی نسل سے نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا باوجودیکہ اسباب نہ تھے اور جو اسکے علم
 میں ہوا وہ خواہ مخواہ ہوگا جیسے ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی زہرا سے کہا تھا کہ انہ ہوا الحکیم العلیم۔ انتہی مترجم اور تمام
 کلام آئندہ ادیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فن شیخ عارف شیرازی رح نے عرائس البیان میں کہا کہ قولہ تعالیٰ لیسعص۔ حق سبحانہ تعالیٰ
 نے کاف سے کون یعنی وجود ازلنی قدیم ابدی کی طرف اشارہ فرمایا بابت قولہ تعالیٰ کان اللہ۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ وجود سے پہلے اسکا
 وجود تھا اور اشارت حقیقت کاف سے ایک سر قدم کا ہے کہ اُس سے عارفون کو بلا با کہ وہ غائب ہوں اولیت و قدیمت میں تاکہ اولیت
 سے اولیت کو پہچانیں۔ اور یہ بھی اشارت ہے کہ کان احدیت سے جو ہر علت سے قبل ہے محدودون کے دلون پر تجلی فرمائی کہ اُنکو کبریائی
 میں مستغرق فرماوے اور انوار کثرت ذات میں فانی کرے تو اُنکو کون الذات والصفات کے مقام میں حاضر کیا اور نور کبریائی سے
 اُنکو بصیرت دی پس اُنھوں نے چشم اسرار کے لیے نور کبریائی کا سرمہ پایا اور مشاہدہ کثرت ذات میں حاضر ہوئے اور وہاں فانی
 ہو گئے تو اُنکو انوار مشاہدہ کمال الذات والصفات میں مستغرق کر دیا حتیٰ کہ وہ باقی نہ رہے اور نور کاف کفایت سے اُنکی
 بقا و رہی اور کاف حکمت کی روشنی اپنے ظاہر کی جوازل میں تھی تو اُنھوں نے اُسکی بقا میں اپنی بقا کو پہچانا اور اُسکے بقا
 کے ساتھ اپنی بقا دیکھی کہ پھر بقا نہیں ہے تاکہ بقا میں حظ مشاہدہ بقا دیکھیں پس اُنکے واسطے کرم کاف جو صفات کرم سے
 ہے منکشف ہوا جس نے اُنکو بساط قرب میں پہنچایا پس چشم غیب سے اُنکو نور ہوتی ظاہر ہوا اور اُنکو غیب الغیب میں فنا
 کر دیا اور قرب القرب کے واسطے ہدایت دی اور وہاں سے دنوالد نوین ہدایت دی اور وصل الوصول تک پہنچایا پھر اُنکو
 معرفت کی راہ سے مشاہدات صفات تک وصل کیا پھر مشاہدہ ذات کو پہنچایا پھر جب غیب میں بیہوش ہوئے
 اور غیب الغیب میں حیران و عالم ربوبیت میں سے ایک آرزو نہ دیکھا اور حقیقتہ الحقیقتہ سے کچھ نہ پایا تو اُنکو آواز ندا کے قدم
 سے وصل میں پہنچایا جب وہاں پہنچے تو حقیقت کے ساتھ اپنی جبل پر حقیقت سے واقف ہوئے تو قدم کے علم سے اُنکو نفوت
 اسماعی معلوم ہوئے اور اُنکو صفات معانی کا علم ہوا اور تکمیل بالحق فی الحق مع الحق حاصل ہوئی اور اُنھوں نے عطاے فیض حاصل
 کیا کی درخواست کی تو صدق ظہور اسرار الحق سے صادر ظاہر ہوا تو وہاں عرفان و صہق ویدار و دعویٰ محبت حاصل ہو پس
 وہ ہم نے اشارہ بیان کیا یہ رمز حق در باب فتح خزائن ذات و صفات ہے اور وہ کاف و ہاء و یاء و عین و صاد ہے کہ ان حروف خمسہ
 کے بیان اسرار قدم و بقا و وازل و ابد و سرالصفات والذات ہے اُنکو کوئی پہچان نہیں سکتا سوا اسے جیب کے جیب سے مگر
 اس کے واسطے جو جیب میں غائب ہو اور جیب کے ساتھ حاضر ہو اور مشاہدہ جیب میں بیہوش اور شہود جیب میں بیدار
 ہے البتہ ان الفاظ سے معانی کا استخراج کر سکتا ہے۔ ابراہیم بن شیبان رح نے کہا کہ۔ الکاف اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے لیے
 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے واسطے ہادی ہے۔ الیاء ید اللہ فوق الخلق دست قدرت الہی خلق پر ہے کہ مہربانی
 کے رمز و تباہ الغیاب عالم بحال مخلوق اللہ تعالیٰ ہے کہ کون امر اُنکے لائق ہے۔ الصاد۔ صادق الودع اللہ تعالیٰ ہے

بعض نے کہا کہ رکاب کافی ہے سوال کرنے والوں کا سوال پورا کرنے کو۔ آگاہ۔ گراموں کا اور
 مانگنے میں ادب و لحاظ سے اشارہ کرتے ہیں اس اشارہ کا علم ہے۔ ایسا۔ نداء این دعوات کا
 فرماتے ہیں سب میں صادق ہے۔ بعض نے کہا کہ کرم تو اپنی بخشش کرنے میں۔ ہ۔ ہادی
 بندوں کے حق میں بہتری کا۔ ص جو خبر دی آسین صادق ہے۔ استاد نے کہا کہ تعریف اجاب
 مجھے از قبیل لطائف یہ نکتہ ظاہر ہوا کہ عارفین جو اپنی طلب میں آسا وصال چاہتے ہیں اُنکے واسطے کافی
 بذات خود ہادی ہے پھر اس ہدایت سے اُنکو قدم کے علوم فیسی مجول کی ہدایت دیتا ہے۔ ہی۔ ہادی
 کے واسطے نداء دیتا ہے کہ شوق و محبت کے ساتھ اُنکی رغبت زیادہ ہو۔ ع۔ عظیم ہے کہ عارفین کے درمیان سے
 ص صادق ہے کہ جو اُنکو کشف وصال و دیدار جلال کا وعدہ دیا ہے سچ ہے تاکہ وہاں بنظر خوشی و خرمی دیدار سے مشرف
 انقباض و ہمت نہ ہو۔ اور یہ حروف عارفوں کے واسطے انکشاف عیون رحمت کی جبات میں لہذا فرمایا۔ تولد مادکر
 زکریا۔ نہ کر یا علیہ السلام کی تخصیص رحمت و ذکر سے اسوجہ سے ہے کہ اُنھوں نے عظمت و جلال اُنکی عزوجل کے سامنے زنی
 و نسبت ہونا ظاہر کیا تھا کہ جس سے اُنکو وہ عطا ہو جو اُنکے علوم حقیقت و لطائف حکمت کا وارث ہو پس حق تعالیٰ نے اُنکو
 کہ حق تعالیٰ کی اسپر رحمت کا فیہ ہے کہ اُسکی دعا قبول کی اور جو اُسے مانگا وہ دیدار اور اس فرزند کو نبی صالح و امام و مقتدی
 اور جبریری رح نے کہا کہ اول کے حروف میں ان اسرار کا بیان ہے جس سے اپنے بندہ مذکور یا پر رحمت فرمائی۔ شیخ ابن عطار
 کہا کہ زکریا کا اختصاص رحمت کے ساتھ فرمایا اگرچہ اُسکی رحمت تمام انبیاء علیہم السلام کو پہنچی ہے مگر مخصوص بائین سے زکریا
 کو بیان کیا تو وہ یہ ہے کہ اُسکو سچی علیہ السلام کو عطا کیا جس نے کبھی نہ گناہ کیا اور نہ گناہ کی طرف قصد کیا۔ یہی مذکور باز کے
 کا مقام ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام کا وصف مناجات و رغبت ذکر فرمایا بقولہ اذ نادى ربه ندا خفيا۔ جب کہ اُسکے سر باطن
 میں اور مقام عظمت میں فنا ہونا چاہا بسبب ہیبت مقام شاہدہ کے پس سر اس نے مناجات خفیہ از سر باطن کی اور سر
 روح سے خفیہ مناجات کی اور روح نے خفیہ عقل سے مناجات کی اور عقل نے خفیہ قلب سے اور قلب نے خفیہ نفس سے
 کی اور نفس نے خفیہ صورت سے ندا کی اور زبان نے بلکہ تمام وجود نے سب سے خفیہ سوا سے رب عزوجل کے
 مناجات ہر خفی سے زیادہ خفی تھی کیونکہ اُس نے اپنے رب عزوجل کو رب ہی کے ساتھ ندا کی اور اسی ذکر کو
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عبادات و اذکار سے بہتر فرمایا ہے کما روی خیر الذکر الخفی۔ یعنی خفی بہتر ذکر ہے شیخ ابن
 کہ اپنی نداء کو خلق سے بلکہ اپنے نفس سے خفی رکھا اور اس پاک عزوجل پر ظاہر کیا جو دعا و نداء کو نداء
 اور خلق و نفس سے اس نداء کے مخفی رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اسپر تلویں کا دخل نہ ہونے پاوے۔ اور
 مائل و خفی ہو گیا۔ ابہد میں سے کہا گیا کہ جب مجھے عظمت حق عزوجل سے ذمہ ہوتا ہے تو ذکر سے تیری
 ہو جانے میں۔ بعض نے کہا کہ اپنے سوال کو اپنی نفس و روح سے مخفی رکھا کیونکہ اُسکی باطن
 اور پورا کرنے پر قادر ہے چنانچہ حق عزوجل نے اُسکی آواز سنی اور اُسکو سچی علیہ السلام عطا فرمایا
 فرمایا کہ اُسکے بندہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل سے سوال کرتے وقت اپنے

درود اہل کے دروازہ پر ساکن و سوال کا ہوتا ہے حالانکہ وہ اپنی دعا میں یقین برتے کیونکہ ان کے قلب کو قبول
 فرمایا۔ تو فرمایا۔ قولہ۔ ولم اکن بدعا لک ربک ثقیلاً۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ عذر کرنے والے
 کو یہاں پر سلام نے کھڑے ہو کر عرض کیا کیونکہ انھوں نے بوجہ بڑھاپے کے اپنے نفس میں عبادت سے فتور پایا تھا
 اس لئے درخواست کی ایسے بندہ کی جو رب عزوجل کی عبادت کرنے میں ان کا معین ہو اور اقسام عبادت میں سے جس قسم
 میں اسے بوجہ بڑھاپے کے فتور ہوتا ہے اس میں ان کا قائم مقام و نائب مناسب ہو جاوے فقال واجعلہ رب رضیا۔ ایسا کہ تو اسکو
 دست کے واسطے پسند فرماوے اور اپنی عبادت کے لیے لائق کر دے۔ پھر گویا زکریا علیہ السلام نے اپنی چشم باطن سے اپنے
 دل کی ریاض جبروت میں ظاہر دیکھ کر سوال کیا بقولہ فبلی من لدنک ولیا۔ یعنی نامرد دست دلی اور نبی مرسل ویدے کہ
 سے حال کو پہچانے اور میرے مقام کا وارث ہو اور میرے باپ دادا کے خلق سے متخلق ہو اور اسکو بندہ مرضی کر دے بقولہ
 واجعلہ رب رضیا۔ تیرے نزدیک پسندیدہ ہو جبکہ تیری صفات سے تصف ہو جاوے اور تجھ سے راضی ہو جبکہ تیرا رضوان اکبر
 کرے اور تیرے غیر سے بری ہو جاوے۔ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ ہبلی من لدنک ولیا۔ یعنی بیٹا جسکو میں دلی دوست
 ہوں مجھ سے نبوت کا وارث ہو اور آل یعقوب سے اخلاق آباؤی کا وارث ہو اور بعض نے کہا کہ مجھ سے نبوت کا وارث ہو
 اور یعقوب سے سخاوت و کرم اور سختی پر صبر کا اور قدرات پر رضامند ہونے کا وارث ہو۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ واجعلہ
 رب رضیا یعنی تو اس سے اخلاق ظاہر پر راضی ہو اور تو اسکو انعام باطن سے راضی کر دے اور شیخ جعفر رحمہ نے کہا کہ واجعلہ رب رضیا۔ یعنی
 اسکو ان قدرات پر جو اسکے واسطے نافع ظاہر ہوں یا اسپر ضرر دہنے والے ظاہر ہوں۔ اقول یعنی حقیقت تو تیرے تقدیر اپنے بندہ صالح
 سے سب طرح بہتر ہوتی ہے لیکن کبھی بندہ باعتبار ظاہر کے جسکو خوشگوار پاتا ہے پسند کرتا ہے اگرچہ حقیقت میں اسکو مضر ہو اور کبھی جسکو
 پاتا ہے اس سے ناخوش ہوتا ہے اگرچہ وہ اسکے حق میں بہتر ہو تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسکی رحمت خاصہ کی دعا کرے تو بعد اسکے جو
 واقع ہو بہتر ہے۔ شیخ ابو حفص نے کہا کہ ضعف بری میں جیسی عبادت چاہتے تھے نہ کر کے تو اغذار کیا بس اللہ تم نے نجات
 کیا انکا شکر کہ بغیر اسمہ یحییٰ لکم جعل لہم من قبل سمیاء

یہ جگہ خوشگوار ہونے والا ایک لڑکے کی جگانام بیچی نہیں کیا ہے۔ پہلے اس نام کا کوئی

تبت ان یكون لي علم و كانت امراتي عافرا وقد بلغت من الكبر عتيا

ذالك قال ربك هو علي مین وقد خلقتك من قبل ولم تنك شیئا

تبت اجعل لي آية وقال ایتك الکل الناس ثلاث لیل سویا

من المزاب فاحی الیہم ان سبحو ابکرة و عشیاء

شام و صبح و شام

پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا کی دعا قبول کی اور زندہ فرمائی۔ **یٰٰزکریٰ** کا بعض نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اسے
 ملائکہ کی زبان سے بشارت دی اور یہی ارجح ہے چنانچہ آل عمران میں فرمایا۔ **ذنادلہ الملائکہ**۔
 ملائکہ نے اسکو زندہ ہی اس حال میں کہ وہ کھڑا ناز پڑھتا تھا محراب مسجد میں یعنی مسجد بیت المقدس میں
تَعْلَمُ لِمَا يَتَّبِعُنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
لَكَ مِنْ قَبْلِ سَمِيئًا ہم نے اسکا سہمی اس سے پہلے نہیں کیا۔ پس صورت یہ ہوگی کہ ملائکہ نے فرمایا کہ
 کر یا اور سنا دیا۔ بعض نے کہا کہ آل عمران میں ملائکہ کی بشارت اسطرح ہے کہ ان اللہ شریک بھی
 بھی کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکریا کے واسطے نہ او دو مرتبہ ہوئی ایک مرتبہ ملائکہ نے وہی اور دوسری مرتبہ خود اللہ تعالیٰ نے
 دابن جبریل و ابن زید نے کہا کہ لم نجعل لمن قبل سميئا یعنی اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے
 اختیار کیا۔ اور مجاہد رحم نے اسکے معنی مشابہ کے لیے اور اسکو ماخوذ کیا تو لہ تعالیٰ بل تعلم سميئا۔ بھلا تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے
 سہمی یعنی شبیہ۔ تو بیان بھی کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ہم نے اسکا شبیہ پہلے نہیں بنایا۔ خطیب نے سراج میں کہا کہ اس پر اعتراض ہے
 اس سے لازم آدیا کہ بھی علیہ السلام کو انبیا سے سابقین مثل ابراہیم و موسیٰ بر فضیلت ہوا اور یہ کسی نے نہیں کہا ہے۔
 کتاب ہے کہ یہ اعتراض کچھ نہیں ہے کیونکہ جعل یعنی پیدا کرنے دبانے کے ہر اور مراد یہ ہے کہ اسکی طرح پیدا کرنا ہم نے کسی اور انبیا
 نہیں کیا ہے اور یہ معنی مجاہد رحم پر مخصوص نہیں ہیں چنانچہ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رض سے روایت کی
 کہ یعنی اس سے پہلے عواقر کی اولاد اسکے مثل نہیں ہوئی۔ شیخ ابن کثیر رحم نے بنظر لفظ عواقر کے کہ جمع فرمائی ہے حسین زکریا و اولاد
 بی بی دونوں داخل ہوتے ہیں یوں لکھا کہ اس میں دلیل ہے کہ اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی اور یوں
 انکی بی بی رفیقہ بھی اول عمر سے بانجھ تھیں بخلاف حضرت ابراہیم و سارہ علیہما السلام کے کہ ان دونوں کو جو اسحق علیہ السلام کی بشارت
 سے تعجب ہوا تھا تو سبب پڑھا پے کے ہوا تھا نہ اسوجہ سے کہ دونوں بانجھ تھے چنانچہ آیت میں مذکور ہے کہ قال اللہ تعالیٰ علی
 مستی اکبر فمیر بشردن۔ حالانکہ اس سے تیرہ سال پہلے حضرت اسمعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اور یوں ہی حضرت یوسف
 کا کہ یا ویلیتی والد وانا عجوز وند ابلی شیخان نذالشی عجیب۔ مترجم کتاب ہے لیکن مشور یہ ہے کہ حضرت سارہ رض بانجھ تھیں اور
 انکو حضرت ہاجر کے بیٹا ہونے سے لال ہوا اور بعضوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ بیٹے بیان کیے ہیں اور اسکا
 ہون تو دوسری بیبیوں سے ہوئے ہونگے یا حضرت سارہ رض سے ہون تو انہیں کوئی نبی ہونے والا نہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے
 قول ہر واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر یہ جو شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ حضرت زکریا کے بھی اولاد نہ ہوئی تھی اس سے اگر یہ عرض کرے
 تھا تو یہ صحیح نہیں ہے اور نہ اس پر اعتقاد کیا جائیگا اسلئے کہ انبیا علیہم السلام اس سے بری ہیں اور یہ عیب ہے اور اسکی اولاد
 کے حق میں جو آیا کہ سیداً وحصوراً الایہ تو حضور کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عورت تک نہیں ہو سکتے تھے بلکہ یہ معنی کہ
 وہ بے عیبی کے عورت کا قصد نہیں کرتے تھے۔ اور اگر یہ مراد ہو کہ پہلے کسی دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہوئی تھی اور
 دلیل ہے اور ظاہر ہے کہ عواقر جو ابن عباس کی روایت میں ہے اس میں حضرت زکریا کو جہاننا شانی کہا ہے اور اسکی اولاد
 تھیں تو انکا کوئی فرزند نہیں ہوا۔ پس مراد شیخ ابن کثیر رحم کی اس کلام سے یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کو کسی اور

اسلام کے یون ہی اسحق علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں تو پھر یہ تفسیر جو ابن عباس و مجاہد سے مروی ہے کیونکر صحیح ہوگی اور
یہ کہ وہ ان اسوہ سے مشابہت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبل اسحاق علیہ السلام کے حضرت اسمعیل علیہ السلام
تھے وہ بالکل لاولد نہ تھے بخلاف یہاں کے کہ حضرت زکریاؑ کے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا تو وہ بالکل لاولد تھے لیکن
شیخ کی یہ ہر وہ بنا دلیل علی ان زکریا علیہ السلام کان لاولدہ۔ اور ظاہر یوں تھا کہ کان زکریا علیہ السلام لم یولدہ۔ فانہم
تعالیٰ اعلم۔ جب زکریا علیہ السلام کو بشارت دی گئی تو انکو بہت فرحت اس معنی سے ہوئی کہ اولاد میں فرزند صالح بلکہ پیغمبر عطا ہوا
تھا عظیم ہی تو انہوں نے تعجب سے عرض کیا۔ **قَالَ رَبِّ اِنِّي كُنْتُ عَقِيمًا** کہا اے میرے کماں سے
وَكَانَتْ امْرَاَتِي عَاقِرًا وَاقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتْيًا اور حال تو یہ ہے کہ میری عورت
میں سے بانجھ ہے اور میں اب بڑھا ہونے سے عتی کو پہنچ گیا۔ عتی یعنی بڑیاں سو کہ گئیں اور گھل گئیں اس میں حمل دینے و جماع کی طاقت
رہی۔ اور عرب بولتے ہیں جب لکڑی سوک جاتی ہے کہ عتاقیتو عتواد عتیا۔ یعنی مصدر اسکا عتواد عتیا دونوں بولے جاتے ہیں اور
عتی بن عسواد عتیا بچاے تار کے سین سے بولتے ہیں اور معنی واحد ہیں۔ مجاہد رحم نے کہا کہ عتیا یعنی نحول اعظم یعنی بڑیاں گھلنے
پہنچا۔ اور ابن عباس وغیرہ نے کہا کہ عتی بڑھا ہوا اور ظاہر یہ ہے کہ وہ بڑھا ہونے سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ ابن جریر رحم نے بطریق
رحمہ المر کے ابن عباس رحم سے روایت کی کہ میں نے سنت کو سب جان لیا سو اسے اسکے کہ مجھے دریافت نہ ہوا کہ حضرت رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر و عصر میں قراءت پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے اور یہ نہیں دریافت ہوا کہ آپ اس حرف کو کیسے پڑھتے تھے
تھیا۔ رواہ الامام احمد رحم ایضاً۔ سراج میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کیسے تعجب کیا حالانکہ خود ہی فرزند کا سوال کیا تھا۔ اور
یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہیں کیا تھا بلکہ حسن قدرت کو دریافت کیا کہ انہی جب یہ دونوں جو ان تھے
سبب ظاہری اچھی طرح موجود تھے تو انکے درمیان اولاد نہ ہوئی اب کہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ زمانہ یاس سے بڑھا ہوا ہے تو کیا
کس طرح پیدا ایش ہوگی۔ شیخ جلال محلی رحمہ المر نے کہا کہ بی بی کی عمر ۹۸ برس کی اور زکریا علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس
ہو گئی تھی اور بیان استعجاب جس سے دل خوش ہوتے ہیں یہ ہے کہ بوڑھے فانی اور بڑھیا پھوس سے نرزد ہو پس نفس
کو کچھ اقرار و تصدیق اس امر کی کہ اس بارہ میں اثر پیدا کرنے والا خالق عزوجل کامل القدرہ ہے اور جو درمیانی وسائل ہیں
ان میں کے نزدیک خارج ہیں انہیں خود کچھ تاثر کا نام نہیں ہے۔ غرض جب زکریا علیہ السلام نے اپنی حیرت کی کیفیت بیان
کی **قَالَ كَذَلِكَ** فرمایا کہ یون ہی ہے۔ بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور شیخ امام ابن کثیر رحم نے اختیار کیا کہ
قَالَ رَبِّ اِنِّي كُنْتُ عَقِيمًا کہ زکریا علیہ السلام کو جواب دیا کہ یہ بات یون ہی ہے اور پھر مدلل کر دیا بقولہ۔ **قَالَ رَبِّ اِنِّي كُنْتُ عَقِيمًا**
نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے۔ ہن ایسے مقام پر جو بالکل کچھ بھی نہ ہو اور اسی سے اہانت و استہانت بولتے ہیں یعنی یہ بات
میں بالکل ہیج ہے پھر مجھے استعجاب ہو رہا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جملہ امور کے اشغال و نظائر پیدا کر دیے ہیں کہ اہل عقل
اور خود اپنے نفس میں معلوم ہو جاتے ہیں لہذا خود انکو تنبیہ دیدی کہ **وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا**
تو اس لئے پہلے مجھے پیدا کیا اور تو کچھ نہ تھا۔ کہا قال تعالیٰ ہل اتی علی الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا نذكره۔
پھر بتا ہر کہ معدوم کو شئی نہیں کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اسی قدرت عظیمہ پر تنبیہ کے واسطے انکو یہ سوال الامام فرمایا۔

اور معلوم ہوا کہ دنیا میں جو وسائل و اسباب ہیں ان پر عمل کرنا تو تقضایے عبودیت ہے اور انکو استعمال کرنا
 ظاہری اسباب کے کسی چیز کے حصول کا حکم ہو وہ ان اس سے انکار کرنا کفر و جہالت ہے اور ظہور
 کہ درخت اس بیج سے پیدا ہوا اور وہ بیج اول سال کا اور وہ اس سے پہلے سال کا یہاں تک کہ
 تو ضرور ہے کہ بلا سبب پیدا ہوا اور جو لوگ اس مقام پر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا یون ہی ہے تو ایک جہالت
 نہ مانتے تھے اور یا آخر میں جواب ندارد اور بے سبب مانتے ہیں اور دوم جہالت یہ کہ جو چیزیں موجود ہیں
 بقا و نہیں ہے پھر انکو ہمیشہ سے مانتا عین جہل ہے اور جو شخص علوم سے آگاہ ہے اسکو تو اس جہل میں کچھ شک نہیں
 نہیں جانتا اسکی بات کا اعتبار نہیں ہے فافہم۔ اگر کہا جاوے کہ زکریا علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ کچھ شیوہ اسکی نہیں
 کے نطفہ میں تھے تو جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو محض عدم سے موجود فرمایا تھا اور ہر آدمی میں اسی عدم
 حصہ ہے۔ **قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً** کہہ کر بار نے عرض کیا کہ اے میرے رب تعالیٰ میرے واسطے ایک
 جو دلیل ہو کہ جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسکا وجود ہوگا تاکہ میرا نفس ٹھہرے اور دل مطمئن ہو۔ اور اس میں سے حضرت
 تھی نہ انکو صدق و وعدہ میں شک تھا اور یہ ویسا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب ارسل لی آیت
 اولم تو من قال بی و لکن لطمین قلبی الایہ۔ اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بشارت کے بعد بھی علیہ السلام کے پاس
 تیرہ برس کا فرق ہوا تھا کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی صغیر سنی میں فرزند مانگا تھا چنانچہ آیت ال
 ہے کہ لہذا دخل علیہا زکریا بالحراب وجد عندہا زرقا الایہ۔ یعنی جب مریم علیہا السلام محراب میں پرورش میں تھیں اور زکریا
 انکے تکفل تھے تب انکے پاس جاتے تو زرق پاتے یعنی بے فضل و بے موسم کے میوے پاتے تھے اور یہی وہ کھانے کا
 واسطے فرزند کی درخواست کی تھی لہذا قال تعالیٰ ہنا لک دعا زکریا ربہ قال رب ینبئ لی من لدنک ذریۃ طیبۃ لک
 اسی دعا پر انکو بشارت دی گئی تھی پھر جب مریم علیہا السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل رہا تو اس سے
 بھی علیہ السلام کا حمل انکی والدہ کو رہا ہر یکم و بیش ہو عرض کہ ان دونوں کا وقت حل بالکل قریب ہی چلا
 بھی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو در حالیکہ دونوں اپنی اپنی ماں کے بیٹ میں تھے سجدہ کیا ہے
 حل مقارن یکدیگر تھے اور مریم علیہا السلام اس وقت تیرہ سال کی تھیں تو یہ فرق وقت دعا سے اس وقت تک
 زکریا علیہ السلام نے اطمینان قلبی کے واسطے ایک آیت چاہی۔ اور یہاں سے ظاہر ہوا کہ یہ جو بعض تفسیر
 واسطے آیت چاہی تھی خلاف تفسیر محققین ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ وعدہ کے وقوع کے لیے اطمینان قلبی
 کے وقوع تک وقت بشارت سے تیرہ سال کے قریب فاصلہ تھا۔ **قَالَ اِنَّكَ تَرٰ اٰیٰتِ رَبِّكَ**
تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ تو تین رات تک لوگوں سے کلام نہ کرے۔ یہ ہے کہ
 ہو کچھ مجھے مرض لاحق نہ ہو۔ ابن عباس و مجاہد و عکرمہ و قتادہ و حذیب و سعدی و ہشون نے کہا کہ
 سے بات کرنے سے رک گئی تھی بدون کسی مرض و علت کے اور ابن زبیر بن اسلم نے کہا کہ
 سے بات نہیں کر سکتے تھے مگر اشارت سے بتلا سکتے تھے۔ اور عوفی نے ابن عباس رضی

... اور یہ روایت صحیح ہے اور قول اول جو ابن عباس و جمہور سے مروی ہے وہی صحیح ہے چنانچہ آل عمران میں ہے
 ان ایام اللباس ثلثہ ایام الایمیزاجہ واذکر ربک کثیرا وسیح بالعشی والابکار۔ امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ
 یہ ایام یعنی بدون مرض گونگے ہونے کے بعض تقاسیم میں ہے کہ اگر کنا جاوے کہ وہاں ایام کنا اور یہاں ایام فریاد میں کنا
 ہے اور یہ تو جواب یہ کہ یہ سورہ یکہ ہے اور آل عمران مدنی ہے اور کی سابق ہے مدنی ہے اور یوں ہی ییل سابق ہے نہار پرہ تو سابق کو
 اور لاق کو لاحق دیا گیا۔ شرح جسم کنا ہے کہ یہ ایک لطیفہ ہے ورنہ کوئی غرض اس سے تعلق نہیں ہے اور یہ یعنی اسپر ہے کہ بل کو
 نہار پرہ سبقت ہے اور اسپر شواہد میں ولیکن قولہ تعالیٰ لا الشمس یعنی لہا ان تدرك القمر ولا اللیل سابق النصار الایہ دلالت کرتی ہے
 نہار پرہ ہے۔ پھر واضح ہو کہ فقہار کے نزدیک اگر ایک روز پر قسم کھائی کہ اس روز یہ کام نہ کروں گا تو وہ دن ہی دن پر ہوگی اور
 رات داخل نہ ہوگی اور کئی روز متصل کہے مثلًا تین روز یا تین راتیں تو اس میں دن و رات دونوں داخل ہو جاوینگے اور دلیل اسپر
 یہی قول الہی عزوجل ہے کہ ثلث لیل میں دن مع رات مراد ہونے پر دلیل ہے قولہ ثلثہ ایام۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اس میں دلیل ہے
 کہ زکریا علیہ السلام ان تین رات میں مع انکے دنوں کے نہیں بولے تھے لہذا فرمایا۔ **فخرج علی قومہ من ربہم** اور اب
 اس میں ہے کہ محراب غرہ اور بیت کا صدر اور بیت بن سے بزرگ تمام ہوا اور مسجد میں سے وہ تمام جہان امام کھڑا ہوتا ہے اور وہ تمام جہان بادشاہ ٹھہرا ہے اور
 لیکن سے دور بڑھ جاتا ہے اور بنو اسرائیل کی محراب میں انکی مساجد ہیں جن میں ٹیٹھا کرنے تھے۔ یعنی انکے یہاں ہر جگہ نماز میں جائز تھی
 کہ محرابوں میں یعنی مساجد بنا کر پڑھتے تھے۔ اور خفاجی رح نے کہا کہ محراب جو اب معروف ہے کہ دیوار مسجد میں جانب قبلہ ایک طاق
 وقت بنانے میں جس میں امام نماز پڑھتا ہے تو یہ نئی بات ہے عرب اسکو نہیں جانتے ہیں اسکو محراب کنا فقہار کی اصطلاح ہے۔ شرح جسم
 بلکہ کہ فقہاء اس محراب میں نماز کو کر وہ نہیں کہتے بلکہ جو دیوار قبلہ میں بجائے اس طاق مذکور کے دروازہ کھلا ہوا اسکے آگے چوڑے
 ڈالنا تھا اس چوڑے پر قیام امام مکروہ ہے اور خفاجی کا یہ قول کہ یہ جدید معنی میں غیر موجد ہے اس واسطے کہ قاموس میں مذکور ہے اور یہی
 صحیح صورت تو بیشک عرب نے یہ صورت نہ دیکھی ہوگی ولیکن باعتبار قیام امام کے وہ محراب ہے۔ فافتم۔ سراج میں ہے کہ معنی یہ ہیں کہ پھر
 تعالیٰ کے اعلام کے بعد زکریا علیہ السلام نظر اپنی قوم پر محراب سے یعنی مسجد سے حالانکہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ انکے واسطے
 باریہ کھولے تو دیکھا کہ چہرہ متغیر ہے اور سکوت ہے تو انھوں نے کہا کہ یا نبی السلام کو یہ کیا ہوا۔ **فأوحی الیہم**۔ نوز کر یا
 انکو وحی کی۔ یعنی انکو خفیہ جلد اشارہ کیا۔ **آن سبحو ابکرہ و عشیا** کہ تسبیح پڑھو اول وقت و آخر وقت۔ یعنی
 نماز قبلت کرو۔ فرمودہ ہے کہ ان ایام میں شکرانہ کے طور پر زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ معمولی اعمال سے یہ زیادہ کریں۔
 شرح جسم میں دلیل ہے کہ فرزند صالح نعمت الہی ہے اور آدمی کو مستحب ہے کہ اسکے واسطے اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر یہ ادا کرے۔
 یہ ہے کہ کنا وحی الہی انکو اشارہ کیا۔ اور یہی وہب و فتاویٰ کا قول ہے اور مجاہد رح سے ایک روایت میں ہے کہ فادحی الہم
 یعنی انکو کہو یا اللہ ہی سہی کا قول ہے۔ واضح ہو کہ وحی کا اطلاق زبان عرب میں کنایت دیکھنے پر آتا ہے۔ اور اس روایت
 میں اگر ضرورت ہو تو زمین پر لکھ دینا جائز ہے اور بعض فقہار نے جو اسکو مکروہ لکھا ہے وہ شاید اس صورت میں کہ بغیر ضرورت
 سے لکھ کر لکھانے میں۔ پھر تسبیح سے یا تو معروف معنی مراد ہیں یا نماز مراد ہے جیسے تسبیح الفصحی نماز چاشت ہے۔ اور اس صورت
 میں جو ضرورت ہے یا اول وقت و آخر وقت کی نوافل مراد ہیں۔ شرح جسم کنا ہے کہ اس میں زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں اور ظاہر

Marfat.com

کلام یہ ہے کہ آنکو تسبیح کا اول و آخر وزیرین حکم دیا اور سراج بن لکھا کہ جو کون اسے بابت کو سنتے ہے جسے اسے
 ہے۔ اور مترجم نے سابق میں اسکی توضیح بیان کر دی ہے۔ **فصل** شیخ سخی الدین بن ابی اسحاق نے کہا کہ
 کے غلام آلیہ۔ ذکر یار علیہ السلام کو ولد حقیقی مطلوب تھا جو اسکے امر کا متولی بنو اور اسکے تمام کام کی نگرانی
 میں متولی ہو اگرچہ انکی نسل سے نہ ہو کیونکہ انکے موالی میں یہ یقین نہ تھی پس بشارت کر کے کہ وہ موت اور حیات
 کوئی علامت چاہی جو اسپر دلیل ہو۔ پس اپنا وعدہ پورا کیا باسم صادق اور سبھی کے دینے سے اس پر رحم کیا پس
 مع حال وعدہ و بشارت و اظہار رحمت گاہ یہ ہے کہ اسلئے جسے سے اجابت ہو و علی ہذا۔ ک اشارہ بکافی جسکو مقتضی اسکی
 دعا جزئی و ثمر چاہا تھا اور یہ۔ اشارہ باسم ہادی ہے کہ مقتضی اسکا عنایت بحال ذکر یار علیہ السلام و ارادہ مطلوب ہے۔ اور
 اشارہ باسم وافی ہے جسکو مقتضی اسکا حال خوف از موالی ہے اور ع اشارہ باسم عالم ہے جسکو مقتضی اسکا اظہار علم و حساب
 ص اشارت باسم صادق ہے جسکو مقتضی وعدہ ہے اور مجموع ان پانچوں ناموں کا رجم بیہ فرزند ہے کہ فیض سے اسکو اسکی حرا و پور
 پس ان ہر کین کا ذکر و تعداد اشارہ ہے کہ ظہور ان صفات کا جسے یہ اسما حاصل ہوئے ہیں یہ ظہور رحمت ربک علیہ و ذکر یا از
 رہہ الایہ ہے پس ان اسما کا ذکر وہ ذکر رحمت بودی علیہ السلام ہے اور یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان حروف کا اشارہ ان ناموں
 کی طرف مروی ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور تطبیق یہ ہے کہ ذکر یار علیہ السلام نے روح کو مقام استعداد عقل سیولانی میں با و از خفی پاک
 اپنے صفت کی شکایت کی اور عنایت الہی سے توسل کیا اور موالی قوی نفسانیہ سے خوف کیا اور فرزند قلب کے ظہور سے نفس کے
 بانسجہ ہونے کی شکایت کی اور قولہ ولینا یعنی عقل فعال۔ قولہ رضیا۔ یعنی موصوف بکالات مرتبہ قولہ بخلام اسمہ سبھی۔ قلب کہ بجات
 زندہ جاوید ہے۔ اجعل لی آتیہ۔ علامت جس سے فرزند طلب تک وصول ہو۔ قولہ ان لانکم الناس۔ جو اس سے یاتون میں مشغول
 کہ جس سے محسوسات سے تو غل ہو جاوے اور امور طبیعت سے موقوف ہو۔ فاوحی الیہم ان سبحان یعنی ہر ایک جو اس اپنے
 مخصوصہ پر قائم ہو اور ہر ایک اپنی ریاضت مخصوص کے ساتھ مشغول ہو کر فضول حرکات ترک کرے انتہی لخصاً۔ **فصل** شیخ
 نے عرائس البیان میں کہا کہ قولہ انما یشرک بخلام الایہ۔ نام سبھی بوجہ اسکے کہ وہ زندہ بجات حق اور شاہدہ جمال و معرفت
 الہی ہے۔ صبح قدم نے بھی میں بچو نہ تو وہ موت عدم سے با نوار قدم زندہ ہوا تو ایسی زندگی و اخلیہ کو قدرت سے نہ
 نہ اسپر غیرت کا صدمہ ہے و لیکن اسنے کسی معصیت کا قصد نہیں کیا بوجہ عدم تعلق اموات کے اور وہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام
 سے اس صفت میں مخصوص ہے اور اسپر وہ امتحان جو سبب حجاب قلب ہوتا ہے طاری ہے جو اسکی بوجہ سے مخصوص کیا گیا ہے
 کہ من قبل سمیا۔ اسم سبھی میں دو بار اور جا رہی ہیں یا اول ازل کی مد سے حق ہے جو عزوجل نے انکی بجات میں
 خود سے خود کو پاک کر اپنے بند سے بھی کو موجود کیا تو خلق اسکی بیا و تہ اور ازل ہوئی اور فطرت انکی نے انکی بجات میں
 دیا تو وہ قائم بقدرت حق ہو گیا بعد ازاں کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے حاجات تدبیر سے انکی بجات میں جو کچھ
 بجات حق عزوجل ہوئی اور اس فطرت نے اپنے وجود کے بعد اپنے خالق عزوجل کو بیا اور اسکی بجات میں جو کچھ
 تو نہ اسے ربوبیت از عدم ہے اور با سے دوم نہ اور بطور جواب کے از جانب فطرت پھر حق تعالیٰ نے انکی بجات میں جو کچھ
 حاکم باس و یا پس وہ زندہ بجات حق ہوا اور سکرات موت سے پاک رہا اور ظاہر ہی حقیقت کے زندہ بجات

Marfat.com

یہ ہے اور یہ اس کے نقل کرنے میں نقل ہو رہی واسطے آثار میں مروی ہے کہ ہم لوگوں کے اجسام ازدواج ہیں جسے روح نے کہا
 ہے اور اس کا دیکھا نام پہلے نہیں رکھا تو اس کا شریخ حرف یاء کے ساتھ اور ختم یاء پر اور درمیان میں خان کی حادہ برہیں نام مذکور خط
 سے پہلے موصیہ ہو کہ اول سے دآخر سے یکساں پڑھا جاتا ہے پس یا سے اول تو نطق اور یا سے آخر تحقیق ہے اسی واسطے یہی علیہ السلام
 نے بیان کیا اور نہ معصیت کا قصد کیا شیخ بنید نے کہا کہ یہی نام ہوا اور قبل اسکے یہ نام نہ ہوا تھا اس واسطے کہ یہی وہ تھے
 جو طاعت رہتے یعنی بندگی میں زندہ رہے ہر طرح موافقت حکم پر رہے اور کبھی اسکو گناہ یا مخالفت سے موت نہیں آئی۔ اور
 حضرت نجی علیہ السلام کی صفت و نعمت تھی اور اس پر نشان خلافت کبھی نہیں ظاہر ہوا اور نہ کسی حال میں گناہ کا قصد پیدا ہوا
 ابتدا سے انتہا تک خلعت محمود و سیرت مدوح رہی اسی واسطے صحیح بین روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق
 سے کوئی نہیں مگر انکو اُسے گناہ کیا یا گناہ کی طرف ہم یعنی قصد کیا سوا سے یہی بن زکریا کے کہ نہ اُسے گناہ کیا اور نہ گناہ
 سے کیا۔ تو کہ تعالیٰ قدر خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ یہ اسکا جواب ہے کہ میرا لڑکا کمان سے ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے
 حق عزوجل میں شک نہیں کیا بلکہ اس حال کی شان کو نظر سے ڈھونڈھا کہ اُسکی نظر باطنی تھی قدرت و سر تقدیر پر پڑے
 باید ظہور عجیب انوار ذات و صفات سے ہو پس حق عزوجل نے غیر کے وجود سے ظہور اس امر کا طلب کرنے سے رد کا اور خود
 ذات کی طرف ارشاد کیا کہ نہر حقیقت و عدم دیکھنے کے ظہور قدرت ہے اس میں غیر کی طرف نظر کرنے سے تو مستغنی ہے۔ میں نے
 عدم کا لباس فعل کو دیا اور اس نور فعل کا لباس عدم کو دیا تو مجھے بطور وجود وجود کیا واسطی روح نے کہا کہ ولم تک شیئا۔ مفادیر
 پر کہ دی اپنے معانی کی اور کشف کیا اپنی اوقات کا۔ اور یہ بھی کہا کہ تو اپنی حالت وجود میں ہمارے نزدیک ویسا ہی ہے جیسے تو اپنی
 عدم میں ہے تیرے عدم وجود میں ہمارے نزدیک کوئی ایسی حالت نہیں پیدا ہوتی ہے جو نہ تھی اور اشیاء نہ تو اپنے حال وجود میں
 ہیں اور نہ وہ حالت عدم میں بائن ہیں اس واسطے کہ انکا وجود و عدم حضرت حق عزوجل کے نزدیک یکساں ہے اُسکے سامنے کسی
 شے نہیں ہے۔ قال المترجم سبحان العرش شیخ واسطی روح کا یہ کلام غذا سے روح ہر قدر صدق ثم صدق ثم صدق والحمد للہ العالیین
 کو تو واسطی روح نے کہا کہ قولہ انی یكون لی غلام۔ نعمت کے وجود سے پہلے اسکا شکر
 اور شکر ہم کتاب ہے شاید یہ مطلب ہے کہ زکریا نے اس پر ایہ عبارت سے اظہار قدرت کا ملہ کیا کہ اے رب تم ایسی حالت ہے کہ
 ظاہر اسباب پر تو بولیں سکتی تو لامحالہ تو نے اپنے کمال قدرت سے اسکا ظہور فرمایا ہے پس اسکا در سطلق کریم جسم ہر ملک الحمد و الثناء
 و در بار ہی روح نے کہا کہ غایت نا امیدی میں غایت امید ہے اور غیبی ہے علیہ السلام میں ظاہر ہے پھر اے تعالیٰ نے فرمایا
لَا تَحْزَنْ أَلَيْسَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيحًا وَحَنَانًا مِنَّا

اور وہ اپنے کتاب سے اور وہ اپنے اسکو حکم کرنا اور وہ اپنے میں اور شوق دیا
لَوْ نَزَّلْنَاهُ وَوَكَّانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَوْ يَكُ جَبْرًا عَصِيًّا
 اور اسکا اور تھا پہنیز کار اور نیک کرنا اپنے ماں باپ سے اور نہ تھا زبردست حکم
يَوْمَ يَكُونُ يَوْمَ مَوْلِدِهِ وَيَوْمَ مَمَاتِهِ وَوَكَّانَ تَقِيًّا
 اور اسکا اور تھا پہنیز کار اور نیک کرنا اپنے ماں باپ سے اور نہ تھا زبردست حکم اور اسکا اور تھا پہنیز کار اور نیک کرنا اپنے ماں باپ سے اور نہ تھا زبردست حکم

۱۵

يَتَّخِي خُذِ الْكِتَابِ

پھر جسکی بشارت دی تھی وہ بھی علیہ السلام پیدا ہوئے اور جلالِ مہلکی رحمت نے کہا کہ تو ادریس سے بہتر ہے۔
 اسکو پڑھتے اور جو پیبر ہوتے تھے وہ اسکو پڑھ کر علم حاصل کرنے اور اسی کے موافق لوگوں کو سکھانے کے لئے
 کو حکم دیا کہ توریت کو حاصل کر۔ **بِقُوَّةِ قُوَّتِكَ** کے ساتھ یعنی کوشش کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسکو
 بہت سے اوصاف بیان فرمائے اور **وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا** اور ہم نے اسکو عطا کیا کہ بچپن میں ہی حکمت
 حاصل ہو یعنی فہم توریت جسکے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ حفظ و علم و عمل۔ ابن عباس نے کہا کہ یہ
 کہا کہ فہم۔ اور مالک بن دینار نے کہا کہ لب یعنی سمجھ جس سے ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ عقل۔ اور بعض نے کہا کہ
 ہون شیخ ابن کثیر رح نے لکھا یعنی فہم و علم و دقت و سکون اور نیکون پر متوجہ ہونا اور اس میں کوشش کرنا۔ حالانکہ وہ سن
 صغیر تھے۔ خطیب رح نے سراج میں لکھا کہ شیخ جلال مہلکی رح نے امام محی السنہ صاحب معالم کی تبعیت میں کہا کہ اس
 برس کے تھے۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صغیر سنی و طفلی میں اتنی عقل محکم کر دی اور نبوت ویدی اور شیخ ابن کثیر
 کہ عبد اللہ بن المبارک نے عمر رح سے روایت کی کہ لڑکوں نے بھی علیہ السلام سے کہا کہ چلو کھیلو تو فرمایا کہ تم کھیلنے کے لئے
 نہیں ہوئے۔ فتح البیان میں نقل کیا کہ ابن عباس رحم نے کہا کہ بھی کو فہم و عبادت عطا ہوئی ہے۔ اس میں
 اور ابن عباس رحم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکوں نے بھی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے
 چلو کھیلو تو بھی نے کہا کہ کھیل کے لئے تو ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں چلو نماز پڑھو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا**
 الحاکم فی تاریخ اور ابن عباس رحم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بلوغ سے پہلے قرآن مجید
 وہ ان لوگوں میں سے جو طفلی میں حکم دیدیا گیا۔ رواہ ابیہتی وروی ابن ابی حاتم توفیق علیہ السلام بالاموال وروایوں میں ہے
 کہ حکم وہ احکام شریعت و انکی سمجھ ہے جو کتاب توریت میں جمع تھے۔ صفت دم تولد۔ **وَإِذَا كُنْتُمْ لِلدِّينِ جَاهِدُونَ**
 کے قول میں حنان کے معنی رحمت و شفقت و نرم دلی و محبت کے ہیں اور شیخ ابن کثیر رح نے علی بن ابی طالب کی عبادت اللہ
 سے اور عمرہ و قنوادہ و ضحاک سے اور مجاہد و ابن زید و عطار بن ابی رباح سے ایسے ہی معنی نقل کیے۔ اور ابن ابی عمیر نے
 بیان کی کہ حنان تشدید نون تو صفت اتھی ہے اور حنان بدون تشدید کے عطف و رحمت اللہ بندہ پر ہے۔ **وَإِذَا كُنْتُمْ لِلدِّينِ جَاهِدُونَ**
 کہا کہ حنان وہ امور جو اللہ تعالیٰ کے بارہ میں عظیم واقع ہوں جیسے جب بلال رضی اللہ عنہ کو شہر کربلا کے محاصرے میں
 کے عذاب کرتے تھے تو زید بن عمرو بن نفیل عدوی اس طرف گزرتے تو مشرکوں نے اسکو کھینچ کر اپنے پاس لایا اور اسکو
 یعنی اگر تم نے اس غلام کو قتل کیا تو میں اُسکی قبر کو حنان بناؤنگا یعنی اس سے اللہ تعالیٰ کی عبوریت میں سے تم
 جان دی۔ اور سراج میں خطیب رح نے لکھا کہ حنانا یعنی ہم نے اسکو رحمت دی اور اسکو **وَإِذَا كُنْتُمْ لِلدِّينِ جَاهِدُونَ**
 من لانا۔ یعنی بدون وسیلہ تعلیم و تجربہ کے۔ مترجم کتاب کے اس صورت میں بھی کو مدعوں نے لکھا ہے۔
 حاصل ہوا۔ اور بنا بر تفسیر اول کے بعض نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ ہم نے اُسکے دل میں ایمان لایا اور اسکو
 وہ لوگوں پر رحم و شفقت کرتا تھا تاکہ اُنکو فسق و کفر سے نکالے۔ شیخ ابن کثیر رح نے لکھا ہے کہ

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ہر اور بی قول عکرمہ و قنادہ و ضحاک کا ہر اور ضحاک نے اس قدر زائد
 کیا ہے کہ کسی کو قدرت نہ تھی کہ قنادہ رحمہ نے زیادہ کیا کہ اس رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ذکر بار علیہ السلام پر جسم
 پر جو عکرمہ نے کہا کہ نعلت اسکے رب عزوجل سے ایسے۔ مگر جسم کتا ہے کہ ظاہر ہے کہ خانا کا عطف احکم پر ہے یعنی ہم نے
 یہاں خانا یعنی طرف سے و اللہ اعلم۔ اور شیخ نے عکرمہ رح کے طریق سے ابن عباس سے نقل کیا کہ اللہ مجھے دریافت نہیں ہوا
 کہ کیا ہے اور ابن جریر نے سعید بن جبیر رح کے طریق سے روایت کی کہ میں نے اسکو ابن عباس رحم سے پوچھا تو انھوں نے
 یہی کہہ دیا۔ مگر جسم کتا ہے کہ اسناد و روایت علی بن ابی طالب اگر مستقیم ہے تو توفیق یہ ہوگی کہ اول امین ابن عباس رحم
 سے روایت ہوگی جو کہ خانا نعلت رحمت ہے و اللہ اعلم اور شیخ ابن کثیر رح نے کہا کہ سباق آیت سے ظاہر ہے کہ
 اللہ کا عطف مائیناہ احکم صبیاء پر ہے یعنی و آیتناہ خانا من لدنا۔ اور یوں ہی قولہ۔ **وَ شَرُّ كُوفٍ** یعنی و جعلناہ ذا خسان
 لکونہ۔ پس خانا تو محبت و شفقت ہے جس میں میلان خاطر ملا ہوا ہو جیسے عرب بولتے ہیں کہ خنت الناقة علی ولدہا اور خنت المرأة
 اور وہا۔ یعنی اونٹنی اپنے بچہ پر شفقت و محبت کے ساتھ ماں ہوتی اور عورت اپنے شوہر پر شفقت و محبت سے ماں ہوتی۔ اور
 خلتے ہیں کہ جن الرجل الی وطنہ۔ مرد اپنے وطن کی طرف محبت سے ماں ہوا۔ اور سند امام احمد رح میں حضرت انس رحم سے روایت
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں ایک مرد رہا دیگا پکارے گا ہزار برس تک یا خانا یا منان۔ اور رہی کوہ
 وہ طہارت ہے ہر طرح کے میل و گناہوں کی آلائش اور خطاؤں کی آئینہ نش سے اور قنادہ رح نے کہا کہ زکوٰۃ عمل صالح ہے اور اسی
 کا نند ضحاک و ابن جریج سے مروی ہے کہ عمل صالح زکی۔ اور عوفی رح نے ابن عباس رحم سے روایت کی کہ وہ ظاہر کیا گیا کہ اسکو
 سے لوث نہوا۔ **وَ كَانَ تَقِيًّا** اور نہ تھا تقی۔ یہ صفت چارم ہے جیسے زکوٰۃ صفت سوم تھی۔ یعنی براہ جبلت و طبیعت
 تقی و مخلص مطیع تھا۔ نہ کبھی گناہ کیا اور نہ اسکی طرف قصد کیا اور نہ جملہ تقوی کے تھا کہ ترکاری سے اپنی غذا رکھتے اور ساگ پات
 لہر کرنے سے اور بہت روتے تھے ہاں تک کہ انکے رونے سے انکے گالوں پر آنسو جاری ہونے کے نشان بن گئے تھے۔
 ان الشرح جسم اہل اللہ کے نزدیک ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے اور اہل اسلام میں سے امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی
 نے جامع حدیث سنن ترمذی معروف منہ اول ہے صحیح ہوا کہ انکی حالت بھی ایسی تھی کہ خون آہی سے اسقدر رونے سے کہ چہرہ
 لکون کے زخم و نشان پڑ گئے تھے رحم اللہ تعالیٰ یہ مع حبیبہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحبہ و آتیاعہ و جمیع الانبیاء والمرسلین
 من **مَنْتَعِمُ بِوَبْرٍ اَبَوَالِدَيْهِ** یعنی بار ابا والدیہ۔ بہت نیکو کار اپنے والدین کے ساتھ۔ یعنی والدین کی طاعت و
 عزت و خدمت میں محسن تھا کیونکہ تعظیم الہی عزوجل کے بعد والدین کی خدمت سے ہر حکم کوئی طاعت نہیں ہے کہ اہل علم
 نے یہ بتایا ہے کہ ان لا تعبدوا الا ایاہ و باوالدین احسانا الایہ۔ پس ہر قول و فعل و امر و نہی میں والدین کا مطیع تھا و لہذا
وَ لَکُمْ لَکِنَّ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ جبار و فرمان نہ تھا۔ یہ چھٹی صفت ہے کہ جبار نہ تھا اور ساتویں صفت ہے کہ
 فرمان نہ تھا۔ مگر جبار یعنی منکر نہ تھا اور مقصود اس سے وصف تبواضع ہے کہ متواضع و بیلوزم رکھنے والا تھا
 یعنی بلکہ سرسپین کی صفات سے ہر حال تعالیٰ بحیبہ صلی اللہ علیہ وسلم و انخفض جناح للمؤمنین۔ اور فرمایا کہ ولکنک فطاع علیظ
 و لکنک من حکمت۔ اور یوں بھی وصف ہے کیونکہ تمام عبادات کی چولی یہ ہے کہ آدمی اپنی نفس کو ذلیل بچانے اور رب عزوجل

کی غفلت و کمال کو پہچاننے پس جس نے اپنی نفس کو عاجز و ذلیل پہچانا اور رب عزوجل کی کرامت
 تجرید و سرکشی کمان سے کر لیا اسی واسطے جب ابلیس نے تکبر کیا تو رحمت الہی سے ہرگز محروم نہ رہا۔
 آدمی میں ہر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سخت جاہل ہے کیونکہ جہاں میں کسی طرح نہ ہو سکے۔
 صحیح میں ہے کہ تکبر کرنے والے قیامت میں چوٹیوں کی شکل برتاوے گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ
 ہے کہ جسکے دل میں رائی کے ریزہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہ جاویگا۔ یعنی خواہ سزا پا کر یا اللہ تعالیٰ کے ہرگز
 ہا تک کہ وہ دور ہو جاوے تب داخل کیا جائیگا بشرطیکہ مومن ہو۔ اور حدیث قدسی میں ہے کہ جسکا حال ایسا ہے
 صفات باری تعالیٰ جل شانہ سے ہیں تو جو کوئی اسکو اپنے اوپر مدعی ہوگا اسکو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ
 میں بہت ہیں لہذا اپنے پیغمبر بھی علیہ السلام کے حق میں عدم تجبر کو وصف فرمایا کیونکہ تجبر انسان کے واسطے مذمت
 کہ صفت تو کوئی موجود چیز ہوتی ہے جو انسان کو لاحق ہو اور عدم تجبر تو تجبر کا نہ ہونا ہوتا تو ہونا کسی چیز کا نہ ہونا
 یہ ہے کہ اچھی صفتیں بری صفتیں باہم مقابل ہیں تو جس آدمی میں اچھی کوئی صفت ہوگی تو اسکے مقابل کی بری صفت نہ ہوگی
 جب بری ہوگی تو اسکے مقابل کی اچھی صفت نہ ہوگی مثلاً علم ہو تو جہل نہ ہوگا اور اگر کسی میں جہل ہو تو علم نہ ہوگا پس جب
 تو تجبر اسمین نہ ہوا تو اسکے مقابل کی صفت تو اضع موجود ہوتی لہذا اس سے مقصود وصف تواضع ہے۔ اگر کہا جاوے کہ
 نہ فرمایا کہ کان تواضعاً۔ وہ تواضع تھا تو جواب ہے کہ تواضع ہونا تو اس سے ظاہر ہو گیا لیکن کسی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تواضعاً
 ہوتا ہے لیکن اسمین پورا نہیں ہوتا تو کچھ بری خصالت کا بھی شائبہ ہوتا ہے تو اس کلام سے ظاہر فرمادیا کہ جباری اسمین بالکل
 تو صرف تواضع رنگی اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ تکبر و تجبر سے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی کوئی نہ تھی جیسے سرکشی و نافرمانی ایسی
 فرمایا الم یکن جباراً عصیاً۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کچھ نہ تھی اور والدین کی نافرمانی بھی کچھ نہ تھی تو پورا تعلق نیکو کلمہ تھا۔ سہرا
 کہ بعض نے کہا کہ جبار وہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی کا حق نہ دیکھے یعنی مثلاً کسی نے اسکی تکریم کی تو اسے اپنے نفس کے واسطے اس
 جانا اور خود اسکی تکریم کرنا اپنے اوپر کچھ بھی نہ جانا اور اگر اسنے تکریم نہ کی تو اس سے آزر وہ ہوا اور یہ نہیں کہ اسکا حق ہے
 نہ کرے تو یہ جبار ایسا ہوتا ہے کہ اپنی نفس کو عظیم جانتا اور سب کو خوار جانتا اور خود اپنی نفس میں کم رہتا ہے کسی اور
 اوپر نہیں دیکھتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جبار وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے غصہ پر لوگوں کو عذاب کرے یعنی حق و باطل نہ دیکھے
 کتابی کہ قول اول تو تعریف ہے اور قول دوم اس جبار کے افعال مجسمین سے ایک فعل کا بیان ہے جو جبار کے کلام سے
 کی صفت میں فرمایا کہ وہ جبار نہ تھا اور نہ عصی تھا۔ اگر کہا جاوے کہ جبار بیافق ہے جبار کا تو جبار کے معنی جبار
 بیافق عاصی کا ہے پس عصی کے معنی نافرمان اور بیان جب دونوں مذموم باتوں کی نفی کی تو معنی ہوا ہے کہ جبار
 اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو کوئی نافرمان یا جبار عاصی نہ ہو وہ کچھ جبار یا عاصی نہیں ہے۔ لیکن جبار کا
 عاصی ہے یعنی وہ جبار و عاصی نہ تھا اور متہر جسم کتابی کہ بیان اثبات نفی کا تقابل ہے اور جبار کا
 یہ کہ اس مذموم صفت میں اتنا ہے درجہ کو پہنچا یعنی یہ مذموم صفت الہی میں کامل ہے اور اس سے
 کوئی صورت نہیں چھوٹی ہے اسی طرح جب نفی کی صورت میں کہا جاوے کہ وہ جبار نہیں ہے

میں اس کا تمام نفع و فائدہ اور جہاں تک جباری نسبت تیار ہو پس حاصل یہ کہ جیسے اثبات میں مبالغہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ اس میں اتنا کہ
 جہاں تک کہ میں اس تمام و کمال کی نفی جو جاتی ہو بخلت اسکے اگر جابری کی نفی کیجاوے تو مبالغہ و حد کمال کی نفی نہ ہوتی کیونکہ جابر تو
 جبر سے کہہ کر کہنے سے جو جابریکا اور اگر وہ کئی صورتوں سے جابر ہوا تو وہ ہر صورت کی راہ سے جابر ہو پس اگر کہا جاوے کہ جابر نہیں رہا تو
 اس کے جبر سے کہنے سے بھی اس صورت کی راہ سے جابر نہیں رہا اور یہ نہیں کہ تمام و کمال جابر نہ رہا پس نفی کرنے میں جب مبالغہ کی نفی
 نہ ہو تو یہ جہاں تک کہ میں تمام و کمال کی نفی ہو اور نظیر اسکی تو ہے ان اس میں نظام للعیدہ سلسلہ نظام نہیں بندوں کا نظام مبالغہ ظالم ہے اور عبید جمع
 ہے جو وہاں یہ دو معنی ہیں جو نظام نہیں ہے اور عبید یعنی بندوں پر ظالم نہیں ہے و لیکن اس سے یہ نفی نہ ہوتی کہ ظالم
 یعنی بندوں پر نہیں ہے یہ وہم تو کر کیا گیا اور تفاسیر میں اسکے جوابات دیے گئے و لیکن مترجم کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ نظام
 مبالغہ سب صورتوں و جملہ افراد و انتہا سے درجہ ظلم کو شامل ہے اور عبید جمع اور الف لام سے سب بندوں کو حادی و شامل
 ہے جب اسکی نفی کی تو مقصود یہ کہ نظام جہاں تک شامل تھا اور سب تمام عبید کو شامل تھا سب کی نفی کر دی و نیست کر دیا تو معنی
 ہے کہ اسے تعالیٰ کسی صورت سے اور کسی وجہ اور کسی کیفیت سے بالکل بھی ظالم نہیں ہے اور تمام بندوں میں سے کسی پر بھی ظالم
 کی پرستی کہ جہاں تک ظلم ممکن تھا اور جن جن پر ظلم ممکن تھا اسکی انتہا درجہ تک نفی ہے۔ اور واضح ہو کہ یہ معنی نفی کے مبالغہ میں بمقابلہ
 ثابت ہوتے ہیں اور جہاں قرینہ قائم ہوا کہ بھی بدون اسکے صفت مبالغہ کی نفی ہوتی ہے جیسے زید بڑا مالدار نہیں ہے تو تھوڑا مالدار
 کہتا ہے اور زید بڑا خراج نہیں ہے تو تھوڑا خراج کرنے والا ہو سکتا ہے کیونکہ حد اعتدال تک خرچ کرنا صفت محمود ہے تو اسکی نفی نہوگی
 بھلا اسکا جہاں وہ صفت ایسی ہو کہ اسکے واسطے حد اعتدال نہیں یا وہ قلیل و کثیر سب مذموم ہے تو وہاں مقصود مبالغہ سے قلیل
 اگر انتہا سے کثیر تک نفی ہے تاکہ مقصود بوجہ حسن حاصل ہو جیسے ظلم کہ قلیل و کثیر مذموم ہے تو نظام مبالغہ سے نفی کرنا زیادہ بلیغ
 قلیل سے کثیر تک بلکہ جہاں تک انتہا ہو سکتی ہے سب ندارد ہے اور جیسے آیت میں جبار و عاصی کہ جابر و عاصی ہونا تھوڑا بہت
 مذموم ہے تو مبالغہ سے یہی مقصود ہے کہ انتہا سے درجہ مبالغہ و کمال تک جس طرح جن صورتوں سے خواہ متقل یا کسی ضمن میں
 یہ ممکن ہو سکتا ہو سب کی نفی ہے اور فائدہ اسکا بہت بڑا یہ ہے کہ اسکے مقابل کی صفت تو اضع و طاعت کی متحقق ہوگی فائز
 طاعت کی بند ہے اور تعالیٰ ولہ الحمد و اکبر بار و ہوا الہادی و نعوذ بالسر من الضلال۔ پھر صفت شتم کو بیان نہ آیا۔
یَوْمَ يَكْفِيكَ يَوْمَ مَوْلِدِكَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَثُ جِئًا اور سلام ہے اس پر جہی جہاں سے جس دن پیدا
 ہوگا اس دن مرے گا اور جس دن اٹھایا جائیگا زندہ۔ واضح ہو کہ یوم ولد۔ یعنی ماضی ہے اور باقی بقیعہ مضارع تو اشعار ہے کہ بھی
 تمام کی وفات سے پہلے یہ کیامت کا خطاب ہو گیا کہ یوم موت بقیعہ مضارع رہا۔ تاکہ اس سے زکریا علیہ السلام پر نعمت
 کی طرف اشارت حاصل ہو۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماضی و حال و مستقبل سب یکساں ہیں۔ سراج میں ہے کہ اگر
 کسی کو ان میں اوقات کو کیوں خاص کیا کہ سلام انہی بروز ولادت و بروز وفات و بروز بعثت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا سلام
 ہر وقت ہر طرف سے ہے اور یہاں پہلے کہ محمد بن جریر نے کہا کہ سلام نایبہ یوم ولد یعنی امان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر
 سلام ہے اس بات سے کہ اسکو شیطان کا ہاتھ پہنچے جیسے دیگر آدمیوں کو پہنچتا ہے اور یوم موت یعنی امان ہے اس پر اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے اور یوم بعثت یعنی امان ہے اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب روز قیامت سے۔ مترجم کہتا ہے

کہ اس قول سے کئی باتیں ظاہر ہوتی ہیں اول یہ کہ سلام یعنی امان ہوا بعد بن علیہ السلام سے
یہ ہے کہ معنی امان کی مراد نہیں بلکہ سلام تجھ و تکریم ہے کیونکہ یہ امان سے شرف ہے اور شرف
گناہ نہ تھا اور یہ اقل درجہ ہے اور شرف تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سلام فرماوے۔ دوم یہ کہ
سے ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھی علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوایا لیکن حدیث میں ہے
مان کی شخصیت نہ کہ ہے کہ ہر نبی آدم کو وقت ولادت کے شیطان میں کرتا ہے تو وہ چمک کر داتا ہے اور اس میں سلام
اگر بھی علیہ السلام بھی شامل ہوں تو خصوصیت نہوگی اور بعض حدیث معراج وغیرہ میں بھی علیہ السلام کی خصوصیت
یہ نہ کہ ہے کہ مس شیطان سے محفوظ فرمایا اور وجہ اس میں دعا سے ما دریم زہر ہے کہ جو آل عمران میں ہے کہ نبی کو
و ذریعہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس میں درجات نبوت وغیرہ کا اثر نہیں معلوم ہوتا اور نہ اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم
افضل ہیں۔ اور اگر ادراک شیطان سے کسی اور طور پر ادراک مراد لیا ہے تو انبیاء علیہم السلام سے شیطان کی بے باک
اسکے اس میں روز ولادت کی کیا خصوصیت ہے فافہم۔ جو اب کی وجہ دوم یہ کہ ابن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خلق کو ولادت
موقع پر ہوتی ہے ایک ہر ذر ولادت کہ اپنی نفس کو جان تھا وہاں سے خارج دیکھتا ہے اور ایک ہر ذر ولادت کہ اپنے
کو دیکھا ہے جنکو آنے کبھی نہیں دیکھا تھا اور ایک ہر ذر حشر کہ اپنے کو محشر عظیم میں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی علیہ السلام کو
تینوں مواقع میں سلام سے مشرف فرمایا۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ قول حضرت ابن عیینہ کا ابن جریر نے باسناد و جہد روایت
کیا ہے لہذا ذکرہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور ظاہر اسلام سے مراد اس قول میں بھی امان ہے اور شاید کہ سلام تعارف مراد ہوا ہے اور اس سلام الہی سے
وحشت رفع ہو کر تسکین ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم۔ وجہ سوم یہ کہ بعد اللہ بن نطفیہ نے کہا کہ سلام ہر ذر ولادت یعنی آنسو وقت
دنیا میں دیکھے اور یوم موت یعنی اول جب دار آخرت میں دیکھے اور یوم بعثت یعنی اول جب جہات رومی میں بزرگ سے نکلے
بھر سراج میں لکھا کہ یوم بعثت جا۔ میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے کیونکہ بھی علیہ السلام شہید ہوئے اور شہیدوں کے وصال
ہر بقوہ تعالیٰ اجا و عند ربہم برزقون الایۃ مترجم کتاب ہے کہ یہ خطیب رحمہ اللہ سے ہے کیونکہ شہید اور کافر تہذیب سے ہے
جب شہداء زندہ ہیں تو صدیقین بھی مشرف اور انبیاء علیہم السلام جن میں بھی علیہ السلام ہیں صدیقین سے افضل ہیں اور ان کے
شہداء کے حکم سے استدلال کرنا بعید ہے اور صحیح حدیث معراج میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی ہے میں موسیٰ علیہ السلام پر گذرا وہ کھڑا اپنی قبر میں نماز پڑھتا تھا اور وہ
وغیرہ۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر فرمایا کہ عبد الزراق نے عن معمر بن قنادہ رحمہ اللہ روایت کی کہ یہ حدیث صحیح ہے اور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملے گا وہ گناہ والا ہوگا اور اس سے
قال الشیخ حدیث مرسل۔ اور مترجم کتاب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ
بھی مستثنی ہوں پھر یہ گناہ وہ نہیں ہیں کہ جو ظاہر میں مفوم ہوتے ہیں بلکہ جنہا جنہا اللہ تعالیٰ سے
ملکو نیکیاں سمجھتے ہیں اور دوسے درحقیقت اُن کے حق میں نیکیاں ہیں وہ مترجم ہوا ہے کہ ان کی نیکیاں
سارہ ہیں۔ اور لکھا کہ محمد بن اسحق نے باسناد خود روایت کیا ہے کہ حدیث صحیح ہے اور اس کی

Marfat.com

نے فرمایا کہ ہر آدمی روز قیامت کے آویگا اور پیر گناہ ہوگا سوا سے یحییٰ بن زکریا کے۔ شیخ نے کہا کہ محمد بن سحن
 نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور علم امام احمد نے بطریق علی بن زید روایت کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 فرمایا کہ نہیں کنا چاہیے کہ عین بولس بن متی سے بہتر ہوں۔ قال الشيخ اسناد ضعیف و علی بن زید بن جده عن راوی اس حدیث کا
 اسناد ضعیف ہے اسکے منکرات بہت کثرت سے ہیں۔ اور قتادہ رحمہ نے حسن بعری گسے روایت کی کہ یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام باہم بیٹھے تو
 یحییٰ علیہ السلام نے یحییٰ سے کہا کہ تم مجھ سے اچھے ہو تم میرے واسطے استغفار کر دیں یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ مجھ سے بہتر ہیں
 یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے یوں اچھے ہو کہ میں نے اپنے اوپر جو سلام کیا ہے اور تم پر اللہ تعالیٰ نے سلام کیا ہے پس
 اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فضیلت ظاہر کر دی۔ مگر جسم کتنا ہے کہ امام رازی نے بعد اس روایت کے کہا کہ یہ قوی نہیں ہے اس واسطے کہ عیسیٰ
 علیہ السلام کرنا منکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پر سلام فرمایا اس واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام معصوم تھے وہ ہی کرتے
 جو اللہ تعالیٰ نے انکو حکم دیا انتی کلامہ شریجا۔ اور خطیب نے کہا کہ ہاں یہ تو صحیح ہے لیکن پھر بھی دونوں سلام میں فرق ہے اور
 مگر جسم کتنا ہے کہ نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا سلام مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سلام یحییٰ علیہ السلام پر
 پہلے ہوا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا سلام عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا تو بوجہ اسکے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس مرتبہ پر تھے
 اللہ تعالیٰ کا سلام ہوا فافہم فافہم فافہم فافہم اور شرف عیسیٰ علیہ السلام انکی رسالت سے ظاہر ہے مگر مدارج قریب میں چنانچہ حدیث
 مدارج میں دونوں کا مقام آسمان چارم ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ واضح ہو کہ یحییٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ آل عمران میں مذکور
 ہے اور بیان بھی آیا ہے اور نظم میں بلاغات جدا جدا ہیں اور مضمون ایک ہیں کچھ اختلاف نہیں ہے تو خطیب رحمہ نے امام رازی رحمہ کے
 سے نظم کلام کے لٹاق کو بیان تفصیل سے بیان کیا۔ چونکہ میرے نزدیک یہ بیفائدہ تطویل ہے میں نے اسکو ترک کیا سوائے اسکے
 بیان ثلثہ پیام ہے اور بیان ثلث لیلال ہے تو اسکو بیان کر دیا گیا کہ ایسے متعدد دین رات مع دن مراد ہونے ہیں اور اسی سے
 کئے تمہارے کہا کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے آج سے تین روز تک بات نہ کر دوں گا تو اس میں راتیں داخل ہیں اگر رات
 کلام کیا تو قسم ٹوٹ جائیگی اور کفارہ لازم آویگا اور تفصیل فتاویٰ ہندیہ میں ہے۔ فن شیخ ابن العربی رحمہ نے بیان تابدیل
 کا اشارہ اسطرح کیا کہ تولد صبی یعنی قریب عہد ولادت منوی۔ یعنی طور صفات قلب جو اشارت تیسری ہے جب کہ قلب زندہ ہو
 تو یعنی رحمت تجلیات صفائی۔ و زکوۃ طہارت تجرد۔ کان تقیا۔ یعنی اجتناب کرنے والا صفات نفس سے وبراوالدیرہ۔
 یعنی نفس بیوم یوت بقناع وحدت اور یوم یبعث بقار بعد الفناء۔ مگر جسم کتنا ہے کہ تولد براوالدیرہ میں تدرج و نفس کے
 تدرج میں جب کہ نفس کو توڑنا چاہیے تو جواب یہ ہے کہ یہ تابدیل صحیح ہے اور کسر نفس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ نفس کے ساتھ حسن سلوک
 اور ہر طرح اسکو اپنا دیکھا دیکھا سے مثلاً کھانا نہ کھا دین کہ وہ مضمحل ہو اور مانند اسکے جو افعال کہ اکثر جاہل و گ صوفی کے
 کرتے ہیں کہ نفس کے واسطے ہوا اور قلبہ و طاعت سے بزراری و سرکشی ہے اور وہ حق سے گریز کرتا اور اسکے تابع نہیں ہوتا
 اور اسکی کونکر اور اس میں ٹھیک ہوتا ہے پس جب تک وہ غالب ہے انسان کی حالت کفر ہے اور جب وہ تابع ہو تو وہ مومن ہے
 اور جب تک کہ وہ تابع نہیں ہوتا تو وہ کافر ہے اور جب وہ تابع ہو تو وہ مومن ہے اور جب تک کہ وہ تابع نہیں ہوتا تو وہ کافر ہے
 اور جب تک کہ وہ تابع نہیں ہوتا تو وہ کافر ہے اور جب تک کہ وہ تابع نہیں ہوتا تو وہ کافر ہے اور جب تک کہ وہ تابع نہیں ہوتا تو وہ کافر ہے

ہو اے نفس اسکے تابع نہ ہو جاوے جو میں لایا ہوں۔ اور اس سے گناہ مراد نہیں کیونکہ گناہ تو مومن پر نہیں ہوتا۔ مومن اسکو بڑا اور عیب سمجھتا ہے اور اعتقاد اسکا اسی پر ہوتا ہے کہ شرع میں بہ مذموم ہے تو نفس تابع شرع نہیں ہوتا۔ نے دنیاوی باطلات کو چاہا تو اس سے مجاہدہ کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر اسکو انواع و اقسام کی چٹاں ہو جن سے وہ بے حال نہ کرے تو اس سے بھی اسکو منہ مصل کر دیتے ہیں اور یہ وہ اسکو لذائذ اور شہم سے روکنے کی ہے اور یہ بھی کہ جس میں سے لذائذ کرنے میں تفسیح اوقات مزید ہے تو اسکو عادی کرتے ہیں کہ لذائذ میں سے تلبیل پر اکتفا کرے پھر عیب نفس مطلق ہو اور اس سے ہو اور اعمال صلاح پر ہوں تو نفس کے ساتھ اس کے اعتدال تک سلوک کرنا چاہیے کہ اس میں ترقیات و مدارج عالیہ ہیں لذت جلع سے واقفیت نہیں ہے اور اگر بھرا ہو جاوے تو اسکو زنا کا عوت و خیال نہ رہیگا و لیکن یہ امر سخت گناہ ہے اعتدال پر رکھنا اور اس کے ساتھ نکوئی کرنا چاہیے اور وہی اس قلب کے واسطے مانند مار کے ہے اور حدیث صحیح میں ہے کہ اعتدال کا تجھڑق ہے اور قرآن میں ماہوں در بہانیت کی مذمت صریح مذکور ہے اور حدیث میں ہے کہ میری امت کی رہبانیت جہاد ہے اس میں بہت وسیع ہے کہ زیادہ اس سے بیان خلاف مصاحت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔ فن۔ شیخ عارف فیضانِ اسلامی نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ یا یحییٰ خدا اللکتاب بقوۃ۔ اشارت اس میں یہ ہے کہ حاصل کرنا ظاہر تورت کا تو امر معروف و نہی منہم میں خصوص حکم جو سبھی علیہ السلام کو دیا اس میں ایک فضل عظیم ہے کہ اس نداء سے قوت قدسی عطا فرمائی اور حکم دیا کہ کلام حق ازلی حاصل اور وہی کتاب ہے اور حکم دیا کہ بقوت حاصل کرے اور اٹھاوے اور معنی یہ ہے کہ اے یحییٰ کلام حق قدیم کو برداشت کر بقوت ازلی قوت قدیم سے جو سبھی کی روح و صورت کا لباس کی گئی جب کہ قوت جباری ازلی سے باہر نشان مذکور پیدا فرمایا اور سبھی علیہ السلام کے نفس میں یہ قوت ازلی نہ ہوتی تو وہ کلام قدیم کیونکر حاصل کرتے اور کیونکر اٹھانے کیونکہ کلام قدیم کو برداشت کرنا قوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے پس معنی یہ ہے کہ ہماری کتاب کو ہماری قوت سے برداشت کر اور بے نہ اپنی قوت قدیم کی معرفت سے برداشت کر کہ ہماری کتاب کو ہماری معرفت اور سے اور ہماری کتاب ہمارے ساتھ برداشت کرنا اپنے ذریعہ سے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ہماری کتاب کو ہماری معرفت اور کتاب کی معرفت سے برداشت کر کہ ہماری کتاب کے حقائق معانی کو پہچان۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ہم سے استغانت یکر ہلا کو لے۔ قولہ و آتیناہ الحکم صبیا۔ حالت طفلی میں۔ آئی میں کیونکر سمجھوں کہ طفل تھا وہ تیرا پیغمبر مردوں کے بیچ میں فرمایا کہ غرضکہ اپنا احسان ظاہر فرمایا کہ ہم نے اسکو تمام حقیقت کہ معرفت ذات و صفات ہے اسکی طفولیت کے زمانہ میں دیر یا کیونکہ روح انوار جبروت سے کامل ہو کر عالم ملکوت سے باہر آئی تھی۔ حکم سے اشارت ہے کہ حکمت بالغہ و معرفت بالغہ و غرابت و محبت شافیہ دیدی۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے فرمایا کہ حکم معرفت ہے۔ شیخ جعفر رحمہ نے فرمایا کہ حکم خیریت میں ادب کا ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ بہ توفیق ظاہر یعنی علم ہے کیونکہ ہی اسباب حصول خدمت یا ادب سے ہے اور اس علم شیخ حسین نے کہا ہے کہ روح میں انوار مشاہدہ ہے اور نفس میں ادب عبودیت و مجاہدہ ہے۔ اس واسطے کہ حکم خیریت و معرفت بالغہ و غرابت و محبت شافیہ دیدی۔ یوسف بن الحسین رحمہ نے فرمایا کہ سبھی علیہ السلام کو حکمت غیبیہ اور فراست صلوٰۃ عطا ہوئی۔ مترجم فرست سے مراد بیان وہ قسم ہے جو انبیاء علیہم السلام کو سبھی حاصل ہوئی ہے اور اسکی فراست و غرابت و محبت شافیہ دیدی۔ کی تفسیر میں شیخ رحمہ نے یہ اقسام بہت تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں انہوں نے فرمایا کہ

رحمت اور یہ رحمت جسکو خاص فرما کر اسطرح ذکر کیا کہ ہم نے اپنے پاس سے دی تھی تو مراد اس سے وہ لباس ہی جو صفت رحمت سے
 علیہ السلام کو پہنایا تھا حتیٰ کہ اسکو اہل انقطاع کے لیے رحمت کر دیا اور اہل محبت کے مرض کی دوا کر دی۔ پھر اسکو زکوٰۃ
 کی حکم کیا تھا تو انرا بجلہ یہ کہ اسکو غبار امتحان اور گرد عھبان سے پاک رکھا اور اسکو تلقی کیا تو وہ متقی تھا کہ آسنے سوا سے حق عزوجل
 سے غیر سے نہ ٹھوٹا اور شوق و محبت و خوف و رعبت سے اسکی طرف توجہ کی۔ قال المترجم مذکور ہے کہ محبت و خوف سے
 روتے تھے کہ آنسوؤں کی دھارین چہرہ پر بنجاتی تھیں اور زخم ہو جاتے تھے۔ شیخ واسطی رحم نے فرمایا کہ یہی بات ہے جس نے
 کے واسطے انبساط واجب کر دیا۔ شیخ سہل رحم نے فرمایا کہ رحمت ہمارے پاس سے اور طہارت کہ خلق کے اوہام و ظنون سے اسکو پاک
 کیا۔ قال المترجم۔ شاید مراد یہ ہے کہ جو طہارت عطا ہوئی تھی اسکا ظہور اثر عام طور پر اسطرح منعکس تھا کہ کمال طہارت سے مخلوق
 کے حق میں ظنون کا موقع نہ ملا فافہم۔ اور وہ متقی تھا کہ سوا سے حق عزوجل کے سب سے نہ ٹھوٹ کر حق تعالیٰ کی جانب متوجہ
 رہتا۔ شیخ رحم نے کہا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے سلام سے اس ظاہر کی متقی کی روح کو روح خاص عنایت فرمائی بقولہ تعالیٰ
 سلام علیہ یوم ولدہ و یوم بیوتہ و یوم بیثتہ جانا۔ سلام ازلی اسکی روح پر جبکہ اسکا ظہور ہوا تھا نور کائنات و نون سے کہ یہ دونوں صفات
 عزوجل کی تجلی سے ہیں اور یہ سلام اسی کا سلام ہے جمال حق نے روح بھی علیہ السلام کے واسطے اول امر میں تجلی فرمائی
 جب برکت سلام اتنی مع نور وجود کے اسکی روح کو پہنچی تو صفت عصمت کے ساتھ اسکو روز خروج سے احاطہ کر لیا
 جب اسین کمال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کشف جمال سے مراعات فرمائی اور وہ خطاب و سلام بوقت انتقال ہے کہ
 اللہ اور فناء سے دار بقا کو انتقال فرمایا تاکہ اسکو خوف عافیت سے وحشت نہ ہو اور دو سلام اور دو مشاہدہ کے درمیان
 ہے یانتک کہ عرض اکبر یعنی قیامت کی پیشی کا وقت آدے پھر جب وہ وقت آدیکا تو اس روز خاص سلام سے
 عقاب سے بنخون اور کشف نقاب سے سرور فرماو یگا اور فریب کے اچھے مقام میں جگہ دیگا پس سلام اول تو
 تربیت ہے اور سلام دوم سلام عصمت ہے اور سلام سوم نفضل و مشاہدہ ہے شیخ ابوبکر بن طاہر رحم نے کہا کہ روز
 قیامت کا سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات ہے جس سے ہر امر کردہ سے امن ہے اور روز قیامت تکہ حصول عصمت ہے اور
 عیسیٰ علیہ السلام کے حال میں جو آیا کہ انھوں نے طفولیت میں کہا کہ سلام علی یوم ولادتہ۔ تو یہ خود اپنی ذات پر شمار
 فرماتے تھے اسکو اسکی زبان سے گویا کیا اور اسین علم بہت دقیق اور نکتہ بہت عجیب ہے۔ قال المترجم یعنی یہ سلام
 عیسیٰ علیہ السلام ہے تو دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل تھے فافہم۔ شیخ واسطی رحم نے کہا کہ بھی علیہ السلام کی طرف میں
 حیات کو سلام سے محیط کر دیا کہ اسے کوئی مخالفت جاری نہ ہو۔ قصہ دوم تو لہ تعالیٰ۔

فَبِالْكِتَابِ الْمُرِيدِ وَإِذْ نَبَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَ شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ

فَبِالْكِتَابِ الْمُرِيدِ وَإِذْ نَبَذْتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَ شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ
 اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان میں پھر پڑھو
 جب تمہاری قوم نے اس کو پھینکا تو اس نے ایک شرقی مکان میں اپنا فرشتہ پھر میں آیا اسکے آگے آدمی پورا

قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتُ نَفِيًا وَّقَالَ

رَسُولُ رَبِّكَ لَا مَبْلَكُ لَكَ عَلٰمًا نَزِيًّا قَالَتْ اِنِّي لَكِنِّي لَمَبْلُوكَةٌ

يَمْسِيْنِيْ بَشْرٌ وَّلَوْ اَنَّكَ بَغِيًّا قَالَتْ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ لَمَبْلُوكَةٌ

وَلِتَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضٰی

سابع

اور اُسکو ہم کیا چاہیں لوگوں کو نشانی اور ہر ہاری طرف سے اور ہر کام سے اور

جب اللہ تعالیٰ نے قصہ زکریا علیہ السلام بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا سے حالت پیری و ذوالجور کے غم میں

نکی طاہر مبارک بھی علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے زیادہ عجیب قدرت کا قصہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا

میں مناسبت و مشابہت ہر اسی واسطے سورہ آل عمران میں اور سورہ انبیاء میں ان دونوں کو ساتھ بیان کیا ہے اور

چونکہ قصہ بھی علیہ السلام سے زیادہ غریب ہے اسوجہ سے کہ جو دو مرد خانی سے فرزند ہونا عادت سے قریب ہے پھر

کہ عورت سے بغیر باپ کے فرزند ہونا قصہ بھی علیہ السلام مقدم کیا اور یہ تعلیم و تفہیم کا عمدہ طریقہ ہے کہ آسان سے مشکل

رجوع کیا جاوے۔ لہذا عطف فرمایا بقولہ۔ **وَ اذْکُرْ فِی الْکِتٰبِ** اور بیان کر قرآن میں یعنی تلاوت کر کہ

هٰی لَیْلَہُ قصہ مریم کو۔ اور مریم از اشرف اولاد داد علیہ السلام ہے۔ اور وہ مریم بنت عمران سے بھی علیہ السلام

کیونکہ صحیح کی حدیث مالک بن صدصعہ انصاری میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کو بیان کیا ہے تو آسمان

ذکر کیا کہ پھر جب اسمین داخل ہوا تو وہاں میں نے بھی عیسیٰ کو دیکھا دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ میں نے اور مریم کو

کے طیب و طاہر خاندان سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے مریم کی ولادت کا قصہ سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ مریم کی

اُسکی نذر کی تھی کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے خالص ہوگی اور بنو اسرائیل میں اسطرح اولاد کی نذر نہیں تھی اور

نے اُسکو قبول کیا اور اچھی پرورش سے پالا اور بنو اسرائیل میں ایک آپرود کی نگاہ سے بڑھیں اور بڑھیا غائب ہو گیا

دشہور تھیں اور دنیا کی طرف سے بالکل بے رغبت اور مائل سخی و عبادت تھیں اور اپنی خالہ کے شوہر نکو اور

کفالت میں پرورش پاتی تھیں۔ قال البتہ جسم سراج میں موافق طاہر حدیث کے زکریا کو بھی لایا گیا اور

ابن کثیر رحمہ کی تفسیر میں خالہ کا شوہر بیان کیا ہے فاللہ تعالیٰ اعلم۔ اور زکریا علیہ السلام اسوقت پیدا ہوئے کہ

جکی طرف دین میں موعج تھا اور زکریا علیہ السلام نے مریم کے واسطے بیت سخی کو امانت دی تھی اور ان کے

مرسم گرمی میں جاڑوں کے میوے دیکھے اور جاڑوں میں گرمی کے میوے پائے تو پوچھا کہ اور گرمی کے میوے

مازے بے موسم ملتے ہیں مریم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو

میں گندہ ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنی قدرت کا لمحہ و حکمت بائفہ سے اسوقت پیدا ہوئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 کتب میں اہلہا مگانا شرقیاً۔ کلام بدل اشتغال مریم سے ہر مریم کا ذکر کرنے سے یہ مراد کہ اسکا
 سے کہ جب آتے تھے تنہائی کی یعنی ایک تکلف و اہتمام کے ساتھ اپنے لوگوں سے مکان شرقی میں تنہا ہوتی اور اپنی
 کذا فی السراج اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا یعنی لوگوں سے جدا ہو کر ایک طرف مسجد مقدس کی جانب شرق چلی گئی
 کہ اسکا اسوجہ سے گئی کہ اسکو جہنم آگیا تھا۔ اور بعضوں نے اور وجہ بیان کیے ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نصاریٰ
 کی طرف بجانب بیت المقدس و اسکا حج فرض تھا اور اس سے انھوں نے صرف اسوجہ سے منہ موڑا کہ مریم نے مکان شرقی کیا
 تھا نصاریٰ نے بھی جانب مطلع آفتاب کے ناز پڑھنی شروع کی۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم۔ اور عامر نے ابن عباس سے
 روایت کی کہ انھوں نے اسی آیت سے لکا لاکہ میں خوب جانتا ہوں کہ نصاریٰ نے کس وجہ سے جانب مطلع آفتاب کے نماز
 یعنی شروع کی ہر قولہ تعالیٰ اذ انبتت من اہلہا مکانا شرقیاً۔ تو انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جا سے ولادت کو قبلہ بنا لیا۔
 رواہ ابن جریر۔ شرح جسم کتابہ کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی بیت لحم میں ہوئی اور اسوقت تو مریم علیہا السلام کسی حاجت فروری
 واسطے اہتمام کر کے جانب شرق کے مکان میں لوگوں سے آڑ میں موگئیں تھیں۔ پس شاید مراد یہ ہو کہ ظہور رحم مادر میں اسی وقت
 ہو گیا فافہم۔ اور محمد بن اسحق نے مکان شرقی یعنی تنہا پانی بھر کر پینے لوگئی ۱۲۔ اور سراج میں بھی مکان شرقی سے مشرق بیت المقدس
 پر اور لکھا کہ امام رازی رحمہ نے کہا کہ اپنے گھر کا شرقی حصہ۔ اور شیخ جلال محلی رحمہ نے صرف شرقی دار پر اکتفا کیا۔ اور بیضاوی رحمہ نے
 شرقی بیت المقدس یا شرقی دار۔ خطیب رحمہ نے لکا لاکہ شاید جو در مریم ہو اسکا مشرقی حصہ وہی مسجد مقدس کا شرقی ہو۔ شرح جسم
 پر کیونکہ وہ مسجد مقدس کی خدمت کے لیے آزاد تھیں۔ لہذا نون بکالی رحمہ نے لکا جس مکان میں عبادت کیا کرتی تھیں اسکے
 بی حصہ میں تخلیہ کیا۔ **فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا** تو بنایا اپنے لوگوں سے در سے پردہ۔ اس سے ظاہر ہے
 وہ مقام بالکل پاس تھا کہ اسکے لوگ وہاں آسکتے تھے تو تکلف کر کے ایک اوٹ بنالی۔ اور پردہ ڈال لیا تاکہ کوئی نہ اوسے
 کسی ضرورت کے واسطے تھا جس سے گھر کے لوگ واقف ہوا کرتے ہیں اور قرآن میں اسکا ذکر نہیں ہے اور نہ اسکی کوئی حاجت
 لیکن مفسرین کے بیان اقوال میں اول یہ کہ انھوں نے اسواسطے تخلیہ کر لیا کہ عبادت میں حرج نہ ہو۔ اقول نون بکالی کی
 روایت یہی ہے کہ عبادت کے لیے مکان میں تخلیہ کر لیا۔ دوم یہ کہ پیاسی ہوئی تھیں تو مشرق کی طرف بانی بھرنے کو گئی تھیں
 اور سوم یہ کہ اپنی بہن کے گھر میں تھیں جو زکریا علیہ السلام کی بی بی تھیں اور اسہیں غاصب محراب بھی جان رہا کرتی تھیں
 اور جب گھر سے نکلنے تو مریم کی محراب کو بھی تفضل کر دیتے تھے تو انکو خواہش تھی کہ تنہائی میں پہاڑ پر اپنے سر کے بال دیکھوں
 اور عبادت کریں پس سوچ نکلتے وقت پہاڑ کی طرف جانب مشرق بیٹھیں اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا
فَاذْكُرْ سَلْمَةَ الیہا رُوحَنَا وَهِيَ مَسْکُومَةٌ یعنی جبریل علیہ السلام کو۔ کذا فی السراج
 کہ فرشتہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی طرف روح یعنی جبریل کو بھیجا۔ **فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا**
 یعنی اسکو نظر آنے کے لیے پورا خوبصورت آدمی بن گیا۔ مجاہد و ضحاک و قتادہ و ابن جریج و وہب بن منبہ و سدی
 و ابن کثیر و جبریل علیہ السلام۔ یہی قول جو ان بزرگوں سے مروی ہوا ہے ظاہر قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوسری
 طرف سے فرشتہ بھیجا۔ **فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا** اور انسان

کی خوبصورت شکل فرمائی اور مرد کی صورت نہیں فرمائی اس واسطے کہ فرشتہ نہ مرد کی صورت کی طرح
 اس واسطے تھی کہ اصلی صورت پر ملاکہ کو دیکھنا آدمی سے تاب نہیں ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاکہ
 جبرئیل علیہ السلام کو اسکی اصلی صورت پر دیکھا پس فرشتہ کو بشر کی صورت کر دیا تاکہ خوب اور حسین
 باتیں کر سکیں خطیب رح نے تخلیہ شرقی کی وجہ چارم یہ بیان کی کہ جہن سے غسل کرنے کو ابھان نہیں
 پر وہ کر لیا اور مذکور ہے کہ جب کبھی جہن آتا تھا تو مسجد مقدس سے نکل کر انبی بہن کے گھر میں چلی جاتی تھی اور وہاں
 مسجد مقدس میں چلی آتی تھیں پس وہ ظاہر ہو کر نہانے کے مکان میں تھیں اور کپڑے پہن چکی تھیں کہ جبرئیل علیہ السلام
 آدمی کے ظاہر ہوئے تاکہ کلام کر سکیں اور دہشت سے بیہوش نہ ہوں۔ بیضاوی نے لکھا کہ مرد و جوان خوبصورت کی
 شاید اسوجہ سے تھا کہ انکی شہوت کو جوش ہو اور انکا خود لطفہ انکے رحم میں آزاد سے باوجود کہ عقیقہ ہونے کی بہت سے
 امن تھا۔ امام رازی رح نے ان وجوہ کے بعد لکھا کہ احتمال ان وجوہ کا ہے مگر کلام میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے
 کسی کی ترجیح ظاہر ہو۔ فتح البیان میں نقل کیا کہ بیضاوی نے جو تئیل جبرئیل علیہ السلام کی وجہ بیان کی ہے کہ بغرض جو
 ہو تو کتاب انجیس فی احوال انفس نفیس میں کہا کہ اس میں نظر ہے مگر کوئی وجہ نظر کی نہ خود بیان کی اور نہ مجھے کسی مفسر کے
 سوا سے ابوالسعود رح کے کہ شیخ ابوالسعود رح نے تفسیر میں کہا کہ اس میں ایک توبہ بات ہے کہ یہ مقام بیان آثار قدرت کا ہے
 پر دلیل میں یعنی ہیجان شہوت وغیرہ کے اسباب ظاہری برانگیختہ کرنے کا مقام نہیں ہے بلکہ مقام طور قدرت کا ہے دوم
 کہ قول بیضاوی میں جو توجیہ ہے اسکی تکذیب صریح اس کلام سے ظاہر ہے کہ **قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْ**
اِنْ كُنْتُ تَقِيًّا یعنی مریم بولی کہ میں الرحمن کے ساتھ تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو تقی ہو۔ کہا کہ یہ صریح ثابت ہے کہ مریم
 اسکی جانب اس نگاہ سے کچھ میل بھی نہیں ہوا تو کمان وہ حالت انزال کی جو انتہا ہے مرتبہ شہوت پر ہو جاتی ہے۔ بلکہ
 سن و جمال فائق پر طور ہونا مریم کے علوی درجات کے واسطے امتحان تھا کیونکہ مریم علیہا السلام سے ایسی شفقت و رحمت
 ظاہر ہوئی کہ اسکی انتہا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عزوجل کا نام الرحمن سے لینے میں مبالغہ ہی پناہ مانگنے میں اور یہ بھی عرض
 نام پاک سے آثار رحمت خاصہ ظاہر ہو کر اسکو اس امتحان کی بلار سے حفظ و رعایت میں برہین۔ لہذا تفسیر جامع میں ہے
 کاشل بھرت بشری کس کیفیت سے ہوتا ہے کیونکہ فرشتہ کے واسطے اجزا سے زائد بھی ہوتے ہیں اس میں تو ایام الرحمن
 کہ خلق انسانی سے زائد یا جبرئیل کے زائد اجزا کو اللہ تعالیٰ متناکر دیتا ہے یا زائل کر دیتا ہے پھر اصل صورت میں ہے
 اور یہ اس بنا پر ہے کہ اسکے واسطے اجزا سے زائد و اجزا سے اصل یہ دونوں ہیں اور ان عبد اللہ سے مریم کی کہ
 کر کے اعادہ کرتا ہے اور شیخ ابن حجر رح نے کہا کہ انسان سے زائد مقدار نہ نازل ہو اور نہ نیکو لکھ لکھنا
 نظر سے پوشیدہ کر دیتا ہے ذکرہ الکرخی رح۔ تفسیر جسم کتنا ہے کہ غیر زائد اجزا جو اصلی کہلی جلیا ہے وہ ایسی
 انسانی یا بصورت وجہ کلی ظہور ہوا ہے بلکہ اصلی صورت میں نام افق کو گھیر دیتا تھا لہذا اسکا
 میں بھی نقص و تصغیر ماننا لازم ہے پس اپنے تکلفات تسکین کے زعم پر ہے یعنی اپنا اور عقل
 کی وجہ سے انکا شکل اشکال مختلفہ میں ہو سکتا ہے اور یہی ظاہر عقائد میں مذکور ہے اور یہی ہے کہ

قیامت
 اور
 شہوت

اور حضرت مریم نے بوجہ تجلہ و حجاب کے اور اپنے ضعف و عاجزی کے پناہ مانگی۔ یہ سب
 سے مراد جبرئیل بن اور بعض نے کہا کہ روح سے مراد روح عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ شیخ ابن کثیر رحم نے ذکر کیا
 ہے کہ ابو اسحاق بن ابرہہ بن اسحاق بن ابرہہ سے آئے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ روح عیسیٰ علیہ السلام
 سے انسان کے جن سے زنان آدم علیہ السلام میں عبدالیا گیا اور وہی روح مریم علیہا السلام کے لیے تمثیل ہوئی۔ کہا قال تعالیٰ تمثیل لها
 یعنی وہی پناہ مانگی کہ اس سے حاملہ ہوئیں اس طرح کہ وہ ان کے منہ میں داخل ہو گیا۔ شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ اس میں
 عیسیٰ کی عیوب و نکالت ہو اور شاید کہ یہ اسراہیلی بیان ہے اور صواب وہی ہے کہ فرشتہ بصورت آدمی تمثیل ہوا اور آخر اس نے کہا کہ انا
 رسول ربکم۔ ولیکن اولیٰ حال میں چونکہ مریم نہایت عین اور قوم سے محتجت نہیں اور انگو گمان یہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ ہی کاروان
کتابت اور اس سے پناہ مانگی۔ سراج میں لایا کہ اگر کہا جاوے کہ ان کنت تقیبا۔ کے یہ معنی ہیں کہ اگر تو متقی ہو اور متقی خود پیری کا ارادہ
 نہیں کرتا تو اس سے پناہ مانگنا بیفائدہ ہے اور پناہ تو بدکار فاجر سے مانگنی چاہیے۔ جواب دیا گیا کہ یہ ہنزلہ اس قول کے ہے لفظی ان
 کنت مومنا۔ یعنی مجھ پر ظلم مت کر اگر تو مومن ہے یعنی تیرا ایمان چاہیے کہ مجھ پر ظلم سے منع ہو اسی طرح یہاں مراد ہے کہ تیرا تقویٰ مجھے
 بیکاری سے منع ہونا چاہیے اور اس میں نہایت خوبی ہے کیونکہ مریم علیہا السلام نے معلوم کر لیا کہ پناہ مانگنے کا اثر اسی میں ہو سکتا ہے جو
 متقی ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذر دانا بقی من الرءبا ان کتم مومنین۔ یعنی جھوڑ دو جو سجد سے باقی ہے اگر تم مومن ہو شیخ ابن کثیر رحم نے
 کہا کہ قول ان کنت تقیبا۔ یعنی اگر تجھے خوف آگئی ہے اور یہی طریقہ ذبح کا مشروع ہے پہلے اللہ تعالیٰ سے خوف دلا یا۔ شیخ ابن جریر رحم
 نے ابو داؤد رحم سے روایت کی کہ انھوں نے قصہ مریم رضی ذکر کیا اور اس لفظ پر کہا کہ مریم جانتی تھی کہ جو متقی ہو گا وہ اللہ تعالیٰ سے
 کفایت کو مان جاتا ہے۔ سراج میں لایا کہ یہ قول بھی یہاں آیا ہے کہ اس زمانہ میں ایک شخص کسی بہ تقی تھا جو ثروت والا تھا اور
 بکاری میں عورتوں کا درپے ہوتا تھا پس مریم نے گمان کیا کہ یہ وہی شخص ہے تو اس سے پناہ مانگی۔ امام رازی رحم نے لکھا کہ
 تحمل و امتداد اسکے غیر موجب میں اور بات وہی ہے جو اول مذکور ہوئی۔ مگر جسم کتنا ہے کہ حاصل اس تمام کا یہ ہے کہ مریم علیہا السلام
 نے ایسی حالت میں اس مرد تمثیل کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ ڈھونڈھی کہ وہی بچانے والا ہے اور اسکو الرحمن کے نام سے یاد کیا
 مریم فرما کر گفت میں رکھے پس پناہ میں اپنا سحر و سوا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین پر کیا اور اس شخص کے واسطے ظاہر کر دیا کہ میں اپنے
 رب رحیم کی پناہ میں داخل ہوتی ہوں پھر سے اور اگر تو متقی ہے تو مجھے خوف ہو گا کہ غضب آگئی ہے بلکہ ہوا جاوے جبکہ ایک
 کت بچ سے پناہ مانگتی ہے۔ **قال انما ان رسول ربکم** جبرئیل نے کہا کہ میں تو بھیجا ہوا تیرے رب کا ہوں جس سے
 پناہ ڈھونڈھی ہے یعنی تم نہیں ہوں بلکہ جو تو نے ذکر کیا کہ متقی ہو وہ بھی ہوں اور اس سے فریاد یہ کہ رسول ہوں اور رب سے
 کرنے میں لفظ کی رعایت ہے یعنی جس نے مجھے نصیحت فرمایا اسکا رسول ہوں۔ **لا ھب لک علما کی** تاکہ میں
 سے کر لیا فریاد کی۔ اور ابو عمرو اور قانوں کی قرأت میں یہب لک آیا ہے اور باقیوں کی قراۃ لا ھب ہے۔ ابن کثیر رحم نے
 کہا کہ اگر جب مریم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو جبرئیل علیہ السلام تھر تھر اگئے اور انہی اصلی صورت پر ہو گئے اور کہا کہ
سبحان ربکم رب العرش الاعلیٰ ہوں انہے مجھے بھیجا ہے یہب لک تاکہ رب تعالیٰ مجھے بہہ و عطا فرماوے ایک لڑکا زکی اور یہ ابو عمرو کی
 اور ہانہ کی قراۃ میں لا ھب لک تاکہ میں مجھے یہہ کر دوں طفل زکی۔ اور دونوں قراۃ میں بہتر اور معنی صحیح ہیں اور ہر ایک

اور صواب وہی ہے کہ فرشتہ بصورت آدمی تمثیل ہوا اور آخر اس نے کہا کہ انا رسول ربکم۔

دوسرے کو مستلزم ہے پس اول تو حقیقت ہی یعنی اللہ تعالیٰ مجھے بیخبر فرماوے اور اسے بلا واسطہ مجھ پر اپنی سزا
کردن حکم آئی اور یہ حقیقی آئی کا ہی میں صرف واسطہ ہوں۔ سراج میں لکھا کہ لایب تک میں
یہ جو کہ جبریل کے ہاتھوں جاری ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے جیب مریم میں لکھا کہ

قرار دیکر فعل کی نسبت سبب متعل کی طرف کر دی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تہون کی نسبت
کثیرا من الناس۔ یعنی اور ب ان مورتون نے گراہ کیا ہے بتیرے لوگون کو۔ توجہ دوم یہ کہ
کو یہ سچی بشارت دی تو گویا بمنزلہ یہ کہ ہوئی۔ **قَالَتْ رَبِّ لِمَ كُنْتُ بَعْدَ**

مِرَّةٍ عَلِمْتُ أَنَّهُ بَشَرٌ مِّثْلِي اور مجھے نہیں چھو کسی بشر نے یعنی اس طرح
نہیں ہوا۔ **وَلَمَّا كُنْتُمْ بَغِيًّا** اور میں کبھی بغی نہ تھی یعنی زانیہ نہ تھی۔ بغی بدوزن فعل مشتق ہے اور اس میں
نہیں آئی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ بغی وہ زانیہ عورتیں جو مردوں کو ڈھونڈھتی ہیں ابن الانباری رح نے کہا کہ بغی کا لفظ عربی

واسطے غالب متعل ہے بمنزلہ حائض و ناقر کے کر دیا گیا ہے اور بہت کم عرب لوگ مرد کو رجل بغی کہتے ہیں۔ اور حاصل مقام ہے
کا تولد دو طرح سے ہوتا ہے یا تو نکاح سے سو مجھے کسی بشر نے اسطرح نہیں چھو اور یا زنا سے اور میں نے کبھی ایسا نہیں کیا
کہا کہ بیان سوال ہے کہ جیب مریم نے یہ کہا کہ لم یسنی بشر۔ تو معلوم ہو گیا کہ نہ نکاح ہوا اور نہ زنا ہوا پھر قولہ لم اکلفنی

حاجت ہے تو اسکا جواب دو طرح سے دیا گیا ایک یہ کہ لم اکلفنی۔ واسطے تاکید کے زیادہ کیا اور فائدہ تاکید کا یہ ہے کہ نہ کسی
کی جانب سے زنا ہوا اور نہ میں کبھی بغی تھی یعنی میں نے کسی مرد کو تلاش ہی نہیں کیا تو اس سے زیادہ تاکید فرمائی کہ حضرت مریم
فحش سے بالکل پاک ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ قولہ لم یسنی بشر۔ اگرچہ باعتبار لغت کے حلال و حرام سب طرح سے چھوئے کو شامل

یعنی کسی طرح مرد کا چھونا واقع نہیں ہوا لیکن باعتبار عرف کے چھونا عبارت نکاح سے ہے اور یہ نکاح کا کتا ہے اور زنا سے کتا ہے
ہوا کرتا کیونکہ زنا کے واسطے فجر ہوا اور مانند اسکے بولا کرتے ہیں جس میں ایک قسم کی توہین بھی ہوتی ہے اور یہ کتا یہ میں کا طہر
کے ساتھ ہے وہ زنا میں نہیں بولا جاتا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ پھر آل عمران میں تو نقطہ ایہی برکت ہے کہ لم یسنی بشر۔ اور اگر

و حرام دونوں کی نفی نہ کرتا ہوتا تو زنا کا احتمال رفع کرتا ضرورت تھا۔ جواب یہ ہے کہ زنا کا احتمال بعید ہے گویا اسکے رفع کرنے
ضرورت نہیں ہے اگر کہا جاوے کہ کیا حضرت مریم علیہا السلام نے بغیر مس بشر کے اولاد ہونا قدرت الہی سے بعید
دیا گیا کہ نہیں بلکہ عادت کی راہ سے بعید جانا کیونکہ مریم علیہا السلام کو عادت سے معلوم تھا کہ عورتوں کے اولاد ہونے سے

اور اپنے آپ کو نکاح و زنا ہر طرح مرد کی قربت سے پاک پاتا تو اسکو بعید جانا کہ کیونکہ فرزند ہوگا۔ اور اگر
آئی کا انکار نہ تھا بلکہ اپنے آپ کو خیر جان کر خوف کیا کہ یہ فرزند کیونکہ ہوگا آیا میرے واسطے شوہر ہوگا کہ میں
یا اللہ تعالیٰ بدون اسکے پیدا فرماویگا۔ و لیکن یہ جواب بظاہر سباق بعید ہے یا اپنی رائے پر ہو سکتا ہے
میں تبارہ ہوں تو نسکین کے لیے اس پر ایہ میں کہا کہ میں تو آجک کبھی زانیہ نہ تھی
کیسے فرزند ہوگا۔ لہذا۔ **قَالَ كَمَا جَبُرِيلُ نَسِيكَ بَدَنًا لَّيْسَ بِكَ**
مَوْعِيَّ هَٰئِن كَمَا تَرَى رَبَّنَا کہ یہ تو مجھ پر بہت آسان ہے۔ یعنی میرے رشتہ داروں نے

مجاز
اور
میں
بجائے
میں

میں
میں
میں

میں
میں
میں

میں نے محض پایا جا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی عظیم ہے کہ یہ فعل جسکو تو نے ایسا بعد سمجھا
 ہے اس کے باقی ہر چیز اور اس میں ہر شے پر غلط کہا تو کہ **وَلَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ** اور تاکہ ہم اس فضل کو
 سمجھ سکیں اور گون سکیں یعنی علامت ہو کہ ان کی قدرت الہی پر کہ وہ مردوں کو قیامت میں زندہ کریگا اور جو آیت بھی ہم میں
 سے ہے اور جو علامت ہوگی اور پیدا ایش بشر میں اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کیں اور چوتھی قسم کو عیسیٰ علیہ السلام سے
 لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے بدون مرد کے پیدا کیا اور جو علیہا السلام کو مرد سے بدون عورت کے پیدا کیا اور
 عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد و بغیر عورت کے پیدا کیا اور باقی اولاد کو مرد و عورت سے پیدا کیا پس وہ آیت ہر واسطے لوگوں کے
 لیے ہے اور ان کے لیے علامات فاسقوں و بے ایمانوں کے جیسے ہو کہ وہ حضرت مریم کو بتان لگاتے تھے اور جیسے ہمارے
 لیے ہے عام نعرانی کہ یہ لوگ بھی مانند یودیوں کے یوسف بنجار سے متهم کرتے ہیں اور یہ ان کا کفر و بتان خود ان کے قول پر ہے اگر
 پہلی آیت علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ ہوتا اور قول تثلیث وغیرہ نہ ہوتا تو خالی یہ بتان ان کے کفر کے لیے کافی تھا پس قول آیت لئلا
 یفان یسے مراد مومنین ہیں جو اسکو آیت مانتے ہیں۔ **وَإِحْمَاطًا** اور اسکو اپنی طرف سے رحمت کر دین یعنی
 دن بزرگ و شبے اسپر ایمان لاکر ہدایت پادین اور ہمیشہ اسکے ساتھ ایمان سے ثواب و فیض پادین اور آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جنت میں اسکی شفاعت سے مستفیض ہون اور یہ بھی مومنوں کے واسطے مخصوص ہے **وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا**
 تھا یہ امر مقضی۔ یعنی علم الہی میں جاری ہو چکا تھا۔ شیخ ابن کثیر رحم نے فرمایا کہ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ یہ کلام جبرئیل کا
 ہے کہ مریم علیہا السلام کو خبر دی کہ یہ بات علم الہی میں مقدر ہو چکی۔ محمد بن اسحق رحم نے کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امر کو
 مقدر کیا تو اسکے ہونے میں کوئی چارہ نہیں ہے اور اسی کو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا اور سوائے اسکے اور کوئی معنی
 نہیں ہے۔ دوم احتمال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور یہ کتابہ ہی نفع روح سے کما قال تعالیٰ
لِيُحْيِيَ لَمْ يَجِئْنَا بِهَا مِنْ رُوحًا پس معنی یہ ہیں بعد سوال مریم جو اب جبرئیل کے واقع ہوا وہ امر جو اللہ تعالیٰ نے مقدر
 کیا یعنی نفع روح۔ اور بر تقدیر اول یہ معنی ہوے کہ یہ امر کہ مجھ سے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کیا جاوے یہ علم الہی میں مقدر ہو چکا
 تھا۔ شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ قولہ **وَإِحْمَاطًا** یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت
 سے بلاوے کما فی قولہ **وَلِيُكَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمَدَدِ وَكَلَامٍ مِنَ الْعَالَمِينَ** یعنی لوگوں کو رب عزوجل کی عبادت کی جانب بلاوے
 اور کھولت کی عمر میں وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حاتم حدثنا ابی حاتم عبد الرحیم بن ابراہیم حدثنا مردان حدثنا العلاء بن الحرث الکوفی
 یعنی مجاہد رحم سے روایت کی کہ مریم علیہا السلام نے بیان کیا کہ جب میں تنہا ہوتی تو عیسیٰ مجھ سے حدیث و باتیں بیان کرتا اور
 حدیث میں تھا اور جب میں لوگوں کے بیچ میں ہوتی تو میرے پیٹ میں تسبیح پڑھتا اور تکبیر کہتا۔ **فَسَخَّطَ** شیخ محی الدین
 نے اس قصہ کی تاویل بعضے غرائب کلمات سے لکھی ہے اور پورے قصہ کی تاویل کا نمونہ ذکر کیے دیتا ہوں جس سے باقی کا حال
 معلوم ہوگا۔ **فَسَخَّطَ** کہنا شرمنا۔ مکان شرقی وہ مکان عالم قدسی ہے کیونکہ کعبہ بیت و مقر نفس سے تنہا و علیحدہ ہونے سے اسکا
 تقدیر سے ہوا اور اہل سے مراد تو اسے نفسانیہ و طبیعیہ ہیں اور جناب وہ خلیق قدسی ہے کہ عالم نفس والوں سے محبوب
 ہے اور اسکی جناب صدی تو اسے مادی کے علم ہو چنے کی انتہا ہے اور جب تک تجرد کے طریقہ سے ترقی نہ ہو تب تک

جسے لہو کہہ و حضرت
 بیان کلام

روح القدس تک وصول نہیں ہو سکتا لہذا کمال تعالیٰ فارسلنا ایہا روحا تمثل لنا بشرنا
 تمثل ہونے کی وجہ وہ بیان کی جو سابق میں ہم نے بیضاوی رح سے نقل کی کہ مریم علیہا السلام
 انزال ہونے سے لطفہ قرار پاوے اور طول کے ساتھ اس میں بنا پڑتھری کی کہ وحی الہامی نہیں
 نفسانہ بر بھی اثر ہو چکا ہے پھر علوم طبعیہ سے نقل کیا کہ منی مرد کی عاقد اور عورت کی منی مستحضر کر کے
 مزاج اور عورت میں منعقد ہوا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک میں ایک ہی قوت ہو اور نہ باہم
 کہ مزاج تو ایک دوسرے میں باہم کسر و انکسار سے پیدا ہوتا ہے پھر جب یہ بات ثابت ہوئی کہ عورت کی منی
 و منعقدہ موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا مزاج مردانہ ہو جیسے عورت شریف النفس و قوی القوی کا مزاج
 زیادہ گرم ہو تو اسکے دائیں کلیہ کی منی بہ نسبت بائیں کے زیادہ گرم ہوگی تو اس سے تنہا عقد و انعقاد ہو کر فرزند
 جبکہ اسکو روح القدس سے تائید ہو تو نفس کے افعال قوی و کمال ہونگے۔ مترجم کتا ہے کہ یہ سب طول فقرہ
 مقام غور ہو وہ سابق میں تفسیر شیخ ابوالسعود رح سے نقل کیا گیا ہے۔ پھر شیخ نے قولہ مگانا نصیا۔ میں کہا کہ یہ مکان
 شرقی اول تھا کیونکہ یہ جانب غزلی عالم نفس ہے اور وہ اول عالم قدس تھا اور دونوں میں فصل ہے۔ فہم شیخ
 نے عرائس میں لکھا کہ قولہ واذ کرنی الکتاب مریم اذا تبذرت من الہامکانا شرقیا۔ اشارہ حقیقت یہاں یہ ہے کہ جو ہر مریم
 جو ہر کھا اسکو حق عزوجل نے نور انس سے پرورش کیا تو جمیع انفاس میں اسکو جذب عالم انس و قدس کی جانب بانو
 پس ہر وقت مراقبہ میں عالم ملکوت سے شمس جبروت ظاہر ہونے کے نظر ہوتی تھی اور روح قدسی صفات اسکے عالم شائق
 پر توجہ تھی اور اسنے عالم ازل سے مشام روح میں انوار قدس سے ایک نفعی ہو چکا اور وہ کلمہ کبریٰ سے حاصل ہوئی اور جب
 سے اسپر نکلس پڑا اور خلقت سے اسنے پردہ کر لیا تو روح حقیقت سے اسکو انس ہوا اور سجلی جمال و جلال سے نور اسکی
 بصورت عیسیٰ علیہ السلام تمثل ہو کر ہو چکا و ذاک قولہ تعالیٰ فارسلنا ایہا روحا الایہ۔ اور ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ
 عالم ہے اور وہ ناسوت سے جدا ہے اور ناسوت اسکے ادراک سے عاجز ہے اور جمال حق عزوجل تمام مخلوق سے پاک ہے اور
 کوئی مماثلت و مشابہت حدوث کو نہیں ہے اور حق عزوجل فرد واحد قدیم ہے نہ وہ کسی میں ساری ہے اور نہ حلول ہے تعالیٰ
 علو اکبر تو ہم کہتے ہیں کہ ارسال روح یعنی تفسیری تو ظاہر ہے اور اشارت ہے کہ یہ روح ظہور سجلی قدسی فانی در نور صفات
 در لباس افعال ہے پس اس القباس سے ایک صورت مرغوب پیدا ہوئی جسکی جانب ہر ایک اہل شوق کمال ہوا ہے
 روح صفت و روح ذات و لباس نوری بقدر عقل مریم علیہا السلام تھی اسی واسطے فرمایا کہ تمثل لنا بشرنا
 ابتدا سے عشق میں عاشقوں کے لیے ظور حق کی ہی کیفیت ہوتی ہے تاکہ اسکی جانب ارواح کا جذبہ ہو اور
 معلون کی معرفت حاصل کریں پھر خلق کو جدا کر کے معرفت حقیقت میں ذات و صفات کو بجا میں آدیت
 روایت ربانی احسن صورتہ۔ میں نے رب عزوجل کو اچھی صورت میں دیکھا۔ مترجم کتا ہے کہ یہ روایت
 داری وغیرہ نے بھی روایت کی ہے اور دارقطنی و بیہقی وغیرہ نے کہا کہ اسکی کوئی اسناد صحیح نہیں
 کہا کہ حدیث حسن ہے اور شیخ ابن الجوزی نے علل میں ہاتھیاب روایات و احوال کو نقل کیا ہے

شیخ ابن عطار رح نے کہا کہ قولہ فارسلنا الیہا روحا۔ یعنی ایک نور اپنی طرف سے بھیجا وہ مریم پر ڈالا اور
 اس کو دیا تو یہ قدیم ازلی عنایت تھی اور اس میں مخلوق کا اثر نہیں ہے اور اسی نور کے نتائج سے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا اور
 اس کو عیسیٰ السلام سے مروی ہے کہ مریم کے واسطے روح عیسیٰ تمثیل ہوئی تھی اقول علماء نفسیہ نے اس قول کو تسلیم نہیں کیا ہے
 بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسکو ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ صحیح یہ ہے کہ تمثیل جبرئیل بہ شکل آدمی ہونے سے اور شیخ محی الدین بن العزلی
 نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ حق یہ ہے کہ وہ روح القدس تھا بدلیل قولہ لا ینزل علیہ لسانا من السماء اور یہ خاص ہے۔ قولہ ولجعلہ
 منہا من روحہ منا۔ اور تعالیٰ نے عیسیٰ کو آئینہ نور مشاہدہ و مشکوٰۃ نور صفات بنا دیا تھا جو لوگ طالب وصال و قرب ہوں تو ایسے
 لوگوں کو وہاں محبت کے لیے اس سے بجلی نور صفات و ذات حاصل ہوتی تھی۔ اور یہ رحمت ہے ہر مرید کے لیے جو ضعف سے سرفہم تک
 ایک نہیں پہنچ سکتا تو اسکو حدوث کے آئینہ سے جان قدم دکھلایا جاتا ہے اور اس سے زیادہ کون آیت اور رحمت ہے کہ قدم جہشتانہ
 اور دیگر تشبیہ و تعطیل و حلول وغیرہ نقائص سے بالکل پاک ہوتا ہے چہرہ موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور کرے اسی واسطے مروی ہے
 جبارا من سینارہ و متعلین بساعیر و اشرف من جبال فاران۔ یعنی اللہ تعالیٰ آیا طور سینار سے اور ساعیر سے ظہور کیا اور فاران کے بازار
 پر روشن ہو گیا۔ اقول اول اشارہ ظہور موسیٰ ہے اور دوم ظہور عیسیٰ ہے اور سوم انکشاف محمدی علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے۔ شیخ ابو بکر بن
 عقیل نے کہا کہ آیت طنائس یعنی علامت جو دلالت کرے نصیح ربوبیت پر اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اسپر ایمان لائے اور
 حق میں ایسا دعویٰ نہ کیا جو اپنے واسطے نہیں کرتے بن اقول یعنی یہود کی طرح اسپر عیب نہ لگایا اور نصاریٰ کی طرح اسپر خدائی
 دعویٰ کی بلکہ اسکو بندہ رسول معظم کرم سمجھا تو ان کے حق میں وہ رحمت و آیت ہے بالجملہ للناس سے عام مراد نہیں ہے بلکہ خاص لوگ
 جو آیت پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی فانہم پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

مَلَكَةٌ فَانْتَبَذَتْ بِهَا مِقْوَاتٍ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ الرَّجِزُ

فَلَوْ قَالَتْ يَلِيتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا فَوَدَّعْتُهَا

فَتَهَا الْأَخْزِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا وَهَزِي

رِي بِعِذِّ الْخَلَّةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكَلِمٌ وَأَشْرِي

رِي بِعِذِّ الْخَلَّةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكَلِمٌ وَأَشْرِي

رِي بِعِذِّ الْخَلَّةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا فَكَلِمٌ وَأَشْرِي

ر شکیلا

۲۱۰

۵۶ کسی آدمی سے

شیخ محی الدین بن العزلی نے نقل کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب جبریل علیہ السلام نے میرا سر پر
ہون اور مجھے فرزند کی طاہر سپرد کرنے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مجھ سے فرمایا کہ
ہو چکا ہے تو مریم علیہا السلام کو سکون ہوا اور جبریل سے مطمئن ہوئیں شیخ ابن کثیر نے کہا کہ انھوں نے
سپرد کیا۔ سراج میں لکھا کہ تقدیر کلام یہاں یہ ہے کہ پھر ہم نے اس میں نفع کیا۔ مصلحت میں مریم علیہا السلام
نفع کرنے والے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نفع فرمایا اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
مرجہا ففتنا فیما من روحنا۔ وہ مریم جس نے پاک رکھا اپنی فرج کو سو نفع کیا ہم نے اس میں اپنی طاہر سے ایک روح کو
تو لہ تعالیٰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کثرل آدم۔ یعنی عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثل آدم کے ہے۔ پس اس میں
اصل باتوں میں چاہیے سو اسے اس بات کے جو دلیل سے خارج ہوا اور معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام میں نفع روح اللہ تعالیٰ نے
بدلیل تو لہ نفخت نبہ من روحی۔ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ تو یوں ہی عیسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے روح
اور بعض نے کہا کہ نفع کرنے والا جبریل علیہ السلام ہے کیونکہ جمہور کی قرأت کے موافق تو لہ لاہب تک سے یہ ظاہر ہے کہ جبریل
نے نفع کیا۔ پھر یہاں کہ جبریل علیہ السلام نے کیونکہ نفع کیا ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے بعض نے کہا کہ مریم علیہا السلام کی مصلحت
تھی جبریل علیہ السلام نے اسکو اٹھا کر اسکی جیب یعنی گریبان کی چاک میں پھونک دیا تو جب مریم علیہا السلام کے پاس
تو اس کے اثر سے حاملہ ہو گئیں اور بعض نے کہا کہ وہ قبض پنے تھی پس جبریل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چاک گریبان میں
پھونک دیا۔ اتوں یہ ظاہر نہیں ہے سو اسے کہ ملائکہ اگر چہ مرد نہیں اور نہ عورت ہیں لیکن آداب شریعی ملحوظ ہونے سے وہ عورت کو
نہیں چھونے میں اور شاید یہاں چھو اہو یا فقط قبض کو چھوا ہو۔ بعض نے کہا کہ قبض کی آستین میں پھونکا اور بعض نے کہا کہ منہ
پھونکا اور بعض نے کہا کہ جبریل نے دور سے پھونکا وہ پھونک مریم تک پہنچی اور اسی وقت حاملہ ہو گئی اور بعض نے کہا کہ وہ
پھونکا اور وہ نفع سینہ تک پہنچا اور حاملہ ہو گئی۔ پھر مریم اپنی بہن کے پاس جوڑ کر یا علیہ السلام کی ابی بی تھی دیکھنے آئی جیب
گلے سے لگایا تو پچانا کہ یہ حاملہ ہے پس مریم نے اپنا حال بیان کیا تو بہن نے کہا کہ میں پانی پوں کہ جو میرے پیٹ میں ہو وہ
جو تیرے پیٹ میں ہے سجدہ کرتا ہے یہی معنی ہیں تو لہ تعالیٰ مصداقاً بلکہ من اللہ۔ یعنی سچی علیہ السلام فرزند کے واجاباً
کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مریم جو وقت حاملہ ہو گئی اس وقت
بعض نے کہا کہ سات برس اور زیادہ تھے یعنی بیس برس کی تھیں۔ اور وہ حیض اس سے پہلے چکے تھے۔ (اسم روحی رحم
کبیر میں لکھا کہ قرآن میں کوئی کلمہ نہیں جو اس تمام تفصیل پر دلالت کرے یعنی ہم اللہ جل جلالہ میں سے ہیں اور اس کے
اور نہ کوئی بات اس میں سے قطعی ہے شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ علمائے سلف میں سے بعض نے کہا کہ مریم علیہا السلام
نے مریم علیہا السلام کی قبض کے چاک گریبان میں نفع کیا۔ نفع کی مانند نفع نہ کہ قدرت کی مانند قدرت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ
حمل محسوس ہوا تو تنگدل ہوئی اور اس وقت یہ فکر ہوئی کہ لوگوں سے کیا کہوں گی۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
فاش کر دیا کہ جا کر اپنی خالہ سے جوڑ کر یا علیہ السلام کی ابی بی تھی دیکھنے آئی اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ سے فرزند کی درخواست کی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی تھی اور کئی اور روایات ہیں۔

وہ روایات اس میں

حضرت محمد مریم علیہا السلام کو لگا لگایا اور کہا کہ اے مریم تجھے معلوم ہے کہ میں حاملہ ہوں پس مریم نے کہا کہ تم کو بھی کچھ معلوم
 ہے کہ میں جو اورا پاسب واقعہ بیان کیا اور یہ لوگ خاندان اہل ایمان تصدیق سے شے پھر اسکے بعد حبیب زکریا کی بی بی
 کے پاس پہنچے تو وہ یہ دیکھتی کہ جو اسکے پیٹ میں ہے اسے اسکو جو مریم کے پیٹ میں ہے سجدہ کیا یعنی تعظیم و تکریم کی کیونکہ سجدہ
 کے معنی میں بجائے سلام کے مشروع تھا جیسے یوسف علیہ السلام کے واسطے اُنکے باپ مان اور بھائیوں نے سجدہ تکریم
 اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا حکم دیا تھا، لیکن اس ملت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے سجدہ
 تعظیم جلال کبریائی کے لیے مخصوص فرمادیا ہے اور غیر کے لیے حرام کیا اور عبادت کے طور پر ہر ملت میں کفر تھا۔ اور ابن ابی حاتم
 نے روایت کی عبد الرحمن بن القاسم سے کہ امام مالک رحمہ نے کہا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ عیسیٰ بن مریم دیکھی بن زکریا کو دونوں
 ہن یعنی خالہ ناد بھائی ہن اور دونوں کا محل ساتھ ہی رہا تھا اور مجھے خبر ہو چکی ہے کہ عیسیٰ کی ماں نے مریم سے کہا کہ میں دیکھتی
 ہوں میرے پیٹ میں ہے وہ اسکو جو میرے پیٹ میں ہے سجدہ کرتا ہے امام مالک رحمہ نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات بوجہ فضیلت
 علیہ السلام کے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا اور کورمیں کو چنگا
 اور برص والوں کا مرض دور کرتا تھا اور اندھے مادر زاد کو آنکھوں والا کر دیتا تھا۔ مگر جسم کہتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام
 ایمن اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھیں تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت دی تھی۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ نے
 سرین نے مدت محل میں اختلاف کیا ہے تو جمہور علماء سے مشہور قول ہے کہ محل نو مینہ رہا تھا اور پورے نو مینہ پر عیسیٰ پیدا
 ہوا اور عکرمہ رحمہ نے کہا کہ آٹھ مینہ محل پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور زندہ رہے اور کہا کہ اسی وجہ سے آٹھ مینہ کا
 جتنا ہے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ اُسے محل مریم عا کو پوچھا گیا تو کہا کہ کوئی مدت نہ تھی یہی ہوا کہ حاملہ ہوئیں اور ادھر
 ہوا۔ شیخ رحمہ نے کہا کہ یہ قول غریب ہے اور شاید کہ یہ ماخوذ ہے غابریہ قولہ تعالیٰ۔ مملکت۔ پس مریم حاملہ ہوئی عیسیٰ سے عاقبت
كَانَ قَصِيًّا پس ادٹ ہو گئی اُسکے ساتھ ملان بید میں۔ **فَلَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ**
 اسکو وضع محل کا موقع ایک درخت خرما کی جڑ میں۔ ابن عباس رحمہ نے فار تعقب سے لگا لگا کہ ادھر محل ہوا اور اسکے پیچھے
 بے گین پس وہاں روزہ شروع ہوا کہ ناچار وہ ایک درخت خرما کی جڑ میں بیٹھ گئیں۔ اور یہ ٹھیک دلیل نہیں ہے کیونکہ بیان
 ہے کہ وہ لیکن ہر چیز کی تعقب اُسکی مناسب ہوتی ہے چنانچہ قولہ تعالیٰ **فَلَمَلْنَا الْعَلَقَةَ مَقْصُودَةً لَمَلْنَا الْمَضْفَةَ عَطَاءً لِّآلِیہِ مِیْن فَا ر**
 ہر حالانکہ صحیحین کی حدیث میں موجود ہے کہ لطفہ و خون دلو تھرا گوشت ہر ایک قسم میں چاہیں روز کا فرق ہوتا ہے پس
 اپنے مناسب حال پر ہر ماں در میان میں کوئی اور صفت نہیں بدلتی ہے اور جیسے قولہ تعالیٰ **الْم تَرَان السَّمَانِزِل مِیْن**
مِیْن الْمَارِضِ مَخْفَرَةٌ یعنی تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پس صبح کرتی ہے زمین در حالیکہ سبز ہوجاتی
 ہے لیکن عقب میں زمین کی سرسبزی ہے لیکن یہ معنی نہیں کہ اتارنے ہی فوراً سبز ہوجاتی ہے بلکہ پانی اتارنے کے بعد
 فصل در میان میں نہیں ہوتا بلکہ اسی کے بعد زمین سبز ہوجاتی ہے لیکن پانی نازل ہونے سے چند روز بعد زمین سے
 سبز ہوتی ہے اور چند ہی دنوں میں زمین سبز زار ہوجاتی ہے اور یوں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ ناقہ صالح
 کے کسی وقت پہاڑ سے نکل کر بچہ دیا اور وہ اسی وقت اپنی ماں کے برابر ہو گیا لیکن کلام اس میں ہے کہ کیا واقع ہوا

تعمادو خاصہ شہر یہی ہے کہ مریم علیہا السلام کو ماتمہ اور عورتوں کے نہا ہر گھل ہوا اور اسکی ماں نے اسکی
لوگوں میں جرجا ہوا تو وہاں مسجد میں ایک مرد صالح بیعت نیچا رہا کہ تاہما امدود مریم علیہا السلام
وہ بھی مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا جب اسنے مریم کے پیٹ کی بڑائی اور بوجھ کو دیکھا تو اسنے اسکی
مریم کی پاکیزگی و عبادت و زہد و تقوی کا ہر وقت حال معلوم تھا تو اسنے سے وہ بچلہ دشمن بنا لیا اور اسکی
سوچا کہ آخر یہ کیا بات ہے اور اسنے خفیہ اس معاملہ میں فکر و بڑائی اور محسوس کیا اور نہایت بیان تک پہنچا کہ وہ
درمیں کر سکتا تھا۔ ناچار اسنے تعریف کی کہ اے مریم ۴ میں تم سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں تم نے اسکی
تو اسنے کہا کہ بھلا کوئی درخت بغیر گٹھلی کے اور کوئی کھیتی بغیر فائے کے ہو سکتی ہے اور کوئی فرزند بغیر باپ کے ہو سکتا ہے
کنا یہ سمجھا اور فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ و بغیر ماں کے پیدا کیا ہے جسکی
کی اور مریم کو اپنے حال پر چھوڑا اور جب مریم ۴ کو اپنی قوم کا اتہام خاصہ ہوا تو جیسا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ فاقبت
قوم سے ایک دور تمام اختیار کیا کہ وہ انکو نہ دیکھے اور نہ قوم واسے آسکو دیکھیں۔ محمد بن اسحق نے سیرت میں کہا کہ جب مریم
ہوا اور چون رک گیا اور جو کیفیت کہ حالہ کو محسوس ہوتی ہے وہ محسوس ہونے لگی اور رنگ چہرہ کا تغیر ہو گیا تو رفتہ رفتہ عمل ظاہر
اور جو مصیبت بدگوئی کی آل ذکر یا علیہ السلام پر پھیلی کسی خاندان پر نہ تھی اور نہ اسراہیل میں اس بات کا جرجا ہوا اور
کنا شروع کیا کہ اسکا لگاؤ یوسف نجار کے سوا کسی سے نہیں ہے کیونکہ کنیسہ میں سوا یوسف کے اسکے ساتھ کوئی نہیں رہتا
اور مریم ۴ نے لوگوں سے روپوشی اختیار کی تاکہ نہ وہ انکو دیکھے اور نہ وہ اسکو دیکھیں۔ اور قولہ تعالی فاجاروا الخاض۔ اسی
والجاء بالطلق الی جذع النخلۃ یعنی دروزہ نے مریم ۴ کو مجبور کیا کہ وہ ایک نخلہ کی جڑ میں بیٹھی اور یہ نخلہ وہاں تھا جان لوگوں
علحدہ ہو کر تمام اختیار کیا تھا۔ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ وہ کون جگہ تھی تو سدی رح نے کہا کہ یہ بیت القدر
شرقی تھی جان مریم ۴ ناز پڑھا کرتی تھی۔ وہب بن نبیہ نے کہا کہ وہ قوم سے بھاگ گئی تھی یہاں تک کہ جب شام و صبح کے
دروزہ شروع ہوا اور ناچار ایک نخلہ کی جڑ میں پناہ لی اور دوسری روایت میں وہب رح سے آیا ہے کہ یہ ظام بیت القدر
کے فاصلہ پر ایک حجرہ میں تھا اسکو بیت لحم کہتے ہیں۔ شیخ امام ابن کثیر رح نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ احادیث معراج میں
نسائی رح کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور بیہقی کی روایت شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے ترقی ہے کہ یہ حجرہ
بیت لحم میں ہوا ہے والد اعلم۔ مترجم کتاب کہ ابو جہان کی کتاب البحر سے فتح البیان میں منقول ہے کہ لوگوں نے اس
کی ولادت قرہ بیت لحم میں واقع ہوئی اور بات یہ ہوئی کہ مریم ۴ جب اپنے فرزند پروردگار اور سچا گھن اور اللہ
میں ایک خشک نخلہ کے پیری کے پاس واقع ہوئی پھر وہ اسکو لیکر بیت المقدس میں آئیں اور اسکی حجرہ کے
جھک کر پست ہو گیا اور ماتمہ ہمد کے بن گیا اور وہ اسوقت بھی موجود ہے جو گاہ اسکی زیارت کرنے والے ہوں
فہر اردن میں غوطہ دیا اور یہ وہی دن تھا کہ آجکل نصاری نے اس دن کو خد سنا ہے اور اسکی زیارت کرنے والے ہوں
اسی واسطے ہر پانی میں غوطہ دیتے ہیں اتنی مترجم۔ مترجم کتاب کہ ظاہر انہی اردن کا ہے اور اسکی
اشہر ہے کہ ولادت عیسی علیہ السلام بیت لحم میں ہوئی۔ شیخ امام ابن کثیر رح نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے

مریم علیہا السلام کی پاکیزگی
و عبادت و زہد و تقوی کا ہر وقت حال معلوم تھا تو اسنے سے وہ بچلہ دشمن بنا لیا اور اسکی

بیت لحم میں ہوا ہے والد اعلم۔ مترجم کتاب کہ ابو جہان کی کتاب البحر سے فتح البیان میں منقول ہے کہ لوگوں نے اس

کہ جس کو شک نہیں ہو کہ ولادت بیت لحم میں ہوئی ہے اور حدیث میں بھی ایسا ہی واقع ہوا ہے اگر صحت کو ہونے۔
 اور اس نخل پر الف لام تعریف کا یعنی معرفہ کر کے جو بیان کیا گیا تو شاید اسوجہ سے کہ وہ درخت معروف تھا اور ان
 کے ہاں اس نخل سے اس درخت کے کوئی درخت نکلے گا نہ تھا کیونکہ خرابا کو جائز بہت مضر ہوتا ہے پس وہ مانند عجائبات کے وہاں معروف
 ہے جس کا نام ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ درخت بھی پورا نہ تھا صرف اسکا ٹھونڈا تھا اور اوپر کی شاخیں دپتے وغیرہ نہ تھے۔ پھر سراج میں
 اس نخل میں سے صرف اس نخل کے پٹیری میں اضطرار کے ساتھ مریم کے پہنچانے جانے میں بہت عجیب مناسبت تھی ایک تو یہ
 کہ خرمادہ ہوتا ہے اور بھل نہیں آتا جب تک کہ نہ لگا لگا بھادہ میں چیر کر نہ رکھا جاوے جیسا کہ عرب وغیرہ میں معروف ہے حتیٰ کہ صحیح
 میں ہے کہ ایک سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بیچ کر دیا تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے نہیں ملا با تو کچھ بھل نہ آئے پس نخل میں
 سے بھل آتے ہیں لیکن مریم علیہا السلام کی نسکین کے لیے صرف ہلا دینے سے اس میں بھل آگے جیسا کہ آگے آتا ہے تو
 کہ بھل دینے کے بھل آگے اور وہ مریم کے حال سے زیادہ مناسب ہوا۔ دوم یہ کہ بے وقت اس میں بھل آئے سو یہ کہ وہ
 درخت خالی ٹھونڈا تھا۔ چارم یہ کہ اس پر نگہ دینے سے مریم کو منافع حاصل تھے مانند سموت ولادت کے۔ پنجم یہ کہ اس کے بھل
 کے واسطے بہت نافع ہوتے ہیں۔ بالکل جب بیت لحم نامی گالون کے قریب دروزہ سے بفرار ہوئیں تو ایسا مقام تھا کہ
 اس ٹھونڈا درخت خرابا پایا اسی سے نگہ دیا اور ولادت ظاہر ہوئی تو غوف شرم و عار وغیرہ سے اس پر خزع زنج لاق ہوا۔ **قالت**
یہی قول کہ امر میں موی میت قبل هذا مر جانی اس سے پہلو کنت نسبا منسیا اور ہو جانی
 یہی منافع و غصہ و غمزہ و کسائی کی فرات میں بت کسریم ہے اور باقیوں کی فرات میں بضم میم ہے اور معنی واحد میں۔ سراج
 میں نسبا یعنی ایسی شے جو پھینک دی جاتی ہے اور یا د سے آتا رہی جاتی ہے اور قولہ نسبا یعنی متروک جو کسی کے خطرہ میں نہ آوے
 اور جو نہ لکھا کہ مریم نے جانا کہ غریب وہ اس فرزند کی جہت سے قنہ میں بڑگی اور لوگ اسکو سچائی پر محمول نہ کریں گے
 اور اس کی نسب میں نہ کریں گے اور پہلے تو اسکو نہایت صالحہ نیکو کار عابدہ پر بنی گار جانتے تھے اور اب بدگمانی سے اسکو زنا کار بدکار
 اور کوئی دلیل انکی بدگمانی دور کرنے والی ظاہر نہیں ہے لہذا یہ کلمہ کہا یعنی قبل اس حال کے مر جاتی اور پیدا نہ ہوتی اور
 یہی قولہ کلا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور سدی رحمہ نے کہا کہ لوگوں کی شرم و عار سے حضرت مریم نے یہ کلمہ کہا کہ میں اس
 کو سچائی یعنی اس کرب و غم سے جو اس ولادت میں لاق ہوا اور بعد اسکے لوگوں کے طعنہ و تشنیع سے لاق ہوگا اور
 یہی قولہ ہے کہ لے پھینک دیے جانے میں کوئی انکو نہیں ڈھونڈتا۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ نسبا منسیا ایسی چیز کہ نہ پہچانی
 جاتی ہے اور نہ دریافت ہو کہ کون ہے اور کہاں ہے اور بیچ میں اس نے کہا کہ سقط و ناکارہ اور ابن زید نے کہا
 کہ جو ایسی شے ہو کہ اگر کہا جاوے کہ مریم نے یہ بات کیوں کہی حالانکہ انکو تو معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل
 کو اسکو اور اسکو بیچنے کو عالم کے واسطے آیت بنا دیا۔ جواب اسکا یہ ہے کہ امتحان کی مصیبت میں شرم و عار کا ہجوم
 اسکو کی لام سے فرزند صالح معلوم تھا اور میریت شرم سے اور نبوت عظمیٰ واسطے فرزند کے اسکا صریح معلوم ہونا ظاہر
 ہے اس لیے کہ اسکی جنابا ت نقل کیے ہوں یہ کہ مریم کا یہ قول بسبب لوگوں کی شرم و عار کے تھا اور اسنے ملائکہ

کی بشارت کو فراموش کر دیا تھا۔ دوسم یہ کہ شاید مریم نے لوگوں کی برابری کے خیال سے اس کا حال
 تصور ہوا اور وہ حق تھا اور جو اس میں اتنا م لگا دے وہ راندا جا دے تو ترحم کی وجہ سے اپنا عدم پر
 پہلے راضی ہو چکی تھیں۔ مگر جسم کتاب کہ بیان یہ مسئلہ واقعہ غور طلب ہو کہ اس حالت میں جب کہ اس کا حال
 کی آیا وہ لوگ فرنگب بہتان ہوئے یا نہیں اور اندر تعالیٰ نے یہود پر غضب نازل ہونے کے بعد میں سے وہ لوگ
 مریم بہت ناخوش تھا۔ یعنی مریم پر بہتان عظیم کے قول پر وہ لوگ غضب آئی میں پڑے۔ اور شاید تحقیق یہ ہو کہ ابتدا سے حال
 کے دل میں خطرہ معاف ہو سکتا ہے اور چونکہ مریم نے واقعہ سے آگاہ کیا تھا تو سکوت چاہیے تھا لیکن جب میں علیہ السلام
 کے طور پر اپنی رسالت سے آگاہ کیا تو اس وقت مخصوص صریح ہو گیا کہ وہ پاکس ہیں اور جو انھوں نے اول بیان کیا تھا وہ ظنی صحیح
 اس وقت انکار کرنا نبوت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار ہوا اور وہ کفر تھا اور مریم پر اتنا نام اس وقت بہتان عظیم ہو گیا تاہم وہ اندر تعالیٰ
 اور جو اب سوم یہ کہ اکثر صالحین بلا وقتہ کے وقت میں ایسے کلمات کہتے ہیں اور اسکے ظاہری معانی تو ایسے ہی ہوتے ہیں مگر
 وہ ایک موقع عظیم رکھتے ہیں چنانچہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بزرگ کو ایک درخت پر اڑنے اور پھل بن جو بیج
 دیکھا تو فرمایا کہ مبارک سمجھے اسی پرند کہ تو اس سرے بھرے درخت پر اڑتا ہے اور اسکے پھل کھاتا ہے کاش میں پھل ہوتا کہ بزرگ سمجھے
 مارتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ کاش میں بتنکا ہوتا کاش میں کچھ نہ ہوتا۔ اور حضرت
 کرم اللہ وجہہ سے صحیح روایت ہے کہ یوم الجمل کے روز فرمایا کہ کاش میں اس روز سے میں برس پہلے مر گیا ہوتا اور حضرت بلال سے
 مروی ہے کہ اسی کاش بلال کو اسکی مان نہجی ہوتی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ صالحین ایسے کلام کو کسی خاص واقعہ کے طور پر کہتے ہیں۔ شیخ
 ابن کثیر نے لکھا کہ مریم کے اس کلام سے موت کی تمنا ظاہر ہوتی ہے اور ہم نے قولہ توفنی مسلما وحقنی بالعالین کی تفسیر میں
 بیان کر دیا ہے کہ فتنہ کے وقت موت کی تمنا جائز ہے۔ مگر جسم کتاب کہ یوم الجمل وہ دن ہے کہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ
 جل پر سوار ہو کر حضرت طلحہ ذریر رضی اللہ عنہما کے ساتھ لشکر لیکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ٹرین اور آخر حضرت علی کرم اللہ
 فتح بائی اور اس واقعہ میں حضرت طلحہ ذریر رضی اللہ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں سے قطعی جنتی ہیں شہید ہوئے اور حضرت ذریر رضی اللہ
 ایک کھنڈل میں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر سے ایک شخص نے عمام میں سے گلات کی جب آپ
 میں گئے تو اسنے تلوار مار دی اور وہاں سے آکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خوشخبری سنائی کہ میں نے ذریر بن العوام رضی اللہ
 مار ڈالا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بچو بھی زیاد بھائی تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سنا تو سخت غم میں کیا اور ان
 راجعون پڑھا اور غمناک ہوئے اسنے پوچھا کہ اس خوشی میں غم کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کرم اللہ وجہہ میں سے تھے
 وسلم سے سنا ہے کہ ذریر کا قاتل دوزخی ہے۔ یہ سنکر یہ شخص بہت غصہ ہوا اور کہا کہ تم عجب شخص ہو کہ تماری مدد کرنے کے لئے
 اور غصہ میں وہ تلوار اپنے سینہ پر اسی اور مر گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تکبیر کی اور فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کو
 بیشک سچا ہے اور کچھ حال اس مقام کا قولہ تعالیٰ و نزعنا فی صدہم من عمل انہما علی سوراقتنا میں سے ہے اور ان
 رجوع کرنا چاہیے۔ بالجو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایمین و فانیع کے سبب سے میں برس میں سے ہے اور ان
 حضرت مریم نے اس واقعہ میں اپنی موت کی تمنا کی۔ فمادہ ہا میں تحتہا کی تمنا کی۔

اور پھر حاد اور باقیوں نے من بفتح میم اسم موصولی پڑھا۔ بنا بر اول معنی یہ ہیں کہ جب اسطرح مریم نے اندوہ ظاہر
 کیا تو اس کے نیچے سے یہ کہ تو علیین مت ہو۔ اور بنا بر قرأت دوم معنی یہ ہیں کہ پس آواز دی مریم کو آسنے جو اسکے
 تھا کہ تو علیین مت ہو۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ سلف کے مفسرین نے ندا دینے والے میں دو قول پر اختلاف کیا ہے جو نے
 ہے ابن عباس رحمہ سے روایت کی کہ ندا دینے والا جبرئیل علیہ السلام ہی اور عیسیٰ تو اس وقت تک نہیں بولا یہاں تک کہ مریم م
 کے نوم کے پاس آئی۔ یہی قول سعید بن جبیر و ضحاک و عمرو بن میمون و سدیی و قتادہ کا ہے کہ ندا دینے والا فرشتہ جبرئیل ہی
 ان تحت سے مراد زمین کی پچائی ہے یعنی مریم علیہا السلام تو اوپکے پردخت کی جڑ میں تھیں اور جبرئیل علیہ السلام نے وادی
 میں سے آواز دی۔ مترجم کتابہ یہ اس واسطے کہ ملائکہ علیہم السلام کو نبی آدم کے ننگے ہونے سے تکلیف ہوتی ہے تو جبرئیل ہی
 سے اور آڑ سے آواز دی اسی واسطے احادیث میں منع ہے کہ آدمی بغیر ضرورت کے ننگا نہ ہو اور حکم ہے کہ کرام کاتبین وغیرہ جو
 آدمی کے ساتھ ہیں آدمی کو چاہیے کہ انکی تکرم کرے اور انکو ایذا نہ دے اور واضح ہو کہ آدمی کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں انہیں
 کی راہ سے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ شلاً عورت صالحہ کی حالت و روزہ وغیرہ میں دے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے
 اور اسکو اسطرح قیاس کر دو کہ بچہ جو نماز پڑھتا ہے اگر رات کو سو دے تو والدین کی رضامندی و وحشی ہے بلکہ نہ سو دے تو ناراض
 اور اگر نماز کے وقت یا پڑھنے کے وقت سو دے تو ناخوش و بیزار ہیں بالجملہ جبرئیل علیہ السلام نے بنا بر احوال ان ائمہ کے تحت
 سے آواز دی کہ علیین مت ہو۔ اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایسا ہی عبد الرزاق نے معنی میں حسن بصری رحمہ
 سے روایت کیا ہے اور یہی ایک روایت میں سعید بن جبیر سے آیا ہے کہ وہ مریم کا بیٹا ہے اور یہی قول ابن زبید کا ہے اور اسی کو ابن جریر رحمہ نے
 بیرون اختیار کیا ہے۔ مترجم کتابہ مولف فتح البیان نے لکھا کہ سلف رحمہ سے اس میں مختلف روایات ہیں کہ تدار کرنے والا
 ہے ابن یا عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو جس نے من تحت بفتح میم پڑھا تو ندا کرنے والا عیسیٰ ہے اور جس نے من بکسر میم پڑھا تو ندا
 والا جبرئیل بن اتسی ہے۔ اور مترجم کتابہ کہ یہ مولف مذکور کا سو ہے کیونکہ من بفتح میم بھی جبرئیل علیہ السلام کو شامل ہے اور
 ہے ہی من بکسر میم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہے بلکہ صواب یہ ہے کہ جس نے تحت کے معنی تحت وادی لیے یعنی جان مریم میں
 تمام سے نیچے زمین وادی سے آواز دی تو وہ جبرئیل علیہ السلام ہیں خواہ قرأت من بو یا من ہو اور جس نے تحت سے مراد
 مریم کے جسم سے تحت بنا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتابہ خواہ قرأت کوئی ہو۔ مسراج میں کہا کہ سادی یعنی ندا کرنے والے میں
 ہیں ایک یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ قول سعید بن جبیر حسن بصری کا ہے اور دوم یہ کہ سادی جبرئیل ہیں اور وہ بیٹا ہے
 ابن فرزند کے لیے ہے۔ سوم یہ کہ من بفتح کی صورت میں سادی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور من بکسر کی صورت میں جبرئیل
 حضرت ابن عیینہ دھام سے مروی ہے۔ امام ہامی رحمہ نے کہا کہ قول اول اقرب ہے یعنی سادی عیسیٰ علیہ السلام مریم کے
 ہیں کہ وقت تولد کے آنہوں نے خود والدہ کو تسکین دی۔ بیفادی رحمہ نے اسی کو اول لکھا یعنی بیفادی رحمہ کا دستور ہے کہ
 کہ کہ وہ خدم کرنے ہیں۔ شیخ جلال الدین محلی نے ارجح قول دوم قرار دیکر اسی پر اصرار کیا اور مترجم کے نزدیک یہی
 ہے حضرت شیخ ابن کثیر رحمہ کا بیان ہے اور مسراج میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مراد ہونے کی صورت میں معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے اس کو خدمت تولد کے گویا کیا تاکہ مریم علیہا السلام کا دل خوش ہو اور جو وحشت انکو پیدا ہو گئی ہے وہ نازل ہو جاوے

Marfat.com

اور جان جاوین کہ جطوح جبرئیل علیہ السلام نے بشارت دی تھی اسی فرزند کے واسطے ایک بشارت
 کرنے کے واسطے دلیل کافی ہے۔ اور معنی بقول دوم کہ جبرئیل علیہ السلام میں یہ ہیں کہ اس وقت
 اول کے بشارت سے اور تاثیر قدس سے نہر خشک میں پانی جاری کرے اور زحمت سے مراد اس وقت ہے
 روزہ رکھنے کا حکم سنا دے تاکہ شہادت فرزند سے محبوب اطمینان حاصل ہو اور بشارت سے بقایا اور
 مریم کے واسطے ہے اور سنادی عیسی ہون تو ظاہر ہے کہ ان کے تحت میں ہے اور جبرئیل علیہ السلام
 کہ نازلہ جنائی قابلہ کے ہون یا تحت سے مراد تحت الواوی ہے۔ بالجملہ مریم علیہا السلام کو اس حالت میں مریم
قَدْ جَعَلَ سَابِكُ تَحْتِكَ سِرِّيَا تَبْرَةَ تَحْتِ مِیْن تَبْرَةَ رَبِّ نَسْرِي كُو دِبَا سِرِّيَا تَحْتِ مِیْن تَبْرَةَ
 ایک تو سردار عظیم الشان یعنی عیسی علیہ السلام اور دوم سرری یعنی نہر صغیر یعنی تیرے کھانے پینے کے لیے پانی اور
 کہ دیا ہے اقول اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید مریم علیہا السلام کو عم واند وہ اس امر کا بھی ہو کہ بیان اس تنہائی و غریبی
 میں کھانے پینے کا کیا انجام ہو گا چنانچہ پانی کا اس نہر صغیر سے اطمینان دیا اور کھانے کے لیے دولت خشک کو پھل دار کو پھل
 کھانا کہ سفیان ثوری و شعبہ نے بواسطہ ابواسحق کے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ تیرے سربانی یعنی جدول
 بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سرری یعنی نہر۔ اور یہی عمرو بن میمون کا قول ہے کہ سرری وہ نہر ہے جس سے پانی
 مجاہد رحم نے کہا کہ سرری زبان سر پانی نہر ہے اور سعید بن جبیر رحم نے کہا کہ یہی زبان ہے اور ضحاک رحم نے مانند قول مجاہد کے کہا
 ابراہیم نخعی نے کہا کہ نہر صغیر ہے اور قتادہ رحم نے فرمایا کہ سرری اہل حجاز کی زبان میں جدول ہے وہب بن عبدہ نے کہا کہ وہ پانی
 راستہ ہے اور سدھی نے کہا کہ نہر ہے۔ شیخ ابن جریر رحم نے اسی قول کو اختیار کیا اور اس میں ایک مرفوع حدیث بھی وارد ہے
 مرویہ دابن النجار اور طبرانی نے بواسطہ ابوب بن زبک راوی کے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی
 نے فرمایا کہ قولہ تعالیٰ قد جعل ربک تحتک سربا۔ میں جو سرری کہ مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ نہر ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ
 کیا تاکہ مریم سے پانی پیے۔ قال الطبرانی ہذا حدیث غریب جدا اور ابوب بن زبک راوی ثقہ ہیں اور ابو جہم راوی
 یہ راوی ضعیف ہے اور امام ابو زرعہ نے کہا کہ منکر الحدیث ہے اور شیخ ابوالفتح ازہدی نے کہا کہ متروک الحدیث ہے اور
 سے مراد عیسی علیہ السلام ہیں اور یہی قول حسن بصری و ربیع بن انیس و محمد بن ہاد بن جعفر کا ہے اور یہی قول ہے ابن
 کا ہے اور یہی دور قاتیوں میں سے ایک روایت قتادہ رحم سے ہے جو دیکھ کر قول اول اظہر ہے۔ امام زہری نے کہا کہ
 دابن زید کے مفسرین نے اتفاق کیا ہے کہ سرری یعنی نہر جدول بیان مراد ہے اور نہر کو سرری اس واسطے کہ میں کہتا ہوں
 ہوتا ہے اور حسن دابن زید نے سرری سے مراد عیسی علیہ السلام فرمادی کیونکہ سرری یعنی جبرئیل و جلیل کہا ہے اور
 سورات یعنی اشرف دروسار میں سے ہے اقول سورات جمع سربا جمع سرری ہے جن لوگوں نے سرری یعنی نہر کو
 میں سرری کی تفسیر نہر سے آئی ہے اقول لایصح رفع ہذا الحدیث فانہم ادراہم دلیل سے کہ اللہ تعالیٰ نے
 معلوم ہوا کہ پانی کے لیے یہ نہر تھی تاکہ خرابا کھا دے اور اس نہر سے پانی پیے۔ اور جنہوں نے سرری سے مراد
 یہ ہے کہ نہر تو تحت مریم نہیں ہوگی بلکہ بلو میں ایک طرف ہوگی۔ جو اسے باگیا کہ اللہ تعالیٰ نے

Marfat.com

یہ جواب رو کیا گیا کہ بیان مراد یہ ہے کہ یہ نہرین میری تحت حکومت جاری ہیں اور اس قصبہ میں
 سے یہی معنی لیے جاویں تو معنی مجازی تحت کے ہوئے اور اگر عیسیٰ علیہ السلام مراد لیے جاویں تو مجازی کی ضرورت نہیں
 ہے معنی صحیح ہونگے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ مستوی مقام میں جب بیدار معین ہو تو جو کوئی اس سے بہت قریب ہو تو وہ اس کے تحت میں
 کی اور اس سے دور ہو اس سے اوپر ہوگی۔ سراج میں لایا کہ جب نہر کے معنی لیے جاویں تو یہ نہر کمان سے آئی پس اس میں دو درجہ
 کی گئی ہیں اول قول ابن عباس کہ جبرئیل نے زمین پر اپنا پر مارا اور بعض نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پانوں مارا تو
 حضرت پانی ظاہر ہو کر جاری ہوا اور وہ یہ کہ وہاں پانی جاری تھا۔ ابن عادل رقم نے کہا کہ درجہ اول اقرب ہے کیونکہ قولہ تعالیٰ
 میں جس رکب۔ ولالت کرنا ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تحت میں پیدا کر دیا اور اسکا اللہ تعالیٰ نے مریم ؑ کی تعظیم شان کے لیے بیان
 کیا ہے اس لیے اگر پہلے سے جاری ہوتا تو اس میں کوئی تکریم خاص نہ ہوتی اور بعض نے کہا کہ وہاں خشک نہ تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت
 پانی جاری کر دیا جسکی وجہ سے خشک نخل ہرا ہوا اور اس میں پتے آئے اور پھل لگ کر رطب یعنی گدر چھو ہارے ہو گئے۔ اقول یہ تو ظاہر
 ہے کہ ایسے خفیف رقت میں پانی کے اثر سے عادت کے موافق نخل خشک ہر نہیں ہو سکتا اور ہو تو پتے نہیں آسکتے اور اگر آویں تو
 پھل نہیں لگ سکتے اور اگر لگیں تو بے موسم کب لگے اور لگیں تو پک کر گد نہیں ہو سکتے ہیں پس معلوم ہوا کہ خلاف عادت کے
 پھر کرامت کے ایسا کیا گیا ہے اور جب یہ ہے تو خالی گڑھے کے واسطے تکلف کر کے کہنا کہ خشک نہ ہو جو تھی بید ہے۔ الحاصل حضرت مریم
 کیسین دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ترے تحت میں نہر جاری کر دی یا رسول جلیل دبا ہے۔ **وَهُنَّ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ
 اٰمَنُوْا حِرْمٰنٌ لِّمَنْ يُّرِيْدُ اَنْ يَّجْعَلَ لِنَخْلِهِ
 رِطْبًا فَاِنْ سَقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا فَاِنْ سَقَطَ عَلَيْكَ رِطْبًا فَاِنْ سَقَطَ عَلَيْكَ رِطْبًا فَاِنْ سَقَطَ عَلَيْكَ رِطْبًا**
 تاود تشدید میں نفوح رقع قاف باقیوں کی قراءت ہے۔ سراج بن لکھا کہ اس میں بھی قدرت کاملہ سے کرامت عظیم ہے روایت ہے کہ وہ
 خشک تھا اور خالی ٹھوٹھا تھا اسپر شاخیں وہی وغیرہ نہ تھے تو پھل بھی نہ تھے اور موسم جارے کا تھا جب مریم نے اسکو بلایا
 اللہ تعالیٰ نے اسپر سبکی وہی اور گو دین در طب چھو ہارے پیدا کر دیے اور لکھا کہ بیچ بن خیم نے کہا کہ میرے نزدیک جو عورت ایسا
 ہے میں ہوا اسکے لیے رطب سے بہتر غذا نہیں ہے اور مریض کے لیے شہد سے بہتر دوا نہیں ہے۔ اور لکھا کہ یہ افعال جو فوق عادت جاری
 تھے تو مریم کے واسطے کرامات تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے واسطے توطیہ تقدم تھا اور اس میں ایک تنبیہ ہے کہ جو خاق عزوجل اس
 پر قادر ہے کہ خشک نخل کو جاڑوں میں پھلدار و پختہ کر دے تو اسکی قدرت میں کچھ سبھی بعید نہیں ہے کہ مریم ؑ کو بغیر شوہر کے بیٹا دے
 اور ابن عباس نے نقل کیا کہ ابن عباس رقم کے قول میں وہ درخت خشک تھا اور بعض نے کہا کہ پھلدار تھا اور مجاہد رقم نے کہا کہ قسم
 ہے اور ابن عباس رقم کے قول میں وہ درخت تھا لیکن وہ وقت بھلون کا نہ تھا اور کہا کہ یہی ظاہر ہے اقول بلکہ اظہر تو قول ابن عباس
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیون نے کہا کہ نفاس والی عورت کے لیے چھو ہارے و رطب سے کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ اور ابن ابی حاتم نے بیان
 کیا ہے کہ روایت کی کہ تم اپنی بیوی نخل کی تکریم کر دو کیونکہ وہ اس میں سے پیدا ہوتی ہے جس سے آدم پیدا ہوا ہے اور درختوں میں
 اس میں جسکو تیرا دی سے گابھ دیا جانا ہو سو اسے نخل کے اور تم اپنی بیچ والی عورتوں کو رطب کھلاؤ اور رطب نہ ملے تو چھو ہارے
 سے کھاؤ۔ اس لیے کہ نزدیک کوئی درخت زیادہ بزرگ اس درخت سے نہیں ہے جسکی بیجے مریم اتری تھی۔ شیخ ابن کثیر رقم نے کہا کہ

یہ حدیث بالکل منکر ہے۔ بالجملة اللہ تعالیٰ نے مریمؑ کی نسکین و خوشبالی کے بعد بواسطہ جبریلؑ اسے عیسیٰ علیہ السلام بھیجا اور اسے
وَأَشْرَبَ لَيْسَ تو کھا اور پی یعنی رطب کھا اور زہر سے پانی پی **وَقَرِي عَيْتًا** اور اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے
 سے۔ سراج بن کما کہ اگر سری سے مراد نہ ہو تو ظاہر ہے کہ نخل کے رطب سے کھاؤ اور اس لہر سے پانی پینا اور اس کے بعد
 بن تو پانی پینے کو رطب کا شیرہ ہے اور مترجم کہتا ہے کہ یہ تکلف بعید ہے اور ہو عجیب ہے اس واسطے کہ میں نے سہری سے
 مراد لیا اُسے کما کہ وہاں پانی خود موجود تھا اور تھوڑا اثنزل۔ خود دلیل ہے کہ وہاں موجود پانی سے پی **فَمَا كَانَتْ تَرْتَابًا**
أَحَدًا اور اگر بشر میں سے کسی کو دیکھے یعنی جو تجم سے دفاع دریافت کرے یا تیری حالت کو منکر تیار سے **فَقَوْلُكَ**
لِللَّحْنِ صَوْمًا کو اُس سے کہو کہ میں نے الرحمن کے واسطے روزہ کی نذر کی ہے۔ **فَلَنْ أَكَلُوا الْيَوْمَ إِلَّا سَمًا**
 کسی آدمی سے کلام نہ کر دنگی۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مریمؑ وہاں ایام نفاس تک رہیں پس اس کا نون والون کی نسبت
 دیا کہ جب کوئی بشر تجم سے حال کا تعرض ہو تو اس سے صوم کا عذر بیان کیجیو یعنی آسوقت سے نذر کرے کہ کسی بشر سے اظہار
 نہ کرے اور نہ کسی سے خاصہ و مجادلہ کریگی۔ اور قول سے مراد یہاں قول لفظی نہیں ہے بلکہ قول با اشارہ ہے یعنی اشارہ سے کہہ دے کہ
 اللہ تعالیٰ کے واسطے روزہ کی نذر کی ہے تو میں آج کسی آدمی سے کلام نہ کر دنگی۔ اور یہ دلیل ہے کہ اشارہ سے قول کافی ہوتا ہے جبکہ
 ہو۔ سراج بن کما کہ اسپن اختلاف ہے کہ مریمؑ نے قوم سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ کی نیت کی ہے میں کسی آدمی
 بات نہ کر دنگی یا یہ کلام بھی نہیں کیا۔ تو ایک جماعت نے کہا کہ مریمؑ کچھ نہیں بولیں کیونکہ اُنکو ایسی نذر کا حکم دیا گیا تھا میں اگر بولتیں
 تو خلاف ہوتا بلکہ سکوت کیا اور سر سے اُسکا اشارہ کر دیا اور دوسری جماعت نے کہا کہ فی الحال مریمؑ نے صبر کیا تھا بابت تک کہ قوم کے
 پاس مع فرزند آئین اور اُنھے یہ کہہ دیا کہ میں نے نذر کی ہے پھر اس کلام کے بعد نہیں بولیں۔ مترجم کہتا ہے کہ نذر صوم میں خصوصیت
 قوم کی نہیں ہے بلکہ بشر میں سے کسی بشر کو دیکھیں خواہ قوم کا ہو یا غیر ہو پس ظاہر ہے کہ اُسی وقت سے جب حکم دیا گیا ہے اُنھوں
 نذر کر لی اور ظاہر ہے کہ ایام نفاس تک اُسی گانوں میں جو بیت لحم کہلاتا تھا رہیں پھر جب ظاہر ہو گئیں تو فرزند علیہ السلام کو
 قوم کے پاس آئین۔ پھر صوم نہ کرے اور روزہ مراد ہے یا صوم یعنی سکوت ہے اور مراد سکوت سے یہ کہ کسی بشر سے نہ بولے اور حق
 کی تسبیح و تہلیل و دعا و نضرع سب کرے۔ شیخ ابن کثیر نے نقل کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے صوم کی تفسیر میں فرمایا
 صمت۔ یعنی خاموشی اور یہی ابن عباس و عمار کا قول ہے اور ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صوم یعنی روزہ سکوت۔ اور
 قول قتادہ رحمہ وغیرہ کا ہے اور مراد یہ ہے کہ اُنکا صوم مستلزم سکوت تھا جب دے لوگ اپنی شریعت میں روزہ رکھتے تو اُن پر کھانا پینا
 باہم باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتا تھا چنانچہ سدی و قتادہ و ابن زید نے اُسکی تصریح کر دی ہے اور محمد بن اسحق نے عاصم سے روایت کی کہ
 عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ دو شخص آئے انہیں سے ایک نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام نہ کیا تو پھر
 پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے تو اسکے ساتھ نے کہا کہ اُس نے نذر کی ہے کہ آج لوگوں سے باتیں نہ کریگا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے
 سے باتیں کرے اُنکو سلام کرے اور یہ تو ایک عورت تھی اُس نے معلوم کیا تھا کہ کوئی اسکی تصدیق نہیں کرے گا اس لیے اسے
 شوہر کے حالہ ہوا ہے تو اسکے واسطے نذر سکوت کا حکم تھا تا کہ اسکے لیے ہذر موجود ہے جب کوئی اس سے سوال کرے تو اسے
 ابن جریر و ابن ابی حاتم۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے وقت و لہر سے نذر کیا کہ اُن پر کھانا پینا

Marfat.com

حالت توبہ ہے کہ توبہ سے ساتھ اس طرح ہے کہ نہ میں شوہر والی ہوں اور نہ کسی کی ملوکہ ہوں تو لوگوں کے نزدیک
 توبہ کا کاش میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور سبب غصا ہو گئی ہوتی تو عیسیٰ نے کہا کہ میں تیری طرف سے کلام کرنے میں کافی
 ہوں کہ کسی بشر کو دیکھے تو کیوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نذر صوم مانی ہے سو میں آج کسی آدمی سے بات نہ کرونگی۔ عبد الرحمن بن زید نے
 عیسیٰ کا کلام اپنے والدہ کے ساتھ ہے اور ایسا ہی وہب بن نبہ کا قول ہے مسئلہ ہماری شریعت میں کیا جائز ہے کہ سکوت
 نہ کرے۔ فقال رح نے جواب دیا کہ شاید جائز ہو کیونکہ آدمیوں کے ساتھ باتیں کرنے سے احتراز کرنا اور خالی اللہ تعالیٰ کے
 مشغول ہونا ایک قربت ہے اور شاید کہ نہ جائز ہو کیونکہ اس میں نفس پر تنگی و تکلیف دہی ہے جیسے آفتاب میں کھڑے ہونے کی
 اور زمین ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ ہمارے اصول حقیقہ اس نذر کے عدم جواز پر ہیں کیونکہ نذر جائز وہ ہے کہ قربت مشروع ہو اور
 شرع میں محمود نہیں ہے اور قربت کی صورتیں قیاسی نہیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ اعتکاف میں بدون نذر کے خاموشی مکروہ ہے تو بقصد
 کرنا جائز ہے اور بجز نذر اللہ عزوجل و احتراز از کلام آدمیان فی نفسہ نیت قربت کے ساتھ قربت ہے اور رہا یہ امر کہ وہ نذر
 قربت ہو ممنوع ہے مثلاً نیت عبادت سے کلام مجید پر نظر کرنا نیکی و ثواب ہے اور رہا یہ امر کہ کوئی شخص اپنے اوپر لازم کرے تو اس سے
 نیت ہو جادے ممنوع ہے حالانکہ یہ امر مشروع ہے اور مؤید ہمارے واسطے روایت ابن سعد و غیرہ ہے جو اوپر گزری اور سراج میں
 روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک عورت کے یہاں گئے اُسے نذر کی تھی کہ بات نہ کرے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے
 کہ اسلام نے اسکو مشاویہ توبہات کر۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالقواب۔ و شیخ محی الدین ابن العزلی رح نے لکھا کہ قولہ تعالیٰ
 ان من البشر احدا۔ یعنی ایسے لوگوں میں سے اگر کسی کو دیکھے کہ جو حقائق سے محبوب ہیں اور ظاہری اسباب صنع خلقت میں
 ہیں ابداع و قدرت سے فاعل ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ تیری بات نہ سمجھینگے اور نہ تیرے قول کی تصدیق کریں گے کیونکہ وہ
 سبب اسباب پر جم رہے ہیں اور انکی عقل جزوی بھی ادھام سے مخلوط ہو کر نور قدرت و عظمت سے اندھی ہو رہی ہے فقولی
 رب للرحمن الایہ۔ ایسے باتیں مت کر۔ و شیخ رح نے عرائس البیان میں ان آیات کے اشارات میں لکھا کہ قولہ
 رب قبل بذا الایہ۔ اسکے اشارات دقیقہ میں سے ہے کہ اصل تیسرے مرتبہ کو دو باتوں میں ہوا ایک یہ کہ ازلہ تقدیر سے
 پہلے وہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ملک اتنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک آیت ہوگا اور ایک یہ کہ جلال حق عزوجل سے
 سبب ہوئی کہ اسکو دیکھے بیٹے کو کافر و گنہگار و بناوینگے اور اوسیت کے فاعل ہو جادینگے جس حق عزوجل سے اپنی عبودیت
 تمام ہوئی کہ کاش اسکا وجود نہ ہوتا کہ جلال اتنی عزوجل میں کافروں کو اس بد گوئی کا موقع نہ ملتا کیونکہ خالق جل شانہ
 و تقدیر خدیی فی ذاتہ ہر وہ تو علت مخلوقات سے پاک ہے لیکن مخلوقات میں سے ایسے ناپاک تشبیہ کرنے والے
 شیخ ابن عطار رح نے کہا کہ جب اسنے قوم کو دیکھا کہ اسکے بارہ میں بد گوئی سے ہلاک ہوئے اور انکو دائمی عذاب و غضب
 و عتابی نفس کو ملامت کرنی شروع کی کہ کاش میں اسوقت سے پہلے ہی مرگئی ہوتی یا وجود ہی نہ ہوا ہوتا۔ اور خلاصہ
 یہ ہے کہ بیان کیا کہ قوم پر آفت ظاہر ہونے سے جسا سبب میں ہوئی ہوں اس سے پہلے معدوم ہو جانی۔ جعفر رح نے
 یہی اور سری جانب پیدا ہونے سے بیزار ہو کر اپنے عدم کی تمنا کی۔ بعض نے کہا کہ اس امر کا انکشاف پایا جو کہا گیا
 ہے کہ ایک ہی یعنی اللہ تعالیٰ کو کفار نصاریٰ نے بن میں سے ایک کہا ہے لکما قال تعالیٰ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ

ثالث ثلثہ - اور یہ بھی فرمایا ہر تقدیر اللہ کے ہاں ان اللہ جو مسیح بن مریم ہیں انہیں
 باب بیٹا و روح القدس - اور بعض نے کہا کہ باپ بیٹا و جو روح و لیکن اول مشورہ سے کہہ دیا کہ
 حاکم کی حالت ہے کہ شاید کسی قوم میں ایسی نظیر موجود نہیں ہے کہ وہ تعالیٰ نے اس کو
 اسکے جاہل بیودہ قوم کے کلمات سے حزن و اندوہ چھایا تو حق عزوجل نے اس کو مخاطب فرمایا کہ
 برتر ہے اور وہ ان خلق کے زعم کے اسباب کی قید نہیں ہے یعنی خلق اگر اپنے زعم میں کسی چیز کے
 کہ یہ چیز بغیر اس سبب کے نہیں ہو سکتی تو معنی یہ ہوے کہ قدرت الہی عزوجل ہی ہے کہ اس میں
 اور یہی نفسہ کفر ہے اور معرفت قدرت سے بالکل جہالت ہے کیونکہ قدرت کو جس نے پہچانا ہے وہ
 ایسی چیز کو پہچانا جو مفید ہے حالانکہ قدرت الہیہ غیر تنہا ہی ہے اور تنہا ہی میں اور غیر تنہا ہی میں
 بجائے قدرت پاک کے اسکی ضد کو پہچانا ہے پس ظاہر فرمایا کہ اسکی قدرت ایسے اور نام و جاہل مخلوق
 جو لوگ کفر و ضلالت میں ڈالے گئے ہیں انکے اقوال کو وہاں کچھ مداخلت نہیں ہے پھر مریم کو انوار
 تمام عین الجمع سے آنکھ دیدی تو اسنے اپنے کو جو ہر قدس و معدن روح قدسی پایا پس اسکو حکم دیا کہ اس
 واسطے تر و تازہ رطب آونگے پس جہاں اہل ظاہر کے اور نام قلب ماہیت سمجھتے ہیں وہ اسکے واسطے آسان
 اس خشک ٹھونٹھ میں سے تر و تازہ چھوہارے ہم ہو چکے - شیخ واسطی رحمہ نے کہا کہ وہ تو خشک ٹھونٹھا
 گو دون سے تر و تازہ چھوہارے دے - مگر جسم کٹا ہے کہ بیان تو اس ٹھونٹھ سے پائے تو مریم کو
 طفلی میں جنت کے میوے کھائے تھے - کما قال تعالیٰ قالت ہومن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب
 نے سوال کیا کہ یہ میوے بے موسم تبرے پاس کہاں سے آئے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جسے
 بغیر خیال و گمان کے رزق دیتا ہے - یہ تو پتہ تھا کہ مریم کو ہر ایک پھل بے خیال دے عفت و سحاب عطا فرمایا
 نخلہ سے بے موسم دے اسباب ظاہری تھے پھل دے تو کچھ بھی عجب نہیں کہ کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے مثل
 سبب شوہر کے دیدیا - شیخ ابن عطا و رحمہ نے کہا کہ جب بچپن میں بلا تعلق تھیں تو حیات کے
 تعلق اس فرزند سے ہوا جو رحمت و نونہ قدرت تھا تو درخت کو حرکت دینے کا حکم دیا جب رزق بلا
 تعلق سے اشارہ لیا کہ جب مریم علیہا السلام نے اپنے قلب کا تعلق فرزند سے دیکھا اور اس
 سے بخوف فرمایاں بھاگ آئی تو خوف کیا کہ کہیں اس شفقت و تعلق کے سبب سے اسکو
 موت و عدم کی تنہا کی تھی - مگر جسم کٹا ہے تو پھر اسی وجہ سے یہاں نخلہ سے میوہ و نثر سے ہائی
 اس سے جقدر تعلق ہو عین موصلت ہے نہ انقطاع کیونکہ وہ بغیر اولوالعزم نہ ہوا
 قرۃ العین عیسیٰ علیہ السلام میں تو متوجہ کیا کہ اسکے چہرہ سے انوار قدم مشاہیر
 اور جو ان غایت و بحر محبت سے انواع ثمرات کھائے و پیے - اور ابن عطا و رحمہ نے کہا کہ
 ریا گیا جسکے اوپر حساب کا مطالبہ نہیں ہے - قولہ فاما شرین من البشر احد انقولی آتایہ - صوم یعنی

Marfat.com

میں سمجھے کوئی نظر آدے تو اس سے حجت بیان مت کر کیونکہ تو اپنے نطق سے مضام لوگوں کو دفع نہیں کر سکیگی
 اور اپنا کام اپنے رب عزوجل کے سپرد کرگی تو وہ تیرے بیٹے کی زبان سے حجت کو تمام فرما دیگا شیخ ابن عطار
 کے واسطے سکوت میں دلیل تھی کہ نفس کے واسطے کسی غیر سے نفرت نہیں چاہی اور چونکہ نفس آمادہ کرتا اور ظاہر میں مضطرب کرتا تھا ایمان
 کی دلیلی ہی قدرت دکھلائی کہ بالکل خاموشی کا حکم دیا اور اس خاموشی سے عین نفرت پیدا کر دی حالانکہ اگر نفس کی خواہش سے
 برادرت کرا چاہتی تو اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا سوائے اسکے کہ مشغولی پیدا ہوتی کیونکہ نفس کے واسطے نفرت میں کلام کرنا
 مشکل ہے اور سکوت میں اظہار قدرت حق عزوجل کافی ہے پس مریم علیہا السلام نے سکوت کو لازم کر لیا۔ پھر حق عزوجل نے مریم
 کے وہاں سے حضرت عیسیٰ کو لائے و حجت حق ظاہر ہوئی کیوں فرمایا

اَتَتْ بِهَا قَوْمَهَا حَمْلًا قَالُوا اِمْرًا لِمَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْفًا رِیًّا اٰیٰتِ

اے قوم! اس کے پاس اسکو اٹھائے ہوئے کہ اور مریم بیشک تو پڑھی ہو کسی نغمہ میں اور
 لَرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوکَ اِمْرًا سُوًی وَّ مَا کَانَتِ اُمًّا لِّبَعِیْثًا فَاَشَارَتْ

اور ان کی نہیں تھا شیرا باپ مرد بہار اور نہیں تھی تیرا مان ناستہ پس مریم نے اشارہ
 بِهَا وَاَیُّ کَیْفَ نَکَلِمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّا

یوں کہنے لگے کہ کیوں کر ہم بات کریں ایسی سے جو گویا وہ میں ہی طفلی کی حالت میں
 اَلَا اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ قَدْ اٰتٰنِی الْکِتٰبَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا وَجَعَلَنِی

تو ان کے پاس جو بندہ اللہ کا اسنے مجھے دی ہے کتاب اور کیا ہے مجھکو نبی اور کر دیا ہے مجھے
 مَبْرُکًا اَیُّنَ مَا کُنْتُ وَاَوْصِیَنِی بِالصَّلٰوةِ وَالزَّکٰوةِ مَا دُمْتُ

مبارک جہان ہوں اور مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں
 حَیًّا وَبَرَآءِ اَبِی الدِّی زَوْکُمْ یَجْعَلَنِی جَبَّارًا شَقِیًّا وَالسَّلٰوةِ عَلٰی

زندہ ہوں اور ٹیکو کاری کا اپنی والدہ کے ساتھ اور نہیں بنایا مجھکو جبار شقیے اور سلام ہے میرے اوپر
 یَوْمَ وُلِدْتُ وَاَیُّوْمَ اَمُوْتُ وَیَوْمَ اَمَمْتُ حَیًّا

جس دن کہ میں پیدا کیا گیا اور جس دن کہ میں مروں اور جس دن کہ میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کرے

مبارک قدرت سے مریم کو تپسین ہوئی۔ فَاَتَتْ بِهَا قَوْمًا لِّیْمٰتٍ مِّنْ اٰتِی -
 اس نے اپنی قوم کے پاس۔ حَمْلًا وَّ رَحٰلِکَ اُطْحَاکَ تَحٰی اَسْکُو لَیْنِ اِحْصٰی طَرَحٌ گود میں لیے ہوئے قوم کے روبرو ہوئیں جس میں کچھ

میں لڑتی تھیں۔ سراج میں جو کہ گھروالے قوم صلح و تفریق معروف تھے وہ اس طرح دیکھ کر رونے اور انگویر بات بہت گران
 کُنُو اِمْرًا لِمَرْیَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَیْفًا رِیًّا تو بڑے فساد میں پڑی ہے۔ مجاہد

کی اور بیوں نے کہا کہ شبناقر یعنی امر عظیم۔ اور شاید انکی مراد یہ تھی کہ اول تو زنا کاری عیب سخت تھا اور بعد اسکے فرزند
 کا لڑنا اور زیادہ شرم کا مقام ہے کہ اس میں بالکل بیباکی و بیجائی اور تقوی و صلاحیت کی پردہ درمی اور کھلا ہوا فحش ہے

اور یہ سب آنھوں نے اپنے زعم باطل کے موافق خیال کیا۔ اب یہاں دو مقام ہیں اول یہ کہ مریم کے ساتھ
یہ کہ خود مریم وہاں سے روانہ ہو کر قوم کے یہاں آئیں یا قوم داہون سے وہیں مواجہہ ہو اپس معاملہ
یہ کہ وضع حمل کے روز اٹھا لائی تھیں۔ اور دوم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ چالیس روز نقاس کے بعد
جانب ہر کہ یوم وضع میں لائی ہیں اور اقرب یہ ہے کہ بعد ایام کے لائی ہیں۔ اور مقام دوم میں بھی دو قول ہیں ایک
لائی ہیں اور دوم یہ کہ قوم واسے تلاش کر کے وہاں پہنچے تو اُنکے سامنے لائی ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے کہا اس کا نام
نہیں ہونا ہے یعنی معلوم نہیں کہ اس تفصیل کا کیا حال ہے ظاہر قرآن تو یہ ہے کہ بعد وضع حمل کے اُسکو اُٹھانے سے پہلے
اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن ابی حاتم کی روایت جو بطریق سیار رحمہ اللہ کی ہے ہر نوبت بکالی رحم سے روایت کی کہ مریم
تو اُنکے قوم واسے اچھی تلاش میں نکلے اور مریم ایک خاندان شرافت و نبوت کی لڑکی تھیں مگر قوم داہون کے یہاں
آنھوں نے راہ میں ایک چرواہے سے جو گائیں چرانہ تھا دریافت کیا کہ تو نے کوئی عورت ایسی تو نہیں دیکھی اور مریم
بیان کی اور ظاہر کیا کہ وہ حاملہ تھی اُسے کہا کہ یہ تو میں نے کچھ نہیں دیکھا لیکن بیچ کی رات میری گایوں نے ایسی حرکت
کبھی نہیں دیکھی اور مجھے تعجب ہے آپ لوگ کچھ میرا تردد رفع کر سکتے ہیں آنھوں نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا ہے اُسے کہا کہ میں
کہ میری گائیں اس وادی کی جانب سجدہ کرتی ہیں گویا نماز پڑھتی ہیں اور کہا کہ میں نے ایک نور بلند دیکھا تھا جو اس
چمکتا تھا۔ یہ لوگ باہم مشورہ کرنے کے بعد اس وادی کی جانب متوجہ ہوئے کہ حال دریافت کریں اور وہاں سے شاید
مریم کاٹے۔ مریم نے ان لوگوں کو جب آئے دیکھا تو ہٹھکرائے فرزند کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان لوگوں کے رو برو
لوگوں نے جب مریم کو اس حال سے دیکھا تو ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ اے مریم تو نے بڑا فساد کیا۔ **بَاخْتِ هَارُونَ**
اِی بَارُونَ کی بہن یعنی زہد و تقویٰ میں تو بغاوت ہارون کی شبیہ تھی مگر یہ تیری حرکت کیسی ہے۔ **مَا كَانَ اَبُوکَ اِسْرَائِیْلَ**
نہ تھا تیرا باپ عمران مرد پر بلکہ صالح تھا۔ **وَمَا کَانَتْ اُمّکَ بَغِیًّا** اور نہ تھی تیری ماں حد عورت زانیہ یعنی
پاکیزہ ظاہر سے ہے ملاحیت میں معروف تھے اسی نام کی زہد و عبادت مشہور تھی پھر بچہ سے یہ فعل کہاں سے ہوا۔ **اِسْرَائِیْلَ**
ہارون کے بارہ میں چار قول ہیں ایک یہ کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص سہمی ہارون بدکار مشہور تھا تو اس سے شبیہ دیکر ہارون
دوم یہ کہ بنو اسرائیل میں ایک ولی صالح سہمی ہارون گذرے تھے تو کوئی صالح ہوتا اُسکو اسی ولی صالح کی طرف نسبت دیتے
یہ ہوگی کہ ہم نے سمجھ کر زہد و ملاحیت میں ہارون رحمہ اللہ کی بہن خیال کیا تھا مگر تو اُسکے برعکس کیونکہ تیری اور ہارون
شخص ہارون صالح نے انتقال کیا تو اُسکے جنازہ کے پیچھے لاکھوں آدمی تھا انہیں سے چالیس روز کا نام ہے اور ہارون
والدین نے اسی بزرگ کے تبرک نام کے واسطے اپنی اولاد کا نام ہارون رکھا تھا۔ ان دونوں کے ناموں میں
مشابہت سے ہے۔ کافی قولہ تعالیٰ ان البندین کا فواخوان الشیاطین۔ قول سوم یہ کہ مراد ہارون سے
پیغمبر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور مریم چونکہ انہیں کی نسل سے تھیں تو اُنکی طرف نسبت
کو کہتے ہیں کہ یا خاتیم اے مراد تیمم اور سہمی کو یا خاتیم اے ہارون اور عورت ہو تو اخت تیمم و اخت
تیمم کی نسل سے ایک شخص یا ایک عورت۔ قول چارم یہ کہ ہارون ایک شخص حقیقت میں

یہ روایت صحیح ہے کہ ہر ایک سے یہ روایت صحیح ہے۔ امام راوی رحمہ نے کہا کہ یہی اقرب ہے۔ دو وجہ سے ایک
 روایت صحیح ہے۔ پہلی یہ کہ ہر ایک سے یہ روایت صحیح ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ مریم کو اس کے
 والدین سے بہت کچھ اور مرد صالح تھا اور مریم کے والدین کی صلاحیت بیان کر دی تو والدین صالح ہوئے اور انکی اولاد میں
 سے صالح ہوئے۔ امام ابن ماجہ نے اس سے زیادہ سخت ہو گئی کہ جبکہ والدین و اسکا بھائی ایسے صالح ہوں تو اس سے گناہ کا صدور
 ہی ممکن ہے۔ مگر جسے کہتا ہے کہ شاید یہی قول اصح و مختار شیخ ابن کثیر رحمہ ہر پھر ان اقوال کے نشان سلف سے تحقیق مقام
 کا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے کہ علی بن ابی طلحہ و سدی نے کہا کہ مریم کو اخت ہارون کہا گیا اور یہ ہارون موسیٰ کا
 بھائی ہے۔ ہر ایک سے یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ ایسے مرد صالح کسی ہارون تھا
 کہ اس کے والدین میں اس سے نسبت وہی۔ ابن جریر نے بعض سے حکایت کی کہ بنو اسرائیل میں ایک مرد صالح ہارون تھا اس سے
 یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن کثیر نے یہ روایت کیا ہے۔ شیخ ابن کثیر نے اشارہ کیا کہ یہ سب اقوال غریب ہیں اعتباراً پھر
 ہر ایک سے یہ روایت صحیح ہے۔ امام ابن کثیر نے یہ روایت کیا ہے کہ مریم کی سگی بہن
 کی جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور یہ قول صحیح ہے جو ابن ابی حاتم نے اسنادہ محمد بن کعب القرظی سے روایت کیا کہ مریم سگی بہن
 تھی علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے سب سے آخر نبی اور بعد آگے نبوت کا لہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چنانچہ حدیث صحیح میں ہر
 اولیٰ الناس باہن مریم لانیس یعنی بی بی عیسیٰ بن مریم کے ساتھ میں اولیٰ ہوں کیونکہ میرے واسطے در بیان کوئی اور نبی
 نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یوشع و داؤد و سلیمان وغیر ہم بہت سے پیغمبر گذرے ہیں اور قرظی رحمہ کی اس غلطی کا اشارہ وہ قول
 ہے جو توہمیت میں بعد غرق زرع و نجات نبی اسرائیل کے مذکور ہے کہ مریم بنت عمران جو موسیٰ و ہارون کی بہن تھی اٹھی اور عورتوں
 کو سلام آئے۔ وہ نبی بنا شروع کیا اور عورتیں پکار کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و شکر کرتی تھیں اس انعام پر جو آئے بنو اسرائیل پر نازل فرمایا
 ان انعام سے غریبی رحمہ نے زعم کیا کہ یہ مریم بنت عمران وہی مریم بنت عمران ہے جو حقیقی بہن ہارون علیہ السلام کی تھی اور یہ سخت غلطی
 ہے۔ مگر جسے کہتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ اس میں کوئی شخص بھی شک نہیں کر سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی
 والدین سے یہی وجہ سے میرے خیال میں محمد بن کعب قرظی نے کبھی یہ معنی ارادہ نہ کیے ہونگے اور یہاں ایک لطیف معنی ظاہر
 ہے۔ موسیٰ بن عمران کعب کی مراد ہوگی یعنی ہارون علیہ السلام کی سگی بہن کا نام مریم بنت عمران تھا اور وہ صاحبہ تھیں اور حضرت عیسیٰ
 کا نام علیٰ اتفاق سے مریم بنت عمران تھا اور اسی نسل سے تھی تو ان لوگوں نے تشبیہ دیکر ہارون کی بہن کا نام اسکو شرم و حیا
 سے رکھا اور ان کے اعظم بالعباد۔ پھر شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ بات یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے انبیاء و صالحین کے ناموں پر
 لکھتے تھے۔ امام احمد نے منیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
 ہارون کی بہن سے کہا کہ تم لوگ یہ کیا پڑھتے ہو کہ یا اخت ہارون۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ سے
 پہلے پیدا ہوئے تھے۔ امام احمد نے منیر بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں
 یہ سب باتیں تم نے کہا کرتے تھے۔ ورواہ مسلم فی صحیحہ و الترمذی فی الجامع و قال حسن صحیح و النسائی
 صحیح و ابن ماجہ صحیح و ابن کثیر صحیح و ابن کثیر نے حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر کہیں

نام رکھا تھا جسکی بہن مریم تھیں لیکن یہ احتمال ہے کہ بہن سے بیسی بن ہوا اور بیسی کے لفظ سے
 اول کو مزج شھر آیا یعنی بیسی بن مراد ہے کیونکہ یہی معنی حقیقی بن اور دوسرے معنی ہمازیہ ہے
 جانا روانہ بن ہر فافم۔ ابن جریر رحمہ نے قتادہ رحمہ سے روایت کی کہ مریم ایسے مظلوم بن گئے کہ ان کے
 تھے اور فساد انہیں معروف نہ تھا اور لوگوں میں بعضے تو معروف تھا لیکن وہ بیسی بن اور بیسی بن کے
 بہ بدکاری ہوئے ہیں اور اسی پر انہیں توالد ہوتا ہے اور ہارون بیان وہ ہارون نہیں بلکہ ہارون کے بیٹے
 ہے جو مرد صالح تھا اور اپنے کنبہ میں لوگوں کے نزدیک محبوب تر تھا اور قتادہ رحمہ نے کہا کہ ہم نے بھی ہارون کے بیٹے
 کے پیچھے چالیس ہزار تو ایسے لوگ تھے جتنا نام اسکے نام پر ہارون تھا۔ بالکل جیسا لوگوں نے مریم کو ہارون کے
 تمت دی اور مریم اس روز نذر کے حکم سے روزہ سے ساکت تھی۔ **فَأَشَارَتْ إِلَيْكَ يَا زَيْنُّبُ**
 یعنی بیسی علیہ السلام کی طرف۔ اور ظاہر ہے کہ نخل سے لاکر بیت المقدس میں منحرف ہو کر چلا گیا تھا اور ایک کنبہ
 کے واسطے جھک کر پست ہو گیا اور انا بند بننے کے بن گیا کہ اسکی گود میں مریم نے پیدا کیا تھا تو لوگوں کے بعضے نے
 اور اس طفل کی طرف اشارہ کیا۔ **قَالُوا كَيْفَ نَحْكُمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا** تو کنبہ ہلکے کی
 صغیر بچہ سے کلام کرین جو طفلی کی حالت میں مہدی یعنی گوارہ میں پڑا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ بیت لحم ہی میں کنبہ ہلاک
 ہوئی تھی یا جو کہتے ہیں کہ ہنوز گود میں لیے تھی کہ لوگوں کو یہ اشارہ کیا تو معنی یہ لیتے ہیں کہ ایسا صغیر بچہ ہی کہ گود میں
 کے لائق ہے جیسے بولتے ہیں کہ فلانی عورت کی گود میں ایک بچہ ہے یعنی بہت صغیر ہے اور یہ مجاز معروف ہے۔ شیخ ابن کثیر
 لکھا کہ جب مریم نے یہ اشارہ کیا تو آنحون نے یہ گمان کیا کہ ہم سے بیباکی کرتی ہے تو کہنے لگے کہ ہمد کے بچہ سے ہم کو
 یسوں بن مہران دسدی رحمہ نے کہا کہ لوگ خشتناک ہوئے کہ بجاے شرم کے اور ہم سے تسخر کر کے کتی ہے اور ہمد میں سے جو
 طفل ہر باتیں کرے۔ **نوف بکالی رحمہ نے کہا کہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو کہا کہ اے عیسیٰ**
دودہ جھوٹ دیا اور بائیں ہلو پر تکیہ کر کے حاد بن سلہ نے کہا کہ ثابت البنانی نے فرمایا کہ وائین انگی شہادت کی اور
شروع کیا اور اپنی ذات کے واسطے آٹھ صفات بیان فرمائیں اول **قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ کہ میں نے ہارون**
 یعنی اس بادشاہ اعظم و اکبر کا جسکے سواے کوئی معبود نہیں اور نہ کسی کے واسطے اولویت ہے اسی کے لیے نام کا لیا
 سواے کسی غیر کی بندگی نہیں رکھتا میں اسی کا بندہ ہوں اور اس میں اشارہ ہے کہ جو عید امیر ہو وہ سواے اسی کے نہیں
 بناتا ہے اور شیطان یا ہوا سے نفس کوئی آسکو اپنی بندگی میں نہیں لاسکتا ہے۔ اور اس کلام میں جو کچھ
 ہے کہ او سبحانہ تعالیٰ فرزند وغیرہ تمام مخلوق سے اور مخلوق کے اوہام و خیال سے پاک ہے اور اس کے
 اور اپنی ذات پر ثابت کیا کہ میں اسی جناب عزوجل کا بندہ ہوں۔ **حَقَّتْ رِيحُ الْعَيْشِ**
 عطا فرمائی ہے۔ ابن ابی حاتم نے بطریق صحیح بن سعید الطبرانی کے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ
 کلام میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب مان کے پیٹ میں سے انجیل پڑھی اور حکم کر لیا
 نے علم لدنی کے طور پر یہ علم دیدیا تھا لیکن اس روایت کا راوی درمیانی صحیح بن سعید الطبرانی ہے

میں نے یہ بھی یاد رکھا کہ تو ریت الیام کی وہی گئی تھی ایسی حال میں کہ وہ مان کے پیٹ میں تھے اس سے معلوم ہوا کہ اس
 کے لئے کہ وہ لاکھوں سال سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تھی جب وہ طفل صغیر تھے لیکن عقل انکی بزرگوں کے
 ذہن میں اتنی آسانی سے چینیے مانتی ہے یعنی پڑھ کر اور بعض نے کہا کہ یہ عطار چونکہ قطعی واقع ہونے والا تھا تو مجھے اس کے
 لئے کہ وہ بڑا پاک بون کہا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے اور مراد میں ہے کہ غمغریب مجھے دیا گیا۔ اور یہی قول اقرب ہے بلکہ اولیٰ یہ ہے کہ یہ علم لوح محفوظ
 سے ہے پھر تقدیر فرمایا ہے پس جنت ہے کہ میں نشان نبوت پر پاک طاهر پیدا ہوں اور نظیر اسکی حدیث صحیح
 میں حضرت علیؑ سے سوال کیا گیا کہ آپ کب نبی ہوئے تو فرمایا کہ میں نبی تھا حالانکہ اسوقت آدم علیہ السلام انبیاء
 کے پہلے میں نہیں ہوئے تھے یعنی نبی نہیں ہوئے تھے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی مقرر کر دیا ہے۔ حکم یہ کہ تم نے کہا کہ قول اتانی
 ہے یعنی اسوقت میں مقرر کر دیا کہ وہ مجھے کتاب عطا کریگا پس مقدر و تقاریر میں اسنے مجھے کتاب دیدی۔ اب رہا یہ کہ مراد
 کیا ہے کیا ہے بعض نے کہا کہ تورت کیونکہ الف لام عدا کا ہے اور معبود اسوقت تورت تھی۔ اور بعض نے کہا کہ الف لام جنس کا ہے
 اور انجیل جو اور وہی ابوسلم کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ الف لام استفراق کا ہے اور مراد تورت وانجیل ہے۔ بیضاوی نے نقطہ
 الیام کے لئے اور اسکی پر اقتصار کیا اور بقاعی رحم نے تورت وانجیل دزبور وغیرہ صحف کو بھی شامل کیا۔ اور انظر یہ ہے کہ تورت وانجیل
 میں بقول تیسرے دلیل کتاب والحکمۃ والتوراة والانجیل در سول الی نبی اسرائیل الایہ۔ اور اسی آیت سے جواب ایک سوال
 ہم ہو گیا جو سراج وغیرہ میں مذکور ہے کہ مریم نے کیونکر جانا کہ عیسیٰ ۲ جواب دیا حتی کہ لوگوں کو اسکی طرف اشارہ کیا اور جواب
 جب وقت ولادت کے آثار دیکھے اور مریم کو خود سکوت کا حکم ہوا تو وہ سے سچ گئیں کہ عجیب عیسیٰ علیہ السلام ہو گا اور یہ جواب کچھ
 سا اور بعد ہے اور صحیح جواب یہ ہے کہ اول بشارت سے مریم کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں مخرج ہے
 م الناس فی الہدیٰ کلام من الصالحین۔ صفت سوم تولد۔ **وَجَعَلْنِي نَبِيًّا** اور اسنے مجھے نبی کیا اسمین بھی احکامات
 ہوتے تھے ہو گئی تھی یا معنی یہ میں کہ غمغریب مجھے نبی کر گیا لوح محفوظ سے خبر دی کہ مقدر کر دیا ہے مجھے پیغمبر بعض نے زعم کیا
 تورت عیسیٰ علیہ السلام کو چالیس سال سے پہلے نبوت فرور ہوئی کیونکہ دسے تینتیس برس کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں اور بعد نزول
 آیت برین ربینکے۔ اور مواہب لدنیہ میں اسکی تحقیق ذکر کی ہے کہ ۳۳ سال کی روایت صحیح نہیں ہے اور مستدرک اور حاکم کی حدیث
 میں ہے کہ عمر فروری ہے اور سورہ آل عمران کی تفسیر میں ترجم نے فی الجملہ یہ بحث لکھی ہے اور مواہب میں جزم کیا ہے کہ چالیس
 کے پہلے کسی کو نبوت نہیں ہوتی ہے وہ علی بن ابی طالب پہلے سے کہ مجھے غمغریب نبی کر گیا مجھے ازل میں پیغمبر مقرر فرمایا ہے۔ صفت چہارم
وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا اور مجھے مبارک کر دیا ہے۔ **اِنَّ مَا كُنْتَ جَانِ كِبْرِي** میں ہوں۔ سراج میں کہا کہ یہ کلام دلالت کرتا ہے
 برکت اور حال یکساں ہے پس جو بعض نے زعم کیا کہ اب وہ بد لکر حالت صغیر میں ہو گئے ہیں یہ ٹھیک
 نہیں ہے بلکہ اگر مبارک کی تفسیر کئی وجہ سے بیان ہوتی ہے۔ اول کہ لغت میں برکت کے معنی ثبات و جم جانے کے ہیں اور اصل
 میں برکت سے ماخوذ ہے پس معنی یہ ہیں کہ مجھے دین اتنی پر ثبات و ہمیشہ تام بنا دیا ہے۔ دوم یہ کہ مبارک اسوجہ سے کہ لوگوں
 میں کلمتوں کو آواز میں بتلائے تھے اور اگر لوگ گمراہ ہوتے تو وہ اپنی جنت سے ہوتے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے
 ہوتے بلکہ وہ اپنے ہی مبارک ہونے سے ہوتے ہیں کہ برکت یعنی زیادتی و بلندی ہے گویا کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بر حال میں

با مراد اور باطل رکھا ہے کیونکہ جب تک میں دنیا میں اور تعالیٰ کے تقویٰ پر یوں تو غیر یوں اور جتنے سے
 آویگا تو اس تعالیٰ مجھے آسمان پر بلند کرینگا۔ چارم یہ کہ مبارک اس بارے سے کہ انکی دیوار سے ایک گناہ
 کر دیتے اور اندھے اور زرا اور برص والے اچھے کر دیتے تھے۔ اس سے جو سراج میں بجائے کی تفسیر ہے اور
 برکات سے مبارک کر دیا ہے۔ فتح البیان میں نقل کیا کہ ابو سہرہ زینتہ حضرت علی السریطہ وسلم نے فرمایا
 فرمایا کہ کر دیا مجھے بہت نفع ہو چکا ہے والا لوگوں کا جہر متوجہ ہون۔ درجہ الامام علی فی سیرہ والایم فی الامام علی
 نے حضرت سید عالم صلی السریطہ وسلم سے روایت کی کہ مبارک یعنی بعلم و ادب یعنی شکر اور ادب سکھانے والا اور
 واہن عساکر۔ شیخ ابن کثیر نے تفسیر میں لکھا کہ قولہ وجعلنی مبارکاً۔ مجاہد عمرو بن قیس و ابو یوسف نے کہا یعنی تعالیٰ نے
 تعلیم کرنے والا کر دیا۔ اور ایک روایت میں مجاہد رحم نے کہا یعنی بہت نفع پہنچانے والا کر دیا۔ شیخ ابن جریر نے کہا
 روایت کی کہ ایک عالم اپنے سے اوسکے عالم سے ملا اور اس سے کہا کہ اس تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرماؤ ہے مجھے تلامذہ کے کہ میں
 کون عمل کو اعلان سے کروں اُسے جواب میں فرمایا کہ امر معروف نہی از سرک کو اعلان کے ساتھ کر کیوں کہ یہ امر تعالیٰ کا ہے اور
 انبیا کو اپنے بندوں پر بھیجا ہے۔ اور فقہاء رحم نے اجماع کیا ہے کہ قولہ وجعلنی مبارکاً۔ میں برکت امر معروف نہی از سرک کو اعلان
 عمل کرے۔ صفت پنجم قولہ۔ **وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ** اور مجھے حکم دیا نماز کے ساتھ یعنی نفس کی پاک اسکا ہے۔ **وَالزَّكَاةِ**
 اور زکوٰۃ کے ساتھ یعنی مال کی طہارت کے لیے پس یہ فرض کیا کہ میں خود عمل کروں اور غیروں کو حکم کروں۔ ہنتر جمع کتابہ
 کے واسطے مال کی شرط جو وہ اگر خود رکھتے تو زکوٰۃ ادا کرتے اور غیروں کو بھی حکم کرنے۔ **مَا كُنْتُ حَيًّا** اور ایک میں
 واضح ہو کہ آسمان پر اٹھانے کے بعد بھی زندہ ہیں تو اپنے جو فرض ہے بحال خود باقی ہے جب زمین پر سے اور جب آسمان پر اٹھا
 گئے اور جب نازل ہو گئے۔ کذا فی السراج ولکن آسمان پر اٹھانے جانے کی صورت میں زکوٰۃ الایمان ہوگی کیونکہ مال جو اس
 شرط ہے یا انہیں جانا ہے ان فرض اپنے حال پر ہے جب دنیا میں نازل ہوں عمل کرنے اور ظاہر ہے کہ ان میں جو جنت کے بند
 محمدی سرمد سلطان صلی السریطہ وسلم پر عمل ہوگا اور یہی اصح ہے۔ شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ یہ کلام ایسا ہے جسے
 کو فرمایا کہ واجب ربک حتی ماتک البقیں یعنی مراد اس سے عبودیت ہے رب عزوجل کی پناہ تک کہ موت آوے تک۔ ایک
 سے روایت ہے کہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے خبر دی جو اپنے تا وقت موت ہونے والا ہے اور یہ صحیح تقدیر کے دن
 میں ہے کہ اس میں صریح روہ ان گون پر جو عیسیٰ علیہ السلام میں اوبہیت کے قابل ہیں کیونکہ جو عمل کسی اسکے دن میں
 تو کچھ شیک نہیں کہ وہ خود آگ نہیں ہے اگر پوچھا جاوے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو وقت یہ بیان کیا تھا اس وقت تک
 زکوٰۃ کا حکم کیونکہ دیا گیا حالانکہ فضل پر فرض نہیں ہے بدلیل حدیث رفع العلم عن ثلث احوال۔ اٹھا گیا عزت میں سے
 ہو اور مجنون سے یہاں تک کہ اسکو لغاتہ ہو اور منبر سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو۔ اسکا جہاد طریق سے نہ کیا گیا اور
 نہیں کہ ہاں زکوٰۃ ادا کرنے کافی الحال حکم دیا تھا بلکہ مقصد کیا تھا کہ بعد بلوغ کے اور کون میں یعنی پوچھنا
 زکوٰۃ ادا کرنے کا بروقت آنکے واجب ہونے کے اور وہ وقت بلوغ ہے۔ جواب دہم یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے
 اس تعالیٰ نے انکو قائل بنا کر پوری خلقت کا کر دیا اور اسی پر وہ اسکا تعالیٰ ان میں سے ہے۔

اگر کیا کیا رگی ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا رگی ایسا کر دیا۔ اگر کہا جاوے کہ اگر ایسا ہوتا تو
 عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ایک شخص پورے اعضا کا پوری خلقت کا دیکھا اور ایسے پورے آدمی سے کلام صادر ہونا
 کیونکہ نبیوں سے کیوں تعجب کیا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو باوجود جفہ صغیر ہونے کے ترکیب
 میں اور علی بن پورا کر دیا تھا باہن طور کہ آئسے ادا سے صلوة ممکن تھی۔ امام رازی رحمہ نے کہا کہ یہی جواب بنظر ظاہر لفظ کے
 وہ قریب ہو بقولہ اوست جا۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام مدت جیات میں یہ فرائض اپنے طاری تھے اقول خازن رحمہ نے
 یہ تفسیر میں لکھا کہ یہی قول اظہر ہے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ جواب بہت بعید ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عادت کے موافق پھین
 تی اور گواردہ میں بولے اور اپنی والدہ کی طہارت کی گواہی دی تو وہ مقبول ہوئی اور اگر اسباب کلام کے مانند قوت وغیرہ
 موجود ہوتے تو کچھ تعجب نہ ہوتا اور نہ لوگ اسکی پروا کرتے اور اصل میں مدین کلام کرنا اسی طور پر خرق عادت و معجزہ ہے کہ حسب
 ہر صورت مدد کی ہو ورنہ خالی صغر عجب نہیں ہے علاوہ اسکے یہ امر ثبوت بدلیل قطعی ہونا چاہیے۔ صفت ششم۔ قولہ **وَكَذَلِكَ**
تَوَالَّدَ بَنِي مَرْيَمَ اور ہمہ تن نیکی و خدمت کرنے والا اپنی والدہ یعنی مریم کے ساتھ۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ بعد عت
 ب عزوجل کے اسکو ذکر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنی طاعت کے بعد اسکو بیان کیا ہے کہ قولہ تعالیٰ وفضی ربک ان تعبد
 اباہ ووالدین احسانا۔ و قولہ ان اشکری ووالدیک الایۃ۔ اقول حدیث میں ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ اور پھر والدین کی نافرمانی ہے۔ اور بیان صرف والدہ کی طاعت اسواسطے بیان کی کہ اسی حالت میں انکو معلوم تھا کہ اللہ
 انکو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ سراج میں کہا کہ سیاق اس کلام کا ان لوگوں پر رد ہے جنہوں نے حضرت مریم کو بتان لگایا
 تھا تو معنی یہ ہوئے کہ مجھکو رسول مکرم کیا اور اپنی والدہ کی طاعت کرنے والا کیا پس معلوم ہو گیا کہ والدہ اس مرتبہ کی ہے
 وہ ہر طرح پاکیزہ و پاک ہے بغیر باپ کے مجھ سے حاملہ ہوئی ہے زنا کا لگاؤ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ایسے نہ ہوتے تو یہ کیوں مکر ہوتا کہ ہر
 دم کو اسکی تعظیم و تکریم کا حکم دیا جاتا۔ صفت ہفتم۔ **وَلَمْ يَجْعَلْ لِي جَبَّارًا شَقِيًّا** اور نہیں بنا یا مجھکو جبار شقی
 جی جبار گنہگار باہن طور کہ میں بے استحقاق کام کروں بلکہ میں جو کرتا ہوں سب اپنے موقع استحقاق پر طاعت و عبادت ہے
 مرت سبب ان شور ہی رحمہ نے کہا کہ شقی وہ جو غصہ میں قتل کر ڈالے۔ بعض سلف نے فرمایا کہ جسکو تو دیکھے کہ وہ والدین کا عاق ہے
 وہ ضرور جبار شقی ہوگا اور یہی آیت پڑھی اور کہا کہ جو اپنے مملوکوں کے ساتھ بری طرح پیش آوے اسکو تو محتال فخور پادشاہ یعنی
رَبِّدُلَّانِ مارنے والا۔ اور قولہ **مَا لَكُمْ اَنْ تَتْلُوا الْقُرْآنَ عَلٰی سَمْعٰی** ان اللہ لا یحب من کان محتالاً فخوراً۔ یہ آیت پڑھی۔ فنادہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم سے
 کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو دیکھا کہ مردہ زندہ کرتے اور مادر زاد اندھے اور ابرص کو ٹرھی کو اچھا
 کرتے تو کہا کہ بہت مبارک وہ پیٹ حسین تو حمل رہا اور بہت مبارک وہ چھاتی جس سے تو نے دودھ پیا تو اسوقت نبی اللہ
 علیہ السلام نے جواب دیا کہ بہت مبارک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی اور اسپر عمل کیا اور وہ جبار شقی کبھی نہ ہوا
بَشَرًا مَّا مَلَكَ تَحْتَ يَدَيْكَ يَوْمًا مَوْلِدٌ وَّ يَوْمًا اَمُوتُ وَّ يَوْمًا اَبْعَثَ حَيًّا اور سلام یا امان
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس دن پیدا ہوا یعنی مجھے شیطان نہیں چھو سکا اور نہ کچھ ضرر پہنچا سکا اور جس دن مرد لگا اور
 جس دن سے اٹھایا جاوے گا زندہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام قبر میں مدفون ہوئے اور اٹھائے جاوینگے۔ اور حدیث

میں اشارہ سے ثابت ہے کہ حضرت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدفون ہونے کے بعد اس کے
 کی جگہ خالی ہے۔ اہل تفسیر نے لکھا کہ السلام میں الف لام کے مراد وہ سلام معبود ہے جو سچی علیہ السلام
 نے کثافت میں کہا کہ صحیح یہ ہے کہ الف لام جنس کا ہے تو اسمین بیود وغیرہ پر جو حضرت مریم کو بشارت
 اسکی تحقیق یہ ہے کہ جنس سلام اپنے واسطے خاص کی تو تعریف فرمائی کہ جو میرے ساتھ نہیں ہیں ان کے
 رہی اور نظیر اسکی قول موسیٰ علیہ السلام بمقابلہ فرعون ہے کہ والسلام علی من اتبع الهدی یعنی سلام نہ لائیں
 کی۔ قال الامام الحافظ اس کلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی خودی بشارت
 کی مخلوق میں سے ایک بندہ ہون اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مارے گا اور وہی قیامت میں جلاوٹا اور تمام
 لیکن میرے واسطے ان احوال میں سلامتی ہے۔ شیخ نے عرائس میں لکھا کہ قولہ فاشارت الیہ مریم علیہا السلام
 جان لیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلام کریگا اور الامام الہی سے جانا تھا کہ وہ پیغمبر مرسل ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم
 تو جود حق سبحانہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا اور یہ بھی جانا کہ قوم کی تمست و بد گوئی سے میری بریت اسی کے کلام سے
 بلکہ سورہ آل عمران بن صریح ہے کہ ملائکہ کی بشارت سے یہ بات جان لی تھی بقولہ ویلکم الناس فی الہمد وکلام من العباد
 نہ کو رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد اس نطق کے نہیں بولے یہاں تک کہ بالغ ہوئے فافتم۔ یہ کمال حسن یقین ہے اور الامام
 سننے کی نظیر ہے۔ اور جب شان عیسیٰ علیہ السلام کو جان لیا تو عیسیٰ کی رسالت و عظمت پر ایمان لائیں کیونکہ اسکی طرف
 یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مرتبہ والا ہے اور جو کوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبہ والا ہو اسکے سامنے بات نہ کرے
 اسی واسطے اہل معرفت کسی حقیقت کے واسطے جسکی ضرورت ہو بڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ابن عطار رحم نے کہا کہ
 حضرت مریم نے ظاہر میں کر دیا اس غرض سے کہ قوم اسکے صدق کو معلوم کریں پس اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو
 اور کہا کہ اشارہ در حقیقت اپنے رب عزوجل کی طرف تھا یعنی اسکے صدق سے درخواست تھی پس کلمہ صدق عیسیٰ علیہ السلام
 گئے شیخ رح نے لکھا کہ اسمین کیا نکتہ تھا کہ مریم علیہا السلام کو خاموشی کا حکم دیدیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اقرار توجہ و پاک
 ماوری کے بیان کا حکم دیا تو مجھے ایک نکتہ ظاہر ہوا کہ مریم کی زبان تو زبان ظاہر تھی اور زبان باطن وہ عیسیٰ علیہ السلام
 تھی تو جب زبان ظاہر کو بند کیا تو حق عزوجل نے قدرت کاملہ سے زبان باطن کو گویا کیا اور یہی عارفوں کی حالت
 دے ظاہر سے سکوت کرتے ہیں تو انکی ارواح غیب الہی کی باتیں بیان کرتی ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے واسطے مریم
 نے صدق کے ساتھ انقطاع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسکی برات کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کر دیا۔ قولہ الی
 یہاں سے اسباب کو دور کر دیا اور جو لوگ اسکے حق میں جوئے دعویٰ بناتے ہیں انکو سابقہ و مراد کر دیا اور انکی
 اور اپنی عبودیت کا اقرار کیا اور یہ محض معجزہ ہے کیونکہ نطق بالحق ہے اور نبوت کی فراست سے جانا تھا کہ قوم
 باندھنے ہیں اور کمان مانکر انوبیت کے دعویٰ اسپر باندھینگے تو اسواسطے اسمین مدفون کو دوڑ گیا کہ کلمہ
 کہ زنا سے پیدا کیا گیا ہو اور نہیں ہو سکتا کہ اسمین کچھ خدائی ہو پس علت اسباب کو درمیان سے ہٹا کر
 کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور اسکی رسالت کے اعلان میں سے ایک بندہ ہے اور اسکی رسالت کے اعلان میں سے ایک بندہ ہے

اس کی کس طرح اسکو متحرک کیا کہ اس نے حضرت رب عزت جل شانہ کی عبودیت کا دعویٰ کیا حالانکہ نام حدود و
 احوال اس کی عبودیت پر قیام سے عاجز ہیں اور کون اس کی عبودیت ادا کر سکتا ہے جیسا کہ اشرف عباد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا اور اگر عبودیت کے حقوق میں سے ایک ذرہ لیکر سب پر ڈالا جاوے تو سب اس کے تحت میں عاجز ہوں۔ مگر
 اس کو متحرک ہر قولہ تانی الکتاب یعنی میں اس کے بندوں میں سے وہ بندہ ہوں جسکو اس کے کلام قدیم سننے کی پابندی اور اس کے
 بیان کریم کے پنے وسعت ہے۔ بیان خلق کوئی اجماع حقیقت کے اشارہ سے سرفراز کیا اگر کوئی سمجھے۔ قولہ وجعلنی نبیا۔ یعنی اس کے
 حال کا خبر صادق قرار دیا۔ وجعلنی مبارکاً اینما كنت۔ یعنی جہر اسکے جمال سے لباس برکت ہر جہاں ہوں یعنی خواہ زمین میں یا آسمان
 میں اور میری برکت مومنوں کو پہنچتی رہے گی باہن طور کہ میں انکی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہوں اور اسی برکت کے ذریعہ سے میں اپنے
 بندوں کو دلگاہ اور اسی سے آنکھوں کو زندہ کرونگا۔ ماد صانی بالصلوة والزکوۃ۔ یعنی مجھے حکم دیا ظاہر خدمت و عبودیت کا جس میں لطائف مناخات
 و نفع ابواب شایعات ہر اور میری زکوۃ یہ ہے کہ اسکی راہ میں وجود کو خیرات کر دوں۔ اور یہ مبارک عبودیت مجھ اور میرے تابع لوگوں کو
 سب پر واجب ہے اگرچہ ہم لوگ بندگی میں درجہ اتعاف و اتحاد تک پہنچ جاویں۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ
 دلگاہ حضوری میں حاضر ہیں تاہم اپنے خالق و صانع کی بندگی و خدمت میں ہیں کیونکہ سب اوصاف سے بڑھ کر فخر کا وصف ان کے واسطے
 عبودیت ہے قال اللہ تعالیٰ لن یستکف المسیح ان یكون عبد اللہ ولا الملائکة المقربون۔ شیخ جنید رحم نے کہا کہ قولہ تعالیٰ انی عبد اللہ
 میں بیان کا فائدہ یہ ہے کہ میں بندہ ہوں بندہ ہوس و طمع و بندہ شہوت و بندہ درم و بندہ دنیا نہیں ہوں اور حاصل یہ کہ سوا سے
 اللہ تعالیٰ کے کسی کے نام میں نہیں ہوں۔ تانی الکتاب۔ اس نے مجھے خصائص اسرار سے مخصوص فرمایا ہے وجعلنی نبیا۔ جو خبر میں اسکی
 ان سے دیتا ہوں سچ ہے اس نے مجھے خبر صادق عارف رسول بنایا ہے۔ شیخ ابن عطار رحم نے کہا کہ علم انکی عزوجل میں مقدر تھا کہ
 عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں طرح طرح کے کفریہ کلمات کہے جاوینگے لہذا اول جو گویائی اللہ تعالیٰ نے اسکی زبان سے نکالی
 یہی تھی کہ انی عبد اللہ۔ تاکہ یہ اسپر حجت ہو جو اسکی شان میں آلوہیت وغیرہ کا دعویٰ کرتا ہے کیونکہ وہ خود صریح اپنے آپ کو
 اللہ تعالیٰ کا بندہ ظاہر کرتا ہے۔ اور قولہ تعالیٰ وجعلنی مبارکاً اینما كنت۔ شیخ ابن عطار رحم نے کہا یعنی لوگوں کو کثرت سے نفع پہنچا ہوا
 ان آنکھوں نے لوگوں کی ایذاؤں کو برداشت کیا۔ شیخ واسطی رحم نے کہا کہ مبارکاً۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ عارف اسکی جانب
 ت کرنے والا۔ شیخ جنید رحم نے کہا کہ مبارکاً۔ یعنی جو میری صحبت میں رہے اور جو میری پیروی کرے اسکو دنیا سے اعراض کرنا
 شرف پر متوجہ ہونا سکھاتا ہوں۔ شیخ ابن عطار رحم نے کہا کہ قولہ او صانی بالصلوة والزکوۃ۔ یعنی مجھے حکم دیا کہ اسکے حال
 میں ہوں اور میرا وطن کو اسکے سوا سے سب سے پاک رکھوں۔ مادمت جیا۔ جب تک اسکی حیات سے زندہ رہوں۔ قولہ ولکن جعلنی
 انقیاباً۔ جب تک کہ عبودیت کا اقرار ہے اور نبوت کے امور سے سچی خبر دہی ہے تو کیسے چہا رہو کہ عبودیت سے منہ موڑے اور کیونکر
 وہ ظاہر و باطن صلح ہے۔ سہل رحم نے کہا یعنی مجھے اپنے احکام سے جاہل نہیں کیا اور نہ اسکی عبادت سے تکر کرنے والا
 شیخ ابن عطار رحم نے کہا کہ جا رہا ہے جو نصیحت نہیں کرتا اور شفیق وہ ہے جو نصیحت کو ماننا نہیں ہے۔ قولہ والسلام علی یوم
 اللہ یعنی مجھ پر سلامتی ہے جس دن دنیا میں داخل ہوا جبکہ عبودیت کے تمام امتحان میں پہنچا حالانکہ اس سے پہلے
 کہہ میں تھا اور حقیقت اس سلام کی دوام تمام انبساط از حق عزوجل ہے باوجود شرط عصمت و رعایت کے یعنی اس

بنساط میں شرط ہے کہ اسے بندہ کو اپنے حفظ و رعایت میں رکھنا ہے پس انبساط بھی رشتہ ہے
 انبساط کے معصوم رہتا ہے۔ قولہ یوم اموت۔ یہ سلام رضامندی و امن کا ہے۔ یوم البعث بلائہ سلام
 سوال ہو کہ سلام تو ہر حال میں اسے تعالیٰ کی طرف سے ہے پھر بھی علیہ السلام کے سلام میں الگ ہے
 فرق ہے۔ جو اسباب یہ ہے کہ سلام بھی تو بلا واسطہ ہے اور سلام عیسیٰ بواسطہ ہے اور حقیقت کا اشارہ اس میں ہے کہ سلام میں
 تخصیص ربوبیت برعبودیت اور یہ بھی علیہ السلام پر حق تعالیٰ سے شرف و کرم کا بیان ہے۔ اور سلام عیسیٰ علیہ السلام میں
 پھر محل اتصاف پھر محل اشادہ ہے پس جب کہ عیسیٰ علیہ السلام ازراہ معرفت و توحید و محبت و شوق کے غلط فہم
 بن زبان عیسیٰ علیہ السلام خود زبان حق عزوجل ہو گئی۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے اوپر سلام کرنا خود سلام حق عزوجل
 ربوبیت در معدن عبودیت۔ پھر ان دونوں مقام سے بھی بالاتر وہ سلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کو عین
 میں ہوا ہے کہ وہ عین وصال و کشف جمال ہے اور اگر یہ سلام کسی فرشتہ یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوتا تو
 ہوتا کیونکہ اسکا جاری ہونا زبان بشری ہوتا اور یہ سلام رتبہ کمال کو نہ پہنچتا لیکن حبیب خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
 قدم سلام فرمایا کہ تمام شرف کو شامل و محیط ہو۔

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ هَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَخْتَارَ

مَنْ وَكَلِ سُبْحَانَكَ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَإِنَّ

اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكَ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ

مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِيكَ وَعَظِيمٌ أَسْمِعُ

وَأَبْصُرُ لِيَوْمَ يَأْتُوا نَالِكِينَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

فَقِيلَ وَأَنْذَرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ

يَوْمِيُونَ هَإِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا رَبُّكَ

ذَلِكَ يَهْوِ آثَمُ صِفَاتِ كَسَانِهِ وَأَبْرَمُ كُورِهِ هِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

وَج

اور یہ
بد اکابیتا
ف بالعتا

وہ وہ عیسیٰ بن

یعنی یہ کہ یہ جو

اور یہ وہ عیسیٰ بن مریم یعنی ان آٹھ اوصاف مذکورہ کے ساتھ جو موصوف ہر یعنی الی عبد اللہ اتانی الکتا
قَوْلُ الْحَقِّ قرآنہ عاصمہ و ابن عامر میں قول کا لام مفتوح ہر تو فعل مخذوف کا مفعول مطلق
 کیا قول حق ہے۔ باقیوں کی قرأت میں لام کو ضمہ ہر تو مبتدا اور مخذوف ہر یعنی یہ قول حق ہے۔ **الذی فیہ یعترون**
 عیسیٰ بن مریم امتداد کرنے میں یعنی اختلاف کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ قول الحق میں اضافت بیانہ ہر یعنی یہ حق ہے اور اس صورت میں
 بل امام ابن کثیر رحمہ کے رفع زیادہ ظاہر اعراب ہر اور شاید اسکا ہر قولہ تعالیٰ الحق من ربک فلا تکن من المشرکین۔ اور جب حق تعالیٰ
 بیان فرمایا کہ میں نے اسکو بندہ نبی پیدا کیا ہر تو اپنی تنزیہ و تقدیس فرمائی بقولہ **مَکَاثِلِ لِّلّٰہِ اَنْ یَّتَّخِذَ**
ذٰلِکَ سُبْحٰنَہٗ یعنی نہیں ٹھیک ہر اور عقل میں تصور نہیں ہر کیونکہ محال ہر یہ واسطے اللہ تعالیٰ کے کہ کوئی فرزند بنا دے
 اور سب حاجت و خواہش و ضرورت سے پاک ہر لہذا سبحانہ فرمایا یعنی پاک ہر اللہ تعالیٰ ایسی بد گوئی سے کیونکہ یہ نقص و عیب ہر
اَقْضٰ اَمْرًا جب وہ چاہے کسی امر کو پیدا کرنا۔ **فَاِنَّمَا یَقُولُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ** تو یہی ہر کہ اس سے
 کہ جو چاہے ہو گیا یعنی اسکا ارادہ وہی پیدا ہونا۔ اور یہ یعنی نہیں ہر کہ کوئی چیز ہوتی ہر اس سے فرماتا ہر اور یہ کلام نکلتا ہر تب اسکا
 ہوتا ہر بلکہ عرض اس سے فوراً پیدا ہو جانے کا بیان ہر کا ذکرہ ابو السعود رحمہ۔ پس حاصل یہ ہوا کہ جس خالق عزوجل کی یہ شان
 کہ فرزند بنانے کی کیا احتیاج ہر پھر خود عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ بیان فرمایا جو اُس نے گوارا ہر میں **کَمَا تَحَاوٰنَ اللّٰہَ رَبِّیْ**
یَبْکُوْا عِبْدًا وَّکَھٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہر اور تمھارا رب ہر سو تم اسی کی عبادت کر د
 راہ سیدھی ہر۔ یعنی جو راہ کہ میں تمھارے رب عزوجل کی طرف سے لایا ہوں یہی مستقیم ہر جس نے اسکی پیروی کی اُس نے ہدایت
 اور جس نے مخالفت کی وہ گمراہ ہو کر جہنم داخل ہوا۔ **فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَیْنِہُمْ** پھر مختلف ہوے
 وہاں یعنی یہود و نصاریٰ آپس میں۔ گئی گردہ ہو گئے دربارہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالانکہ امر عیسیٰ علیہ السلام بطور مذکورہ ظاہر
 تھا۔ پس تمام یہود ملعون نے توجہ نہ کیا کہ وہ رسول وغیرہ کچھ نہ تھا بلکہ یوسف نجار کا زنا سے بیٹا تھا اور یہ جو اُس نے گوارا ہر میں
 کیا یہ جاؤ گا اتر تھا اور اسی طرح تمام معجزات کو جا دو پر محمول کیا اور نور حق و صراط مستقیم جو عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر تھا اس سے
 کھاتے اور ملعون رہے اور جو نصاریٰ ہوئے انہیں اسوقت اختلاف پیدا ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھا گئے بعض نے
 کہا اتر گئے بعض نے کہا جس نے کلام کیا۔ دوسرے گردہ نے کہا کہ خدا کا بیٹا تھا۔ تیسرے نے کہا کہ وہ تین میں سے ایک تھا۔
 چوتھے نے کہا کہ وہ بندہ خدا کا اور اسکا رسول تھا اور یہی قول حق ہر جسکی ہدایت مومنوں کو حاصل ہوئی۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے
 فرمایا کہ **اِنَّہٗ یَعْتَرُوْنَ** بیوں ظہر جرح و قتادہ و بہتوں سے مروی ہر اور عبد الرزاق رحمہ نے بواسطہ عمر رحمہ کے قتادہ رحمہ سے
 فرمایا کہ **اِنَّہٗ یَعْتَرُوْنَ** نے جمع ہو کر اپنے چار ہزار عالم میں سے پھر چار چھانٹے ہر قوم نے اپنے عالم کو پیش کیا تو انھوں نے برو
 اللہ تعالیٰ کے آسمان کو اٹھا گئے بعض نے کہا کہ وہ خدا تھا کہ زمین پر اترتا اور جسکو چاہا زندہ کیا اور

بسکو چاہا سوت دی پھر آسمان کو چڑھ گیا اور یہ فرقہ یعقوبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پانی پینے والے اور نہ پینے والے کے
 دو نئے تیسرے سے کہا کہ تو کیا کہتا ہے اُسے کہا کہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور یہ فرقہ مسطوریہ ہے پانی و دوسرے کے
 باطل قرار دیا پھر دونوں باقیوں نے آپس میں کہا تو ایک نے کہا کہ تین تین سے ایک ہو چکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ
 ایک آگ ہے اور یہی اسرائیلیہ فرقہ ہے یہی نصاری کے بادشاہ ہوسے بن اور جو تھے نے ان سب پر انہوں نے کیا اور کہا کہ
 باطل ہو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ و رسول تھا اور اُسکی طرف سے روح و لکھ تھا جو بطن مریم سے پیدا کیا گیا تھا اور
 مسلمان رہا اور ہر ایک فرقہ کے اتباع موجود ہو گئے اور بعد چند روز کے باہم آمین قتال ہوا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر فرقہ
 بالقسط من الناس۔ اور قتادہ رح نے فرمایا کہ قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں چلے حق میں فرمایا یا مخلصت ملا خراب میں
 کے بارہ میں مختلف ہو کر کئی گروہ ہو گئے۔ قتادہ رح نے کہا کہ جب لڑنے لگے تو مرد مسلمان اُسے کہتا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم
 کہ عیسیٰ کھانا کھاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نہیں کھاتا ہے کہتے کہ ہاں۔ پھر کہتا کہ تم کو قسم دیتا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہوتا تھا
 کی شان سے یہ نہیں ہے تو کہتے کہ ہاں پس مسلمان بھت اُسپر غالب ہوا آخر لوبت قتال کی پہنچی تو ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ اُس
 غالب ہوئے اور مسلمانوں نے شہادت پائی اور جو کوئی بیچ گیا وہ پہاڑوں وغیرہ میں بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **قَوْلِ الْكَافِرِ**
كُفْرًا مِنْ مَشْرِكٍ يَوْمَ عَظِيمٍ یعنی عذاب شدید ہے کافروں کے واسطے وقت حضور ہی بوم عظیم یعنی قیامت کو کفار
 اس میں تہدید و وعید شدید ہے ایسے کافروں کے واسطے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر انقراہ باندھا اور اُسکے لیے بیٹا قرار دیا لیکن اللہ تعالیٰ
 کی تمام صفات کمال ہیں وہ آنکو علم سے مہلت دیتا ہے اور اُسکو ہر طرح اپنی مخلوق پر قدرت ہے جب چاہے ہلاک و برباد کر دے لیکن کمال
 علم سے بدکاروں کو جلدی ماخوذ نہیں کرتا کیونکہ اگر نور اُپر سے جاوے تو اُنکے لیے یہ خوار دنیا بھی نہ ہو حالانکہ اُسکے پیدا کیے ہو
 ہیں اور اسی دنیا کو انہوں نے اختیار کیا ہے بخلاف مسلمانوں کے کہ اُنکے واسطے دنیا سے آخرت بہتر ہے اور اُنکی عقلیں صحیح ہیں
 ظالم کو مہلت دے رہتا ہے یہاں تک کہ پھر جب اُسکو پکڑتا ہے تو وہ عذاب سے نہیں چھوٹتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت
 کذٰلک اخذ ربک اذا اخذ القریٰ وہی ظالمۃ ان اخذہ الیم شدید۔ اور امام ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ اہل کتاب وغیرہم کی تاریخ میں
 ہے کہ نصرانی بادشاہ قسطنطین نے نصاری کو جمع کیا اور میں مخلصین ہو میں جو تمام لوگوں میں مشہور ہیں اور عیسوی مصلح
 قرار دی گئی تھی وہ سب سے بڑی تھی اور اس مجمع میں دو ہزار ایک سو ستر نصاری علماء جمع تھے مگر انہوں نے عیسوی علیہ السلام
 بارہ میں تباہن اختلاف کیا۔ سو کچھ کہتے اور سچاں کچھ کہتے اور ساٹھ کچھ کہتے تھے کسی ایک بات پر سب سے میں ہو کر کچھ کہتے
 چونکہ انہیں تین سو اٹھ کی جماعت متفقہ بڑی تھی تو بادشاہ نے انہیں کی طرف بل کیا اور یہ باہر شاہی مجلس میں انہیں
 مقدم کیا اور انہیں کی تحریر پر باقیوں سے دستخط لینے اور جبر کیا اور جس نے خلاف کیا اُسکو ہلاک کیا گیا ایک جماعت کے
 اور بہت سے پریشان و منتشر ہو گئے پھر جو لوگ کہ متفق ہوئے تھے اور اسی پر جمے رہے انکی نصرت و ایام کیا اور انکی
 امانت کبیرہ ایک کتاب اور دیگر کتب تو انہیں تیار کیں اور بہت سے بدعات جاری کیں اور وہیں مسیح کو پانچ سو
 بادشاہ نے اُنکے واسطے اپنی ملک میں شام و روم و جزیرہ وغیرہ میں بارہ ہزار سے زائد کچھ عیسویوں کو
 اس مقام پر جہان زعم کرنے تھے کہ ہود نے مسیح کو سولی دی تھی ایک گنہگار کو اور اسی پر وہاں عیسویوں نے

... کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹا بتلاتے ہیں عقل سے بے انتہا دور ہیں کیونکہ شاید ایسی حماقت سوائے نصرانیوں کے کسی اور قوم میں ہو سکتی ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی بات و بد گفتگو سُنکر برداشت کرنے والا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹا بتلاتا ہے۔ اور وہ انکو بھوک دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے۔ مگر جسم کہتا ہے کہ دوسری حدیث صحیح میں ہے کہ قریب سے نہنگ کے تلاوت کے ہو کر وہ سے زمین پر لہرائی سب لوگوں سے زیادہ اور سب پر غالب ہونگے۔ اس حدیث کی تصدیق اس وقت پیش نظر ہے۔ اور یہ لوگ انکی کثرت کی وجہ سے دین میں بھی انھیں کی حداقت سمجھتے ہیں حالانکہ دلائل دینی میں انکی حماقت کا یہ حال ہے۔ پھر ظاہر تقدیر سے وہم ہوتا ہے کہ فاختہ الا حزاب میں احزاب سے صرف نصرانیوں کے مختلف فرقہ سوائے مومنوں کے نہیں مگر فرقہ نبویین، المذنبین، کفار، جملہ کفار کو شامل ہے خواہ یہود ہوں خواہ نصاری ہوں جنھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں کفر کیا ہے۔ اس وقت کے ہوں یا جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے۔ شیخ ابن عادل رحمہ نے لکھا کہ یہی ظاہر آگامی السراج۔ جب کافروں کے واسطے یہ وعدہ شدید ہے تو مومنوں کے واسطے بشارت ہے اور صحیحین کی حدیث بروایت عبد اللہ بن العاصم رضی اللہ عنہ ہے کہ جس نے گواہی دی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبده ورسوله۔ کوئی اہل نہیں سوائے اللہ کے کیلئے کہ اسکا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد بندہ اللہ کا اور اسکا رسول ہے اور یہ کہ عیسیٰ بندہ اللہ کا اور اسکا رسول اور اسکا کلمہ جب کوئی نہ تھا تو فرمایا مریم کو اور اسکی طرف سے روح ہے اور یہ کہ جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسکو داخل کریگا بہشت میں جس میں پر ہو حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ جبکہ دل میں اسطرح تصدیق ہو اور شرک نہ ہو تو وہ ختمی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص فقط اس وقت ہے کہ انکے بارہ میں ہو تو بوجہ انکار و ہتان کے کافر میں حتی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں ایسی عقائد پر رہنا چاہتے تو بھی کافر رہتے لہذا یہود کو تنبیہ کر دی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں نصاری کافر ہیں کہ جمالت سے بیجا وجود و کلمات کفر سے اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتے اور بد گوئی کرتے ہیں اس لیے انکو تنبیہ کر دی پس مومن وہ ہے کہ عدل مستقیم پر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت قیامت کی بیان فرمائی جو دنیا میں اندھے و گونگے رہے تھے قیامت میں خوب دیکھنے و سننے کے لیے ہو جائینگے حالانکہ اسوقت کچھ نفع نہ ہوگا لہذا فرمایا۔ **أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ** سمین رحمہ نے لکھا کہ یہ صیغہ امر ہے اور حتی اسکے تعجب ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ امر حقیقی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان یہود و نصاری کافروں کا حال جان لو کہ وہ کھلاؤ سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے انپر کیا عذاب کریگا اور یہ ابو العالیہ رحمہ سے بھی نقل کیا جاتا ہے۔ یہ درج نے کہا کہ یہ صیغہ تعجب ہے۔ یہی حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا خوب سننے والے دیکھنے والے ہونگے۔ **يَوْمَ يَا تَوْنَنَا** یہی بیان ہے انکے یعنی قیامت کے روز۔ لکن قال تعالیٰ ولوتری اذ المجرمون ناکسور و سہم عند ربہم ربنا ابغنا و سنا لایہ جناحہم کی حالت کو جو صحیح ہے خوب سمجھنا کہ لینگے اور عذاب دیکھ کر دنیا میں ٹوٹے جانے کی درخواست کریں گے اور اسوقت بیفائدہ ہے پس دیکھینگے انکو کہ آج کے روز کہ انکو ہوش گوش سے ق کا دیکھنا و سنا نفع دیتا تو کچھ نہیں دیکھتے۔ لکن انکو یہ کچھ نہ دے۔ **لکن الظالمون الیوم فی ضلل مبین** یہی بیان ہے انکے کہ آج کے روز کہ انکو ہوش گوش سے ق کا دیکھنا و سنا نفع دیتا تو کچھ نہیں دیکھتے۔ لکن انکو یہ کچھ نہ دے۔

Marfat.com

انکو روزِ حسرت کا اذقضا الامر جبکہ امر پورا کر دیا جائیگا یعنی فلائق کے دو نیان میں سے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو چھوڑنے سے بچنا۔
 ٹھکانے جنت میں چلے جاؤ گے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوسرے دن سرورِ عرش پر ہونے والے روز میں
 اپنی بدکاری پر اور دنیاوی غفلت پر حسرت اٹھا دیگا اور نیکو کاروں کو بھلائی و حسرت ہونگی کہ انہی نے اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر
 یہاں مقصود اس روز حسرت سے وہ حسرت ہے کہ جس سے کفار ظالم مشرک اپنے دوزخ کے ٹھکانے بنا لیں گے۔ انہی کے لئے
 نعمتوں کے جھوٹ جانے پر حسرت اٹھاؤ گے **وَهُوَ فِي عَفْوٍ جَالِدٍ** حالانکہ یہ لوگ آج کے روزِ عظمت میں ہیں تو انہیں
 اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ سراجِ من لکھا کہ قولہ اذقضا الامر۔ امر پورا کر دیا جائیگا۔ یہاں امر سے مراد اللہ کی طرف سے
 یہ کہ حق باطل کی وضاحت بدلیل معائنہ ہو جائیگی۔ اقول تو اس صورت میں اہل باطل کو حسرت ہونگی۔ ہضم ہوگا اور اللہ کی طرف سے
 پورا ہو جائیگا کہ اہل دنیا کو اس پر حسرت داندوہ ہوگا اور آئندہ طاعت و ایمان کے واسطے تمام تکلیف بھی نہ ہوگا۔ یہ سب کفر و
 حدیث میں ہے کہ حضرت علی السرخسیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مرتا ہو وہ نام ہوتا ہے عرض کیا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
 فرمایا کہ اگر نیک ہوتا ہے تو یہ نام ہوتا ہے کہ اُسے نیکان کیوں نہ بڑھائیں اور اگر بدکار ہوتا ہے تو یہ نام ہوتا ہے کہ بدکار ہی سے کیوں نہ
 نہ ہوا۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ امام احمد نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
 جنت میں داخل ہونگے اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہونگے تو موت لائی جائیگی گو یا وہ سیاہ بنیدھا ہے جس جنت دوزخ کے ذریعہ
 کھڑی کجائیگی پھر کہا جائیگا کہ اہل جنت اسکو پہچانتے ہو تو گردن اٹھا کر اسکو دیکھینگے اور کہینگے کہ ہاں یہ موت ہے پھر کہا جائیگا کہ
 اہل دوزخ اسکو پہچانتے ہو تو گردن اٹھا کر اسکو دیکھینگے اور کہینگے کہ ہاں یہ موت ہے پھر حکم دیا جائیگا تو موت دوزخ کجائیگی اور تیار
 کہ اہل جنت ہمیشگی اور موت نہیں اور اہل دوزخ ہمیشگی اور موت نہیں ہے پھر حضرت علی السرخسیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا
 یوم الحسرة اذقضا الامر ہم فی غفلة ہم لا یوشون۔ اور اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اہل اللہ دنیا کی غفلت میں
 ہیں۔ وقد اخرجہ البخاری و مسلم و قدری مثلہ عن ابی ہریرہ رحمہ فروعا و نبوحہ فی ابن ماجہ و نسائی و ابن ابی حاتم و غیرہم و فی الصحیحین علی
 اور ابن جریر نے اسکو ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا لیکن بجز حدیث مرفوع کے ہے۔ اور سعید بن جبیر کی روایت میں ہے کہ
 کہ موت بائند ایک چوپایہ کے لائی جائیگی اور دوزخ کجائیگی اور لوگ اسکو دیکھتے ہونگے۔ اور سفیان ثوری نے عبد اللہ بن مسعود سے روایت
 روایت کی کہ انھوں نے وعظ میں فرمایا کہ ہر نفس وہاں نگاہ کریگا تو اپنا ایک گھر جنت میں اور ایک گھر دوزخ میں لے جائیگا اور یہ
 ہے جس دوزخ والے جنت کا اپنا گھر دیکھینگے اور اُسے کہا جائیگا کہ کاش تم عن کرتے تو اسکو پاسے میں پھر حسرت ہو کہ تم نے اپنا
 اہل جنت اپنا دوزخ والا گھر دیکھینگے تو کہا جائیگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارا احسان نہ کیا ہوتا تو تمہارا گھر جنت میں لے لیا ہوتا۔ اقول
 کو حسرت نہ ہوگی کیونکہ وہ تکلیف دہ ہے اور بعد موت کے اللہ پر حسرت ہونگی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی طرف سے
 حضرت ابن مسعود رحمہ سے قولہ واندزم یوم الحسرة اذقضا الامر اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ یہ آیت ہے کہ یوم الحسرة اذقضا الامر
 ابی حاتم مولا۔ **اِنَّ لَحْنَتِ نَرِثِ الْاَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا** اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور ہر شے پر اپنا حق لے لیا ہے اور جو زمین پر ہے
 کے اور اُسکے جو زمین پر آیا ہے اور ہر شے پر اپنا حق لے لیا ہے اور جو زمین پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور ہر شے پر اپنا حق لے لیا ہے

یہاں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ سے اپنے مال کو نہ عبدالمجید بن عبد الرحمن کو خط وصیت میں لکھا کہ ابوالفضل
 کو پیدا کیا تو آپ نے موت فرمائی اور انکا انجام بازگشت اپنی ہی طرف رکھا ہے اور اپنی سچی کتاب میں جسکو اپنے علم کے
 خط فرمایا اور اس پر ملا کہ شاید کیا ہے یہ ارشاد کیا ہے کہ ہم ہی وارث ہونگے اس زمین کے اور ان لوگوں کے جو اس زمین پر ہیں اور
 ان کی طرف ان سب کا مرجع ہے تو تم کو کہتا ہے کہ اس خط کا مقصود یہ ہے کہ عامل مذکور عدل پر قائم رہے اور کسی پر ظلم نہ کرے اور اپنی
 کلمہ پادری کے اور اس دنیا میں دل نہ گاؤے۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیمؑ کا قصہ بیان فرمایا جسے اللہ تعالیٰ کے واسطے
 آپ کو دنیا سب کو ترک کیا تھا اور وطن چھوڑ دیا اور قلب سلیم پایا تھا جس سے مرتبہ غلت حاصل ہوا تھا تعالیٰ عزوجل
 کفری الکتب ابومیسوہ انہ کان صدیقاً نبیاً اذ قال لا بیہ

ابت لہ تعبد ما لا یسمع ولا یتصر و لا یغیب عنک شیئاً یا بترابی

تجاء لی من العلم ما لم یأیک فاتبعنی امد کصراط سویاہ

لت لا تعبد الشیطن وان الشیطن کان للرحمن عسیاہ

ابت لی اءاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون

شیطن ولیاہ قال اراغب انت عن الہقی یا بترابی

لو تلتہ لا رجمنک و اھجرنی ملیاہ قال سلو علیک

ستغفرک ربی انہ کان بی حفیاہ واعز لکم و مات دعون

لکم فی اللوف اذ عو اربی ط عسلی الا کون بدعاً

ربی شقیہا

رب کو پکار کر سدوم

واذکر اور ذکر کر یعنی تلاوت کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان الذکریٰ

بن ذکر کرنے والا قرآن بن اللہ تعالیٰ عزوجل ہوا اور مراد بیان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
 دیکھو یہ ہے وحی قرآن بن۔ **ابراہیم** یعنی قصہ ابراہیم کہ شیخ جلال سیوطی نے بیان کیا ہے کہ
 بعد نوح علیہ السلام ہوئے اور نوح سے ہزار برس بعد ابراہیم علیہ السلام ہوئے اور مراد بیان ابراہیم علیہ السلام ہے
 کی ہوئی۔ مگر جس کتاب کی یہ اخبار کسی صحیح حدیث سے ماخوذ نہیں بلکہ یہ اسرائیل سے پہلے کے ہیں اور ان کی
 ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ اعلم۔ سراج میں ہے کہ اس سورہ میں بھی وہی ہے بعد یہ تیسرا قصہ ہوا اور ان کی کتاب میں
 حال ہوئی۔ اور یہ مراد نہیں کہ اپنی طرف سے کتاب میں داخل کر دے کیونکہ درحقیقت وحی آئی ہے۔ ہشام نے کہا ہے
 ہوا اور باقیوں کی قرأت میں ابراہیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے ذکر ابراہیم علیہ السلام
 کہ نہ آپ اور نہ آپ کی قوم اور نہ آپ کے ملک والے کوئی پڑھتے پڑھاتے اور کتاب میں دیکھنے تو تاریخ جانتے میں مشغول
 جب آپ نے اس قصہ کو صحیح طور پر بیان فرمایا جس میں کذب کو راہ نہ تھی تو یہ خواہ مخواہ غریب و معجزہ وحی خالص ہوئی
 آپ کی نبوت پر ہوئی۔ پھر یہ رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے کیا عبرت مقصود ہو تو اس میں کئی وجوہ سے عبرت ہو
 یہاں دو فرق تھے ایک تو وہ لوگ جو منکر توحید تھے اور دوم وہ لوگ جو توحید کے ساتھ شرک کرتے تھے اور دونوں
 شرک تھے پس جیسے انہیں سے وہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے سواے دوسرا معبود زائدہ عاقل ٹھہرانے تھے جیسے نصاریٰ کے
 عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرک لانے تھے اور جیسے انہیں سے ماہواے اللہ تعالیٰ سے بیجان بنوں وغیرہ کو شرک لانے
 اور یہ دونوں ایک دوسرے سے شرک میں راسخ القدم ہیں لیکن بتوں سے شرک کرنے والے اور بھی بدتر ہیں پھر اللہ تعالیٰ
 جب عیسیٰ علیہ السلام سے شرک کرنے والوں کی گمراہی بیان کر دی تو اب بت پرستوں کا شرک بیان فرمایا اور عہد ابراہیم
 سے روئے۔ وجہ دوم یہ کہ ابراہیم علیہ السلام عرب کے باپ ہیں اور عرب انکی علوشان کے تھے اور انکی طارت دین کے قائل
 کا قال تعالیٰ نے ابراہیم۔ وقال تعالیٰ ومن یرغب عن تہ ابراہیم الامن سفہ نفسہ الایہ۔ اور عرب دین ابراہیم ہی کی طرف
 کرتے تھے مگر چونکہ شان ابراہیم ۲ سے جاہل تھے تو اپنی جمالات کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جانب نسبت کرتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے اول وحی سے انکا حال بیان فرمایا جس سے قطعی یقین ہو کہ یہ وحی آئی ہے پھر اس حال سے عرب کو توحید
 گویا فرمایا کہ اگر تم اپنے باپ کے تقلد ہو جیسا کہ کہتے تھے انا وجدنا اباؤنا علی امہ وانا علی آثارہم نقدون۔ تو اصل تقرباً
 باپ دادوں کے لیے بھی تمہارا جہد اعلیٰ یعنی ابراہیم علیہ السلام ہے تو اسکی اقتدار کرو کہ اسنے کیسے دلائل توحید کے ساتھ
 سے بیزاری کی ادگار دلیل سے مانتے ہو تو انھیں دلائل کو دیکھو جو ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیے تھے حاصل ہو کہ ابراہیم
 اتباع کرو خواہ اسطرح کہ انکی تقلید کرو تبت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو اور خواہ اسنے دلائل کو نہیں مانتے تو اسنے
 سے شرک و بت پرستی چھوڑو اور توحید اختیار کرو۔ وجہ سوم یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بت پرستی سے کنارہ کش
 اپنے باپ دادوں کے دین کو ترک کر دین تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا حال و واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارے
 نے کیسے اپنے باپ کا دین چھوڑا اور دلیل حق سے اسکا قول باطل کر دیا اور دلیل کی پیروی کرنے پر باپ کو چھوڑ دیا۔

ہر ایک کا گناہ وہ تھا اپنی جبلت و طبیعت میں **صِدِّیقًا** تھا اسے درجہ کا صادق
 اور وہ اس میں ایسی ابتدا سے وجود سے انتہا تک اسکا وصف کمال صدق و صیانت تھا **تَبَّيَّنَ** اور نبی تھا یعنی
 اس میں جو وہ نہیں دھت جمع تھے اور چونکہ یہ ثابت ہو کہ سہرنبی تو ضرور صدیق ہوتا ہے اور یہ ضرور نہیں کہ جو صدیق ہو وہ نبی بھی
 نہیں ہوتا بلکہ اگر صدیق رضی اللہ عنہ تو ساتھ ہی صدیقاً بھی ہوتا ہے اور نبوت کا مرتبہ صدیق سے بڑھ کر ہے کیونکہ کوئی بلندی اس
 سے نہیں کہ اس کے لئے اسکو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ بنایا۔ رہا یہ امر کہ بعض روایات میں ثابت ہے کہ ابراہیم
 کو بتلان کو توڑا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کے عید گاہ میں باہر نہیں گئے تھے نہ گائون میں رہ گئے تھے اور لوگوں سے کہا تھا کہ
 ہاں ہوں اور جب وطن چھوڑ کر پردیس گئے ہیں وہاں کے بادشاہ ظالم نے انکی بی بی کو پوچھا تھا کہ یہ تیری کون ہے تو کہہ دیا تھا
 میں ہوں ظاہر میں یہ دروغ ہیں تو صدیق کی شان کے منافی ہیں تو اسکی پوری تحقیق آئندہ قولہ تعالیٰ بل فعلہ کبیر ہم بڑا قولہ
 و تنفیم کی تفسیر میں بیان ہوگی اور بیان اسی قدر کافی ہے کہ انھوں نے سچ کہا لیکن سمجھنے والے نے نہ سمجھا چنانچہ صحیح حدیث میں
 ہے کہ اپنی بی بی سارہ زہرا سے کہہ دیا تھا کہ اسوقت اس زمین پر سوا سے میرے و تیرے کوئی مسلمان نہیں پس ایامی برادری صرف
 وہ نون میں ہے میں تو مجھے اپنا بھائی بتلانا۔ بالجملہ اس قصہ کے واسطے حکم دیا کہ ابراہیم کا حال جو صدیقیت و نبوت کا جامع تھا بیان
 ہے۔ **إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ** اپنے باپ سے کہا۔ یہاں چار قسم کے کلام اپنے باپ سے بیان کیے ہیں۔ لیکن اس
 بیان یہ بھی تفسیر کر دینا چاہیے کہ باپ کا نام کیا تھا۔ واضح ہو کہ قرآن مجید میں صرح ہے کہ آزر کو کہا یعنی اپنے باپ آزر کو کہا۔ بعض نے
 کہا کہ ابراہیم کے باپ کا نام تارح تھا اور وہ اس زعم کی یہ ہے کہ اہل تواریخ نے تارح بھی لکھا ہے۔ بیان سے بعض متاخرین کو وہم
 کہ مراد یہ ہے کہ ابراہیم کا باپ تارح تھا اور آزر چچا ہے جو باپ کہا گیا ہے حالانکہ یہ وہم غلط پیدا ہوا ہے اس واسطے کہ ان بعض کی مراد
 ہے کہ تارح اسکا لقب تھا یا لقب آزر ہو اور تارح نام ہو مگر تارح و آزر دو شخص نہیں بلکہ ایک ہی کا ایک لقب و ایک نام ہے اور صرح
 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی آیات میں ذکر فرمایا کہ اُسکے واسطے ابراہیم نے استغفار کا وعدہ کیا تو دیگر آیات میں اسی کے
 واسطے استغفار نہ کرے کہ قولہ واغفر لابی انہ کان من الضالین۔ اور قولہ واما ان استغفار ابراہیم لابیہ الایہ۔ و قولہ الا قول ابراہیم لابیہ
 استغفر ان لک الایہ۔ پس تمام قرآن کی آیات میں باپ صرح ہے جس شخص بعد اسکے صرف اداہام و تواریخ کے ضعیف سنجید قول پر
 عمل کرے اُسے قرآن میں تحریف کی اور حدیث صحیح میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت میں اپنے باپ آزر کو دیکھنے لگے اُسکے چہرہ پر
 ایسی دُبار مانند کافرون کے ہو گا وہ کہیگا کہ اے ابراہیم آج میں مخالفت نہ کرونگا الی آخر الحدیث پس اس میں بھی صرح ہے کہ آزر باپ ہے
 قرآن میں مسجد المحرام کے پاس دعا جو مذکور ہے اس میں ہے کہ کہا اللہ اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین الایہ۔ اور یہ اطلاق عرب میں شائع نہیں
 تھا اور چچا کو ملا کر والدین کہا جاوے پس ثابت ہوا کہ ابراہیم کا باپ آزر تھا اسی سے کہا کہ **يَا أَبَتِ** اے میرے باپ
 میں یاد رکھ کہ ہر اور شفقت و مہربانی سے خطاب کیا کہ اے میرے باپ۔ **لَوْ تَعْبُدُونَ** کیون تو عبادت کرتا ہر ما لا یسمع
 کیونکہ ایسی چیز جو نہیں سنتی اور نہیں دیکھتی۔ یعنی اس میں ان دونوں باتوں میں سے کسی بات کی قابلیت نہیں ہے تاکہ
 کسی خدمت کو دیکھے یا تیری فریاد کو سنے۔ **وَلَا يَفِي عَنكَ شَيْئًا** یعنی کسی چیز کے نفع سے یا ضرر دور کرنے میں
 طاقت نہیں رکھتے۔ تون کی تین باتیں جن میں سے ہر ایک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں اومیت نہیں ہو سکتی۔ تفسیر کبیر و

سراج وغیرہ میں ہے کہ اسکا بیان کئی وجہ سے ہے اول یہ کہ عبادت تو رہا ہے کہ تم اس کو
 عابد میں اتنا سے ذلت بمقابلہ مجھو دے کے ظاہر کرنا پس عبادت کا مستحق وہی ہو گا جسکا انعام عبادت
 وہ ہو جسکی طرف سے تمام نعمتیں اصول و فروع سب میں ہیں جیسے اس چیز کے شکر میں اور تمام ضائع کرنا
 کچھ انعام ہی نہیں ہے ویسے ہی ایسی چیز کی عبادت کرنا بد رتبہ اولی نہیں جائز ہے۔ وجہ دوم یہ کہ جب عبادت
 اور نہ انکو یہ تمیز کہ کون انکی اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے تو انکی عبادت میں کون فائدہ ہے اور کون نقصان
 سے واجب ہے کہ تمام معلومات کو جانتا ہو۔ وجہ سوم یہ کہ دعا و مغز عبادت ہے اور بت کو عیب ہی تمیز نہیں کہ اسکو کون
 میں کیا منفعت ہے اور جب وہ دیکھتا ہی نہیں تو جس نے اسکی طرف نزدیک کی جا ہی اسکو اس نزدیک سے کیا لانا ہے
 خود آدمی میں یہ صفات ہیں کہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور اسکی طرف سے نفع و ضرر پہنچتا ہے تو وہ خود تو ن سے افضل ہے
 نہیں ہے تو اسکی حق میں یہ اتنا سے حالت ہے کہ وہ ایسی چیز کے سامنے اتنا سے درجہ ذلیل ہو یعنی جب آدمی نے انکو
 حالانکہ وہ استقدر بیکار و خوار ہے تو انسان خود اس سے اتنا سے درجہ کا خوار ہوا۔ وجہ چہم یہ کہ جب جون سے نہ منفعت
 ہے تو انکی عبادت سے فائدہ کیا ہے۔ وجہ ششم یہ کہ جب جون سے اپنی ہی ذات سے ضرر دور نہیں ہو سکتا چاہو انکو توڑو
 چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکو توڑ ڈالا تھا تو غیر کو انکی عبادت کر کے اُن سے کیا امید ہے پس ابراہیم علیہ السلام نے
 گویا یہ فرمایا کہ الوہیت اسی رب عزوجل کو لائق ہے جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے۔ یہ تمنا
 تھی۔ پھر دوسری قسم تمنا ہے کہ یہ ہے کہ **يَا بَتِ اَيُّهَا الَّذِي يَدْعُوْنِي مِنَ الْعِلْمِ الْبَاطِلِ**
 میرے پاس علم سے وہ آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ یعنی مجھے وحی الہی سے وہ علم حاصل ہوا ہے جو تجھے نہیں ملا ہے **فَاتَّبِعْنِي**
 کہ شش سے تو میری اتباع کر۔ یعنی تیرے حق پر رہی و شفقت فرزند ہی کی وجہ سے میں تجھے فرض حکم دیتا ہوں کہ میری اتباع کر
اهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا میں تجھے پہنچاؤں گا یا لے چلوں گا سیدھی راہ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 راہ نبوت پر چلے جاتے تھے تو جو شخص آپ کی پیروی کرتا وہ بھی اسی راہ پر مستقیم تھا۔ ششم سوم۔ **يَا بَتِ اَيُّهَا الَّذِي يَدْعُوْنِي**
الشَّيْطَانِ تو شیطان کی عبادت مت کر۔ یعنی تو ن کی عبادت و حقیقت شیطان کی عبادت ہے اسلئے کہ تو ن کی طرف سے
 کوئی دعوت نہیں ہے انہیں یہ لیاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو اپنی عبادت کے واسطے کہیں اور جتنے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے میں
 نبی ہوں یا ولی ہوں یا مومن ہوں سب نے سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت حرام بتلائی ہے اور صاف کہا ہے کہ عبادت
 کے واسطے ہے تو صاف متعین ہو گیا کہ غیر کی عبادت کے واسطے بلانے والا وہی شیطان ہے پس اسی کی عبادت ہوتی ہے حکم
 کی گئی لہذا منع فرمایا کہ تو شیطان کی عبادت مت کر۔ **اِنَّ الشَّيْطَانَ كَذِبٌ مُّبِينٌ** کیونکہ شیطان ہم کو بتلائی ہے
 و لعنت سے مرجم ہے **كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا** وہ الرحمن عزوجل کے واسطے سخت نافرمان تھا۔ **وَالَّذِي يَدْعُوْنِي**
 اتنا سے رحم والا ہے تو شیطان میں ایسی ہی اتنا درجہ کی نافرمانی اور نبرائی تھی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے اسکو
 کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے اسکی جبلت ایسی ہی ملعون پیدا کی تھی اگرچہ ظاہر درجہ آدم سے بے عبادت کرنا ہے
 ظاہر ہو گئی جب اللہ تعالیٰ نے اسکو آدم علیہ السلام کے بسے سجدہ کا حکم دیا پس شیطان ملعون نے اللہ تعالیٰ سے

... اسے دیکھ کر اسی زاہد لغت و عصیان پر ہی کیونکہ دشمن کے ساتھ جو دوستی کرے وہ بھی دشمن ہے۔ اگر کہا جاوے کہ آزر
 ... جانتا تھا تو پھر وہ ان باتوں کو کیونکر مانتا جو اب یہ ہے کہ قوم بت پرست تھی اور فرد کو جباری میں اعلیٰ جانتے تھے جیسے
 ... کہ بت پرستوں کو برابر بتلایا تھا لیکن بت پرستی بعد نوح کے انہیں پھیلی تھی تو عقائد اسلام انہیں سننے ہوئے تھے اگرچہ بت پرستی
 ... کہ اگر کہا جاوے کہ پھر یہ نمائش تو کئی باتوں پر موقوف ہے اول یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے جو خالق تمام عالم کا ہے۔ دوم شیطان
 ... شیطان نافرمان ملعون ہے۔ چارم اس گنہگار نافرمان کی اطاعت نہیں جائز ہے پنجم آزر کی بت پرستی و بت پرستی و بت پرستی
 ... کی بت پرستی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اسکو بتلادی ہوگی پس یہ کلام دلیل ہے کہ اول اسکو
 ... کہ اسکو بت پرستی سے روکا گیا کہ تفہیم اسکو مقصود ہے۔ قسم چارم **يَا بَتِ اٰرَافِ اَخَافُ**
 ... یعنی تجھے خوف کرتا ہوں کہ **اِنَّ يَمْسُكَ عَذَابُ مِنَ الرَّحْمٰنِ** تجھے ہوئے عذاب از جانب اللہ عزوجل
 ... نافرمانی کرتا ہے اور باوجود میری نمائش کے نہیں مانتا ہے پس اگر توبہ نہ کرے تو تجھے خوف ہے کہ تجھے عذاب ہوئے۔ فرار
 ... کا کہ اخاف کے معنی بیان اعلم۔ میں یعنی میں جانتا ہوں کہ تجھے عذاب ہوگا اگر توبہ نہیں کی۔ تھوڑے اہل تفسیر نے یہی بیان
 ... اور تقریر میں بھی اسی طرف اشارہ ہے اور اکثر اہل تفسیر نے لکھا کہ خوف بیان اپنے معنی پر ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں
 ... کہ انکا باب کا فرمایا کیونکہ یہ جانتے تو اسکو نصیحت کرنے میں بیفائدہ مشغول نہ ہوتے تو خوف کیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوئے
كُنْ لِلشَّيْطٰنِ وِلِيًّا پس تو ہو جاوے شیطان کا ولی۔ اگر کہا جاوے کہ دوزخ میں دلی نہیں ہو سکتا کیونکہ حق تعالیٰ نے
 ... یا الاخلاق یومئذ بعضہم لبعض عدو یعنی زمین بیان دوستی بھی بیان ایک دوسرے کے دشمن ہونگے۔ تو جواب یہ ہے کہ دلی یعنی قریب
 ... یعنی دوزخ میں تو شیطان سے قریب ہو کیونکہ جو لوگ شیطان کی اطاعت میں تھے وہ شیطانوں کے ساتھ ایک زنجیر میں بستہ
 ... زمین میں داخل ہونگے۔ یا مراد یہ کہ دوستی شیطان سے اسکے ساتھ عذاب میں شریک ہوگا۔ شیخ امام ابن کثیر نے لکھا یعنی پس تیرا
 ... دلی و مددگار اور فریاد رس نہیں ہوگا اگر شیطان اور وہ خود عذاب شدید میں مجبور ہے بلکہ اسکے اتباع سے تجھے عذاب محیط ہوگا۔
 ... تعالیٰ تا شرف قدر سلنا الی ام من قبلک فمن ہم الشیطان اعمالہم فہو ولیم الیوم ولہم عذاب الیم۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے
 ... باب کو نہایت نرمی و لطف سے توجہ کی طرف بلایا اور بت پرستی کے باطل ہونے پر دلائل ذکر فرمائے اور دلائل کے ساتھ نصیحت
 ... فرمائی تو اسنے ان خصائل حمیدہ کے برعکس جواب دیا۔ چنانچہ دلیل کی جگہ اسنے تقلید سے حجت بکڑی لکھا قال تعالیٰ **قَالَ الْغٰیِبُ**
عَنِ الْہٰیئِ بولا کہ کیا پھر جانے والا ہے تو میرے آئندہ سے۔ ہوا کہ اے اللہ کہانا کہ انکی محبت و تعظیم خاطر ہو
 ... حالت سے انکو آئندہ ٹھہرایا حالانکہ پھر تھے اور بجائے مہربانی کے الفاظ کے کہا۔ **يَا اٰرَافِ اَخَافُ** ابراہیم پس اول
 ... استغاثہ و اسطلاح کے مقدم کیا اور آخر میں نام لیا۔ پھر وہی و جھڑکی دی لکھا قال تعالیٰ **لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ** قسم ہے
 ... ہا کہ اگر توبہ نہیں کرے تو اس سے یا اللہ باطلہ فرعونہ کی مذمت سے تو۔ **اِنَّ رَجْمَکَ مِنْ حَجْرِ** یعنی رجم کے کسی
 ... رجم میں لکھا یعنی تجھے قتل کر دوں گا یا پھر دن سے مار دوں گا ہانتک کہ مر جاوے یا تجھے دوڑ کر دوں گا اور نظیر اسکی شیطان
 ... میں تجھے بد گوئی و دشنام سے ایذا دے گا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اسنے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ اگر توبہ نہ
 ... نہایت نہیں کرتا اور اس سے نہیں راضی ہے تو انکو سزا کہنے سے اور انکا عیب کرنے سے کہ اندھے بہرے گونٹے ہیں باز رہو

کیونکہ اگر تو اس سے باز نہ رہا تو میں نجم سے قصاص لوں گا کہ مجھے بھی گالیوں کا لہان دوں گا اور میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔
 دُضْحَاکُ وَغَيْرِهِمْ سَمْرُیٌّ هُوَ - وَأَهْجَرُنِي مَلِيًّا اور ہجرت کر مجھ سے راندہ ساز نہ ہو۔
 دور ہو جاتا کہ میں تجھے نہ دیکھوں۔ ملیا کی تفسیر مجاہد و عکرمہ و سعید بن جبیر و محمد بن اسحق سے وہ ہجرت کرنا ہے۔
 سدی رح نے کہا یعنی ہمیشہ۔ اتوں مراد ان سب سے واحد ہے کیونکہ عمر بھر کا زمانہ زیادہ طویل ہے پس کہہ دیا کہ
 اور عوفی و علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ قولہ وَاَهْجَرُنِي مَلِيًّا یعنی تندرست سلامت
 سے تجھ کو عقوبت پہنچے اور یہی معنی دُضْحَاکُ و قَتَادَةُ و عَطِيَّةُ و مالک و غیرہم نے بیان کیے اور اس کی تفسیر ابن عباس
 میں اختیار کیا ہے۔ سراج میں لکھا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تسلی ہے کہ جیسے آپ کو اہلبیت
 پہنچتی تھیں آپ کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ وغیرہ سے ایسی سختیاں برداشت کرنی پڑتی تھیں
 اُزْرُنِي بِرَجَابٍ وَاَبَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْنِي دُوَابِيْنَ لَمَّا خَرَّمْتُ كَيْفَا بَقَوْلِهِ - قَالَ سَلَوْتُكَ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ
 یہاں سلام بنونین تکبیر ہے اور اسلام نہیں ہے تو معنی یہ کہ ایک قسم کا سلام تجھ پر اور وہ سلام و دُاع کرنے کا ہے اور بالکل
 یعنی تو میری جانب سے سالم رہا تجھے میں کوئی بُرائی نہیں پہنچاؤں گا تا وقتیکہ تجھے حکم الہی نہ ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام
 سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ نظیر اسکی قولہ تَعَالَى لَنَا اَعْمَالُنَا و لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِيْنَ - اور یہی معنی
 ابن جریر رحمہ نے اختیار کیے ہیں اور اس میں دلیل ہے کہ جو قرابت والا کہ خلافت اللہ تعالیٰ و رسول کے ہٹ کر ہے وہ جھگڑا
 بالکل چھوٹ کر لینا جائز ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ بُرائی کے مقابلہ میں بھلائی کرنا اخلاق نبوت سے ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں
 یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ سلام یعنی دعا سلامتی ہو اور مقصود اس سے دلجوئی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسکو استغفار کا
 دیا اور نظیر اسکی قولہ تَعَالَى وَاِذَا خَاطَبْتُمُ الْجَاهِلِيْنَ قَالُوْا سَلَامًا - کذا فی السراج۔ اور یہاں سے ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
 اُزْرُکِ اِسْ سَخْتِ کَلَامِیْ و بَدَلُوْنِیْ بِرَکْحٍ لِحَاظِ نَهْنِیْنَ کَمَا تَحْتَا و رَاہِلَ الصَّدَقِ کِیْ تَهْیِ شَنَاخْتِ هُوَ کَ اَسْکَنْزِ و یَاکِ تَعْرِیْفِ و نَمِشْ کِی
 ہو جاتی ہے شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قول ابراہیم علیہ السلام کے معنی یہ ہیں کہ رہا میں تو مجھ سے تجھے کوئی بُرائی نہیں پہنچے
 اور نہ میں ایذا دوں گا اور یہ بوجہ حوست پداری کے ہے۔ **سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّیْ** لیکن میں مغفرت سے
 استغفار کروں گا اپنے رب عزوجل سے۔ یعنی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے جس سے تیری مغفرت ہو۔
لِيْ حَفِيًّا وہ ہمیشہ سے مجھ پر یا ازل سے مجھ پر خفی ہے ابن عباس وغیرہ نے کہا یعنی مجھ پر ہر حال میں خفی ہے
 توجہ و اخلاص و عبادت کی ہدایت دی۔ قنادہ و مجاہد رحمہ نے کہا کہ اسی کے لطف سے بنی عادی ہو گیا ہوں کہ میرا
 ہو کرتی ہے۔ دنی السراج یعنی پُر دُرِّ پُر اِیْرَا اِکْرَامٍ فَرَمَانَا هُوَ - پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 وَاغْفِرْ لابی - یعنی دعا کی کہ اسی میرے باپ کو بخش دے۔ اور مترجم کہتا ہے کہ قصہ کا واقعہ اور اسرا علیہ السلام
 مردود نے آگ میں ڈالا اور آپ صبح سالم رہے تو خوف سے اُس نے آئندہ آپ کو ڈالا دینی نہ چاہی بلکہ اللہ تعالیٰ نے
 پر اصرار کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی نکل جانے کا قصد کیا اور آپ کی لابی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 آپ نے اپنے باپ کو یہ سب فحاشی کی اور کہا کہ فاتب معنی ابہک صراط سونام یعنی چاہا کہ میرے باپ کو

نے استغفار کا وعدہ دیا اور چھوڑ کر چلے گئے کما قال تعالیٰ حکایت عنہ علیہ السلام۔
 تم کو چھوڑ دینا یعنی باپ کو اور باقی عزیز قریب و اہل وطن وغیرہ سب تم کو چھوڑ دینا و ما کنتم
 بآئینہ اس چیز کو یعنی جو کو جنکو تم سوا سے اللہ تعالیٰ کے پکارنے ہو۔ یعنی جب تک تم بت پرستی پر ہو میں نے
 اور میں کو چھوڑا۔ **وَادْعُوا رَبِّي** اور میں اپنے رب عزوجل کو پکارو دینا یعنی اسی کی توجیہ کرو دینا
 اور وہ دیکھتا سنتا جانتا ہی اسی سے دعا کرو دینا۔ پھر اپنے رب عزوجل کی عظمت کا اظہار کرتے ہو بے کما کہ۔
إِن كُنْتُمْ كُونُوا بِدَعَائِي شَقِيكًا ایسا ہو کہ میں اپنے رب کی دعا میں شقی یعنی محروم نہ ہوں میں ظاہر
 ہو کہ وہ اپنی رحمت سے مجھے محروم نہیں فرمادے گا کیونکہ وہ کریم و رحم الراحمین ہے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم رحیم جبار والا ہے
 جب اس کی دعا کو اگر اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو رب عزوجل شرم فرماتا ہے کہ اسکو خالی ہاتھ پھیر دے۔ اور اس میں بت پرستی پر بعض
 سے تمام مخلوقات جاندار سے بھی بدتر ہیں تو سوا سے اللہ تعالیٰ کے جس سے خواہش کرنے والا خواہش کرے محروم ہے۔ وہ چل
 ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ازر وغیرہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور انکو یہ معلوم ہوا کہ انکا باپ کس حال میں ہے مگر اسکے واسطے
 ت و مغفرت چاہتے رہے اور آیت سورہ شعراء بھی اُسپر دلالت کرتی ہے یعنی قوله **وَإِغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ** اور بخشدے
 ہے باپ کو وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یعنی جب اسکو چھوڑا ہے تو وہ بت پرست گمراہ فرودسی تھا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابراہیم
 اپنے باپ کے لیے مدت دراز تک استغفار کیا اور بعد اسکے بھی جب ہابل کو چھوڑ کر شام کو چلے گئے ہیں اور بعد اسکے کہ اسمعیل
 بن علیہما السلام آنکے بیٹے پیدا ہو گئے ہیں اور بعد اسکے خانہ کعبہ حکم انہی تم اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ بنا یا ہے کما قال تعالیٰ
وَإِغْفِرْ لِي وَوالدنی و للومنین بوم یقوم الحساب۔ اور مترجم کتاب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہ ہوا کہ انکا باپ ازلی
 ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انکو آگاہ فرمایا تو باپ سے بیزار اور محض منقطع ہو گئے لقولہ تعالیٰ **فَلَمَّا جِئْنَا لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ مُّبْتَدِلُ**
جِبْطِكُمْ لکھا گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اسکا باپ ازر عدو سے خدا ہے تو اس سے بالکل بیزار ہوا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ ابتدا
 میں جب تک کہ یہ آیت نہیں اتری تھی اور صرف یہی نزول ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تو
 خدا و میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے اپنے مشرک ماں باپ کے لیے استغفار کیا اور اقتداء سے ابراہیم
 اللہ لال کر کے اسکو جا کر سمجھا تھا یہاں تک کہ نازل ہوا تو لہ تعالیٰ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم و الذین معہ اذ قالوا لقومہم
 لکم بیان تک کہ فرمایا **الاقول ابراہیم لایبہ لا تنفون** لک الآیہ۔ یعنی اس قول میں تم ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء نہ کرو۔
 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو لیکر مع دیگر صحابہ رفہ کے ابو طالب کے لیے استغفار چاہا تھا پس
 اللہ تعالیٰ بالکل اللہی والذین آمنوا ان یتغفروا للمشرکین ولو کانوا اولیٰ قربیٰ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الیحیثم
 اللہ تعالیٰ ابراہیم لایبہ الا عن موعده و عہدہ ایاہ فلما تبین له انہ عدو لہ و لہ شر انہ ان ابراہیم لا واہ حلیم۔ یعنی کیا تھا واسطے نبی
 لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں کہ مغفرت چاہیں مشرکوں کے واسطے اگرچہ یہ مشرکین انکے قرابت والے ہوں بعد از ان
 لکھا گیا کہ وہ روزی ہیں اور نہ تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک موعده جو ابراہیم نے اس سے کر دیا تھا

پھر جب ابراہیم کو ظاہر ہو گیا کہ وہ دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس سے باہل بیزار ہو گیا اور فرمایا کہ جو شرک پر مبنی استغفار نہیں ہے اور ظاہر کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے
 سخت بیزار ہو گئے اور کیوں نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے تو دے حد درجہ سے
 عرائس البیان میں لکھا کہ قولہ واذکرنی الکتاب ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو
 کے ماجرے کو بیان فرما دے کہ احکام خلت اور اس رفیع منزلت تک آپ پر کیا وجد و حال و غیرہ اور اس کے
 توڑا اور طبیعت کے بت شکستہ کیے اور اسو اسے حق و حقیقت کے سب سے جدا ہو گیا اور صدیق سے
 صدیق وہ ہے جس پر سوا ترا نور شاہدہ و یقین کا نزول ہو اور نور عصمت و حفظ و رعایت الہی اسکو گھیرے ہوئے ہے
 نے کہا کہ صدیق وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب عزوجل کے ساتھ صدق کی حد میں قائم رہے اور کوئی خطرہ و وہم اس کے صدق کا
 شیخ ابو سعید الخزاز رحمہ اللہ نے کہا کہ صدیق وہ ہے جو ہر مقام عالی میں سے حصہ وافر حاصل کر لے یعنی اسکو معالی درجات میں
 دیا جاوے یا تک کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے درجہ سے قریب ہو جاوے۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ صدیق وہ ہے جو حق عزوجل
 بلا واسطہ قائم ہو۔ اقوال شاید مطلب یہ ہے کہ قیام دیگر اولیاء کا بواسطہ نبوت ہوتا ہے اور صدیق کے واسطے اگرچہ راہ وہی ہے
 لیکن قیام بحق بلا واسطہ ہے اور میں سے ظاہر ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت تمام صحابہ رضی اللہ عنہم
 ہو گئے تھے سوائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ دے اپنے حواس میں تھے اور کتبہ ہی تھا کہ اور دن پر انقباض تھا اور انبساط
 واسطہ کے وجہ سے انقباض نہ تھا واللہ تعالیٰ اعلم۔ قولہ سلام علیک ما استغفرک ربی۔ یہ سلام وہ نہیں کہ جو مومنوں کے واسطے
 اکرام ہوتا ہے بلکہ یہ سلام ترک کا ہے یعنی غیروں سے نہ موڑ کر حق عزوجل کی طرف رجوع کیا اور اس میں ایک خلق ہے جو جاہلون کے
 نیکو کار بننا کرتے ہیں۔ شیخ ابو بکر بن طاہر رحمہ اللہ نے کہا کہ جب آزر کی طرف سے جاہلون کا کلام ظاہر ہوا کہ اُسے تون کے ساتھ
 صریح دلیل کے الوہیت کا باطل یقین کیا اور تون کی جانب دعوت کی اور در صورت نہ ماننے کے و حکما یا تو اُس کے جواب میں
 لیا جو جاہلون کے جواب میں برتاؤ کیا جاتا ہے۔ لکھا قال تعالیٰ اذا خاطبکم الجاہلون قالوا اسلاما۔ پھر حق تعالیٰ نے صدق ابراہیم
 آگاہ فرمایا کہ اُسے اسو اسے حق سے جدائی کرنی بقولہ واعترکلم وماندعون الایہ۔ شیخ نے کہا کہ خوش عیش یہ ہے کہ کفار بدکار
 ناہنجار کی صحبت چھوٹے اور نیکو کار انیسار کی صحبت میں زندگی بسر ہو۔ شیخ ابو تراب نخعی رحمہ اللہ نے کہا کہ بدکاروں کی صحبت سے
 کے ساتھ بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ دادعور بی عسی ان لا اکون بدعا ربی شقبا۔ حقیقت یقین سے اس کلام میں
 دسی کہ آنحضرت علیہ السلام کو بارگاہ کبریا حق عزوجل میں شرف کامل ہے اور اسکی دعا قبول ہے میں ہر طرف میں
 عیبی مجہول بن ابنی نظر سے طبع کی تھی۔ شیخ عبدالعزیز کی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے
 کرنے زیاد کرنے و تقسیم کرنے میں اس امر سے ہیبت ناک ہوتے تھے کہ ایسا نہ ہو ایسی زبان سے وہ کلام
 لائق نہیں ہے تو اس سے جفا دعوت کرتے تھے یہ اسوجہ سے کہ رب عزوجل کی معرفت جلال و حال میں وہ کلام
 انھوں نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی قوم اشقیاء و اُن کے درمیان گھربار و وطن کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو
 و سلطنت اُنکی اور لادین رہی

دُونِ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

۱۳۱
دونا سے دونوں میں سے دونوں کے سوا اسے ہبنا یعنی بخشا یعنی اسکو اسحق اور یعقوب
۱۳۱
دونا سے دونوں میں سے دونوں کے سوا اسے ہبنا یعنی بخشا یعنی اسکو اسحق اور یعقوب

تو اس نے ان کو چھوڑا۔ اسطرح کہ بابل یا کوئی سے ہجرت کر کے بجانب ارض مقدس یعنی شام میں
اور اس کو چھوڑا۔ **وَمَا يَعْزُبُ عَنْكَ مِزَانُ اللَّهِ** اور اس چیز کو جسکو سوا سے اللہ تعالیٰ کے پوجتے تھے یعنی بتوں کو
میں سے ہٹا دیا اور ان کے ساتھ بعض مومنوں کے رنگے تو اس سے انکو دین یا دنیا میں کچھ ضرر نہیں پہونچا بلکہ اللہ تعالیٰ
نے ان کو **وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ** اور یہ ہبنا یعنی اسحق کو اسحق یعنی بائبجی بی بی بوڑھی سے انکے بڑھاپے میں انکو
یعنی غایت کیا۔ یہی شان ہے کہ جس نے صدق یقین سے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی چیز کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اسکو بہتر
دیا۔ اسحق انکی پشت سے فرزند دیا **وَيَعْقُوبَ** اور یعقوب پوتا اسحق کی پشت سے فرزند دیا اور اسوقت تک اللہ تعالیٰ نے اسکو
دیا رکھا تھا کہ یعقوب پوتا بھی دیکھ لیا اگر کہا جاوے کہ اسحق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انکو اسمعیل علیہ السلام کو عطا کیا تھا انکا ذکر نہیں فرمایا
بلکہ فرمایا **وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ** اسکا جواب یہ مذکور ہے کہ اسمعیل دونوں کا ذکر اسواسطے کیا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام تھا وہاں ہی دونوں
اور انکی وفات کے بعد بھی اسن مقام پر بھی دونوں رہے بخلاف اسمعیل علیہ السلام کے کیونکہ اسمعیل علیہ السلام کو دودھ پیتا حکم
دیا ان سے منتقل کر کے خانہ کعبہ کے قریب لاکر مع انکی والدہ حضرت ہاجر کے چھوڑ گئے تھے پس اسمعیل علیہ السلام کی تربیت خود اللہ تعالیٰ
دونوں واسطے ابراہیم علیہ السلام کے فرمائی اور اسمعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ وان مشاعر عظام کو زندہ کیا تو اسمعیل کو مستقل طور پر
بیان فرمایا ہے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اور ترجمہ کتاب ہے کہ دوسری وجہ یہاں اسمعیل علیہ السلام کے ذکر نہ فرمانے کی یہ بھی ہے کہ اسحق
بند عوف سے انکے جنون سے اللہ تعالیٰ کے واسطے عزیز واقارب کو چھوڑا اور یہ فقط ابراہیم علیہ السلام نہ تھے بلکہ انکے ساتھ انکی
سہرت سارہ رزق بھی تھیں اور انکا ذکر یہاں اسوجہ سے نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اصل تھے صرف انکے ذکر پر اکتفا ہوا اگر عوض
دونوں کے واسطے ہو اور ان دونوں سے اسحق میں نہ اسمعیل جیسا کہ معلوم ہو پس خلاصہ یہ ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اہل کفر
واقارب چھوڑے اور انکی بی بی سارہ رزق نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اسکے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اپنے عزیز و
سہرت سے تو اللہ تعالیٰ نے باپوسی کے سن تک حضرت سارہ رزق کو پہونچا کر بائبجی ثابت کر کے اسطرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت
اسکے ایک اولاد دیکر شب آپر اپنی رحمت کا طور کیا جسوقت کہ اسباب ظاہری مدد ہو چکے تھے پس اننے کمال قدرت سے
فرمایا **وَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ** اور اسوقت تک زندہ رکھا کہ اسحق سے یعقوب کو پیدا فرمایا۔ **وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا** اور ہر ایک
میں سے ہم نے نبی کیا۔ یہ اس سے بھی زیادہ کرم ہے کہ بائبجی کو اولاد دی اور اولاد ایسی عالی مرتبہ کہ اسکو نبی کیا بلکہ ہر ایک
میں سے ہم نے نبی زیادہ کرم ہے کہ۔ **وَهَبْنَا لَكَ إِسْحَاقَ** اور ہم نے ہبنا کیا ان سب کو بڑا حصہ اپنی رحمت
میں سے آپر بہت بڑا طور فرمایا کہ انکی پاکیزہ نسل اولاد یعقوب سے بنو اسرائیل قائم کی اور انکو اسوقت کے تمام
دینی اذنانین انبیاء علیہم السلام اولاد العزم پیدا کیے اور انہیں سلطنت و نبوت جمع کر دی اور علم و تقوا و برکت اولاد

و کثرت ال داویار صالحین و ہیت و عظمت و غیرہ بہت سی و بناؤ گشت کی بنیادیں ان میں سے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور ان سب سے بڑھکر یہ کہ **وَجَعَلْنَا لَهٗ لِسَانَ**
 زبان صدق بلند کر دی۔ یعنی اچھی تعریف انکی زبانوں پر جاری ہو اور اللہ تعالیٰ نے حضرت
 جو قرآن میں مذکور ہے کہ واجل لی لسان صدق فی الآخرین۔ پس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی
 انجیلین کی طرف نسبت کرنے میں اور اہل اسلام کی ناز میں درود کے الفاظ میں جو اللہ جل جلالہ نے
 ابراہیم الخردی تفسیر الامام اور حدیث صحیح میں ہے کہ الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم
 صدق علیا کی تفسیر میں علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ مراد اچھی تعریف ہے میں قول ہے اللہ تعالیٰ
 سے مردی ہو اور ابن جریر رحم نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ تمام اہل ملت و دین سب ان پر مدح و ثنا کر تے ہیں علی السلام کی
 اور سراج میں کبیر امام رازی وغیرہ سے لخص ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں چند خصال انجیل مجیب جمع ہوئے ہیں اول
 اہل کفر اور کفرستان سے غلت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انکو اولاد پیغمبری اور انین برکت عظیم عطا کی کہ ان پر تمام
 کی نسل میں نبوت ختم ہو۔ دوم یہ کہ اپنے باپ سے بعد طور اس امر کے کہ وہ عدد و سزا ہوسے تو اللہ تعالیٰ نے انکو
 باپ قرار دیا۔ کما قال تعالیٰ تہ ابیکم ابراہیم۔ سوم اپنے فرزند کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیا یعنی عزیم جزم کیا تھا کہ اس وقت
 اسکا فد یہ دیا کما قال تعالیٰ وقدیناہ نذبح عظیم۔ پس یہ قربانی قیامت تک کے واسطے شروع رہی۔ چہارم اسکا قال
 قال رب یرب اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ پس اسلام کی سلتی اللہ تعالیٰ نے ان پر خاطر کر دی کما قال عز وجل قلنا یراہک
 وسلاما علی ابراہیم۔ پس آگ کو ان پر سلام کر دیا۔ پنجم ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو جو بر شفقہ خربانی اور دنیا کی کثرت
 و البعث ہم رسولانہم الایہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی رحمت یعنی ناز میں انکو شامل کر دیا جیسا کہ درود شریف میں ہے کہ
 علی ابراہیم و علی آل ابراہیم الی آخرہ۔ ششم انکو انجوان نے حق سارہ زہو پورا کیا و قد قال تعالیٰ ابراہیم الھکائی
 اللہ تعالیٰ نے انکے قدموں کے نیچے کا مقام مبارک کر دیا بقولہ تعالیٰ و اتخذوا من مقام ابراہیم صلی علیہ وسلم جب کہ انجوان
 انکی عزوجل میں تمام خلق کو جو حق سے غیر ہیں دشمن کر لیا کما قال تعالیٰ عنہ فانهم عدوی الارب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے
 کو اپنا خلیل کر لیا کما قال تعالیٰ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ فنی العرائس تولد تعالیٰ فلما اعترلم وایلیہ وہی ان
 مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑا تو ہر مراد کے لیے اللہ تعالیٰ خود اسکا خلیفہ ہو جاتا ہے جنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی
 آزر مردود کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اسحق و یعقوب و اسمعیل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی صحیح و ابی طالب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 و عیسیٰ و سچی و زکریا و جسد انبیاء علیہم السلام جو بعد ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں سب کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام
 باپ آزر کے چھوڑنے اور آزر کے بت پرست رہنے پر تنگ دل تھے تو اللہ تعالیٰ نے آزر کے عوض میں اسکا بیٹا آزر
 انبیاء و رسول ویے داویار و صالحین و صدیقین و شہداء ویے شمار ویے تاکہ نگہاں نہ ہو۔ واسطے ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 بقدر علم و رحم ہی۔ ختم تلاوت واسطے احکام کے اور فہم حقیقت واسطے رفع اسقام کے جو نلیل اللہ تعالیٰ نے انکو
 الایہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ و بینا ہ من رحمنا اخاہ یارون نیسا۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اللہ تعالیٰ نے انکو اپنا خلیفہ بنا لیا اور انکو ان کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی صفات عطا فرمائی ہیں

کہ ایک ایسی خلق عظیم ہیں آپ کو اپنی صفت عطا فرمائی بقولہ ان الذین یدعونک انما یدعون
... کہ تو کو اور مینا ہم من رحمنا الایہ۔ رحمت یہاں نبوت ہے اور رحمت رسالت و قربت و مشاہدہ ہے اور اس
... کون زبان صدق ہوگی کہ حق تعالیٰ نے آپ پر صیغہ و شمار فرمائی ہے اور تمام صدیقین کو ختم کیا
... اسے زبانی اور زبیر آنگے واسطے زبان صدق یہ تھی کہ انھوں نے صفات جلال و جمال حق کو خلق کے واسطے بیان کیا۔
... کہ سب سے زیادہ سچی زبان وہ ہے جو حق عزوجل کی طرف سے راہ صواب کی تعبیر کرے اور ہمیشہ اُسکے
... اور اسکی نعمتوں کو بیان کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان فرمایا بقولہ
اذکرفی الکتاب موسیٰ رانہ کان مخلصا وکان رسولاً نبیاً ونادیناً

ادکرفی الکتاب موسیٰ رانہ کان مخلصا وکان رسولاً نبیاً ونادیناً
ایسی کتاب میں موسیٰ کو وہ تھا بندہ مخلص اور تھا ہمارا بھرا ہوا نبی اور جسے ہم نے اپنا رسول بنا دیا

اذکرفی الکتاب موسیٰ رانہ کان مخلصا وکان رسولاً نبیاً ونادیناً
اور عزوجل فرماتا ہے اور ہم نے اُسکو دیا
اخاھم اذکرفی الکتاب موسیٰ رانہ کان مخلصا وکان رسولاً نبیاً ونادیناً

اخاھم اذکرفی الکتاب موسیٰ رانہ کان مخلصا وکان رسولاً نبیاً ونادیناً

ادکرفی الکتاب اور تلاوت کر دے کتاب قرآن میں جسکے مثل معجز کمال کوئی کتاب نہیں ہے۔ موسیٰ
... بنی صالح بن عمیران کا کہ جو فضل اللہ تعالیٰ کا اُسکی بندگی کے ساتھ آپ پر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے
... اور بیان فرمائے۔ اول قولہ۔ اِنَّہ کان مخلصاً وہ بندہ مخلص تھا۔ عاصم و حمزہ و کسائی
... مخلص اسم مفعول ہے یعنی برگزیدہ کیا ہوا اور بعض نے کہا کہ نجاست شرک و کفر وغیرہ سے خلاص دیا ہوا
... یعنی اخلاص رکھنے والا توحید و عبادت میں۔ اگر کہا جاوے کہ یہ دونوں قرأت متفادت ہیں
... جب قرآن پاک میں دو قرأتیں متواتر وارد ہوتی ہیں تو انہیں سے ہر ایک قطعی ثابت ہوتی ہے گویا
... موسیٰ علیہ السلام کے واسطے دونوں وصف فرمائے کہ وہ مخلص بھی تھا بفتح لام اور مخلص بکسر
... کہ سیدنا ابی نعیم ابن کثیر نے ذکر کیا کہ سفیان ثوری نے جو اسطہ عبد العزیز بن رفیع کے ابو ثامہ رح سے روایت کی کہ حضرت
... اور یوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ ہم کو آگاہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے اخلاص کرنے والا کون ہوتا ہے
... اس حال سے کہ اُسکو اچھا نہ لگے کہ لوگ اُسکی تعریف کریں اور لکھا کہ مخلص بفتح لام کی
... علی الناس برسالاتہا و بکلامی الایہ شاید ہے اور لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جبکہ بائچ
... اور دے نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ وصف دوم قولہ وکان
... اور اسکی طرف سے چاہئے آگاہ فرمادے کہ رسول اُسکو لوگوں کو پہنچا دے تاکہ اُسکی قدر میں بندگی ہو لہذا رسول جو نبی
... معلوم ہے خاص کر صریح بیان فرمایا اور ہمارے نزدیک ہر رسول تو نبی ہے اور برعکس نہیں

کہ یہ نبی رسول ہو بخلاف معزکہ کے کہ اسکے نزدیک دونوں صلوات علیہما السلام سے مراد ہے اور اس کے
 الایہ کی تفسیر سورہ حج میں تحقیق بیان کریں گے۔ اور بعض نے کہا کہ شاید بیان رسول سے نبی سے مراد
 مراد نہ ہوں وغیرہ نظر۔ اور نیشاپوری نے کہا کہ رسول نبی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب اور
 کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے اگرچہ اسکے ساتھ کتاب نہ ہو اور یہاں نبی سے پہلے رسول کے لئے
 رعایت ہے جیسے سورہ طہ میں قولہ رب ہارون و موسیٰ۔ میں ہارون کو مقدم کہا گیا ہے اور ہارون سے مراد
 آوے اور وہ بھی جانے جاوے اور ایک روایت میں کہا کہ جو انبیاء رسول نہیں ہیں انکو وحی کبھی بھی اور وہ
 نہ تھے اور رسول وہ انبیاء ہیں جنکو وحی کبھی بھی اور وہ کسی کی طرف سے بھی گئے تھے شیخ ابن کثیر نے کہا
 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں وصف جمع کر دیے کیونکہ وہ اولوالعزم کبار میں سے ہیں۔ وصف سوم قولہ و یاد
 اپنی عظمت سے اسکو ندا کی۔ **مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ** از جانب طور ايمن۔ طبع ہاگلا میں لکھا
 کہ ندا موسیٰ علیہ السلام کو ندا سے رسالت ہے اور یہ اسوقت ہوئی جب مدین سے مہر کو جاتے تھے۔ پھر اہل تفسیر نے اس
 کیا کہ طور سے مراد یہاں کوہ طور سینا ہے یا مطلق پہاڑ مراد ہے کیونکہ طور ایسے پہاڑ کو کہتے ہیں جسپر سبزہ ہو۔ بعض نے کہا کہ یہاں
 معنی میں اور وہ ایک پہاڑ ہے درمیان مہر و مدین کے جسکا نام زبیر ہے اور ايمن کے معنی یہ ہیں کہ یہ طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام
 و ايمن واقع ہوئی تھی جب وہ مدین سے مہر کو جاتے تھے کیونکہ شجرہ مبارکہ جس سے تجلی و ندا ظاہر ہوئی اسی جانب
 پہاڑ کے دائیں جانب مراد نہیں ہے کیونکہ پہاڑوں میں داہان باہان نہیں تصور ہے۔ اور سراج وغیرہ میں لایا کہ طور ایک پہاڑ
 اور ايمن سے مراد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ملتا تھا جب وہ مدین سے جاتے تھے تو وہاں آگاہی دی گئی کہ وہ اللہ کا رسول
 اور بعد غرق کرنے فرعون کے اللہ تعالیٰ نے اسی پر مبعوث مقرر کی اور نبو اسرائیل کو اسپر عجائب ظاہر ہوئے چنانچہ کتاب
 آبرو میں سے اتاری گئی اور صحاب کے اندر سے انکو خطاب الہی کی لذت ملی اور جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی
 کی تو مردہ کر دیے گئے اور پھر دعا سے موسیٰ علیہ السلام سے زندہ کیے گئے اور انھوں نے اسکا عجائب میں بہت قولی اس سے
 کہ مراد کوہ طور معروف یعنی طور سینا ہے جو نہر سویر کے قریب ہے ولیکن یہ روکر دیا گیا اس طور سے کہ طور سینا تو مدین سے
 ہو سے بائیں جانب پڑتا ہے نہ دائیں جانب پس مراد طور سے کوہ زبیر ہے جو قریب بیت المقدس کے ہے اور میں سے طور
 دائیں جانب پڑتا ہے۔ مگر جسم کتاب ہے کہ شیخ ابن کثیر رحمہ کی عبادت یہ ہے کہ قولہ نادیناہ من جانب الطور ای
 جانب الایمن من موسیٰ۔ یعنی ہم نے اسکو ندا کی جانب طور سے یعنی پہاڑ سے دائیں یعنی موسیٰ علیہ السلام سے
 پڑتی تھی۔ اس بھارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ طور سے پہاڑ کے معنی مراد ہیں اور قنادہ رحم سے بھی مراد ہے
 یعنی جانب الجبل الایمن۔ ولیکن واضح ہو کہ بیت المقدس و تمام ملک شام اسوقت عاتقہ کا تھا اور اسکا
 مہر کو جاتے ہوئے یہاں گذر کا راستہ ظاہر نہیں ہے اور سورہ قصص میں بیان ہے **فَلَمَّا تَلَّىٰ الْبَيْتَ الَّذِي**
الْمُبَارَكَةَ مِنْ الشَّجَرَةِ اَنْ يَامُوسٰى اِنَّا اِلٰهٌ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔ اسی سے ظاہر ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لئے
 جو شبہ پیدا ہوا کہ کوہ طور سینا جاتے ہوئے مہر کو دائیں نہیں پڑتا ہے شجرہ مبارکہ کے قریب ہے اور

اور وہ ان سے آگ کی روشنی دیکھ کر آگ لینے کو گئے تو وہ ان پر نعمت رسالت پائی پس یہ ضرور نہیں کہ اس حالت
 میں آگ کی تلاش بجانب مغرب ہو بلکہ جس حالت میں فادی امین میں آگ کی تلاش میں تھے تو کنارہ وادی کے امین سے انکو بجلی ہوئی
 اور وہ اس سے نزدیک وہی ہے کہ طور سینا مراد ہے اور تعالیٰ اعلم بالصواب۔ اور شیخ ابن کثیر نے اس معنی کی طرف اشارہ
 کیا ہے کہ آگ کی تلاش میں جب وہ اپنے جانب دیکھا وہ جانب مغرب کی نزدیک کنارہ وادی سے تھے وہاں
 سے کلام فرمایا۔ یہ بشارت صریح ہے کہ جب آگ لینے گئے ہیں اسوقت کی جنت مراد ہے اور اس میں خلافت نہیں کہ
 مناجات وغیرہ طور سینا پر واقع ہوئی ہے پس خالی لفظ بقعہ مبارکہ سے بیت المقدس کا پہاڑ زیر نام مراد لینا باوجودیکہ اسوقت
 میں گذر بھی نہ تھا اور نہ وہ مدین و مہر کے راستہ میں ہے بلکہ غیر صحیح ہے اور صواب وہی ہے کہ طور سینا مراد ہے جیسا کہ سراج میں
 لکھا ہے صفت چہارم۔ **وَقَرَّبْنَا نَبِيًّا**۔ اور ہم نے اپنی عظمت سے اسکو مقرب کر لیا در حالیکہ اسکو بزرگی دی
 ہم کرنے کی یعنی بلا واسطہ ہم نے اس سے کلام کیا۔ سچی از نجومی اور وہ دو شخصوں میں مانند خفیہ باتوں کے کلام ہے۔ یہاں قریب
 سے مراد بزرگی و منزلت ہے اور یہ غرض نہیں کہ جگہ کی راہ سے قریب کیا اور بزرگی کی مثال ایسی دی جیسی بندوں میں بادشاہ
 کی کو اپنے ساتھ اسرار کی بائین کرنے کے لیے قریب کر لیتا ہے اور تفسیر امام ابن کثیر میں ہے کہ شیخ ابن جریر نے کہا کہ حدیث ابن بشار
 بن سیدنا عقیل بن سیدنا سفیان عن عطار بن یسار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ادنی حتی سمع صوت القلم یعنی
 میں جہاں رہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نزدیک دی گئی یا تاک کہ موسیٰ علیہ السلام نے قلم کی آواز روانی سنی۔ مترجم کتاب ہے کہ
 اسناد توحید ہے اور دینی نے اس روایت کو ابن عباس رضی سے مرفوع روایت کیا ہے۔ اور شیخ نے لکھا کہ ایسا ہی مجاہد رحم نے کہا ہے
 میں ابو العالیہ وغیر ہم سے مروی ہے اور مراد انکی آواز قلم سے تورات لکھے جانے کی آواز قلم ہے۔ سدی رحم نے کہا کہ وہ آسمان
 پر نازل کیا گیا پس اس سے کلام کیا گیا۔ اور مجاہد رحم سے بھی اسکے مانند مروی ہے۔ اور عبد الرزاق رحم نے قوادہ سے روایت کی
 ہے بلکہ امین کہ اپنے صدق سے نجات پائی۔ مترجم کتاب ہے کہ شاید قوادہ رحم نے نجی از نجات لیا ہے اور معنی یہ ہے کہ ہم نے
 قریب کر لیا در حالیکہ وہ نجات پائیو الا ہو گیا بوجہ اپنے صدق کے۔ اور ابن ابی حاتم نے کہا کہ حدیثنا عبد الجبار بن عاصم حدیثنا
 سلمہ الخمرانی عن ابی اواہل عن شہر بن حوشب عن عمرو بن معدیکرب قال لما قرب الامران احمرہ یعنی عمرو بن معدیکرب نے
 اپنے صدق سے قرب دیا موسیٰ کو مناجات کرتا ہوا طور سینا پر تو فرمایا کہ اے موسیٰ جب میں نے تیرے واسطے پیدا کر دیا قلب
 اور زبان ذکر کرنے والی اور زوجہ جو نیکی پر اعانت کرنے والی ہے تو میں نے تجھ سے کوئی بھلائی مخزون نہیں رکھی اور
 میں نے اسکو مخزون کیا تو میں نے اسکے لیے جہر سے کشائش نہیں دی۔ اقول مراد یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے
 مناجات کی بلکہ مناجات کے یہ بھی ہے۔ سراج میں لکھا کہ بعض نے کہا کہ قربنا یعنی ہم نے اسکو مقرب کیا در حالیکہ
 ہم نے اسکو اپنے دشمنوں سے۔ صفت چہارم قول۔ **وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا** اور ہم نے اپنی عظمت کے ساتھ
 اسکو عطا کیا۔ **اَخَاهُ هَارُونَ** اسکے بھائی ہارون کو۔ **نَبِيًّا** نبی کر کے۔ یعنی اسے دعا کی کہ
 ہارون اسکی بھائی میرا ایک وزیر کر دے میرے اہل سے ہارون میرے برادر کو۔ پس دعا قبول فرما کر

بارون کو نبی کر کے بہ کیا۔ پس اصل بہ نبوت بارون ہر نہ ذات بارون کیونکہ بارون علیہ السلام تو مہلک
 کہ چار برس موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا قولہ وہینا۔ یعنی ہم نے قبول کر لی دعوت مبارکہ
 اپنے بھائی کے تھے پس اسکے بھائی کو نبی کر دیا جیسا کہ دوسری آیت میں ہے قال قد اتیت سوکب یا موسیٰ۔ اور
 کہا تھا کہ اخی بارون ہوا فتح منی لسانا فارسلہ منی رد ایصد منی۔ اور کہا تھا کہ فارسل الی بارون۔ اسی واسطے پہلے بارون
 دنیا میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے بے اس سے بڑھ کر شفاعت نہیں کی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بارون کے واسطے
 نبی ہو جاوے۔ ابن جریر رحم نے ابن عباس رحم سے روایت کی کہ بارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور
 بہ سے مراد یہ ہے کہ بارون کی نبوت ہم نے اسکو عطا کی۔ اور ابن ابی حاتم نے اسکو معلق روایت کیا ہے یعنی اسناد نہیں ذکر
 شیخ محی الدین بن العزلی رحم نے بیان لکھا ہے کہ قولہ انہ کان مخلصا۔ بکسر لام یعنی سلوک لوجہ اللہ میں اپنی ذات و علم میں مجرور
 ماسوائے ذات حق عزوجل کے کسی طرف انکساف نہ کرتے تھے حتیٰ کہ صفات کی طرف بھی انکساف نہ تھا بلکہ اپنی ذات سے
 بقولہ ارنی انظر الیک یعنی تو دکھلا دے تو میں دیکھوں۔ اور مخلص بفتح لام کے یہ معنی کہ اسد تقاسم نے اسکو انابت سے
 تو وہ طغیان نہ کور سے باہر ہو گیا اسی واسطے بعد بھائی کے جب افاقہ ہوا تو کہا سبحانک بت الیک یعنی طور انابت کے گناہ
 کی۔ قولہ وکان رسولاً نبیا۔ مقام رسالت کتر از مقام نبوت ہے کیونکہ رسالت تو مبین احکام حلال و حرام وغیرہ اور موضح اوضاع
 و صیام وغیرہ ہے پس رسالت کا تعلق بندگان مکلفین کے احکام بیان کرنے سے ہوتا ہے اور نبی نبوت تو اس سے مراد آگاہ کرنا
 عجیبہ سے ہے جیسے احوال معاد و بعثت و حشر و معارف الہیہ مانند تعریف صفات و اسماء وغیرہ اور جو کچھ متعلق تجمید و تمجید ہے اور یہی ایک
 ولایت تو وہ ان دونوں سے اوپر ہے کیونکہ ولایت سے مراد فنا فی الذات بدون اعتبار خلق کے ہے پس یہ اشراف مقامات میں سے
 کیونکہ یہ ان دونوں پر مقدم ہے اسیلئے کہ جب تک ولایت حاصل نہ ہو تب تک نبوت و رسالت ممکن نہیں ہے کیونکہ نبوت و رسالت
 اسی ولایت کے حاصل ہونے سے ہے لہذا قرآن میں مخلص کو بفتح لام مقدم کیا اور نبوت کو رسالت سے موخر کر دیا کیونکہ وہ اشراف
 اور مدح و تعظیم پر زیادہ دلیل ہے اور ولایت کو دونوں سے موخر نہ کیا حالانکہ وہ دونوں سے اشراف ہے اسواسطے کہ ولایت
 ہے لیکن باطنی ہے تو اسکے شرف و فضل کو ہر ایک نہیں جانتا بلکہ اہل معرفت میں سے بھی جو فرد میں اور انکی نظر دقیق ہے وہ پہچانتے
 اس سے مدح و تعظیم ظاہر نہیں اور نہ خالی اسی پر اقتصار ہو سکتا ہے۔ قولہ الطور الایمن۔ طور وجود جو اتہا ہے طور قلب جو
 اسواسطے کہ الیہ سے اجتراز ہو جو مقام صدر ہے اسواسطے کہ وحی کی آمد عالم روح سے ہوتی ہے جو وادی تقدس ہے۔ اس
 نے عرائس البیان میں لکھا کہ قولہ واذ کرنی الکتاب موسیٰ الایہ۔ یعنی وہ حال ذکر کر دے جو درمیان رب عزوجل و اسکے
 رسول موسیٰ علیہ السلام کے از قسم سماع کلام و مناجات و مشاہدہ تجلی و شوق و محبت و اخلاص سے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام
 رب عزوجل کی عبودیت میں اخلاص رکھتا تھا اور وقت اخلاص اسوقت تھا کہ دریاے امتحان میں واقع ہو گیا تھا اور
 قال اصحاب موسیٰ انالدر کون قال کلا ان معی ربی سیدین حکیم نزدیک رہنے کا کہ مخلص علی امتحان
 خضر علیہ السلام کی طرف گئے تاکہ آداب حاصل کریں اور سستی نہ کی پھر اسی سے وہ باتیں خضر علیہ السلام نے
 نے آمین عند قائم کیا اور یہ تمام اخلاص میں سے ہے۔ پھر اسرار و مناجات کو بیان فرمایا ہے اور یہ تمام

اس کو مقرب بنا جی کیا اور بلا واسطہ اپنا کلام اس کو
 پہنچا دیا۔ یعنی ابتدا میں بواسطہ درخت و طور کے ہوئی تھی پھر جب اس کو مقرب کیا تو دیدار پاک اس کی روح و قلب و سر باطن و تمام وجود
 پر نمودار ہوا۔ پس نہ اند کو تو ابتدا ہی اور مناجات انتہا ہی اور نہ اند کو تو مقام شوق ہی اور مناجات مقام کشف سری
 یعنی شیخ زید رحم نے کہا کہ قرب بنا۔ یعنی ہم نے اس کو اپنا عارف بنایا اور اپنی صفات سے منجر کیا کہ مقام صدق و حقیقت سے آگاہ
 ہو گیا۔ اس لئے کہ اس کے لئے انواع قرب و کرامت سے پردہ اٹھا دیا تو اس کا سر باطن کشف ہو گیا۔ قولہ و دہینا لمن
 ین فی انہما ہارون نبیا۔ حق سبحانہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہے کہ عظام اسرار صفات و ذات جو صدر موسیٰ علیہ السلام میں جمع تھے اس کو
 انہما میں آٹھا سکتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے واسطے موقع سری ہارون کو کر دیا تاکہ ان اسرار کی نقل سے موسیٰ علیہ السلام
 پر منتقل ہو جاوین اور یہ رحمت الہی عزوجل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ ششم قصہ اسمعیل ۴۰ اول فرزند ابراہیم علیہ السلام کو جو عرب
 حجاز کے جد اعلیٰ بن بیان فرمایا۔

اذکر فی الکتب اسمعیل زانہ کان صادق الوعد وکان رسولا
بیان کر کتاب میں اسمعیل کے

یثاہ وکان یامر اہلہ بالصلوٰۃ و الزکوٰۃ وکان عند ربہ مرضیا
 اور تھا کہ حکم کیا کرتا اپنے اہل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور وہ تھا رسول اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا

ذکر فی الکتب اور تلاوت کر دی قرآن میں اسمعیل حال اسمعیل کے اسمعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی

تک کا عرب اقرار کرتے اور ان کی رسالت پر فخر کرتے ہیں پھر ظاہر ہے کہ تیری نبوت سے جو اس طرح منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو
 یہاں کیسے بھیجا ہے یہ محض ان کی نادانی ہے کہ ذرا بھی غور نہیں کرتے ہیں اور عناد سے حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسمعیل
 کے لئے چند اوصاف بیان فرمائے۔ اول قولہ **انہ کان** وہ تھا یعنی ازراہ جبلت و طبیعت کے جو شان نبوت پر
 لگائی تھی وہ تھا۔ **صدق الوعد** وعدہ کا سچا۔ سراج میں لکھا کہ مراد یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے یا لوگوں
 سے کیا ہو کر پورا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وعدہ پورا ہونے میں اپنے رسول کی مدد کرتا تھا اور اس جہت سے کہ جو
 اسمعیل علیہ السلام کرتے تھے وہ انشاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے جیسے جب ابراہیم علیہ السلام نے انکو کہا کہ انی اری
 انی انک اذبحک۔ یعنی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں تو عرض کیا کہ احر پر اسکو پورا کیجیے اور کہا کہ سجدہ
 کر دو میں العابرین۔ یعنی مجھے ان اشارہ اللہ تعالیٰ آپ ماہر پاؤں کے۔ پس اپنی جان پر ممبر کا وعدہ کیا اور اسکو پورا کیا پس صادق
 وعدہ کے واسطے یہ کس قدر قابل عبرت مقام ہے جس سے وہ صادق الوعد مشہور تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے اسکو تمام بندوں
 پر ایسا ہی نام لکھا پس معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام سب ہی صادق الوعد تھے تو خصوصیت اسمعیل علیہ السلام کی صرف اسی
 کی ہے کہ وہ شہرت عام کی وجہ سے ہے۔ ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ اپنے دوستوں میں سے ایک سے ایک مقام پر تیار
 ہوا اور ایک سال تک اسکا انتظار فرمایا۔ روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک نے کہا کہ میرا انتظار کیجیے یہاں تک
 کہ میں اپنے لئے آجماؤں شخص گیا اور اپنا وعدہ بھول گیا پھر ایک عرصہ کے بعد وہاں کسی مزدور سے گیا تو حضرت

جیسی علیہ السلام کو بوجہ وعدہ کے وہیں پایا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ
 جا کر وعدہ بھول گیا تو آپ نے اول وقت سے غروب آفتاب تک وہیں اسکا انتظار کیا۔ شعیب بن یساف سے مروی ہے کہ
 کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا جاوے تو کب تک اسکا انتظار کیا جاوے شعیبی رحم نے کہا کہ اگر دن میں وہ وعدہ کرے
 رات میں وعدہ کرے تو پوری رات انتظار کرے۔ ابراہیم بن زید رحم سے یہی مسئلہ پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر دن میں
 کرے تو دوسری ناز کے وقت تک اسکا انتظار کرے۔ کذا فی السراج۔ قال المترجم اگر وعدہ کیا تو دن میں انتظار کیا جاوے
 وقت معین کیا اور دوم یہ کہ مطلق وعدہ کیا۔ پس اگر وعدہ بقید وقت معین ہے تو اس میں وقت تک انتظار کیا جاوے
 غیر معین ہے پس اگر آمد وقت کے واسطے ایک یا دو روز وغیرہ کوئی مقدار معلوم ہے تو اسی پر محمول ہوگا۔ ابراہیم بن یساف سے مروی ہے
 کے دن میں وعدہ کیا تو پورا دن انتظار کرے اور بعض روایات حدیث سے یہی کو ترجیح ہوتی ہے اور بقول ابراہیم بن یساف
 وقت ناز سے دوسرے وقت تک انتظار کرے واسطہ علم۔ شیخ ابن کثیر رحم نے ان آیات کی تفسیر میں کہا کہ ایک مفسر
 کی بیان فرمائی۔ ابن جریر رحم نے کہا کہ جو وعدہ اپنے رب عزوجل سے کیا اسکو پورا کیا یعنی جب کہ کسی عبادت کی نیت سے
 ادا کیا اور پورے طور سے پوری کی۔ شیخ ابن جریر رحم نے سہل بن عقیل رحم سے روایت کی کہ اسمعیل علیہ السلام نے ایک دفعہ
 سے وعدہ کیا کہ فلان مقام پر میں تجھے ملونگا پس خود وہاں رہے اور وہ شخص بھول گیا نہ آیا تو آپ برابر وہیں رہے تاکہ
 گذاری پھر دوسرے روز وہ شخص وہاں آیا تو پوچھا کہ آپ یہاں سے نہیں گئے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو اسے کہا کہ میں بھول
 آپ نے فرمایا کہ میں برابر رہیں رہتا ہاں تک کہ تو آتا۔ اسی معنی سے وہ صادق الاعداء تھے۔ سفیان الثوری فرماتے ہیں کہ جب سے
 ہر کہ حضرت اسمعیل برابر ایک سال تک اسی مقام پر رہے ہاں تک کہ وہ آیا۔ اور ابن شاذیب رحم نے کہا کہ جب یہ خبر ہوئی
 اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ ابو داؤد نے سنن میں ادا ابو بکر محمد بن جعفر الخلی نے مکارم الاخلاق میں عبد الرحمن بن ابی
 سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبل آپ کے رسول بعوث ہونے کے خرید و فروخت کا ایک
 کیا تھا پس آپ کا مجھ پر کچھ باقی رہا پس میں نے وعدہ کیا کہ میں باقی کو اسی مقام پر آپ کے پاس لایا ہوں۔ پھر میں نے اس
 دن بھر بھول گیا اور میرے روز میں وہاں لیکر آیا تو آپ اسی جگہ تھے تو مجھ سے فرمایا کہ ای جان تو نے مجھ پر کچھ باقی
 روز سے پہلے تیرے وعدہ پر تیرا منتظر رہا۔ اور ابو عبد اللہ ابن مندہ نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں اسکا بیان کیا
 بن مہسرہ کے بھائی بدیل بن مہسرہ سے باقی متفق اسناد کے ساتھ اسکو روایت کیا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اسکا
 صادق الاعداء واسطے فرمایا کہ انہوں نے اپنے باپ ابراہیم م سے کہا تھا کہ سجدتی ان شاء اللہ اور انہوں نے کہا
 اور جو کہا تھا پورا کیا۔ پس صدق الاعداء منجملہ صفات حمیدہ و اخلاق نبوت کے ہے جیسے خلافت و حرم و غیرہ
 تو کہ سبہ متقا عند اللہ ان تقولوا لا تفتنون۔ اور حدیث میں ہے کہ منافق کی بھانپ تیری ہیں۔ پھر
 اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب اسکو امانت دی جاوے تو اس میں امانت کرے۔ چنانچہ
 تو ان باتوں کے اضداد مومن کی صفات سے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول
 صبح فرمائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں فرمایا کہ جیسے کسی نے اپنے

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی تعریف فرمائی کہ اُس نے جو مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا کیا اور جو کہا وہ سچ کہا۔ اور جب
 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے منادی کر دی کہ جس شخص کے واسطے رسول صلعم کی طرف سے
 وعدہ کیا گیا ہے وہ میرے پاس آوے میں اُسکو وفا کرونگا پس جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے آکر کہا کہ مجھ سے
 وعدہ کیا گیا ہے تو میں آتا ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بھروسہ کا مال آیا تو میں تجھے اسطرح دے دوں گا جیسے جابر کے دونوں ہاتھ بھر کر تین مرتبہ
 بھروسہ کا مال آیا تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہما نے جابر رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس مال سے دونوں ہاتھ بھر کر اٹھانے کا حکم دیا جابر رضی اللہ عنہ
 ہی طرح بھر لیا پھر حکم دیا کہ اُسکو شمار کرے تو وہ پانچ سو درم نکلے پس اُسکے ساتھ اسکا دو چند اور دیدیا۔ صفت دوم تولہ۔
بَن رَسُوْلًا نَبِيًّا اور اسمعیل تھا رسول نبی۔ بعض نے اس سے استدلال کیا کہ رسول کے واسطے یہ ضرور نہیں
 وہ مستقل صاحب شریعت ہو کیونکہ اولاد ابراہیم سب کی سب اپنے باپ ابراہیم کی شریعت پر تھے حالانکہ اسمعیل علیہ السلام
 نے رسول فرمایا ہے۔ بعض نے کہا کہ رسول اس واسطے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسمعیل کو عرب میں کے ایک قبیلہ
 کی طرف رسول کیا تھا اور یہ قبیلہ جرہم وادی مکہ میں چاہ زمزم کی وجہ سے باجائزت حضرت باجر مادر اسمعیل علیہ السلام کے
 ہو گئے تھے۔ مترجم کتاب کہ رسالت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارسال ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسمعیل علیہ السلام کو رسول
 تو صرح معلوم ہو گیا کہ وہ رسول تھے اور چونکہ نبی بھی فرمایا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں فرق ہے اور یہ دو صفات ہیں مان یہ استدلال
 کتاب کہ رسول کے واسطے کتاب ہونا ضرور نہیں ہے اور یہ استدلال کہ اسمعیل علیہ السلام شریعت ابراہیم علیہ السلام پر تھے
 شریعت ہونا بھی ضرور نہیں ہے۔ ضعیف ہے اس واسطے کہ یہ بات کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوئی کہ اسمعیل علیہ السلام کے واسطے شریعت
 نئی نہ تھی مرتبہ اٹکل و قیاس کیا جاتا ہے حالانکہ اس قیاس کے معارض دیگر علامات موجود ہیں جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کو
 احکام شرعی خاصہ دیے گئے ہونگے جیسے ناز بجانب خانہ کعبہ و طواف و حج وغیرہ جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عز
 جاری تھا اور اتنے مسائل شمار وغیرہ کے کیونکہ وہ مقام زراعت وغیرہ کا نہ تھا اور شمار سے اکثر اوقات بسر ہوتی تھی جیسا کہ قصہ
 بن علیہ السلام بن جو بخاری وغیرہ میں مذکور ہے صرح ہے پس کیونکہ نہ ہو کہ حضرت اسمعیل کے واسطے اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہو
 وہ بدون واسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسمعیل علیہ السلام کو اس قبیلہ جرہم وغیرہ کی طرف بلا واسطہ
 اسمعیل کے رسول کیا ہو فافہم۔ شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ تولہ و کان رسولاً نبیاً حضرت اسمعیل کے واسطے دونوں وصف جمع
 ہیں دلیل ہے کہ اسمعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحق علیہ السلام سے اشرف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسحق کو نقطہ نبی کے ساتھ
 فرمایا ہے اور اسمعیل علیہ السلام کو نبی و رسول دونوں سے وصف فرمایا اور یہ دلالت تو ہی ہو جاتی ہے اس حدیث سے جو
 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ صغفی من ولد ابراہیم اسمعیل الحدیث۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
 میرا اولاد ابراہیم میں سے اسمعیل کو تا آخر حدیث۔ پس معلوم ہو گیا کہ اسمعیل علیہ السلام کو اسحق علیہ السلام پر شرف
 ہے کہ کتاب کہ اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نقطہ نبی سے وصف فرمایا تو اس صورت میں لازم
 ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی شرف ہو حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ رسالت
 ابراہیم کو واسطہ ابراہیم علیہ السلام تھی اور لوط علیہ السلام کو رسالت بجانب قوم لوط تھی مگر لوط علیہ السلام کو واسطہ ابراہیم

تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ وصفت بطریق کامل حاصل تھا کہ آپ کے واسطے سے رسول بنا ہے
کلام حضرت اسحق و اسمعیل علیہما السلام میں ہے تو ان میں ایک کو بواسطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور وہ اسمعیل میں اور دوسرے کو نطفہ نبی کیا اور وہ اسحق میں ہیں ظاہر ہو گیا کہ اسمعیل

یہ سوال بھی دفع ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
وصاحب کتاب ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو نبی فرمایا اور ان پر صحافت نازل ہوئے تھے اور

کے واسطے سے رسالت دوسروں کو عطا ہوئی تھی فانہم صفت سوم قولہ تعالیٰ - **وَكَانَ نَبِيًّا**
اور تھا اسمعیل کہ حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز کا جو کہ بدن کے واسطے طہارت ہے اور آنکھوں کے واسطے

نزدیکی ہے۔ **وَالزَّكٰوةِ** اور زکوٰۃ کا جو کہ طہارت مانی ہے جیسا کہ یہ طریقہ سب انبیاء علیہم السلام کا تھا چھریں
توم ہے اور بعض نے کہا کہ آنکی تمام امت کیونکہ وہ قبیلہ جرہم کی جانب رسول تھے یہ اصفہانی کا قول ہے اور بعض نے

کے رہنے والوں کی طرف رسول تھے کہ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر دعوت کریں۔ اور نماز سے مراد
رضی اللہ عنہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرض فرمائی تھی۔ معالم میں کہا کہ وہ ملت خفیہ ہے جو ہم پر فرض ہے۔

دل اپنے اہل کو عبادت کا حکم کرتے تاکہ دسے باقیوں کے واسطے پیشوا ہوں کیونکہ انکو حضوری کا موقع اچھی طرح عام
اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ **وَاذْرِعْ شِرْكَ الْاَقْرَبِیْنَ**۔ اور فرمایا۔ **وَامْرَاۤئِکَ بِالصَّلٰوةِ** اور

دیا تو انفسکم و اولیکم ناراً۔ اور زکوٰۃ سے مراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ طاعت الہی و اخلاص ہے۔ اور لکھا کہ شاہد ابن عباس
زکوٰۃ سے نعوی معنی مراد لیے یعنی مایز کو بہ الفاعل۔ ایسی چیز جگا کرنے والا اس سے پاک ہو جاوے۔ ابن قادیانی

کہ زکوٰۃ جب صلوة کے ساتھ مذکور ہوتی ہے تو مراد زکوٰۃ سے وہ صدقات ہوتے ہیں جو واجب کیے جاتے ہیں۔ اور
ابن کثیر نے قولہ **وَكَانَ یَاْمُرُ اٰہِلَہٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ**۔ میں لکھا کہ یہ تاجریں و صفت حمیدہ ہے کہ اسمعیل علیہ السلام خود اپنے

کی طاعت پر مہاجر تھے اور اپنے اہل کو بھی اسکا حکم کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور مومنوں کو بھی حکم دیا۔ اور معنی یہ کہ اہل کو حکم کرو اور معرفت کا اور منع کرو منکرات سے اور انکو اہل متعین

جاہن کریں کہ قیامت کے روز انکو آگ کھا جاوے اور حدیث صحیح میں حضرت ابو سریحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس مرد پر کہ رات کے وقت میں اٹھا اور نماز پڑھی اور صبح

وہ گرائی تو اس کے چہرہ پر پانی کا چھینٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمادے اس عورت پر کہ رات میں اپنے شوہر سے
شوہر کو جگا با سو اگر وہ گرایا تو اس کے چہرہ پر پانی کا چھینٹا دیا۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد رات میں جاگا اور اپنی بیوی کو جگا کر
پڑھی تو دونوں کا نام اللہ تعالیٰ کے بہت یاد کرنے والوں و بہت یاد کرنے والیوں میں لکھا جائیگا

ماجر۔ صفت چارم قولہ۔ **وَكَانَ عِنْدَ رَبِّہٖ صِدْقًا** اور تمہارا رسول اسے سچ کے لئے بھیجا ہے
کیونکہ مرضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہر ایک طاعت میں اعلیٰ درجے کا ملکہ ہے اور اس میں

اور قوی روایت مجاہد رحم کی جو اور رہا یہ کہ اور میں علیہ السلام بنور زندہ میں اس میں کوئی تردید نہیں
 اور اس کے مطلق الشمس پر زندہ بن سوا سے اسکے کہ اور میں علیہ السلام کی زندگی کے بارہ میں کوئی نص نہیں پائی گئی
 اور اس کی رحمت جنت کا جو حسن روح وغیرہ سے مروی ہے ظاہر امر ادا کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور میں علیہ السلام کو ان کے
 اور میں علیہ السلام کو فرمایا تو نتیجہ اس کا رفعت مقام عالی جنت ہے اور یہ غرض نہیں کہ بالفعل جنت میں اٹھالیے گئے ہیں اللہ
 اور میں علیہ السلام کو جس نے کہا کہ آسمان دوم پر اٹھائے گئے تو ظاہر امانو ذہر بخاری رحم کی روایت حدیث معراج سے جس میں
 ہے کہ آسمان دوم پر اور میں کو دیکھا۔ اور فتح الباری وغیرہ میں ہے کہ یہ وہم ہوا شریک بن عبد اللہ بن ابی نرح کو جو راوی
 ہے اور صحیح وہ ہے جو صحیحین میں دوسرے طرق سے ہے کہ آسمان چارم پر دیکھا۔ پھر اسرائیلی روایات میں سے یہاں
 معراج میں مانند عالم وغیرہ کے لکھا کہ وہ سب رحم نے کہا کہ اور میں علیہ السلام کے زمانہ میں ہر روز جو اعمال اور میں علیہ السلام نے
 کی تھے وہ تمام روئے زمین و آسمان کے مقابل تھے پس ملائکہ نے اور میں علیہ السلام سے تعجب کیا اور انکو خوش معلوم ہوا
 کہ ملک الموت اُنکے دیدار کا مشتاق ہوا اور اُسے رب عزوجل سے زیارت اور میں کی اجازت چاہی پس اللہ تعالیٰ نے اجازت
 دی پس ملک الموت آدمی کی صورت میں اور میں علیہ السلام کے پاس آیا اور اور میں ہمیشہ روزہ رکھتے تھے سو جب افطار کا وقت
 آیا اور میں علیہ السلام نے اُس آدمی صورت کو کھانے کے لیے بلایا تو اُس نے کھانے سے انکار کیا جب دوسرا روز ہوا تو بھی
 ایسا ہوا اور تیسرے روز بھی اُسے ساتھ کھانے سے انکار کیا تب تو اور میں علیہ السلام نے اُس سے کہا کہ اگر شخص میں چاہتا
 ہے کہ یہ بات معلوم کر دے کہ تو کون ہے تب اُس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں میں نے اپنے رب عزوجل سے درخواست کی
 کہ مجھے اجازت ہو کہ میں اور میں علیہ السلام کی زیارت کر دوں تب اور میں علیہ السلام نے اُس سے کہا کہ مجھے تم سے ایک
 چیز اُسے کہا کہ وہ کیا ہے تو کہا کہ تم میری روح قبض کر لو پس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی کی کہ اچھا اسکی روح قبض کرے
 حکم الہی ایک ساعت کے واسطے اور میں کی روح قبض کر لی پھر بدن میں واپس کر دی پھر ملک الموت نے پوچھا کہ آپ کو اس
 حال سے کیا فائدہ ہوا تو فرمایا کہ یہ میں نے اس واسطے کیا کہ موت کی سختی و کرب کا مزہ چکھوں تو اسکے واسطے زیادہ کوشش سے
 جان جمع کروں اور استعداد حاصل کر دوں پھر اور میں علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے تجھ سے ایک دوسرا کام
 ہے کہ وہ کیا ہے کہا کہ مجھے آسمان کو لے چلو تاکہ وہاں جنت و دوزخ دیکھوں پس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اجازت
 دی ملک الموت اور میں کو لیکر آسمان کو چڑھے جب دوزخ کے قریب ہوئے تو کہا کہ مجھے ایک خواہش ہے کہ وہ کیا ہے تو کہا کہ
 آسمان جہنم سے کہو کہ اسکا دروازہ کھول دین کہ میں اس میں جاؤں چنانچہ ایسا ہی ہوا پھر کہا کہ جیسے تم نے دوزخ دکھائی
 ہے اب بھی دکھلاؤ پس وہ جنت کو لے گئے اور اُسکے دروازے کھلو اگر جنت میں داخل کیا پھر ملک الموت نے کہا کہ
 تم کو تمہارے مقام پر پہنچا دوں تو وہ ایک درخت سے لپٹ کر گئے کہ میں تو اب اس میں سے نہیں نکلونگا
 اور میں نے ایک فرشتہ ان دونوں میں حکم بھیجا اُس نے اور میں علیہ السلام سے کہا کہ تم کیوں نہیں نکلتے ہو تو کہا
 کہ میں نے فرمایا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور میں اسکو چکھ چکا ہوں اور یہ حکم کر دیا ہے کہ ہر ایک اس
 کو ہونے والا ہے تو میں اس میں جا چکا ہوں اور فرمایا ہے کہ جنت والے اس میں سے نہیں نکلنے تو میں اب

اسمین سے نہیں نکلتا ہوں پس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ وہ میری اجازت سے اسمین آیا ہے
 نکلتا ہے چھوڑ دو پس اور پس علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں۔ مگر جسم کتنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو تو اس میں
 ہے کہ جنت میں بلند کیے گئے ہیں۔ اور لکھا کہ دوسروں کے قول میں آسمان کو اٹھانے کے لئے اس کو
 روایت ہے کہ اور پس علیہ السلام ایک روز کسی ضرورت سے دھوپ میں چلے تو انکو آفتاب کی حرارت
 اور ب میں تو ایک روز چلا تھا تو یہ حال ہوا بھلا اسکی کیا کیفیت ہوگی جو روزانہ اسکو اٹھانے کے لئے
 اسکے بوجھ و حرارت کو خفیف کر دے پھر صبح کو فرشتہ نے اسکے بوجھ و حرارت کو بہت خفیف پایا تو کہا کہ ایسی
 حرارت کم کر دی تو اسمین کیا حکم فرمایا ہے تو فرمایا کہ میرے بندہ اور پس علیہ السلام نے مجھ سے اسکی دعا
 بوجھ و حرارت خفیف کر دون میں نے اسکو قبول کیا اُس نے عرض کیا کہ انہی میرے واسطے درمیان دوستی کو دی ہیں
 اسکو اور پس علیہ السلام کی زیارت کی اجازت دی پس اور پس علیہ السلام اس سے سوالات کیا کرتے انکا جواب
 سے دوستی ہے تو اس سے میری سفارش کرو کہ میری موت میں تاخیر کر دے کہ میں عبادت و شکر زیادہ کروں تو فرشتہ نے کہا
 تو تاخیر نہیں دیتا کسی کی موت میں جب اسکا وقت آجادے اور میں جا کر ملک الموت سے کہتا ہوں پس اسنے اور پس
 چڑھا کر مطلع آفتاب کے پاس رکھا اور ملک الموت کے پاس جا کر کہا کہ مجھے کچھ آپ سے کام ہے میرا ایک دوست ہوا آدم
 وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں تجھ سے سفارش کروں کہ اسکی موت میں کچھ تاخیر کرو اُس نے کہا کہ یہ میرے اختیار ہی میں نہیں ہے انکا
 تو میں آگاہ کروں کہ اسکی عمر میں سے کیا باقی ہے تاکہ وہ اسمین اپنی نفس کے واسطے جقدر چاہے اعمال خیر کو مقدم کرے
 کہا کہ اچھا پس اُس نے دیکھا کہ کہا کہ تو مجھ سے ایسے شخص کے بارہ میں کہتا ہے کہ میری رائے میں وہ کبھی نہیں مرے گا اسکو
 پاتا ہوں کہ وہ مطلع آفتاب کے پاس مرے گا تو کہا کہ میں تیرے پاس اسی حال میں آیا ہوں کہ اسکو مطلع آفتاب کے پاس
 ہوں تو ملک الموت نے کہا کہ تو جا کر جلد اسکی خبر لے کہ میرے نزدیک تو اسکو مردہ پاویگا پس جب فرشتہ لوٹ کر آیا
 اور پس علیہ السلام کو مردہ پایا۔ مگر جسم کتنا ہے کہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں سے ہے اور اسمین بہ نسبت اول کے
 نکارت و غرابت ہے۔ شیخ امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ ابن جریر رح نے یہاں ایک اثر غریب عجیب روایت کیا ہے کہ ابن عباس
 نے کعب اجبار سے پوچھا کہ اور پس کی زنت مکانی کیا ہے تو کعب نے کہا کہ اور پس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ میں ہر روز
 عمل برابر تمام نبی آدم کے عمل کے اٹھاتا ہوں پس اور پس علیہ السلام نے خواہش کی کہ اعمال میں برابر اول کے عمل
 درست فرشتہ آیا تو اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ایسی وحی فرمائی ہے سو تو ملک الموت سے میری دعا
 کہ وہ میری عمر میں تاخیر کرے تاکہ میں اعمال اور زیادہ کروں پس وہ اور پس کو اپنے بازووں کے درمیان لے کر آسمان
 پس جب چوتھے آسمان میں پہنچا تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی کہ وہ آتے ہوئے آتے ہوئے
 کے بارہ میں ملک الموت سے کہا تو ملک الموت نے کہا کہ اور پس کہاں ہے اُس نے کہا کہ یہاں ہے اور پس نے کہا
 کیا عوب بن اسکے بے بھیجا گیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ جو تھے آسمان میں اور پس کی روح قبض کرے
 کہ جو تھے آسمان پر میں کیسے اور پس علیہ السلام کی روح قبض کرونگا اور میں ہر جہر ملک الموت سے

شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ اسرائیلیات تفصیل و اخبار میں سے کعب اجار رحم روایت
 کی بعض باتوں میں نکالت ہے اور علم مترجم کتابہ کہ شاید ان باتوں میں سے جیسے فرشتہ کا آسمان
 پر چلنا اور حکم ہونا وہی کرتے ہیں چنانچہ آیات میں صرح ہے اور نہ اوریں علیہ السلام ایسی درخواست کرتے کہ ملک الموت
 کو کہیں کہ میری موت میں تاخیر کرے کیونکہ وہے پیغمبر علیہ السلام تھے اور مقدرات جانتے تھے اور مانند اسکے واسطہ تعالیٰ اعلم
 شیخ نے کہا کہ ابن ابی حاتم نے بھی اس قصہ کو دوسرے بعض راویوں سے ابن عباس سے روایت کیا کہ انھوں نے کعب
 بن جراح سے باندہ مذکورہ بالا اسکو ذکر کیا صرف اتنا فرق ہے کہ اوریں علیہ السلام نے اس فرشتہ سے کہا کہ تم ملک الموت سے
 کہہ سکتے ہو کہ میری عمر میں سے کیا باقی رہا ہے تاکہ میں اعمال میں زیادتی کروں اور جب ملک الموت سے دریافت کیا تو اسنے کہا
 کہ معلوم نہیں مگر میں دیکھوں پھر دیکھ کر کہا کہ تو مجھ سے ایسے شخص کو پوچھتا ہے جسکی عمر میں سے ایک لمحہ باقی رہ گیا ہے پس فرشتہ
 نے بازو پر نظر کی تو دیکھا کہ اوریں علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور فرشتہ کو شعور نہیں ہوا۔ پھر ابن ابی حاتم نے اسکو دوسری
 روایت سے ابن عباس کی روایت کعب سے ذکر کیا آسمین ہے کہ اوریں علیہ السلام درزی تھے تو جو ڈوب سوئی کا ڈوبتے تھے
 تھے کہ سبحان اللہ میں جب شام ہوتی تھی تو زمین پر کوئی اس سے بہتر عمل والا نہیں ہوتا تھا۔ اور باقی باندہ سابق ذکر کیا ہے بالجملہ
 یہ اخبار اسرائیلیات ہیں اور اپنا اعتماد نہ کیا جائیگا اور نہ ہم تکذیب کرتے ہیں لیکن جو بات کہ علوم و معارف توحید کے خلاف
 ہو اور وہی ہے۔ اور یہ بات صرف صحیح ہے کہ اوریں علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں جیسا کہ ترمذی رحم کے جامع میں و ابن المنذر و
 مرویہ نے تفسیر میں انس رضی اللہ عنہ سے حدیث معراج میں روایت کیا ہے کہ آپ نے اوریں ۲ کو آسمان چارم پر دیکھا۔ قال
 بخدی حدیث حسن صحیح۔ اور سیوطی رحم نے حضرت ابن مسعود رحم سے روایت کی کہ ابن مسعود رحم نے کہا کہ اوریں ہی ایسا ہیں اور
 علی رحم نے کہا کہ اسناد اسکی حسن ہے۔ شیخ ابن العربی رحم نے لکھا کہ قولہ رفقاء مکانا علینا۔ اگر مکان بمعنی مکانت یعنی منزلت ہے
 عرب انہی و مرتبہ مقام ولایت ہے جو میں الجمع ہے اور اگر بمعنی مکان ہے تو وہ فلک چارم ہے جو مقرر عیسیٰ ہے کیونکہ وہ اسکی روح کامرکز اصلی و فیضان
 ہوا اول ہے کیونکہ مکان شرفی کے محک فلک شمس سے فیضان ہوا ہے۔ و قول اللہ تعالیٰ عزوجل انہ کان صدیقا نبیا یعنی اوریں ہر
 وقت اسرار ملکوت و انوار چہرہ ہوا اور جان و شہود الرحمن میں جو اسکو طیران ہوا اسکا بیان فرماوے شیخ ابو بکر طلسمانی نے فرمایا
 ہر وہ ہے جو راہ صدق کو غیر سے نہ طلب کرے اور اسکو پہنچتا ہے کہ غیر سے حقیقت صدق کا مطالبہ کرے۔ پھر حق تعالیٰ نے نام

انبیاء علیہم السلام کو ذکر فرمایا کہ ان سب پر نعمت رفیعہ نبوت و کرامت و قرب منزلت سے ہی عزوجل نے انعام فرمایا ہے
لَقَدْ آتَيْنَا الْكَافِرِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِمَّنْ نَزَّلْنَا مِنْ سَمَاءٍ مَائِدًا مِنْ لَدُنَّا وَمِنْ دُونِهَا نَزَّلْنَا مَاءً طَهُورًا لِيُطَهَّرُوا وَكُنَّا قَائِمِينَ تَلَوَاتٍ عَلَى الْمَدْيَنَةِ وَكَانُوا كَافِرِينَ فَمِنْ حَتَّى لَبِثُوا فِيهَا رَبْعَ مَسِيرٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلٌ نَزَّلْنَا نَارًا سَائِغًا فِي الْعُيُودِ فَذَرَوْهَا وَتَلَوَاتٍ عَلَى الْمَدْيَنَةِ وَكَانُوا كَافِرِينَ فَمِنْ حَتَّى لَبِثُوا فِيهَا رَبْعَ مَسِيرٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلٌ نَزَّلْنَا نَارًا سَائِغًا فِي الْعُيُودِ فَذَرَوْهَا

نعمت دعا والد نے
 پینسردن میں
 آدم کی اولاد میں اور انہیں جنکو
لَمَّا مَعَ نُوحٍ ذُو مِرْيَةٍ إِذْ قَالَ لِأَبْنَائِهِ اسْكُوبُوا فِي الْبِلَادِ الَّتِي بَدَعْتُمْ فِيهَا كُفْرًا وَاسْكُوبُوا فِي الْبِلَادِ الَّتِي بَدَعْتُمْ فِيهَا كُفْرًا
 اور انہیں جنکو
 اور اسرائیل کی
 اولاد میں
لَمَّا مَعَ نُوحٍ ذُو مِرْيَةٍ إِذْ قَالَ لِأَبْنَائِهِ اسْكُوبُوا فِي الْبِلَادِ الَّتِي بَدَعْتُمْ فِيهَا كُفْرًا وَاسْكُوبُوا فِي الْبِلَادِ الَّتِي بَدَعْتُمْ فِيهَا كُفْرًا
 آئین
 رحمن کی
 گرتے ہیں
 سجدہ میں
 اور روتے

۵

واسطے اور تسبیح کرنے واسطے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیری حمد
تیرے حکم سے ٹکڑے کر کے ہیں۔ اور اگر سورہ سبحان کا سجدہ پڑھے تو کہے اللہم اجعلنی من العابدین اور اگر سورہ سبحان کے بعد
ان بندوں میں سے کر دے جو تیرے واسطے روئے ہیں اور تیرے ہی لیے تمناک ہوئے ہیں۔ اور اگر ان کی حمد
اللہم اجعلنی من عبادک انعم علیہم المہتدین الیہا کین عندنا وت ایاتک۔ یعنی انہی تجھے اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو تیرے
کیا اور انہوں نے راہ پائی اور تیری آیات کی تلاوت کر کے روئے ہیں۔ حمزہ و کسائی کی قرات میں کیا کہیں تیرے اور اگر
میں بضم بار موحده ہے۔ واضح ہو کہ سجدہ قرآن میں سے یہ سجدہ سب سے زیادہ موکد واجب ہے اور اس میں اختلاف نہیں کہ تیرے
دونوں پر واجب ہے۔ اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ در بیان صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس بات میں مشہور ہے کہ کسائی
لگا رہا ایک عینہ اذ اقرأ القرآن۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرد بہت گریہ کرنے والے تھے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پڑھتا تھا
جب قرآن پڑھتے۔ اور تمام قصہ صحیح بخاری میں ہے۔ ف شیخ ابن عربی نے لکھا کہ قولہ اذا تلی عظیم آیات اللہ من فیہ
کا ظاہر سنتے اور قلب سے اسکا باطن سنتے اور سراطن سے اسکی حد کو سمجھتے اور روح سے اسکے مطلع پر صعود کر کے تو تکلم حق فرماتا
اس صفت سے موصوف پاتے جن سے اسنے آیت میں تجلی فرمائی ہے لہذا خروا سجدوا بکیا۔ اس اسم میں فنا ہو جانے میں ہے
کے وقت تجلی کی ہے جو آیت میں مذکور ہے اور باقی صفات الرحمن کے اشتیاق میں بے اختیار روئے اور یہ گریہ جوش قلب سے نکلتا
میں ظاہر ہوتا ہے۔ ف ذنی العرائس قولہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم الایہ۔ تمام انعام کے ساتھ انکا یہ وصف بیان کیا کہ شوق
و خضوع و گریہ و وجد و سجد میں تھے در حالیکہ انکو معرفت دریاہ صواب و حکمت و مشاہدہ و شوق محبت دیدی تھی اور انکو ہرگز یہ نہ
کر لیا تھا۔ غور کرنا چاہیے کہ انکو جوش و شوق دیدار کس قدر تھا اور قرب میں کس قدر وجد تھا اور حضور جلال میں کس قدر عاجز
کرنے تھے کما قال تعالیٰ اذا تلی عظیم آیات الرحمن خروا سجدوا بکیا۔ یہ روئے کس قدر شیرین و خوشگوار تھا اور یہ سجدہ کیا خوب
قرب کا مدار تھا۔ روئے اسکے دیدار عظمت سے اور سجدہ کشف عرت سے تھا اور حرکات بوجہ شدت شوق مشاہدہ کے تھے۔
الایہ صبا نجد منی بحت من نجد و لقد زادنی مسراک و جد اعلیٰ وجدہ۔ کل تدانیا فلم یثیف ما بنا۔ الا ان قرب اللہ ازیم من
مترجم کتاب کہ شیخ ابن العزلی رح نے یہ شعر پڑھا۔ و بکی ان ناوا شوقا ایسم و بکی ان ذوا خوف و فریق و بکی ان ذوا
ان اکابر عظام و صالحین کرام اہل فضل و انعام و اہل طاعت و صدق و تقویٰ و عبودیت کے بیان کیے ہیں انکے بچپن کا جو
ہوئے ذکر فرمایا کہ کیونکر انہوں نے اہل سعادت انبیاء و مرسلین کی راہ سے مخالفت کی اور شقاوت کی اور اذیت میں لپکے
حق انہی پر تھا کہ اہل انعام انہی کی اتباع کرتے اور سجدہ و نماز میں رہتے۔
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ
بیمانی کی جگہ آئے خالف گناہی غیاہ الامن باب وامن و عمل صالحا ما اولئک الذین
گرای مگر جسے توبہ کی اور یقین لایا اور انکی نیکی سے توبہ کر کے وہ لوگ

اور اس سے پہلے جو
تو سجدہ پڑھتا تھا
تو قرآن پڑھتا تھا
تو نماز پڑھتا تھا
تو دعا پڑھتا تھا
تو رونا کرتا تھا
تو گریہ کرتا تھا
تو شوق محبت کرتا تھا
تو خضوع کرتا تھا
تو جوش قلب کرتا تھا
تو اشتیاق کرتا تھا
تو بے اختیار روئے کرتا تھا
تو ہرگز یہ نہ کرتا تھا
تو غور کرنا چاہیے کرتا تھا
تو انکو جوش و شوق دیدار کس قدر تھا کرتا تھا
تو قرب میں کس قدر عاجز کرتا تھا
تو انکو ہرگز یہ نہ کرتا تھا
تو کما قال تعالیٰ کرتا تھا
تو بکی ان ناوا شوقا ایسم کرتا تھا
تو بکی ان ذوا خوف و فریق و بکی ان ذوا کرتا تھا
تو ان اکابر عظام و صالحین کرام کرتا تھا
تو اہل فضل و انعام و اہل طاعت و صدق و تقویٰ و عبودیت کے بیان کرتا تھا
تو انکے بچپن کا جو کرتا تھا
تو اہل سعادت انبیاء و مرسلین کی راہ سے مخالفت کرتا تھا
تو شقاوت کی اور اذیت میں لپکے کرتا تھا
تو حق انہی پر تھا کرتا تھا
تو فاتحہ پڑھتا تھا
تو سجدہ پڑھتا تھا
تو نماز پڑھتا تھا
تو دعا پڑھتا تھا
تو رونا کرتا تھا
تو گریہ کرتا تھا
تو شوق محبت کرتا تھا
تو خضوع کرتا تھا
تو جوش قلب کرتا تھا
تو اشتیاق کرتا تھا
تو بے اختیار روئے کرتا تھا
تو ہرگز یہ نہ کرتا تھا
تو غور کرنا چاہیے کرتا تھا
تو انکو جوش و شوق دیدار کس قدر تھا کرتا تھا
تو قرب میں کس قدر عاجز کرتا تھا
تو انکو ہرگز یہ نہ کرتا تھا
تو کما قال تعالیٰ کرتا تھا
تو بکی ان ناوا شوقا ایسم کرتا تھا
تو بکی ان ذوا خوف و فریق و بکی ان ذوا کرتا تھا
تو ان اکابر عظام و صالحین کرام کرتا تھا
تو اہل فضل و انعام و اہل طاعت و صدق و تقویٰ و عبودیت کے بیان کرتا تھا
تو انکے بچپن کا جو کرتا تھا
تو اہل سعادت انبیاء و مرسلین کی راہ سے مخالفت کرتا تھا
تو شقاوت کی اور اذیت میں لپکے کرتا تھا
تو حق انہی پر تھا کرتا تھا

کہ اہل بیت کے خلاف پس تاہم ہوسے بعد کے ناخلف ایسے کہ اصاعوا الصلوٰۃ واتبعوا الشهوات
 اور اہل بیت کے خلاف کر دی نماز اور پیچھے لگ گئے شہوات کے۔ سراج میں لکھا کہ تولد نماز کے خلف من بعد ہم۔ یعنی ابن اصفیاء و
 اہل بیت کے خلاف سے ہی دنوں کے بعد بہت جلد آنکی جگہ ہوتے۔ خلف یعنی ناخلف لوگ آنکی اولاد وغیرہ میں سے کیونکہ خلف بسکون
 کے معنی ہیں کہ پیچھے آئے۔ اور خلف بفتح لام اچھے صالح کو کہتے ہیں اور آدمی کے مرنے کے پیچھے جو آئے بجاے رہ جاتا ہے عرب
 کے معنی ہیں کہ پیچھے آئے۔ اور اگر بجاے رہے ہو تو بفتح لام ہوتے ہیں اور اگر بجاے نہ رہے ہو تو بسکون نام ہوتے ہیں جیسے یہاں ہے اور جیسے
 ابن شہر بن سے ذہب القین یعاش فی الکناہم۔ وبقیت فی خلف کجلد الاحزاب یعنی وہ لوگ تو جاتے رہے جنکی گورد
 میں پرورش و تربیت کی جاتی تھی اور اب میں رہ گیا ایسے ناخلف لوگوں میں کہ ناکارہ ہیں جیسے خارشتی اونٹ میں کہیں کہیں
 بھی کھال رہ جاتی ہے۔ سدی رح نے کہا کہ مراد ان ناخلف لوگوں سے یہود ہیں اور جو یہود کے ساتھ لاحق ہو گئے اور قولہ
 اصاعوا الصلوٰۃ۔ میں فتاویٰ رح نے کہا کہ یعنی نماز مفروضہ ترک کر دی۔ ابراہیم نخعی و حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یعنی نماز کو اپنے
 وقت سے تاخیر کر دیا اور سعید بن المسیب نے کہا کہ یعنی مثلاً ظہر نہ پڑھی۔ یا تک کہ عصر کا وقت آ گیا اور عصر نہ پڑھی یا تک کہ مغرب
 کا وقت ہو گیا۔ اور مترجم کتاب کہ اصاعت نماز ان سب معنی کو شامل ہو سکتی ہے پس اول مرتبہ تو یہ ہے کہ نماز کے ارکان و شروط
 میں سے کوئی ناقص کر دیا مثلاً رکوع و سجد کی تسبیحات پوری تین مرتبہ اجمعی طرح نہ کہیں یا رکوع سے پھر سیدھے کھڑے ہونے کے
 بعد میں چلا گیا یا سجدہ سے پورا قعدہ میں نہ آیا کہ دوسرا سجدہ کر دیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز کے وقت میں تاخیر کر دی اور بالکل
 ترک کر دیا ہے کہ عدا ترک کر دی۔ اور قولہ واتبعوا الشهوات۔ میں لکھا یعنی گناہوں کے پیچھے لگ گئے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ
 نے کہا کہ یہ لوگ یہود ہیں کہ انہوں نے مفروضہ نماز چھوڑ دی اور شرابین پینا شروع کیں اور باپ کی دوسری بی بی سے جوڑی ہو آئے
 تھے نکاح حلال کر لیا۔ مجاہد رح نے کہا کہ یہ ایک قوم ہوگی آخر زمانہ میں ظاہر ہوگی جو بازار و میں بعض پر بعض کو دینگے فسوف
 یون غیباً تو یہ لوگ غریب ملیں گے غمی سے۔ بعض نے کہا یعنی بدی سے۔ بعض نے کہا کہ خسارہ سے اور حدیث میں ہے کہ غمی ایک
 ہے جنم کی وادیوں میں سے جس سے اُسکی اور وادی پناہ مانگتی ہیں۔ رواہ الحاکم و صحیح اور یہی قول ذہب و ابن عباس کا ہے۔ اور
 امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ تولد خلف من بعد ہم خلف۔ یعنی اُنکے بعد دوسرے قرون پیدا ہوئے کہ۔
 واتبعوا الصلوٰۃ۔ انہوں نے نماز ضائع کر دی یعنی نوافل و واجبات شرعی سب ضائع کیے کیونکہ نماز تو دین کا ستون و قوام اور سب سے
 اہم ہے۔ جب اُسکو ضائع کیا تو اُسکے سوا سب دیگر اعمال کو بدرجہ اولیٰ ضائع کر لگا جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے
 کہ اگرچہ بعض اعمال کو لکھا تھا کہ نماز کی محافظت کرے اور دوسروں پر نگہبانی رکھے کیونکہ وہ دین کا ستون ہے تو جس نے اُسکو
 ضائع کر دیا تو اُسے نماز کے حق میں بدرجہ اولیٰ ضائع کرنے والا ہوگا۔ واتبعوا الشهوات۔ یعنی متوجہ ہوئے دنیا کی شہوات پر اور
 دنیا میں حاصل کرنے پر اور راضی ہو گئے دنیاوی زندگی پر اور اُسپر مطمئن و ساکن ہو گئے اور اُنکے دل بیان ٹھہر گئے فسوف
 یون غیباً تو یہ لوگ غریب نیلامت کے روز یا بعد موت کے خسارت میں پڑینگے۔ اور ائمہ تفسیر نے اختلاف کیا کہ یہاں نماز
 کی تفسیر ہے تو محمد بن کعب القرظی و عبد الرحمن بن زید بن اسلم و سدی نے کہا کہ مراد یہ کہ نماز کو بالکل ترک کر دیا۔ اور
 ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا ہے۔ مترجم کتاب کہ اگر غمی کی تفسیر نیچے طبقہ کا وادی جنم ہے جیسا کہ مذکور ہوا

تو شاید اسوجہ سے شیخ ابن جریر رحمہ نے بالکل ترک نماز کی تفسیر اختیار کی کہ یہ مذاب شدید کفر بالکلیہ ہے۔
 کہ اسی وجہ سے سلف و خلف و ائمہ میں سے بعض اسطرت گئے ہیں کہ ترک نماز کفر ہی جیسا کہ مشہور قول امام ابو حنیفہ
 شافعی رحمہ سے بھی مروی ہے کہ نماز ترک کرنے والا کافر ہے جو اس حدیث کے کہ بندہ میں و مشرک ہیں نماز کا نہیں ہے۔
 ہوا اور دوسری حدیث کے کہ ہمارے اور اُس کے درمیان نماز عہد ہے تو جس نے اسکو چھوڑا وہ کافر ہوا۔ پھر ترجمہ کتب
 کے نزدیک خالی ترک سے بالکل کافر نہیں ہوتا بان اگر حقیر جانکر یا انکار کر کے چھوڑے تو کافر ہے۔ لیکن عہد چھوڑنے والا
 اور ترجمہ کتب کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز ترک کرنے والا مؤمن ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب تک وہ
 کرے تب تک اسکو ترک نماز کی وجہ سے کافر نہ کہا جاوے اور اس سے کافرون کا برتاؤ نہ کیا جاوے۔ مثلاً اگر نماز ترک کر لیں
 جیسے امام شافعی و امام احمد کے قول میں ہونا چاہیے اور فی الواقع معلوم نہیں کہ اُس کے دل میں کیا بات ہو شاید کہ اُس کے دل
 حقارت ہو یا وہ اسکو بیچ جانتا ہو تو اسد تعالیٰ کے نزدیک یہ کافر ہوگا۔ پھر ترجمہ کتب کہ نماز اگر بالکل ترک کی کہ ایک
 وقت اور تین وقت حتیٰ کہ پانچون وقت اور ایک دن و دو دن حتیٰ کہ برابر وہ ترک کرتا ہے تو یہ بھی بالکل ترک ہے اور اگر ایک
 کی نماز ترک ہوئی تو سستی و غفلت پر محمول ہونا اقرب ہے اور برابر ترک زیادہ شدید ہے اور ترمذی وغیرہ نے بسند صحیح روایت
 کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کسی عمل کے ترک کو اعمال میں سے کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کے۔ یعنی نماز کے ترک کو کفر جانتے
 بطاسر یہ روایت اجماع کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اجماع کیا تھا کہ ترک نماز کفر ہے و اسرا علم اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ
 عن موسیٰ بن عثمان عن القاسم بن میسرہ روایت کی کہ قولہ اضاعوا الصلوٰۃ یعنی خالی اوقات کو ضائع کر دیا تھا اور اگر نماز ترک
 کیا ہوتا تو کفر ہوتا۔ اور ویح رحمہ نے مسعودی سے اُسے قاسم بن عبدالرحمن و حسن بن سید سے اُنھوں نے ابن مسعود سے
 کی کہ اسد تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا بہت ذکر فرمایا ہے کہ قولہ ہم عن صلواتہم ساہون۔ و قولہ علی صلواتہم داہون و قولہ علی صلواتہم
 ابن مسعود نے فرمایا کہ نماز کے اوقات پر محافظت ہے تو اُنھوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ ترک نماز بہتر ہے۔
 نے کہا کہ یہ تو کفر ہے۔ اور مسروق رحمہ نے کہا کہ جو کوئی پانچون وقت کی نماز پر محافظت کرے وہ فاطمین میں نہیں کہا جائیگا اور
 انہیں حد سے تجاوز کرے وہ ہلاکت میں پڑا اور حد سے تجاوز یہ ہے کہ نمازوں کو اُن کے وقت سے ضائع کرے۔ اور ابن ابی عمیر
 ابراہیم بن یزید کے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اُنکا ضائع کرنا یہ نہیں تھا کہ نماز کو ترک کیا ہو بلکہ
 کر دیا تھا۔ پھر ترجمہ کتب کہ قولہ فخلعت من بعدہم خلف اضاعوا الصلوٰۃ۔ میں غور سے دیکھا جاوے گا کہ یہ کلام
 کے بعد ایک زمانہ آیا کہ ایسے لوگ ہو گئے کہ جنھوں نے نماز کو ضائع کر دیا کیونکہ ان سب انبیاء علیہم السلام کفر سے
 بلکہ ایک پیغمبر کے بعد زمانہ گذرا تب دوسرا پیغمبر آیا اور درمیان میں زمانہ تیرتیس و فساد ہوتا گیا جنھوں نے کفر سے
 باوجود کہ نوا تر پیغمبر ہوئے مگر آخر میں یہود نے اضاعت صلوٰۃ و اتباع محارم و اذیت کاتبین و اذیت مساکین و اذیت
 کی بہت قلت ہو گئی اور بدکاروں کی کثرت ہو گئی لہذا تیبہ امین یہ ہے کہ اس آیت میں بھی اذیت کاتبین و اذیت مساکین و اذیت
 ہونے پر اور یہود و نصاریٰ کے قدم بقدم بدکاری میں چلنے پر اور کثرت نماز و اذیت کاتبین و اذیت مساکین و اذیت
 نے قولہ فخلعت من بعدہم خلف اضاعوا الصلوٰۃ۔ میں لکھا کہ یہ کلام صحیح ہے۔

مواهب الرحمن

یہ روایت صحیح کی روایت مجاہد سے مذکور ہوئی اور جابر جعفی نے مجاہد کو مکرہ و عطاء بن ابی رباح سے بھی روایت کی کہ یہ ناخلف
لوگ ہیں امت سے ہونگے اور مراد یہ کہ آخر زمانہ میں ہونگے۔ ابن جریر رحمہ نے بسناد جید حضرت مجاہد رحمہ سے روایت کی کہ قولہ
خلف من بعدہم خلف الایہ کہا کہ وئے اس امت سے ہونگے کہ چہاؤن دگد ہون کی طرح بازاروں کو چون میں ایک دوسرے پر
پڑھینگے نہ آسان میں اللہ تعالیٰ سے خوف کریں گے اور نہ زمین میں لوگوں سے شرمادینگے۔ مترجم کتاہر کہ یہ بیان امام مجاہد رحمہ
سے بالکل اس وقت لاکر دیا ہے کیونکہ تمام شہر دن و بازاروں میں اور گلی کو چون میں فاحشہ عورتوں کی کثرت ہے اور بالکل بیباکی سے
لوگ زنا و فحش کا برتاؤ کرتے ہیں اور کسی سے شرم و جہا نہیں کرتے ہیں۔ اور ابن ابی حاتم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد ساٹھ برس کے خلف ہونگے کہ فساق کریں گے ناز کو اور پیچھے لگینگے شہوات کے
سوزہ ہی سے لینگے۔ پھر انکے بعد خلف ہونگے جو قرآن پڑھینگے وہ انکے حلق سے بچے نہیں اترینگے اور قرآن پڑھنے والے تین ہونگے
مومن و منافق و فاجر۔ بشیر بن ابی عمرو راوی نے کہا کہ میں نے ولید بن قیس سے جنھوں نے حضرت ابو سعید سے روایت کی ہے پوچھا
کہ یہ تین قرآن پڑھنے والے کیا حال رکھتے ہیں فرمایا کہ مومن تو قرآن پرایمان کے ساتھ پڑھینگے اور منافق اس سے کفر کے ساتھ پڑھینگے
اور فاجر اس سے پڑھینگے کہ اسکے ذریعہ سے کھاوے۔ کذا رواہ الامام احمد بن الحدیث۔ مترجم کتاہر کہ اس حدیث کا ظور بھی کئی
صدی پہلے سے موجود ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور ابن ابی حاتم نے امام مالک کے طریق سے ابو الرجال سے روایت کی کہ حضرت ام کلثوم
رضی اللہ عنہا کوئی چیز صدقہ کی اہل الصنفہ کے واسطے بھیجا کرتی تھیں تو کہ دینتیں کہ اس میں سے کچھ بھی کسی بربری مرد یا بربریہ
بیت کو نہ دینا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہی قوم وہ خلف ہونگے جو اس آیت میں ہیں
خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلوۃ الایہ۔ قال الشیخ ہذا حدیث غریب۔ اور ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب القرظی رحمہ سے روایت
کی کہ جنھوں نے اس آیت میں کہا کہ یہ خلف اہل مغرب ہونگے اور بادشاہ ہو جائینگے اور بادشاہوں میں سب سے بدتر ہونگے۔ کعب
فرمایا کہ و اکثر من منافقوں کی صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پانا ہوں کہ قومہ جاہے بت پنے والے اور نمازین بہت ترک کرتے
ہیں خوب کھینے والے اور عشاء چھوڑنے کے خوب سونے والے ہونگے اور فجر کے وقت افراط سے سونے والے اور جماعات بہت ترک
کرتے ہونگے پھر وہی آیت خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلوۃ الایہ پڑھی جس میں بصری رحمہ نے کہا کہ مسجدوں کو خالی چھوڑینگے
اور مالک کو لادم پکڑینگے۔ ابو الاشہب عطاروسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے اصحاب کو دروازے
پر کھینے کو حکم دے کہ خواہش کی چیزیں نہ کھاؤں کیونکہ دنیا کی شہوات سے جو دل تنگے ہوتے ہیں انکی عقلیں مجھ سے محبوب
ہیں۔ جب کسی بندہ نے کسی شہوت کو اختیار کیا تو آسان سی بات جو میں اسکے حق میں کرتا ہوں یہ ہے کہ اپنی طاعت سے
کٹتا ہوں۔ اور امام احمد رحمہ نے عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو چیزوں سے خوف کرتا ہوں۔ قرآن کھیتی۔ پس کھیتی تو ریف کے اور شہوات کے پیچھے لگینگے اور نماز چھوڑینگے اور
کے منافق لوگ عمل میں لا دینگے تاکہ اسکے ذریعہ سے مومنوں سے مجادلہ کریں و قدر رواہ ابن جان والحاکم و صحیح و ابی نعیم
کے کتاہر قرآن کے لینے والوں میں فاجر تو وہ قاری عالم ہیں جو دنیا حاصل کرنے کے واسطے علم دین پڑھتے ہیں اور

یہ روایت صحیح کی روایت مجاہد سے مذکور ہوئی اور جابر جعفی نے مجاہد کو مکرہ و عطاء بن ابی رباح سے بھی روایت کی کہ یہ ناخلف
لوگ ہیں امت سے ہونگے اور مراد یہ کہ آخر زمانہ میں ہونگے۔ ابن جریر رحمہ نے بسناد جید حضرت مجاہد رحمہ سے روایت کی کہ قولہ
خلف من بعدہم خلف الایہ کہا کہ وئے اس امت سے ہونگے کہ چہاؤن دگد ہون کی طرح بازاروں کو چون میں ایک دوسرے پر
پڑھینگے نہ آسان میں اللہ تعالیٰ سے خوف کریں گے اور نہ زمین میں لوگوں سے شرمادینگے۔ مترجم کتاہر کہ یہ بیان امام مجاہد رحمہ
سے بالکل اس وقت لاکر دیا ہے کیونکہ تمام شہر دن و بازاروں میں اور گلی کو چون میں فاحشہ عورتوں کی کثرت ہے اور بالکل بیباکی سے
لوگ زنا و فحش کا برتاؤ کرتے ہیں اور کسی سے شرم و جہا نہیں کرتے ہیں۔ اور ابن ابی حاتم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد ساٹھ برس کے خلف ہونگے کہ فساق کریں گے ناز کو اور پیچھے لگینگے شہوات کے
سوزہ ہی سے لینگے۔ پھر انکے بعد خلف ہونگے جو قرآن پڑھینگے وہ انکے حلق سے بچے نہیں اترینگے اور قرآن پڑھنے والے تین ہونگے
مومن و منافق و فاجر۔ بشیر بن ابی عمرو راوی نے کہا کہ میں نے ولید بن قیس سے جنھوں نے حضرت ابو سعید سے روایت کی ہے پوچھا
کہ یہ تین قرآن پڑھنے والے کیا حال رکھتے ہیں فرمایا کہ مومن تو قرآن پرایمان کے ساتھ پڑھینگے اور منافق اس سے کفر کے ساتھ پڑھینگے
اور فاجر اس سے پڑھینگے کہ اسکے ذریعہ سے کھاوے۔ کذا رواہ الامام احمد بن الحدیث۔ مترجم کتاہر کہ اس حدیث کا ظور بھی کئی
صدی پہلے سے موجود ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور ابن ابی حاتم نے امام مالک کے طریق سے ابو الرجال سے روایت کی کہ حضرت ام کلثوم
رضی اللہ عنہا کوئی چیز صدقہ کی اہل الصنفہ کے واسطے بھیجا کرتی تھیں تو کہ دینتیں کہ اس میں سے کچھ بھی کسی بربری مرد یا بربریہ
بیت کو نہ دینا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ یہی قوم وہ خلف ہونگے جو اس آیت میں ہیں
خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلوۃ الایہ۔ قال الشیخ ہذا حدیث غریب۔ اور ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب القرظی رحمہ سے روایت
کی کہ جنھوں نے اس آیت میں کہا کہ یہ خلف اہل مغرب ہونگے اور بادشاہ ہو جائینگے اور بادشاہوں میں سب سے بدتر ہونگے۔ کعب
فرمایا کہ و اکثر من منافقوں کی صفت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پانا ہوں کہ قومہ جاہے بت پنے والے اور نمازین بہت ترک کرتے
ہیں خوب کھینے والے اور عشاء چھوڑنے کے خوب سونے والے ہونگے اور فجر کے وقت افراط سے سونے والے اور جماعات بہت ترک
کرتے ہونگے پھر وہی آیت خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلوۃ الایہ پڑھی جس میں بصری رحمہ نے کہا کہ مسجدوں کو خالی چھوڑینگے
اور مالک کو لادم پکڑینگے۔ ابو الاشہب عطاروسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے اصحاب کو دروازے
پر کھینے کو حکم دے کہ خواہش کی چیزیں نہ کھاؤں کیونکہ دنیا کی شہوات سے جو دل تنگے ہوتے ہیں انکی عقلیں مجھ سے محبوب
ہیں۔ جب کسی بندہ نے کسی شہوت کو اختیار کیا تو آسان سی بات جو میں اسکے حق میں کرتا ہوں یہ ہے کہ اپنی طاعت سے
کٹتا ہوں۔ اور امام احمد رحمہ نے عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو چیزوں سے خوف کرتا ہوں۔ قرآن کھیتی۔ پس کھیتی تو ریف کے اور شہوات کے پیچھے لگینگے اور نماز چھوڑینگے اور
کے منافق لوگ عمل میں لا دینگے تاکہ اسکے ذریعہ سے مومنوں سے مجادلہ کریں و قدر رواہ ابن جان والحاکم و صحیح و ابی نعیم
کے کتاہر قرآن کے لینے والوں میں فاجر تو وہ قاری عالم ہیں جو دنیا حاصل کرنے کے واسطے علم دین پڑھتے ہیں اور

سابق وہ ہیں جو فلسفی اصول پر خرم کر کے یا اپنی رائے پر خرم کر کے قرآن کی تاویل و تحریف کرتے اور مومنوں سے بدست سے خواجہ دروافض و جبرہ و قدریہ میں اور اس زمانہ میں نیز فرقہ ان سب سے بدتر منافق ہیں اور ان کی روایات دروافض وغیرہ و در بیان نیچر کے یہ ہے کہ اول والے تو اصول فلسفی یونانی وغیرہ کو اپنے فرعونی دلائل سے منکر کر کے احکام کو تاویل سے اسی طرف پھرتے ہیں اور نیچر یہ اسکو وحی نہیں جانتے اور صرف رائے کی پابندی سے اسکو حکم سمجھتے ہیں اور یہ بالکل کفر ہے نعوذ باللہ من کل ضلال۔ بھیرنج ابن کثیر ح نے لکھا کہ تو کہتے ہیں ان کے عقوبت بقول خیار علی بن الحنفی کے معنی ابن عباس سے روایت کیے ہیں یعنی خسران۔ اور قتادہ رحم نے لکھا یعنی شر۔ مترجم کتاب کہ خسران دشمنی ہے انسان کی سزا میں عذاب اٹھا دین لہذا یہ سب تفاسیر فی المعنی متحد ہیں چنانچہ آگے لکھا کہ سفیان ثوری و شعبہ و محمد بن اسحق صحیح عبد السمیرین سعودی سے روایت کی کہ یہ نعی ایک وادی ہے جہنم میں بہت گہرا اور بہت خراب عذاب ہے اور ابو عیاض کہتا کہ وہ جہنم کا وادی ہے جہنم دوزخوں کا پیپ و لو بھرا ہے۔ اور امام ابو جعفر بن جریر نے اپنی اسناد کے ساتھ تھان بن سے روایت کی کہ میں حضرت ابوامامہ بانی صدیقی بن عجلان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی حدیث بیان ہو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو پس آپ نے کھانا منگوایا پھر بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر ایک پیچہ دس اوقیہ کا جہنم کے کنارے سے چھوڑا جاوے تو پچاس خریف تک اسکے قعر میں نہ پہنچے گا پھر میں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ نعی و امام کیا میں فرمایا کہ جہنم کے اسفل میں دو گڈھے ہیں جہنم دوزخوں کا پیپ ہے اور انھیں کوسر تعالیٰ نے کتاب میں ذکر فرمایا ہے بقولہ اضاخوا الصلوۃ و اتبعوا الشوات فسوف یلقون عذابا۔ اور بقولہ یفعل ذک یلق انما۔ شیخ ابن کثیر ح نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسکو روایت کرنا شکر و قدر رواہ الطبرانی و ابن مردویہ و البیہقی کما ذکرہ السیوطی فی الدر المنثور۔ اور عقبہ بن عامر رحم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہلاک ہونگے میری امت سے اہل کتاب بھی یعنی آخر زمانہ میں اور اہل لبن۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون میں فرمایا کہ ایک قوم ہونگے کہ کتاب یعنی قرآن پڑھیں گے اس سے ایمان داون سے مجاہد کریں گے۔ کہا کہ اہل اللب کون فرمایا کہ ایک قوم ہونگے کہ شوات کے پیچھے گھینگے اور نازین ترک کریں گے۔ رواہ احمد و ابوالحکم محمد بن اسحق نے کہا کہ نعی ایک نری وادی ہے جہنم میں پیپ کا اور بہت گہرا اور بہت خراب عذاب ہے اس میں وہ لوگ ڈوبے گا جس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ برابر ابن عازب رحم نے بھی کہا کہ نعی ایک وادی جہنم ہے۔ روایت ابن مسعود رحم کہ ہلاک ہونگے ہیں اور اسکو ابن مردویہ و ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے۔ اور ابن مردویہ نے ابن عباس رض سے روایت کیا ہے کہ جہنم ہے حاصل کلام تفسیر آیت میں یہ ہے کہ تو کہتے تھے ان کے نخلت من بعد ہم خلت۔ پس ان صالحین کے گھر سے نیکو فروع ایسے ناخلت لوگ کہ۔ اضاخوا الصلوۃ۔ ناضائع کی۔ یعنی ارکان و شروط میں نقصان کیا یا وقت عمر کے وقت کر دیا۔ یا بالکل ترک کر دیا۔ و اتبعوا الشوات۔ اور پیچھے لگے شوات کے پیچھے لوگ کہ وہ بے ایمان ہوں گے۔ پس غریب لاتی ہونگے نعی سے۔ یعنی خواری و خسران و عذاب سے۔ معاملہ وغیرہ میں کہا کہ فقار سے صرف یہ مراد نہیں کہ اسکو دیکھ لینگے بلکہ اس میں نعی و خسران و عذاب سے مراد ہے۔

کہے کہ اگر توبہ کے واسطے توبہ کا دروازہ کھول دیا بقولہ تعالیٰ - **الْاٰمَنُ تَابَ** یعنی ایسے سب لوگ عذابِ انفی
 سے بچے گا۔ اسی شخص کے جس نے توبہ کی یعنی اس گمراہی سے جہنم پڑا تھا اور مبادرت کر کے نمازوں پر حفاظت کی اور
 شرع شہوات سے روکا۔ **وَالْمَنَ** اور ایمان لایا۔ یعنی صدق دل سے مانا اور جزم کیا یا عہد پر قائم ہوا۔ **وَالْمَنَ**
 اور عمل کیا بعد توبہ و ایمان کے۔ **صَالِحًا** عمل اور وہ نمازین و زکوٰۃ وغیرہ فرائض و واجبات شرعی ہیں جس طرح
 واجب ہوں۔ **فَاُولٰٓئِكَ** تو ایسے عالی ہمت توبہ کر کے پاک ہونے والے نبیجاست دعوٰی دانیے والے **يَدْخُلُوْنَ**
جَنَّةَ جَنَّتْ میں داخل ہونگے وہ جنت کہ جس کا وعدہ متقیوں کو دیا گیا ہے۔ **وَلَا يَظْلَمُوْنَ شَيْئًا** اور نہیں کم
 پائیے کچھ چیز۔ یعنی انکے اعمال سے کچھ کمی نہ کجا ویگی۔ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ یہ اسوجہ سے کہ توبہ مٹا دیتی ہے اسکو جو توبہ سے
 ہوا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا مثل اُس شخص کے ہے جسکے اوپر گناہ ہی نہ تھا۔ رواہ ابن ماجہ وغیرہ
 واسطے یہ توبہ کرنے والے اپنے اعمال خیر میں سے کچھ کم نہ کیے جاویں گے اور نہ انکے اعمال خیر کا مقابلہ ان اعمال سے کیا جائیگا
 سے پہلے بدکاریاں واقع ہوئی ہیں کیونکہ وہ بدکاریاں تو حضرت قوی قدیر غفور غفار کے رحم و کرم سے بعد توبہ کے باطل گئی ہیں
 انکی وجہ سے نیکیوں میں کچھ نقص نہ ہوگا۔ پھر واضح ہو کہ اس استثناء میں دو درجہ ہیں ایک یہ کہ استثناء منقطع ہے یعنی مستثنیٰ منہ
 مستثنیٰ داخل نہیں ہے۔ سراج میں کہا یہ زجاج کا قول ہے اور یہ اس بنا پر ہے کہ خلف جنحون نے نماز ضائع کی و شہوات کی اتباع
 کافرین پس زجاج رحمہ کے نزدیک نماز ضائع کرنے والا کافر ہوتا ہے اور شیخ جلال محلی رحمہ نے بھی زجاج رحمہ سے موافقت کی ہے
 ان رحمہ وغیرہ نے کہا استثناء متصل ہے۔ ابن عادل رحمہ نے کہا کہ یہی اظہر ہے۔ مترجم کتا ہے کہ شیخ جلال محلی رحمہ کی تائید میں کہا گیا
 استثناء خود دلالت کرتا ہے کہ منقطع ہے اس واسطے کہ استثناء میں کہا کہ الامن تاب و امن۔ پس ایمان لانا دلیل ہے کہ مستثنیٰ منہ میں
 بعد اسکے ایمان لایا۔ اور جواب دیا گیا کہ مراد ایمان سے یہ کہ عہد ایمان پر قائم ہوا جس پر پہلے قائم نہ تھا۔ تفسیر کبیر و سراج وغیرہ
 کہ اگر کہا جاوے کہ استثناء دلالت کرتا ہے کہ توبہ کے بعد ضرور ہے کہ ایمان لاوے و عمل صالح کرے تب داخل جنت ہو سکتا ہے
 عمل صالح نہ ہو تو نہیں حالانکہ شرع میں ایسا نہیں ہے کیونکہ جس نے کفر سے بعد طوع آفتاب کے توبہ کی پھر منور وقت نماز نہ آیا تھا
 و خستی ہے یا عورت حائضہ تھی یا زکوٰۃ واجب نہ تھی یا روزہ واجب کا وقت ہی نہیں آیا تھا تو اسکے مرنے سے اسپر کچھ
 ہوا وہ اہل نجات میں سے ہے حالانکہ اس سے عمل صالح صادر نہیں ہوا تو ایمان عمل صالح کے کیا معنی ہیں۔ جواب دیا گیا
 ہے کہ اس طرح واقع ہوتا ہے اسپر اور یہ صورت جو مذکور ہوئی نادر الوقوع ہے۔ مترجم کتا ہے کہ کوئی ایمان بھی عمل صالح
 سے ہوتا کیونکہ ایمان یقین و جزم توحید الہی و تصدیق رسالت و جملہ عقائد کا ہے پس اُسے غم کیا کہ اعمال فرائض و واجبات
 نہ آئے تھے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کر لیا پس یہ نیت فعل قلبی ہے اور جانتک ہوسب اعمال کے سوائے ثواب
 کے خارج میں یہ اعمال صادر ہوتے تو دس گونہ ثواب ملتا پس ایمان کبھی فعل خیر سے منفک نہیں ہوتا ہے اور شرع میں نظیر
 اسکی کوئی صالح نیت جادراہ خدا کی ہو اسکو ثواب جاد کا ملجائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر مر جاوے۔ کافی صحیح مسلم۔
 العزلی رحمہ قولہ اضاعوا الصلوٰۃ یہ اضاعت نماز کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ کہ یہ لوگ مقام نفس میں
 توبہ سے ہوتی ہے اور نماز بغیر حضور قلبی کے کچھ نہیں ہے اور چونکہ مقام قلب سے بوجہ صفات نفس کے محبوب

ہو گئے تھے تو اسی جہت سے شہوات نفس میں مبتلا ہو گئے۔ تو نہ فسوف یلقون عذاباً۔ یعنی شہواتِ نفس میں زیادتی ہوئی جاوے گی اسی قدر ضلالت بڑھتی جاوے گی پس گناہوں پر گناہ ٹپکتے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک گناہ کے بعد گناہ کا ارتکاب پہلے گناہ کی سزا ہے۔ مترجم کتاب یعنی گناہوں کی زیادتی ہوئی جاوے گی اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب گناہ کیا تو ایک سیاہ نقطہ قلب پر پیدا ہوتا ہے پھر لگے لگے زیادتی سے یہاں تک کہ تمام قلب کو گھیر لیتا ہے پھر آسمان کوئی نیکی داخل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے گناہوں سے یہاں تک کہ تمام قلب کے واسطے منزلت ثابت کی اور حق عزوجل نے مخلقت میں بعد ہم خلقت الایہ۔ انھوں نے باطل خیالات میں اپنی نفس کے واسطے منزلت ثابت کی اور حق عزوجل نے بندگان حق عزوجل کی نظر سے گر گئے اور اپنے باطل خیالات تکبر میں طاعات و مراقبات و مناجات سے محروم ہو گئے۔ اور اب میں پڑ گئے مگر اسی میں سردار ہو گئے۔ محمد بن حادیر نے فرمایا کہ یہ حال ایسی قوم کا بھی ہو جاتا ہے جو انبیاء علیہم السلام و اولیاء و صدیقین و صلحاء کی تعظیم کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انکو اپنی معرفت سے محروم کر دیتا ہے پس ان میں پیر کرنا و مناجات و خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتے اور حقیقت سے غفلت کر کے صرف رسمی ادا کرتے ہیں اور اپنی رائے و خواہش کی پیروی کرتے ہیں پس خسران میں گرفتار ہوتے ہیں اور سعادت سے محروم ادا کر لیتے ہیں اور بندے کے واسطے شقاوت کے آثار میں سے یہ ہے کہ جسکو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی ہے اسکی حقارت کرے اور اپنی عزوجل سے محروم ہو جاوے۔ قال المترجم میں نے اس زمانہ میں بہت لوگ ایسے دیکھے کہ انکے دلوں سے تعظیم انبیاء علیہم السلام و صالحین امت رحمہم اللہ تعالیٰ ساقط ہو تو انہیں ایک قسم کی قلبی قسادت ظاہری اور ناز و غیرہ خضوع و خشوع ادا نہیں کر سکتے اور علوم شرعیہ میں سوائے سرسری نظر ظاہری کے اللہ تعالیٰ کے دقائق اسرار و عظیم معارف سے محروم رہتے گو باخارج سے زیادہ مشابہ ہیں اور روافض کی طرف میل رکھتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک بھرحیب اللہ تعالیٰ نے نوبہ کرنے کے حق میں وعدہ فرمایا کہ جنت میں داخل کیے جاوے گے تو اسکے اوصاف بیان فرمائے

جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّهَا

جنت عدن ہے اور اقامت کے جگہ کہ وعدہ فرمایا ہے اللہ الرحمن نے اپنے بندوں کو غیب کے ساتھ

وَعَدَهُ مَا يَآهَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا سُلُوءًا وَلَهُمْ فِيهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ

اور وہاں وہ سنا کر اور شام کو یہی جنت ہے جو کہ ارشاد کرینگے ہم آسما اپنے عبادات میں سے اسے

بَلَدًا مِّنْ اَرْضِ عَدْنٍ اِنَّهَا تَصَوَّرُ مَنَاسِكًا كَثِيرًا وَفِيهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ

اور شام کو یہی جنت ہے جو کہ ارشاد کرینگے ہم آسما اپنے عبادات میں سے اسے

... کے ساتھ اس کے مطیع رہے تھے **بِالْغَيْبِ غَيْبِ** کے ساتھ یعنی دنیا میں یہ جنت ان بندوں
 کے ساتھ ہے مگر دے اسپر ایمان لاتے ہیں اور اسکو دیکھا نہیں ہے اور یہ بات اُنکے قوی یقین و قوت ایمان سے ہے پھر بیان
 فرماتا ہے **وَشُكُّكَ وَنَعِ كَرِيهِ** بقولہ **إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا** بیشک اُسکا وعدہ ماتی ہے۔ یعنی دے بندے فرما
 دینے کو بیشک بخیر خیر سے کثافت میں کہا یعنی کان وعدہ مفعولاً متجزاً۔ یعنی اسکا وعدہ پورا ہوا شمار ہے یعنی بالکل قطعی ہے۔ قال الامام
 شافعیؒ اس وعدہ کے حصول کے واسطے اور اسکو ثابت دہر قرار کر دیا کہ اس میں دہم و شک کو کچھ بھی گنجائش نہیں رہی کیونکہ خلاف
 وعدہ جب بندوں کی طرف سے یسوع ہے حالانکہ بندوں کی قدرت ہی کیا ہوتی ہے تو اسر تعالیٰ جل شانہ قادر قوی جسکو سب
 ہوتے ہیں اسکی طرف سے کیوں ہو گا ان اسر لا یخلف الیعداد اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں فرماتا اور نہ اسکو بدلتا ہے اور نہ مایا
 کان وعدہ مفعولاً۔ اور اسکا وعدہ مفعول ہے یعنی خواہ مخواہ اپنے وقت پر موجود ہو جانے والا ہے گویا کیا ہوا جان لو۔ اور یہ بندے
 رو میں جنت میں آنے والے ہیں۔ بعض نے کہا کہ مایا یعنی آیا۔ ہے یعنی آیا ہوا ایمان یعنی آجانے والا ہے کیونکہ جو تیرے پاس
 آیا تو اسکے پاس تو بھی آگیا جیسے اسی کے موافق ہم جوتے ہیں کہ مجھ پر پاس برس آئے ہیں یا میں پاس برس پر آگیا ہوں دونوں کے
 یک معنی ہیں۔ فرار و زجاج رحما اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیتا نہیں فرمایا کہ کیونکہ توجسکے پاس آیا تو دونوں واحد ہیں
 ترجمہ کنایہ بلکہ بیان ماتی بہ نسبت آتی کے زیادہ خوب اسوجہ سے ہے کہ بندوں کو اس دار فانی سے تناسکی دارالقرار و دوائی
 مع بار میں خود پہنچنے کی ہے تو خواہش رکھتے ہیں کہ وہاں پہنچیں کیونکہ جو یہاں آنگو پہنچے تو خیال اسکو بیان کے کردہ بات
 اندازی سے جدا نہیں کر سکتا ہے۔ پس یہ بندے اس علیتہ الرحمن جل شانہ میں ضرور آجانے والے ہیں پھر اس میں دوسرا وصف یہ ہے
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا نہیں سنیگے یہ بندے ان جنات میں لغو کو۔ یعنی اس میں کلام ناکارہ بے معنی و بیہودہ
 ہے کبھی دنیا کے باغات میں ہیش و اون و شراب خواروں میں ہوتا ہے وہاں نہیں ہے۔ **إِلَّا سَلَامًا** لیکن سلام۔ ہاتھ
 اللہ تعالیٰ لایسمعون فیہا لغوا و لا تاتینا الا یسلا سلا۔ یہ استثناء منقطع ہے کیونکہ سلام داخل لغو کلام نہیں ہے۔ پس معنی یہ ہیں کہ
 ان لغو کلام کا وجود ہی نہیں ہے لیکن دوسری قسم کا کلام پاکیزہ یعنی سلام ہے اور معنی یہ ہیں کہ ولیکن ایسا کلام سنیگے جس سے انکو غیب
 میں سے سلامتی ہوگی یا اللہ تعالیٰ عزوجل کی طرف سے سلام پادینگے بقولہ تعالیٰ سلام تو لاسن رب رحیم۔ یا ملائکہ ہر طرف سے
 تیکر حاضر ہو کر انکو سلام کریگے یا آپس میں بعض کو بعض پر وقت ملاقات سلام کریگے۔ اور سراج میں کہا کہ لغو۔ سے مراد مطلق
 لغو ہو سکتا ہے کیونکہ قاموس میں لکھا کہ عرب بولتے ہیں کہ لغواً لکلم۔ تو اس صورت میں استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور معنی یہ
 کہ نہیں سنیگے اس میں کوئی کلام مگر سلام۔ اگر کہا جاوے کہ یہ تاویل جو سراج میں مذکور ہے صحیح نہیں ہو سکتی اسوجہ سے کہ اس سے
 کہہ کر ان جنت میں کوئی بات ہی نہ ہو سوا کے سلام کے اور جواب یہ ہے کہ سلام سے مراد اس صورت میں فقط تہجہ معروف
 ہے ایسا کلام جس سے سلامتی خوشی ظاہر ہو پس مستثنیٰ سے مراد ایسا کلام ہے جو اُنکے واسطے سلامتی خوشی دے اور یہ ہر قسم کی عذر
 و شکر و گفتگو کو شامل ہے۔ اب رہا رزق تو فرمایا **وَلَهُمْ فِيهَا بَنَاتٌ كَعَشِيَا** اور اہل جنت کے واسطے
 عورتیں ہوں گا اہل وقت و عشاء کے وقت یعنی شل وقت بکورا اور شل وقت عشی کے اور یہ مراد نہیں کہ حقیقت وہاں
 عورتیں ہوں گی کیونکہ وہاں عورتیں نہیں ہے ولیکن نور کے پردے پر آنے سے اوقات کے گزرنے والے کو پہچانیگے چنانچہ

Marfat.com

۴
تفسیر صحیح
عقبات

امام احمد نے بسند صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں
انکی صورتیں چودھویں رات کے چاند کے مثل ہونگی دسے نہ جنت میں تم کو کینگے اور نہ جہنم میں تم کو کینگے
چیزیں جو دنیا میں انسان کے واسطے لازم و ضروریات ہیں یہ وہاں آئے گی ساتھ ہی ہونگی آہنگے بیٹے کی گھنٹی
ہونگی اور مجاہد انکی اولاد سپینہ انکا شک ہوگا اور ہر ایک کے واسطے دو زوجہ ہونگی جنکی حسن و جمال انکی
سے اوپر نظر آویگا انہیں نہ باہم اختلاف ہوگا اور نہ باہم بغض ہوگا انکے دل باہم ایک کے دل دوسرے کے دل سے
دے تسیج کرینگے اللہ تعالیٰ کی بکرہ و عشا۔ یعنی اول وقت و آخر وقت۔ و قدر وادہ البطلی سلم ہوا اول امام احمد
سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید لوگ باب جنت کے بارش آئیں ہر ستر تیسرے میں
جنت سے پکورد عشار کے وقت رزق آتا ہر فرد بہ احمد من ہذا الوجه۔ فحاک بنے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت میں
کہ مراد یہ کہ بقدر اریل دنہار۔ یعنی جیسے شب و روز کے اندر وقت پکورد عشار ہوتا ہے ایسی اندازہ ہر وہاں پکورد عشار
حقیقت میں وہاں رات دن نہیں ہوگا۔ شیخ ابن جریر رحم نے اسناد خود زہیر بن محمد رحم سے روایت کی کہ انہوں نے
کہ جنت میں رات نہیں ہر دے لوگ ہمیشہ نور میں ہونگے اور انکے واسطے مقدار شب و روز کی ہوگی کہ مقدار شب کو
جانے اور دروازہ بند ہونے سے چھینکے اور مقدار روز کو پردہ اٹھنے اور دروازے کھلنے سے جائینگے۔ ابو حسن نے
روایت کی کہ انھوں نے ابواب جنت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ ایسے دروازے ہیں کہ انکے باطن سے آنگا ظاہر نظر آتا ہے
کریں تو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہین کہ کھل جاتا تو کھل جاتا ہے اور بند ہوتا بند ہوتا ہے جاکہین کہتا ہے۔ قنادہ
میں ساعت پکورد عشی ہر اور وہاں شب و روز نہیں ہر وہ تو اجالا نور ہے۔ مجاہد رحم نے فرمایا کہ وہاں نہ کوئی دروازہ
انکو طعام حاضر کیا جائیگا ان اوقات میں جنہیں دنیا میں خواہش کرتے تھے۔ حسن بصری وقنادہ دو دیگر علماء سے تابعین
ہر کہ عرب میں جو شخص زیادہ خوشحال و عیش میں ہوتا تھا وہ بکرہ و عشی دونوں وقت طعام سے آسودہ ہوتا تھا
انکے خیال کے موافق نعمت پر ہوا ہر کما قال تعالیٰ لہم زرقم فیما بکرہ و عشا۔ مترجم کتاب کہ مراد یہ ہے کہ اہل جنت
طعام کے اوقات میں اور اسقدر بیان تو قطعی ہے کہ وہاں انکے واسطے رزق ہر وہ جہاں دنیا میں وہاں ہر وہ
اوقات بعینہ کیا ہیں تو یہ خیال کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہر کہ ہر ملک و ہر قوم و ہر شخص جن اوقات میں دنیا میں
کرے اسکو جان لینا اور قطعی سمجھ لینا جاسیے کہ وہاں انکے خیالات کے موافق حاصل ہوتا ہے جو بات نہیں ہے کہ
بڑھ کر خوبی و خوبصورتی ہوگی کہ وہ قیاس سے باہر ہے اور جو قیاس پر بند کور ہوئے کوئی ان سے قیاس سے
جو بکرہ و عشی تک قیاس کرتے تھے انکو ظاہر کر دیا کہ یہ وہاں موجود ہے علی ہذا جو کوئی اپنے قیاس کی عمل
وہ بھی وہاں موجود ہے کیونکہ اسکا خیال جانتک ہوگا وہ محدود ہوگا اور خیال غیر محدود ہونے سے
ہر یہ سب تو بت آسانی سے وہاں موجود ہے لیکن کوئی شخص مئی الحال غیر محدود ہوگا کہ سمجھ
سمجھ لے لہذا قرآن پاک میں حد فہم تک خطاب کیا گیا ہے اور اصل یہ ثابت ہے کہ
رحم نے کہا کہ جنت میں رات نہیں ہے پکورد عشی آنی ہے اور عشی پکورد عشی

وہاں دن بھی نہیں ہے جو کہ خیال کیا جاوے لیکن نور و فرحت و سرور بغیر و عجب و اندھیرے کے ہر ماں
 کے ساتھ ساتھ رات کو بالکل متناہی نہیں ہے اور دن کو دیکھنے والے سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں لہذا دن کی نفی نہیں کی
 جاتی۔ تاہم ہرگز کہہ کر دوام ہرگز اختیار نہیں ہے جب چاہیں جو کہ عرب زیادہ خوشی و عیش کے ساتھ دو وقت مذکور میں چاہتے
 تھے اور یہی پسند و اختیار سے نکلتے تھے تو یہ کیا یہ ہے کہ جب چاہیں۔ اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حسن بصری رحمہ اللہ
 سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں رات ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات
 کی حاجت کہ ان چیزوں کو لایا گیا ہے کہ ہرگز نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں ذکر فرمایا کہ ہم رزق
 ہم کو عیش و عشرت کے لیے دینے والے ہیں خیال کیا کہ بکرہ و عشی سے رات ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں رات نہیں ہے
 بلکہ وہاں تو خوشی و نور ہے اور وقت گیا اور آخر وقت آیا اور آخر وقت گیا اور اول وقت آیا یعنی ہمیشہ روشنی پر روشنی بدلتی رہتی ہے اور
 اللہ پاک ہرگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ و تحفہ آتے رہتے ہیں ان اوقات میں جن میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے واسطے نمازین پڑھتے تھے اور
 اللہ تعالیٰ ان کو پھر پھر پڑھتے ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت کی کہ جب جنت کی صبح ہوتی
 ہے تو وہ صبح تو بالکل صبح ہی صبح ہے تو بندہ خدا کے واسطے ایک زود جو راہین سے کھینچی جاتی ہے انہیں سے ادنیٰ درجہ کی وہ ہے جو زعفران
 سے ملتی ہے۔ قال ابو محمد ہذا حدیث غریب منکر یعنی ابو محمد نے کہا کہ یہ حدیث منفرہ راوی کی روایت خلاف ثقہ راویوں کے منکر ہے
 صحیح روایت قوی و صحیح نہیں ہے۔ و اللہ اعلم۔ سراج میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ بیان تو بیان ان نعمتوں کا ہے جو دل میں بہت عظیم معلوم
 ہوتے ہیں اور صبح و شام رزق کا ہونا کچھ بڑے امور میں سے نہیں ہے تو جواب اسکا دو طرح سے دیا گیا اول تو حسن بصری رحمہ اللہ کے قول
 سے کہ بتایا کر کے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اس نعمت غیر متناہی میں ایسی راہ سے رغبت دلائی ہے جسکو دنیا میں پسند کرتے تھے
 لیکن تحقیق کر دیا کہ ہم ہاں دنیا و دنیا مزید۔ یعنی اس دار آخرت میں نعمت غیر متناہی کی تو یہ کیفیت ہے کہ ان کے واسطے جنت میں وہ سب
 چیز جو اس میں کرین اور بھر بھی ہمارے یہاں مزید ہے اور اسکی وجہ عقلی ظاہر ہے کہ ہر چیز و ہر نعمت جسکو بندہ خیال کرے وہ مخلوق کے
 اندر ہر ایک خیال مخلوق ہوا ہے اور خالق عزوجل نے جب اس مخلوق کو نہایت آسان قدرت سے پیدا کر دیا تو جو خیال اسکے دل میں
 پیدا ہوا تھا پیدا کر دینا بہت آسان ہے تو جب وہاں خالق عزوجل کی قدرت پر ہے تو قدرت سے اس قدر بے انتہا ہے کہ اسکی نعمت ایسی نہیں جو
 ہر لوگ چاہیں اور نہ موجود ہو جاوے لیکن جو چاہینگے وہ محدود ہوگی اور قدرت الہی عزوجل بے انتہا ہے تو حق تعالیٰ کے
 ایک مزید بے انتہا موجود ہے پس ہر قوم کو اس بے انتہا نعمت کی طرف رغبت دلائی اور ہر قوم کو ایسی چیز سے رغبت دلائی جو
 دنیا میں محبوب و پسند ہے کیونکہ وہاں تو یہ بالکل حقیر و آسان ہے اور اگر عظیم و قابل قدر ہے تو وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے فیض سے عطا
 فرماتا ہے انہیں سے کسی کے خیال میں نہیں گذری ہے اور بھر بھی مزید ہے تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی و جوہرات و
 کحلج و لکن شام کا ذکر کیا جسکو عجم والے پسند کرتے تھے اور لباس حریر و دیباچ و حجلہ و باغ و حور و تصور کا ذکر فرمایا کہ ہر سب
 ان کے خیالی محدود ہیں اور وہاں نہایت حقیر و آسان ہیں اور جو نعمتہاے کبیرہ ہیں وہ ان کے خیال میں بھی نہیں گذری ہیں
 لہذا ان کو دنیا کی زیادہ مغرب طعام و شراب و شام اس کے لئے یہ وعدہ دیا کہ اہل جنت کے واسطے یہ نعمت بھی موجود ہے جو اس
 کے لئے ہے۔ ^{کہ ان کا نام شام ہے} شام اس کے پاس رہتا ہوں یعنی ہمیشہ وہیں رہتا ہوں پس مراد یہ کہ

دوام رزق جب چاہیں انکو حاصل ہے کچھ اوقات معین کی خصوصیت نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ میرا دل ہے کہ میں جنت میں رہوں اور میری رزق میری طرف سے آئے۔
 یعنی جنت ہر نوع تمام عیش و عشرت و رفائیت و نعمت ہے۔ **تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي يُدْعَوْنَ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ**
لنورث من عبادنا جسکو ہم ارث میں دینگے اپنے بندوں میں سے۔ **مَنْ كَانَ يُوقِظُ النَّفْسَ الَّتِي نَسِيَ**
 ارث کا دینا اسواسطے فرمایا کہ مال میراث وارث کے واسطے بلا مشقت حاصل رہتا ہے اسی طرح جنت بھی ایسی جنت ہے جسکو
 کسی تردد و کوشش کی باقی رہیگی۔ اور حسن روح نے کہا کہ جنت میں مکانات اہل سعادت و اہل شقاوت کے جنت کے ہیں
 طاعت کرنے تو انکے واسطے ہونے پس وہ منتقل کر کے اہل سعادت کو انکی میراث میں دے جاوینگے۔ میں کہتا ہوں کہ
 اہل کفر سے مسلمان کو میراث نہ ہونا بھی شاید اسی خصوصیت سے ہے کہ وہ آخرت میں ہے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ایسی
 صفات عظیمہ و منازل رفیعہ جتنے بیان فرمائے ہیں اسکا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اہل تقویٰ کو کرینگے اور ہر
 جو آسانی و سستی میں اسدقائے کے مطیع رہے اور غیظ کی حالت میں غصہ کو پی گئے اور اگر کسی نے انکی خطا کی تو اسکو غور
 تعالیٰ والکافیین ایضاً والعاقلین من الناس۔ اور جیسے اول سورہ مونسین میں فرمایا **قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ** الذین ہم فی صلواتہم
 ہم لا انا ہم و ہم ہم راعون تا قولہ اولک ہم اولوا رثون الذین برثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یعنی دار میں فردوس کی
 سے بیان فرمایا کہ اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور امانات و عہد کی رعایت کرنے والے ہیں آخر تک۔ مترجم کہتا ہے
 خلف من بعد ہم خلف اضاعوا الصلوٰۃ۔ اور قولہ ہم فی صلواتہم فاشعون کے ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز جو حضور اول
 نہایت بڑی نعمت اور گویا اصل دین ہے اور اسکے ترک کرنے سے نہایت قوی ضرر ایمان کو ہے بلکہ ایک جماعت کے نزدیک کفر
 اعلم۔ سراج وغیرہ میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ جو شخص فاسق ہو کہ کبیرہ گناہ کرتا ہو وہ اس وصف سے کہ متقی ہے موصوف
 وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جواب اسکا و طرح سے دیا گیا ایک یہ کہ آیت میں اسکا بیان ہے کہ متقی موصوف داخل جنت ہوگا اور
 ہے کہ جو متقی نہ تھا وہ داخل نہ ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ اہل تقویٰ تو ابتداء میں داخل جنت ہونگے اور عذاب نہ پائینگے اور
 مرکب کبیرہ تھا اور بغیر توبہ کے مرگیا تو وہ اگر عفو نہ کیا جاوے تو متقی کی طرح پاک نہ ہوگا پس اپنے افعال کی سزا پائے گا
 داخل جنت ہوگا۔ جواب دوم یہ کہ متقی و طرح کا ہوتا ہے ایک وہ کہ شرک سے تقویٰ کرے اور دوم یہ کہ افعال گناہ سے
 کرے پس فاسق پورا متقی نہیں ہے بلکہ قسم اول کا متقی ہے اور آیت میں کمال متقی کی قید نہیں ہے بلکہ کہ متقی نہ کہ
 ایک طرح کا متقی ہے تو آیت میں دلیل پائی گئی کہ وہ بھی وارث جنت ہے بخلاف مشرک و کافر کے کہ وہ وارث نہیں ہے
 توضیح یہ ہے کہ انسان و عباد دو قسم کے ہیں ایک وہ کہ جو جنت کے واسطے مخلوق میں اور دوم وہ جو جہنم کے واسطے
 جو اسد تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے وہ جنتی ہے اور جو توحید سے گمراہ ہے وہ جہنمی ہے پھر اہل جنت دو قسم کے ہیں ایک
 میں داخل ہونگے اور وہ متقی نیکو کار مغفور ہیں اور دوم وہ جو بعد سزا سے بد اعمال کے جنت میں جاوینگے اور وہ
 ہیں۔ **قَسَبَ فِي الْعُرَائِسِ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَمْ يَذْمِمْ فِيهَا بَكْرَةَ وَعَشِيًّا**۔ اشارہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل جنت ہیں اور وہ
 دیدار جمال و وجدان وصال ہے انول بیان دیدار جلال نہیں کیا کیونکہ جنت علیہ الرحمہ میں دیدار جلال و جلال
 پس طور رحمت اتم و غیر متناہی ہے اور طور جلال ہیبت ہے اور اہل جنت کو اس میں سے کسب ہونے کی

Marfat.com

ہرگز کہ ہر دو ان کا افسوس ہو گا کہ کسی چشم نہ ہوگا۔ ولہذا اس میں جلال نہیں فرمایا پھر اگر کہا جاوے کہ اس
 کو کشف جلال ہو گا کیونکہ جلال حضرت ذات الجلال ہے اور دیدار صفات کا اشتیاق ہے تو جواب یہ ہے کہ ہاں
 اس کا کشف جلال نہیں ہے بلکہ کشف جلال کا اس دور میں ہوا اللہ تعالیٰ اعلم۔ بالکل وہاں دیدار جلال ہے پس جس وقت انکو انکشاف
 ہوا وہ کشف جلال ہے اور جب وقت حجاب و پردے افسوس طاری ہونے کا ہوگا وہ عشی ہے تو اس جنت سے دیدار ہوگا اور یہ بات
 سترائے میں اس کے واسطے ہے اور ہے خاص لوگ عارفین و مجاہدین و متذوقین و موحدین تو دے منازل وصال و کشف جلال
 جنت سے یعنی ان کے واسطے غدوہ عشی دونوں دیدار میں چنانچہ حدیث میں ہے کہ بہتر اہل نعمت جنت میں سے وہ ہے جو
 جنت سے غدوہ عشی مشرف ہے یعنی لوگوں کے واسطے غدوہ اور عشی ہے اور اسکے واسطے دیدار ہے اور یہ بھی عام
 جلال میں سے بہتر کا بیان ہے اور خاص لوگ تو ہمیشہ علی الدوام دیدار میں مسرور و شاد ہیں اور ایک لمحہ بھی انکو انقطاع نہ ہوگا اور
 ایک لمحہ وہ حجاب میں پڑیں تو جنت کی اور نعمتیں انکو نہیں منبھال سکتی ہیں وہ اس حال کی فوت ہونے سے مر جاویں اور جیسے
 اہل جنت اگر ہمیشہ مشاہدہ حق عزوجل میں رہیں تو اسکے کمال فرحت سے مر جاویں یا سطوات عظمت میں فنا ہوں کیونکہ اول
 استعداد میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ شیخ ابو یزید رحمہ کا قول ہے کہ اگر جنت میں ایک لمحہ اسکے دیدار سے محروم رکھا جاوے تو ابو یزید
 یونانی کا پیش تلخ کر دے۔ شیخ محمد بن عیسیٰ ہاشمی نے فرمایا کہ اشباح و اجسام تو اپنی قیمت کی طرف پھیرے گئے کہ ان کے واسطے
 بیچ و شام کھانے پینے کو ہے اور رہی ارواح و اسرار تو ان کے لیے فرمایا کہ ان المتبعین فی مقام امین۔ وہ مقام امین ہے کہ جان وہی جاوے
 و ظاہر و باطن میں پاکیزہ طیب سے بھر ق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جنت و مشاہدہ عظیمہ کریمہ ازلیہ اس شخص کے واسطے ہے جو دونوں
 ان سے بیزار ہوا اور بہت عالی سے کنگرہ تقویٰ پراڑ کر استقرار ہوا اور اپنے عقل کے ساتھ تمام عالم کو بیچ جان لیا اور حقیقت کے
 ساتھ اپنی نفس کو بھی چھوڑ دیا اور تمام مخلوق سے منموٹھ لیا فقال تعالیٰ ملک الجنۃ التي نورث من عبادنا من کان تقیاً۔ جنات تو
 منازل متعدد ہیں اور ہر ایک میں جیسے جسمانی لذت کی نعمتیں طرح طرح کی ہیں ویسے حقیقت میں بھی لذت ارواح و اسرار گوناگون ہیں
 جنت جنت و جنت معرفت و جنت توجہ و جنت دیدار انوار و فعل و جنت دیدار حکم الغیب و جنت دیدار اسرار المقادیر و جنت
 ہے کہ معنی داسرا علم یہ ہیں کہ دنیا میں اہل تقویٰ اپنی اپنی استعداد کی مناسبت معارف سے سرفراز ہوتے ہیں پس بعض کو انکشاف
 اصل الہی ہوتا ہے اور بعض حکم الغیب و بعض اسرار مقادیر یعنی مقدرات کے اسرار بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب مشاہدہ قلبی و سری ہے
 زمان استقامت و حیاتی ہے تو ہر ایک اپنی جنت میں اپنی استعداد کو عیان دیکھینگا تاہم۔ اور جنت دیدار انوار صفات ہے اور عارفین
 کے واسطے مشاہدہ ہر صفت کا جنت ہے اور جنت دیدار ذات عین وصال ہے اور وہی کل جنات کی اصل ہے یعنی وہی فردوس اعلیٰ ہے پس
 اصل ہر جنت میں جنتوں میں سے ہر ایک جنت میں سرفراز ہونگے اور اہل الحق کے اوصاف کا اصل یہ ہے کہ غیر حق سے بیزار ہونگے
 جنت و جنت و جنت و جنت سے باہر ہوا تو اللہ تعالیٰ اسکو ان جنات کا وارث کر دیتا ہے اور ہرگز اس میں انکساب کو دخل نہیں ہے
 ان میں انکو اس کا عیب سے برگزیدہ فرمایا ہے اور انکو محبت امتحان میں محرومی و شقاوت سے مخلوط رکھا ہے اور انکو حسن
 و کرم و کشف جلال و جلال سے سرفراز فرمایا ہے۔ بعض مشائخ نے اس آیت میں فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ یہ منزلت کرامت فضل سے
 ان کو جنت سے کیونکہ جنت میراث سعادت ازل ہے نہ میراث عمل پس اعمال تو ایک نشان ہیں کبھی متحقق ہونے میں

Marfat.com

اور کبھی نہیں متحقق ہونے ہیں اور تقویٰ اس سعادت کا نتیجہ ہے۔ شیخ واسطی نے فرمایا کہ جب
تو اس میں منتہی ہو جاتا ہے تو حاصل اسکا یہ کہ ایک حادثہ کا رجوع ایک حادثہ کی طرف ہوتا ہے اور
کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ملک الجنۃ الٹی آئی۔ چونکہ تقویٰ شرا و صفت تھا تو اسکے مقابلہ میں وہ چیزیں
کہ یہ غایت اسکی ہے جو ترے تقویٰ کے مقابلہ میں لائق ہے۔ بجز حق تعالیٰ نے اعلیٰ قدرت سے
وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِمَرْسُكٍ ۚ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ

اور ہم نہیں اتنے مگر حکم سے تیرے رب کے اسی کا ہے جو ہمارے آئے اور جو ہمارے پیچھے اور جس کے
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۗ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
اور تیرا رب نہیں بھولنے والا رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو اس کے پیچھے ہے

لِعِبَادَتِهِ طَهَّلَ لَعَلَّكُمْ سَمِيَاءَ

اسکی بندگی پر کوئی بچاتا ہے تو اس کے نام کا

صفحہ

سراج میں ہے کہ قتادہ و کلبی رحم نے کہا کہ جبرئیل علیہ السلام وحی نہ لائے اور دیر ہوئی اور حال یہ تھا کہ قریش نے قصہ
وزوال فریقین دروح کا سوال کیا تھا اور سبب اس سوال کا وہ ہے جو روایت کیا گیا کہ قریش نے بائع اور یون کو یہودیوں
پوچھنے کو بھیجا تھا کہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں یا نہیں اور یہ کہ ہم نے نصیحتی
تھا تو انھوں نے زعم کیا کہ ہم اس رسول کو نہیں پہچانتے ہیں پس یہودیوں نے کہا بھیجا کہ ہم اسکو اپنی کتاب میں پاسے
اسکا زمانہ ہے اور ہم نے رحم الیما سے تین بائین پوچھیں مگر اسے نہیں جانا سو تم یہ تین بائین اس سے پوچھیں اگر وہ
سے آگاہ کر دے تو اسکی اتباع کر دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا مگر وحی نازل ہوئے ہیں
اور یہ نہیں کہا تھا کہ انشاء اللہ تعالیٰ اور جبرئیل کے نازل ہونے میں ایک قول میں چالیس روز اور ایک قول میں تیس
ایک قول میں بارہ روز اور ایک قول میں تین روز تاخیر ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے
کیون نہ لے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبرئیل علیہ السلام یوں جواب دیوں۔ اور مشرکین کہتے تھے کہ دو عمر یہ وظاہر ہے
نازل ہوئی اور بعض تفاسیر میں ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ حکایت قول اہل جنت ہے یعنی ہمارا یہاں نزول حکم رب عزوجل
ابن کثیر رحم میں ہے کہ امام احمد و بخاری و ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رحم کے طریق سے ابن عباس رحم سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے کہا کہ جبکہ تم ہم سے ملاقات کو آئے ہو اس سے پہلے
تو نازل ہوئی یہ آیت اور معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ یوں کہے وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِمَرْسُكٍ
اور ہم نہیں نازل کرتے ہیں مگر ترے رب کے حکم سے۔ عوفی رحم نے ابن عباس رحم سے روایت کی کہ جبرئیل علیہ السلام
رک گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غلین ہوئے پس جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ تم نے
مجاہد رحم نے کہا کہ تاخیر ہوئی جبرئیل علیہ السلام کے نزول میں بارہ روز اور یوں کہے کہ تم نے کہا کہ
ای جبرئیل تم نے میرے حق میں بہت تاخیر کی یہاں تک کہ مشرکوں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہے اور تم نے فرمایا کہ

سورہ ابراہیم کے ہے۔ ایسا ہی صحاح و فتاویٰ و حدیث و بتوں نے کہا کہ نزول اس آیت کا
 حکم بن ابان رحم نے عکر مدح سے روایت کی کہ جبریل علیہ السلام نے نازل ہونے میں
 حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل تم نازل نہ ہوے یا تک کہ میں تم کا
 کلام نہ کہتا ہوں۔ کیا جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی ملاقات کا بہت زیادہ مشتاق تھا لیکن میں بندہ مامور ہوں پس اللہ تم
 کو فرمایا کہ کھڑے رہو اور تمہارا رب کا نام پکارتے رہو۔ اس آیت کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا لیکن روایت
 صحیحہ ابن ابی حاتم نے مجاہد رحم سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائکہ کی آمد میں دزدگی ہو گئی پھر جبریل آئے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل تم کو کس چیز نے روک رکھا تھا جبریل نے کہا کہ ہم لوگ کیونکر آپ کے بیان
 کی باتیں کریں گے کہ لوگ اپنے ناخن نہیں تراشتے اور ناخنوں کا میل صاف نہیں کرتے اور لبوں کے بال نہیں کتر دانتے اور
 صحابہ نہیں کرتے پھر یہ آیت پڑھی و ما تنزل الا بالمریک الا یہ۔ مترجم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلم مراد یہ ہے کہ اہل ایمان کے پاس
 نازل ہونے کے لیے لیکن و طابنت کے ہوتا ہے کما قال تعالیٰ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ الا یہ اور
 وقت تھا کہ نزول ملائکہ کی تسکین زیادہ تھی لیکن ملائکہ نہیں اترے چنانچہ جبریل علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے شکوہ کیا تو انہوں نے یہ عذر بیان کیا کہ ہم لوگ اسوجہ سے نہیں آتے ہیں یعنی حکم انہی نہیں پاتے ہیں پس نہیں آتے ہیں اور
 شاید اسکی یہ روایت مجاہد رحم نے پڑھی اور ظاہر یہ ہے کہ یہ مدینہ کا قصبہ ہے کیونکہ مکہ میں نزول فرالغین میں سے بھی بہت کم تھا اور
 مامور سنت و نفاذ میں اور دوم یہ کہ جبریل علیہ السلام نے بعینہ جمع کہا ہے کہ ہم لوگ اور سوم یہ کہ خطاب بعینہ جمع کیا کہ ہم لوگ
 سے نہیں آتے ہو تو یہ سب امور دلیل ہیں کہ یہ واقعہ اس آیت کریمہ کے نزول سے پہلے واقع ہوا ہے۔ فافہم اللہ اعلم۔ اور طرالی
 نے کہا کہ جب اس زمانے سے مرفوع روایت کی کہ جبریل نے نازل ہونے میں دیر کی تو آپ نے جبریل سے اسکو ذکر کیا تو جبریل
 نے کہا کہ کیونکر ہم آئیں اور تم تو موسے نامت نہیں موندتے اور اپنے ناخن نہیں کاٹتے اور لبوں کو نہیں کترتے ہو اور پوروں سے
 ناخن نہیں صاف کرتے ہو۔ درواہ الامام احمد بنحوہ۔ مترجم کتاب ہے کہ دیکھو اس آیت کا ذکر نہیں ہے۔ امام احمد نے ام سلمہ رضی اللہ
 عنہا سے روایت کی کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے واسطے بیٹھنے
 کے لیے بائیں جانب آہستہ کر دے کہ آج زمین پر ایک فرشتہ اترنے والا ہے جو کبھی نہیں اترتا ہے۔ پھر واضح ہو کہ قول و ما تنزل الا بالمریک
 اور معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ ما تنزل علیک الا بالمریک لانا بالانزال۔ یعنی ہم نہیں اترتے تیرے اور پر مگر حکم تیرے رب کے
 حکم کو نازل ہونے کے واسطے حکم فرماتا ہے۔ پس اس صورت میں حکم اس آیت کا یہ ہے کہ ملائکہ بندگان مامور ہیں انکا نازل ہونا
 انکا حکم ہے اور حرکت و سکون سب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے انکا کوئی فعل انکے اختیار سے یا بطور نافرمانی کے ان سے صادر
 نہیں ہو سکتا ہے۔ حکم انکی ہوتا ہے وہی ان سے بطور پائتا ہے اور صیغہ حکم ہوتا ہے اسی طرح بطور پذیر ہوتا ہے۔ معنی دوم یہ کہ ما تنزل علیک
 بالمریک الا بالمریک۔ یعنی ہمارا نزول تیرے اور کسی امر کے ساتھ نہیں مگر تیرے رب کے حکم فرض یا واجب اسباب
 میں نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کے واسطے شرح معرر فرمائی ہے جس میں اس شریعت کو بیکر نازل ہونے میں ترجمہ
 ہے کہ اہل ایمان کیونکہ ان کے معنی عام مدون کو شامل ہیں اور اسی کی تاکید مناسب آگے فرمائی ہے بقولہ۔ لکھنا انہی سے

اسی کے واسطے ہے جو ہمارے روبرو ہے۔ **وَمَا خَلَقْنَا الذَّرِّيَّةَ مِن نَّسَبِكُمْ وَرَبُّكُمْ** ان دونوں کے درمیان ہے پس وہی سب کا خالق و قادر و خالق ہے جو وہ حکم فرماتا ہے اور ان سے
ایدینا سے مراد امر دینا ہے اور ماخلفنا سے مراد امر آخرت ہے اور باہین ذلک سے مراد وہ ہے جو
دوسرے بار کے درمیان ہے یعنی نفع اول میں سب فنا ہو جائیگا اور نفع دہم میں سب زندہ رہے گا
و عکرمہ و مجاہد و ایک روایت سعید بن جبیر و قتادہ سے اور قول ربیع بن أنس و سدی کہ جو
سے مراد سامنے آنے والا امر آخرت ہے۔ اور ماخلفنا سے مراد گذشتہ ویلا ہے اور باہین ذلک سے مراد وہ ہے جو
لکھا کہ مانند اسکے روایت کیا جاتا ہے ابن عباس و سعید بن جبیر و ضحاک و قتادہ و ابن جریر و ابویوسف و
اسی کو شیخ ابن جریر رحم نے بھی اختیار کیا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ بعضے اہل تفسیر نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ جو
زمانہ ماضی و مستقبل و حال ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے پس ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم ایک جہت سے
یا ایک جگہ سے دوسری جگہ کو یا ایک زمانہ سے دوسرے زمانہ کو منتقل ہوں مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ جس
اور بعض نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ زمین جو ہمارے روبرو ہے جب ہم نازل ہوں اور آسمان جو ہمارے اُدھر ہے اور جو درمیان
زمین کے ہے سب اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے اور بعض نے کہا کہ یعنی ہماری عمر جو گذری اور جو سامنے آنے والی ہے اور جو
سب اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے بالجملہ ان سب احوال کے موافق معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وہی ہر شے پر محیط ہے اور
قیضہ قدرت میں سب مسخر و مطیع ہیں اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور نہ اس کے علم سے کوئی ذرہ غائب ہے پس ہم سے کوئی
نہیں ہو سکتا مگر جب کہ اسکی قدرت سے وجود ہو۔ **وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَسِيَ** اور نہیں ہے شیطان
یعنی سبحان اسکی شان سے نہیں ہے پس ہمارے نزول و عدم نزول سے جو کچھ واقع ہوتا ہے سب اس کے علم و اختیار سے
نہیں کہ شاید حکم میں سبحان ہو۔ مجاہد و سدی نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ تیرا رب تجھے بھولا نہیں۔ اور یہ لفظ کہہ کر
نے لگا کہ یہ آیت مثل سورہ و النضحی کی آیت کے ہے کہ ما و عاک ربک و ما علی۔ اور ابن ابی حاتم نے ابو اللہ و ابی ہریرہ سے
کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا وہ حلال ہے اور جو حرام کیا وہ حرام ہے اور جس سے سکوت فرمایا وہ
اللہ تعالیٰ سے اسکی عاقبت کو قبول کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی بات بھول جائے پھر یہ آیت
ربک نسیا۔ اس حدیث کو امام ابو بکر البزار و ابن المنذر و ابن مردودہ و طبرانی و بیہقی و حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور
صحیح الاسناد ہے اور ابن مردودہ نے جابر رض سے بھی اسکے مثل مرفوع روایت کی ہے۔ یہاں تک تفسیر میں آیت کی
عزوجل جبریل نے خطاب کیا ہے۔ سراج و غیرہ میں لکھا کہ اگر کہا جاوے کہ قولہ تعالیٰ تک اللہ تعالیٰ تو اسکی
تقیا۔ یہ تو کلام الہی ہے اور قولہ و ما تنزل الا بامر ربک الایہ۔ یہ کلام غیر ہے اگرچہ قرآن میں تو کلام الہی ہے
جائز ہوا بدون کسی فاصل کے۔ جواب دیا گیا کہ جب کوئی قرینہ ظاہر ہو تو یہ عظیم ترین قرینہ ہے اور
باضافت بامر ربک۔ تو معلوم ہے کہ تکلم غیر ہے اور جیسے قولہ تعالیٰ اذا قضی الامر فانما نزل الوہی انزل
عطف ہے قولہ ان اللہ ربی و ربکم الایہ اور وہ کلام عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ قرینہ ظاہر ہے

بھلا تو جانتا ہے اسکا کوئی ہمنام یعنی کوئی نہیں۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات کی ہیں
 یعنی کیا تو جانتا ہے رب کے واسطے کوئی مثل یا شبیہ۔ ایسا ہی مجاہد و سعید بن جبیر و قتادہ ماہن علی بن ابی طالب سے روایات کی ہیں
 ابن عباس سے روایت کی کہ کوئی نہیں جسکا نام الرحمن ہو سوائے رب تبارک و تعالیٰ عزوجل کے کہ کوئی نہیں جیسا کہ
 بیان انکاری ہے اور معنی یہ ہیں کہ اسکا کوئی مثل و نظیر نہیں جو اسکے ساتھ عبادت میں شریک ہو تو ضرور یہ کہنا
 عزوجل کے واسطے ہوتی۔ یہ تفسیر تو اس بنا پر ہے کہ سہی سے مراد سہی کا شریک ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نام میں شریک نہیں
 اسی پر شاید ہے جس معنی یہ ہیں کہ مشرکوں نے اگرچہ نبیوں کا نام ہا کہ وا کہ رکھا لیکن اللہ کسی کا نام نہیں یعنی اللہ نام
 کر دیا ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا یا رب السموات والارض کوئی نہیں کہا گیا۔ شیخ ابو السعود نے اسی تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے
 نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ بھلا کوئی سمجھے معلوم ہے کہ مستحق اسکے نام کا ہو مثلاً قادر خالق عالم اکل و علی نذا اللہ تعالیٰ کے کسی نام
 نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کسی کا نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام پر رکھا جاوے تو وہ اسکا مستحق نہیں ہے کیونکہ
 کے واسطے یہ وصف حقیقی ہے۔ اور مراد بیان نفی علم سے ہے یعنی تو نہیں جانتا کوئی اسکا ہمنام اس سے مراد یہ کہ بیان کسی کا ہے
 کہ تو جانتے ہیں معلوم کی نفی بطور بلیغ ہے۔ رازی رحمہ اللہ نے اپنی داب کے موافق بیان کیا کہ عبادت متعین ہے کہ اصول و مروج نعمت
 کی طرف سے ہوں پس خلق و عقل و حیات وغیرہ سوائے حق سبحانہ تعالیٰ کے کسی کی طرف سے نہیں ہیں اسکا مثل و نظیر
 نہیں ہے جسکی عبادت کی جاوے۔ مسئلہ امر شتق ہے یا نہیں تو امام ابو حنیفہ و شافعی و جامع علاء اعلام کے نزدیک شتق نہیں
 اور نہ اس سے کوئی شتق ہے جیسے ذات سہی دعدہ لا شریک لم یلد ولم یولد ہے ویسے ہی اسم پاک بھی منفرد ہے۔ فقہ قال
 بن العربی و ما تنزل الالباب ربک۔ نزول ملائکہ و اتصال نفس بگردہ ملائکہ صرف دو باتوں سے ہوتا ہے ایک استعداد اصلی و دوم صفات
 کہ جس سے جو ہر روح کو تناسب بعالم اعلیٰ ہو اور استعداد و حالی تعینہ و تزکیہ سے حاصل ہو اور صرف ایک ذمت حاصل ہو جائے
 کافی نہیں ہے بلکہ اعتبار اس میں ملکہ کا ہے یعنی ایک کیفیت مجموعی راسخ ہو جاوے چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا
 اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ یعنی نزول ملائکہ کو صرف قول توجید پر نہیں رکھا بلکہ شرط کر دیا کہ استقامت بھی ہو اور استقامت
 مرتبہ تکلیف ہے جس سے ملکہ راسخ ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی تنزل شیاطین میں فرمایا کہ علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل بائع
 پس بیان صیغہ مبانیہ ذکر فرمایا کہ شیاطین کے نزول کے واسطے بھی ملکہ و دوام گناہ و بدکرداری شرط ہے۔ ہاں ملکہ
 نہیں ہوتے مگر اس شخص پر جو صدیق اور نیکو کار مستقیم ہو اور یہ دوسری استعداد جب استعداد اول کے ساتھ جمع ہوگی
 ہو جاتی ہے حق تعالیٰ کی طرف سے نزول ملائکہ کی اجازت کی۔ کیونکہ فیض الہی عام ہے اور اس میں قطعاً نہیں ہے کہ
 ہوتی ہے وہ بوجہ عدم استعداد کے ہوتی ہے اسی واسطے جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی اور ہرگز نہ کسی کی تامل سے
 الالباب ربک یعنی ہم اپنے اختیار سے نازل نہیں ہوتے بلکہ با اختیار الہی۔ لہذا میں فرماتا ہوں۔ یعنی یہاں صورت
 اور ہمارے اطوار سے تقدم میں اور ہمارے تمہ اسی طرف ہیں اور ہمارا علم انکو محدود ہے اور ہمارا اختیار انکو محدود ہے
 وہ ہمارے اطوار سے نیچے ہیں۔ داب میں مذکور اور جو اطوار گویا کہ اسکے درمیان ہیں میں حال میں ہے اور ہمارے
 اور ہمارے نیچے اسی کی سلطنت و تہ کے تحت میں محکوم و مستحق ہیں۔ داب میں مذکور ہے کہ اسکا

جس کو دوسرے یا ترک کر دے بلکہ وہ جملہ استعدادات کو ازراہ علم محیط ہے اور ان کے لائق کمال ان پر فائز فرماتا ہے پس اگر
 اس کی قدرت و استعداد تو بھی نہ اس کے فیض کی جہت سے۔ رب السموات والارض و ما بینہما۔ ہر ایک کو اس کے اسم مخصوص سے تربیت
 فرماتا ہے اس کے حال و استعداد کے فیض و بتا ہے پس تمام عالم کی تربیت بحیث اسما ہے اور اسما غیر محصور ہیں۔ تا عبادہ و صیبر و عبادت
 کے لئے سال خود اس کی عبادت کرنا کہ استعداد فیض ہو اور عبارت میں ایک دو بار تصفیہ واسطے استعداد کے کافی نہیں ہے بلکہ دوام
 میں ہی یہ ہیں کہ عبادت کو اور دوام توجہ سے توجہ میں قائم ہو۔ بل تعلم لہ سمیا۔ اس کی ربوبیت کے مثل کوئی اسم والا نہیں ہے
 اور رب ہو۔ فی الدرائس قولہ تعالیٰ رب السموات والارض و ما بینہما۔ ان تمام سموات و ارض و انتظام دونوں کا
 تصرف قدرت و احاطہ علم پر مبنی فرمایا پھر ابناحق اپنے بندہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام خلافت پر لازم کیا بعد بیان اس امر
 کی اس پر قادر ہو نہ دوسرا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں نفس کو روکنے کا حکم دیا اور حجت و افحیح کر دی کہ کوئی
 نہیں اس کی بادشاہت میں اور کوئی نظیر نہیں اس کی سلطنت میں اور نہ کسی کو مجال ہے اس کی کبریائی میں بقولہ تعالیٰ بل تعلم
 ہی تو سوائے میرے کوئی اک نہیں جانتا ہے اہمیت غیر کے واسطے کسی جہت سے ہونا سب طرح و ہر وجہ سے محال ہے پس حاصل یہ کہ
 عبادت میں اور میری عزت میں میرے ہی ساتھ صبر کر اور میری خدمت میں میرے ہی ساتھ مستغنی ہو اور جو تو چاہے وہ بھی
 ہے۔ اور کسی غیر سے اپنے حوائج کو ظاہر مت کر اگرچہ وہ جبرئیل ہو کیونکہ جو کچھ تو چاہے اسپر سوائے میرے کوئی قادر نہیں ہے۔
 ان فیصل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ حق عزوجل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ بھلا تو کسی کو جانتا
 ہے جو اب دے سکے و قبول کر سکے جب کبھی تو اسکو دعا کرے اور تیری طرف متوجہ ہو جب تو اسکا قصد کرے حسین
 بل رحمہ اللہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ بھلا تو کسی کو جانتا ہے کہ وہ مستحق اس امر کا ہو کہ میرے ناموں میں سے کسی نام سے اسکا
 دعا جاوے یعنی حقیقت میں کوئی اسکا مستحق نہیں ہے۔ اہل التفسیر نے کہا کہ بھلا تو کسی کو جانتا ہے کہ اسکا نام اللہ ہو سوائے
 اس کے اور بہان اہل حقیقت کے واسطے ایک نکتہ ہے کہ بندہ موحد متحد کو حق ربوبیت میں سے کچھ نہیں ہے اگرچہ دے
 مال اہمیت میں مستغرق ہوں اور انکو انکی قیمت جو دیت کی طرف واپس فرمایا اور توضیح اشارہ یہ ہے کہ جب تم پر
 نورانی ازلی بطور عاریت کے ہے تو تم کو لازم ہے کہ اپنی اصل قیمت سے مت اتراؤ کیونکہ قدم در حقیقت قائم قدم
 روٹ اپنی صفت پر ہے جب تو ہم میں غائب ہو انو تو ہم نہیں ہوا بلکہ ہم ہی ہیں اور تو نہیں ہے اور جب تو ہم سے غائب
 ہو تو ہم میں اور تو ہمارے خود ہے۔ بل تعلم لہ سمیا۔ حقیقت اسم اہمیت اسی کے واسطے ہے اس کے انوار عزت تمام
 کمال کرنے میں اور ان کے سلطنت عظمت تمام کو فانی کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام جامع عالم تاب تجلی نہ لایا۔ مترجم
 کوئی بحر معلوم نکند ہی رح نے شرح فتاویٰ مولوی روم علیہ الرحمہ میں فتوحات و فصوص اسے تابتہ کے ساتھ تحقیق لکھی
 ہے جس میں مثلاً جو کہ اپنے وقت حدوت سے نہیں بدلتا اور یہی راہ صواب و صحیح ہے اور جس نے زعم کیا کہ مثل نظرہ کے دیا
 ہے مثلاً کیا اس واسطے کہ نظرہ جزو دویا ہے اور حدوت و قدم میں تباہن کلی ہے نہ ہوا صحیح۔ بالجملہ حقیقت اسم اہمیت
 اس کے واسطے ہے اور تمام عالم اسکی تجلی سے موجود اور نور تجلی کی تاب نہیں لاسکتا اور وہ اس کے قبضہ قدرت میں مستحق
 و معدوم ہے اور تصدیق اسکی اشارات آیات ابد میں ہر حال تعالیٰ

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوْ لَا

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمَّا يَكُنْ شَيْءٌ فَوْقَ رَأْسِهِ يَنْهَى وَيَسْتَعْجِلُ
اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر گیا تو عقرب کا لانا باؤنگا

لَتُخْضِرَنَّ نَهْرَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ حَيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ذُرًّا

عَلَى الرَّحْمَنِ عِتْيًا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ
ہم انکو مافز کریں گے گرد جنم کے گھٹنوں کے بن ہر ہم جدا کر کے بن گے

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَنَا بَرٌّ وَمُرِيدُ سَعْيِ اللَّهِ وَإِنِّي لَأَكْفُرُ
اور یہ کافر کا اعتقاد ہے۔ ابن جریر نے کہا کہ انسان عاص بن وائل ہے اور بعض نے کہا کہ ابی بن خلف ہے اور بعض نے کہا کہ

ہر جیکے حق میں آیت نازل ہوئی ہے وہی نذآیت میں عام لفظ سے مراد خاص شخص لیا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ ام فیضان ہے
کا ہے اور جس کفار مراد ہیں اور یہ قول اگرچہ کافروں میں سے بعض نے کہا لیکن چونکہ سب کا اعتقاد نہیں ہے بلکہ انعام کفر کی

امت ہیں تو وہی سب کی طرف نسبت کیا گیا اور یہ محاورہ شائع ہے۔ بہر تقدیر انسان کا لفظ مومنوں کو شامل نہیں ہے بلکہ کافر خواہ
یا خاص شخص۔ اور معنی یہ کہ اور کتا ہے انسان۔ إِذَا مَا لکھنا مراد ہے تاکیدی۔ کیا جب مہینت میں مر گیا تو کس کو

أَخْرَجُ حَيًّا زمانہ استقبال کے وقت قریب میں زندہ اٹھایا جاؤنگا۔ حیا حال ہو کہ ہے کیونکہ اخراج زندہ ہوتا ہے اور
انکاری ہے اور بلاغت کے قواعد پر کلام نہایت سخت انکار و استعجاب پر دلالت کرتا ہے اور مراد ہے کہ میں بعد موت کے زندہ

جاؤنگا کہ قبر سے نکالا جاؤں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل عجیب و غیر ممکن ہے۔ سراج دہلی میں ہے
نے کہا کہ نزول اسکا ابی بن خلف کی تردید میں ہوا جب آٹھے پوسیدہ پڑیوں کو ہاتھ میں لیکر ریزہ ریزہ کر ڈالا اور کتا

کہ محمد کا زعم ہے کہ ہم لوگ مرجانے کے بعد اٹھائے جاؤنگے۔ وبقولے نزول یعنی ابی جہل جو اور قبیلے مراد ہے کتا یعنی جو
منکر ہیں۔ اور اسی جانب شیخ ابن کثیر نے میل کیا چنانچہ تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فریاد کرتا ہے کہ

ہونے سے تعجب کرتا اور اسکو محال جانتا ہے کقولہ تعالیٰ دَانِ نَجِيبٍ نَجِيبٍ تَوَلَّمَ اَنْدَا كِنَا تَرَا بَا و عَطَا اَللّٰهُ لِيْ اَنْ يَّوَدَّ
میں بھی انعام وہی رہیم قل جیسا الذی انشا اول مرہ و ہو کل خلق عظیم۔ اور یہاں ریزہ ریزہ کر ڈالا اور کتا

أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمَّا يَكُنْ شَيْءٌ فَوْقَ رَأْسِهِ يَنْهَى وَيَسْتَعْجِلُ
یعنی جب کچھ نہ تھا تب ہم نے اسکو پیدا کر دیا تو اب اسکا اعادہ تو بہت ہی آسان ہے کہ اقل تعالیٰ عطا کرے

دو ہوا ہوں علیہ۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے چھلایا اور اسکو کتا بنایا اور اسکو
انہی ارسی مجھے ابن آدم نے اور اسکو روانہ تھا کہ مجھے انہی ارسی سے اسکا بچے چھلانا تاہم اسکو کتا بنایا اور اسکو کتا

نہیں کر بگا جیسا ابتدا میں پیدا کیا ہے حالانکہ اول پیدا کرنا ہماری نسبت بہت ہی آسان ہے۔

... اور بعض علماء نے کہا کہ اگر تمام ...
 ... اور اگر تخیف ہو جیسے کہ نافع و ابن عامر و عاصم کی قراوت ہے تو مراد یہ کہ جانتا نہیں اپنے حال ...
 ... **فَوَرَيْتُ لَكَ خَشْرَةَ نَهْمٍ وَالشَّيْطَانِ** پس قسم ہے تیرے رب کی کہ ہم ...
 ... اور تیسرا کافانہ بیان دو وجہ سے ہے۔ اول تو رد منکرین۔ کہ خبر کو قسم سے مؤکد کر دیا۔ دوم رب عزوجل کی قسم مفات بجانب ...
 ... اور قولہ **وَالشَّيْطَانِ** یعنی مع اشیاء طین ...
 ... **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ محسور کرینگے۔ **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ محسور کرینگے۔ **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ محسور کرینگے۔
 ... یعنی پہلے قیامت کے عرصات میں طویل مدت تک پاس و دوحوب کی شدت ...
 ... اور اس حالت میں ان ہولناک امور کو مشاہدہ کریں جنہیں انکو جانا ہر ...
 ... راستہ جنت کا ہے پس اس وقت اہل سعادت بھی یہاں جمع ہونگے تاکہ ان ہولناک ...
 ... انکو نجات دی تاکہ انکا سرور زیادہ ہو اور دشمنان دین حسرت پر حسرت اٹھادیں۔ اگر ...
 ... کہ یہاں قولہ تعالیٰ تری کل امۃ جاہلیۃ۔ ہر امت گھٹنوں کے بل ہوگی تو مومنوں و کافروں کا ایک حال ہوگا اور عادت ...
 ... کے مطابق کے وقت لوگ گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں اور وہ وقت دست و قلق کا یہی ہے کہ قیام اس وقت ہو سکیگا ...
 ... کے واسطے ہوگی تو کافروں کے واسطے فریڈ ذلت کی وجہ نہیں ہے اور جو اب یہ دیا گیا کہ کافروں کو اول حشر سے ...
 ... اور یہ فریڈ ذلت ہے۔ **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ محسور کرینگے۔ **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ محسور کرینگے۔
 ... **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ محسور کرینگے۔ **لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** کہ محسور کرینگے۔
 ... کہ جب سب پورے ہو جائینگے تو اللہ تعالیٰ انہیں سے اس طرح ...
 ... بعد والے مجرم کو پھر اسکے بعد والے مجرم کو علیٰ ہذا۔ فتاویٰ رح نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ پھر ہر دین داسے میں سے ...
 ... اور یہی بہت سے اہل سلف کا قول ہے اور یہی ابن جریر رحم نے اختیار کیا ہے ...
 ... میں بہت سے اقوال ہیں جنہیں سب سے زیادہ ظاہر وہ ہے جو سیبویہ رحم کا مذہب ہے کہ ایہم ...
 ... اور اشد خبر ہے اور اشد اور ایہم کی حرکت بنالی ہے اور شیعہ فرقہ جو کسی دین ...
 ... کہ اشد خبر ہے اور اشد اور ایہم کی حرکت بنالی ہے اور شیعہ فرقہ جو کسی دین ...
 ... کہ اشد خبر ہے اور اشد اور ایہم کی حرکت بنالی ہے اور شیعہ فرقہ جو کسی دین ...

عزیز علی بن عبد اللہ
 اور ہر روز کی
 عطا کرتا ہے

میں اہل اسلام کی تھی اور انہیں کوئی نئی بات ایسی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے بغیر ان کے ایمان میں کمی ہو۔
ہم اولیٰ صلیا پھر ہم جانتے ہیں کہ تم میں کون اس میں داخل ہونے کا اولیٰ ہے۔ اگر مواد کا نام ہے تو اس کا
 اگر کافر مومن و فاسق سب میں تو امید ہے کہ بہت سے غلو کے جاوینگے۔
 ہو اور کہاں سے ہو اور عدم در عدم معدوم ہے اور قدم در قدم معروض ہے اور عارت اگر ہر چیز میں ہے تو اس کا
 فناء ہو جاوے کیونکہ ازل میں اس کا وجود در حقیقت نہیں کہ عدم کے تھا کیونکہ اس کا تو اسم نہیں ہے اور اس کا
 تصریح کر دی اپنے معانی کی اور ظاہر کیا اپنی اوقات کو پس اول سے تو آگاہ کیا کہ وہ ان خود انشا ہونے والا ہے اور اس کا
 کچھ نہ تھا۔ دوم نے خبر دی کہ ماخوذ از لفظ ہے اور سوم نے خبر دی کہ خارج از بطون مادہ ہے پس ظاہر کا ذکر اس کے ساتھ
 لفظہ واسطے اشارات کے اور باقی بسبب تدارو ہونے نعوت و صفات کے ہے قالی البتہ جو کہ ان کے شیخ نے بیان کیا ہے
 ابن العزلی رحمہ نے لکھا کہ قولہ لم یک شیئا یعنی عالم شہادت میں محسوس نہ تھا یا شمار میں کچھ نہ تھا کلاہل الہم کہ ان کے
 عالم ازل میں وجود یعنی شل عدم کے تھا کیونکہ وہ عین الجمع میں ناپید تھا و قولہ نخرتم و انشیا طین ہوا کی گتہ کیوں کہ
 ان شیاطین کے ساتھ مبعوث کیا جائیگا جنہوں نے ان کو گمراہ کیا کیونکہ جو نفوس اس حد تک کہ درحالیہ میں ان کے ہونے
 یاقت شیاطین کی ہمراہی کی ہے پس خواہ مخواہ انہیں کے ساتھ حشر ہوگا خصوصاً جبکہ اعتقاد میں شیاطین کے تعلق ہونے
 حول جنم۔ یعنی جنم طبیعت کے گرد عالم سفلی میں جمع ہونگے کیونکہ پردہ ہولانی اور طبع تاریک وسیلہ گناہوں کے ساتھ
 میں سلاسل شہوات کے ساتھ شیاطین کے ہمراہ ہیں انہی قطران لعنت سے سیاہی چھائی ہے کوئی نورہ ہاں و ازل میں ہی ان کے
 حق کو نہیں سمجھتے اور قولہ شیئا اس واسطے کہ نفوس میں انکی شہوات کے میل سے جانب پستی کی طرف کھینچی ہوگی اور ان کی
 کچی ہے تو انکو استطاعت قیام نہیں ہے قولہ ثم لنتن من کل شیعۃ۔ پھر ہر فرقہ میں سے وہ مخصوص ایک جاؤ گے جنہوں میں
 وہ عذاب اشد کے واسطے مختص ہوگا کیونکہ حق تعالیٰ کو اس کے حال کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے تو اس کے لیے عذاب ہے
 جبکہ وہ لائق ہے۔ پھر اسد تعالیٰ نے اس تاکید قسم کے ساتھ متنبہ فرمایا کہ اب عام خطاب میں خطاب کیا تو اس کے لیے
وَ اذ منکم الاواہل دہاہ گان علی ربکم حتما مضمیۃ لیکن ان
 اور نہیں تم میں سے کوئی گمراہ کہ جہنم کا وارد ہو گیا ہے۔ یہ تیرے سہا بے حکم دیا ہوا ہے۔
اتقوا و نذر الظالمین فیہا جثیۃ
 تقویٰ کیا ہے اور چھوڑ دینگے ظالموں کو جہنم کے اندر گھس گھس کر ان کو جہنم میں ڈال دینگے۔
 واضح ہو کہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں اہل تفسیر نے تطویل کی ہے اور صواب یہ ہے کہ خطاب عام ہے اور اس میں
 اور ورود کے معنی داخل ہونے کے ہیں اور اس سے نفی اور ہیبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن ظالم ظالم ہے اور ظالم
 نے لکھا کہ اگر شکم کا خطاب انسان کو ہے جو اوپر نہ کور ہو اور ہی تو کلام میں صنعت و تقاضا ہے اور اس میں
 اسکو مخاطب کر دیا اور بعض نے کہا کہ خطاب کافروں کو ہے اور اظہر یہ ہے کہ خطاب عام ہے اور اس میں
 مکررہ و ایک جماعت کی فرات میں وان شتم ہر مناسب آیات سابقہ میں ہے اور ان میں سے

تخلص پادینگے۔ سوم کافرون پر غم و حسرت زیادہ ہوگی جب دیکھیں گے کہ جگہ دشمن بنا آتھا اور اسے
 اس شان سے گزرنے پلے جانے میں اور اپنے آپ کو اسی میں خوار و غذاب میں گرفتار پادینگے کہ
 مومنوں یعنی اپنے دشمنوں کے روبرو اس حال سے نصیحت ہونگے۔ پنجم جب مومنین اس غلاب کو
 داسکی اعلیٰ منزلت کی قدر و قیمت اُنکے نزدیک بہت ہوگی۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ کی تفسیر سے
 جو آخون نے باسائید ذکر فرمائی ہیں لکھا کہ امام احمد نے ابو سیمہ رح سے روایت کی کہ ہم کو
 بعض نے کہا کہ کوئی مومن جنیم میں وارد نہ ہوگا اور بعض نے کہا کہ مومن و کافر سب وارد ہونگے پھر
 دیکھا پھر ہم لوگ حاضر ہو کر جابر بن عبد اسر رضی اللہ عنہ سے ملے تو میں نے عرض کیا کہ تم نے درود میں
 جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنیم میں مومن و کافر سب وارد ہونگے۔ اور سلیمان راوی نے ایک مرتبہ کہا کہ
 سب اور جابر نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کی طرف مائل کیں اور کہا کہ یہ دونوں بہرے ہو جاویں اگر میں نے
 صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو کہ آپ فرماتے تھے کہ نہیں باقی رہیگا کوئی نیکو کار اور نہ بدکار مگر کہ جنیم میں داخل ہوگا
 مومن پر ٹھنڈک و سلامتی ہوگی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر تھی حتیٰ کہ مومنوں کی سردی سے آگ پر ایک شیخ بولی کہ
 دیکھا آن لوگوں کو جنھوں نے تقویٰ کیا تھا اور چھوڑ دیکھا آسین ظالموں کو گھٹنے کے بل۔ قال حدیث غریب بطحہ
 ابو عمر ذنی کتابہ التہذیب درواہ عبد بن حمید وابن المنذر وابن ابی حاتم والبیہقی والحاکم وقال صحیح الاسناد۔ اور لکھا کہ حسن
 باسناد خود خالد بن معدان سے روایت کی کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جاویں گے تو کہیں گے کہ کیا ہم کو یہ وعدہ
 نے نہ دیا تھا کہ تار پر درود ہوگا تو کہا جائیگا کہ تم دوزخ پر گزرے تھے اس حال میں کہ وہ سجی ہوئی تھی۔ تیسرے
 یہ ہیں کہ تم کو جو رب عزوجل نے جنیم پر گزرنے کا خوفناک وعدہ دیا تھا وہ اس واسطے نہ تھا کہ تم پر کچھ اثر
 تم گزرے ہو کہ تمہارے واسطے وہ ٹھنڈی تھی یہی تمہارا گذر ہوا ہے۔ چنانچہ شاید اسکے لیے حدیث صحیح ہے کہ مومنین
 کہ جزیا مومن فان نورک اطفائاری۔ اور مومن جلدی گذر جا کہ میرا نور میری آگ بجھائے دیتا ہے۔ اور
 آگ کچھ دنیاوی حالت پر قیاس نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بیجان و بے حس نہیں ہے جیسا کہ نص میں ہے
 تعالیٰ تطلع علی الافئدہ۔ وہ جھانک لیتی ہے دونوں کو۔ بخلاف دنیاوی آگ کے کہ وہ مومن و کافر کوئی
 جل جادے تو وہاں دوزخ ہر ایک کے واسطے امتیاز کرے گی۔ اور عبد المزیق نے قیس بن ابی حاتم سے روایت کی کہ
 رواہ رضی اللہ عنہ اپنا سراپہ بی بی کی گود میں رکھے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ہمارے پھر دینے
 تو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے رولا یا وہ بولی کہ میں نے تم کو روئے دیکھا تو میں بھی روئی آپ نے فرمایا کہ میں
 یاد کیا کہ دان سکم الا دار وہا۔ تو مجھے یہ معلوم نہ ہوا کہ وارد ہونے کے بعد پھر انھوں نے کیا خیال کیا
 آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر ہم متقین کو نجات دینگے۔ لیکن یہ ہر شخص کے حق میں نہیں ہے بلکہ
 ہو اور یہ معلوم کہ جانے والے سب ہیں۔ ابن جریر رحمہ نے ابو اسحق رح سے روایت کی کہ
 کاش میری ماں مجھے نہ جنتی پھر روئے تو کہا گیا کہ ای ابو میسوم کیوں روئے ہو تو کہا کہ ہم کو

اس سے ہمارے دل سے ہوا اور ہونے والے ہوتے ہیں۔ اس سے متیقن کی نجات پانے و صادر ہو جانے کا ذکر ہے اور
 عبادت گزاروں کو سکنا کہ انہیں ہمیں بائیں میں فافم - عبد اللہ بن المبارک نے حسن بھری رح سے روایت کی کہ ایک صحابی نے
 کہا کہ میں نے کہا کہ کیا جبرے پاس یہ حکم پہنچا کہ تو آگ میں وارد ہونے والا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ پھر یہ حکم پہنچا کہ تو اس سے
 بچ کر یا اس سے الگ ہو کر کہ نہیں تو۔ تو کہا کہ پھر یہ جہنمی کس بات پر ہے حسن رح نے کہا کہ پھر کبھی اسکو کسی نے ہنستے نہ دیکھا یا نہ تک کہ وہ
 جہنم میں سے داخل ہوا۔ مترجم کتاب ہے کہ بہ شدت خوف اور شدت یقین ہے اور ان سب روایات سے ورود کے معنی دخول کے
 ہیں اور عبد الرزاق نے روایت کی کہ نافع بن الازرق یعنی خارجی نے ابن عباس سے جھگڑا کیا تو ابن عباس نے فرمایا کہ ورود کے
 معنی دخول کے ہیں تو نافع مذکور نے کہا کہ نہیں پس حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انکم وما بعدہ من دون المرصہ جہنم انتم
 اعداؤں۔ وارد ہونے یا نہیں یعنی بیان داخل ہونے کے معنی متعین ہیں اور قولہ بقدم قوم یوم القیامۃ فاوردہم النار۔ وہ وارد ہوا یا
 نہ یعنی فرعون مع قوم ضرور جہنم میں داخل ہوا پس میں اور تو غریب جہنم میں داخل ہونے والے ہیں تو دیکھ کہ اس میں سے نکل گیا یا
 نہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں سے نہیں نکالے گا کیونکہ تو جھگڑاتا ہے پس نافع ہنستے لگا۔ اور ابن جریر رحم نے عطار رحم
 سے روایت کی کہ ابو راشد حروری یعنی نافع بن الازرق نے کہا کہ لایسمعون حیسا۔ یعنی نیکی والے جہنم کی حیسیں نہیں سنیں گے اور
 اسکی مراد یہ کہ پھر داخل نہ ہونگے ورنہ حیسیں سننے سے تو ابن عباس نے فرمایا کہ اسے تیری بربادی ہو گیا تو مجھوں نے کہا کہ کیا تو یہ
 یوم القیامۃ فاوردہم النار اور قولہ نسوق البحرین الی جہنم وروا۔ اور قولہ وان منکم الا واردا۔ اور اللہ اگلے نیکوں کی دعا میں
 لگا کہ اے نبی تجھے و ذریعہ سے سالم نکالو اور مجھے جنت میں غام داخل کیجو۔ اور ابن جریر رحم نے مجاہد رحم سے روایت کی کہ ابن عباس نے
 کہا کہ میں نے کہا کہ اتنے میں ایک شخص آیا جسکو ابو راشد کہتے تھے وہ نافع بن الازرق تھا تو اس نے ابن عباس رحم سے کہا کہ اے ابن
 عباس کیا معنی ہیں کہ فرمایا وان منکم الا واردا ہا کان علی ربک حتما مقضیا۔ تو فرمایا کہ اے ابو راشد تو اور میں غمگین اس میں وارد ہونگے
 میں نظر کر کہ ہم اس سے کوچ کریں گے یا نہیں۔ اتوں یعنی اسکی فکر کر کہ اس سے نجات کی کیا سبیل ہے۔ عوفی نے ابن عباس رحم سے
 روایت کی کہ قولہ ان منکم الا واردا یعنی نیکو کار و بدکار۔ امام احمد نے ابن مسعود رحم سے روایت کی کہ قولہ ان منکم الا واردا۔ رسول
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارد ہونگے و ذریعہ میں سب لوگ پھر اس سے کوچ کریں گے موافق اپنے اعمال کے۔ اور اس حدیث
 میں بھی وہی دعا ہے غیر ہم نے روایت کیا اور عالم نے کہا کہ صحیح الاسناد ہے اور یہ روایت ابن مسعود رحم سے موقوف بھی روایت کی
 ہے کہ لوگ سب مراد پر وارد ہونگے اور انکا ورود انکا قیام گرد جہنم کے ہوگا پھر مراد پر موافق اپنے اعمال کے کوچ کریں گے بعض
 سے گذریگا مثل برق کے اور بعض گذریگا مثل ہوا کے اور بعض گذریگا مثل پرند کے اور بعض گذریگا جیسے تیز رفتار گھوڑا
 اور بعض جیسے تیز رفتار اونٹ ہوتا ہے اور بعض جیسے پیروں بھاگتا ہوا آدمی ہوتا ہے حتیٰ کہ سب سے پیچھے گذرنے والا ایک مرد
 ہے۔ ان کے قدم کے انگوٹھوں کے مقام پر ہوگا وہ گذریگا پس مراد اسکو بیکر جھکیگا اور مراد نرم بچکن کا مقام ہے اس پر
 گذرنے والے کے دونوں طرف ملائے ہیں جنکے ساتھ آتش کا لایبٹ ہیں جس سے لوگوں کو اچک لینے ہیں اور بوری حدیث
 میں ہے کہ ان کا مقام ہے اور مترجم کتاب ہے کہ اس روایت میں کلایب آتش کا ملائے کے پاس ہونا صحیح ہے اور صحیح مسلم وغیر میں روایت
 ہے کہ وہ ایک میں سے مذکور ہے اور ظاہر ہے جہت و ذریعہ کے متعلق امر ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور ملائے کے اچک لینے کے معنی

انکو

ہیں کہ جو شخص مومن نہیں ہے یا وہ سزا پانے والا ہے اسکو ایک لینگے اور وہ نہیں گذر سکتا اور اس سے روایت کی فی تولد وان منکم الا واروا۔ کہا کہ صراطِ پست جہنم پر ہے مثل و جارتا اور اس کے بعد دوسرا طبقہ مثل جوار کے گذریگا اور تیسرا مثل تیر زقار گھوڑے کے اور چوتھا مثل تیر زقار گھوڑے کے کہتے جاوینگے اللهم سلم سلم۔ اتھی انکو سلامت رکھو اتھی انکو سلامت رکھو۔ اس روایت کے بعد ابو سعید داؤد بن جابر وغیر ہم رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ کعب اجار سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ لوگوں کے واسطے آگ دوزخ مانند پست اہل کے ہو جائیگی حتی کہ اسپر خلاق کے اقدام کرے گا کہ پکارے گا کہ اپنے لوگوں کو رکھ لے اور میرے لوگوں کو چھوڑ دے کہا کہ پھر وہ اپنے ہر دوست کو کھینچ لے گا اور وہ اپنے ہر دشمن سے آگاہ ہوگی جیسے کوئی اپنے فرزند کو پہچانتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور ابان واسے اس سے پہلے کہے تھے کہ تم نے ہونے سے حقیقت مراد نہیں ہے بلکہ کنا ہے کہ مومنوں کو اسکی حرارت سے کچھ بھی نہ پہنچے گا اگر کہے بھلے ہوں تو ویسے ہی ہوں۔ احمد مسلم وغیرہ نے ام بشر زوجہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ مثل نازک کا انکار کرے جو بدریاح دیمبیہ میں حاضر ہوا تو حفصہ ام المؤمنین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتا ہے کہ وان منکم الا واروا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا ہے تم نفعی الذین اتقوا واذر الظالمین فدا جبار۔ حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وان منکم الا واروا۔ یعنی کوئی تم میں سے جہنم نہیں ہوگا۔ **كَانَ عَلِيٌّ رَيْبًا حَتَّمَا قَضِيًّا**۔ یعنی تھکے مراد یہ کہ اسنے مقرر کر دیا کہ یہ ضرور ہونے والا ہے۔ **تَوَجَّعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا**۔ یعنی ان لوگوں کو جنھوں نے تقویٰ کیا۔ یعنی اس تقویٰ کو اس گذر میں سالم نکال دینگے **وَسَدَّرَ الظُّلْمَ فِي سَاجِدِيًّا** اور چھوڑ دینگے ہم ظالموں کو اس میں گھنٹوں کے بل پڑا ہوا۔ پس اگر یہ مراد ہے کہ جہنم کے لیے چھوڑ دینگے مراد کافر مشرک ہے اور اگر عام ہو کہ خواہ دوام کے لیے یا چند روز کے لیے تو گناہ مسلمانوں کو بھی شامل ہے۔ اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مرینگے کسی مسلمان کے نہیں از فرنگہ جہنم جہنم کے اتارنے کو۔ یعنی اس حدیث کے یہ ہیں کہ جس مسلمان کے ہیں فرزند نابالغ مرین تو اسکو دوزخ کی آگ میں جھونکے گئے قسم کھائی ہے کہ کان علی ربک حتما تقضیا۔ تو وہ دوزخ میں وارد ہوگا۔ اور عبد الوفاق نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے اس شخص کے تین مرتے اسکو آگ نہ چھو دگی لیکن قسم اتارنے کو۔ یعنی ورود۔ اور مروی اس حدیث میں ہے کہ میں نے اسکو اور مثل روایت صحیحین کے ابو داؤد والیطالیسی نے روایت کی ہے اور امام نوہری نے اسکو جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس سے لے چلے اپنے اصحاب میں سے ایک کی عبادت کے لیے جو بخاری بن تبلا ہو گیا تھا اور اسکی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بخاری میری آگ ہے اسکو میں اپنے بندہ مومن پر مسلط کرتا ہوں تاکہ اسکو آگ میں جھونکے۔ نیز حدیث غریبہ لم یخرجہ من ہذا الوجہ دا قول حدیث میں ہے کہ بخاری دوزخ کی سلاخیں تھکے۔ ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی کہ بخاری جسے ہر مومن کا دوزخ ہے ہر مومن کا دوزخ ہے ہر مومن کا دوزخ ہے۔

تولد از کذا فی اسل
شاید مراد کجی بی
پہلی کے اندر تیر زقار
بیک سو دن را در ایوان
بجز تقدیر کجی کے

میں نے کہا کہ جو بدمعہ کے نزدیک تولد دان مکمل الاوارہ ہے یہ مطلب ہے کہ مومن کا درود جہنم میں اس طرح ہو کہ اُسکو بخار آجائے
 اور وہ بدمعہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدمعہ کو آبا اور اُسے صبر کے ساتھ قیام کیا تو اُسکے ایسے گناہوں
 کو بدمعہ کا جکی جہت سے اُسکو فی الجود و ذبح کی پست آسمانی پرتی کیونکہ ہر ایک اس میں وارد ہونے والا ہے پس بیان ایسی آسانی
 کی کیا ہے جو کیا فافہم۔ اور امام احمد نے معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 میں نے تم تک قل جو اللہ احد میں مرتبہ پڑھا تو بنا تا ہے اللہ تعالیٰ اُسکے واسطے ایک تعزیرت میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ تب تو ہم لوگ بہت کثرت سے تصور نے لینے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکثر و طیب ہے اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہزار آیتیں پڑھیں سبیل اللہ میں تو وہ لکھا جائیگا قیامت میں ساتھ میں بیون و صدیقین اور
 شہیدوں و صالحین کے اور یہ لوگ بہت خوب ساتھی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور جس نے نگہبانی کی پیچھے سے مسلمانوں کی راہ آگہی میں
 خوب کی نیت سے بغیر اجرت سلطان کے تو وہ اپنی آنکھوں سے دوزخ نہ دیکھیگا لیکن قسم اتارنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ ان
 حکم الاوارہ کا ان علی ربک ختما نقیضا۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں یاد کرنا نفقہ دینے سے سات سو گونہ بڑھایا جاتا ہے اور ایک روایت
 میں سات لاکھ گونہ ہے۔ و قدر وادہ البخاری فی تاریخہ و البطرائی و ابو یعلیٰ۔ اور ابو داؤد کی روایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے ہے کہ ناز و روزہ و ذکر الہی جہاد میں نفقہ سے سات سو گونہ زیادہ ہوتا ہے۔ عبد الرزاق رحمہ نے فتاویٰ سے قولہ دان
 حکم الاوارہ۔ میں روایت کی کہ یہ جہنم پر عسری۔ قال المترجم معنی یہ ہیں کہ درود سے مراد وہ دخول ہے جو جہنم پر ہو کہ گزرنیگے بعد از ان
 میں تریہ بن اسلم نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے درود یہ ہے کہ جس جہنم یعنی بل صراط پر گزرنیگے اور مشرکین کا درود یہ ہے کہ جہنم میں داخل ہوتے
 جا دیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُس روز پھیل گرنے والیاں اور پھیل گرنے والے بہت ہونگے۔ اور اُس روز اس
 صراط کے محیط دون طرف و صف ملائکہ کی ہونگی جنکی دعا یہ ہوگی کہ اللہم سلم سلم۔ اُنہی سلامت رکھو اُنہی سلامت رکھو یعنی اہل اسلام
 کو۔ صدی ۱۰ مہرم سے اُسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی فی قولہ کان علی ربک ختما نقیضا۔ کہا یہ تیرے رب پر قسم
 واجب ہے۔ مجاہد نے کہا کہ قولہ ختما۔ یعنی قضا۔ یعنی اس تقدیر کے جاری ہونے کا حکم دیدیا ہے اور یہی قول ابن جیح کا ہے اور قولہ تم
 یعنی اللہ تعالیٰ۔ بیان و معنی ہیں ایک یہ کہ درود تو سب خلائق کا ہوگا خواہ مومن ہوں یا کافر ہوں پھر اس پر درود میں مومنوں
 کو بخیر و نجات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اعتقاد سے نفوسی کیا تھا پھر اُسکے حکم کی تائید کرنے سے باز رہے کئے یا گنہگار کئے
 ہوتے وہی جائیگی متیقن کو اول ہی اول میں پس و سے اس پر درود میں پار ہو جائیگی۔ اور گنہگاروں کو شفاعت سے۔ اور اس قول پر
 لکھا کہ مسلمان جنگ میں سزا کا حکم ہوا ہے وہ ظالموں کے ساتھ نہیں رہے۔ کہا قال و نذرنا لظالمین فیہا ثقیبا۔ اور معنی دوم یہ کہ جو شیخ
 کو کفر سے روایت سے اختیار کیے ہیں کہ جب سب خلائق دوزخ پر گزرنیگے تو کفار کو مسلمانوں میں سے بعض ایسے گناہگار جو روکے
 ہیں کہ میں گزرتیگی اور مومنین متیقن اس سے نجات پاویں گے پس جیسے جسکے اعمال خالص ہیں اور تیرہ بن دس سرعت کے ساتھ
 ہونگے اور جنت میں ہونگے سلطان جو کہ اپنے گنہگار بھائیوں کے واسطے جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر دوزخ میں رہ گئے ہیں شفاعت
 کی ہے کہ جی شفاعت کریں گے اور دنیا و عظیم السلام و مومنین صالحین سب شفاعت کریں گے پس ایک خلقت کثیر کو آگ سے
 نجات دلائیگا کہ ان مقامات کو آگ نہیں کھائیگی۔ پھر ان لوگوں کی بخشش بذریعہ

شفاقت کے اور نکلتا جب ایمان ہوگا جیسا جسکے دل میں ایمان زیادہ ہو وہ اول نکلتا جائیگا اور اول نکلتے ہوئے
جسکے دل میں ایک دینار برابر ایمان ہو پھر شفاقت سے اُسکے نکالنے کی اجازت پاونگے جسکے دل میں دو دینار
نکالنے کی اجازت پاونگے جسکے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو پھر اُسکے بعد مومنین نہیں رہیں گے اور پھر
کے علم میں رہ جاؤنگے پس اللہ تعالیٰ دوزخ میں سے ایسے لوگوں کو نکالینگا جنہوں نے کسی ذرہ کا ایمان نہیں کیا
پھر کہیں کوئی نیکی نہیں کی ہو پھر دوزخ میں کوئی نہیں رہیگا سوائے ایسی بکثرت مخلوق کے جسکے دل میں ایمان نہیں
لندا فرمایا کہ تم نبی الذین اتقوا انذرا لظالمین فیما جئنا۔ مترجم کتابہ کہ جو شیخ ابن کثیر رحمہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہو سکتا ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ درود سب کا ہوگا اور رجائے آسمین فقط ظالم لوگ اور وہ اس طرح کہ مومنین متقیین کو بھی
کے اسی وقت گند جاؤنگے اور مومنین عاصمین آسمین سے نجات دے لے جاؤنگے پس باقی ظالمین رہ جاؤنگے اور پھر
اللہ تعالیٰ نے متقی کے نسبت فرمایا کہ اُسکے واسطے میراث جنت ہے یعنی دوزخ میں سے اُنکا کچھ نہیں ہے اور وہاں اُنکو متقیوں
جسکی صفت تقویٰ ہو گئی ہے اور وہ ایمان و اعمال صالحہ دونوں سے مع پرہیزگاری کے ہے اور ایمان نجات دہنے میں اللہ تعالیٰ
جو متقیوں کو بھی شامل ہے اور ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے تقویٰ کیا ہو اگرچہ عاصمی ہوں پس ظالمین کے مقابلہ میں جو کچھ
ہوے کیونکہ ظالم کافر و مشرک ہیں اور انہوں نے اگرچہ اعمال میں عصیان کیا مگر شرک سے تقویٰ کیا ہے۔ غافلہ سے سزا میں کفر
کے قول میں داروہا کی ضمیر قیامت کی طرف راجع ہے اور امام محی السنہ نے عالم میں کہا کہ صحیح قول اول ہے کہ ضمیر جنہوں کی طرف ہے اور امام
تمام اہل سنت متفق ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ نکال لیا جائیگا دوزخ سے یعنی نجات دیا جائیگا بعد سزا کے جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اسے
ولین جو کے برابر خبر ہے اور نکال لیا جائیگا دوزخ سے جس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اسے دلیلیں گیوں کے برابر خبر ہے اور نکال لیا جائیگا دوزخ سے جس نے کہا
لا الہ الا اللہ اسے دلیلیں ذرہ برابر خبر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خبر کے ایمان مذکور ہے۔ ابن مسعود رحمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جس سے آخر میں جہنم سے نکلیگا وہ سب آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ ایک مومن ہے جس سے گھبراتا ہے اور پھر
بل نکلیگا پس اندر اُس سے فرماؤگا کہ جا کر جنت میں داخل ہو پس وہ جنت تک آؤگا تو اُسکو ایسا نظر آؤگا کہ جنت میں ہر ایک کی طرف سے
عرض کریگا کہ اے رب میں نے اُسکو بھرا ہوا پایا ہے تو اندر فرماؤگا کہ جا کر جنت میں داخل ہو اور میرے واسطے دنیا کے مثل میں سے اے رب میں نے
وہ عرض کریگا کہ اے رب میرا رب ہے تو ہی مجھے منجھکے میں ڈالتا ہے۔ ابن مسعود رحمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے
اگلے زمانہ بارگ نظر آنے لگے پس شخص اہل جنت میں سے سب سے ادنیٰ درجہ کا ہے۔ جاہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے کچھ لوگ عذاب کیے جاؤنگے دوزخ میں یہاں تک کہ مثل کو لے کر لیا جائیگا اور پھر
پہنچیں پس نکال کر جنت کے دروازہ پر ڈالے جاؤنگے پس اہل جنت اپنی پانی چھڑکیں گے تو سب لگیں گے جنت میں
نہایت تر و تازہ آگنا ہر حال المرجم یہ مراد نہیں کہ آنکارنگ سبز ہوگا بلکہ مراد ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے اور نہ
کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو
اور اُسکے سامنے اُسکے اعمال ننانوے نام پیش کیے جاؤنگے ہر ایک اُسکے اعمال سے نظر کرے گا اور اگر وہ
دیکھو پس اللہ تعالیٰ فرماؤگا کہ کیا میرے فرشتہ کرام کا نہیں جانتے کہ میں نے تم کو کون سا نام پیش کیا ہے

Marfat.com

اس کوئی عذر ہو وہ عرض کریگا کہ اے میرے رب میرے پاس کچھ عذر نہیں ہے یہاں تک کہ جب وہ یوسف ہو کر حرم
 کے رہا تو اس کو عذر ہوگا کہ ہمارے یہاں میری ایک بیٹی ہے اور آج بچہ ظلم نہ ہوگا پس ایک بلاقہ حریر پٹا ہوا نکالا جائیگا وہ ایک
 عذر ہوگا۔ اس میں اسد ان لاله الامیر و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا وہ اپنے دل میں کہیگا کہ کہاں یہ لطاقہ اور کہاں یہ
 عذر ہے۔ اس نامہ اعمال میں حکم ہوگا کہ میزان عدل پر حاضر ہو کر اپنے اعمال کا وزن کرے وہ عرض کریگا کہ اے رب یہ بلاقہ کیا ان نامہ
 اعمال کے مقابلہ میں ہے اور حکم میرا ہی ہے پس ارشاد ہوگا کہ اپنے وزن میں حاضر ہو اور آج نہیں ظلم ہوا گا تجھ پر پس وہ حاضر ہوگا اور
 نامہ اعمال رکھے جاوینگے اور جب وہ کلمہ توحید و تصدیق رکھا جائیگا تو سب نامہ اعمال کا بلہ اونچا پڑ جائیگا اور کلمہ توحید کا بلہ جاری
 ہو جائیگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نام پاک کے مقابلہ میں کوئی چیز جاری نہیں ہو سکتی ہے پھر حرم
 کے پاس کہ ایمان نام تصدیق و یقین کا ہے واللہ اعلمنا بالایمان و التصدیق یک و ہا جا رہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فن قال اشخ
 ابن العزلی رحمہ اللہ وان منکم الا اور ہا۔ جو شخص مبعوث کیا جائیگا اسکی روح اسکے جسم میں واپس کی جائیگی تو اسکو صراط سے پار ہونا
 ممکن نہ ہوگا مگر اسی طرح کہ جہنم کے اوپر سے عبور کرے لیکن مومن جب جہنم پر آویگا تو اسے نور سے دوزخ کی لپٹ ٹھنڈی ہو جائیگی
 تو بعض مومنوں کو جہنم کا شعور بھی نہ ہوگا چنانچہ روایت ہے کہ جہنم کیسی مومن سے کہ اے مومن جلدی چلے جاؤ تمہارے نور نے میری نار
 بجھا دی۔ اور اگر تو مومن سے جنت میں داخل ہو جانے کے بعد پوچھے کہ دوزخ کے درو میں تیرا کیا حال ہوا تھا تو وہ کہے کہ میں نے
 تو کچھ محسوس نہیں کیا۔ جیسے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم بھی دوزخ میں وارد ہو گے فرمایا کہ انشاء اللہ تعالیٰ تم مجاز
 کر جاوینگے اس حال سے کہ دوزخ بھی ہوئی ہوگی۔ اقول یعنی ہمارے نزدیک گویا دوزخ بھی ہوئی ہوگی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ جنت واسلے جب جنت میں داخل ہو جاوینگے تو بیٹھے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے رب عزوجل نے
 وعدہ دیا تھا کہ ہم دوزخ میں وارد ہونگے تو اُن سے کہا جائیگا کہ تم اس میں وارد ہوئے تھے وہ بھی ہوئی تھی۔ اور قولہ تعالیٰ اولئک عننا
 سبیل۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ بعد دن عن عذابہا دوزخ کے عذاب سے یہ لوگ دور رکھے جاوینگے۔ فن و فی اللہ انفس لوہہ
 من لہن و اورد ہا۔ یہ قسم جو حق عزوجل نے بیان فرمائی ہے صفت قدم کے حق واجب میں سے ہے اسواسلے کہ اسکی صفات میں سے
 جبروت ہے جو سب کو جہنم پر وارد کیا کیونکہ یہ قرآن میں مباشر ہے تاکہ حق عزوجل کو جمیع معانی صفات سے پہچانیں اور مومنوں کے
 لئے جبروتی رحمت ہے کہ انکو ویدار جلال ازلیت سے جو بیاس قرہ ہی محروم نہیں فرمایا و لیکن چونکہ وہ خالص رحمت کے اثر میں ہیں
 لہذا اس قرہ کا اثر کچھ نہیں ہونچا بلکہ انہوں نے مشاہدہ صفت سے فرحت و سرور حاصل کیا کیونکہ وہاں کشف جبروت ہے اور وہاں
 کلام ملکوت ہے اور اُن کے وہاں درود میں بہت سے اسرار کا طور ہے بھلا کھئے کچھ معرفت اس کلام پاکیزہ سے حاصل ہے جو شناد
 مومن کبریا اور صفاتے مغرب بقار سید المرسلین والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یضع الیہما قدمہ فیہما فیقول قط
 قط یعنی جہنم برابر مانگے جاوے گی یہاں تک کہ رکھیگا حضرت جبار صفت قدم اس میں تو کیسی کہ بس بس اور اسکا جسم
 جس کی طرف سمت جائیگا۔ اور بھلا کھئے کچھ معلوم ہوا کہ یہ قدم کیا ہے یہ کشف جلال قدیم ہے۔ اللہ اللہ جب جلال بجال قدم
 سے جو نور دوزخ میں ورود اور نفوت میں کیا مصافقہ ہے مگر ہم کچھ عمی دور کیا جاوے اور نظر آدے تو سبحان اللہ جان ہوسے
 کمال و شہانہ اور وہ سے بس وہی صحرا ہر باغ و بوستان + جو جان رونق فرازہ جان جان

Marfat.com

اور قولہ کان علی ربک حتما تقضیا۔ جب اُسے ازل میں وصفت فرمایا کہ اپنے آپ کو تمام صفات سے
 میں توجہ یہ کشف بھی پورا ہو گیا تو وصول بحق مع الحق ہوا اور چار رحمت میں بوجہ صل لطف اور
 اب کوئی امتحان نہیں ہے لہذا فرمایا قولہ ثم نبی الدین اتقوا۔ وہ بچائے گئے ہیں فذاب قرآن
 خوش ہیں بخلاف اہل شہوات و کفر و عصیان کے کہ وہ عین لذت میں ٹہرتے ہیں اور ان کی
 خوشی جو بعد چند روز کے شر جائیگا اور واسطی رح نے فرمایا کہ حکم حق غرذہل کوئی بھی نہ ہو گا کہ
 اُنکے افعال کے ملاحظہ کو پیش ہونگے پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو نجات دے گا جنہوں نے اُسکو سزا
 ہمیشہ توفیق الہی غرذہل سے موافقت پر رہے ہیں پس آگ اُنکے ملاحظہ کے قابل نہیں ہے۔ اور کہا کہ
 حتم کی جستجو اور خوف سے مقضی دُفع کیا جاتا ہے یعنی یہاں خوف و امید چاہیے ہے۔ شیخ جنید رح نے کہا کہ
 کہا کہ جس نے نجات پائی اُسے فقط صدق دلی سے نجات پائی۔ اور حریری رح نے کہا کہ جس نے نجات پائی اُسے فقط
 سے نجات پائی۔ اور ابن عطار رح نے کہا کہ سچے طور پر عہد وفا کرنے سے نجات ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس نے نجات
 دہی ہے جسکے ساتھ ازلی عنایت و پسندیدگی تھی اور نام و رسم تو زائل چیزیں ہیں۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ تو حقیقت کا
 ایسین کچھ شک نہیں ہے اور اقوال شیخ جنید و حریری و ابن عطار رح میں بیان نصیحت ہے اگرچہ فی الحقیقت
 واسطے ہے جو شیخ کے قول کے موافق ازلی مختار ہیں۔ امام جعفر صادق رح نے کہا کہ اگر نفوس کے ساتھ آقران و نزدیک
 ہوئی تو کوئی آگ میں وارد نہ ہوتا پس جب نفوس کا آقران ہوا تو نفوس نے آگ میں وارد کیا پس جو شخص نفس کی
 سے باز رہے اور طاعات میں اُسکی سرکشی پر صبر رکھے اور اُسکی مخالفت سے در رہے تو دوزخ سے وہی جلد ترسعت کے
 روان ہو جائیگا۔ انتہی مترجم۔ واضح ہو کہ معتزلہ و خوارج وغیرہ نے اس آیت سے اپنے باطل خیالات پر جھگڑا کیا۔ اول
 مقضیا۔ اس سے نکالا کہ اللہ تعالیٰ پر فرائض و واجبات ہیں۔ یہ جہالت و گمراہی ہے کیونکہ وہ قادر مختار ہے اس پر حکم مفروض
 بندوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اُسکے خلاف نہ کرنے پاوے سوائے حماقت کے اور کیا ہے مختار کبھی مجبور نہیں ہو سکتا اور
 نزدیک اُسکے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ خلاف نہیں جو اُسے حکم دید پاوے مقضی یعنی مقبول ہے۔ دوم یہ کہ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے درود کے بعد تقیوں کی نجات بیان فرمائی ہے اور کہہ
 نہیں ہے تو وہ نجات نہ پاویگا۔ جواب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا شرک سے متقی ہے تو واجب ہوا کہ
 نجات پاوے۔ اور معتزلہ پر وارد ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کی قید کیوں لگائی بلکہ صغیرہ گناہ والا بھی گناہ
 ہو اور معتزلہ نے جواب دیا کہ دوسری آیت سے ثابت ہے کہ کبیرہ سے بچے تو صغیرہ بخشے جاتے ہیں
 یہاں عام نہیں ہے کہ صغیرہ و کبیرہ سب سے تقویٰ ہو بلکہ صغیرہ سے اگر تقویٰ نہ ہو تو نجات نہ پاویگا۔ اس
 آیات سے ثابت ہے کہ سوائے شرک کے اللہ تعالیٰ سب بخشتا ہے تو کبیرہ والا بھی گناہ گار ہے اور کبیرہ والا
 جہالت معتزلہ و خوارج کی اور صحیح ہوا قول اہل سنت کا واللہ مدبر رب العالمین ہے اور ہمارے
 اور حضرات صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم سب اسی قول پر متفق تھے کہ سوائے شرک و کفر کے

تو کہ نذر ان ظالمین فرمایا گیا۔ میں جی سے یہ فرمادیں کہ ہمیشہ گھنٹوں کے بل حقیقت میں رہینگے

قُلْ عَلَيْكُمْ هَذَا بَيْتُنَا بِئْسَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْفِينَ
قُلْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الْإِسْلَامِ الَّذِي هُوَ أَوْلَىٰ بِنِعْمَةِ اللَّهِ مِن دِينِكُمْ
قُلْ لَئِن سَأَلْتُمُوهُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ وَكُنَّا يُكْتَبُ عَلَيْنَا حُرْمَةُ آلِهِمْ قُلْ إِنَّمَا سَأَلْتُمُوهُنَّ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ فَتَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ تَخَافُونَ وَتُنصِحُوا آلَهُنَّ إِنَّ ذَلِكَ يَنْبَغِي لَكُمْ قُلْ سَأَلْتُ اللَّهَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَقُولُ خَيْرٌ مِّمَّا يُرْسِلُ اللَّهُ
قُلْ إِنَّمَا سَأَلْتُ اللَّهَ أَن يُرْسِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَقُولُ خَيْرٌ مِّمَّا يُرْسِلُ اللَّهُ

ایمان والو کہ دونوں
مکتبہ میں جو لوگ
کہتے ہیں
مکملی
ہماری آیتیں
مکتبہ

قُلْ هُوَ أَحْسَنُ لَنَا وَرَبِّيَ

سنگتیں وہ اسے بہتر تھے اسباب میں اور نمود میں

بیان کر دیا کہ حق تعالیٰ عزوجل کی خلقت میں جنت و دوزخ کے مقامات بے انتہا وسیع ہیں اور دنیاوی جہات تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ ہر اور انجام ہر ایک کا انھیں دونوں ٹھکانوں میں سے ایک طرف ہر تو اب بیان فرمایا کہ کفار لوگ اپنے آغاز و انجام سے مل ہو کر فی الحال میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ اسکے سوا کسی کو نہیں دیکھتے اور گویا ہمیشہ بین رہینگے کہ اس محنت کے مقام ہر مال و سیب پر فرماتے ہیں حالانکہ یہ مقام جو آخرت کی خیرات و مقامات حاصل کرنے کا بازار تھا آئین اپنے آپ کو بیکار چھوڑا ہے اور نصیحت کجانی تو برعکس اسکے مجاہدہ کرنے میں پس فرمایا۔ **وَإِذْ أَنْتَ لِي عَلِيٌّ حَمِيمٌ** عطف ہے تو کہ بقول الانسان۔ کے بیان پر۔
وعلیم کی ضمیر انسان کی طرف راجع ہے باعتبار معنی کے کیونکہ انسان جنس ہے پس معنی یہ ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں **أَنْبِرَ آيَاتِنَا** آیت ہمارے آیات در حالیکہ انکی محنتیں و دلائلین واضح و روشن ہیں۔ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکو سناوین یا کوئی رسا دے تو انسان کے فریق مومن کو تہدایت ہوتی ہے جیسا کہ آگے فرمایا ہے اور فریق کافر کو جہالت ہوتی ہے چنانچہ فرمایا۔ **قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا كَتَبْنَا بِالْإِسْلَامِ إِيمَانًا فَاجْعَلْ لَنَا دِينًا مِّمَّنْ جَعَلَ لِنَفْسِنَا** یعنی خود تو منکر و کافر ہیں کہ جو کافر ہوئے ہیں۔ **لِلَّذِينَ آمَنُوا** ایمان والوں سے۔ یعنی خود تو منکر و کافر ہیں کہ جو ایمان لانے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جاوین تو ان سے اپنی جہالت کا شبہ بیان کرتے ہیں کہ۔ **آيَةُ الْفَرِيقَيْنِ** فریقین میں سے یعنی ہم میں سے اور تم میں سے کون فریق **خَيْرٌ مِّمَّا كَانُوا** بہتر ہے ازراہ مقام کے یعنی مکانات و منزلتوں سے یا مزہ کی راہ سے کہ جاہ و منزلت کس کی زیادہ ہے اور اعدان و انصار کس کے بہت ہیں اور کون زیادہ مغزور ہو رہا ہے۔
میں ہندی میں بہتر ہے۔ ہندی مجلس جان بیٹھ کر باہم باتیں کرتے ہیں جیسے گانوں میں چوپال ہوتی ہے کہ شام کو سب گانوں کے سے خارج ہو کر وہاں جمع ہو کر نعت کہانی کہتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا یعنی آیات و صفحات سے اعراض کر کے مومنوں پر فخر اپنا کر کے اور ان پر بہت لانے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو باہم میں تم میں کون فریق خیر مقام ہے یعنی کس کے مکانات میں زیادہ بلند ہیں کون حسن اندی ہے یعنی کس کے بہان چوپال اچھے مجمع کی ہوتی ہے کہ لوگوں میں اسکی آبرو زیادہ ہو۔ اس حالت پر ہو کر کیسے باطل ہو سکتے ہیں اور تم اس مشقت میں ہو کر کیسے حق پر ہو سکتے ہو کہ دارالرقم بن ابی الارقم میں اور کھڑوں میں خفیہ و پوشیدہ ہو جیسے کفار کہا کرنے کہ لوگان خیرا استفونا ایہ۔ یعنی اگر یہ بات اسلام کچھ اچھے ہوتی تو یہ سب باطل ہو جاتے۔ یعنی ہم سب باتوں میں اچھے ہیں تو ہم ہی کو یہ بات ملتی۔ جیسے قوم نوح کہتے کہ ان میں

Marfat.com

وابتداءً الارضون کما ہم تجسیر ابان لایون یعنی مجھے امین حالانکہ جو ازول تک ہیں انھوں نے
 تیرے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذلک فتننا بعضهم بعضاً ليقولوا اهلنا من اللہ تعالیٰ
 اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہے اور ناشکر سے بدکارا ایسے ہی خیالات میں کہتا ہے
 کہ مقام منزل و مسکن اور ندی مجلس۔ قضاوہ رحم نے کہا کہ منکرون نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 میں اور انکی ظاہری شکل میں کھرا پن ہے اور لباس میں آسائش نہیں ہے تو انکے واسطے یوں کہا کہ
 و احسن ندیا۔ ایسا ہی قول مجاہد و سخاک کا ہے۔ سراج میں لکھا کہ کافرون نے آیات سے متوہنا اور
 شبہ پیش کیا کہ ہم لوگ اس وسعت و آسائش کے ساتھ اچھے ہیں یا تم اس تنگی و پستے حال سے اچھے ہو اور
 اور ہم باطل پر ہونے تو تمھارا حال ہم سے بہتر ہوتا اس واسطے کہ مالک اپنے دوستوں کو دشمنوں سے خراب حالت
 وہ تم کو خوب عیش و راحت دیتا اور جو نافرمان ہیں انکو خواری و ذلت دیتا اور یہاں تو معاملہ برعکس ہے اور یہ
 وغیرہ قریش کے سرگردہ کفاروں میں سے تھے۔ مترجم کتاب ہے کہ ان کافروں کی نظر صرف دنیا پر تھی اور یہاں
 کی اول تو بس یہی دنیا نام مخلوق اللہ تعالیٰ کی قرار دیا کہ دوستوں کو دوسے تو اسی میں سے اور دشمنوں کو نہ دوسے
 دوم اللہ تعالیٰ کو مثل آدمیوں کے بادشاہ کے قیاس کیا کہ وہ اپنے مال و ملک میں سے جو کچھ ہے دوستوں کو دشمنوں میں اسی
 رکھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ عزوجل خالق عظیم ہے اسکے مخلوق میں مومن و کافر دونوں ہیں اور ظاہر ہے کہ قریش کے بت پرست اور
 کے نصاریٰ باہم مخالف تھے حالانکہ روم والے بہت عیش و دولت و سلطنت میں تھے جنکے سامنے قریش والے غبار و غلظت تھے
 اگر اسی پر ہوتا تو قریش خود اپنی حالت کو مقابلہ انکے باطل کیوں نہ ٹھہرانے۔ علاوہ اسکے انہیں بت پرستوں میں سے بت سے
 حال پر تھے کہ انکو رولی نہ ملتی تھی پھر کیونکر یہ سمجھے کہ جو حق پر ہو اسکو بڑا مالدار خوش عیش ہونا لازم ہے پس معلوم ہوا کہ ان
 کی یہ جہالت و حماقت تھی کہ کسی معاملہ میں غور کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے تھے مگر غور کرنے سے چنانچہ جہالت سے
 و ان جو بڑوں پر فخر کرنے لگے اور اپنے آپ کو اسوجہ سے حق برقرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا بقولہ
 اور بت ہلاک کیے ہم نے۔ **قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ اَنسے پھلے گروہوں کو سَوَّاحِشِينَ** جو اپنے
 اثاث میں اور دیکھنے میں۔ اثاث تمام اقسام اموال گھوڑے اونٹ گاے غلام لونڈی و سیلاب فرض و مال میں
 اسباب خانہ اور رسی یعنی مرئی جیسے ذبح و طخن وغیرہ یعنی مذبح و طحون آتے ہیں۔ اور معنی یہ کہ منظر میں
 کا قول ہے اور حسن منظر شکل کے رنگ و روغن وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور خوبی لباس سے بھی ہوتا ہے اور
 عباس زمانے کہا کہ اثاث متاع اور رسی منظر۔ بعض سلف نے کہا کہ اثاث مال و بعض نے کہا کہ کثیرے اور حسن
 بھی ابن عباس و مجاہد و ہتون کا قول ہے اور حسن بصری رحم نے کہا کہ رسی یعنی صورتیں۔ اور حسن مالک
 مالون میں کثرت تھی اور صورت میں بہتری تھی اور سبب معنی تقارب و صحیح ہیں۔ حسن منظر میں ہونا
 مال و متاع و یا تو اسکو انھوں نے امتحان نہ جانتا بلکہ رہا سے حق قاسمے کی دلیل قرار دی اور
 اسکے سول کو جھٹلانے تھے اور اس سے غافل تھے کہ بت و حشر کے انکار میں اس سے بھی

اگر ان کو ایک کیا پھر شام و شام و صبح و صبح منظر میں آنے سے بڑھ کر تو پھر اگر انسان کے لیے
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا

چنانچہ دیکھا جاوے جیسے آخرت باقیہ چھوڑی ہے لہذا جواب دینے کا حکم دیا ہے

مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا اسَ أَوْ اِ

بَعْدُ وَإِنَّ مَّا الْعَذَابَ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَفِي سَعْيِنَا وَمَنْ هُوَ شَرٌّ

مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا اسَ أَوْ اِ

وَالْبُيُوتِ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ه

اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اگر وہ اللہ کے فضل سے اس کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا
 اس کے لیے جو دنیا میں آئے ہیں ان کو کون کونسی نعمتیں ملیں گی جو ان کو دینا میں نہ ہو چکیا

حال میں خوش کر دیتا ہے اور طرح طرح کے لذات اُس کے واسطے پیش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اُس کے لئے ہے کہ اُس کو
 طیئان میں چھوڑ دے۔ ایسا ہی شیخ ابن جریر رحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ شیخ ابن جریر نے کہا کہ میں نے اپنے
 اسی حال میں حسین وہ ہر ہانتک کہ اُسکی اجل مقضی ہو خواہ عذاب کے ہر نکتہ سے بچتا رہتا ہوں۔
 کہ کون فرقی بہتر تھا اور یہ مشرکوں کے ساتھ برابر ہے اور پہلے ہی ہوتا ہے کہ کون فرقی بہتر تھا اور یہ مشرکوں کے ساتھ برابر ہے
 جھوٹا ہو وہ اپنے حال کو دیکھ لے جیسے بدینہ میں جا کر بیوہ سے بقولہ تعالیٰ ان لا یغنی عنکم اولادکم ولا اولادکم عنکم
 اور نصاریٰ نجران سے بقولہ فقل تعالوا نخرج اہنا وانا دابناکم الا یہ سے پہلے کا حکم ہر آدمی کے لئے ہے کہ تم
 الرحمن میں بیعتہ امر اپنے معنی پر ہوگا اور وہ دعا ہے لیکن سراج وغیرہ میں صیغہ امر کو معنی خبر پر استعمال کیا ہے اور
 اُسکو چھوڑتا ہے اور تعالیٰ اُسکی طیئان و کفر میں جلت کے ساتھ کہ دنیا کشادہ کر دیتا ہے اور دنیا کشادہ کر دیتا ہے اور
 کرتا ہے اور نفس کی شہوات و لذات میں پڑا رہتا ہے اور بیوہ فسق و فجور میں بیچ کر تار پتیا اور بیوہ فسق و فجور میں
اِذَا رَاوَمَا یُوعَدُوْنَ یَا نَاثِقَ کَیْفَ جَاؤُکُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی کِی طَرَفٌ مِّنْ عَمَلِکُمْ اَللّٰهُ تَعَالٰی
 کو دیکھیں گے۔ **اِمَّا الْعَذَابُ** خواہ عذاب یعنی دنیا میں یا بعد موت کے۔ چنانچہ جنگ پر لڑنے کے لئے بھی عذاب ہے
 نے کفار کے مردوں پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ہم کو جو ہمارے رب عزوجل نے وعدہ دیا تھا ہم نے پایا اور تم نے کیا کیا
 رب عزوجل نے عذاب کی وعید فرمائی تھی **وَاِمَّا السَّاعَةُ** اور خواہ قیامت جو جامع عذاب اور موت ہے اور
 اُنکو حال کھن جانیگا۔ واضح ہو کہ آیت میں اشارت ہے کہ قیامت تک کے کافروں کے واسطے یہ آیت وعید ہے اور برابر کفار اور
 رہیں گے کہ دنیاوی مال و متاع و لذات و عیش و ثروت پر فخر کر کے اپنے کو بھرجائیں گے اور آخرت میں ان کا کچھ نہیں رہے گا
 آجاد سے۔ تم جس قسم کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں ایسے کفار بہت ہیں خصوصاً نصرانی بلکہ نصرانیوں کی محبت میں وہ بھی
 جاہل کافر اسی دلیل سے اعتقاد کرتے ہیں کہ دنیاوی دولت و سلطنت اُنکو حاصل ہے تو دوسرے جن جن کو اللہ تعالیٰ نے
 سے اُنکے اصول خود رانی پر مائل ہو گئے ہیں۔ اور آیت سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی حال پر رہیں گے ہانتک کہ دنیاوی عذاب
 نازل عیسیٰ علیہ السلام و جاد سے یا موت سے جب کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو جائے ہیں اور ما قیامت ساعۃ
 ان لوگوں پر خبر قیامت قائم ہوگی۔ **فَسَیَعْلَوْنَ مِّنْ مَّكَانٍ مَّا وَاضَعُوا** اور ان لوگوں پر خبر قیامت قائم ہوگی۔
 کہ کون بدتر ہے ازراہ ٹھکانے و مکان کے اور نہایت کمزور ہے ازراہ مانتھوں کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو
 بیان اضعاف سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے مددگار ہونگے مگر اضعاف ہونگے حالانکہ کافروں کا کون مددگار ہوتا ہے
 تاویل در طرح ہے ایک یہ کہ اضعاف بیان بطور مقابلہ ہے جو انھوں نے کہا تھا کہ جس نے تیار کیا ہے اور
 اضعاف فرمایا۔ دوم یہ کہ شاید مراد اُنکے مددگاروں سے شیاطین ہوں اور وہ اضعاف میں ہوں اور انھوں نے کہا تھا کہ
 دیکھیں گے کہ مومنین جنت کے مکان میں ہیں اور یہ کفار نجاہ و فرج کے گندہ ہیں اور انھوں نے کہا تھا کہ جس نے تیار کیا ہے
 برحمت اتھی عزوجل ناصر و مددگار ہیں اور تمام نعمت اُنکے واسطے ہے اور انھوں نے کہا تھا کہ جس نے تیار کیا ہے
فَسَیَعْلَوْنَ بیان چند امور میں اول یہ کہ تو کہ ظہیر و لہ الرحمن کے ہوا ہے اور انھوں نے کہا تھا کہ جس نے تیار کیا ہے

خیر عند ربك ثواباً اور اعمال صالحہ واقفادات

خیر عند ربك ثواباً اور اعمال صالحہ واقفادات میں سے بہترین اور بہتر ہے۔ بخلاف تمام کوششوں میں کفار سے کہیں کوششوں سے بہتر ہے۔

خسارہ ہے۔ پھر باقیات صالحات سے یہاں مراد وہ طاعات ہیں جو سعادت اور نجات کے لیے بہتر ہیں۔

ایسی آیت میں گذر چکی ہے۔ عبد الرزاق نے دو سلمہ بن عبد الرحمن سے یہ روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو

بیٹھے اور ایک سوکھی شاخ لیکر اسکے پتے گرا دیئے پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر پھر اپنے بھائی کو

اسطرح گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے جیسے دخت کی سوکھی پتیان ہوا سے گرنے لگی ہیں اور اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو

انکے درمیان کوئی امر حائل روک لیا جادے سے یہ باقیات صالحات ہیں یہ خزانہ حیات میں سے ہے۔

کہا کہ جب ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کو ذکر کرتے تو کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ حدیث کو یاد کر لیا ہے

جاہل دیکھے تو خیال کرے کہ میں مجنون ہوں۔ قال الشيخ الامام بقاہر یہ حدیث مرسلاً معلوم ہوئی ہے اور اس حدیث میں

اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے ہے اور یوں ہی سنن ابن ماجہ میں مسند واقع ہوئی ہے۔ رازسی کہنے میں لکھا کہ اس حدیث میں

ہے کہ یہی نسبت و ذکر باقیات صالحات ہیں لیکن قول اول ادنیٰ ہے کہ تمام عبادات کو شامل ہے کیونکہ اس حدیث میں

باقیات صالحات کے ساتھ اسی جہت سے فرمایا ہے کہ انکا ثواب دائمی باقی ہے اور اس صفت میں تمام عبادات مشترک ہیں

نقص صحت بعض عبادات کے ساتھ نہیں ہے تمام عبادات باقیہ صالحہ میں نظر اپنے اثر بہت اہمیت کے۔ مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں

اسکی تحقیق سورہ کہف کی تفسیر میں لکھدی ہے وہاں رجوع کرنا چاہیے۔ اور ثواب و طرح ہے ایک تو نفس عمل ثواب ہے اور

اس عمل کے مقابلہ میں ثواب ہے جیسے نماز نفس عمل ہے اور مسائل حیف و نقاس میں ثواب دیکر ہے اور شکست نہیں کہ اولیٰ

روم کے بہترین پس اگر نفس عمل باقیہ کے واسطے باقیات صالحات ہوں تو وہاں میں اور اگر عام مراد ہوں تو باقیات صالحات

فانہم۔ سراج میں لکھا کہ اگر کہا جادے کہ خیر توجب ہی کہا جاتا ہے کہ ایک چیز بہ نسبت دوسری کے بہتر ہے اور

پر قائم ہیں اس میں کچھ بھی بہتر نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے جسکو کفار نے شیطان کو

بعض نے جواب دیا کہ یہ کلام ہنر کہ قول عرب کے کہ الصیف احمر من الشتاء ہوسم گرا بہت گرم تھا اور ہنر کہ

یہ ہوتا ہے کہ جاڑے میں جیسے جاڑا حد کو پہنچ جاتا ہے بہ نسبت اسکے اپنے حد کمال پر پہنچنے کے گرمی میں سے بہتر ہے کہ

پہنچتی ہے تو یہاں یہ معنی ہوسے کہ کفار جیسے اپنے اعمال سے خسارت و خوارگی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور

اعمال صالحہ باقیہ سے جس بزرگی و منزلت کی حد کمال کو پہنچ گئے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے اعمال سے

استعمال بدون ہنر کے ہوتا ہے یعنی اخیر نہیں ہوتے جیسے اشتر نہیں ہوتے ہیں مراد وہ ہے

بہ نسبت عمرو کے اور الشیطان شمر من الاسود۔ شیطان بدتر ہے بہ نسبت لایطہ بہ نسبت کفار کے

کا استعمال بت ہوتا ہے تو انکا اول کلام نہ خدوت کر دیا گیا ہے اور اسکے نہیں استعمال کیا گیا ہے

اخیر زیاد و اشتر عمرو ما خیر ہے بدتر ہے عمرو و گریہ استعمال بدتر ہے اور استعمال

کیا اور بدتر ہے عمرو مثلاً استعمال اسکا ہے اور وہ کفر ہے تو انکا استعمال اسکا ہے

قرض تھا میں سنے جا کر اس سے تقاضا کیا تو آسنے کہا کہ نہیں دے سکتا میں کچھ نہیں ملتا کہ وہ لگا کر
 کہا کہ نہیں دے سکتا میں ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں کرونگا یا تک کہ تو مجھے پورا
 اٹھایا گیا تب تو میرے پاس آئی اور میرے پاس وہاں مال و اولاد ہوگی پس میں نے کچھ نہیں دیا
 فرمایا قولہ افرایت الذی کفر یا اتنا الایہ۔ ورواہ البخاری و مسلم و غیرہا میں نے فرمایا کہ میں نے
 عاص بن دائل کے واسطے لوہا رنجائی تھی اور بعض روایات میں ہے کہ تو اس کا کام چاہا تھی کہ میں نے
 کچھ تفصیل ہے کہ عاص بن دائل نے خود کہا کہ تم کہتے ہو کہ جنت میں سونا و چاندی و حریر و دیگر چیزیں
 نے کہا کہ ہاں تو آسنے کہا کہ پھر میرا تمہارا آخرت کا وعدہ ہے اور اس مجھے تو وہاں بھی مال و اولاد و بچاؤ
 مثل کتاب دیجادگی پس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسکے مثل بیان فرمائی۔ اور اسی طرح مجاہد و قتادہ و غیرہ
 نزول اس آیت کا عاص بن دائل کے حق میں ہے۔ فی السراج پھر چونکہ بات یہ تھی کہ جو آسنے دعویٰ کیا وہ کبر
 ہو سکتا تھا ایک علم غیب جاننے سے یا اللہ تعالیٰ سے عہد حاصل کرنے سے حالانکہ آسکو ان دونوں میں سے کسی
 تو اللہ تعالیٰ نے اسکو ملامت فرمائی بقولہ **أَطَّلَعِ الْغَيْبِ** کیا وہ غیب پر اطلاع پا گیا یعنی جو غیب کے مخلوق
 نہایت بلند مقام کہ اسپر چڑھ کر کوئی جھانک نہیں سکتا کیونکہ اطلاع اسی طرح محسوس ہوتی ہے جس
 وہ تو مخصوص نشان حضرت زود العظمتہ والکبریا و عزوجل ہے تو یہ بات آسکو حاصل نہیں۔ **أَوْ اخذ عند الحزن**
 حضرت الرحمن کے یہاں عہد حاصل کیا ہے کہ وہ آسکو یہ چیزیں مال و اولاد دے گا خواہ عہد صریح یا کسی طاری
 یہ بھی نہیں ہے تو یہ جھوٹا بدکار ہے **گلاہر گز نہیں** جھٹک دیا اور اسکی گستاخی پر فرمایا۔ **سَنَكْتُبُ مَا لَكَ**
اسپر اسکا یہ قول محفوظ رکھینگے آسکو ملا کہ حافظین کو رکھینگے اسکے نامہ اعمال میں اور حق عزوجل عظیم جبرائیل قیاس
سزا پاویگا۔ وَ نَمُدُّكَ مِنَ الْعَذَابِ اور پڑھاویگے ہم اسکے لیے عذاب سے بڑھانا یعنی جاسے اسکے
 کرتا ہے یا اس گستاخی و جرات کے عوض اسکے لیے ہم عذاب پر عذاب پڑھاویگے یا اسکے عذاب کو بھول دینگے
 اور عذاب جرات کے پس دونوں عذاب اسکے لیے جمع ہو جائینگے **وَنَزِثُ مَا يَفْعَلُ** اور ہم
 وہ کتا ہے۔ شیخ ابو السعود نے لکھا کہ جو کتا ہے اسکے سسی و صدق کے یعنی مال و اولاد کے ہم دار نہیں ہوں
 قضا و حکم سے ہلاک ہوگا اور باقی فقط ذات حق عزوجل سب کے لیے ذرث ہے تو میں نے کہا کہ اسکی
 اسکے قول کے موافق مال و اولاد کو مسلمانوں کو اور آسکو محروم کرینگے۔ اور اس میں ہے کہ میں نے
 مسلمانوں کو دینگے بلکہ جو اسکا قول ہے یہ مسلمانوں کے واسطے صحیح ہے کہ وہ چاہے اور اسکی
 ہوگا۔ ظاہر معنی اول ہیں کہ وہ مر جاویگا اور یہ سب چھوڑ جائیگا اور اسکی ذرث کو عذاب
 نہ اسکے پاس مال ہوگا نہ اولاد ہوگی۔ **فَسَنُ** بیان کئی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے
 کافر کی مراد یہ تھی کہ قیامت میں یا آخرت میں مال و اولاد کچھ نہیں رہے گی
 میں مال و اولاد دے چاہنے کا دعویٰ کیا اور یہ نہیں سکتا کہ میں نے

Marfat.com

حضرت اسی نے جوہل میں ہوا اسکا دعویٰ اس نے مہم کے شروع کے ساتھ کون کر سکتا ہے پھر احادیث و آثار سے معلوم
 کیا کہ تو ہمارا جابگائے پیچھے اپنی عاقبت خراب کر دینا علم۔ اردوم قولہ عند الرحمن عدا۔ ابن عباس نے عہد کی کتب
 میں لکھا کہ لا الہ الا اللہ کہ حضرت الرحمن عزوجل نے اس سے اس پر رحم کیا اور بعض نے کہا کہ کیا کوئی عمل صالح کیا ہے جسکی امید ہے
 کہ اس سے اس پر رحم ہوگی روایت میں ہے عدا یعنی موثقا یعنی مضبوطی۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ نے کہا کہ عدا یعنی
 اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر جاتا توہ تعالیٰ الامن اتخذ عند الرحمن عدا۔ یعنی یہ آیت آگے آویگی اور اس میں لکھا تو حید مراد ہے وہی
 ہے مراد ہے اور اس سے ظاہر ہوا کہ اہل اسلام کو انکی اولاد ملیگی۔ علی بن ابی طلحہ کی روایت سے ابن عباس نے اور مجاہد نے
 نزلہ یا بقول۔ یعنی مال و ولد۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ نزلہ یا بقول۔ یعنی جو اسکے پاس ہے اور وہ قولہ لاوتین ما لا وولد۔ ہے اور قتادہ
 نے اس سے اور فرم کی قرأت یہی تھی جو قتادہ رحمہ نے کہا کہ نزلہ اعنہ۔ و عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا یعنی جو اس نے دنیا میں
 کیا اور جو آسین کام کیا ہے۔ سن شیخ سیوطی رحمہ نے ذکر کیا کہ لکھا۔ قرآن کے نصف اخیر میں فقط آیا ہے اور پندرہ سورتوں
 پر اور سب سورتوں میں یکہ ہیں اور چھ شتتیس بار مذکور ہے اور وہ میں قسم میں منحصر ہے قسم اول وہ کہ وقف آسپر جائز ہے اور یہ بھی جائز
 ہے اور قبل پر وقف کر کے لاسے شروع کیا جاوے۔ قسم دوم جنہیں اختلاف ہے کہ آسپر وقف جائز ہے یا فقط ماقبل پر وقف کرنا مستحب
 ہے قسم سوم وہ کہ آسپر یا اتفاق وقف نہیں جائز ہے۔ پس قسم اول کی پانچ ہیں دو تو اس سورہ میں اور دو سورہ شعراء میں اور
 دو سورہ سبائین میں اور قسم دوم کی نو ہیں ایک سورہ مؤمنین میں اور دو سورہ سال مائل میں اور دو سورہ بقرہ میں اول دو
 قسم اور سورہ قیامت میں سے اول۔ اور سورہ دل المطفین میں سے دوم۔ اور سورہ نجم میں سے اول۔ اور ایک سورہ دل المائل
 میں پھر ثانی ایسی مقام قسم ثالث سے ہیں یہ سب شیخ غریب جامعہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حرف کلا۔ میں نحو یون کے چھ مذہب ہیں
 اور کلا حرف روح و زجر ہے یعنی جھڑکی سے دور کرنا اور جان قرآن میں آیا ہے سب جگہ یہ معنی لائق مقام و مناسب ہوتے ہیں
 اس میں مقام پر اس کا فرق کیا گیا اور یہ مذہب جمہور بصرہ میں کا تھا تھیل رحمہ و سیویہ و انفس و مبر و غیرہ کا ہے۔ دوم یہ
 ہے کہ مقتصدین ہے یعنی ان اور یہ نفرین تھیل رحمہ کا مذہب ہے لیکن یہ ہر جگہ مناسب نہیں ہوتا اگر جب کہ جواب کے لائق کوئی
 چیز ہو تو وہاں مذکور ہو یا مقدر مانا جاوے اور کبھی اسکا استعمال قسم میں ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ وہ معنی حقا ہے اور یہ مذہب کسائی
 کے ہے اللہ کی نفرین یوسف و ابن داہل کا ہے۔ اور چارم یہ کہ وہ اپنے ماقبل کا رد ہے یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے جو مذکور ہوا
 ہے اور پھر اس کا ہی اور جسم قریب مذہب دوم ہے۔ ششم یہ کہ وہ حرف استفہاج ہے اور یہ قول ابو حاتم نفوی کا ہے
 اور اس کے متعلق تفسیر میں مذکور ہے کہ آیت سے مستفاد ہے کہ ظم عیب کا دعویٰ کرنا کفر ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو ظم
 کا دعویٰ کرے اسے کفر ہے اور یہ رسول علیہ السلام کی وحی سے جو بات معلوم ہو یا شریعت کے اصول و قواعد سے جو حکم
 ہے اس میں قسم میں داخل نہیں ہوتا لہذا کہا گیا کہ مسائل میں داہل علم کتنا چاہیے۔ اور عقائد میں یہ نہیں کہا جاتا بلکہ منع ہے اسکا
 استعمال۔ اور اس میں کہ عزیٰ نہیں ہوتی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے آئینے بنانے اور آسپر گھنڈہ کرنے کی

جالت بیان فرما کر انکا لزم تو رہا بقول تعالیٰ
وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا
اور بتالیے انھوں نے

اللہ کے سوا اپنے معبود اس زعم پر کہ انکے لیے وہ اللہ سے زیادہ
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدْقًا
اور ہوا دیکھ انکے اوپر آئے غم

ع

شیخ ابوالسعود رحم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اول تو ایک خاص کافر کا قول بیان فرمایا اور اس کے ساتھ میں
اپنے آپ کو دنیاوی ثروت میں دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تم کے یہاں ہماری منزلت نسبت مومنین کے زیادہ ہو رہی ہے۔
دنیا کی قدر قیمت نہ پہچانی کہ وہ فساق روم و محوس وغیرہ کو بکثرت دی گئی تھی کیونکہ دنیا سے طعون ہی آخر میں تیس روزہ عزم کے پورے ہو جانے پر
اب ان آیات میں اللہ نے عام کافروں کے زعم باطل کو بیان کر کے اس کے زعم باطل کے برعکس نتیجہ بیان فرمایا خواہ انہوں نے کتنے ہی

معتقد ہوں گا قال تع۔ وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور بتالیے میں شرکوں نے سوا اللہ کے اللہ کی
عبادت کرتے ہیں۔ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ انکے واسطے اللہ تم کے یہاں شفع ہوں گا انی العالم یا انکے نصرت و نصرت حاصل کریں

ابن کثیر رحم ہی نے کہا یعنی اعوان و انصار ہوں بعض نے کہا یعنی آخرت میں عذاب سے انکو بچا دیں مگر کتب میں یہ نقل نہیں ہے
خسر کین آخرت و عذاب کے قائل ہی نہ تھے بلکہ دنیا میں انکی طرف سے مدد اور نصرت چاہتے تھے پھر اللہ نے آگاہ فرمایا کہ جیسا اللہ کا حکم ہے
اور ایسے وقت انکو ان اللہ سے با یوسی ہوگی کہ جسوقت سخت مجبور و محتاج ہوں گے۔ کلا۔ ہرگز نہیں یعنی یہ کچھ ہی نہیں تھے انکے نصرت
دے کچھ بنے اور نہ انکو نیائے ہوئے معبودوں سے کچھ نفع ہوا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں بلکہ سب کفر و کفر ہی ہے

خود مشرکین ہیں تو معنی یہ ہیں عنقریب قیامت میں یہ لوگ خود انکی عبادت سے کفر کرنے یعنی اللہ تعالیٰ علیہم خیر ہے وہ فریاد کیا کہ ہم
تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ یہ سدی رح کا قول شیخ امام نے نقل کیا اور اگر فاعل اللہ میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ
ہوتا ہے اور کفروں قائل جمع نہ کر کے واسطے ہی اور جواب یہ کہ مشرکوں کے زعم کے موافق ویسا ہی معنی آیا اور وہ کہیں کہیں
غرض فلان و فلان لوگ تھے جنکی تصور میں بنائی تھیں یا ملائکہ وغیرہ ہیں اور معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جنکی عبادت میں مشرکوں کی

عبادت کرنے سے منکر ہو جائینگے کہ قولہ تعالیٰ و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا باعداء ہم کافریں۔ اور قولہ تعالیٰ
اور قولہ تعالیٰ اذ تشرأ الذین اتبعوا۔ اور وہ اسکی یہ ہے کہ مشرکین اپنے خیال میں یہ قائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے
چڑھاوا چڑھا دیں کہ وہ ہم سے خوش ہوں اور نہ کرینگے تو ناراض ہو کر تباہ کر دینگے اور یہ خیالات انکے دل میں رہتے تھے
میں آتے جاتے ہیں اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے غفلت کر لی اور شیطان کو اپنے اور مسلمانوں کو اپنے

شیطان نے انکو دکھ و درد پہنچایا اور یہ سب باذن اللہ تعالیٰ ہوتا ہے پس اسوقت زیادہ غلطی ہے کہ مشرکوں نے اپنے
پورا ہو جاتا ہے پس وہ حقیقت دے اسی دوسرے شیطان کی عبادت کرتے رہے اور انکو یہ خیال نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ
پیدا دن سے غم بھی نہیں کیونکہ اسکی بیکار جنم کی طرف ہی اور نیکیوں کی راہ ہوا اللہ تعالیٰ ہم سے
سے غافل ہیں گا قال تعالیٰ وہ ہم عن دعاتهم فانلون۔ لہذا انکی عبادت سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے۔

اُنکے اصحاب پر۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتا ہے کہ اُنکے ٹکڑے ٹکڑے کر تھیں یعنی انہوں نے انہیں
 نے کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و گناہوں کی طرف انکو سرطیح انہما کرتے ہیں انہوں نے
 کرتے ہیں۔ سدی رح نے کہا یعنی اقسام طبیان میں واسطہ میں۔ عبد الرحمن بن
 یعنی شیاطین کا کافرون پر ارسال یہ کہ ہر کافر جو اللہ تعالیٰ کی پادشہ سے کفر کرتا ہے
 مگر جسم کتابت کہ یہ سب معانی صحیح ہیں کیونکہ بدکاری و ناپسندیدگی کے معنی ہیں
 نہیں ہو سکتے تو انکو ٹکڑے ٹکڑے بناتے ہیں جیسے بت پرستوں کی سی و غیر ان کی
 کو خود قدرت نہیں ہے بلکہ تدبیر نام کائنات کی مخصوص یعنی خالق غزوجل ہے انہوں نے
 جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا شیاطین کا جوہم کافرون پر دیکھتے تھے چنانچہ حدیث میں ہے کہ
 دعدان و بھنگون کے سے جھنڈ و آوازین دیکھیں تو جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ شیاطین
 ہوتے ہیں اور اگر یہ نہ ہو تو وہ لوگ عجائب ملکوت کو دیکھیں۔ پس حاصل یہ کہ کافرون پر شیاطین
 نافرمانی میں طرح طرح سے بیجان میں لانے ہیں **فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ يَمُوتُوا**
 جاوین تاکہ زمین سے فساد دور ہو اور مومنین اُنکے شرور سے راحت پاوین۔ **إِنَّمَا نَعْدُ لَكَ**
 کرتے ہیں۔ یعنی انکو ہم تاخیر دیتے ہیں تو ایک وقت معدود معدود کے واسطے ہر دور و حصے تمام
 میں اور جب پہنچ گئے تو پھر انکو چھٹکارا نہیں ہے و قد قال تعالیٰ ولا تحسبن اللہ غافلاً عما یعمل
 تعالیٰ انانالی ہم بیزداد و اٹھا لایہ۔ سدی رح نے کہا کہ شمار برس و مہینہ و ایام و ساعات کا پورا
 روایت کی یعنی ہم شمار کرتے ہیں اُنکے انفاس کو دنیا میں۔ و فی السراج وغیرہ میں مائلی ہلاکت تک
 لٹالے گا ہم بوم پر دن مایو عدون لم یلثوا الا ساعۃ من نہار الایہ۔ ابن عباس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ
 روتے اور کہتے کہ آخر شمار تیرھی جان کا نکلتا ہے اور آخر شمار تیرا قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور آخر شمار
 ابن سماک رح سے روایت ہے کہ میں خلیفہ مامون رشید کے پاس تھا اُس نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ
 کیے کہیں سے مدون نہیں ہے تو کہتے کہ جلدی فنا ہو جاوینگے۔ بعض نے کہا کہ اُنکے انفاس و مثال
 یہ لایگا یعنی عذاب۔ بعض نے کہا کہ اوقات اُنکے اجل معین تک معدود ہونگے جس میں کہیں
 اللہ تعالیٰ نے مقین و مجربین کی کیفیت حشر بیان فرمائی بقولہ۔ **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ**
 رضوانہ۔ **وَفَلَا** اور بیان کر دے وہ دن کہ ہم حشر کینگے مقین کو طرف الرحمن سے
 و عد۔ سراج میں کہا کہ و کد و جماعت جو بادشاہوں کے پاس بائیں کر اسے
 بزرگی وارد ہونے ہیں۔ شیخ فکیری رح نے کہا کہ و قد جمع طافد بھی لئی اور
 کیونکہ فاعل اُنکے نزدیک فعل پر جمع نہیں ہوتا اور انفس رح نہ ہے بلکہ
 چنانچہ لکھا کہ و قد جمع مانع یعنی و کب پر یعنی سوار ہی پر اُنکے اہل

پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پیروں پر لیکن ناقون پر جگے رحال سونے کے ہونگے اور اگر قصداً کرینگے تو پرواز کرینگے۔ کذا فی السراج
 حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ سب لوگوں کے حشر کو
 پیروں پر لیکن ناقون پر اور باقیوں کو آگ محشر کو ہانک
 رات گزارینگے انکے ساتھ رات گزارینگے انکے ساتھ رات گزارینگے اور جان صبح کرینگے وہاں
 صبح کرینگے انکے ساتھ شام کرینگے انکے ساتھ شام کرینگے۔ واضح ہو کہ بعض کے نزدیک قبر سے نکل کر سواری پاؤنگے جو اہل
 اور بعض کے نزدیک موتی محشر سے جب جنت کی طرف رجوع کرینگے تو سواری ہو کر جاؤنگے
 جنت تک پہنچیں۔ بخلاف مشرکین و کفار کے کہ وہ سر کے بل کھینچے جاؤنگے۔ امام ابن کثیر رحمہ
 اللہ نے فرمایا ہے: یقین کی خبر دیتا ہوں جنہوں نے دنیا میں اس سے خوف و تقویٰ کیا اور اسکے رسولوں کی اتباع
 اور انکے ساتھ فرمایا انکی تصدیق کی اور انکے اوامر و نواہی کی اتباع کی تو فرماتا ہے کہ قیامت میں انکو بطریق دفع محشر
 سے لوگ ہوتے ہیں جو سواری ہلائے جاتے ہیں اور سواری انکے نور کی گھوڑوں پر ہوگی جو دار آخرت کے
 دروازے پر پہنچاؤں گے سواری ہو کر حضرت الرحمن کی دار کرامت و رفوان کی طرف یعنی جنت کو آؤنگے۔ **وَسَوْفَ**
يَكُنُ لِلَّهِ جَهَنَّمُ وَرِجَالًا اور ہانکینگے ہم مجرموں کو یعنی کافروں و مشرکوں کو جہنم کی طرف بحالت ورد یعنی پیاسے
 اور کھانسی سے اکیلے۔ اور کہا گیا کہ اہانت کے ساتھ۔ اہد یہ اقوال صحیح ہیں کیونکہ انہیں یہ سب حالات جمع ہونگے۔ امام ابن کثیر رحمہ
 اللہ نے رسولوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور مخالفت و نافرمانی کی ہے تو وہ سختی و اہانت کے ساتھ پیدل پیاسے جہنم کی طرف
 جلائے جائیں گے۔ عطار و مجاہد حسن و قنارہ و بہت سے مفسرین کا ہے اور اسی وقت میں کہا جائیگا کہ اے انفس میں
 اور ترجمہ جسم کتاب ہے کہ اس کلام سے ثابت ہوا کہ اہل اسلام میں سے جو گنہگار جہنم میں سزا پادین و سے اس اہانت
 اور نافرمانی سے علم۔ اور تفسیر شیخ بن جریر کہ ابن ابی حاتم نے ابن مردوق رحمہ اللہ سے روایت کی کہ قولہ بوم
 ونداء کی کہ جب مومن قبر سے نکلیگا تو ایک نایت خوبصورت اور بہت خوبصورت اور خوبصورت شکل سامنے آؤگی۔
 ہر وہ ادب سے کہیگا کہ تو کون ہے وہ ادب سے کہیگا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہیں فرماؤ گیگا کہ نہیں تو البتہ اتنی بات دیکھنا
 اور عمدہ خوشبو ہے وہ عرض کرے گیگا کہ میں آپ کا عمل صالح ہوں اور ایسے ہی تم بھی دنیا میں نیک
 اور پرہیزگار اور نیک دنیا میں آپ پر میں راغب رہا اب آپ مجھے سواری ہوں اور محشر کو چلین مترجم
 اقوال سابقین ہے لیکن یہ وہم بوجہ عدم معرفت و علم کے ہے اور فی الحقیقت سب صحیح
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے
 فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے
 فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے
 فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے فرمایا کہ میں نے اپنے پیروں سے

کی کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے پس آپ نے کہا کہ میں نے اپنے پیروں پر مشورہ ہونے اور وفد پیدل نہیں ہائے جاتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے لئے
 اور پر سونے کے رحال ہونگے پس آپ نے سوار ہو کر آویں گے ہائیک کہ جنت کے مردانہ کھڑے ہوں گے
 جری میں ہر کہ ان کے اور پر سونے کے رحال ہونگے اور زبرد کے ہائیک ہونگے ہائیک ہونگے ہائیک ہونگے
 کہ ابو معاذ بصری نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے
 الی الرحمن وندا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو وفد کا رسول ہوں کہ ہائیک ہونگے ہائیک ہونگے
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اُسکی جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب اہل تقویٰ اپنے پیروں پر مشورہ ہوں گے
 تا کہ پیش ہونگے جسکے بازو ہونگے آپ نے سونے کے رحال ہونگے قسم اُنکے نور کے جگمگاتے ہونگے ہر قدم اُنکا ہنر ہونگا
 خالی خالی ایک درخت تک پہنچینگے جسکی جڑ سے دو نہریں جاری ہونگی پس انہیں سے ایک سے جسکے نہ انہوں سے ہونگے
 میل وغیرہ سے ہوگا دھل جائیگا اور دوسری نہر سے نادرینگے تو پھر کبھی اُنکے اشارہ و اشار پر نشان نہ ہونگے اور نہ ہونگے
 ظاہر ہو جائیگی یعنی نعمتوں کی تازگی آپ نے لہانے لگی پھر چل کر باب جنت پر پہنچ جائینگے تو دیکھینگے کہ اُنکا کون سے
 کے سونے کے تختوں پر ہیں پس حلقہ کو گواڑ پرارینگے جس سے آواز جھنکار سننی جائیگی۔ اور علی پھر سب ہو گا اور کافر ہونگا
 کہ تیرا شوہر آیا پس ہر ایک اپنی قیم کو روانہ فرما دیگی پس وہ اُسکے لیے دروازہ کھولے گا جب بندہ ہوں اُسکو دیکھا کہ گزرتا
 مسکیرا وہی نے کہا کہ مجھے خیال پڑتا ہے کہ ابو معاذ رحم نے یہ کہا تھا کہ سجدہ میں گر بیجا پس وہ کہیگا کہ آپ یہاں سے ہائیک ہونگے
 قیم ہوں مجھے آپ کے اس کام کے لیے دیکھل کیا گیا ہے پس وہ اُسکے پیچھے ہو جائیگا اور عروا اپنے جملہ کو کھلا سٹھکریگی
 یا قوت کے ہمنون سے نکلے گی یہاں تک کہ اُسکو گے سے لگی اور کبھی کہ تو مجھے محبوب ہے اور میں مجھے محبوب ہوں اور میں
 ہوں جسکو موت نہیں ہے اور میں ہمیشہ خوش عیش ہوں کبھی مجھے بغیری و بیماری وغیرہ نہیں ہے اور میں ہمیشہ خوش عیش ہوں
 کبھی مجھے سچ سے ناوشی نہیں ہے اور میں ہمیشہ مقیم ہوں کبھی یہاں سے سفر کرنے والی نہیں ہوں۔ پھر ایک مکان میں
 جسکی نیو سے چھت تک ایک لاکھ گز کا فاصلہ ہے اسکا گارا موتیوں کا جو نہ ہے طرائق زرد و سرخ و سبز ہیں انہیں دیکھا کہ
 دوسرے کے نہیں ہے اور مکان میں شترخت ہیں کہ ہر تخت پر شترخت ہیں اور ہر شترخت پر شترخت ہیں اور میں ہمیشہ خوش
 کی ساق کا مندر حلون کے اوپر سے نظر آتا ہے اور اسکا جماع تمھاری راتوں میں سے ایک رات کے لئے ہے اور میں ہمیشہ خوش
 تحت میں نہریں جاری ہیں جنہیں پانی ہے کہ بدو دار نہیں یعنی صافی ہے اس میں کچھ کہہ دیتے تو وہ نہریں ہمیشہ خوش
 جتنا مزہ کچھ نہیں بدلا اور نہ وہ چار پاؤں کے تختوں سے نکلا ہے اور نہریں جاری ہیں جنہیں ہمیشہ خوش عیش ہوں
 معلوم ہوتی ہے اُسکو لوگوں نے اپنی باتوں سے نہیں پوچھا ہے اور نہریں جاری ہیں جنہیں ہمیشہ خوش عیش ہوں
 ہے پھر جنوں کی طرف توجہ ہوگی وہ جلد اقسام میں چاہے کھڑے سے کھڑے ہوں ہمیشہ خوش عیش ہوں
 پھر شرا قول تعالیٰ دعا یتیم طلا لہا و ذلت قلوبا تذلیلہا۔ پھر تمام کچھ کہہ دیتے تو وہ نہریں ہمیشہ خوش
 فرمایا کہ سبز آدیگا پس اپنے بازو اٹھایا پس اُسکے پلو سے جو کچھ ہونے لگا وہ نہریں ہمیشہ خوش عیش ہوں

وہ خطبہ جسکو ہندی میں گنا کہتے ہیں ۲

اسلام علیکم السلام اللجنۃ استے اور شہداء با کثرت قتلون۔ اور اگر عوراء کے بالوں میں سے ایک بال تمام اہل زمین پر ظاہر
 ہوا تو اس کے ساتھ میں آفتاب ایک نور میں سیاہ نظر آدے۔ شیخ ابن کثیر رحم نے کہا کہ ایسا ہی اس روایت میں مرفوع واقع ہوا ہے
 روایات میں پہلے اسی کے مانند خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کلام سے روایت کیا ہے اور وہ مشبہ بھوت ہوا اللہ تعالیٰ اعلم۔ ترجمہ
 جو کہ جو لوگ علوم و معرفت حقائق سے جاہل اور جانوروں کے مثل فافل میں دے یہاں شک کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں چند
 رکاب کو عوام مسلمانوں سے بیان کر کے شک ڈالتے ہیں بلکہ بعض نیچر بے ایک کتاب تصنیف کر کے اس میں اپنی جمالات کی طعن کر
 کے ہیں اول یہ کہ ناقہ اور گھوڑے اس صفت کے نہیں ہو سکتے ہیں جو اب یہ کہ یہ امر کیا محال ہے یا ممکن ہے۔ اگر محال تصور کیا تو جاہل
 کیونکہ اس میں تو کوئی بھی وجہ نہیں پائی جاتی جس سے محال سمجھا جائے اور اگر اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ اسے کبھی دیکھا نہیں ہے
 اسے نہ دیکھنے سے کوئی بات محال نہیں ہو سکتی ہے اور اگر ممکن ہے تو اس سے انکار کفر ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے لوگوں
 نے ریل وغیرہ نہ دیکھی تھی اگر دیکھنے سے پہلے اسے بیان کیا جاتا تو ایسے جاہل بیشک اس سے انکار کرتے اور جو لوگ عقل و
 ہمت سے وہ سمجھتے کہ اس میں کچھ محال نہیں اور ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے تب دے اسکے واسطے غور و فکر کرتے پھر ہر ایک عقل والا یہ جانتا ہے
 کہ یہ محال نہیں ہے بلکہ آدمی کی قدرت سے باہر ہے جیسے آدمی کی قدرت سے یہ بھی باہر ہے کہ اپنے مثل آدمی بنا دے بلکہ اس قدر
 قوت عزوجل پیدا کرتا ہے تو اسی نے عالم آخرت میں ایسے جانور پیدا کیے ہیں اب اہل معرفت توجہ کریں کہ اگر آدمی کی قدرت میں
 ہوتا کہ جیسے وہ صاف شفاف آگینہ کے جھاڑ فانوس بنا تا ہے وہی صاف گیس کی روشنی کے جھاڑ بنا دے تو ضرور ہوتا بلکہ اسکی
 قدرت سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کچھ محال نہیں کہ وہ پیدا کر دے جیسے اسنے آفتاب میں ایسا نور پیدا کر دیا کہ اس
 بقدر روشنی ہوتی ہے۔ اور جیسے توت خیال و وہم پیدا کر دی کہ کمان سے کمان دم بھر میں پہنچتا اور آتا جاتا ہے اور جو شخص غارت ہے
 یہ جانتا ہے کہ جیسے ایک درخت سے جو بالکل سبز یا زرد رنگ ہے سرخ پھول نکلتا ہے جسکا کوئی وجود اسکی صورت سے ظاہر نہ تھا
 قبل اسکے کوئی دریافت کر لینا چاہے تو کوئی دلیل اس پر موجود نہ پاوے سوائے انکل کے بلکہ شاید اس درخت سے پھول ہی پیدا
 ہوتا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس انسان سے اسکے افعال و حرکات سے اسکے ثمرات عجائب پیدا فرماتا ہے لیکن درخت وغیرہ انسان
 واسطے ہیں تو انکے ثمرات کا ظہور اسکے واسطے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے بخلاف انسان کے کہ اسکے ثمرات خود اسکے واسطے ہیں تو اسنے
 مع و برکات جو اہل دہل وغیرہ سے چاہیے ہیں اسکو دنیا میں ملتے ہیں بلکہ وہ ثمرات اسکو آخرت میں ملتے ہیں جو روح سے متعلق ہیں کہونکہ
 میں جو چیزیں ہیں سب اجسام کی قسم سے اسکے جسم کے لائق ہیں اور اسی جسم کی وساطت سے وہ روح کے واسطے ثمرات پیدا کرتا ہے سیوہ
 افراد کو انکے اعمال سے جسے دوسروں کو بھلائی پہنچے نیک ثمرات اسی دنیا میں مل جاتا ہے بوجہ اسکے کہ انھوں نے روحی طور
 سے اسکے واسطے کوئی کام نہیں کیا بوجہ اسکے کہ دے آخرت سے منکر تھے اور گویا انھوں نے موتوں کو کھو کر سیپیوں کو لے لیا پھر روح
 حیات سے عموماً سب لوگ نادان ہیں اور روح کے آثار جو بیان ظاہر ہوتے ہیں عجائب میں سے ہیں چنانچہ عقل و فہم و ادراک وغیرہ
 حقائق و ظہرات جو آخرت میں ہیں بے شبہ نہایت لطائف و عجائب ہیں اور جس نے اپنے آپ کو اسی دنیاوی خورد نوش
 کے اندرون کی طرح ڈالا ہے اسکے لیے آخرت میں آگ زیادہ لائق ہے فافتم۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ جو امور ایسے احادیث و آیات میں
 محال کے طور پر ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے معنی اپنی میں بوجہ اسکے کہ انسان مخلوق ہے اور مخلوق کے

اندر ان نعمتوں کی صورت اسکے خیال میں ترسیم ہوتی ہے جو صورت کہ مخلوق کے اندر مخلوق ہر قسم کی
 انہی میں پیدا ہو سکتی ہے اور خوب جان لینا چاہیے کہ بیان اس جسم کے اپنے خلوص و خموںات کو
 اپنی روح کی رعایت و لحاظ کو ادا کیا کہ جس طور سے روح کو اپنے کمالات حاصل ہونے اور میں طرح وہ
 کرتی اسکے طریقہ و راہ پر رہا اور یہ مانند پوشیدگی روح کے پوشیدہ راستہ ہے اور بغیر مرتبہ معرفت کے
 پابندی میں کیا نفع ہوا اور یہ پابندی نہ ہوتی تو کیا ضرر ہوتا لیکن جسم نے ہر طرح اسکی روح کی رعایت کی
 اس مرتبہ عالی کو فائز ہوئی اور در آخرت دائمی باقی ہے اور اسکی نعمتیں غیر فنا ہی عجائب ہیں تو وہاں جسم کو
 ملا جو وہاں کے ظہور کے لائق اور دائمی غیر فنا ہی ہیں پس جسم میں امور اور جن صورتوں کو اپنے خیال و قیاس میں ترسیم کرنا
 واسطے اسی وقت موجود ہیں اور یہ تو جسم کی عالی ہمتی کی انتہاء ہے پھر اس سے بڑھ کر اسکے حقوق کی رعایت یہ کہ جو اسکے
 عالی ہیں وہ نعمتیں اسکو عطا ہونگی۔ اس بیان سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں پانی کیچڑ اور کھاد و گو بزدہل و دہل چیزیں وغیرہ
 آلات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو خواہش ہے وہی خواہش ظہور ہی یعنی جیسے بیان ایک صورت پہلے خیال میں آئی ہے پھر وہ
 سے خارج ہیں موجود کیجاتی ہے وہاں جو صورت ترسیم ہے پس وہی موجود ہے اور یہ دنیا عالم جسمی مردہ ہے اور وہ عالم آخرت
 نام کیفیت و حالت کا قیاس تو کسی جاہل سے نہیں ہو سکتا ہے اور جو ایسا خیال چاہے وہ جہالت میں بڑھا ہوا ہے مگر انسان
 عقل نورانی کے واسطے سب دلائل و نظائر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں انسان کے ایک دماغ میں کتنے اقسام کے
 ہیں اسی طرح وہاں ایک ہی پرند سے انواع و اقسام کے لذیذ طعام حاصل ہو سکتے ہیں اور پھر اس میں زندگی بدستور ہے
 جیسے و نامی انکار سے مانع کے اجزاء کم نہیں ہوتے مگر جسم کا پورا قیاس اسپر نہیں ہو سکتا یہ صرف ہوش کی رسائی کے
 ہے پھر دنیا میں یہ امر ظاہر ہے کہ جسم گوشت و پوست وغیرہ یکساں ہونے کے باوجود اس میں کینقدر خرق ہے بلکہ لذت
 کے اتصال سے ہے وہ سوائے ان دونوں جسموں کے اور اعضاء کے اتصال سے ہرگز نہیں ہے پس باوجود ان دلائل
 کے عجیب جاہل وہ شخص ہے جو ان نعمتوں کے بیان سے تیسر ہو کر انکار کرتا ہے اور عجب کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ
 نے اسکو کیونکر ایک قطرہ نطفہ سے ایسا آدمی بنا دیا۔ ہاں یہ بات اچھی طرح ہوش سے سن لینا چاہیے کہ جب اور
 یہ بات معلوم ہو گئی کہ عالم آخرت وہ عالم ہے کہ قیاس کو وہاں مجال اپنے احاطہ کی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی رسائی ہے اور
 ہو اسکا ظہور وہی ہے کہ خواہش کی صورت آئی اور وہی جاندار موجود ہے تو یہ بات صاف ظاہر ہو گئی کہ دنیا میں
 لذت میں روح کو خراب کرنے ہیں دے اس جسم کے واسطے یہاں بربادی میں بڑے ہیں اگر جسم کو رسائی
 وہ وہاں آگہ نہایت لطیف حاصل ہوتا۔ اب ہر قسم کے لوگ اپنے اپنے خیالات کے اندازہ بردار ہو کر
 اپنے اندر انتہاء سے انتہاء درجہ کا لاوے وہ نہایت سچ ہے اور وہاں وہ اسکو ہر قسم حاصل ہوا کہ ہر قسم
 موجود ہے پس جسموں میں جو در نیرین و تصور و باغات و میوہ جات و موتی و موت کے کمالات
 وغیرہ سب وہاں ادنیٰ چیزیں ہیں جو موجود ہو جاوین تو ظاہر ہوا کہ جو صورتیں و جسمیں نہ کو
 درجہ کی خیال کر دوہ سب ہمارے واسطے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کو اپنے

کے لئے فرمایا کہ تم با شادان فیہا۔ جو اسمین جاہن سب انکے واسطے موجودی اور پھر اپنے کرم کا اظہار فرمایا کہ وہ دنیا فریاد
 کے بیان انکے لیے فریاد یعنی انہیں کے خیالات پر انحصار نہ ہوگا بلکہ ہماری رحمت و کرم سے جو انکو ملیگا وہ انکے خیالات کی
 بنیاد سے بہت بڑھ کر ہے کہ وہ کبھی انکے خیال میں نہیں آسکتا ہے۔ واللہ مدرب العالمین۔ یہ سب میں نے اہل ایمان کے ایمان
 کے لیے بیان کیا تاکہ بچر وغیرہ تبعاں شیطان کے دساوس میں نہ پڑیں اور مطمئن رہیں کہ دنیا سے فانی چند روزہ ہے اور انجام اسی
 وار آخرت کی طرف ہے کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی مانے تو اس کے حق میں بہتر ہوگا اگر بدابت اختیار کرے اور نہ مانے تو بھی ضرور کھینچا
 جائیگا اور اس کے واسطے خواری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولسوق المجرمین الی جہنم وروا۔ اور یہ کھینچا جانا خواری و اہانت کے ساتھ
 ہے و قال تعالیٰ۔ **لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ** نہیں مالک ہونگے شفاعت کے یعنی انکے حصول میں شفاعت نہ ہوگی اور یہ معنی
 نہیں ہیں کہ شفاعت کرنے کا اختیار انکو نہ ہوگا بلکہ شفاعت جو ایک کرامت ہے اسکا وجود ہی انکے حق میں نہ ہوگا۔ قال ابن کثیر رحم
 یعنی انکے واسطے کوئی ایسا نہ ہوگا جو انکی شفاعت کرے جیسے مومنوں کے واسطے کافروں کے برعکس شفاعت کرنے والے ہونگے
 جیسے مومنوں کے واسطے انہیں میں سے بعض دیگر شفاعت کریں گے اور ملائکہ شفاعت کریں گے۔ اور یہ حال دیکھ کر کافروں کو حسرت و
 یاس و غم ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمایا اذکا قول کہ مالنا من شافعیین ولا صدیق حمیم۔ یعنی کفار کہیں گے کہ ہمارے لیے تو کوئی شفاعت
 کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی محبتی دوست و وسوسہ پس کفار و مشرکین اسی حالت میں کہ خواری سے کھینچے جاویں گے انکا کوئی نہ تو سفار
 ہوگا اور نہ دوست ہوگا۔ **اَلَا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا** یہ استنثار منقطع ہے یعنی لیکن وہ شخص جس نے یا حضرت اکر
 کے بیان عہد۔ اور وہ کہ شہادت توجید ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ ابن عباس نے فرمایا کہ عہد یہ کہ شہادت
 دے کہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے اور لاجل و لا قوۃ الا باللہ۔ سب طاقت و قوت سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ ہی
 کی طرف رجوع لاوے اور امید نہ کرے سوائے اللہ تعالیٰ عزوجل کے۔ اور ابن ابی حاتم رحم نے اسود بن یزید رحم سے روایت کی کہ حضرت
 عبد اللہ بن مسعود نے فرمایا کہ قولہ **اَلَا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا** پھر کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عہد لے لو کیونکہ اللہ تعالیٰ
 قیامت کے روز فرماوے گا کہ جسکے واسطے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عہد ہو وہ کھڑا ہو جاوے آپ کے مجلس والوں نے عرض کیا کہ یا حضرت
 پھر ہم کو سکھادیں فرمایا کہ یون کہو **اَللّٰمِ فَاظْهَرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ**۔ اے میرے رب پیدا کرنے والے آسمانوں زمین
 کے جاننے والے غائب و ظاہر کے۔ **فَاِنِّيْ اَعْتَدُ اِيْكَ فِىْ نَبْدِ الْجَاهِ الدُّنْيَا**۔ سو میں تیری طرف اس جیات دنیا میں عہد رکھتا ہوں کہ
اِنَّكَ اِنَّ تَكُنِّىْ اِلٰى عَلٰى يَّتْرِكْنِىْ مِنْ اَلشَّرِّ وَنِيَا عِدْنِىْ مِنْ اَلْخَيْرِ۔ تو نے اگر مجھے موکل کر دیا میرے عمل کی طرف تو وہ مجھے قریب کر دے گا کہ
 سے اور دور کر دے گا بھلائی سے۔ **وَرَاى لَآ اَتَّقِ الْاَبْرَهْمٰتِ**۔ اور میں تو بھر و ممانہ نہیں رکھتا ہوں مگر تیری رحمت کے ساتھ۔ **فَاَجْعَلْ لِّىْ عِنْدَ
 عَدَاؤِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْكَ لَا تَخْلِفُ اَلْبِعَادَ**۔ سو میرے لیے اپنے بیان ایک عہد کر دے کہ وہ مجھے ادا کر دے قیامت کے روز
 تو میں خلافت فرماتا امعاد کو شام میں عبد الرحمن نے ابن مسعود نے اسکو روایت کیا اور انہیں یہ کلمات لاحق کیے۔ **خَالِفًا مُّسْتَجِيرًا
 مُّسْتَقْرًا سَابِقًا**۔ یعنی اس حال میں کہ میں خوف کرنے والا اور عذاب سے چھٹکارا چاہنے والا اور تجھ سے مغفرت مانگنے
 والا اور تجھ سے قریب رہنے والا اور تیری طرف رغبت کرنے والا ہوں۔ **سَرَّاجٌ** وغیرہ میں ہے کہ **قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ**۔ سے جس
 کے لئے ہے اور **فَاَجْعَلْ لِّىْ عِنْدَ اَبْرَهْمٰتِ**۔ میں خواہ مومنین یوں یا کافرین ہوں اور بعض نے کہا کہ فقط متقین مراد ہیں اور بعض نے

کیا کہ فقط مجربین مراد ہیں اور بر قول اول معنی یہ ہیں کہ دونوں فریق متقین و مجربین ہیں۔
 عند الرحمن عدا۔ سوائے اس شخص کے جس نے لے لیا عدا اللہ تعالیٰ کے یہاں یعنی تقویٰ و
 لائق ہو کہ دوسروں کی شفاعت کرے۔ پس یہی معنی عدا حاصل کرنے کے ہیں اور اس صورت
 دوم معنی یہ ہیں کہ اہل تقویٰ نہیں اختصار رکھتے شفاعت کا باستثناء اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ سے
 پس اہل تقویٰ میں سے بھی اہل عدا کو مرتبہ شفاعت کرنے کا ہے یا یہ معنی ہوں کہ اہل تقویٰ کسی کی شفاعت
 اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدا حاصل کیا ہو اور وہ شہادت لا الہ الا اللہ ہی جیسا کہ سابق میں
 سے تفسیر گذری اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جو مراد اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا تھا اور
 داخل ہوگا۔ اقول یہ معنی حدیث صحیح بن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہیں۔ اور بر قول سوم یہ معنی ہیں کہ مجرموں
 کا اختیار نہیں ہے لیکن وہ شخص شفاعت کر سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں عدا حاصل کیا یعنی مسلمان ہو گیا ہو اور اس کی
 پیدا کی ہو اور اس صورت میں استثناء منقطع ہے اور اسی پر کثافت و بیفادوی میں جرم کیا ہے اور بعض نے کہا کہ یہ استثناء بھی
 اور معنی یہ ہیں کہ مجرموں کے ملک میں شفاعت نہیں یعنی ان کے واسطے شفاعت کا حصول ہی نہیں باستثناء ایسے مجرم کے جس
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدا لیا ہے یعنی مسلمان ہو گیا تو وہ مستحق شفاعت ہے۔ اور کہا گیا کہ اولی و جہ اول یا دوم ہے اور اس صورت
 تقدیر کلام دو وجہ پر ہے۔ اول یہ کہ لایکلون ہولاء الشفاعۃ الا من اخذ عدا عند اللہ یعنی یہ لوگ کوئی شفاعت نہیں کر سکتے مگر
 شفاعت کر سکتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں عدا حاصل کیا ہو اور عدا یہ ہے کہ تنقی پر نیرگار صالح الاعمال اس لائق ہو گیا ہو
 غیروں کی شفاعت کرے۔ لیکن اس وجہ میں یہ ابہام ہوتا ہے کہ جسکو شفاعت کرنے کی لیاقت ہے وہ ہر ایک شخص کی جسکی چاہے
 کر سکتا ہے پس کفار و مشرکین اس سے باہوس نہیں ہو سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ انکی شفاعت کریں اور یہ نہیں ہو سکتا
 وجہ دوم یہ کہ لایکلون ہولاء الشفاعۃ لاحد الا من اخذ عند الرحمن عدا۔ یعنی یہ لوگ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے سوائے
 جس نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدا حاصل کیا ہو یعنی مسلمان ہوا ہو تو اسکی شفاعت کر سکتے ہیں اور نظیر اسکی واسطے
 تو اللہ تعالیٰ لا یشفعون الا لمن ارتقی۔ یعنی شفاعت کرنے والے کسی کی شفاعت نہ کرینگے مگر اسکی جو پسندیدہ ہو گیا یعنی مسلمان
 شرک سے تقویٰ کیا ہو۔ ابن مرویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
 کا دل خوش کیا تو اُس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اُس نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدا حاصل کر لیا پس ہر ایک
 چھوگی اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں فرماتا ہے۔ اور طبرانی نے معجم اوسط میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جو شخص پانچوں نمازوں کو لایا اس حال سے کہ نہ طہارت برسی نہ
 پروردگاہ سے کچھ ناقص نہیں کیا تو اس شان سے آویگا کہ اسکے پاس اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 نہ کریگا اور جو شخص آیا اس حال سے کہ اُس نے انہیں سے کسی چیز میں نقص کیا تو اُس کے واسطے اللہ تعالیٰ کے
 اسپر رحم کرے یا چاہے اُسکو عذاب کرے۔ مگر جسم کشا ہے کہ یہ تو بعض صحابہ کرام سے عدا کا
 کبھی تو ایک شخص کے پاس ہر نوع سے عدا جمع ہے اور کبھی بعض نوع سے عدا ہے اور بعض

وہ شخص کافر نہ ہو جس کا فردن کی طرح دائمی دوزخی نہیں ہے لیکن اگر اس نے ناز کے اوقات دارکان
 کے لیے ناز کا عہد نہیں ہے پس چاہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تو معاف کر دے اور چاہے اسکو سزا دیکر
 اللہ تعالیٰ کا علی وہ عہد ایمان ہے و لہذا ایمان تفسیر کلمہ شہادت سے مروی ہے اور سراج وغیرہ میں موافق تمام اہل سنت
 سے اس آیت سے استدلال کیا کہ آیت صاف دلیل ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں سے گناہوں کا ترکب ہوا اگرچہ کبیرہ گناہ ہوں
 ان میں شامل ہے اور شافعیوں کی شفاعت اسکو پونجی کیونکہ کبیرہ گناہگار صاحب عہد ہے اور ہر صاحب عہد کے واسطے شفاعت
 کبیرہ گناہ والے کے لیے بھی شفاعت ہے اور ثویب اسکے واسطے وہ حدیث بھی ہے جو ابن مسعود نے روایت کی کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ہر صبح وشام اللہ تعالیٰ کے بیان اپنا عہد حاصل
 کرے اللہ تعالیٰ اسکو عہد سے عرض کیا کہ کیونکر یا رسول اللہ فرمایا کہ ہر صبح وشام کہے کہ اللہم فاطر السموات والارض عالم الغیب
 والشہادات اے اللہ ایک ایسی میرے رب پیدا کرنے والے آسمانوں وزمین کے جاننے والے غیب وشہادت کے میں تیری جانب
 رجوع کرتا ہوں کہ بانی اشہدان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدک ورسولک۔ میں گو اہی دیتا ہوں یعنی
 میں سے کہ میں کوئی اللہ مگر تویی اکیلا ہے کوئی تیرا شریک نہیں ہے اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ فلا تکلنی الی
 اللہ میں تو مجھے تیری نفس کے حوالہ نہ فرمائو۔ فانک ان تکلنی الی نفسی تقرنی من الشر و تباعدنی من الخیر وانی لاثق الابرجتک۔
 کہ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالہ فرمایا تو میرا نفس مجھے بدی سے نزدیک کریگا اور مجھے نیکی سے دور کر دے گا اور میں تو فقط تیری رحمت
 پر ہوتا ہوں۔ فاجعل لی عندک عہدا تو فینہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ سو میرے واسطے اپنے بیان ایک عہد کر دے
 کہ تم مجھے قیامت کے روز وفا فرماوے بیشک تیرا عہد خلاف نہیں ہے۔ پس جب بندہ نے ایسا کہا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک جھاپے
 جھاب ڈیا اور اسکو عرش کے نیچے رکھتا ہے پس جب قیامت کا روز ہوگا تو پکارنے والا پکارے گا کہ وے لوگ کہاں ہیں جنکے
 اللہ تعالیٰ ارمن کے بیان عہد ہے پس وے لوگ جنت میں داخل ہونگے۔ قلت و ہذا کانہ اصح مافی تفسیر الحافظ ابن کثیر رحم عن
 اللہ عزوجل سراج میں کہا کہ اس سے ظاہر ہوا کہ عہد سے مراد کلمہ شہادت ہے اور دلیل بھی ظاہر ہو گئی کہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے
 شفاعت حاصل ہے واللہ اعلم بالصواب۔ فن قال الشیخ ابن العربی رحم فی قولہ تعالیٰ الم تر انما ارسلنا الشیاطین فیرم
 علیہم الذر والعلیاء کے بیان میں گندہاکہ پاکیزہ نفوس کو ملکوت و ملائکہ سماوی سے استمداد حاصل ہے اور جوہر انکے استعداد کے
 میں انہیں کو عذابی و نبرد اور نورانیت میں ملائکہ کے ساتھ اتصال ہے ایسے ہی نفوس شریروں کو ناپاک کو زمیننی نفوس تاریک و مکدر
 سے استمداد حاصل ہوتا ہے کیونکہ ان نفوس کو اپنے جوڑ کے نفوس شریروں سے تاریکی و کدورت و نجاست میں مناسبت
 ہے اور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب دلایا کہ کس قدر سخت انہیں تاریکی ہے اور کس درجہ گمراہی و حجاب میں پڑے
 ہیں اور انہیں کس قدر تاریکی میں ہے انکو جوش دلاسنے و بسحارنے میں اور طحیح طحیح کی بدکاریوں کی تدابیر و شوق و
 اشتہار و غرور و کبر کے غافل کرنے میں۔ قولہ انما نعہم عدا۔ یعنی انکے انفاس کا شمار پورا کرنے میں پس جس شخص کا
 انہیں تاریکی کے واسطے ایک خاص وبال و عذاب ہے وہ انہیں انفاس سے ہوگا کیونکہ انہیں انفاس سے دے
 دے اور انہیں معدود و انفاس میں دے اپنے جیٹ بیات و عقائد پورے کر لینگے اور ہر ایک کے واسطے

Marfat.com

ایک اجل ندر ہے کہ غمگین اس تک پہنچ گیا پس سب جلدی ہو تو جلدی کرنا نہیں چاہیے۔
 اسم الرحمن اس واسطے ذکر فرمایا کہ یہ عام رحمت کے واسطے ہے اور مراتب ان کے تقویٰ کے تقاضا ہے۔
 الرحمن ہودہ کس کی طرف مشور ہوگا تو بعض دیگر نے اسکو جواب دیا کہ اسم الرحمن سے اس
 اسم اللطیف کی طرف کیونکہ جو شخص گناہوں و زنا میں و صفات نفس سے متقی ہو کر درجہ اول
 کے جنت افعال میں ہوگا پھر جنت صفات میں پھر جنت اسکے بعد حقیقی وصول الی اللہ جاتا ہے۔
 ہونے کے بعد حسب تجلیات صفات کے اسکی سیر فی اللہ اور حسب سیر کی انتہا الی الذات ہوگی۔
 بخلاف ان کے بحر میں ہن تولد و نسوق البحر میں۔ اعمال جمیہ والے۔ الی جنم طبیعت کی طرف۔
 وارو کیا جاتا ہے۔ تولد لایکلون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عدا۔ یہ عمدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اہل بیت سے
 کرین تو بہ کرین اور صفات اول سے عاجزی سے مفاہے دوم میں اسکی طرف جاوین اور رجوع لاوین اور اس طرح
 کے حجاب سے نکل کر تصف بصفات الرحمن ہون اور عالم قدس میں اتصال حاصل کرین اور یہی عالی بارگاہ
 اسم الرحمن ذکر فرمایا جو جلال نعم و اصول نعمتون کا دینے والا ہے اور تمام صفات لطیفہ کو مشتعل ہے اور معنی یہ کہ کسی کو
 اسکے واسطے شفاعت کرے یا مدد ملے تو یہ و انوار قدسیہ اللادہ شخص جس نے یہ استعداد حاصل کی ہو کہ رحمت حضرت
 ہو اور عمدہ حقیقی کے ساتھ جناب انہی تک پہنچ سکے۔ پھر شیخ نے حدیث ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت
 وقال الشیخ اشیرازی فی العرائس قولہ تعالیٰ یوم نحشر المتقین الی الرحمن ذلہ۔ و فرماتے ہیں کہ تقویٰ وہ ہے جو اسو سے حق عزوجل کے
 تقویٰ کرے اور متقی نہ ہوگا مگر اس طور سے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس بات سے بچا دے کہ ہوا سے نفس و شہوات اسکے قلب
 اور یہ بات عطا کرے کہ حق تعالیٰ سے اسکو انس حاصل ہو پس جو بندے اس شان سے متقی ہن کہ تمام جان کی تائید
 حق عزوجل میں آگئے ہن جنکے حق میں صادق آیا کہ اللہ ولی الدین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اللہ تعالیٰ انکو
 ایک تخرج الناس من الظلمات الی النور۔ توجیب انکے حشر کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ انکو انکے تقویٰ کے انوار کی مدد
 فرما کر اپنے منزل کرامت مشاہدہ و وصول میں طلب فرمادے گا۔ اور نظر رحمت میں آتا رہے اور رحمت سے اسکی
 اسی واسطے اسم الرحمن ذکر فرمایا۔ پس اشارہ ہے کہ جب منزل جلال و جلال میں رحمت سے انکا منزل ہوگا تو
 ہونے کی وحشت نہ ہوگی اور یہ شان تو ان متقیوں کی ہے جو ابتدا سے تقیات تقویٰ میں ہیں اور یہ
 تو انکو بذات خود فرحت آباد ازل وابد میں اکرام سے آتا رہے اور انکو مدارج عالیہ انوار القایہ کے
 سے خارج ہے اسکو عارف ہی جانتا ہے واللہ سبحانہ اعلم۔ اور یہ جو ہم نے کہا کہ عارفین کو مدارج عالیہ
 پہنچا دے گا تو اسوجہ سے کہ اگر یہ نہ ہو تو کیونکر دے ان مدارج میں پہنچ سکتے ہن اور یہ بیت والی
 ہن کیونکہ سوزی وغیرہ حادثات ہن بہ توفیر بویت کے اول ہی میدان میں ساقی ہن
 کہ حضرت صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مرابک معرفت پر سوار ہو کر دافع ہو گے۔ شیخ
 اللہ تعالیٰ سب سے تقویٰ کیا اور متقی وہ ہے جس نے ہوا سے نفس کی تعلق سے تقویٰ

مشرقیوں نے لادیا تاکہ اہل مشرق اسی منزلت و کرامت کو دیکھیں۔ مگر جسم کتنا ہی کہ شیخ جعفر رحم نے تقی کی بیان کی ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے تقویٰ کیا تو یہ تعریف اعلیٰ درجہ کے تقی کی ہے اور دوسری یہ کہ جس نے ہوا سے نفس سے تقویٰ کیا اور یہ اول مرتبہ ایمان ہے چنانچہ حدیث صحیح میں ہے کہ لایومن احدکم حتی یكون ہواً علیہ۔ یعنی تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک یہ نہ ہو کہ اُسکی خواہش تابع ہو جاوے اس امر کی جو میں لایا ہوں یعنی کس چیز سے اور توحید مانے کیونکہ اصل اقتضائے ہوا یہی ہے کہ رب عزوجل سے منقطع ہو کر آوارہ و شتر بے ہمار کی طرح پھر کے۔ اولیٰ درجہ تقویٰ کا یہ ہے جو بیان ہوا کہ اُسکے نفس کو خود اختیار ہی نہیں ہے بلکہ وہ تابع شریعت ہے اور تجھے معلوم ہے کہ شریعت نے اپنے نکلج و آرام سب کی اجازت دی ہے مگر بظاہر محدود کر دیا ہے اور جب بندہ ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُس پر سب مان ہو۔ واسطیٰ رح نے فرمایا کہ تولہ و فدا۔ یعنی سوار کر کے۔ اور یہ اُنکے حق میں حجاب ہے کیونکہ جس شخص کو اُسکی زینت نے حق عزوجل سے منسوب کر لیا اور یہ نہ ہو کہ یا حق عزوجل اُسکو ان متاع و اسباب جمال سے جذب کر لیتی تو وہ اپنے دعویٰ میں کاذب ہے۔ اقول ہنوز وہ خام ہے اور شاید اشارہ کیا کہ اہل کمال معرفت کو جذب حق عزوجل اُنکے منازل کرامت میں بیجا نیکائے واسطے ان مواریث سے اپنے کی ضرورت نہیں ہے فافهم۔ اور یہ بھی شیخ واسطیٰ رح نے فرمایا کہ جب دنیا میں اُنھوں نے کسی صفت و نعمت سے تعلق نہیں پیدا کیا ہے تو اُنکے سوا غیر کی طرف آرزو نہیں رکھتے ہیں۔ اقول شاید معنی یہ ہیں کہ دنیا میں موجودات فی الحقیقت کوئی نہیں بلکہ مٹا کر صفات کے طور کے ہیں تو اُنھوں نے ان سب زینتوں سے اُسی کو طلب کیا اور سب کو ترک کیا لہذا اُنکو اس زینت سے اپنے لئے کرامت میں بلا یا واسطیٰ رح نے فرمایا کہ تولہ و فدا۔ کہا گیا یعنی اپنی طاعات کی اعلیٰ سواریوں پر بلائے جاؤ گے۔ پھر صبح کے ہونگے یعنی تو اپنی طاعات کی صورتوں پر سوار ہونگے اور بیٹھے اپنی ہمتوں کے مراکب پر ہونگے اور بیٹھے اپنے انوار کے کونے اور بیٹھے وے ہونگے کہ اُنکو حق عزوجل سوار فرما کر منزل کرامت میں بلاوے گا تو اُنکا قیاس نہیں ہو سکتا ہے جیسے دنیا میں اُنکے واسطے کیا ہے پھر وساتھا۔ فافهم۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیت پرستوں کا رو کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں بیٹا وغیرہ سے بدگوئی کرنے سے روک دیا پھر اُنھوں نے حالت سے اللہ تعالیٰ کے بیٹھے بندوں کو حد سے زیادہ بڑھا یا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں غیب لگایا۔

لَا تَوَاتَخُ الدُّرُحْمُنُ وَلَدَاہُ لَقَدْ جِئْتُمْ شِیْءًا اِذَاہُ لَکَادَ السَّمَوٰتِ

طُرُقِہَا وَتَشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَاہُ

سَمَوٰتِ الدُّرُحْمُنِ وَلَدَاہُ وَمَا یَنْبَغِی لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ

اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ فِی السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَسْمٰتِہٖ

کونے نہیں اور نہیں اور زمین اور زمین اور آسمان کوئی نہیں

Marfat.com

الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۗ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ

رحمن کا بندہ ہو کہ اُس پاس آگاہ شمار ہو کہ اُس پاس قیامت کے دن

اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۗ

نی تفسیر الامام رح جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی جبروت اور عظمت کو بیان فرمایا تو اس ان کافروں پر انکار کیا جو زعم کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ سے اللہ تعالیٰ سے

فَالْوَاثِقُونَ بِالرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ اور کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن نے فرمایا

عام طور پر اہل کفر کا رویہ خواہ نصاریٰ ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں۔ خواہ یہود ہوں جو

خواہ مشرکین عرب جو لگا لگا کو بیٹیاں کہتے تھے اور یہ لوگ سخت جاہل اور شر سے بے ادب و ہنسے

ہیں کہ ایسا کلمہ کہتے ہیں جس سے روئین کھڑے ہوتے ہیں لہذا فرمایا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا

کہ تم لوگ اس قول میں امر عظیم پر آئے۔ ابن عباس وقتاوتہ و مجاہد و مالک رحمہم نے کہا کہ اور اس

اور بالکسر اور اد تفتح اور اد بد ہمزہ ان سب میں زیادہ مشہور لغت بالکسر ہے پھر اس عظیم بد گوئی و بد بولی

روئین کھڑے ہوں بیان فرمائی بقولہ۔ تَكَادُ السَّمَوَاتُ حَزْرَةَ كَسَالَىٰ كِي قَرَارَتِ بِيَا وَتَحْتَبُ بِيَا

حقیقی نہیں ہے اور باقیوں کی قرأت میں تکاوت بار توفیقہ ہر تيفظن منہ ہر عمرو ابن مامر و غیر

کی قرأت میں تيفظن ہی اور ن ساکن و کسر و طاء ہی اور باقیوں کی قرأت میں تيفظن از باب تفضیل ہی است و

اور معنی دونوں کے شگافتہ ہو جانے اور بچھٹ جانے کے ہیں لیکن سراج میں لکھا کہ دوسری تہا است و

اور اس میں مبالغہ ہے اور باب تفضیل میں معنی تکلف کے ہیں یعنی بے اختیاری سے شگافتہ نہیں بلکہ

رب عزوجل کے بقصد شگافتہ ہوں۔ اور معنی یہ ہیں کہ نزدیک ہوئی یہ بات کہ آسمان بچھٹ جاوے اور

عزوجل کی شان پاک کی نسبت ان کافروں نے کہی وَتَنشِقُ الْاَرْضُ اور اگر جادو سے اور اگر جادوین بہاڑ منہم ہو کر۔ اَنْ دَعَوُا لِلرَّحْمَنِ فَلَدَا ۗ اس بات سے کہ یہ کفار گنہگار

فرزند۔ جو ہری رح نے صحاح میں لکھا کہ انہد الجمل یعنی ٹوٹ گرا پہاڑ اور بدہ دیوار گنہگار

وزمین و پہاڑ کی یہ حالت ہو جب دے ہو آدم کے بدکاروں سے یہ کلمہ سنتے ہیں جو جملت

کعب اجبار رح نے کہا کہ جو کلمہ ان لوگوں نے کہا جب کہا تو بلاگنہ میں کاسیہ اور جنم کو دہشتا
 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہوگا
 یہ نسبت اسر تعالیٰ کے کہ اس سے شرک کیا جانا ہو اور اسکے واسطے فرزند بنا یا جانا ہو اور اس کے
 فرزند اور کرتا ہو اور یہ کہ رزق و تباہی یہ حدیث اسکے مانند کلام سے صحیحین میں بخاری میں ہے کہ
لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَخْلُقَ وَكَذَلِكَ ابْنُ اسْرَتَعَالَى کی شان سے لائق ہی نہیں کہ وہ فرزند ہو سکے۔
 ولد بنا دو طرح سے ایک حقیقت جیسے ولادت معروف ہے اور دوم بطور شبہی کرنے کے اور یہ دونوں محال ہیں
 ہونا بالکل ہی خاص ہے اور یہ دوم تو وہ بھی محال ایسے کہ فرزند جسکو بیٹا بنا دے وہ والد کے مشابہ ہونا چاہیے
 کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے اور اسوجہ سے کہ بیٹا بنا کسی کو یا تو بغرض سرور ہوتا ہے یا بغرض استعانت یا بقصد ذکر اس
 کی شان میں محال ہے۔ کذا فی السراج وغیرہ۔ حاصل یہ کہ اسر تعالیٰ کے جلال و عظمت کے لائق نہیں اور جو ہی نہیں
 ہو کیونکہ مخلوق میں سے کوئی اسکا کفو و ہمسر نہیں ہے کیونکہ نام خلاق سب اسکے بندے مخلوق میں لذلک ایسے
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِلَى الرَّحْمَنِ عِندَ اللَّهِ میں سے کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں کوئی
 الرحمن کے پاس بندگی کی حالت میں یعنی شخص جو کوئی ہو وہ اسر تعالیٰ عزوجل کے حضور میں بندہ حاضر ہو تو بلاگنہ ہونے
 میں یا عزیز و عیسیٰ علیہما السلام ہوں زمینوں میں سب اسر تعالیٰ کے حضور میں عبودیت کی حالت میں حاضر ہیں اور کسی کی
 کی جانب متمنی ہیں اور سرانہ قیاد جھکائے ہوئے مطیع و ذلیل و عاجز میں جیسے غلاموں کا قاعدہ ہے اور یہ ہر وقت ہے خواہ دنیا میں
 یا آخرت میں ہوں اور اہل تفسیر میں سے بعض نے مانند شیخ جلال معلی رحم کے اسکو خاص کر قیامت پر محمول کیا ہے لیکن عام
 قیامت ہو یا کوئی اور وقت ہو سب جگہ و ہر وقت یکساں حال ہے یہ اولیٰ ہے کیونکہ آیت میں کوئی تخصیص روز قیامت کی
 انتہی مافی السراج۔ **لَقَدْ أَحْضَرْتُمُوهَا شَيْكًا** انکو احضار فرمایا ہے یعنی اسرقاسے سے انکا احضار کیا گیا ہے
 احاطہ قدرت و علم و قبضہ سے باہر نہیں نکل سکتے اور سب کے سب اسکی تدبیر کے تحت بن سخر و مطیع ہیں و عدل و حکم
 کر لیا ہے انکو شمار کرنا یعنی اسکے اشخاص و ایام و انقاس و افعال سب کو احاطہ کر لیا ہے کیونکہ ہر چیز اسکے نزدیک
 اور میں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ وقال الامام یعنی جب سے پیدا کیا قیامت تک انکا شمار جانتا ہے اور ان سے
 اور جو موت ہونے کے سب اسکے علم میں ہیں۔ **وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِوَجْهِ قَدَرٍ مَّعْدُودٍ** اور سب میں سے ہر ایک کو
 آویگا اسر تعالیٰ کی حضور ہی میں قیامت کے روز فرد۔ یعنی تنہا کہ دنیا کے مال و مرد و گار و غیرہ سے
 یعنی تنہا ہوگا اسکے واسطے کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ کوئی اسکا چھڑانے والا موجود ہوگا۔
 مخلوق میں جس طرح چاہیگا حکم فرما دیگا۔ وہی عادل حاکم ہے کسی پر فرما دیگا اور اسکی طرف سے
 ہے وہی خود انکے سامنے رہتا ہے اور اسر تعالیٰ جو حکیم العظیم۔
 الارض الایہ۔ اسر تعالیٰ نے بڑے بڑے بتان سے کافروں کے آگاہ کیا کہ اسکی شان
 جناب اتنی عزوجل پر باندھتے ہیں کیونکہ انکے دونوں میں شیطان و انسانی

کے لائق ہر اور کسی طرح شان قدم کے لائق نہیں ہر تو یہ وصف احد و ث کے کسی حال سے قدم واقع
 ہوا ہے کہ اس کوئی موقع یا نہیں جناب رب عزوجل سے مقہور غیرت ہو کر پھیرا گیا تو آسمانوں و زمین و پہاڑوں سے
 ہوا کہ اس کو زمین و پہاڑوں سے اس کو برداشت نہ کیا پس آسمان قریب تھے کہ پھٹ جاوے اور زمین شق ہو جاوے
 اور زمین کے ٹکڑے بن گئے اور نوح سے نوح و غیرت و غضب ہوا تو ہیبت حق عزوجل سے ان چیزوں کو لرزہ آیا اور یہ چیزیں
 اور زمین سے نور صفت ازل و کائنات میں تو اس قدر غضب سے فنا ہو جانے کے قریب ہوئیں۔ قولہ ان کل من فی السموات
 ان الا انی الرحمن عبادہ شہدین جو زمین بانوار ربوبیت ہر وہ ربوبیت کے تحت میں بصفت عبودیت ہر پس جس نے
 عبودیت کو اپنی اصل بنا لیا ہے اس ربوبیت و عبودیت کو پہچانا پس جب ربوبیت میں عبودیت فنا ہو گئی تو ربوبیت باقی رہی وہی اپنے
 کو ربیت نور حق عزوجل سے اس وصف سے ضعف دیکھ کر نور ازلیت و نشہ توحید میں دعویٰ انانیت کرنے لگتا ہے پھر جب قیامت
 آئے گا تو اللہ ربوبیت کے اپنے معدن کی طرف رجوع کر جاوے گا اور سب کے سب ان نور سے خالی رہ جاوے گا بلکہ ان پر لباس
 عورت ہو گا کیونکہ ان پر طوارق غیرت قدم جاری ہونگے اور یہ جب ہو کہ حکم غیرت جاری ہو تو وہ دکلمہ آیتہ یوم القیامۃ فردا یعنی دو جا
 و عورت سے خالی ہو کر حقیقت قرین فرد رہ جاوے گا اس حال میں کہ فردانیت حق عزوجل کا طور ہو گا پس ہر ایک منفرد حق
 کی تک کہ ضعف فردانیت ہو جائیگا اور وحدانیت سے ضعف نحمد ہو گا پھر اسی حال کی طرف عود کریگا جو تھا کہ ربوبیت الود
 ہو گا اور عارف اس سے مقام وصال میں حاضر ہو گا پس اسکو انوار قرب حاوی ہونگے اور جمال حق عزوجل سے مقام شکر
 جائیگا۔ وہ ان زمان ازل وابد سے دعویٰ کریگا۔ اے بندہ صادق بہان سب حجاب بن بن اور جب تک حجاب میں ہیں تب
 ہر طرف سے اس قدر عزوجل کے میل کرنے میں جیسے ثواب و عذاب و نجات وغیرہ اور جب یہ لوگ مشاہدہ جمال میں حاضر
 ہوں گی مرادات شیعہ اپنے ساقط ہو جاوے گی اور نفوس کی رقیبت سے علیحدہ ہو جاوے گی اور خالص بندے اللہ تعالیٰ کے
 حق میں داخل محبت میں حضور شاہدہ میں حاضر ہو جاوے گا کہ وہاں سوا سے وجہ ربک ذوالجلال والاکرام کچھ باقی نہیں
 رہے حضور نے اس لئے کہا کہ تو لہائی الرحمن عباد یعنی بقدر ذلیل اپنے اوصاف کے ساتھ یا عزیز ذلیل باوصاف حق عزوجل۔
 ان اوصاف کے وہاں اوصاف حق عزوجل پیدا کیا ہے وہ تو عزت والا ہو گا مگر نہ مخلوقیت کے اوصاف سے بلکہ صفات
 پر اور حد و صف کے اوصاف سے دولت ہر اور جن لوگوں نے دنیا میں کوئی وصف نہیں حاصل کیا وہ نہایت خوار ہونگے
 اور اللہ تعالیٰ ہی بانی نہ ہونگے شیخ ابو بکر الوراق نے کہا کہ کسی بندہ نے اپنے رب عزوجل کی طرف تقرب لازم
 کیا ہے مگر نہیں حاصل کیا کہ وہ اس پر زیادہ زینت ہو یعنی سب سے بڑھ کر بندہ کے واسطے زینت عبودیت سے ہے کہ یہ عبودیت
 ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب انقار ایک بے سب سے اجہاز پور ہے کیونکہ جس نے اپنے اوپر عبودیت کو لازم
 کیا ہے اس کی طرف محتاجی حاصل کی تو ہمیشہ اسی کی طرف منہی و متفرع رہیگا۔ ایک نے ابراہیم
 کو کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہاں تو پوجھا کہ کس کے بندے ہو تو کہنا چاہتے تھے کہ کس کے بندے پس ابراہیم
 نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہوا تو یہ آیت پڑھی ان کل من فی السموات الا یہ۔ فس شیخ ابن العربی نے قولہ
 ان کل من فی السموات الا یہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ سب تحت مدہ و اسکان میں اس کے واسطے خود کوئی وجود کمال نہیں ہے مگر

بذات حق عزوجل کہ اسم الرحمن سے اُنکے وجودات کا اضافہ فرمایا ہے پس یہ سب بات غور سے
 ایمان سے اُسکی عبادت نہ کرتے تو اُنکا وجود نہ ہوتا اور اگر بعد وجہ کے اُسکی عبادت ہو جائے تو
 پس دے مریوب و مجبور اور اُسکے تحت قدرت و سلطنت میں مقبور و مستخر ہیں تو لا تظنوا انکم
 وہی صورتیں معلومات کی ہیں جو محض عالمیت حق عزوجل کے ساتھ عدم میں ظاہر ہوئیں اور اُنکی
 رحمانیت کا فیض ہو پس کوئی اُسکے مناسب بھی نہیں ہے تو فرزند وغیرہ لایا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ
 بیان کرے ہر مومنین کے فضائل پر ختم کیا ہے۔

ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات

وذاہ فانما یسرنا بلسانک لتبشیرا للمتعبین

فوق ما لدناہ وکراما ملکنا قبلہم من قذیر

من احدی او تسمع لهم کذباہ

ان الذين امنوا ابوان لائے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور اُسکے رسول کو سچ ماننے والوں کو

اور کام نیک کے سبب جعل لہو الرحمن و ذرا قرب ہے کہ اُنکے واسطے اللہ تعالیٰ کو تبتیر کر دینا اور

تو بغیر اوادہی اور فرات فتم دسرہ کے ساتھ بھی ہے اور معنی و د کے محبت ہیں یعنی ہستی ہستی ہستی ہستی ہستی

پیدا کر دینا یعنی خود اُنکو محبوب فرما کر باہم انہیں محبت کر دینا اور سب کو محبوب کر دینا اور ان کی توحید کے لیے

جیسے محبت پیدا کی جاتی ہے جیسے کافروں کے دنوں میں رعب و الذیاب اور یہ محبت و نیا اور یہ محبت و نیا اور یہ محبت و نیا

کیونکہ سب جعل فرمایا یعنی قرب ہے کہ ایسا کر دینا کیونکہ نزول آیت کا مکہ میں ہوا اور اس وقت کافروں کے دنوں میں

بغض و عداوت تھی تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ غنم قرب اسلام غالب و ظاہر ہوگا اور یہ محبت و نیا اور یہ محبت و نیا

تمام اہل محشر کے روبرو پیش ہوگی اور مومنوں کے دنوں سے میل نکال دیا جائیگا اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

۶

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ
محبوبوں کے دلوں میں مسترحم کھانا ہو کہ علی کرم اللہ وجہہ کی محبت آمار ایمان سے ہے یعنی جس شخص سے
وہ اہل ایمان سے ہے پھر واضح ہو کہ محبت سے مراد محبت صادقہ ہے جس سے محبوب کی راہ و مرضی پر
غیر کسی چیز کی ہر چیز صحت علی کرم اللہ وجہہ نے اس دنیا سے دن سے نکلنا اور راہ حق میں اسکی مرضیات پر قائم
رہنا اور اس سنت میں مستقیم رہنے ہی شیوہ اسکا ہوگا جو آپ سے محبت رکھتا ہے اور ادنیٰ یہ ہے کہ اسی طریقہ کو پسند کریگا بخلا
یقیناً ہر دعا میں نے اختیار کیا یہ مانند طریقہ نعمانی کے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں دعویٰ بن کر دعویٰ باطل ہر طرح
سے باطل ہے کہ دعویٰ باطل ہے ہر طرح صیح کے الزام اہل بیت علیہم السلام کے حق میں عائد کرتے ہیں اور سر بازار اُنکے حق میں وہ باتیں
نہیں کہیں جیسے اہل ایمان ہمنوں کے حق میں نہیں پسند کرتے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی ہیں
تاکرئی میں کہ انکے کاروں نے جمعین لیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ زندہ تھے اور حضرت سیدۃ النسا رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی
اور ساند اسکے وہ باتیں بیان کرنے ہیں کہ مترجم کے قلم کو صاف صاف اُنکے لکھنے کی تاب نہیں ہے سوائے اسکے کہ زبان قلم
تاکرئی کہ سب سے وقربان ہو کر ایسے بد بخت یہودہ کھنے والوں کی گردنوں پر روان ہو اور یہ سب بتان واضح ہے کہ کسی ایمان والے
کا اپنے ہر گونہ سرداروں کی نسبت یہ کلمات سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں پس یہ محبت صرف اہل سنت و جماعت
ہو اور تمہارے کے واسطے حمد و شکر ہے کہ اُسے اپنے فضل سے ہم کو یہ محبت عطا فرمائی ہم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور
اہل بیت رضوان علیہم جمعین کی پاکیزگی و طہارت کے قائل ہیں اور ہر حال میں انکو لوٹ و نجاست دنیوی سے اللہ تعالیٰ نے
نکلا اور کمال عزت و شجاعت سے سرفراز فرمایا ہے۔ شیخ ابن کثیر رح نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ جو بندے شریعت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے ہیں اللہ تعالیٰ انکی محبت اپنے صالحین بندوں کے دلوں میں پیدا کر دیگا اور یہ ضرور ہوتا ہے اور ہمیں
دوسری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں چنانچہ امام احمد نے ابو ہریرہ رحم سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندہ کو محبوب فرماتا ہے تو جبریل کو فرماتا ہے کہ ای جبریل میں فلان بندہ کو محبوب رکھتا
ہوں اور اسے محبت کر میں جبریل اس سے محبت کرتا ہے پھر آسمان والوں میں ندا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلان بندہ کو
محبوب فرمائے اس سے محبت کر میں تمام آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں پھر اسکے واسطے قبولیت زمین میں
کے ہر شیخ اہل زمین اسکو مقبول کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو بغوض فرماتا ہے جبریل کو فرماتا ہے کہ میں فلان
بندہ کو بغوض کر میں جبریل اسکو بغوض کر میں جبریل علیہ السلام اسکو بغوض فرماتا ہے پھر تمام آسمان والوں کو بکار دیتا ہے
انکو بغوض کر میں پھر وہ زمین پر کھتا ہے تم اسکو بغوض رکھو پس آسمان والے اس سے بغض رکھتے ہیں پھر اسکے واسطے
کہ اسکا نام اللہ تعالیٰ ہی پیدا ہو سکے اور بخاری وغیرہا۔ اور نو بان رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو بغوض فرماتا ہے اور ہر بندہ ہٹا رہتا ہے ہاتھ کہ اللہ تعالیٰ غزول جبریل علیہ السلام سے
فرماتا ہے کہ اس بندہ کو بغوض کر میں جبریل اس سے بغض کر میں پھر آسمان کے فلان بندہ پر اللہ تعالیٰ
بغوض فرماتا ہے اور یہی جو فرشتہ اُسکے گرد میں سب کھتے ہیں ہاتھ کہ ساتوں آسمان والے

فرشتہ کہتے ہیں پھر یہ بات زمین پر نازل ہوتی ہے۔ زبیر بن عوف نے روایت کیا ہے کہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو محبوب کرتا ہے تو جبریل کو ندا فرماتا ہے کہ میں نے
 کرپس جبریل اس سے محبت کرتا ہے پھر تمام آسمان میں منادی کر دیتا ہے پھر اسکی محبت زمین والوں کی آگے
 فرمایا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ حدیث امام مسلم و ترمذی نے روایت کی ہے۔
 حسن صحیح۔ علی بن ابی ظلمہ نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ قولہ ودا یعنی محبت۔ مجاہد رحمہ نے کہا کہ لوگوں میں
 یعنی اللہ تعالیٰ خود آگے محبوب کر لیتا ہے اور دوسروں کے دلوں میں محبوب کر دیتا ہے یعنی اپنے بندگان میں سے جو اللہ تعالیٰ کو
 مجاہد و ضحاک وغیرہم سے مروی ہے۔ عوفی رحمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ وہ محبت ہر مسلمانوں کی طرف سے ہوا کرتی ہے
 صادق ہے۔ قتادہ رحمہ نے کہا کہ ہاں اللہ ہر منون کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے اور ہم سے ذکر کیا گیا کہ ہر من بنیمان
 تھے کہ جب بندہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے من میں بندوں کے دل اسکی طرف
 کر دیتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتے اور اس پر شفقت کرتے ہیں اور قتادہ رحمہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
 تھے کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے یا بدی کرتا ہے ہر صورت میں ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکے عمل کی چادر اترھا دیتا ہے۔ ابن ابی حاتم
 رحمہ اللہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے دل میں کہا کہ اللہ میں ایسی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرونگا کہ سب تمام ہوئیں میں اللہ
 نماز ہو سکتی ہے جب دیکھا جاتا تو وہ نماز ہی میں کھڑا ہوا ملتا اور مسجد میں سب سے اول داخل ہوتا اور سب سے آخروں
 اس سے اسکی کچھ تغلیم نہ تھی اور جب کسی قوم پر اسکا گذر ہوتا تو لوگ کہتے کہ دیکھو یہ ریاکار جانا ہے میں اسنے اپنی نفس کی
 رجوع کیا اور کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ مجھے لوگ بدی ہی سے یاد کرتے ہیں اب میں اپنے تمام اعمال خالص اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کروں
 پس اسنے صرف نیت بدل دی اور طاعت میں کچھ زیادتی نہیں کی تو اسکے بعد جس قوم پر گذرنا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ
 اس پر رحم کرے اب وہ اچھی صلاحیت پر ہے اور حسن بصری رحمہ نے یہ آیت پڑھی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات یجعل لهم
فَانْمَا یَسْرُنَا بِلِسَانِكَ سو اسی لیے ہم نے اسکو یعنی قرآن کو آسان و سہل کر دیا ہے تیری زبان میں تو
 اور درسناد سے کیونکہ ہم نے قرآن کو واضح صاف صاف سہل تیری عزلی زبان نصیح میں اسی واسطے کر دیا ہے کہ
 تاکہ تو اس سے بشارت دیدے متقین کو یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت ماننے اور اسکے رسول کی نصیحت کرنے میں
 و رضوان اتی کی بشارت دیدے۔ **وَتَنْذِرُ یَا قَوْمًا لِّذٰلٰ** اور تاکہ تو اس سے ڈرنا دے قوم کو یعنی جو
 کو اور وہ کفار مشرکین ہیں کہ باوجود ظہور حق و محبت کے اپنی نفس کے واسطے جھگڑتے اور دنیاوی رستہ پر چلنے میں
 یعنی سخت جھگڑاؤ۔ ابن عباس رحمہ نے کہا یعنی بدکاروں کو ابن کثیر رحمہ نے لکھا یعنی اسی قوم کو جسکی صحیح ہونکا بیان
 ہوئے ہیں۔ مجاہد رحمہ نے کہا جو مستقیم نہیں رہتے ہیں ابوصالح نے کہا حق سے کج۔ فناکن نے کہا کج بھگڑاؤ اور
 جڑے جوڑے۔ حسن بصری نے کہا حق سے پھرے اور قتادہ رحمہ نے کہا یعنی جیسے تریل کے کنارے ہیں۔ علی بن ابی
 کی یعنی فاجر بدکار۔ یہی مجاہد سے بھی مروی ہے اور ابن زبیر نے کہا کہ سخت ظالم حاصل ہے کہ جو نہیں دیکھتا کہ
 ہر ایمان موجود ہونگی جو مذکور ہوئیں پس انصار ان سب کے واسطے ہر پھرنا کے واسطے انھارے دیکھنے کی طرف متوجہ

اور بہت کثرت سے اُن سے پہلے قرون ہجرت سے ہلاک کر دیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی
 نافرمانی کی اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ **ہَلْ تَجِدُ مِنْهُمْ قَوْمًا** بھلا انہیں سے کسی کا تو احساس کرتا ہے۔
 کسی کا احساس ہوتا ہے۔ **أَوْ لَسَمِعَ لَهُمْ كَذْرًا** انہیں سے کسی کی آواز سنتا ہے۔ رکن اصل
 میں کسی غلطی آواز پر جو پوشیدہ ہو اور رکن کی تفسیر آواز سے ابن عباس و ابو العالیہ و عکرمہ و حسن بصری و سعید بن جبیر و ضحاک
 بن مزین سے مروی ہے اور حاصل یہ کہ انہیں سے کسی کا جسم نظر آتا ہے یا کسی کی آواز سنائی دیتی ہے کذا قال الحسن و قتادہ رحم یعنی کچھ
 نہیں ہے اور یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ جو لوگ مر گئے ہیں انہیں سے کسی کا جسم بطور حیات کے یا کسی کی آواز نہیں سنائی در کھلائی
 حسن بصری رحم نے کہا کہ سب ہلاک ہو گئے کسی کا عین یا اثر کچھ نہیں رہا۔ پس یہ معنی ہوئے کہ جب ہمارا عذاب اپنے آباؤ تو نہ کسی کا
 جس و جسم رہا جو کھلائی دے اور نہ آواز رہی جو سنائی دے یعنی سب ہلاک ہو گئے اور مگر جسم کتنا ہے کہ ظاہر آیت عام ہے خواہ عذاب
 ہلاک ہوے ہوں یا ویسے مر گئے ہوں اور اس میں تہیہ ہے کہ دنیاوی جات پر مقرر ہونا بالکل جمالت ہے اگلوں کو غور کرو کہ انہیں سے
 کسی کا عین یا اثر کچھ نہیں ہے ہوں ہی انجام موت ہے پس فکر کرو تاکہ وہاں کے واسطے بقا حاصل کرو اور کفار کے واسطے وعید شدید
 بنا کہ کسی طرح ہلاک ہو جاوینگے یا عذاب سے ہلاک کیے جاوینگے۔ اور حضرت علیؑ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تسلی ہے کہ ان
 قرون کی چند روزہ یہ نقل و حرکت و ایذا و آزار ہے جب مرینگے تو عذاب میں داخل ہونگے انکا نشان تک نہ رہیگا اور اہل ایمان
 کے واسطے تسکین ہے کہ پائدار وہی آخرت ہے۔ **فَإِنَّ نِیَّ الْعُرَاسِ قَوْلَ تَعَالَى** اللہین آمنوا وعلوا الصالحات یجعل لہم الرحمن ودا
 ب آیت میں عجیب نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو کو عمل صالح سے مقرر کیا اور عمل صالح کو دوسے پہلے ذکر فرمایا گو یا عمل صالح
 جزاء یہ قدر اور اشارہ اس میں یہ ہے کہ وہ یعنی محبت الہی اُنکے لیے قدیم ازل میں ہے اور اسی محبت کی جہت سے انہوں نے اعمال
 کیے پس جب اُنکو اس دوسے سرفراز فرمایا تھا تو اُنکو اعمال صالحہ کی توفیق دیدی پس اس محبت و پسندیدگی کا اثر یہ اعمال
 الہی میں پس جب عمل صالح واقع ہوتا ہے تو اُس سے یہ محبت اُنکے دلوں میں شکست ہوتی جاتی و بڑھتی جاتی ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ
 کو دیکھی سے پاک ہے پس جب اُنکو اپنے نور سے لباس دیا اور محبت کا حلہ اُنکو پہنایا تو دوسے ظاہر و باطن اُس سے مزین ہو گئے
 اہل حق و عدل کے واسطے آئینہ ہو گئے پس جو کوئی اُنکو دیکھے اُسے محبت کریگا پس اللہ تعالیٰ نے اُنکو محبوب کیا اور یہ لوگ
 کی محبت سے اُسکو محبوب کہتے ہیں اور لوگ اُنکو بوجہ محبت الہی کے محبوب رکھتے ہیں یعنی اس جہت سے لوگوں پر الہی محبت
 ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُنکو محبوب رکھتا ہے تو مخلوق اُسکے قبضہ قدرت میں مسخر ہے پس مخلوق بھی اُنکو محبوب رکھتی ہے اور مرد و مخلوق
 کی سعادت میں کیونکہ اہل شقاوت اس کراحت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ابن عطاء رحم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے باطن سے
 اللہ کی راہ پر جسم کو عبادت کے لقب میں والا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان خاص بندوں کی آبرو کو دیتا ہے کہ جو کوئی اُنکو
 محبوب رکھتا ہے اور اُنکا اکرام کرتا ہے اور اُنکا اکرام کرنا اور اُن سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و اکرام ہے۔ بعض نے
 اس طرح حدیث طاعت و عبادت جہاد۔ مگر جسم کتنا ہے کہ ادب و ارادت کی شناخت میں احادیث و آثار سے ثابت ہے کہ جو کوئی اُنکو دیکھے
 اللہ تعالیٰ سے پس جو شخص اُنکو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اُن سے محبت کرتا ہے۔ شیخ ابن العزلی رحم نے لکھا کہ
 اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان و اہل حق کو اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی طرف سے محبت عودت عطا فرمادینا جیسے حدیث قدسی میں فرمایا

کہ برابر بندہ میری جانب نوافل سے تقرب چاہتا ہے یا نہ کہ میں اس کو محبوب کہتا ہوں۔
تو میں ہی اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اس سے
یہ محبت نتیجہ سابقہ ازلی عقابیت کا ہے جو توفیق مجسم و محبوبہ ہے۔ یہ سداً اور کسبیب ہے کہ اس سے
کے محبوب کر لیا تھا جس سے وہ برگزیدہ و محبوب ہو گیا تھا تو وقت طور پر وہ اس کے اسیر محبت
دی کہ عہد کو دفا کرے پس وہ عہد سابق بوجہ عہد لاحق کے نیا ہو گیا اور عہد لاحق بوجہ عہد سابق کے
کا لیا ہے۔ کما قال تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بحبکم اللہ۔ اور جب اعمال واجوال سے بنا لیا گیا ہے
بندہ کو محبت اصطفاً کے ساتھ اگلی محبت سے بڑھ کر محبوب فرماتا ہے یعنی طور اس کا کامل ہوتا ہے کیونکہ محبت اولیٰ
اور یہ کامل فاسر ہے اور جب ایسی محبت فاسر ہوتی تو اس کی محبت تمام آن لوگوں کے دونوں میں آجاتی ہے جس کا اعلان
ہے پس جنکے واسطے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ایمان رکھا ہے سب اس کو محبوب کھینکے فانعم اللہ علیہم

سورة طه مکیة وھی مائة وخمس و ثلاثون

یہ سورہ ایک سو پینس آیات ہیں اور کلمات کا شمار ایک ہزار میں سوا کتابیس ہے اور اسکے حروف پانچ ہزار دو سو ہیں
معالم بن محی السنہ نے باسناد خود مسند حضرت ابن عباس رضی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہوں میں وہ سورہ حسین بقرہ کا ذکر ہے ذکر اول سے اور دیا گیا ہوں طہ و طوا سین کو اولوح موسیٰ علیہ السلام سے اور دیا گیا ہوں
تواج فراک اور خواہم سورہ بقرہ خزاند تحت عرش سے اور دیا گیا ہوں مفصل بطور نفل کے۔ مترجم کتاب ہے کہ اس حدیث کی تفسیر ہے
کہ مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے دی گئی اور مراد ذکر اول سے وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قبل پیدایش آسمان و زمین و مخلوقات سے
لکھا ہے اور ذکر ثانی لوح محفوظ ہے واللہ اعلم۔ اور اولوح موسیٰ کا باب طہ و طوا سین یعنی وہ صورتیں جنکے اولیا میں موسیٰ و
اور سورتوں کے نواح یعنی مقطعات اور سورہ بقرہ کے خاتمہ آیات امن الرسول بالانزل الیہ آخر تک یہ خزاند تحت عرش
میں اور آئے قصائل میں احادیث صحیحہ علیہ موجود ہیں۔ پھر جانتک روایات و آثار سے معلوم ہے کہ یہ سورہ
یہ قول ابن عباس و ابن الزبیر وغیرہ سے مروی ہے اور قرطبی رح نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ صحیح علماء کا قول ہے و لیکن
نے اتقان میں لکھا کہ تولاہ فاصبر علی ما یقولون الایہ اسین سے مستثنیٰ کی گئی ہے اور ظاہر اسکا اعتبار نہیں ہے۔ امام ابن
نے لکھا کہ محمد بن اسحق بن خزیمہ نے کتاب التوجید میں اپنی اسناد کے ساتھ حسین راوی ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ
بن ذکر ان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے
کو آدم کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے پس جب ملائکہ نے اس کو سنا تو کہا کہ مبارک ہے اور اس کے بعد اس کے
ہوگا اور مبارک ان اجواف یعنی سینوں کو جو انکو اٹھا دینگے اور مبارک ان زبانوں کو جو اسکے ساتھ کہیں گے اور
ابن کثیر نے حدیث غریب و فیہ نکارۃ و ابراہیم بن ماجہ الراوی نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ
سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے تمام قرآن رکھا گیا ہے اور

اور تون سورتون کو حبت میں پڑھینگے۔ اور قصہ اسلام عمر رضی اللہ عنہ اور انکا اپنی بہن سے اسکو سننا
 اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سابق الایمان
 یہ کہ بعد خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے وہی ایمان لائی ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ سے اپنا اسلام
 اور مشرکوں نے ایذا میں سختی کر رکھی تھی اور اہل اسلام حالت خوف و احتیاط میں تھے ایک روز آنحضرت
 نے دعا فرمائی کہ اے میرے علم میں عمر بن الخطاب اور ابو جہل حکم بن ہشام میں سے جو بندہ محبوب واقع ہوا
 اور صحت دے چونکہ یہ نعمت عقلی اور صحبت کبریٰ بن عمر بن ازل میں سابق ہو چکی تھی پس بہت جلد اسکا ظہور ہوا کہ عمر رضی
 اللہ عنہ نے اور اسی طرح اپنی بہن کے مکان کی طرف چلے جب سنا کہ وہ بھی مسلمہ ہو گئی ہے اور دروازہ پر انکو سورہ طہ پڑھتے سنا یا
 نے تحقیق کیا اور انہوں نے طہ سنا ہی بہر حال جو ہوا ہوا ہے اس قصد سے تھے کہ بہن کو قتل کر دوں اور پھر جا کر آنحضرت
 سے کہوں کہ یہ کلام رب عزوجل سنا تو بے اختیار روئے اور بہن سے کچھ نہیں کہا اور جناب رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ نہیں
 کہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور صحابہ زہد میں سے جس نے دیکھا اُس نے خوف کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے پوچھا کہ عمر اس حال سے آیا ہے اور آپ دارا رقم بن ابی الارقم بن تھے آپ نے کہا کہ آنے دو اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے
 استقبال کے طور پر قریب آگئے اور جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انکے موٹے پکڑ کر ہانے اور توجید اسی عزوجل بادد لائی پس
 اللہ عنہ گویا نور سے بھر گئے اور رونے لگے اور حضرت کے واسطے کلمہ توجید پڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان ہوئے
 کمانوں کو بہت بڑی خوشی ہوئی اور اسی وقت نکل کر بلند آواز سے تکبیر کہی اور مشرکوں کو بہت غیظ آیا و لیکن کچھ تو ہیبت اور
 وحشت کہ اتنا بڑا شخص اسلام میں آگیا معلوم نہیں کہ اسکا کیا انجام ہو خاموش رہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اعلا

کر دیا۔ رضی اللہ عنہ وعن الصحابة اجمعین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَنَزَّلْنَاهُ مِنْ حَقِّ الْوَقْدَانِ

عَلَى الْعَرْشِ الْمُنْتَوَى

ان اہل تفسیر کے دو قول ہیں ایک یہ کہ طہ منجملہ مشابہات حروف مقطعات کے ہے۔ دوم یہ کہ نہیں بلکہ کلمہ نغسر ہے۔ قول
 کہ ابی حاتم نے ابن عباس زہد سے روایت کی کہ طہ بارجل۔ یعنی طہ کے معنی
 ہیں جو کعب بن جابر و سعید بن جبیر و عطار و محمد بن کعب و ابو مالک و عطیہ عوفی و حسن و قساوہ و ضحاک و سدھی ابن ابی

سے مروی ہے کہ ان علماء تابعین نے کہا کہ طہ کے معنی یاربجل۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یاربجل سے یاربجل سے
 نے کہا کہ یہ بطنی کلمہ ہے اور اس کے معنی یاربجل۔ اور ابوبالک نے کہا کہ یہ کلمہ معرب ہے یعنی یاربجل سے یاربجل سے
 قاضی عیاض نے کتاب سفارین میں اپنی اسناد سے عہد بن حیدر کی تفسیر سے مندرج روایت کی کہ یاربجل سے یاربجل سے
 علیہ وسلم جب ناز کو کھڑے ہوتے تو ایک پاؤں پر قیام کرتے اور دوسرا اٹھائے یعنی اس کے تالی کے احوال سے
 یا محمد۔ ما انزلنا علیک القرآن تنشیقاً۔ یعنی دونوں پاؤں سے زمین کو روند اے محمد ہم نے نہیں آنا دیا ہے قرآن
 قاضی عیاض نے کہا کہ اس میں خوبی معاملہ اور عمدہ اکرام جعفر ہے وہ ظاہر ہے۔ مترجم کتاب یعنی نازتجد میں آنحضرت
 اس قدر تکلف کرنے کہ ایک پاؤں سے عبادت میں قیام کرتے تو اگر ام کے ساتھ حکم دیا کہ نہیں دونوں پاؤں سے قیام
 شفقت ہمارا مقصود نہیں ہے اور شیخ ابن کثیر رحم نے قاضی عیاض کا قول آخر میں نقل کرنے سے یہ اشارہ لیا کہ قاضی عیاض
 اس روایت کا ثبوت ہے۔ اور سراج میں لایا کہ کلبی رحم نے کہا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں وحی کا نزول ہوا
 کوشش سخت کرتے تھے حتیٰ کہ ایک قدم پر قیام کرتے اور پاؤں درم کر گئے تھے بسبب طول قیام کے اور تمام رات ناز
 نے اس سے حکم دیا کہ اپنی نفس پر تخفیف کریں۔ اور سراج میں طہ بمعنی یاربجل کی روایت نقل کر کے بعض سے زبان
 سے زبان سریانی و بعض سے بلنت تک وغیرہ اقوال نقل کیے۔ اور ابن الانباری نے کہا کہ لغت قریش میں اس معنی میں
 کے موافق واقع ہوئی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے زبان قریش کے مخاطب نہیں کیا ہے۔ انہی۔ اور
 ظاہر ہے جو کہ زبان قریش میں اگر کسی دوسری زبان عرب یا عجم کا کلمہ عام مستعمل ہو گیا تو وہ زبان قریش ہی سے شمار ہو گا اگر
 میں کسی زبان سے ہو۔ یہ سب تو اس قول پر ہے کہ طہ کے معنی مراد میں اور وہ حروف مقطعات سے نہیں ہے بلکہ شیخ جلال
 اس کو اختیار نہیں کیا چنانچہ طہ بن کہا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اُسکی مراد اس کلمہ سے کیا ہے۔ یعنی جیسے الم و ال و غیرہ میں
 بیان لکھا اور علامہ تسفی رحم نے مدارک میں کہا کہ یہ جو روایت کیا جاتا ہے کہ طہ کے معنی یاربجل تو اگر یہ روایات صحیح ہو جاویں
 ہو ورنہ حق یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ جس کا بیان اول سورہ بقرہ میں مذکور ہوا ہے۔ اور سراج میں لکھا کہ
 کہ طہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ پھر ذکر کیا کہ بیان اس حروف مقطعات کے بعض اشارات میں سے علامہ نے اقوال ذکر کئے ہیں
 ثعلبی نے کہا کہ الطار شجرہ طوبی الہار ہادیہ۔ گویا جنت دوزخ کی قسم کھائی ہے۔ دوم حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت
 طارت اہل بیت۔ الہار ہدایت اہل بیت۔ سوم سعید بن جبیر نے کہا کہ یہ اقتلح بنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 چارم الطار مطیع شفاعت واسطے امت کے الہار ہادی امت۔ پنجم الطار طارت و ہادی بیت۔ گویا کہا گیا کہ ای طار
 بھفرۃ اللہ۔ ششم طار طول قمارت اور ہار بیت بقلوب کفار چنانچہ فرمایا سنلحقنی قلوب الذین کفروا اربع بھفرۃ اللہ
 ہار کے پانچ جملہ جو وہ ہوے گویا کہا ای بدر کمال۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ طہ حروف مقطعات سے ہے اور اس کے
 کو آگاہی ہوتی ہے بلکہ جو اقوال مذکور ہوئے طیل شفقت میں اور اگر سورت کے انہار سے آگاہی ہے کہ طہ حروف مقطعات
 ظاہر نہیں لہذا یہ قول پسندیدہ ہے جو شیخ جلال صلی و شیخ بیوطی وغیرہ متقدمین نے اختیار کیا ہے۔
 مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

اس کلمہ میں
 سبھی آیتیں
 ۱۰

... سے اول کی نازل ہونے والی سورتوں میں سے یہ سورہ ہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت
 ... ہوئے تھے تو یہ نازل فرمایا کہ معنی یہ ہیں نہیں آتا ہم نے تجھے قرآن تاکہ تو باقی رہے اس کے درمیان بیچ و تکلیف
 ... کہ تو انہیں معظّم و کرم ہو جاوے۔ سیوطی رح نے درمیں نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں
 ... تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیتے کہ بندہ میں نہ ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ وہذا کانہ لایصح۔
 ... روایت ہے کہ اول جب وحی اتری ہی تو آپ قدموں پر کھڑے رہتے ناز پڑھتے تو یہ آیت اتری۔ اور ایک
 ... کہ یہ شخص اپنے رب کے بیان شقی ہو گیا تو یہ آیت اتری اور علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 ... نام رات ناز پڑھتے کبھی اس قدم پر کھڑے ہوتے اور کبھی دوسرے قدم پر کھڑے ہوتے یہاں تک کہ یہ آیت
 ... اور سراج میں لکھا کہ روایت ہے کہ آپ راتوں ناز میں کھڑے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے قدم
 ... کہ آپ اپنے نفس پر رحم کیجیے کہ اُس آپ برحق ہی آپ کی بعثت تو خفیفہ سمجھنے کے
 ... شیخ امام ابن کثیر رح نے لکھا کہ جو سیر رح نے فحاک رح سے روایت کی کہ جب قرآن
 ... ہوا تو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے قرآن کے ساتھ قیام کیا یعنی راتوں کو تہجد پڑھتے قرآن
 ... کہ وہ شقی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ما انزلنا علیک
 ... نازل نہیں کیا کہ تو ایسے تعب و مشقت میں پڑے۔ **إِلَّا تَذَكَّرُ لَعَلَّ تَتُخَشِعُ**
 ... یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف کیا اور قرآن پر عمل کیا یا انجام اس کا خشیہ ہو گیا یا اس شخص کے
 ... رقیق ہو جاتا ہے۔ بہر حال وہ ایسے بندوں کے واسطے رحمت ہے۔ قال ابن کثیر رح
 ... کہان کیا تھا وہ بات نہیں ہے بلکہ جسکو قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا اُسکو بہت بھلائی دیدی چنانچہ صحیحین میں
 ... کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسکے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اُسکو دین میں
 ... کہ حدیث ابو القاسم طرانی نے روایت کی کہ حدیثنا احمد بن زہیر حدیثنا العلاء بن سالم حدیثنا ابراہیم
 ... عن سفيان عن المبارك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول
 ... انی لم اجعل علی کرسیہ تقصاء عبادہ انی لم اجعل علی حکمتی فیکم الا وانا ارید ان اغفر لکم علی ما کان منکم
 ... کہ فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر بندوں کے فیصلہ کے واسطے
 ... کہ میں نہیں رکھتا مگر جب ہی کہ میں نے چاہا کہ تم کو بخشہ دن ہر اس عمل پر جو تم سے
 ... کہ اس حدیث کی اسناد جید ہے اور یہ ثعلبہ بن الحكم وہی ہیں جنکو ابو عمر
 ... کہ پلے بھرہ بن اترے اور وہاں سے کوفہ کو چلے جا کر رہے اور اُن سے سماک بن حرب
 ... کہ قولہ ما انزلنا علیک الایہ۔ عنہ کہ قولہ فاقروا بایسر منہ۔ یعنی حکم میں آسانی کر دی کہ قرآن میں
 ... کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے سینوں میں ناز پڑھتے میں بسیار باندھتے
 ... کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُسکو رحمت و نور اور رحمت کا راہبر کر دیا ہے اور اہل خشیہ کے واسطے

تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آثار میں اور رسول بھیجے یہ ایک رحمت ہے جس سے اس کے بندوں کو نصیحت یاد دلائے اور سننے والا کتاب الہی سے نفع اٹھاوے وہ کتاب ذکر ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو زمین کو۔ **وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ** اور بلند آسمانوں کو۔ چنگے پیدا کرنے پر سزا ہے اس کے لئے زمین اور آسمانوں کی تخصیص فرمائی حالانکہ سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے تو اسوجہ سے کہ اہل جس نظر ظاہر سے دیکھیں سب میں اعظم و اکبر آسمان بلند ہے اور زمین پر خود ساکن ہیں۔ اور معنی یہ ہیں کہ یہ تنزیل ہے رب فرود لے کر زمین پر زمین پر جا کر تاہی زمین کو اس پستی میں بنایا اور آسمانوں کو اس سطح بلند میں خلق کیا اور جو اس کے آگے ظاہر ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر آسمان کے سبک پانچ سو برس کی راہ ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کی راہ ہے۔ یہ حدیث ترمذی وغیرہ میں ہے وقال الترمذی صحیح۔ اور ابن ابی حاتم نے بیان حدیث ابو عالیٰ کو ذکر کیا ہے کہ اس نے احکام و تقادیر جاری ہونا اور اسباب کا بحسب حکمت و مشیت الہی جاری ہونا بیان فرمایا کہ وہ عرش سے ہوتا ہے اور **الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى** الرحمن پر مستوی ہوا تمام اہل تفسیر متفقین مانند ابن کثیر و صاحب معالم و صاحب مدارک وغیرہ نے کہا کہ استوار سے مراد یہاں وہ استوار ہے جو اسکی شان کے لائق ہے یعنی مشابہ مخلوق کے استوار مراد نہیں ہے کیونکہ بس کلمہ شئی۔ پس مراد وہ استوار جو اسکی شان پاک کے لائق ہو کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ تھا اور اسوقت عرش و مکان کچھ نہ تھا اور جب عرش کو پیدا کیا تو اسوقت بھی کسی جگہ کا محتاج نہ ہوا کیونکہ اس میں تغیر محال ہے تو وہ اسی صفت ہے جس پر قدیم سے تھا پس عرش اسکا تخت اس معنی میں نہیں ہے جو آدمی اپنے وہم و گمان میں تصور کرے اور عرش تکفیر علم بطور آگاہی کے ہے اور معائنہ تک تو صرف سدرہ المنتہی ہے الا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ پس احکام قضا و قدر عرش سے جاری ہیں۔ معتزلہ و بعضے تمکلیں نے کہا کہ استوی یعنی استولی۔ ہے یعنی مستولی و غالب ہو گیا عرش پر۔ اور یہ قول ہر دو ایک ہے عرب تو یہ اسوقت بولتے ہیں کہ پہلے غلبہ و ملک نہ ہو اور کوئی اسکا ہمسر و مخالفت ہو پھر وہ غالب آجائے اور یہاں ہمیشہ سے تمام اشیاء کا مالک و خالق ہے نہ اسکا کوئی مثل اور نہ ہمسر اور نہ مخالفت نہ ہو گا بلکہ صحیح یہ ہے جو تمام اہل کتب منقول ہے اور وہی قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ استوار کا مفہوم معلوم ہے اور کیفیت معلوم ہے اور یہاں واجب ہے اور کیفیت سے سوال کرنا بدعت ہے۔ مدارک میں کہا کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ معالم میں کہا کہ اہل کتب میں ہے کہ عرش پر استوار ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے بدون کیفیت کے تو آدمی پروردگار بیان نہیں کر سکتا اسکا اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ ثوری و اوزاعی و لیث بن سعد و ابن عیینہ و ابن ابی عاصم و غیرہم سے روایت ہے کہ جو کہ جسطح ہے آیات آئی ہیں اسی طرح انیرایان لاؤ بدون کیفیت کے۔ اور ترمذی نے اسکی کیفیت بیان کی ہے اور خازن رحمہ نے تفسیر میں لکھا کہ یہ قطعی یقین اسکے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان و جہت سے خارج ہے اور یہاں کہ قطعی ہے کہ یہاں نہ کیفیت کا خیال ہے اور نہ تشبیہ ہے اور نہ مثال اور نہ قیاس ہے۔ اور ترمذی نے اسکی کیفیت بیان کی ہے یہ زعم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آرام کرتا ہے و معطل بیجا ہے اور یہ صحیح قول ہے اور اسکی کیفیت بیان کی ہے

... ابن العزلی رحمہ اللہ اشارہ بطاہر اور ہاد اشارت بہادی اور بات
 سے اپنی قوم پر ناسف و ترحم کرتے اور اس غم میں اپنی جان ہلاک کرتے
 کو جہاد و قیام میں صبح کر دیتے اور ناز میں قائم رہتے یہاں تک کہ آپ کے قدم
 کا ایسا اثر ہوتا کہ لوگوں کا ایمان نہ لانا کچھ تیری جہت سے نہیں ہے کہ تیری نصیحت و وعظ میں تاثر
 ہوا ہے اور انکی فسادت و تارکی نے انکی استعداد باطل کر دی ہے انہیں استعداد تو
 ہے لیکن انکی جہت کی بنیاد نہیں ہے بلکہ جیسے اسکے تارکی و شیطانت کی ہے پس وساوس انہیں تاثر کرتے ہیں اور وحی تاثر نہیں کرتی
 ہے کچھ باقی ہے اور توحید میں امانت اور تصور ہدایت موجود ہے پس اپنی نفس کو تعبت میں
 سے نجات دہانہ ہونے کے واسطے ہر اور تیری ہدایت سے انکو راہ نہ حاصل ہونا اسوجہ سے ہے کہ انہیں فسادت شدید موجود
 ہے اور خشیت کے واسطے ہے اور خشیت نومی قلب ہے اور فسادت اسکی ضد ہے اور تاثر کے واسطے خشیت شرط ہے پس انکو
 یعنی تنزیل اس سے ہے جو تعصب جمیع صفات جالیہ و جلالیہ ہے اور تیری ذات کو بھی
 اس کے قبول و کمال کا امکان نہ ہوتا کیونکہ اثر کے واسطے مناسبت مورد ضرور ہے جیسے مناسبت مصدر ضرور
 ہے جمیع صفات درسا و حسنی ہے تو مورد جو تیری ذات ہے وہ بھی موصوف بصفات ہے پس جیسے امر تعص
 اور زمین کو یعنی عالم ارواح و عالم اجسام کو پیدا کر کے حجاب اپنے جلال کا اور پردہ اپنے جمال کا کر دیا ایسے ہی تجھ کو
 درجات و مراتب کمال اور زمین بدن سے مستور کر دیا کہ عوام نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ الرحمن علی العرش
 کے وجود پر بصفت نمودر حمانیت مستوی ہوا کہ جمیع موجودات کو اس سے فیض ہے یوں ہی تیرے قلب کے عرش
 سے نور فرمایا ہے اور تیرے قلب سے فیض تمام مخلوقات کو ہے اسی واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے
 آپ کی تمام خلاق کے واسطے نام ہے پس استوار کے معنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نور سوزی
 نام و کمال اسواسطے کہ سوائے آپ کے کسی منظر میں یہ طور نام و کمال نہیں ہوا اور یہ سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہے اور اسی وجہ سے آپ کے واسطے سایہ نہیں تھا ایسے کہ صفات حق عزوجل کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کا نہ رہا تھا کہ جسکو یہ کہا جاوے کہ بعد فنا کے باقی بھفت حق نہیں ہوا ہے۔ حاصل آنکہ تنزیل موصوف
 ہر اور جامع صفات کالات پر نازل ہوا اور یہ استجماع کالات کسی اور فرد بشر میں
 ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ تھے کہ انکے مثل پر بشر ایمان لایا
 ہے اور انکی قیامت میں بھی امید ہے کہ انکی قیامت میں ازراہ تابعین کے سب سے زیادہ ہونگا۔ اور وجہ اسکی
 ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں ہوا تو نزول کلام خالص سے بھی آپ ہی کو
 ہی اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ عظیم عطا فرمایا کہ یہ عہدہ قطعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہے کہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے لیکن

Marfat.com

ہر زبان اسکے اشارات سے اسی قدر خبر دیتی ہے جس قدر اسکے دل میں کتنا شکر ہی کتنی کلمہ ہر کلمہ اور کلمہ
اسی قدر فی الحال کافی ہے جو اہل رسوم نے تفاسیر ظاہری میں ذکر کیا ہے۔ اس میں علم و حکمت کی ایک کلمہ
کیا وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم روحانی کے قدم سے ہمیں کتنی کلمہ
حبیب و طواف سری صحرے ہوتے ہیں قبل از قبل ہے جب کہ روح حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے ہمیں
بغیر من طلب ذات سردی و مشاہدہ صفات ازلی طواف کیا اور اسکا وصول تک پہنچنا ہی اسکا ہونا ہے۔
کی توقع کو بحق پایا اور حق سے بحق وہ جانا جو فی الحق ہے پس وہ روح تقدس میں بقدر حق ہی ہونا ہے۔
نے بذات خود آسکو خلق کے واسطے اپنی ذات و صفات کا پہنچوانے والا ہوا ہے۔ ہر ایک کلمہ ہر کلمہ اور کلمہ
و سنت بادی و داعی ہے گو یا کہا کہ اس طواف ہوتے وقت غیب ازل و اسطر از احوال و صفات میں ہونا ہے۔
تجھ سے افضل بساط ہوتے ہیں جگہ نہیں پائی اور تیرے اقدام ہمت سے میدان ازلیا میں ہونا ہے۔
میں تیرے سر باطن کو وصول ہوا جو عین وصول ہے اور ستارہ ہمت عین وحدانیت میں غائب ہوا اور اسکی
اذا ہوئی۔ واسطی رحمن نے کہا کہ یہ استخراج از ظاہر بادی ہے یعنی تو ہم سے ظاہر اور ہماری طرف پائی ہے۔
سرحدی از جملہ عوالم ہے اور ہدایت باشتغال خالق عالم ہے۔ استاد رحمن نے کہا کہ ظاہر اشارہ و بطارت ہے۔
عجاب حق عزوجل ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تخفیف فرمائی بقولہ لا یخفف علیک
تمام رات ناز میں کھڑے رہتے تھے تو قیام محمود کا وعدہ دیدیا کہ وہ بغیر مشقت و تعب ہے اور وہ تو قیام میں ہونا ہے۔
رسالت و محبت کسی مجاہدہ کی کثرت نہیں چاہنی ہے اور قرآن کا نزول بچھر فوراً اسرار ذات و صفات سے ہوا ہے۔
اس واسطے کہ وہ اپنے منکم سے جدا نہیں ہے اور نہ اس سے بیان اور یہ قرآن کی تعظیم شان ہے جیسے کہ تفسیر میں
مگر وہ قرص آفتاب سے جدا نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یعنی قرآن ہم نے تیری طرف آتا تاکہ تو اس سے علم حاصل کرے۔
کیونکہ محب کو کلام حبیب سے راحت ہوتی ہے اور اس میں آسکو تعب نہیں ہوتا ہے۔ شیخ استاذ نے کہا کہ قرآن
سے یہ نہیں کہ تجھے تعب لاق ہو بلکہ یہ استفتاح باب وصال و تہذیب و کمال ہے۔ قرآن لائق ہے کہ اسکی تعظیم
دو مہینہ کی ارواح جب عدم سے نکلے تو بجز قدم میں متفرق ہو کر انہوں نے اشارت کی ہے کہ قرآن اسکی
ہو گیا اور وہ انہوں نے اپنا برگزیدہ ہونا اور قرب بساط قرب ہونا اور اسکی تعظیم ہونا ہے۔
ان بساط سب جان لیا تھا پھر جب یہ ارواح اجسام میں داخل ہوئیں تو پھر فرشتے نے انکی تعظیم ہونا ہے۔
جب آسکو علم آئی بفرق و وصال ہوا اور فرق کا خوف انہیں چھا گیا پس انہیں تعظیم ہونا ہے۔
کہ انکو تذکرہ وید سے یعنی ایام وصال یا ولاد سے اور اسکی تعظیم ہونا ہے۔
سارنہ نفوس و شیطان نرائں چون کہ شیطان انکو فریب دے دیتا ہے کہ انکی تعظیم ہونا ہے۔
سے شیخ اسرا با القادریا با نصرت نبوت میں ذکر ہے کہ اسکی تعظیم ہونا ہے۔
اور اب انکی یاد سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔

... کی طرف سے ... اور واقع ہو گا۔ اور واقع ہو گا کہ اہل خشوع بندوں میں سے علماء میں وقد قال تعالیٰ
 ... کے پچاننے سے ہوتا ہے جب یہ عظمت ذل میں آتی ہے تو خوف
 ... میں اور اسے ... اور اس کے دونوں میں انبار کی طرف التفات باغور و بناوی کی وحشت داخل نہ ہو اور
 ... ابن عطار نے کہا کہ اول تو قرآن نازل ہونے سے آپ کی
 ... کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سے بدرجہ اولیٰ داخل ہیں پس اہل خشوع
 ... اور گنگارون کے لیے نصیحت ہے۔ شیخ
 ... اور اہل وصول کے واسطے تذکرہ ہے پس اہل عقل بوجہ بصارت کے آخرت میں
 ... اس سے پہلے اس
 ... اور اس میں نشان فرمایا اور یہ نہیں فرمایا کہ عرش کو پیدا کیا اور اس میں اشارہ ہے کہ مخلوق و حادثہ میں سے کوئی
 ... اسکا جلال قدم و ازلیت ذات و صفات ہے اور استوار بنات خود در علم العلم
 ... خود ہے جبکہ کسی چیز کا وجود نہ تھا اور ہر حال میں اسی
 ... اس کے سوا ہے ایک ذرہ اسکے کبریا عظمت کو برداشت نہیں
 ... سے تمام زمانہ عاجز ہیں خواہ دہر ہو یا بے انتہا ہو۔ اور اشارہ سے ثابت
 ... سے ایک عالم پیدا کیا اسکو عرش نام کیا اور وہ مقام نور عقل بسیط ہے اور عقل
 ... سے مادہ ہے اور اس عالم پر انوار قدم کا طلوع ہے پس جب ذات سے اپنی صفات کے
 ... اور عقل سے عقل فرمائی اور عقل سے عقل بسیط کے واسطے اور عقل بسیط سے عالم عرش کے واسطے تجلی
 ... جو جاتا ہے نام عالم کے واسطے پس عالم عرش سے قطرات فیض انوار واسطے عالم کے انتظام حکمت کے
 ... اور عالم عرش سے اوبیت کے طور سے صبح ازل و تقدیر قدیم اسی طرح ظاہر ہوتی رہتی ہے اور اسکی
 ... ہوتے ہیں اور امر و مدعاقل تو کمان ہے اور عرش کیا ہے اگر ہزاران ہزار
 ... ہے ایک ذرہ ظاہر ہو تو ایک مارنے سب فنا ہو جاوین پس اسکے استوار کے واسطے علت و
 ... ہو سکتا اور حکم لگائے ہو القاسر فوق جاوہ۔ تمام جان اسکے تحت قدرت میں مستور و مقبور
 ... اگرچہ عالم عرش کو تجلی استوائی سے حصہ مزید ہے اور وہ اس تجلی استوائی سے مخصوص ہے
 ... اسکی صفت خاصہ آبی چودہ ادراک اوہام و قیاس عقول سے باہر ہے اور اللہ تعالیٰ
 ... میں رکھتا ہے سب سے پاک ہے اور امام مالک بن انس رح
 ... اور اسکی کجست عقل سے باہر ہے اور اسکے ساتھ ایمان لانا واجب ہے
 ... ہے اور نہ خلق بر اللہ تعالیٰ سے کوئی اثر نہیں ہے اور نہ خلق سے اللہ تعالیٰ پر

کوئی اثر ہے۔ مگر جسم کتا ہے یعنی خلق پر ذات و صفات انہی سے کوئی اثر و گمان نہیں ہرگز۔ اور ہرگز
اور ہر خلق سے اللہ تعالیٰ پر اثر نہیں تو یہ ظاہر ہے اور مراد یہ کہ خلق کا کوئی گناہات و مفاہات انہی سے
ہر کیونکہ وہ عالی تعالیٰ ہے۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ استواء اظہار قدسیت ہے نہ مقام نہ ذات
عرش ایک جسم سے برابر لیکن جیسا اسپر نور ہو بیت کا اثر ہو پنا تو قریب ہے کہ کسی عظمت و اہمیت
پس لطف سے اسکو باقی رکھا تاکہ ارواح قدسیہ و عقول بلکیہ کے واسطے رفعت ہو جاوے پس ہرگز انہی سے
انہی سکون میں ہو گیا پھر حق عزوجل نے اس جسم عرش سے فولت جاری کیا اس لطف سے انہی کا کوئی اثر
ضعیف انسان کے دل میں اس معرفت کو وارد کیا جس سے عرش ضعیف ہوا اور نہ اشیا سکا پس قلب و عرش
اللہ تعالیٰ نے عجائب حکمت سے پیدا فرمایا ہے یعنی اسکی قدرت کا ایک ادنی ذرہ ہے مگر اس معرفت کے واسطے
اس سے یہ ہے کہ اسکو نور اندلی سے استقدر و وسعت عطا فرمائی ہے کہ اگر عرش مع تمام اپنی محیط چیزوں کے
رالی کی طرح پڑا ہو۔ اتوں حدیث صحیح میں ہے کہ سانوں آسمان زمین وغیرہ کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے میدان میں ایک
کرسی مع نام چیزوں کے جو اس میں ہیں ایسے ہی عرش کے اندر جیسے میدان میں ایک چھٹا۔ بیان شیخ علامہ
قلب عارف استقدر وسیع ہے کہ عرش مع نام چیزوں کے اس کے اندر جیسے میدان میں رالی کا دائرہ اور بیان کیا کہ
ذات و صفات عزوجل ہے اور جب سلطان عزت کا اسپر غلبہ ہوتا ہے تو وہ ایک ذرہ افعال عظمت کے تحت میں
ازلی دستگیر نہ ہو پس نور لطف سے اسکو بے انتہا وسعت دیدی ہے اور تجلی کے بسط سے بے نہایت بسط ہو جاتا ہے
واسطے مستقیم شکن رہتا ہے اور جب اسپر دوام تجلی حق عزوجل ہوتی ہے تو اس سے استواء کا مجید ظاہر ہوتا ہے اور ہرگز
نہ کرنا کہ قلب عارف حامل ذات و صفات ہی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پاک عزوجل شروع ہے اس سے کہ کسی عارضہ
لیکن وہ قلب عارف تجلی حق عزوجل کے واسطے کوہ طور ہے کہ تجلی حق عزوجل کے افعال کو اشیا ہے لیکن اس
کی نہیں ہے وہ بھی بلطف و قدرت حق عزوجل اشیا تالی اور یہ عین رحمت و فضل اپنے تیرہ عارف ہرگز نہ
استقامت اختیار کر کہ یہ مقام عقل ضعیف کے جیٹھ اسکان سے باہر ہے اور اس روایت پہ نظر کر کہ فرمایا ہے
نہ آسمان و زمین لیکن میری سمائی میرے بندہ مومن کے قلب میں ہے۔ اے عاقل کیونکہ اسکو جاہل و سکا ہے
گاؤ سے پاک ہے اور اسروہ اس سے بھی پاک ہے کہ حادث کے واسطے بھی عمل ہوا ہے کی قدرت سے
صفات قدرت کی دست قدرت میں ہے تو نہیں دیکھا کہ حضرت سید المرسلین علیہ السلام میں سے
دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں جیسے انکو چاہتا ہے تعلیب دیتا ہے یعنی لوٹ پوٹ دیتا ہے وہ نہیں
ساتھ علم و قدرت کے احاطہ میں ہیں سب اسکی قدرت میں مسخر و مقدر ہے اور ہرگز نہ
برہم و خطرہ و تباہی و گمان سے پاک ہے ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ استواء اظہار قدسیت
اس سے قریب نہیں ہے بعض نے فرمایا کہ استواء آسمان و زمین کا ایک ہے اور ہرگز نہ
عرش معلوم ہے اور زمین میں اس عرش کا نہیں ہے اور ہرگز نہ

اور عرشِ استوار الرحمن پر اور عرشِ زمینی پر استیلا الرحمن ہی اور عرشِ آسمانی قبلہ دعا سے خلق پر اور
ان دونوں عرشوں میں پھر بھی فرمایا کہ وہ بھلا کل شیرو ملک و خالق ہی اور وہی رب العرش الکریم
ہو اور ان کے واسطے ہم مسجد ہی کا قال تعالیٰ -

تَنْزِيلُ الْمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

تو زمین میں ہو اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہو اور جو ان کے نیچے ہے

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

اسی کے واسطے ہیں نام بہت اچھے

تَنْزِيلُ الْمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

یہ نام سب جو آسمانوں میں ہر مع آسمان و ستارے و ملائکہ وغیرہ اور جو زمین میں ہر مع زمین کے اور جو ثری کے نیچے ہے سب
ان ملک و مخلوق اور اسی کے بقولہ قدرت میں تصور ہی جو چاہے کرے سب اسی کے تحت تصرف میں ہے وہی ان سب کا رب عزیز
ہے اور اسے مراد زمین ہفتیم کا تحت ہے اور مقرر جسم کتنا ہی کہ ہمارے وقت میں کثرت جاہل لوگ ہیں کہ جو بلا علم و دلیل
کی کام کرتے ہیں اور زمین کو گرد آفتاب کے گونسنے والا اور آسمان کو معدوم مانتے ہیں اور ان لوگوں کی جمالت حد سے زیادہ
بڑھ رہی ہے انکو تفصیل کے ساتھ رد کر دیا ہے ایسے دلائل سے کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہرگز باطل نہیں اور نہ دفع ہو سکتی ہیں
تو رب العالمین - واضح ہو کہ جیسے جسم انسانی میں اعضاء محسوس نظری ہیں اور دیگر قوی دار داح ہیں جو معلوم عقلی ہیں اسی طرح
ان میں ہیں گی نظیر انسان ہی یہی کیفیت ہے کہ اجسام طرح طرح کے محسوس ہیں مگر وہ بھی رو سے زمین اور اندرونی رخ آسمان
سے انکا غیر محسوس اجسام بھی ہیں اور جو قوی اس عالم میں ہیں وہ بہت کچھ ہیں اور عموماً غیر محسوس ہیں کہ انکا علم ہی وقت
میں نظر ایسی حاصل ہو جیسے جسم کے قواسے و اجزہ و حیوانیہ و نباتیہ کا علم ہر فرد بشر کو نہیں ہے بلکہ اسی کو ہوتا ہے جو علم حاصل
کرتے ہیں عالم کا علم اہل نظر کو ہوتا ہے اور بالفعل انکا بیان عوام کے سامنے چند ان میں نہیں جیسے کسی گنوار کے سامنے
کھڑے ہو کر اور تب بیان کرے لیکن دریا تون کا فائدہ اس سے حاصل ہے اول یہ کہ وہ مدار کار صرف محسوسات پر
مبنی ہے اور اس کے علم حاصل کرنے کی فکر کرے - پس اس واسطے اسکا بیان آیا ہے اور علماء اسلام نے تو بہت کم
تعمیر کیا ہے کہ اسلام میں تقویٰ دزہد و طاعت کی پابندی سے اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ جو امور
انکا بیان نہ ہو سکتا ہے اسکو مشاہدہ و منکشف ہو جاتے ہیں لہذا بیان زبانی چند ان ضروری نہیں ہے ولیکن
انکا بیان ہر کس کو ہر چنانچہ امام اوزاعی نے بھی بن ابی کثیر رحم سے روایت کی کہ کعب اجبار رحم سے پوچھا گیا
کہ انکا بیان ہر کس کو ہر چنانچہ امام اوزاعی نے بھی بن ابی کثیر رحم سے روایت کی کہ کعب اجبار رحم سے پوچھا گیا
کہ انکا بیان ہر کس کو ہر چنانچہ امام اوزاعی نے بھی بن ابی کثیر رحم سے روایت کی کہ کعب اجبار رحم سے پوچھا گیا

تَنْزِيلُ الْمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

یہ نام سب جو آسمانوں میں ہر مع آسمان و ستارے و ملائکہ وغیرہ اور جو زمین میں ہر مع زمین کے اور جو ثری کے نیچے ہے سب
ان ملک و مخلوق اور اسی کے بقولہ قدرت میں تصور ہی جو چاہے کرے سب اسی کے تحت تصرف میں ہے وہی ان سب کا رب عزیز
ہے اور اسے مراد زمین ہفتیم کا تحت ہے اور مقرر جسم کتنا ہی کہ ہمارے وقت میں کثرت جاہل لوگ ہیں کہ جو بلا علم و دلیل
کی کام کرتے ہیں اور زمین کو گرد آفتاب کے گونسنے والا اور آسمان کو معدوم مانتے ہیں اور ان لوگوں کی جمالت حد سے زیادہ
بڑھ رہی ہے انکو تفصیل کے ساتھ رد کر دیا ہے ایسے دلائل سے کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہرگز باطل نہیں اور نہ دفع ہو سکتی ہیں
تو رب العالمین - واضح ہو کہ جیسے جسم انسانی میں اعضاء محسوس نظری ہیں اور دیگر قوی دار داح ہیں جو معلوم عقلی ہیں اسی طرح
ان میں ہیں گی نظیر انسان ہی یہی کیفیت ہے کہ اجسام طرح طرح کے محسوس ہیں مگر وہ بھی رو سے زمین اور اندرونی رخ آسمان
سے انکا غیر محسوس اجسام بھی ہیں اور جو قوی اس عالم میں ہیں وہ بہت کچھ ہیں اور عموماً غیر محسوس ہیں کہ انکا علم ہی وقت
میں نظر ایسی حاصل ہو جیسے جسم کے قواسے و اجزہ و حیوانیہ و نباتیہ کا علم ہر فرد بشر کو نہیں ہے بلکہ اسی کو ہوتا ہے جو علم حاصل
کرتے ہیں عالم کا علم اہل نظر کو ہوتا ہے اور بالفعل انکا بیان عوام کے سامنے چند ان میں نہیں جیسے کسی گنوار کے سامنے
کھڑے ہو کر اور تب بیان کرے لیکن دریا تون کا فائدہ اس سے حاصل ہے اول یہ کہ وہ مدار کار صرف محسوسات پر
مبنی ہے اور اس کے علم حاصل کرنے کی فکر کرے - پس اس واسطے اسکا بیان آیا ہے اور علماء اسلام نے تو بہت کم
تعمیر کیا ہے کہ اسلام میں تقویٰ دزہد و طاعت کی پابندی سے اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی نظر عطا فرماتا ہے کہ جو امور
انکا بیان نہ ہو سکتا ہے اسکو مشاہدہ و منکشف ہو جاتے ہیں لہذا بیان زبانی چند ان ضروری نہیں ہے ولیکن
انکا بیان ہر کس کو ہر چنانچہ امام اوزاعی نے بھی بن ابی کثیر رحم سے روایت کی کہ کعب اجبار رحم سے پوچھا گیا
کہ انکا بیان ہر کس کو ہر چنانچہ امام اوزاعی نے بھی بن ابی کثیر رحم سے روایت کی کہ کعب اجبار رحم سے پوچھا گیا

Marfat.com

ہو اور تاریکی ہو اور وہاں سے زیادہ علم منقطع ہے۔ مگر جسم کتنا ہے؟ یہ سب سے پہلے درجہ اول
 تو اسے روحانیہ بہت ہیں اور اسی قسم سے جو ابن ابی حاتم نے عبدالمعین بن یونس سے سنا ہے کہ
 سے دوسری زمین تک پانچ سو برس کی راہ ہے اور سب سے اول زمین سے آسمان تک ایک سو
 پچھل ایک پتھر ہے اور تیسرا ایک فرشتہ کے ہاتھ میں ہے اور زمین و آسمان کے درمیان
 میں جنم کی گہریت ہے اور پچھل میں جنم کے سانپ ہیں اور ششم میں جنم کے سانپ
 اٹلیں لوہے سے جکڑا ہوا ہے اور اس کے آگے جب اسکو کسی شیفت کے واسطے گھولنا چاہتا ہے
 کہا گیا لیکن شیخ ابن کثیر نے اس کے رفع کو صحیح نہیں رکھا اور بدون رفع کے کہا کہ غریب ہے۔ اور
 جو یرموک کے روز عبدالمعین بن عمر رضی اللہ عنہ نے پانی تھیلن اور وہ بنو اسرائیل کی کتابوں میں سے
 جابر رضی اللہ عنہ میں مرفوع ہے کہ پھر پوچھا کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 کے تحت میں کیا ہے فرمایا کہ زمین ہے پوچھا کہ زمین کے نیچے کیا ہے فرمایا کہ پانی ہے پوچھا کہ پانی کے نیچے کیا ہے
 کہ ہوا ہے پوچھا کہ ہوا کے نیچے کیا ہے فرمایا کہ شری ہے۔ ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے اسکی روایت
 شافعی اور یہ راوی ضعیف ہے امام بھی بن معین نے کہا کہ کوثری کے مول کا نہیں ہے اور ابو حاتم نے فرمایا کہ
 ابن عدی نے کہا کہ اسکا ثقہ ہونا معلوم نہیں ہوا۔ بالجملہ اس بارہ میں مرفوع روایت ثابت نہیں اور صحیح
 تابعین رحمہم اللہ میں سے بھی کسی سے ثبوت نہیں مگر بنو اسرائیل کی روایت میں اور بعضی علماء میں اسکا
 میں اقوال ہیں اور وہ انھیں تو اسے روحانیہ کے معنی میں ہیں اور شیخ محی الدین بن العزلی نے فرمایا کہ
 کر دی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور بیان تفسیر میں ہم کو اسکی حاجت نہیں ہے کیونکہ تفسیر تو اسی قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ
 آسمانوں کا اور جو کچھ آسمان ہے اور زمین کا اور جو کچھ آسمان ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو
 کلام سے یہ ثابت ہے کہ شری کے تحت میں کچھ ہے۔ اور صحیح ثابت ہوا کہ عرش محیط عالم ہے اور زمین
 بالکل علم سے بے بہرہ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اسلام کی ہدایت کی اور جو کچھ
 کمال عقل کے واسطے چاہیے تھے سب تعلیم فرمائے اور اس سے زیادہ انکو نہیں بتائے اور انھوں نے صرف
 حتیٰ کہ انکے علوم و عقول اسقدر فائق ہوئے کہ آفتاب انکی روشنی کے سامنے ذرہ نہ تھا اس
 اب اس زمانہ میں وہ صدق و اتباع نہیں رہا تو بیٹھے اکابر نے جو امور کہ ایک حالت پر ظاہر
 سے اپنی موجودہ حالت پر اکتفا نہ کریں لیکن حاصل کیا جس نے حاصل کیا اور باقی تو
 میں مستغرق ہیں اور اب تو اسقدر نادانی کا ہجوم ہے کہ انکو گوشت و پوست و جان کے
 و معانی جو غیر محسوس ہیں انکے اقرار سے انکار ہے حالانکہ انپر علم ہر فاسد علم
 میں سب چیز ہے۔ پھر چونکہ قدرت بارادہ ہے اور ارادہ موافق علم ہے تو احاطہ علم
 تو جہر کرے قول کے ساتھ خواہ ذکر میں یا دعا میں یا مانند اسکے باتوں میں

اور اس کو اور اس کی تالیف علی بن ابی طالب نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ سر وہ جو آدمی نے اپنے
 جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے جکودہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے جو گنہگار اور
 کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ کسی نے تمام گناہوں کے نزدیک اس بارہ میں ایک ذرہ بہن یا یہ بھی نہیں چھٹا کرم کے
 اور اس کے لئے جو ہنوز تیرے نفس کے غمرو میں بھی نہیں آیا۔ سعید بن جبیر رحم نے کہا کہ آج جو تو نے دل میں
 اور اس کے لئے کہ اسے وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ تیرے آج کے اور کل کے سر و خفی کو جانتا ہے اور ایسا ہی مجاہد رحم سے
 اور اس کے لئے کہ اس نے رحم نے کہا کہ سر وہ جو آدمی نے دوسرے سے خفیہ باتیں کیں اور اس خفیہ وہ
 اور اس کے لئے کہ اس نے نہیں کہا ہے۔ زید بن اسلم نے کہا کہ سر وہ جو بندوں کے اسرار میں اور اس خفیہ وہ جو اسرار الہی
 اور اس کے لئے کہ اس نے اس قول سے انکار کیا اور کہا کہ اس خفیہ وہ ہے جو انسان کے سر میں نہیں ہے
 اور آیت میں دلیل ہے کہ ذکر و دعا میں جبر کرنا اس مراد سے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آگاہ کر کے
 اور دل میں اسکو جانا اور دوسوسہ دشواغل سے روکنا اور مانند اسکے مقصود ہوتو جائز ہے
 اور اس کے لئے کہ اس نے ذکر جبر جائز ہے اور خبر المتاخرین علامہ خیر الدین رملی حنفی نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ پھر بعد ذکر
 اللہ یعنی موصوفات باین صفات کالیہ وہ الہی۔ لا الہ الا وہ کوئی اللہ نہیں
 اور اس کے لئے کہ اس نے نہیں ہے نہ مکن ہے نہ وجود ہے نہ الوہیت کسی میں ہو سکتی ہے سوائے اسکے۔ لا الہ الا وہ الحسنی
 اور اس کے لئے کہ اس نے اور سورہ اعراف کے آخیر میں اسما حسنی کی تفسیر و توضیح گذر چکی ہے اور وہ ان بیان ہوا کہ اسما حسنی بیشمار
 اور اس کے لئے کہ اس نے ہنوز انکو نہیں اتارا ہے اور حدیث شفاعت بھی اسی پر تصریح کرتی ہے کیونکہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اور اس کے لئے کہ اس نے وہ تعلیم کریگا جو کسی کو نہیں دیا ہے اور امام احمد کی حدیث میں یہ مصرح ہے پھر واضح ہوا کہ ان اسما حسنی
 اور اس کے لئے کہ اس نے وہ انکو احصاء کرے داخل جنت ہو جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں مصرح ہے اور وہ نام مہریم
 اور اس کے لئے کہ اس نے اس کا لالہ الامو کے فضائل میں بھی بہت کچھ وار د ہے اور میں اس میں سے کچھ ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے
 اور اس کے لئے کہ اس نے اس کے سے کر دے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ لالہ الامو کا ذکر سب ذکر سے افضل ہے اور استغفار اللہ سے افضل دعا ہے اور
 اور اس کے لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اسموں میں والموونات۔ اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ایک
 اور اس کے لئے کہ اس نے اپنی آواز بلند کیے ہوئے اسکو قطع کرتا ہے اور نہ دریاں میں سانس یقینا ہے اور نہ پورا کرتا ہے اور
 اور اس کے لئے کہ اس نے قائم ہو جائیگی تعظیم نام الہی عزوجل۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں برابر اپنے رب عزوجل
 اور اس کے لئے کہ اس نے فرما دیا کہ یا رب کہ میں عرض کرونگا کہ اے میرے رب میری شفاعت اسکے حق میں
 اور اس کے لئے کہ اس نے فرمایا کہ اے میرے واسطے اور نہ کسی کے واسطے ہے قسم ہے میرے اپنے عزت و جلال کی کہ میں
 اور اس کے لئے کہ اس نے لالہ الامو کا ہے۔ مخرج کتاب ہے کہ دوزخ میں لالہ الامو والے ایسے بھی ہونگے کہ انکو
 اور اس کے لئے کہ اس نے فرمایا کہ لالہ الامو کے کما حق بہ فی الاحادیث سفیان ثوری رحم نے کہا کہ میں نے جعفر بن محمد
 اور اس کے لئے کہ اس نے فرمایا کہ ہر ایک الہی۔ میں غلت الہی سین سنار حق۔ فان قدرت حق غرطہ میں اللہ تعالیٰ

اپنے علم و ملک و عظمت و ستار و قدرت کی قسم باوجود آنے کہ میں تو اسے کیسے لوں اور اسے کسے لائے
 کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے حال سے مروی ہے کہ موسیٰ نے کہا کہ اگر یہ سب میرے ہوتے تو میں
 ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایسا سب میں ایسا ہی ہے اور انہوں نے
 ای موسیٰ اگر ساتون آسمان اور جو کچھ اسی پر ایک پہ مینان میں رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ
 بخاری ہوگا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ قولہ تعالیٰ الم نرکبک ضرباً بضر انک کذبنا انک
 یصعد الکلم الطیب وہ لا الہ الا اللہ اور قولہ تعالیٰ وتواصوا بالحق وہ لا الہ الا اللہ اور قولہ تعالیٰ
 اللہ ہی۔ قولہ تعالیٰ وفوفونم انہم مشولون۔ سوال کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہوگا۔ قولہ تعالیٰ
 لا الہ الا اللہ ہی۔ قولہ تعالیٰ ثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی الیقین اور قولہ تعالیٰ
 وفضل اللہ انفا لہین۔ یعنی لا الہ الا اللہ سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
 میں کہا کہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ۔ لہ الملك وله الحمد یومئذ بیئد الخیر و یومئذ یومئذ الخیر
 گناہ متاوتیا ہے اور اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے واسطے جنت میں ایک گناہ گار یا ہر گناہ گار
 میں ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ والے ہیں انکو چار چیزوں میں اخلاص کرنا چاہیے جب وہ سے ہیں ان سے
 یہ ہیں تصدیق و تعظیم و جلالت و حرمت۔ پس جسکو تصدیق نہ ہو وہ تو منافق ہے اور جسکو دل میں تعظیم نہ ہو وہ منافق
 نہیں ہے وہ ریاکار ہے اور سردن کے دکھلانے کو کرتا ہے اور جسکو حرمت نہ ہو وہ بدکار جو بنا ہے اور ریاکار جو بنا ہے
 ایک کاغذ پڑا دیکھا جسپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی تو نام انہی کی تعظیم کے واسطے اسکو اٹھا کر اور اسکو
 پس رات کو خواب میں دیکھا کہ ای بشر تو نے ہمارے اسم کو خوشبودار پاکیزہ کیا ہے ہم دنیا و آخرت میں تیرے نام سے
 کرینگے۔ روایت ہے کہ ایک صیاد مچھلی پکڑتا تھا اور اسکی لڑکی تھی وہ انکو دو بار وہابی میں ڈال دیا اور
 کو بھولی تو گرفتار ہوئی کہتی کہ اب غفلت نہ کیجو۔ یہ لڑکی اسکی غفلت پر ترس کرئی اور وہ باغی ہوئی اور
 اسی غفلت سے شیطان کا شکار ہو رہے ہیں انہی ہم کو ہمارے مرنے پر اپنے ترحم سے روکا ہے اور انہی ہم کو ہمارے
 ارا حین ہے۔ محمد بن کعب القرظی رح سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ انہی چیزوں میں
 زیادہ مکرم ہے فرمایا کہ وہ جسکی زبان ہر حال میں میرے ذکر سے تازہ رہے اور کہا کہ تیری نفلان میں
 ساتھ غیر کا علم لانے کو ڈھونڈھے پھر عرض کیا کہ انہی تیری خلق میں سب سے زیادہ مکرم ہے اور
 حکم لگاؤے جیسا اوردن پر لگاتا ہے۔ عرض کیا کہ انہی تیری مخلوق میں زیادہ مکرم ہے اور کہا کہ انہی
 ہی پھر جہ میں دیتا ہوں تو اس قسمت پر راضی نہیں ہوتا جس میں پھری رح سے روایت ہے کہ انہی چیزوں میں
 کمان ہیں وہ کمان میں جگے پہلوا اپنے بستر دن سے دور رہتے تھے پس وہ نے کہا کہ انہی چیزوں میں
 بحر یکا ریگا کہ وہ لوگ کمان میں جسکو تجارت و بیع اللہ تعالیٰ کی یا وجہ سے نفلان میں
 ہر حال میں بہت حمد الہی کیا کرتے تھے۔ سنن فی العرائس اللہ تعالیٰ عزوجل

مشہد ملکوت میں حاصل ہوئی ہیں جان وہ مشاہدہ کے واسطے تفسیر کے ساتھ تفسیر کیا ہے اسرار اسرار
 ملکوت سے اور مشاہدہ جبروت و مشاہدہ ذات ہیں اور وہاں عجائب انوار و حقائق اسرار و صفات و کرامات
 حاصل کرتا ہے اور بلا واسطہ اس سے سنتا ہے اور کہتا ہے اور زبان عاجزی اس سے نزدیک تر ہے اور زبان
 اوہیت میں مستغرق ہو جاتا ہے پس نہ دیکھتا ہے اور نہ پہچانتا ہے اور یہ سب سے زیادہ غیبی ہے طبیعت کہ سوسائیس
 سر قلب پر اطلاع ہے اور نہ قلب کو بعض عقل پر اور نہ عقل کو بعض سر روح پر اطلاع ہے اور روح کو سر اسرار پر اطلاع ہے اور اسرار کو سر
 اطلاع نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ مقام اخفی ہے اور جمیع اسرار پر سوائے حق عزوجل کے کوئی اطلاع ہو نہیں سکتا نہ ہلا کہ تفسیر اسرار
 مرسلین مگر یہ لوگ اسی قدر اسرار پر مطلع ہوتے ہیں بشرق عزوجل انکو ظاہر اسرار سے مطلع فرما دے قال تعالیٰ عالم غیب
 نعیمہ احد الامن ارضی من رسول۔ اور بواطن ان اسرار کے کسی پر شکست نہیں ہوتے سوائے حق عزوجل کے کہ وہ کسی سے
 ہیں کہ اسنے اپنے واسطے مخصوص فرمائی ہے۔ پس حاصل اشارہ حقیقت اس مقام پر یہ ہے کہ سر سے مراد وہ جو ایسی صفات ہیں جو
 سے مراد وہ جو اسکی ذات میں ہے۔ صیغی رحم نے فرمایا کہ سر وہ ہے جو مطالعہ حق عزوجل میں ہے اور اسکو فرشتہ یا شیطان نہیں
 اور نہ نفس کو اس سے احساس ہوتا ہے اور نہ عقل اسکو مشاہد کرتی ہے اور وہ حاضرین ہر کہ اسکو بہت سے احاطہ نہیں کیا اور نہ غیبت
 اور اک ہو سکا اور وہ لبالب القلب میں ہے از قسم محض حقائق جو حضرات الہام سے پاک ہیں جیسے شراہ آگ جو درخت پہنچتی
 ہوتا ہے یہاں تک کہ ارادہ و مشیت و احکام اسکو شتمل کرے پس احوال میں منتقل ہو پس یہ تو سر ہے اور اخفی وہ ہے کہ سوائے حق عزوجل
 کے کسی کے مطالعہ میں نہیں آسکتا وہ حقائق سے بھی اخفی ہے۔ واسطی رحم نے کہا کہ اسروہ جو بندوں پر پوشیدہ ہے اور اخفی اس
 کن کا حکم ہی نہیں ہوا ہے۔ جنید رحم نے کہا کہ وہ تو تیرے اندر اپنا بھید جانتا ہے اور اسکا بھید تجھ سے پوشیدہ ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام
 فرمایا کہ اسروہ موضع ارادہ ہے اور اخفی موضع خطرہ ہے یا جو مشاہدہ ہے۔ استاد رحم نے فرمایا کہ نفس کو وقوف نہیں اس پر جو قلب میں ہے اور
 وقوف نہیں جو اسرار روح میں اور روح کو اسرار سر پر وقوف نہیں جو حقائق سر میں اور جو سر سے بھی اخفی ہے اس پر سوائے حق عزوجل کے
 اطلاع نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو سر سے اخفی ہے اسکو شیطان فاسد نہیں کر سکتا اور نہ فرشتہ اسکو کہہ سکتے ہیں اور نہ بقا حضرت عالم
 علم میں ہے کسی غیر کو اس پر اطلاع نہیں ہے جب سر اخفی کا علم منفرد اپنے واسطے بیان فرمایا تو ساحت کبریائی سے غیر کی نفی کی ہے اور اس
 اس وہ حق کو مخصوص فرمایا تو تعالیٰ اسد لا الہ الا ہولہ الاسماء الحسنی پس معانی اسرار و حقیقت اسرار میں کہ وہ حقائق صفات کی تفسیر ہے
 عام ذات و اسرار رازی کا انکشاف ہوتا ہے اور یہ اسرار اسرار سے اخفی ہے۔ ذی السراج جب اسد تعالیٰ نے عظمت تیراں و شانیں تیراں
 فرمائی تو اس کے پیچھے اسیار کا ذکر فرمایا تاکہ رسول اللہ صلم کے قلب کو تقویت ہو کا قال تعالیٰ کان فی علی بن ابی طالب
 یعنی اخبار رسولوں میں سے ہر ایک سے ہم وہ ذکر کرتے ہیں جس سے تیرے قلب کو تثبت ہو۔ ان میں سے ہر ایک کا ذکر ہے اور اس کا
 وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ إِذْ رَأَىٰ مَوْجِبًا دَائِبًا فِي سَعْدٍ ۚ

تفسیر

ای کنت ناد العی اتیکو منها یقیناً فاجعل لک منہ
 میں نے دیکھی ہے ایک آگ شایرے آگ نہ پاس اس سے ایک جگہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قعدہ موسیٰ علیہ السلام شریع کیا اور آگاہ فرمایا کہ اسپر کیونکر وحی شروع ہوئی اور اس سے بائیں
 کی طرف سے آگاہ ہو گیا ہے اور اگر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کی جو موسیٰ و اس کے خسر حضرت شعیب علیہما السلام کے
 درمیان قرار پائی تھی اور اپنی بی بی کو لیکر بلاد مصر کا قصد کیا اور اس وقت تک مصر کو چھوڑے ہوئے دس برس سے
 پہلے وہ گزر گیا تھا اور ساتھ میں بی بی تھیں پس راستہ بھول گئے اور رات سخت جاڑے کی تھی اور منزل انکی پہاڑوں کے
 پہلے پہل پہنچی اور سردی کی شدت ہوئی اور ابرگر ہو اور تاریکی چھائی ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معمولی آگ
 کے لئے ایک پتھر چن لیا اور اسکی آستین میں آستینوں نے طور کی جانب سے آگ دیکھی یعنی آنکھ ایک پہاڑ سے جو وہاں آئے تھے
 ان کے ہاتھ لگا کر اتری۔ اس لئے جین لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے مصر کا قصد کیا
 اور اپنی والدہ اور بہنوں کی زیارت کرین اور اپنے اہل و مال کو لیکر روانہ ہوئے اور جاڑے کے ایام تھے اور ملک شام کے خوف
 سے صلا تھ چھوڑ کر وہ راستہ اختیار کیا اور آپ کی بی بی پورے دنوں کی حالت میں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ راجحین وضع حل ہو یا
 نہ تھیں ہو پس جنگلی میں بغیر راہ جانے روانہ ہوئے اور آخر سفر میں ایک رات جانب طور غزلی امین میں منزل ہوئی اور رات
 بھر سوئی تھی سخت جاڑا تھا اور بعض نے کہا کہ شب جمعہ تھی اور انکی بی بی کو درزہ شروع ہوا اور راستہ سے بائیں طرف جانب طور
 بھاگ کر وکی۔ بہر حال اس قصہ کو اللہ تعالیٰ نے بون ذکر فرمایا۔ **وَهَلْ أَتَىٰكَ بَيَانَ أَحْمَالٍ هِيَ كَقَصَّةِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ** تفصیل
 کے ساتھ ہی اول بیان کیا گیا ہو تو معنی یہ ہونگے کہ ابھی تک مجھے نہیں پونچا اب ہوشیار ہو۔ اور یہ قول کلمی رح کا ہے۔ اور احتمال ہے
 یہ اس سے قصہ موسیٰ علیہ السلام کی وحی آپکی ہو تو معنی یہ ہیں کیا مجھے نہیں پونچا یعنی پونچ گیا ہے مجھے **حَدِيثٌ مُّوسَىٰ** قصہ
 موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ قول مقال و ابن عباس کا ہے اور مراد حدیث سے واقعہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اگر کنا جاوے کہ یہاں آئے تھا
 اور وہاں تھالی کی شان سے نہیں ہے کیونکہ استفہام تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بات معلوم نہیں ہے اسکو دریافت کر لیا جاوے اور اسے
 کہ الغیب و الشراہ ہے۔ جو اب یہ کہ لفظ استفہام ہے اور مقصود اس سے تفریر ہے یعنی حقیقی استفہام مراد نہیں بلکہ یہ استفہام تقریری ہے
 جو خوب خوب سے تو بہ مقصود ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ بیان اہل یعنی قد۔ ہے یعنی بیشک مجھے قصہ موسیٰ علیہ السلام پونچ چکا ہے اور اسکی
 بیان میں اسلم میں اختیار کیا اور انجیل کی نسبت میں شیخ جلال محل نے جہا میں میں لیا ہے اور مال استفہام تقریری کا بھی ہے
كَأَنَّكَ اور اظرف منسوب بحدیث ہے ہی طاہر ہے اور جائز ہے کہ اذکر مقدر لیا جاوے۔ اذکر جب موسیٰ نے دیکھی آگ
 طور امین سے اور مراد طور سے پہاڑ ہے جو وہاں تھا اور سراج وغیرہ میں مراد کوہ طور لیا اور امین وادی کو یاد اللہ تعالیٰ اعلم اور
لَا يَسْتَأْذِنُ الْكُفْرَانَ فَقَالَ لَا هُدَىٰ لِمَنْ كَفَرَ اس سے کہ کہ تم ٹھہرو گویا بشارت دی کہ **إِنِّي**
كُنْتُ نَارًا مِّنْ سَمَاءٍ دُخِّنِي بِهَا طَائِفًا مِّنْ عِبَادِي الَّذِينَ كَفَرُوا اہل سے مراد بیان انکی بی بی صفورا بنت شعیب یا صفور یا ہین اور انکی بہن کا نام یس
 اور لیکن اہل کا لفظ ہے کہ وہ بھلا جاتا ہے پس یہاں یا تو بطریق تکریم ہے مانند قولہ تعالیٰ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت
 سے یا تو بظنی اللہ عزوجل ہے اور اسے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے اور بعض نے کہا کہ بی بی و بیچہ و خادوم تھیں اور بیان سے معنی آئے
 ہیں کہ اس میں سے کسی کو نہیں ہو پس بیان اہل کے ایمان کے لیے یہ لفظ کہا ہے کہ **كُلُّ مَن كَانَ عَلَىٰ آلِهَةٍ**
مِن دُونِ اللَّهِ ضَلُّوا سَبِيلًا اس میں سے ایک چنگاری سے آون۔ **أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى** با باؤن آگ پر راہ

ہدی سے مراد ہادی ہی یعنی راہ تھلائے وہاں - ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہدی یعنی راہ تھلانے کا معنی ہے جس سے راستہ
 گئے تھے پس جب آگ دیکھی تو کہا کہ اگر میں وہاں کسی راہ تھلائے وہاں سے کوئی راہ نکالوں تو میرا پس منہ وہاں سے نکلتا ہے
 تشریح کرتا ہے کہ اس تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ظاہر ہوا کہ علی یعنی امیر کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے راستے پر
 سے تھے راہ تھلانے والا بجالی جاوے پس آگ ملنے میں شک نہیں کیا تھا بلکہ وہاں سے وہ اپنے اپنے راستے پر تھے
 آگ ہی مل جاوے۔ سراج میں کہا کہ بعض نے کہا کہ آگ چار قسم کی ہوتی ہے ایک آگ جو کھانا پکاتی ہے اور دوسری آگ جو
 دو مہیتی ہے کھاتی نہیں ہے یہ وہ آگ ہے جو سبز درخت میں ہوتی ہے کہ وہ تعالیٰ جل جلالہ نے شیخ الاسلام نے اور علم ہی کا کھانا پکاتی ہے
 چارم وہ آگ جہنم کھاتی ہے اور تپتی ہے اور وہ آتش موسیٰؑ تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ آگ چار ہیں۔ ایک آگ جس کے واسطے نور نازل ہوتا ہے
 موسیٰؑ ہے۔ دوم آگ جس میں حرقت بغیر نور ہے وہ آتش جہنم ہے۔ تیسرا آگ جس میں نور ہے وہ حرقت دونوں میں ہے۔ چہارم وہ آگ ہے
 آگ جس میں حرقت ہے نہ نور ہے نہ آتش چاروں نارعدہ ہے۔ سنہ فی العرائس تو کہ تعالیٰ وہل آنا کہ حدیث موسیٰؑ علیہ السلام کے واسطے ہے
 فرمایا اور جبب کا حال جبب سے ذکر کرنے میں انس مزید ہے اس واسطے اس تعالیٰ نے قصہ انبیاء علیہم السلام کو اپنے جیب سے نکال کر
 سے ذکر فرمایا پھر ابتدا سے حال موسیٰؑ علیہ السلام بیان فرمایا۔ قولہ اذ راى ناراً فقال لا اله الا الله - جب کلمہ اللہ ہی
 کامل ہوئے تو ارادت میں پورے ہوئے اور ارادت کاملہ میں داخل ہوئے اور ارادہ سے مقام محبت میں داخل ہوئے اور
 صفی چھوڑ دیا اور وہ خدمت شعیب علیہ السلام تھی اور وسیلہ کبریٰ میں پڑ گئے اور وہ درخت سے پیدا ہوا تھا اور یہ ابتدائی ملاحظہ
 پھر سماع خطاب ہے پس موسیٰؑ علیہ السلام کے واسطے خطاب سے پہلے ملاحظہ واقع ہوا اور اہل معرفت میں نیزہ گوین کا مقام ہے
 اسکے بعد آنگو خطاب کیا گیا۔ سنہ وقال الشيخ ابن العزى في تاول القصة قوله اذ راى ناراً - یہ روح القدس کے لئے ہے
 انسانہ میں وارد ہوتا ہے اس روح کو نور ہدایت سرمدہ شمیم بعیرت کر کے دیکھا فقال لا اله الا الله - تو ہی تقاضا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ
 اس لیے کہ سیر بعالم قدس ہے اور اس سیر میں اتصال ان قواسم بشریہ سے جو اس ظاہر ہو باطن میں ہرگز ہوتا ہے وہ سب
 روکتے اور اپنی طرف مشغول کرتے ہیں۔ انی انت ناراً - میں نے آگ دیکھی ہے۔ علی ایک کلمہ ہے جس میں لاہوت اور حق تعالیٰ
 تم سب کو انتفاع ہو گا کہ نور ہو کر فضیلت میں ہو جاؤ گے اور رزقالت دور ہو جاوے گی۔ اور اجد علی النار ہوتی ہے یا اهل النار
 پاؤنگا جو مجھے علم و معرفت راہ کی ہدایت دے اور یہی موجب ہدایت ہے یعنی نار کے اتصال جسے بیانات نورانی الیہ عرفت علی
 کرونگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ ۖ أَنَا رَبُّكَ فَانصَبْ لَكَ آلَاتِكَ
 المَقَدَّسِ طُورٍ ۚ وَأَنَا الْخَاطِرُ ۚ فَصَلِّ لِقَابِ رَبِّكَ
 انِّى أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ الْمَدِينِ ۚ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْمَدِينِ ۚ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْمَدِينِ ۚ

پھر جب اس آگ پر آیا تو آواز دیا گیا کہ اے موسیٰ
 میں ہی ہوں اللہ
 اللہ ہی ہوں اللہ
 میں ہی ہوں اللہ
 میں ہی ہوں اللہ
 میں ہی ہوں اللہ

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا

مَنْ كَانُ مِنْهَا وَاتَّبَعَهَا فَمَا تَرَى

جہاں میں یقین لانا ہوتا ہے ساتھ اور پوری کرنا اپنی خواہش نفس کی تہی ہلاک دیا جاوے

مَنْ كَانُ مِنْهَا وَاتَّبَعَهَا فَمَا تَرَى - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے کہا کہ اس آیت میں ہے - نووی نے

Marfat.com

لکھا کہ علی بن ابی طالب و ابوذر و ابو ایوب و بنت سے سلف صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہر جگہ
اور بعض نے کہا کہ تعظیم بقعہ مبارکہ کے واسطے جو تیان نکال ڈالنے کا حکم دیا تھا اور سعید بن جبیر نے کہا
ہو تیان نکال ڈالے جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے اور مجاہد و عکرمہ نے کہا کہ اس کے واسطے کہ اس
میں زمین مقدس کی خاک اُس کے قدموں کو پہنچے اور بیان اور اقوال بھی ہیں واللہ اعلم بالصواب
کئی وجوہ مجتمع ہوں اور سراج میں کہا کہ تعظیم بقعہ و برکت پر ولادت کرتا ہے کہ کے کا قول - اِنَّكَ يَا اَبُو اَبِي
کیونکہ تو وادی مقدس میں ہر طوی اس وادی کا نام ہے۔ امین کثیر رح نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے کہا
کہ طوی اس وادی کا نام ہے اور یہی بہت سے علماء و مفسرین سے مروی ہے پس اس صورت میں وادی المقدس کا عطف تیان
بعض نے کہا کہ وطور بقدم کا حکم ہے یعنی اپنے پیروں سے ننگے قدم اس وادی مقدس پر چلے۔ اور بعض نے کہا کہ اس وجہ سے کہ
مقدس دو مرتبہ ہوا اور طوی کہ البرکتہ۔ یعنی اس وادی کے واسطے برکت مکی کی گئی دلیکن قول اول اصح ہے۔ سراج میں کہا کہ
بہا لیا عطف بیان ہے۔ نافع دبان کثیر ابو عمرو نے طوی اس مقام پر اور سورہ والنار عات میں قولہ اِنَّ وادی ریبہ بالوادی
طوی۔ دونوں جگہ بغیر تینوں کے پڑھا پس وہ غیر منفرد دو درجہ سے ہے ایک تو بقعہ کی تائید ہے اور دوسری علیت ہے اور بعض
کہا کہ وہ عجمہ ہے تو عجمہ و علیت ہے اور ہاقیون نے اسکو تینوں کے ساتھ پڑھا ہے تو وہ منفرد ہے اس جہت سے کہ صرف مقام کا نام ہے
اور ان قرارہ کے نزدیک وہ عجمی نہیں ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ اگر وہ بقعہ مذکور کا نام ہو تو قطعی عجم ہونا چاہیے اور جب غیر منفرد نہیں
پڑھا کیا تو ظاہر یہ ہے کہ وہ عجمہ نہیں ہے اور نہ وہ وادی مذکور کا علم ہے اور چونکہ قرأت متواتر ہے تو اس سے استدلال کرنا اولیٰ ہے نسبت
روایت علی بن ابی طلحہ وغیرہم کے کہ وہ روایات قطعی نہیں ہیں پس ظاہر ہوا کہ یہ جو اوپر لکھا کہ اصح ہے کہ وہ وادی کا علم ہے
ہے اور مشہور یہ ہے کہ وادی کا لقب وادی امین ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ پھر قولہ بالوادی المقدس۔ یعنی وادی مطہر مبارک۔ کہا گیا
ہیں سے اگلے لوگ گرد خانہ کعبہ کے ننگے پانوں طواف کرتے تھے۔ علامہ نسفی رح نے مدارک میں لکھا کہ قرآن تو اس بات پر ولادت
کرتا ہے کہ جو تے اتارنے کا حکم اس بقعہ مبارکہ کا احرام و اسکی تعظیم تھی پس موسیٰ علیہ السلام نے دونوں جو تیان اتار کر وادی
باسر بھینکدین۔ انتہی مترجم۔ اور سراج میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تیان اتار کر وادی کے باسر بھینکدین ہاتھ سے تولی اور
کا ہے اور لکھا کہ اہل اشارت نے جو تیان اتارنے کے حکم میں کئی وجوہ سے اشارہ بیان کیا ہے اول یہ کہ جو تیان کے قطع و برکت
ہے تو دونوں جو تیان اتارنے سے اشارہ ہے کہ اپنی خاطر سے اپنی جو روادیر چھ کی طرف التفات نہ کرے اور ان دونوں کے ساتھ
دل سے مشغول نہ رہے اور مترجم کہتا ہے کہ نسل کی تعبیر جو رو سے ہے اور بیان دونوں میں تو جو روادیر چھ دونوں کے ساتھ
تعبیر کے بچہ پر اطلاق نہیں ہو سکتا اور ایک ترود یہ بھی ہے کہ اسوقت بچہ کا ہونا متعین ہو کیونکہ اسکی کہل نہ ہو سکتا ہے
اشارہ دوم یہ کہ خلع نعلین اشارہ ہے ترک التفات بجانب دنیا و آخرت سے گویا علم دیا کہ دل سے بالکل ہر غفلت مٹا کر
اور مخلوقات کی طرف التفات نہ کرے۔ قول ہی اشارہ شیخ ابن العزلی جو سنتے ہیں اسکی تفصیل ہے کہ جو تیان اتارنے کے
نقل ہوگا۔ اشارہ سوم یہ کہ جو امام رازی وغیرہ نے نہ حکم کیا کہ آدمی حالت استیلا میں نہ رہے اور نہ ہی اسکی
اور ہر حادثہ کے واسطے موانع مؤثر ضرور ہے تو معلوم ہوا کہ اس عالم کے واسطے موانع مؤثر ضرور ہیں اور ان میں سے

ہوتا ہے تو گویا اشارہ کیا کہ جب وادی مقدس میں جو مقام معرفت الہی ہے پہنچ گیا تو اب تیرا
 مقصد اس کی جانب رہے اور دل سے اس طرف شغل نہ رہنا چاہیے۔ قال المترجم یہ اشارہ بہت ہی بے
 ہمتی سے ہے معرفت شیعہ انبیاء علیہم السلام نہیں ہے کیونکہ وہ طاعت و معرفت ہر اور ہستدلال مذکور مزلقہ اوہام و قیاسات
 اور اس کے ذریعہ پاک میں ایسے استدلال سے کچھ بھی تدکو نہیں ہر اور صرف یہ استدلال ان معاندین جمال کے رد کرنے
 کے لئے ہے۔ براہ حق میں کبھی چاہتے ہیں اور جبل مرکب کے لاشون میں پختے ہیں یا گراہی کے گڈھے میں گرے ہیں۔
 اور رسالت و نبوت تو وہ ان ازلی اصطفائیت ہر اور موثیق آنکے روز ازل سے ہیں پس وہ بلا قصد پہنچتے ہیں حضرت
 علیہ السلام آگ کے ارادہ سے گئے تھے اور آنکو آگ کے واسطے اس طرف جذب فرمایا پس ایسے اشارات بیان کجوتہ
 تھے جان عنایت ازلی انکی تربیت فرماتی ہے چنانچہ فرمایا۔ **وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ** اور میں نے تجھے چھانٹ لیا ہے
 اور تم میں سے کبھی کو رسالت کے لیے چھانٹا ہے۔ کذا فی السراج اور صحیح یہ ہے کہ یہ اس وقت کے تمام لوگوں سے برگزیدگی
 کی اصطفائیت کا بیان ہے۔ شیخ ابن کثیر رحم نے فرمایا کہ مانند اسکے دوسری آیت ہے کہ انی اصطفینک علی الناس
 و بلائی۔ یعنی میں نے تمام لوگوں پر جو اس وقت موجود ہیں کبھی کو رسالت و کلام کرنے کے واسطے چھانٹ لیا بعض سے
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے کیوں تجھے تمام لوگوں سے چھانٹ لیا واسطے رسالت و اپنے ساتھ
 نے کہ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے رب تجھے نہیں معلوم ہے فرمایا کہ میری جانب کسی نے تیرے مانند تواضع نہیں کی۔ اتھی مذکورہ
 مترجم کتاب ہے کہ درحقیقت یہ اصطفائیت ازلی ہے جان موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہی نہ تھا تو تواضع کیا ہوتی اور فیصل
 و اول بلاغت و غیر سبب ہر فافہم۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اول کلام کیا اور اسی وقت سے
 وید ہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت چالیس برس کی تھی سراج میں کہا کہ سب کی قرارت انا اختر تک ہے
 کہ انکی قرارت میں انا اختر تک یعنی انا بتشدید نون ہے یعنی ہم نے تجھے چھانٹ لیا واسطے اپنی رسالت کے۔
فَمَا كَيْفَ يَأْتِي پس کان دہر کر سن اسکو جو تجھے وحی کیا جاوے یعنی بس اب سن اسکو جو میں تجھے وحی فرما ہوں۔ سراج
 میں نہایت ہیست و جلالت ہے گویا فرمایا کہ نجمیر امیر عظیم آیا ہے اسکے واسطے مستعد و تیار ہوا اور بالکل ہمہ تن اسکی طرف مصروف
 ہے اول کلام یعنی قولہ و انا اختر تک۔ میں نہایت لطف و رحمت ہے پس اس سے تو موسیٰ علیہ السلام کو کمال امید ظاہر
 و شمع الخیر سے نہایت خوف طاری ہوا تو امید و خوف میں اعتدال ہوا پس ارشاد فرمایا۔ **اِنِّي اَنَا اللّٰهُ لَا**
اِلٰهَ اِلَّا اَنَا میں ہی اللہ ہوں نہیں کوئی الہ سوا سے میرے سو تو میری عبادت کر۔ قال الحافظ
 کلین کے اور ہے کہ یہ جان لیوین کو سوا سے اللہ تعالیٰ کے کوئی الہ معبود نہیں ہے۔ سراج میں لکھا کہ اس میں ایک تو
 اللہ تعالیٰ نے علم پر مقدم حکم عبادت ہے جو کمال عمل ہے اور آیت میں دلیل ہے کہ اصول دین کا علم مقدم ہے فروع کے علم پر پس
 اللہ تعالیٰ نے علم پر مقدم حکم عبادت کا علم سیکھے اور نیز قولہ فاعبدنی۔ میں فار و دلالت کرتی ہے کہ خلوص عبادت الہی اسی
 ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسی کے واسطے ہی پس اصول سے الوہیت و توحید معلوم ہوتی ہے اسکے بعد فروع عبادات لازم ہیں
 ہیں شریک نہیں کہ توحید الہی و تقابل مجسمہ کا جانتا مقدم ہے و لیکن اگر اس سے مراد یہ ہو کہ علم کلام کے ذریعہ سے

حاصل کرنا چاہیے جسکو اصطلاح میں علم اصول کہتے ہیں تو صحیح نہیں ہے بلکہ اولیٰ دلیل یہ ہے کہ اس سے
مانند اسکے جملہ عقائد قرآن پاک و حدیث شریفہ مشہورہ سے مل جاتی ہیں اور علم کلام میں اس سے
سے بھرا ہوا ہے اور ہمارے اکثر ائمہ حنفیہ وغیرہم نے اسکی مذہب فرمائی ہے کہ اسکی دلیل یہ ہے کہ
تو وہ بتدعی ہے اور کہا کہ اسکے صحیحے نازروا نہیں ہے اور اگر کوئی مستقیم الاعتقاد ہے تو اسکی دلیل یہ ہے کہ
موجودہ گمراہوں کے اوہام و شکوک انہیں کے مانوس طریقہ سے منع کرنے کا مقصد ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
غرض گمراہوں کو ساحت پاکیزہ اسلام سے دور کرنا اور ذبح کرنا باطل کا ہے تو اسکی دلیل یہ ہے کہ
سے اور وہ مطابق تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین و ائمہ کے بعد و انوں کے ہے جو اہل السنۃ و الجماعت
اسکے بعد عبادات میں اور ان میں نازم مقدم ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِكُمْ**
کے۔ یعنی تاکہ تو مجھے یاد کرے یعنی یہ اس علت کا بیان ہے جس پر اقامت نماز کا حکم منوط ہے اور وہ یاد کرنا ہے
ذکر میں مشغول کرنا اسی واسطے جس نے نماز عصر میں تاخیر کی یہاں تک کہ قریب غروب کا وقت ہو اور اگر غروب ہو گیا
جیسے چڑیا دانہ اٹھانے میں چونچ میں مارتی ہے تو حدیث صحیح میں فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے نہیں یاد کرنا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
بعض نے کہا کہ لذکر ہی۔ کے یہ معنی میں کہ بسبب اسکے کہ میں نے نماز کو اگلے محالفت دکھا دیں میں نہ کر گیا اور حکم یہ ہے کہ
لذکر ہی یعنی وقت تیرے مجھے یاد کرنے کے۔ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ اس معنی کے واسطے شاید وہ روایت ہے جو صحیح ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
سے روایت کی کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز سے سو جاوے یا غافل ہو جاوے یا غافل ہو جاوے یا غافل ہو جاوے
کرے اسی وقت پڑھے کیونکہ اس تعالیٰ نے فرمایا و اقم الصلوٰۃ لذکر ہی۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
میں ہے کہ یہی اسکا وقت ہے۔ یہاں سے فقہ کے مسئلہ میں اختلاف ہوا کہ اگر ایسے وقت اجاگے کہ بروج نکلے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
ناز منع ہے تو شافعیہ سے روایت کیا جاتا ہے بدلیل حدیث مذکور اسی وقت نماز پڑھے اور حنفیہ سے اسکی دلیل یہ ہے کہ
واسطے ادا ہی یا قضاء ہے تو شافعیہ سے روایت کی گئی کہ وہ ادا ہے اور اسی طرف بعضے نے فرمایا کہ اسکی دلیل یہ ہے کہ
لذکر ہی صحیح ہے کیونکہ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے اس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سو گیا کسی نماز سے یا بھول میں پڑ گیا تو اسکا کفارہ یہ ہے کہ جب اسکو یاد ہو کہ پڑھے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
صحیح ہے کہ اسکا وقت گذر گیا اور اب یہ قضاء اسکا کفارہ ہے اور اسکے کچھ معنی نہیں کہ نماز کا وقت گذر گیا اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
وقت یاد کرنے کے ادا کر دیا تو کفارہ ہو گیا مگر جانتک ہو اور اسکے سوا اسکی دلیل یہ ہے کہ
اسکے مائل کوئی چیز نہیں ہے سوائے نماز کے اور ہر نماز میں بلکہ اسی کا قصور ہو سکتا ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
یعنی خالص میرے ہی ذکر کے ساتھ اس میں کسی غیر کا ذکر نہ ملاوے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
ملاوے یا تو نماز باطل ہو گئی بخلاف شافعیہ کے کہ وہ کسی صورت میں نماز باطل نہیں کہتا اور اسکی دلیل یہ ہے کہ
ملا دیا خواہ کسی طرح ہو پس خالص ذکر الہی نہیں ملاوے پس قول حنفیہ سوا اسکی دلیل یہ ہے کہ
جب توجیر و عبادت و صلوٰۃ کا حکم دیدیا تو تمہیں تو بولیں کہ تو اسکا کفارہ ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ

۴
تو نماز کا وقت گذر گیا ہے
تو نماز کا وقت گذر گیا ہے
تو نماز کا وقت گذر گیا ہے
تو نماز کا وقت گذر گیا ہے
تو نماز کا وقت گذر گیا ہے

ان الساعۃ انی یتیمت انبوالی ہر۔ اگاڈ اخیفہا من قریب ہوں
 کہ وہ لوگوں میں کہ وہ انہوں کو سب لوگوں سے یا انہوں کو اپنے سے۔ شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ کفار
 کے لئے اس کا حکم ہے کہ وہ اسکو یوں پڑھتے تھے کہ اگاڈ اخیفہا من نفسی تغریب ہوں کہ اسکو انہوں نے اپنی نفس سے کہتے
 تھے۔ اسکا مطلب ہے کہ وہ کبھی پوشیدہ میں ہو سکتی ہے۔ قال المترجم یعنی اگاڈ اسو اسطے فرمایا کہ فی الحقیقت تو وہ اللہ
 سے دور ہو سکتی ہے۔ اور یہی تفسیر ہے جس نے ابن عباس سے روایت کی اور یہی قول مجاہد و ابو صالح اور یحییٰ بن رافع
 کے ہے کہ ان سے روایت ہے کہ ابن مسعود نے ان کی قراءت میں تھا کہ انی اگاڈ اخیفہا من نفسی یعنی میں نے اسکو مخلوق سے پوشیدہ
 کیا ہے۔ اور پوشیدہ ہو سکتی ہے پوشیدہ کر دیتا۔ فتاویٰ رحم نے بھی ایسا ہی کہا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو ملائکہ مقربین
 کے لئے ہی اسکو پوشیدہ فرمایا ہے۔ واحدی و سراج میں لکھا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں اگاڈ اخیفہا
 سے کہ اسکو انہوں نے اپنی ذات سے تو میرے سوا کسی کو کمان سے اسکا علم ہوگا اور تم پر کیونکر ظاہر کر دے گا
 اور ان کے اسرار کے اسرار تعالیٰ نے کلام فرمایا کیونکہ عرب جب کسی چیز کے پوشیدہ کرنے کا قصد کرتے ہیں تو آدمی یوں بولتا
 ہے کہ میں نے اپنا بھید اپنی ذات سے پوشیدہ کر دیا یعنی اتہاسے درجہ کا انہوں نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تو
 پوشیدہ نہیں ہو سکتا ہے اسی واسطے اگاڈ فرمایا جسکا ترجمہ اردو زبان میں ٹھیک محاورہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں اسکو
 پوشیدہ کر دوں اور اس کے انہوں نے اپنے دل میں بھید یہ ہے کہ ہول و خوف رہے کیونکہ جب لوگ یہ نہ جانتے کہ قیامت کب
 آئے گی تو ہر وقت اس سے ڈرنے رہینگے اور یہی بات موت کے انہوں نے قبول کرنے کا وعدہ
 کیا ہے کہ آدمی کو اپنی موت کا اور انقضا سے اجل کا وقت معلوم ہوگا تو وہ معاصی میں مشغول رہیگا بہانہ کہ یہ وقت
 میری بیگناہی ہے تو یہ کہنے کے اچھے کام کرنے لگیگا اور معاصی کے عتاب سے چوٹ جائیگا تو موت کا وقت بیان کر دینا گویا معصیات
 کو بھارتیہ اور جب وقت نہ جانے تو خوف میں ہر وقت معاصی چھوڑنے پر رہیگا۔ اور مترجم کہتا ہے بلکہ وقت موت
 سے پہلے ایسی معصیات کا ترک ہوگا اور قصد کرے گا کہ وقت پر توبہ کر لینگے اور یہ نہ جانتیگا کہ وقت پر توبہ کرنا اس کے حیطہ قدرت
 سے ہے بلکہ جب اس وقت بیاک اسے معاصی کا ارتکاب کیا تو قلب سیاہ ہو کر خیر سے متنفر ہو جائیگا اور وہ اس وقت اسلام
 سے توبہ کرے تو توبہ کرے کہ اس کے دل میں خیر کی ابتیاز رہے اور اس وقت کہ وقت موت معلوم نہیں ہو وہ اگر
 توبہ کرے تو اس کے ساتھ ہی یہ خوف بھی اس کے حق میں ایک علامت توبہ کی ہے اور خوف کی آگ سے جو شہوت کا اثر قلب پر
 ہے اس کا اٹھنا اس میں وہ فائق حکمت بہت کثرت سے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اس خوف سے ہر وقت توبہ کرتا رہیگا۔ یہ تو
 ہے کہ اسکو انہوں نے اپنی ذات سے اور ہا قول اول کہ قریب ہوں کہ اسکو انہوں نے اپنی ذات سے۔ تو
 اسکا مطلب ہے کہ اسکی ذات سے روایت کی کہ تو کہ اگاڈ اخیفہا۔ فرمایا ہے کہ نہیں مطلع کر دے گا قیامت
 کے وقت۔ اسکا تفسیر میں یہ تالی یہ ظہان ہوتا ہے کہ غیروں سے انہوں نے انہوں نے قطعاً نہیں ظاہر ہوتا بلکہ
 انہوں نے انہوں سے ایسی صورت میں بولتے ہیں کہ جان انہوں کی طرف رحمان ہو جیسے کہتے ہیں کہ میں نے
 انہوں سے انہوں نے انہوں کو ظاہر نہ کر دیا حالانکہ یہ ان اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق پر قیامت کو ظاہر نہیں فرمایا

حسن بصری رحم سے روایت ہے کہ اکادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی حاجت مبرا لکھا گیا ہے اور
 جیسے عسی ہوتا ہے کہ ادرون کی طرف سے امید واری کے معنی دیتا ہے اور امید لکھنے کی طرف سے
 عسی اللہ ان بانی بافتح - امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ فتح کر دے یعنی وہ فتح کر دے گا۔ اور جسے
 سے قیامت کا سوال کیا تو حکم دیا کہ یوں کہدے کہ عسی ان یوں قریباً - امید ہے کہ وہ قریباً ہی
 بیان بھی اکادہ بمعنی وجوب ہے۔ ابو مسلم رحم نے کہا کہ اکادہ بیان یعنی ارادہ کرتا ہوں کہ وہ
 اور جو اللہ تعالیٰ ارادہ فرمادے وہ پورا ہے پس موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ میرے ارادہ میں یہ بات
 کو لوگوں سے پوشیدہ کروں۔ **لَتَجْزِيَّ كَلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى** یعنی قیامت ضرور آئے گی وہی ہے جو
 اسکا جو آنے سعی کر کے لایا ہے خواہ بھلائی یا برائی۔ **فَلَا يَصُدُّكَ** پس نہ روکے تجھکو
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور عجب کہ شیخ ابن کثیر رحم نے اسی پر انکشاف کر کے کہا کہ مراد امت کے لوگ ہیں ہر ایک کو
 و شکر و ن کی راہ سے روکا۔ اور بعض نے کہا کہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو ہے اور رازی رحم نے کہا کہ یہی اقرب ہے
 بیان موسیٰ علیہ السلام کو ہے پس معنی یہ ہیں اے موسیٰ تجھے نہ روکے۔ **عَنْهَا** اس سے جس کا یوسف کی
 نہیں ایمان لایا اسکے ساتھ۔ بیان ضمیر عنہا اور ہامین دو قول ہیں۔ ابو مسلم رحم نے کہا کہ تجھے نہ روکے
 ایمان لایا ساعت یعنی قیامت کا۔ پس ضمیر اول صلوة کی طرف اور ضمیر دوم ساعت کی طرف ہے اور زبان عرب میں
 ابن عباس رحم کی تفسیر میں دو قول ضمیرین ساعت کی طرف راجع ہیں اور ساعت سے روکنا یہ کہ اسپر ایمان نہ لادے اور
 معنی یہ ہیں کہ اے موسیٰ تجھے نہ روکے ساعت پر یقین کرنے سے وہ شخص جو ساعت پر ایمان نہیں لایا ہے۔ رازی و حلیب و غیر
 نے کہا کہ یہی اولی ہے کیونکہ مرجع ضمیر کا اقرب اولی ہے اور بیان صلوة و ساعت دونوں میں سے ساعت کا ذکر اقرب ہے
 جو ابو مسلم نے کہا اگرچہ وہ جائز ہے و لیکن ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ مقصود تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے
 امت قیامت کی کذیب نہ کریں و لیکن ظاہر کلام یہ ہے کہ جو قیامت پر ایمان نہیں لایا وہ ہرگز تجھے نہ روکے پس ظاہر کا
 مانعت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ روکیں اور اسکی دو وجہ ہیں۔ اول یہ کہ کافر کا روکنا قیامت کی تصدیق سے
 کو نہ ماننے کا پس سبب کو ذکر کر دیا اور مراد سبب ہے کہ قیامت کا انکار نہ کرے۔ دوم یہ کہ جو شخص اپنے
 ہوتا ہے تو اسکے سبب سے کافر کو موقع حاصل ہوتا ہے کہ اسکو روکے تو کافر کا نہ روکنا ذکر کیا اور اسکی وجہ
 ہوتی ہے وہ نہ ہو یعنی دین میں سستی نہ ہو گیا کہ تو سست نہ ہو بلکہ سخت و شدید ہو کہ سبب سے اسکی بات
 کافر مانند فرعون وغیرہ کو طمع ہو کہ بھگو اس اعتقاد سے اور دین سے روکے۔ حاصل یہ کہ کافر کو قیامت سے
 وہ کافر جو قیامت پر ایمان نہیں لایا۔ **وَ اتَّبِعْ هَوَا** اور تابع ہو گیا اپنی خواہش نفس کا۔ اسکی
 شریعت کے اور آخرت سے انکار کر کے پابند ہوا ہے پس ایسا شخص تجھے ایمان سے روکے گا۔
 ہو جاوے اگر اسکی موافقت کرے۔ **فَنَسُوا** قال الشيخ ابن العزلی ہذا اللہ تعالیٰ نے
 قریب ہوا تو اسکو ندا کی گئی حجاب تاری کی ادٹ سے جو کہ عزت و جلال کے واسطے لکھا گیا ہے

کتاب بصورت ناری جو پردہ ہا کے جلالی میں سے ایک پردہ ہے اور تجھے اسی سے تجلی ہے۔ فاطح نعلک
 لکھن زینار آخرت سے تجر ہو اور جب بدن و نفس سے تجر ہو تو کونین سے تجر ہو گیا یعنی جیسے روح دسرا
 انھیں روح القدس ہوا تو یوں ہی قلب و صدر سے تجر ان دونوں سے کر لے اسطرح کہ قلب و صدر کو ان دونوں
 سے قطع کر لے اور صفات و افعال سے فانی ہو۔ اور ان دونوں کو تعلین فرمایا اور ثوبین یمن فرمایا کیونکہ اگر وہ ان
 دونوں کی نسبت سے تجر نہ ہوتا تھا تو افعال بعالم قدس نہیں ہو سکتا اور یہاں حالت اتعالیٰ ہے۔ اور بالکلیہ انقطاع کا حکم اسو اسط
 حہ سے ہے کہ اگر وہ تجر گیا تھا اور تعلق رہ جانے میں روح کا قدم جہت سفلی یعنی صدر میں دھنس جائیگا حالانکہ روح دسرا بلن کو توجہ
 اعلیٰ میں ہے تو تمام روح میں ان دونوں کے تعلق سے انقطاع کا حکم دیا اور تعلیل اسکی یہ ارشاد فرمائی کہ انک بالوادی المقدس
 انھیں روح القدس ہوا تو تعلق مادی سے اسکا نام طوی ہے کیونکہ اسنے اطوار ملکوت و اجرام سماوی وارضی کو اپنے نیچے طر کر دیا
 اور روح القدس یعنی اللہ عنہم نے کہ دونوں جو تیان مردار گدھے کی کھال بغیر پاک کی ہوئی کی تھیں تو انکے نکال ڈالنے کا
 زیادہ اور لیکن نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نداء ہوئی تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ شاید یہ ندا و شیطانی ہے تو ذبح کیا کہ میں
 کو صبح جہات سے اور صبح اعضاء سے سنتا ہوں پس یہ ندا و شیطانی نہیں ہو سکتی ہے۔ انا اخترک فاستمع لیاوحی۔ یہ وعدہ صطفائیت
 ہے اور یہاں تجلی صفاتی تھی جو قبل تجلی ذاتی کے ہوتی ہے اسی واسطے بیان موسیٰ علیہ السلام کو صرف رسول بنایا اور وحی نبوت ابھی
 نہ دی بلکہ ریافت عبادت و نماز و حضوری و مراقبہ کا حکم دیا اور قریب قیامت کبریٰ واقع ہونے کا اشارہ و وعدہ دیدیا پس
 اختیار قریب با اختیار اصلی ہے جسکا اشارہ قولہ تم اجتباہ رہیہ کتاب علیہ و ہدیہ میں ہے اور یہ اصلی اختیار اور کمال اصطفا ئیت
 و در بیان متوسط ہے۔ انھی انا اللہ لا الہ الا انا۔ یہاں رب کے اسم کو اللہ سے بدل دیا تاکہ حضرت اسماعیل صفت ہی کے ساتھ
 نہ جاوے کہ ذات سے محبوب رہ جاوے اسواسطے کہ رب وہ اسم ہے جس سے تجلی ہوئی تھی اسواسطے کہ قلب و ہدایت کے
 میں رب ہی اسم علم ہادی تھا اور وہ جبرئیل ہے پس آگاہ فرمایا کہ میں واحد موصوف بحجج صفات ہوں میری وحدانیت میں
 کتفاہر سے اور تعدد صفات سے کچھ کثرت نہیں آئی ہے۔ فاعہدنی تو اپنی عبادت کو میری ذات کے واسطے مخصوص کرنے اسماء
 کت کے واسطے اور یہ خصوصیت اسطرح کہ عبادت ذاتیہ کی استعداد پیدا کر اور انانیت کے فانی ہونے میں مشغول ہو اس طرح کہ
 ہا لذات کے ساتھ تسبیح ہو۔ واقم الصلوٰۃ لذكرے یعنی نماز شہود روحی جو بڑھکر نماز حضور قلبی سے بڑھکر صفات ہوتی ہے۔ ان اسما
 میں قناتے محض سے قیامت کرے جو احدیت میں سب کے واسطے فنا ہے۔ اکاد خیفہا۔ یعنی صفات کے احتجاب میں ہو کر تاکہ
 کی تفصیل و نفوس کے کمالات ظاہر ہوں۔ تجزی کل نفس بالتسعی۔ ہر نفس کو موافق اسکے غیر و شر کے بدلانے اور کمال
 میں اور عبادت و عبادت ظاہر ہو کیونکہ ظہور میں سب کے واسطے قنات ہے تب تو نہ نفس رہے اور نہ عمل اور نہ غیر و شر اور نہ ثواب
 و عذاب۔ ہاں معنی کہ تو حجاب صفات میں رہ جاوے میں لا یومن ہا۔ بوجہ تصور استعداد کے پس وہ محبوب رہ جاتا
 ہے میں شکر علی یا انا میں بشرک غفل یا افعال و صفات میں۔ و اتبع ہواہ۔ مقام نفس یا قلب میں کیونکہ جب تک
 عبادت کتب ہوا ہوا ہے تو اسکی طرح تو بھی ہلاک ہو جاوے۔ فن فی العرائس قولہ تعالیٰ فلما اتانا نووی یا
 کہ ہاں کہ افعال میں رہ جاوے صفات کی معرفت دے تو اپنے جلال سے لباس ناری میں تجلی فرمائی جو لباس ناری ہے

لباس شجر میں تجلی فرمائی پھر شجر سے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے بجلی فرمائی اور یہ تھا کہ اسرار
 معادن الوہیت میں لیجاتا ہے تاکہ اسکے بعد موجد ہو جاوین پس تربیت انکی ابتدا میں یہ مقام ہے
 صفات دکھلایا تاکہ یکایک دیدار سطوات عظمت سے فغان ہو جاوین اور اگر انکو صرف ذات کی
 مفصل ہو جاوین پس درخت کو آگ کے واسطے آئینہ بنا دیا اور آگ کو نور کے واسطے آئینہ بنا دیا
 فرمائی پس موسیٰ علیہ السلام نے نار کبیر یا اور نور بقار کو شجر قدم سے دیکھا پس صفات کی
 ذات کو دیکھا گویا وہ دیدار معانی میں وہی ہے اور شوق کے ساتھ وہاں آیا اور شجر کو طلب کیا کہ
 قرب وصال میں ہے پس شجرہ کے گرد رسم علم پھرا اور یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جسکو حقیقت کا
 غیب میں رب عزوجل کے طلب میں غائب ہوا تو حق عزوجل نے اسکو ندا فرمائی کہ کیا طلب کرتا ہے
 یعنی جو کچھ تجھکو چشم سر و روح و عقل سے نظر آتا ہے وہ حال رب عزوجل ہے اگر چہ تو بقیاس فعلی و صفت میں
 ذات چاہتا ہے تو نعلین نکال ڈال یعنی نعلین کو زمین سے منقطع ہو۔ فانک بالواد المقدس یعنی وادی ازل میں
 خیال و نفس و شیطان سے تقدس و پاک ہے اور تجھکو یہ نہیں چاہیے کہ قدس ازل میں عبار اہل عدم کو
 قدموں سے یہ وادی ازل وارد ہو اور تیرے سر و روح کو اسرار اسکے منکشف ہوں۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ
 کیونکہ میں اس شخص کے واسطے ہوں جو اپنے نفس کے واسطے نہ ہو۔ واسطی رحمن نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے
 نار چاہتے تھے اور وہاں انکو نور مل گیا تو کسی کو نہ چاہیے کہ اپنی ذات سے مایوس ہو جاوے کیونکہ بسا اوقات
 شاہدہ میں حق عزوجل کا شاہدہ نصیب ہو جاتا ہے۔ شیخ جعفر رح نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ
 پہچانا کہ وہ ندا حق ہے تو فرمایا کہ ایسے کہ آسنے جمیع جہات سے مجھکو گھیر لیا میرا ہر بال مخاطب تھا اور جمیع جہات سے
 بال خود جواب دیتا ہے پس جب مجھے سب طرف سے انوار بیت نے گھیرا اور میں خودی سے غائب ہوا اللہ میرا
 ہو گیا تو میں نے جان لیا کہ یہ ندا حق ہے اور جب اول خطاب انی تھا اور دوسرا خطاب انی تھا تو میں نے
 نہیں ہے کہ اپنی ذات سے ان دونوں سے پیغمبر دے تو میں مدہوش ہو گیا اور وہ محل فنا تھا تو میں نے
 موسیٰ کو تیرے ساتھ بقار کی تاب نہیں اور نہ کلام کی جرات ہے مگر اس حالت میں کہ اپنی بقار کے ساتھ
 خطاب کرنے والا ہو اور تو ہی جس سے خطاب کرے وہ ہو اور اسم درمیان میں تیری بقار سے موسیٰ کا
 ہوں اور میں ہی مخاطب ہوں اور تو درمیان میں ایک صورت ہے مجھ سے محل خطاب ہوا کیا کہ
 نعلیک۔ سب کو اپنے سے جدا کر دے کہ مجھکو وصول بالکلیہ حاصل ہو پس ہونا وہ ہونا
 عین الجمع میں ہو اور تیرا خبر دینا میرا ہو اور تیرا فعل میرا فعل ہو۔ ابن عطار رح نے کہا کہ
 اب کو زمین کو خلع کر دے یعنی اپنے قلب سے کونین سے اعراض کر لیں پس اسکی
 اسوجہ سے خلع کر کہ تو اپنے خالق عزوجل کے روبرو ہے جعفر رح نے کہا کہ
 ابن عطار رح نے کہا کہ فصل دوصل دونوں کی طرف اتفات چھوڑ دے کہ تو

اور اول کی طرف پھیر لایا گیا۔ استاد رحم نے کہا کہ دونوں جہان کی یاد سے خارج ہو اور حق غزوجل کے
 بیان سے اس کا رہا کہ ایک جگہ انی فرمایا اور ایک جگہ انا فرمایا اور ایک جگہ ربک فرمایا ان تین تعبیرات میں
 اور اشارہ ہے کہ انی تو اشارہ اصل الذات سے ہے اور انا اشارہ کشف صفات ہے اور ربک اشارہ التباس
 اور اشارہ درپردہ افعال ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اول تو اجبار ہے اور دوم اظہار ہے اور سوم بین یاد دہانی ہے اور بعض نے کہا کہ اول
 کشف ہے اور دوم توحید ہے اور سوم ایمان ہے اور بعض نے کہا کہ اول سے نما کر دیا اور دوم سے باقی کر دیا اور سوم سے تربیت بعد
 کشف ہے کہ اول تو قلب کے واسطے ہے اور دوم روح کے واسطے ہے اور سوم نفس کے واسطے ہے۔ شیخ نے کہا کہ مجھے بیان ایک
 اور ظاہر ہوا اور وہ یہ ہے کہ اول تو اشارہ ہے کہ ذات پاک ادراک مخلوق سے ممنوع ہے اور دوم سے اظہار علوم حقیقت صفات
 اور سوم سے ظہور مشاہدہ بجلی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا سبب ہوئی ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی بجلی کے ذریعہ سے
 لباس فعلی میں ظاہر ہوئی ہے تربیت فرمایا ہے۔ پھر خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو واسطے رسالت و نبوت و سماع کلام قدیم کے
 گزیدہ فرمایا تاکہ وہ تمام مخلوقات سے اسکی عبادت کے واسطے منفرد ہو بقولہ وانا اختر تک فاستمع لما یوحی۔ ازل میں موسیٰ ۱۲
 اختیار فرمایا تھا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت و شوق کے واسطے منفرد ہو اور ربوبیت کے واسطے مظهر اتم
 و بیکے مشاہدہ سے ظہور بجلی حق غزوجل ہو اور فاستمع سے مراد یہ کہ ہمت کو جمع کرے اور حضور قلب سے سننے اور خطاب جاری
 کرنے کے وقت اسکی روح و سراطن ساکن رہیں تاکہ وہاں انفکاک خاطر نہ ہو کہ وقت ظہور کے نام عالم میں کسی جگہ شغل خاطر ہو
 علم و معرفت کامل ہو کیونکہ اسوقت مشاہدہ جلال قدم و استغراق بحر کرم میں تھے چنانچہ خطاب ہوا کہ انی انا اللہ۔ بیان
 تین تعبیرات میں بس اول خبر از اولیت قدم ہے اور دوم خبر از شہود ذات و صفات ہے جو اسرار و ارواح و قلوب پر جاری ہو
 سوم ظہور ذات و صفات واسطے ارواح و اسرار و قلوب و عقول کے ہر جمیع صفات بکشف عینی و بیانی۔ جب حقیقت ربوبیت
 حق کو ہست کا انکشاف ہو گیا تو خلوص عبادت بدون شرکت کہ ورت و خطرات کا حکم دیا بقولہ فاعبدنی۔ یعنی ربوبیت حق کے
 سلسلے عبودیت خالص اپنے اوپر لازم کر۔ اور اس بزرگی سے زیادہ کوئی تشریح نہیں کہ کسی بعدہ کو موضع حقوق الوہیت کے
 کا قرار دیا جاوے اور اس پر حقوق لازم کیے جاوین و لہذا عبودیت تمام کمالات سے اشرف ہے پس حکم دیا کہ اسوقت میں شخص
 فرد واسطے عبودیت کے ہو جیسے حق سبحانہ تعالیٰ اظہار جمال و جلال سے متفرد با الوہیت ہے اور چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو مقام
 میں باطن انوار ربوبیت پناوے تاکہ وہ نصف بصفات اور متحد بہ محبت اور مستغرق بجمال اولیت و آخریت ہو تاکہ
 وقت ازل وابد ہونہ بصفت بشری فانی۔ پھر حق تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ناز بھی اعلام عبودیت سے اور موقع شہود مشاہدہ
 لظائف ذکر و مناجات سے ہے بقولہ۔ واقم الصلوٰۃ لذكری۔ بیان حقیقت بیان یہ کہ ناز سے مقصود استغراق مشاہدہ مذکور
 ناز موقع شہود پر اسرار و کشف جمال بارواح ہے تاکہ اس سے ترقی ہو۔ واسطی رحم نے کہا کہ قولہ وانا اختر تک۔ اسی نے
 جس نے اسکو اپنے واسطے بنایا بقولہ واصلطنتک نفسی اور جس نے اسکو دشمنوں کے ہاتھوں پر درش کیا۔ جس نے
 اسکو دونوں میں ڈالی تو کچھ بات اسکے حق میں نہ کر سکے سوائے محبت سے پیش آنے کے۔ جس نے اسکی زبان سے
 کچھ نہیں نکلے اس پر سر مراد آسان کر دی ہر حال میں اسکو کوئی شکل پیش نہ آئی جو آسانی سے حل نہ ہوئی ہو۔ یہ سب

باتین اس پر تقدیم کر کے ظاہر کر دین اور اس پر احسان پورا کروانا کہ خطاب کے وقت جتنا کہنے کے
 دیا کہ انہی انا انہ لالا الہ الا انا فاعبدنی - یعنی غیر کی طرف دل کو مشغول نہ کرنا کہ قول ابن ادریس
 مت ہو بلکہ بندہ ازل وابد ہو کہ ہر وقت تیرے مطالعہ میں رہے کہ ہر چیز ازل میں اساتیر ہوگی
 تفسیر نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ انجام دونوں کے واسطے ایک ہی یعنی وہی ہو گا جو ہوا اور ہوا اور ہوا اور ہوا
 خواہ اول پر نظر کرے اور تقدیر میں مشغول ہو اور اس کے واسطے تدبیر کرے اور شیخ ابن عطاء اللہ
 اور اوقات ماہ و سال و حوادث بھی علت ہیں اور تصور مشغولی حق عزوجل ہے اور اس طرح ہر شخص کو
 کہ خلق کو اپنی عاجزی ظاہر ہو اور اس کے واسطے ہر کسی کی طاقت و معیت سے مستغنی ہو اور یہی ہے کہ
 سے عبرانی بن یہ خطاب فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی بن بیان فرمایا تو اس میں سے صحبت کلام میں
 اور ہوتا تو اختلاف اور دونو ہی میں ہوتا - ابن عطاء رحمہ نے کہا کہ قولہ لعم الصلوۃ لمدکرے - ہر شخص کو
 اور غافل مت ہو جب کہ تو میری جانب متوجہ ہے - قال المترجم غزالی رحمہ نے اجار میں لکھا کہ موسیٰ بن جابر
 کہ امی موسیٰ بنو اسرائیل کے بدکاروں غافلوں سے کہدے کہ میرے سامنے نماز میں حاضر نہ ہوں کیونکہ میں
 کے لغت کرتا ہوں - بعض نے کہا کہ فاعبدنی - یعنی میری توجید پر وجہ شہود اختیار کر جیسے تو نے مجھے
 رسوم چھوڑ دے - استاد رحمہ نے کہا کہ جو شخص نماز کو بغیر ملاحظہ ربوبیت و عبودیت کے اور بغیر
 خالق افعال کون ہے پڑھتا ہے تو اسکو عجب و غرور ہو جاتا ہے اور جو بندہ نماز میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ وہ
 حق ربوبیت کے اسی کی قدرت و توفیق سے حاضر ہے اور ناقص ہے تو اس کے واسطے یہ نماز آخر فرج بلا ہے
 ہے - پھر اس کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے اور یہی ہے کہ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ فَإِنِّي نَادَيْتُهَا فَأُجِبُنِي

اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اسے موسیٰ نے کہا اور یہی ہے کہ میں نے اسے ندا دی تو مجھے جواب دیا

وَأَهْتَشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ قَالَ لِمَ تَلْبَسُهَا

اور میں اپنے جانوروں سے اس سے اپنی بکریوں پر اور میرے اس میں کتے لکھتا ہے اور اس کے واسطے میں نے اسے

فَأَلْقَاهَا فِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَتْ خَدْمًا وَأَكْمَامًا تَصْبِرُونَ

تو اسکو ڈال دیا پھر تبھی وہ سانپ ہو گئی اور اس کے واسطے میں نے اسے خدما اور اکمام میں صبر کرنے کے واسطے

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ إِنِّي اسْتَمَعْتُ نَادِيَكَ وَأَنَا كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

اس کا جواب دیا گیا کہ زمین کئی نوادین اول یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو واقف کیا کہ یہ عصا ہے
 جس سے کھجور نکلتی ہے اور اسے کھجور سے کھجور نکلتی ہے اور یہ عرب کی عادت کے موافق ہے کہ آدمی دوسرے
 سے کھجور چھینتا ہے۔ تو اس کو پہچانتا ہے حالانکہ یہ معلوم کہ وہ جانتا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ جانتا ہے اس کے ساتھ زبان سے
 اس کو پہچانتا ہے اور اقرار زبانی دونوں مجتمع ہو جاویں۔ زجاج و فرار رحم نے کہا کہ مقصود اس سوال کا تقریر ہے کہ ہوتی
 ہے کہ یہ عصا کونسی لادریخ نہیں ہے تاکہ بعد اقرار کے جب وہ سانپ نظر آوے تو ہسکو ثابت ہو جاوے کہ یہ معجزہ قدرت
 ہے اور نہ کہ وہ لادریخ ہے کہ موسیٰ کے نزدیک مقرر ہو جاوے کہ یہ لکڑی ہے حتیٰ کہ جب اس کو قلب کر کے اڑدیا گیا جاوے تو اس
 سے کھجور نکلتی ہے۔ کلام سوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر یکایک ایسے امور عظام دکھلائے کہ آدمی کے واسطے تعجب کا موقع ہے جیسے
 آسمان و زمین کو آگ سے اوار پھر اپنا کلام سنایا پھر آئینہ تکلیف رسالت و عبودیت ڈالی اور پلٹناک امر
 نکال کر فرمایا اور پھر تندرید عظیم دی تو بعینہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تعجب ہو گئے تو اب آدمیوں کے طریقہ پر کلام کیا کہ یہ تیرے
 لیے ہا نہیں کیا چیز ہے تاکہ وہشت جاتی رہے۔ کذا فی المہراج اور مترجم کتاب ہے کہ یہ مقام اس امر کو بھی ثابت ہے کہ اشیاء کی باہیات
 کئی ہیں اور مخلوق کے واسطے فقط نام ہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عصار بیان کیا اور اس کے واسطے ایک ماہیت
 ہے کہ اس کو مشابہت کر کے اڑدیا کر دیا وہی عصار بصورت اڑدیا ہوا تھا تو حقائق پر قطع نہیں ہوتا البتہ عادت اور
 پر لوگوں کو حکام ہے اور حقیقت سے اللہ تعالیٰ عظیم ہے۔ اگر کہا جاوے کہ یہ تو سوسطائے کا قول ہے جو حقیقت اشیاء کے قائل
 ہیں بلکہ ادراک ہے میں تو جواب یہ ہے کہ نہیں فرق یہ ہے کہ سوسطائے تو جملہ اشیاء کو ادراک کتے ہیں اور تحقق کے قائل نہیں ہیں
 بلکہ کہا ہے تحقق کا انکار نہیں ہے بلکہ حقیقت و ماہیت پہچاننے کا انکار کرے اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فراق
 ہے۔ بلکہ کہتا ہے کہ اگر کہا جاوے کہ یہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلا واسطہ ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہوا
 ہے بلکہ منع ہے کیونکہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام نہیں ہوا بلکہ ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم سے بلا واسطہ کلام ہوا چنانچہ قولہ تعالیٰ ناوحی الی عبدنا اوحی۔ اس کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وحی فرمائی بلا واسطہ
 اور نہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ خطاب کیا اس کو خلق میں شائع کر دیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب
 کیا اس میں سے ہے کہ خلق میں کوئی اس لائق نہ تھا کہ اس بھید کو ادراک کرے لہذا اس کے شائع نہیں فرمایا اور لکھا کہ
 اور کہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر روز کئی بار اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتی
 تھیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کے واسطے بھی یہی حکم فرمایا۔ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے اسرار کے ساتھ باتیں کرتا ہے مترجم
 نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے کیونکہ صریح ظاہر ہے کہ مصیٰ کو خطاب انہی بتکلم نہیں ہوتا ہے اور اس سے زیادہ غریب جواب یہ لکھا کہ
 اس سے صریح ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خطاب فرمادیا بقولہ تعالیٰ سلام قولامن رب رحیم۔ اور یہ جواب
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کے واسطے ہی اور اہل جنت میں سے قوم موسیٰ علیہ السلام بھی میں اور
 اس کے واسطے ہی اللہ تعالیٰ کو کلام سے خصوصیت دی تھی کما قال تعالیٰ وکلم امر موسیٰ تکلیما۔ اور کثرت سے احادیث
 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے خصوصیت تھی لیکن اس سے نفی صلیٰ کلی لازم نہیں ہوتی کیونکہ

یہ تو ایک بات ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل ملی ہے اور یہ صیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام
 اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہیں کیا بلکہ معراج جامع فضائل ہے اور
 دیا پس خطاب موسیٰ علیہ السلام شائع کر دیا اور خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مع و پر اور کے بعد
 عام نہیں ہیں۔ پھر سراج میں لکھا کہ تلک سے عصا کی طرف اشارہ ہے اور ہمیں ایک سے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ
 ہیں کہ انکو امام رازی رح نے ذکر کیا ہے اول یہ کہ جب ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا تو ان دونوں کو
 کر دیا اور انکو جاد ہونے سے نقل کر کے مقام کرامت میں چکے دی پس جب ایک اشارہ میں جادو زندہ ہو گیا تو
 فوراً ہو جاتا ہے پھر جب بندہ اپنے رب عزوجل کی طاعت میں قائم اور ہر وقت ایاں پر رہتا ہے تو ہر روز میں
 کی نظر رحمت اُسکے قلب پر ہوتی ہے تو کچھ مابوسی نہیں ہے کہ طاعت و نور معرفت کے ساتھ وہ شقاوت سے بد لگے معاوت
 اور اسکا دل گناہ کی موت سے زندہ جاوید ہو جاوے۔ دوم یہ کہ ایک نظریں عصا جو جادو تھا منقلب ہو کر ایسا اثر دیا
 آسنے فرعون کے ساحر دن کا سحر نکل لیا تو کوئی مابوسی نہیں کہ قلب میں وہ موت ہو کہ نفس امارہ کے سحر کو نکل جاوے
 کر دے۔ سوم یہ کہ عصا کے مذکور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اُسکی برکت سے ثعبان ہو گیا اور مومن کا قلب اللہ
 کے دست قدرت کی دوائی گلیوں میں ہے کمانی الحدیث ان اقلوب میں اصبعین من اصابع الرحمن الحدیث تو کہیں فرمایا
 ہے کہ رب عزوجل کی رحمت سے وہ دل منقلب ہو کر غفلت سے نور ہو جاوے۔ بالجلد جب اللہ تعالیٰ نے پوجا اور وہ
 ہے کہ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اسطرح تفصیل کی۔ **قَالَ هِيَ عَصَايَ**
 بولا کہ یہ میرا عصا ہے۔ جواب تو اسی قدر پر نام ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس شوق میں کہ اپنے رب عزوجل سے بائیں
 رہیں جواب میں طول دیا کہ **اَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ اِن سُرْتُكُم وَاَتَابُون** چلتے وقت ہاتھک جانے کے وقت یا جب گناہ
 وقت کھڑا ہوتا ہوں یا کسی مقام پر چھانڈنا پڑتا ہے۔ **وَ اَهْتَشُّ بِهَا عَلٰى غَنِيْمٍ** اور اگر چھانڈتا ہوں اس
 پیمان اپنی بکریوں پر جو کھاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول اپنے نفس کے مصالح بیان کیے پھر اپنی رحمت کے
 مصالح بتلائے اور سراج میں لکھا کہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت میں بھی نفسی نفسی کہیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ
 نے دنیا میں صرف اپنی امت کے اصلاح کے واسطے استفال کیا ہے لہذا دنیا میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے **اَلَا اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْذُرُ**
اَوْرُخُوذُ فَرَايَا اللّٰهُم اِهْدِنَا صِرَاطَكَ۔ تو آخرت میں بھی اسی جہت سے فراد چنگے کہ **اللّٰهُم اِنّی اِنّی اِنّی اِنّی**
 فرادینگے۔ **اللّٰهُم صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ** و علی جمیع الانبیاء و المرسلین اجمعین۔ **وَلِيَا اَهْلِ بَيْتِكَ**
 اس میں دیگر مقاصد میں۔ یعنی دیگر ضروریات و منافع اس سے نکلتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ گن اس واسطے کرنا چاہئے
 دینا خلافت ادب تھا۔ بعض نے کہا کہ اس امید پر کہ شاید پھر اُسکی تفصیل کے واسطے خطاب ہو کہ جن سے
 حاصل ہو۔ اور بعض نے کہا کہ آئندہ ہیبت و جلالت الہی سے زبان بند ہوگی۔ پھر آپ فرمائیے کہ
 نے اُنکی تفصیل بیان کی ہے جیسے رات کو روشن ہو جانا اور بکریوں کی نگہبالی کرنا اور گناہوں سے بچنا
 ایسے ہی امور دیگر جو عرف عادت میں بیان کیے ہیں۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ یہ ہے کہ وہ صحابہ اور

اور نہ انکو اس سے استعجاب ہوتا اور نہ وہ اُسکے خیال میں معجزہ کا ثبوت ہوتا لیکن
 اس سے پہلے اور ایسے ہی اور بعض نے ذکر کیا کہ وہ عصا کے آدھ علیہ السلام تھا اور بعض نے ذکر کیا کہ آخر
 سے چار پایہ نیکو گا وہ بھی عصا ہوگا یہ بھی اسرائیلی اخبارات میں اور ابن عباس رضی سے روایت کیا
 گیا ہے کہ اس کا نام اس وقت تھا اور علم سراج میں لکھا کہ اسکا نام بھہ تھا۔ مؤلف فتح البیان نے عصا کے مقاصد میں سے عرب
 کے مقاصد بیان کیے اور وہ عربی عبارت میں قافیہ و سجع کے ساتھ خوشنما ہیں ولیکن شمار انکایہ ہے کہ نماز کے
 بعد چاروں طرف سے اُس سے چوپایہ ہانکے جاویں سفین توت ہو چلنے میں اعتماد ہو قدم دراز پڑے اُسکے سہارے سے
 اُٹھ جاوے وہ کفر میں کام آوے آدمی کرنے سے بچ جاوے اسپر چادر ڈال لو دعوپ سے بچو دور کی چیز اس سے
 سکو لو تھو اور آدھ اس میں ہاتھ لے چلو سفین برتن شکاؤ ترنے میں دشمن کا خون گراؤ۔ اس سے دروازہ بجاؤ اور کٹے گئے
 کتب بجاؤ۔ کڑائی میں نیزہ کا کام دے مقابلہ میں تلوار کا قائم مقام بنے۔ جیسے میں نے اپنے باپ سے میراث پایا میرے مرنے
 کے بعد میرے بیٹے پر جیگا۔ شوکانی رح نے کہا کہ مجھے ایک جلد لطیف بعضے متاخرین کی تصنیف ملی اُسے عصا کے فوائد میں اخبار
 لطیفہ و اشعار و نکات رشیقہ لکھے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عصا لیا اُس میں اللہ تعالیٰ نے آیات عظام جمع کر دیں جس سے
 ان کے کبد سرد معاندین کے عناد سے مامون رہے اور سلیمان نے اس نے خطبہ و وعظ و نماز میں اُس پر ٹیک دی اور ابن مسعود رضی
 عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمار کھنے والے تھے اور آپ کا عنزہ اُنھیں کے پلہیں رہتا تھا اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین رضی عنہم بھی عمار کھتے
 اور عرب عمار کی عادت تھی کہ عمار کھتے تھے اور بائیں کرتے وقت اُس پر ٹیک دیکر کھڑے ہو جاتے اور مجامع و محافل میں
 اجماع و خطبہ میں اُس پر ٹیک پر کھڑے ہوتے تھے۔ بعض نے کہا کہ عمار کھنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور صالحین کی
 ہے اور دشمنوں کے دفع کا ہتھیار ہے اور ضعیفوں کی قوت کا اوزار ہے اور منافقوں کے واسطے غمناک کرنے والا ہے اور طاعات
 ماننے والا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب بومن کے پاس عصا ہو تو اُس سے شیطان بھاگتا ہے اور منافق ڈرتا ہے اور جب نماز پڑھے
 وقت قبلتائے اور جب تک جاوے اُس سے ٹیک لگالے بالجمہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب عرض کیا تو قال
 تالیٰ موسیٰ نریا کہ ای موسیٰ اسکو ڈال دے یعنی ہاتھ سے زمین پر چھوڑ دے۔ **فَالْقَهْرُ كَأَفْذِ اِهْرِيحِيَّةَ تَسْعَةَ**
 موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو ڈال دیا تو ناگاہ وہ سانپ ہے کہ تیز چلتا ہے۔ مراد سانپ سے اثر رہا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں
 ہے **لَمَّا نَسُوا مَا فِي يَدَيْهِمْ جَاءَهُمْ الْعَصَا** کہ انہوں نے کیا تھا کہ لی فیہا ما رب اعزى
 نے لے جایا کہ اُس سے بعض وہ مقاصد ظاہر فرماوے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود اسکا شعور نہ تھا حالانکہ وہ اُسکے مقاصد
 سے دور ہے کہ ایک چیز موسیٰ علیہ السلام کے پانون میں تھی یعنی جوتیان اور ایک چیز ہاتھ میں تھی یعنی عصا۔ اور پانون بھاگنے
 سے تھک کر سنبھلنے کا آدھ ہے پس اول تو جوتیان نکال ڈالنے کا حکم دیا یہ اشارہ ہے کہ بھاگے نہیں اور پھر عصا ڈال دینے کا
 اشارہ ہے کہ طلب سے فرس گویا اشارہ کیا کہ جب تک تو تلاش و گریز میں ہے تب تک اپنے نفس کے ساتھ مشغول اور
 غافل ہے تو میری موت کے واسطے خالص نہ ہوگا پس گریز و طلب دونوں چھوڑ دے تو میرے واسطے خالص ہو
 گا اور اگر کہا جاوے کہ اول بشارت ہے کہ سعی قدیم تعلقات کے ساتھ موصل بقدم نہیں بلکہ بلا تعلق ہے اور تیرے

دست قدرت میں کچھ نہیں جب اپنا تعلق درمیان سے اٹھا دیتے تو اسے تعالیٰ ہی ہرگز نہ دیکھتا۔
 یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی قدس میں پہنچے تو اُنکے ساتھ صرف لعین و عصیان
 تاکہ وصول بدرگاہ غرت ممکن ہو پس تو غور کر کہ سر پر عاصی کے کس قدر بوجھ لادے ہوئے
 یہاں تک کہ ان محفوظ دہوسات و معاصی کو ترک کرے۔ اگر کہا جاوے کہ بیان تو اسکو سن کر
 چھوٹا سانپ ہوتا ہی اور تیسرے مقام پر ثعبان کہا اور وہ سب سے بڑا اثر ہوتا ہی جو اب دیا گیا
 بڑے سب پر بولا جاتا ہی اور رہا جان و ثعبان تو یہ دونوں البتہ منافی ہیں پس اسکا جواب دوڑھٹے
 میں وہ جان یعنی چھوٹا سانپ بنا پھر دیکھتے دیکھتے وہ بڑا ہو کر اُردہ ہو گیا تو جان سے مراد اسکا اولیٰ حال ہی اور ثعبان
 دوسرا حال ہی۔ جواب دوم یہ کہ نہیں وہ اُردہ بنا تھا مگر اُردہ ہوا جو دیکھا جاتا ہی وہ شکل سے جنس کرنے پاتا ہی اور یہ اثر
 تو اثر دہے سے بڑھ کر تھا اور تیزی حرکت میں جان تھا پس جان اُسکو باعتبار تیزی حرکت کے کہا ہی اور ثعبان جان
 کے کہا ہی جیسا کہ تعالیٰ ظہاراً ہاتھ نہ رکھتا تھا جان یعنی پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اُسکو دیکھا کہ اُردہ ہوا ہی جسے گویا جان
 السراج اور شیخ امام ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ قولہ فاذا سی جیتسی۔ یعنی فی الحال وہ حیہ عظیم ثعبان طویل ہو گیا یعنی بڑا سانپ
 ہو گیا وہ تیز حرکت کرتا تھا گویا جان ہی اور جان قسم حیات میں سے بہت تیز حرکت کرنا ہی مگر چھوٹا ہوتا ہی اور یہ اثر ہوا تھا اور ایسی تیز حرکت
 ابن ابی حاتم نے باسناد خود ابن عباس رحمہ سے روایت کی جب اُسکو ہاتھ سے ڈالا تو وہ اُردہ ہوا سانپ ہو گیا اور پہلے اُس سے سانپ نہیں
 حرکت کرنے لگا اور ایک درخت کی طرف بڑھا اور اُسکو کھا گیا اور ہار کے پتھر پر گذرا اور اُسکو نکل لیا اور موسیٰ ۴ اُسکے پیٹ میں پھر کرنے کی
 تھے پس پیٹ پھر کر بھاگے اور موسیٰ کو آواز دی گئی کہ ای موسیٰ اُسکو پکڑے مگر اُنھوں نے اُسکو نہیں پکڑا پھر دوبارہ آواز دی گئی کہ اُسکو پکڑے
 مگر موسیٰ نے اُسکو نہیں پکڑا پھر تیسرے بار آواز دی گئی کہ اُسکو پکڑے اور تجھے امن ہی تب اُسکو پکڑا۔ اور وہ بن نبی نے کہا کہ
 نے عصا کو زمین پر ڈال دیا اور ایک مارنے وہ بہت ہی بڑا اُردہ ہوا گیا کہ ایسا کشتی نے نہیں دیکھا اور وہ چلنے لگا گیا پھر
 کہ اُسکو پکڑ لیوے اور ہار پتھر پر گذرا جو اونٹ کے بچہ برابر تھا اُسکو نکل گیا اور بڑے درخت پر اپنا اونٹ بارا
 گر آیا اُسکی دونوں آنکھیں انگارے کی طرح روشن تھیں اور گردن پر اُسکے بال نکلنے لگے تھے کہتے ہیں کہ گردن
 کی طرح چلنے تھے منہ اسکا مثل اندارے کنوئین کے وسیع چڑا جس میں دُار چین و دانت تھے چمکی کر کر اسٹ مسلمان
 موسیٰ عیب یہ دیکھ کر بے تحاشا بھاگے اور بہت دور نکل گئے اور جب اپنے نزدیک اتنے دور ہو گئے کہ سانپ کی تڑپ
 تو ٹھہرے اور اُگور ب عزوجل سے شرم و حیا رواں گیر ہوئی تو اُنکو آواز دی گئی کہ ای موسیٰ جان بھائی میں نے
 لوٹے مگر خوف سے بھرے ہوئے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذھا اُسکو پکڑو اور اسے اپنے پاس لے کر آؤ
 اور خوف مت کر۔ سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَىٰ ہم غمگین اُسکو آواز دی کہ اُسکی سیرت اُسکی سیرت ہے
 تو پکڑ لیا تب ہم اُسکو وہی عصا کر دینگے۔ وہب رحمہ نے کہا کہ موسیٰ کے بدن پر انکے ہاتھوں نے کہا کہ
 نے کہا کہ ای موسیٰ اگر اللہ تعالیٰ اُسکو اجازت دے کہ وہ تجھے دانت مارے تو کیا تیرا یہ صبر ہے کہ
 کہا کہ نہیں کچھ نہیں لیکن میں ضعیف ہوں اور ضعف سے مخلوق ہوں پھر اُسے کھول دیا

کی کہ اگر باہت سنی پھر اسکو بگڑا تو وہی عصا تھا جو ہمیشہ ہاتھ میں رکھنے تھے۔ سراج میں لکھا کہ اس تعریف
 کے واسطے معجزات ظاہر کر دینے ایک تودہ اتر دیا ہو گیا۔ دوم اپنا ہاتھ اُسکے منہ میں رکھا اور
 تودہ سوم بھروہ منقلب ہو کر لکڑی ہو گیا مع ان نشانات کے جو پہلے موجود تھے۔ مگر جسم کتابہ کہ یہ صریح قطعی
 حقیقت اتر دیا ہو جاتا تھا اور یہ انقلاب باہت ہے۔ اور یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ یہ کہ بعض لوگ رانگا و تانبہ
 کی صورت کیسا کے چاندی و سونا وغیرہ بناتے ہیں کیا اسکا چاندی و سونے کے طور پر فروخت کرنا جائز ہے۔ جواب
 میں مسئلہ کا شامی نے حاشیہ در مختار میں لکھا ہے اور خلاصہ اسکا یہ ہے کہ یہ مسئلہ تقدیر سے منقول نہیں اور اسکی کوئی روایت نہیں
 کی جاتی ہے اور ابن حجر نے نقل کیا کہ بنا اس مسئلہ کے جواب کی اس امر پر ہے کہ آیا انقلاب باہت ممکن ہے یا نہیں۔ پس حکیم ابو علی
 سینا و انطالی وغیرہ بعضے متکلمین اس طرف گئے ہیں کہ انقلاب باہت نہیں ممکن ہے تو اس قول پر جواب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صنعت
 حرام ہے اور یہ فعل نہیں جائز ہے۔ اور امام رازی و بعضے دیگر متکلمین وغیرہ اس طرف گئے ہیں کہ انقلاب باہت ممکن ہے اور کہتے ہیں
 کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اثبات معجزہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ معجزات انقلاب باہت ہیں اور اس قول کے موافق مسئلہ کے جواب میں
 تفصیل ہے اگر وہ شخص صنعت کیسا جاتا ہو اور اعتماد ہو کہ رانگا منقلب ہو کر چاندی ہو گیا ہے یا تانبہ بدل کر سونا ہو گیا ہے تو جائز ہے
 اور اگر نہیں تو نہیں جائز ہے۔ مگر جسم کتابہ کہ میرے نزدیک تفصیل صحیح اس طور سے ہے کہ اسکان سے مراد یہاں اگر اسکان ذاتی
 قابل امتناع ذاتی یعنی محال کا ہے تو ہمارے اصول توحید اسلام پر کوئی وجہ محال ہونے کی نہیں ہے اور ابن سینا و اُسکے اتباع جو قائل
 ہیں محال ہونے کے قائل ہیں تو وہ اپنے فلسفی اعتقادات پر کہتے ہیں جو انھوں نے باوجود نظنون ہونے کے قطعی مان لیے ہیں
 یعنی انقلاب جسم دوسرے نوع میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ صورت نوعیہ تخلع ہو کر دوسری صورت نوعیہ قائم ہو اور چونکہ صورت نوعیہ کے
 نزدیک قدیم ہے تو تبدیل محال ہے و لیکن یہ دلیل بطلان اسکان ذاتی کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے کہ صورت نوعیہ قدیم یعنی قدم درجب
 میں ہے تو تخلع صورت نوعیہ ممکن باسکان ذاتی ہونے سے کوئی محال لازم نہیں آتا جب کہ وقوع ممنوع بالغير ہو جیسے اُنکے اصول پر
 ہم عقل اول ممکن بالذات و ممنوع بالغير ہے اور جب یہ ممکن ہے تو صریح ہے کہ اجسام کی علت عقل عاشر ہے انہیں عدم صورت نوعیہ سے
 اسکان ذاتی کیا محال ہو گا اور غایت جو اس دلیل سے لازم آتا ہے امتناع بالغير ہے و لیکن یہ اُنکے اصول تعطیل پر مبنی ہے کہ واجب الوجود
 اپنے فاعل مختار نہیں بلکہ ایک سے زائد کا موجود نہیں اور یہ سب ہمارے نزدیک کفر و ضلال ہے پس ظاہر ہوا کہ تخلع صورت
 نوعیہ ممکن باسکان ذاتی ہے محال نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ اس اسکان کا وقوع ہو سکتا ہے یا نہیں تو امام رازی وغیرہ نے دعویٰ
 کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو معجزہ باطل ٹھہرے اور مترجم کتابہ کہ یہ صحیح ہے و لیکن ہمارے اس مسئلہ کے واسطے جو جواب
 شامی رحمت نے نقل کیا اس میں تفصیل چاہیے وہ اس طرح کہ وقوع اسکا مطلقاً ممکن ہے خواہ بقدرت الہی ہو یا بصنعت انسانی
 کیسا وغیرہ ہو یا مخصوص ہے تو میں کہتا ہوں کہ مطلقاً دعویٰ کرنا باطل ہے اس لیے کہ صورت نوعیہ ایجاد خلقی ہے نہ ترکیب صناعتی اور
 اگر صورت حضرت خاتم غزوجل سے بلا وساطت ہوتی ہے اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر انسان سے بھی ممکن ہو تو امام رازی کا استدلال
 کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو معجزہ باطل ٹھہرے سے خارج ہونا کہ دلالت کرے کہ یہ از جانب حق غزوجل ہے پس اگر انقلاب
 ممکن ہو تو معجزہ باطل ٹھہرے اور یہ بھی باطل ہے پس صواب یہ ہے کہ انقلاب

ثابت ممکن ذاتی ہے پھر اس امکان کا وقوع کسی بشر سے ممکن نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے عمل سے
 محسوس اس مسئلہ کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی قدرت سے کسی فرد بشر کے واسطے پیدا کرے
 ہے اور اگر کسی نے کیسا وغیرہ کسی صنعت سے اُسکو سونایا چاہی بنا یا تو کر و فریب ہے اور اسکا نام ہے
 عو کہ معجزہ نبوت کی تصدیق کے لیے قطعی دلیل ہے کیونکہ وہ انقلابِ اہستہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی
 موسیٰ علیہ السلام اُردو یا ہو گیا اور حقیقت میں اُردو یا ہو گیا کہ اسنے فرعون کے ساحروں کی زبان سے
 نکلے تو قطعی ثابت ہو گیا کہ یہ معجزہ باجاء قدرت حق عزوجل ہے اسی واسطے ساحران فرعون فوراً اُردو یا ہو گئے
 اور اگر یہ انقلاب کسی صناعتی ترکیب سے امکان بشری میں ہوتا تو معجزہ الٰہی ہونے پر قطعی دلیل نہ ہوتا تھا اور اگر
 اب میں تفسیر کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ حق جل شانہ قادر مختار نے اس عصا کو اُردو یا حقیقی بنا کر موسیٰ علیہ السلام
 کے آثار دکھلا دیے۔ تفسیر کبیر میں رازی رحم نے اور سراج میں اس سے خطیب رحم نے ذکر کیا کہ اگر کہا جاسے کہ جب
 کرامات ربیعہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اور اُنکو معلوم ہو گیا کہ میں پیغمبر مرسل ہوں تو اسقدر خوف کیوں کیا کہ جواب
 سے دیا گیا۔ اول یہ کہ اس حالت اتفات میں آثار طبیعت کا تقضی ظاہر ہوا اور طبیعت اس سے بھائی کیونکہ موسیٰ
 نے قبل اسکے کبھی ایسا حال مشاہدہ نہیں کیا تھا اور یہ عقلی دلائل سے معلوم ہے۔ دوم یہ کہ شاید وہ خوف وہ ہرجا
 کے فریب سے دھوکا اٹھا یا ہے۔ سوم یہ کہ خالی یہ قول کہ لا تخف مت خوف کر۔ اس سے یہ ظاہر بھی نہیں ہوتا کہ خوف
 تو لا تطع الکافرین۔ کافروں کی اطاعت مت کر۔ اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ اطاعت واقع ہوئی تھی و لیکن رولی بد بظن
 ہے تو یہ فرق در بیان موسیٰ علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا کہ جنبت میں رغبت نہ کی اور ذوق سے خوف نہ کیا
 کہتا ہے کہ یہ جواب کچھ نہیں ہے بلکہ یہ بھید تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان پاک مستغنی ہے پس طور رحمت کے آثار سے بندہ کو سکون ہوتا
 طور قہر و جلال کے آثار سے خائف ہوتا ہے پس یہ خوف جلال الٰہی کا تھا۔ اور واضح ہو کہ اس مقام پر امام رازی رحم کا
 ہے اور خطیب رحم نے کچھ اور سمجھا۔ پس امام رازی رحم کا مطلب یہ ہے کہ جب حکم دیا گیا کہ خذ با ولا تخف۔ اسکو کہنے سے
 تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پکڑا پس امام رازی رحم نے بیان اعتراض کو دفع کیا کہ باوجود اسکے پکڑا نہیں لے کیوں
 تو جواب دیا کہ لا تخف سے یہ دلیل نہیں ہے کہ مفرت لاق نہ ہوگی اسی واسطے جب کہا کہ لا تخف من الٰہی نہیں
 اور اول مرتبہ تاخیر اس امید پر کہ رحمت سے حفظ کیا جاوے فانہم۔ شیخ جلال محلی رحم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام
 فرعون کو دکھلاتے وقت خود نہ گھبرائیں یعنی ایسا نہ ہو کہ اُسکو نہ پکڑیں تو خلق تباہ ہو جاوے۔ پس لاق نہ ہوگی
 و مالک ہمینک یا موسیٰ۔ حق عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو حلاوت کلام میں اُسکا سکون اور
 علم الٰہی عزوجل محیط ہے اور اس ابتدا سے حال میں بجلی بد اہستہ کی تاب نہ تھی تو اُنکو ان امکان میں
 کی صفت میں آنگاہ خوف و حال ظاہر کر دیا جس سے اُنکو جرات نہ تھی چنانچہ فرعون نے اُس سے کہ رازی رحم نے
 اُس سے بھاگے تو آواز دی گئی کہ مت بھاگ یعنی اُسکو نظر حقیقت سے دیکھ کر اہستہ اہستہ
 ذات ہو پس خطاب خاص میں موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ عظمت ہوا اور اُس نے فرعون سے کہا کہ

اور عیسا جیوں کے مقابلہ میں خائف نہ ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب
 اپنے غم و غم میں تھے اور بیت انبی سے شغل ہونے کے قریب تھے تو انکو ان حادثات سے ماٹوس کیا اور صولت جلال سے
 تمام انبساط میں وارو کیا کہ اپنے عصا کے نو اند بیان کرنے شروع کیے اور اسکو اپنی طرف منسوب کیا کہا قال تعالیٰ
 عصا ہی تو کا طلبا الایہ۔ یہ انبساط تھا کہ شہود عین الحق میں عصا کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور اگر دیدار فردانیت حق میں رہتے
 اپنی طرف منسوب نہ کرتے پس حق عزوجل نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے عصا میں آثار قدرت مخفیہ سے ظاہر فرما دے
 جس سے انکو خود اطلاع نہ تھی اور اگر جانتے تو جواب میں کہتے کہ ای رب یہ تیری قدرت کا محل ہے۔ اقول اپنی طرف نسبت کرنے
 میں ایک رعایت اوب ہے کہ یہ عصا حادثات میں سے ہے اور حوادث لائق بحدت ہیں لہذا عصا کو اپنی طرف منسوب کیا اور بارگاہ
 برہانی میں اپنا عجز ظاہر کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ من تعنی فانہ منی ومن عصائی الایہ۔ یعنی اولاد کا اتباع و عصیان
 اپنی طرف منسوب کیا بدین معنی کہ بارگاہ عزت کبریا جل شانہ کا ہر محیط ہے اسکے قبضہ قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے تو اسکی
 تاخیری کون کر سکتا ہے اور طاعت لوگوں یعنی حادثات کا فعل ہے جب حادثات خود لائق بارگاہ نہیں ہے بدین معنی کہ بارگاہ قدیم کی
 اساحت میں حدود کا نشان نہیں ہے تو طاعت جو حادثات سے حادث ہوئی ہے اسکو بارگاہ قدیم میں کیا مداخلت ہے پس سب اپنی
 طرف منسوب کیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اپنی طرف منسوب کیا اور بارگاہ عالی کو متعالی اور اپنے آپ کو مع تمام
 مخلوقات کے عاجز ظاہر کیا اور بارگاہ عزت کو مستغنی ظاہر کیا۔ ولکن جب اس انبساط میں موسیٰ علیہ السلام نے حادثات سے
 خلق ظاہر کیا تو غیرت حق عزوجل نے اسکو منقطع کر دیا بقولہ۔ القہایا موسیٰ۔ اسکو بھی ڈال دے یعنی اسکو لے تو واسطے حق عزوجل
 کے نہ واسطے اپنے تارپ و مقاصد کے۔ اور یہی بھید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی نسبت فرمایا کہ تمہارے واسطے پیدا
 کی ہیں اور پھر کافروں کے تہارج و استمتاع کو مذموم فرمایا پس بھید یہ ہے کہ بندہ اپنے رب عزوجل کے واسطے جو جادے پھر جب
 محتاج ہو طرف غذا کے تو حق عزوجل نے شرع میں حکم دیا ہے کہ جان ہلاک نہ کرے پس اسکے حکم کے موافق غذا لیوے اور
 میں پانی لیوے اور چونکہ غذا کا مہیا کرنا اسباب سے ہے تو ان اسباب و وسائل کی اجازت ہے پس انکو لیوے اور جو کچھ
 اللہ تعالیٰ آسین روزی کرے اسکو موافق حکم کے خرچ کرے پس فرق یہاں صرف قلب کی حالت کا ہے جس نے قلب اپنا بالکل
 سے خالق عزوجل کی طرف مشغول کیا اور سب چیزوں سے خالی کر لیا وہ مومن ہے پھر وہ مومن حکم رب عزوجل ان چیزوں سے
 اج حاصل کر سکتا ہے بخلاف کافروں کے کہ کافر اپنے قلب کو ان چیزوں کی طرف لگاتا ہے اور حق عزوجل سے فارع ہوتا ہے پس
 ہرگز تولا فاقا فاقا ہے جیتسعی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ایک زبردست اثر دیا دیکھا جو تلاش کرتا ہوا متحرک ہے
 ہم کہتا ہے کہ بیان ایک لطیف نکتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی عصا کو اپنا محبوب عصا اور مرغوب عصا بتاتے تھے اور اس
 میں دعا و نماز ظاہر کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اسکو اس صورت میں کر دیا تو اس سے بھاگے اور چھپا بھر کر نہ دیکھا۔
 اور اسکی اموال و متاع کا ہر جنکو لوگ ایسی نظر محبت سے دیکھتے ہیں اور اپنا و پرایا ظاہر کرتے ہیں اور جب کہ اس
 میں کوئی چیز نہ ہو تو اسکی اموال نہیں دیکھتے ہیں تو دوسے آخر سائب ہو کر انکے پیچھے ہونے لگتا ہے
 اور ہرگز نہیں شخص نے مال جمع کیا اور محبت سے خلاف حکم الہی عزوجل کیا تو یہ خزانہ اسکے واسطے ایک زبردست

اثر دیا ہو کر قیامت میں اسکے پیچھے ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا تو وہ آجیگے اور اسے رستہ دیا جائے گا
 حکم سے دیدیا کہ اسکو لے اور اسوقت وہ کرامت و عجیب معجزہ تھا اور وہ فوائد بھی حاصل اسکے۔ شیخ نے فرمایا
 ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے بھاگے اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت تھی اپنے بندہ موسیٰ علیہ السلام پر لڑائی
 اور اس میں اپنے منافع و مآرب خیال کرے پس اسکو بجلی قہری سے ایسی صعوبت میں کر دیا کہ اس سے بھاگنا اور
 اتفاقات جو ٹر دیا۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تھا مگر جو شخص وسائل و وسائل کے پکڑے ہیں وہ اپنے منافع و
 رہیگا۔ اور اس مرد عقیل تو غافل مت ہو اور یہ خیال مت کر کہ موسیٰ علیہ السلام اس شان نبوت کے غیاث و غیرت
 بھاگے بلکہ یہ خوف آنکو غیرت حق سے اور ظور عظمت الہی سے عاجز و آنکو آرزو ہے سے ظاہر ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
 سے اپنی عظمت کی بجلی فرمائی واسطے موسیٰ علیہ السلام کے اور وہ کون ہے کہ شاید عظمت و جلال قدیم میں مستغنی ہو
 کتا ہے کہ یہی بجلی صرف اصحاب کف کے غار پر ہے کہ لوگ وہاں پہنچنے سے خوف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور
 علیم لویت نہم فرارا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے تو حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے عطا کیا اور
 کر دیا۔ بقولہ قال خدا ولا تخف۔ یعنی اسکو لے اور میرے غیر سے خوف مت کر۔ وقال الترحم غیر کو اپنے واسطے مت سلو اور
 کے حکم سے لے۔ اور حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے یا دیا اور باز رہا اور نہ دیا اور اسی کے واسطے
 اور اسی کے واسطے بڑا جانا تو اس نے ایمان کامل کر لیا۔ شیخ نے کہا کہ جس سے تو خوف کرے وہ میں ہی ہوں غیر نہیں ہے اور
 ابو بکر بن طاہر نے کہا کہ قولہ وائلک الخ۔ سوال میں انبساط کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا قلب مبرود کر دے کیونکہ ایک شہور
 کبریا سے موسیٰ علیہ السلام پر ہیبت غالب ہے اور کہا کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جرات ہویدی کہ اس کے سوال کرے
 اقول یعنی اپنے بھائی کے واسطے وزارت وغیرہ مانگے کیونکہ بیان جب رسالت کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہیبت
 کچھ عرض نہیں کیا و لیکن بعد انبساط و سکون کے اپنی لگنت وغیرہ کا غدر کیا ہے۔ فاقم۔ شیخ جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ عصاب
 حکم دیا اس میں اشارت ہے کہ آدمی ہر وہ چیز دور کر دے جس پر اسکے قلب کو اعتماد ہو یا اسپر سکون کرے کیونکہ عصاب
 اور جس کے ساتھ اسوقت سکون رکھتا ہے غریب اس سے بھاگے گا جسے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصاب سے بھاگے تھے
 حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اسقدر نہ کہا کہ یہ میرا عصاب ہے بلکہ اسکے منافع و فوائد بیان کر دیئے اور
 عزوجل کے حضور میں تھا تو حکم دیا کہ اسکو پھینک دے اور اسکو اڑ دیا کہ اس سے اس میں بھاری اور اسے اڑا دیا تاکہ
 بھاگے اور اس سے منقطع ہوے تو فرمایا کہ خدا ولا تخف۔ اور ہماری طرف رجوع کر کے سب منافع و فوائد اللہ تعالیٰ
 میں اور کوئی چیز فاعل مختار نہیں ہے۔ شیخ ابو بکر الوراق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو اسے تو اسے بھاگے کہ یہ
 جو منافع بیان کیے وہ زبان شکر سے ہے کہ عصاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے منافع سے تمام فرمایا ہے اور اس کے
 نے کہا کہ یہ میرا عصاب ہے اسکی ملک اپنی طرف نسبت کی اور تمہا یہ کہ حقیقت میں حضور راہی ہے اور اس کے
 زمین و سب ہی ملک کا اظہار نہ ہو تو حکم دیا کہ اسکو لے کر اس سے ڈال دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
 چیز جسکا دعویٰ تھا و لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اپنے ملک سے لے کر اس کے

ابن عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ سبحان اللہ اسکے منافع و مآرب
 کون واقف تھا اور شیخ جعفر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کیا کم تھا کہ اسکے ذریعہ سے لذت خطاب
 کوئی ایسا نہ کرے جو کوئی مفقود نہ تھا۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آرب و مقاصد اپنے عصا میں بیان
 کیے ہیں لیکن یہ انکو معلوم نہ تھا کہ اگر وہ اپنا عصا نہ فرما دین اور اس سے بیزار ہو کر اللہ تعالیٰ سے آرب چاہیں تو اسکے عظیم
 اثر سے آرب غائب ہوں جو خیال میں نہیں ہیں جیسے وہ متقلب ہو کر اثر دیا ہو گیا کہ فرعون جیسا تکبر اسکے سامنے خوار
 اور سحر و جادو کا دعویٰ آسنے لگا اور تپہ پر مارا تو چغٹہ جاری ہو گئے اور سمندر پر مارا تو منقلب ہو کر خود عظیم ہو گئے
 اسد سے اسکے آیات عظام تبیین۔ مترجم کہتا ہے کہ اوپر تفسیر میں گذرا کہ بعض لوگوں نے عصا کے آرب دیگر میں بہت
 عوارق عادات بیان کیے ہیں جیسے راہ میں موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرنا اور دور کی ڈالی جھکا لینا اور درندوں کو
 مارنے سے روک کر دینا اور مانند اسکے اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسکو رد کر دیا اور شاید بات یہ ہو کہ بعد ازاں کہ وہ قدرت
 کے ظہور سے اثر دیا ہو گیا تھا پھر اس میں ایسے اور عوارق عادات پیدا ہو گئے ہوں جنکو بعض لوگوں نے اول ہی سے
 کر دیا لیکن کبریوں کی حفاظت وغیرہ یہ امور بعد اثر دیا ہونے کے پائے جانے میں نائل ہو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بعد
 از حالت عین مشغول ہو گئے اور شاید راہ مصر میں ایسا ہوا ہو اللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ عصا میں ان عوارق
 پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ موجودات کے اندر جو امور داسرا ہیں انکو اللہ تعالیٰ عزوجل خالق ہی خوب
 پر آرزوی اسکے خالق و نواد سے عظیم حیرت اور مخلوق میں سے کوئی اسکو محیط نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ موید بتائیدات
 اور فائز مرتبہ رسالت ہو۔ قال المترجم یہ کلام لطیف ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ مترجم نے اسکے موافق اور تفسیر میں فی الجملہ
 ماسی اور مشہور ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے جڑی بوٹیاں اپنے منافع جو اسوقت ضرورت و وا وغیرہ کی راہ سے قابل اظہار
 بیان کرتی تھیں فافہم۔ واسطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا پھینک دینے کا حکم دیا اس میں اشارت
 میں نفس سے عصا کا اتفات چھوڑ دے اور اس پر اعتماد ترک کر اور منافع شمارت کر کہ وہ سچ ہیں جب تک برتاے
 ان بجز پھینک دیا اور سر موسیٰ اس سے خالی ہو گیا تو حکم دیا کہ اب لے یعنی اس شرط سے کہ ہم ہی کو نافع و مضار دیکھے
 لبت کو۔ شیخ ابن عطاء رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے پھینک دے کہ تو نے اپنے ہمت سے اسباب منافع شمار کیے اور ہمارے
 لئے اور ہم سے لے کہ ہم ہی تیرے واسطے ولی نعمت ہوں۔ جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خوف طبعی نہیں تھا
 عزوجل کے طور عزت و جلال سے مسلط کر دیا گیا تھا۔ اقول یہ کلام بھی ظاہر حقیقت ہے اس واسطے کہ خوف ہو یا طمانیت
 کوئی کیفیت ہو اس میں کوئی اثر مخلوق کا نہیں ہے بلکہ خالق عزوجل کے پیدا کرنے سے ہی تو فاعل اسکا اللہ تعالیٰ ہے اور
 اس میں نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ نے خوف پیدا کر دیا اور وہ اس اثر سے پرچھا گیا یعنی جو دیکھے اس سے سخت خفت
 اس کے واسطے پھر تسکین پیدا کر دی اور دوسروں کے واسطے عین خوف رہ گیا اور یہ ایسا ہی جیسے مومن کی زبان
 سے کلام ہونے کے دل میں رعب و خوف پیدا کر دیا ہے۔ فافہم۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ خوف اسوجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام
 اپنے منافع سے دیکھا اقول سوغت یعنی خشم اور ظاہر امر او اس سے ظور جلال و ہیبت عزوجل ہے اور شاید یہ بھی ہوں

کہ یہ معجزہ فرعون کے واسطے تھا اور اس پر اظہارِ خشم و غضب تھا۔ ابن دینار نے کہا کہ تو نے ان کو رعب بینت جاتا رہے۔ شیخ استاد رحم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا پھینکنے کا حکم کیا گیا اور گنجائش نہیں ہے کہ دوسری چیز پر اعتماد و وثیق کرے اور اس سے نفع اٹھاوے۔ یہ سب حیرت انگیز آیات تھیں۔ عصا کے انقلاب سے معجزہ عظیم دکھلایا اور محبت و شوق میں مستقیم دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے تمام اسباب کی توجیہ کی تو غیر حیرت سے آیات قدرت دکھلانے کے بعد خود انکی ذات میں انوار ملکوت سے ایک نور دکھلایا اور وہ اشیا و افاق میں دیدار آیات سے تنقل کر کے خود اپنی نفس میں دیدار آیات میں زیادہ قرب ہوا اور اس میں گنجائش کیونکہ انسان سب اشیا سے اشرف ہے تو وہ منظر اتم ہے پس جو سبھی کہ انسان کو خود اپنی ذات انسانی سے حاصل اکل ہے کیونکہ اشیا سے سبھی کی نسبت انسان سے دیدار سبھی اکل ہے اور انسان کی نسبت خود اپنی ذات سے ہے تو نہیں دیکھا کہ اسد تعالیٰ نے آفاق و نفس میں فرق کر دیا جو کہ سنہم آیات تثنائی الافاق و فی انفسہم حتیٰ تبین لهم انما قریب ہے کہ دکھلاوینگے ہم انکو اپنی آیات کو آفاق میں اور خود انکی ذاتوں میں تاکہ انکو کھل جاوے کہ حق وہی ہے جو نفس انسانی اقرب و اکل ہے لہذا اسد تعالیٰ نے ذاتی آیت دیکر رسالت کا حکم دیا

وَ اضْمُرْ يَدَكَ اِلَىٰ جَنَاحِكَ خُرْجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ اِيَّاكَ

اپنے ہاتھ اپنے بازو سے کہ نکلے چٹا ہو کر نہ کچھ بُری طرح ایک نشان اور

۲۴

لِيُرِيكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ؕ اِذْ هَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّا طَعْنُوْهُ فَا

سرت اشخر لی صدریہ و کسریہ امریہ و اخلل عقدہ میں

لِسَانِيْۙ فَيَقْمُ هُوَ اَقْوٰىۙ وَ اَجْعَلْ لِيْ وَ زِيْرًاۙ مِّنْ اٰمِلِيْۙ هٰۤؤُلَاءِ

اخریہ اشددیہ اناریہ و اشركہ فی امریہ کی نسبت کت

وَ نَذَرَكَ كَثِيْرًا ؕ اِنَّكَ كُنْتَ بِاَبْصٰرِيْۙ

اور یاد کریں سب کو بہت سا تو وہی ہو خوب دیکھا

فی تفسیر الامام ابن کثیر رحم بہ دوسری برہان رسالت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے ہے کہ اسد تعالیٰ نے حکم دیا کہ اخلل عقدہ میں

ان کو سپید۔ مجاہد نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اپنی جیب میں داخل کرتے پھر نکالنے
 کے لئے ہاتھ کو دھوئی کے ساتھ جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ سراج میں ہے کہ اگر کما جاوے کہ خالی داخل کرنے پر یہ مترتب کیونکر
 کیا کہ نکال بیٹھا۔ جواب دیا گیا کہ بیان تقدیر کلام یہ ہے کہ اضمح یذک تنضم ثم اخرجہا تخرج بیضا۔ یعنی ضم کر اپنے ہاتھ کو وہ منضم ہوگا
 اور نکال تو نکلیا روشن۔ واقول یہ ایک محاورہ اسی معنی کو مفید معروت شائع ہے اور معنی ہی میں کہ ہاتھ کو جیب میں داخل
 کے نکال تو وہ نکلیا روشن **مِنْ عَجْرِ سُوْعٍ** یعنی سپید روشن ہوگا بغیر بیماری برص یا کسی عیب کے۔ کذا قال ابن عباس
 ما ہوا عکرمہ وقتا وہ وضحاک وصدی وغیر ہم حسن رح نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نکالا تو والہرشل چراغ کے روشن تھا
 ہی علیہ السلام نے جانا کہ میں اپنے رب عزوجل سے ملا ہوں۔ سراج میں لکھا کہ سوراصل میں تبیح بات جو کسی چیز میں ہو اور
 میں کتاب برص سے ہے جیسے انسانی جسم جس کا چھپنا نافرین ہے اس سے کناہ سوارہ سے کرنے ہیں اور وجہ کناہ یہ ہے کہ عرب برص کے
 سے بت نفرت کرتے اور گھبراتے ہیں تو کلام بلع بلع معجزین کناہ ایق ہے اور قرآن پاک کے کناہات سے بہتر کوئی بلع نہیں
 لکھا۔ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں سیاہی تھی اور جب اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال کر بائیں ہاتھ کے تحت میں
 ہاتھ اور نکالتے تو مثل برق و مثل آفتاب و ماہتاب کے چمکتا تھا بدون اسکے کہ کوئی مرض ہو اور پھر جب اسکو اعادہ کر دیتے
 تو کارنگ مانند سابق کے ہو جاتا۔ اور معلوم ہوا کہ یہ سے مراد یہاں نیلی ہے نہ تمام ہاتھ۔ اور فرمایا۔ **اِنَّهُ اَخْرَجَ** حال
 سے ہر تخرج کی ضمیر سے یعنی نکال اس ہاتھ کو روشن در حالیکہ یہ دوسری آیت ہے۔ **لَنْزِيكَ مِنْ اَيْتِنَا الْكُبْرٰى**
 نے کہا کہ تقدیر کلام یہ کہ لَنْزِيكَ الْكُبْرٰى من ایتنا۔ پس الْكُبْرٰى مفعول ثانی اور من ایتنا۔ حال ہے اور من بعضیہ ہے یعنی بعض
 ت اور کہا گیا معنی یہ کہ ہم نے تجھے عصا وید بیضا دیا تاکہ ہم تجھے دکھلاوین عظمیٰ اپنی بعض آیات میں سے۔ اور اس صورت میں
 کی صفت الْكُبْرٰى اور مفعول دوم محذوف یعنی لَنْزِيكَ بعضا من ایتنا الْكُبْرٰى۔ اور بعض نے کہا کہ تقدیر یہ ہے لَنْزِيكَ مِنْ اَيْتِنَا الْاَلٰیۃ الْكُبْرٰى۔ تو مراد
 سے یہ بیضا ہے۔ لہذا اختلاف ہوا کہ عصا بڑھ کر ہے یا بیضا و سراج میں لکھا کہ حسن رح کے قول میں یہ بیضا بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تم نے
 لَنْزِيكَ مِنْ اَيْتِنَا الْكُبْرٰى۔ اور سب سے کہ یہ بیضا کا کوئی معارضہ نہیں کر سکا بخلاف عصا کے کہ ساحران فرعون نے اسکا معارضہ کیا۔ اور اکثر
 لَنْزِيكَ مِنْ اَيْتِنَا الْكُبْرٰى کہ عصا بڑھ کر ہے اسی لیے کہ یہ بیضا میں تو فقط رنگ کا تغیر تھا اور عصا میں رنگ کا تغیر اور جسم کا انقلاب و زیادتی و طور حیات
 اور معارضہ مختلفہ اور فعل لَنْزٰی نے وغیرہ کا پھر دوبارہ عصا ہو جانا پس ان سب امور میں تغیر واقع ہوا تو یہی برا معجزہ ہوا اور قول من ایتنا الْكُبْرٰى
 کے دلائل مخصوص یہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ مرجع اسکا تمام کلام ہے اور عصا وید بیضا دونوں کو شامل ہے۔ مترجم لکھا ہے کہ اس بیکار
 سے کوئی فائدہ نہیں ہے و لیکن جب خواہ مخواہ لکھا گیا تو تحقیق اس میں واسرا علم یہ ہے کہ اگر حسی تغیر جسمی تلون دیکھا جاوے
 تو دل میں چشم ظاہر کے واسطے زیادہ حیرت ہے اور اگر ازراہ معنی و حقیقت کے دیکھا جاوے تو یہ بیضا اس سے بہت بڑھ کر
 ہے لَنْزٰی مِنْ اَيْتِنَا الْكُبْرٰى میں نور قدرت ایک لکڑی سے ہے اور یہ بیضا میں نور قدرت دست موسیٰ سے ہے اور جو فرق لکڑی و موسیٰ
 میں دونوں معجزات میں نور قدرت کا فرق ہے یہ بیان اگر سمجھا جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے ورنہ ایسے اختلافات میں
 کوئی دلیل رہنا چاہیے اور معنی قرآن پاک کے ظاہر میں کہ ہم نے یہ دونوں معجزات آیات دیے تاکہ سمجھو آیات کبریٰ میں
 میں اور وہ یہ کہ کما کہ رح نے کہا کہ رح عزوجل نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قریب ہو اور برابر اسکو قریب ہونے کا

حکم دیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی زینب سے ملاوٹی اپنی بیٹی علیہ السلام کو سکون دیا
 جاتا رہا اور موسیٰ کا ہاتھ عصا پر ٹھہرا اور اسے اپنا سر جھکا لیا پھر اہل ان آیات دینے کے رہا یہاں تک کہ فرعون نے
فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی جا رسول ہو کر فرعون کی طرف کیونکہ اسے حد سے تجاوز کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
 کی طرف گویا اصل ہے اور فرعون و اسکی قوم کی طرف بھی ہے لیکن فرعون کا ذرہ خاص کیا ہے کہ اسے کفر و کبر سے
 کو غلام بنایا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ سب کا فرحت سے تجاوز ہوتے ہیں یہ تو جوہر ہے کہ اسے کفر و کبر میں بھی محدود ہے
 اوسیت کا دعویٰ ہو گیا تھا شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاو مہر کا بارشاہ نماز میں سے
 بھاگ آئے تھے بوجہ اسکے کہ وہاں ایک قبطنی ظالم کو مار ڈالا تھا تو حکم دیا کہ جا کر اسکو اندر تعالے رحمت سے لے کر
 عبودیت کا حکم دے اور تاکید کر کہ بنو اسرائیل کے ساتھ نیکی کرے اور انکو تکلیف نہ دے کیونکہ فرعون نے کفر
 کیا ہے اور ظلم و بغاوت اختیار کی ہے اور حیات دنیا کو اختیار کر لیا اور رب تبارک و تعالیٰ کو بھول گیا ہے وہ سب میں
 نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرا رسول ہو کر جا اور تو میری حضور میں ہے میں تیرے ساتھ باتیں سنتا اور دیکھتا ہوں
 محفوظ ہے اور میری حفاظت و رعایت تیرے ساتھ ہے میں نے تجھے اپنی قہاریت و غلبہ سے لباس دیدیا ہے اس کا
 کر دیا تو میرے شکر و نین سے ایک شکر عظیم باقوت ہے میں نے تجھے ارسال فرمایا اپنی ایک مخلوق ضعیف کی جان
 قبضہ قدرت میں بالکل ضعیف اخلقت ہے اسے میری نعمت بڑا شکری کی اور میرے کمر سے ندر ہو بیٹھا ہے و پانے اسکو اس
 میں لیا اسے حیران رہو بیت بھلا دیا وہ اس زعم میں ہے کہ مجھے نہیں پہچانتا اسکی خرابی آئی کتا ہی با علمت کم الہا غیر ہے
 اپنے عزت و جلال کی کہ اگر میں نے بندوں پر رحم سے ایک پیغام اجل نہ مقرر فرمائی ہوتی تو اسی وقت وہ غضب میں گرفتار
 دائمی عذاب میں خوار ہوتا یہ گرفتاری قبضہ قدرت جاری ہے جسکے غضب سے آسمان وزمین و بہار و زمیں ہر شے ہلکتی ہے
 و مقررین معصومین خضوع و خضوع میں سرنگون ہو جاتے ہیں اس غضب میں اس کینت کا کہیں ٹھکانا نہیں مگر میں آسمان کو
 تو اس پر تیرے برساوے اور زمین کو حکم دون تو نگل جاوے اور پہاڑوں کو حکم دون تو اسکو پس ڈالیں اور سمندر و زمین کو
 تو غرق کریں لیکن اس خوار بنے تعداد کی کچھ ہستی نہیں وہ میری نظر سے گر گیا ہے وہ میرے علم قدیم میں کافر ہے لیکن
 وسیع ہے تحمل کامل ہے میں اسکی طاعت و معصیت سے مستغنی ہوں میرے واسطے صحیح ہے کہ مستغنی ہوں میں تو میری دراصلت
 پہونچا دے اور میری عبادت کی جانب اسکو دعوت کر اور میری توحید و اخلاص کی طاعت کے لیے حکم دے اور میرے غلام
 گرفت سے اسکو یاد دلا دے اور آگاہ کر دے کہ میرے غضب کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی سب فانی ہے اور میں
 میں تو ایا حق ادا کر دے کہ اس سے نرم کلامی کر اس امید پر کہ نصیحت پکڑے اور ترسے اور اسکو آگاہ کر دے کہ
 و غضب کی بہ نسبت میرا غفور و مغفرت بندے سے زیادہ قریب ہے جو مجھ سے تیرے کہنے و مغفرت طلب ہے میں تیرے
 جو میں نے اس پر دنیاوی لباس پہنایا ہے تجھے اس سے کچھ ہیبت نہ آوے کہ اسکی بیانی میرے قبضہ قدرت میں ہے اور میں
 اور نہ اشارہ کر سکتا ہے نہ سانس لیتا اور نہ ہل سکتا ہے جب تک میری اجازت نہ ہو اور تو اس سے کہہ دے کہ
 رب عزوجل کی خدمت میں حاضر ہوا ہے بھی ہوش میں ہو کہ تیرا رب غفور و رحیم ہے اسکی مغفرت میں تیرے

ایک امر عظیم و کابریم کے لیے حکم فرمایا اور موسیٰ کو ایک ایسے زبردست بادشاہ زمین پر بھیجا جس کا
 بڑا جابر اور بڑا کافر کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اسکے پاس لشکروں کی کثرت اور مالک وسیع و کثیر اور
 زیادہ قدم بڑھائے ہوئے اور پاشک مغرور کہ اپنے رعایا سے کہدیا کہ اپنے سوا سے میں تمہارا لگے
 اور دوسرے یہ کہ موسیٰ مدت تک اسکے گھر میں بیٹا بنکر پرورش پاتے رہے آسکی گود میں اسکے بچوں سے پرورش
 سے ایک کو قتل کر کے بھاگے تھے اب حضرت خلاق عزوجل نے حکم دیا کہ رسول ہو کر آسی فرعون کے پاس اور
 وہ مغرور تکبر اپنے دعویٰ کو جھوٹا کرے اور اسد تعالیٰ جل شانہ کی توحید کا اقرار کرے اور اسی کے حضور میں سر جھکا دے اور
 گرو گڑا دے تو اس حالت کی وجہ سے اپنے رب عزوجل سے دعا کی کہ رب اشج لی صدری۔ اس کلام کے لیے میرا
وَلَيْسَ لِي آمْرِي اور آسان کر دے میرے واسطے کام میرا۔ یعنی میرے کام میں میرے لیے آسانی کے سبب میرے
 میرے واسطے سبب ہو جاوے اور دگر و نامر ہو جاوے یہ کام مجھ سے پورا ہو جاوے بلکہ میرے کوسے مجھے میرا کام اور بات میری کہ
 افعال و حرکات و اقوال صادر ہونے میں تو اسد تعالیٰ ہی اسکے لیے مسکرانے والا ہوتا ہے۔ **وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لَدُنْكَ**
بِفَقْرٍ مَّوَأْوِيٍّ اور کھول دے ایک گرہ میری زبان سے لوگ میری بات کو سمجھیں۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یہ اسوج سے ہے کہ
 میں آنکے رو بہ وجہ اور انکار سے یا جھوٹا ہارے وانگارے پیش کیے گئے تھے تو انکارا منہ میں آٹھا کر کے لیا تھا جس سے گرہ
 آسکا بیان اشار اسد تعالیٰ آویگا۔ پھر سوال کیا کہ زبان سے ایک عقدہ کھل جاوے اسقدر کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں بلکہ
 نہیں کیا کہ وہ بالکلہ زائل ہو جاوے بلکہ اسقدر کہ جو مراد ہو وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جاوے اور یہی قدر حاجت ہے اور اگر باطل زائل
 سوال کرتے تو سب زائل ہو جاتا لیکن انبیاء اسی قدر چاہتے ہیں جقدر انکو حاجت ہو اسی واسطے کچھ رہ گیا چنانچہ فرعون سے
 نے حکایت فرمائی ہے کہ اُس نے کہا۔ ام انا خیر من ہذا الذی ہو بین ولایکا و بین۔ یعنی صاف بات نہیں کہ سیکھا ہے جس نے میری
 کہ ایک عقدہ کھولا گیا اور اگر اُس سے زیادہ چاہتے تو وہ بھی قبول ہوتا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے رب عزوجل
 شکایت کی کہ مجھے آل فرعون سے دربارہ قتل کے خوف ہے جسکو مصر سے نکلنے کے وقت قتل کیا تھا اور اپنی زبان کے عقدہ کی
 کی کیونکہ آنکی زبان میں عقدہ تھا جس سے وہ بہت سا کلام نہیں کر سکتے تھے اور یہ سوال کیا کہ میرے بھائی ایون سے میری
 جو میری طرف سے بہت کلام کی ضرورت میں فصاحت سے گفتگو کر دے پس موسیٰ کی درخواستیں عطا ہو گئیں اور زبان سے بہت
 کھول دیا گیا ابن ابی حاتم نے ارطاة بن المنذر سے روایت کی کہ مجھ سے محمد بن کعب قرظی کے ہمن شاگردوں نے یہاں کہا کہ
 آنکی قرابت میں سے ایک آیا اور کہا کہ تم میں کوئی مفاائقہ نہیں ہے اگر نہ ہوتا کہ تمہارے کلام میں اس میں جو اور تم انی تمہارے
 نہیں کر سکتے ہو تو قرظی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسے بھیجے کیا جب میں بات کرتا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کلام
 تو آجاتی ہے تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل سے یہ سوال کیا تھا کہ آنکی زبان سے ایک عقدہ کھل کر
 بنو اسرائیل اسکے کلام کو سمجھ لیں اور اس سے زیادہ نہیں مانگا سراج میں لکھا کہ بعض نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے زبان سے
 پیدا ہونے لگا تو اسکے زوال کے واسطے اسد تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسی طرح کہ لوگ بات سمجھ لیں۔ یہاں میں اسے
 نے کس غرض سے زبان سے گرہ کھل جانے کی درخواست کی تھی۔ بلکہ یہ کہ میں اس وقت تک کہ اسے کھل جائے

میں اس کے ساتھ کہ اس نے جو کہ لوگ نفرت کریں اور نہ سینیں اور ایک قول میں اس واسطے کہ معجزہ ظاہر ہو جیسے ذکر بارہ
 اور اس کے واسطے معجزہ تھا ایسے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کھل جانا اُن کے حق میں معجزہ تھا۔ پھر اختلاف ہے کہ سب
 میں یہ بات نہیں۔ ایک قول میں کچھ باقی رہ گیا تھا بوجہ قول موسیٰ علیہ السلام کے و انھی ہارون ہوا صحیح منی لسانا۔ و بوجہ قول فرعون کے
 اور یساکہ میں۔ اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی زبان میں ایک طرح کی خفیف لگنت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
 کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس نے اپنے چچا موسیٰ علیہ السلام سے میراث لیا ہے۔ حسن بصری رح سے روایت ہے کہ بالکل زائل ہو گیا
 جبریل خواتم سے کہ اذیت سوک یا موسیٰ۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں کہا کہ قول حسن رح اگر اُن سے روایت صحیح ہو تو
 یہ واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دوزخ استین سب دیدین اور دوزخ است میں یہ نہیں تھا کہ میری زبان سے بالکل
 زدہ نائل کر دیا جاوے بلکہ یہ ہے کہ داخل عقدہ من لسانی۔ میری زبان سے عقدہ زائل کر دے کہ لوگ میری بات سمجھیں اور
 یہ استفادہ پیدا تو درخواست پوری کر دی۔ اور کہا کہ حق یہ ہے کہ اکثر تو زائل ہو گیا اور کچھ بقیہ رہ گیا تھا۔ تو محشر ہی رح نے کشف میں
 کہ عقدہ کو نہ رکھا اور یہ نہیں کہا داخل عقدہ لسانی۔ میری زبان کا عقدہ زائل کر دے۔ تاکہ اشعار ہو کہ موسیٰ علیہ السلام
 نے اسی قدر خواہش کی کہ اُنکی بات اچھی طرح لوگ سمجھ لیں۔ چنانچہ کہا نفقوا قولے۔ اور فصاحت کلامی کی درخواست نہ تھی۔
 بلکہ میں تبعاً للکبیر لکھا کہ استدلال نطق کی فضیلت پر کئی وجہ سے کیا گیا ہے اول قولہ تعالیٰ خلق الانسان علیہ الالبان بہت
 نشان جو ان ناطق ہے۔ دوم عقلا نے زبان کی تعظیم پر اتفاق کیا ہے۔ زہیر کا شعر ہے لسان اللہ تعالیٰ نصف ونصف فوادہ
 بن الاطوڑۃ اللحم والدم یعنی آدمی کی زبان نصف ہے اور نصف اُس کے فوادہ میں سو باقی نہ رہا سو اسے صورت گوشت و خون کے
 عقلا نے کہا کہ ما الانسان لولا اللسان الالبیۃ مرسلہ۔ یعنی زبان نہ ہو تو انسان میں احمد بھانم میں فرق نہ ہو اور مثل ہے کہ آدمی
 پر زبان پوشیدہ ہے۔ سوم مناظرہ آدم دلا کہ میں زبان ہی سے فضل آدم ظاہر ہوا کہ یا آدم انکم باسماکم۔ پھر واضح ہو کہ موسیٰ رح
 اول اس امر رسالت و ہم عظیم سے گریز جاتا تھا لیکن امر الہی پورا ہو چکا تھا اور موسیٰ پر لازم تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا
 کہ دین میں مفاہرت بہتر ہے جان خلوص محبت ہو اور کوئی وجہ نہمت کی نہ ہو اور ایسے حال میں دعا قبول زیادہ ہے چنانچہ حدیث
 میں ہے کہ بھائی جو اپنے بھائی مسلمان کے واسطے اُس کے غیبت میں دعا کرے یعنی وہ دعا زیادہ قبول ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام
 اپنے بھائی کی وزارت کی درخواست کی بقولہ۔ **وَاجْعَلْ لِي وَرَثَةً مِّنْ اٰمِنِيْنَ** اور میرے ورثہ کے لئے یعنی رسالت
 میں میں ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ من العاربی الی السریالی الحواریون سخن انصار اللہ۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمانی جبریل میکائیل میں اور میرے دو وزیر زمینی ابو بکر و عمر ہیں۔
 اور ترمذی وغیرہ۔ اور ترمذی کہتا ہے کہ کثرت سے شواہد و آثار صحاح کے موجود ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قطب کے
 میں تمام ایسے دونوں تھے اور اگر خوف تطویل نہ ہوتا تو میں ان سب کو جمع کر دیتا لیکن انشاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع
 لکھا اور سابق میں فی الجملہ لکھا گیا ہے اور عقرب کچھ آویگا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ بہتری چاہتا ہے تو اُسکو وزیر صالح مقرر کرتا ہے اگر بادشاہ بھولے تو وہ یاد دلاتا ہے اور اگر بادشاہ نیک
 کرتا ہے تو اسکو باز رکھتا ہے۔ چونکہ دین میں معاونت ایک نسبت عظیم ہے تو موسیٰ رح نے

Marfat.com

اسکو اپنے بھائی کے واسطے چاہا بقولہ **مَنْ أَهْلِي** میرے اہل میں اور تشریح کر دی۔

بھائی ہارون کو پس اہل میں سے تمام قرابت ہو اسرائیل وغیرہ سے نہیں بلکہ خاص ہارون کو چاہا۔ وزیر اپنے بادشاہ کے بوجھ اٹھاتا ہے یا موارزہ سے شتق ہے یعنی معاونت۔ کیونکہ وزیر اسکا معاون ہے۔ مشیر ہے چنانچہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اسکی معاونت کے لیے اسکا بھائی ہارون کو چاہوں۔ عباس رضی سے روایت کیا کہ ہارون اسی وقت نبی ہو گئے جس وقت موسیٰ علیہ السلام نبی ہوئے۔ اور ابن ابی عاصمہ رضی سے روایت کی کہ آپ عمرہ ادا کرنے کو کہ تشریف لیجائی تھیں راہ میں اعراب کی بستی میں منزل میں تھے اعراب میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دنیا میں کون بھائی ایسا ہو کہ آئے بھائی کو سب سے بڑھ کر مانع ہو گئے کہ ہم کو یہ کیا معلوم ہے تو آئے کہا کہ والدین جانتا ہوں۔ آپ فرمائی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص کسی کھنے کے قسم کھاتا ہے کہ اسکو معلوم ہے کہ دنیا کے بھائیوں میں بھائی کو نفع پہنچانے والوں میں سب سے بڑھ کر کون ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے جو تو جانتا ہے آئے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جب آئے اپنے بھائی ہارون کے لیے نبوت مانگی۔ حضرت فرمائی ہیں کہ میں نے کہا کہ والدین سے سچ کہا۔ امام رازی رحمہ نے کبیرین لکھا کہ ہارون علیہ السلام میں چند امور مخصوص تھے فصاحت بدلیل قولہ ہوا فصیح منی لسانا۔ دم نرمی بدلیل قولہ یا ابن ام لانا قد لبتی ولایراسی۔ سوم ہارون علیہ السلام بوی سے بڑے تھے۔ ابن عادل نے لکھا ہے کہ چار برس بڑے تھے اور موسیٰ سے فصیح اللسان اور خوبصورت و گورے رنگ کے تھے۔ گونگھو دالے گورے سانولے تھے۔ مترجم کتاب ہے کہ ہارون علیہ السلام ہو اسرائیل کو محبوب زیادہ تھے۔ کافی احادیث اور صحیح روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سفارش کی بقولہ **اشد ذیہ ازیری و اشکرہ فی امری** توی کر دے اس سے پیشہ کو اور شریک کر دے اسکو میرے کام یعنی نبوت و رسالت میں۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا کہ قولہ اشد ذیہ ازیری نے کہا یعنی ظہری یعنی ہارون سے میری پشت توی کر دے۔ و اشکرہ فی امری یعنی اسکو میری مشاورت میں شریک کر دے۔ **کی نسبت کثیرا** یعنی بہ دعا میرے اس مقصد سے ہے کہ ہم تیری تسبیح بت کریں۔ کبھی رحمن نے کہا یعنی تیری ازیت اور تیری حمد ثنا کریں۔ تسبیح ایسے کلمات سے ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پاکی سرایسی بات سے جو اسے ہی بیان کیجاوے۔ **و ند کرک کثیرا** اور ہم تیرا بت ذکر کریں۔ یعنی تیرے بزرگ صفات کمال سے تیرا جلال و کبریا بیان کریں۔ ابن کثیر نے لکھا کہ مجاہد نے فرمایا کہ بندہ کثیر ذکر نہیں ہو گا۔ جب تک کہ وہ اپنے رب سے اپنے رب سے اسکی یاد کرے۔ **انک کنت بنا بصیرا** تو ہمارا دیکھنے والا تھا۔ یعنی ازل سے تو نے ہمارے اعمال کو دیکھا۔ عطا فرمائی اور وہ ہم ہی ہیں جو فرعون پر نبو اسرائیل میں سے آدیا یعنی کس نبی سے تو نے ہماری نگہداشت کی اور اگر کنت بیان شمر مراد ہے تو یہ یعنی میں کہ تو ہی ہمارا بصیر یعنی تو ہی خود ہے کہ ہم ان طاعت سے تیری عطا فرماتے ہیں یا تو ہی دانا ہے کہ مجھے اپنی نبوت میں ان چیزوں کی حاجت ہے ہمارا بصری ہے تو ہی دانا ہے کہ ہم نے عطا فرماوے۔ مترجم کتاب ہے کہ اسد جل شانہ رحمہ الراجحین نے بر موسیٰ علیہ السلام کو اشارت کی کہ ان اشارات ذکر کر دے جاوین۔ **فمن** واضح ہو کہ شیخ ابن ابی عمیر نے بیان کیا ہے کہ

اور ان کے لئے یہ بیان کرتا ہوں کہ قولہ و ما ملک یمنک یا موسیٰ الایہ - اشارہ نفس بدست عقل ہے کہ عالم شہادت و کسب کمال
 میں اور یہ کہ کسب و تخلق باخلاق انبیہ میں ایسی نفس پر تکیہ و بھروسہ ہوتا ہے یعنی یہ امور بدون اس نفس کے نہیں ممکن ہیں۔ اور میں
 نے بھی - اور باق علوم و حکمت کو درخت نبض سے ہر حرکت مگر می حاصل کرتا ہوں بدریغہ نفس کے۔ تاکہ قوی جو اپنے کی اصلاح ہو۔ اور
 کرب اخروی حصول مقامات و احوال میں۔ قولہ انعم بک الی جناحک اشارت ہے کہ عقل کو روح سے متفہم کر دے تاکہ منور بنو رہد ایت
 تمایہ ہو کیونکہ عقل پر بر معاش میں نفس اور اسکی جانب امین سے موافق ہو کر بکدر اور مخلوط باہام ہو جاتی ہے تو مواہب ربانی قبول نہیں
 کرتی اور نہ منور بانوار ہوتی ہے پس حکم دیا کہ عقل کو روح کے ساتھ جسا مقام بائین جانب ہے متفہم کرے۔ تخرج بیضا تاکہ منور بہ شعاع
 ہو ہی ہو۔ من غیر سور۔ بدون آفت وہم و خیال وغیرہ کے اور قولہ ترکیب من آیاتنا الکبریٰ - یہ فنا سے وحدت ہے اور دیدار صفات ہے
 جو طریق ذات ہے پس قیامت کبریٰ میں دیدار ذات کے لائق ہو۔ ازہب الی فرعون الایہ - جسپر خودی غالب ہو کر محبوب ہو گیا اور
 حد عبودیت سے خارج ہو گیا۔ اور لکھا یہ مقام دلالت کرتا ہے کہ نبوت و رسالت فنا سے ذاتی پر موقوف نہیں ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام
 نے جو چاہا کھینچا حسین انکو شہود ذاتی عطا ہوا ہے وہ فرعون کے ہلاک کے بعد ہوا ہے اور یہ رسالت و دعوت ابھی مقام تجلیات صفات
 میں ہوا ہے اور اس سے تقویت ہوتی ہے اس قول کو جو ہم نے بارہا بیان کیا ہے کہ اکثر سیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نبوت
 روحی و ابتدائے تنزیل کے واقع ہوئی ہے۔ قولہ رب اشرح لی صدری - یعنی بنور یقین و یکن در مقام تجلی صفات تاکہ انکی ایذا و ظعن
 سفاہت سے دل تنگ نہوں تاکہ جب میں تیرے کلام سے انکے ساتھ کلام کر دن تو تیری ہی سماعت سے انکا کلام سنوں اور
 تیرا ہی کلام پاؤں اور تیری ہی نظر سے انکی ایذا دیکھوں اور تیرا ہی فعل دیکھوں غرض کہ جس طرح میرا مقابلہ سے لوگ کریں وہ میں
 سے ہی طرف سے دیکھوں اور سنوں اور اس بلا پر تیرے ہی ساتھ صبر کروں اور میرے نفس کو انکی طرف سے خاہر نہ ہو کہ وہ انکی
 صفات و اپنی صفات میں سب سے محبوب ہو جاوے۔ قولہ ویسر لی امرے یعنی امر دعوت اسطرح آسان کر دے کہ تیری توفیق ہو مساعت
 سے وہ قبول کریں اور سنیں اور معاندین مطر و درہین۔ قولہ و احلل عقدہ من لسانی - یعنی عقدہ عقل و فکر جو صریح تبلیغ رسالت و ترویج
 میں مانع ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاوین کہ صریح کلام انکی دیرنی و جرات سے پہنچایا جاوے اقول پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اسطرح یہ انحلال سابق تھا کہ آپ نے صریح انکے تبون و ابطال کی تکذیب و ترویج کی اور کیون نہیں کہ ابتداء سے صریح وحی آپ کو
 ہوئی تھی نہ بواسطہ آپ کی زبان کے۔ فافہم ہوا شیخ نے لکھا کہ باقی قصہ محتمل تاویل نہیں ہے اور اشارت اس میں موسیٰ قلب اور ہارون
 ہے کہ بتائید عقلی قلب کو اکتساب کمالات میں مدد ہے۔ قال الشیخ العارف البیہرازی فی العرائس قولہ تعالیٰ و اضمم
 الی جناحک الایہ - اشارت ہے کہ سوائے شہود کبریائی و مشاہدہ جمال کے سب سے دست ہمت مضموم و بند کرے تو وہ بیضا
 و نور احدیت نکلے اور احوال و حدشان سے پاک ہو جاوے اور اس صورت میں آیت تجلی ہو گا کہ اہل عالم کو اسکے چہرہ سے
 انورانی ظاہر ہو گا۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ دست ظاہری کو اپنے اس پہلو سے حسین قلب ہے ملاوے تو بیضا ہو جائیگا کیونکہ قلب
 و مشاہدہ سے جو نور ہے اسکا عکس تیرے ہاتھ پر ظاہر ہو گا۔ اور اس میں ایک اوب کی تعلیم کا اشارہ ہے کہ حضور کبریاء میں
 سے جو نور ہے کہ عقلی ارا جاوے یا الواح توڑی جاوین یا ہارون کی وارثی بکری جاوے تاکہ وہ محل سجزہ ہو جاوے۔
 اور اس میں ایک واقعہ ہے کہ میں ایک روز حضور صغیرت اور خلوت میں حاضر تھا کہ میں نے دعا کے واسطے حضرت

اسی سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں اپنا ہاتھ نکالا پس ہاتھ اسرار نے مجھے آواز دی کہ اپنا ہاتھ منہم کر اور کہہ
 اپنا ہاتھ اپنے بغل کے نیچے ملا لیا پس اُسکے بعد مجھے اپنے قلب میں اور صورت میں ایسے امور نظر آئے جن سے
 ہوں۔ شیخ جنید رحمہ نے کہا کہ اشارت ہے کہ اپنی ہمت کو جمع رکھ اور پریشان خاطریت ہو تو کہہ اللہم انزل علی
 کہ یہ بیضا بڑا معجزہ و بڑا ہکرا آیت تھا اور یہ اس طرح کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے دست موسیٰ علیہ السلام کو اپنے
 تو اس میں سیرت و اوصاف اسی سے تھا جو دست قدرت میں کمال ہے یعنی اسی کا پر تو تھا۔ اور اسی میں ہی حدیث
 او حد المصطفین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قریباً نوافل ہے جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حجت سے بیان فرمایا کہ اس کے کان
 و پانوں ہو جاتا ہے۔ پھر ارسال فرمایا۔ بقولہ اذہب الی فرعون اذہ لطفی۔ منجملہ حکمت کے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قریب اللہ
 ربوبیت میں اس حالت کے قریب ہو گئے تھے کہ جلال عزت میں فنا ہو جاوین تو حقیقت سے انکو شرمینگوین مشغول کہ
 جب موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ مشاہدہ سے مجاہدہ کی طرف رجوع ہے اور اعداد سے معارفہ کا حکم ہو تو حق عزوجل نے
 کی کہ۔ رب اشرح لی صدرے۔ تاکہ مخالفوں کے ساتھ رہنے کی طاقت حاصل ہو اور یہ اسوجہ سے کہ وہ مشاہدہ حق میں ہو
 زیادہ لطیف ہو رہے تھے تو قوت قدرت و مکیں عزت سے طلب کی۔ اور کہا کہ یسر لی امری۔ تاکہ زبان کھلے اور معلوم کیا کہ
 مقام حق اللہ اور حق الہی عبودیت میں تمام امتحان ہے اور امتحان میں مشاہدہ اصل سے محاب ہوتا ہے پس اس سے خوف کیا
 شرح الصدر کی درخواست کی۔ اور مقصود یہ کہ جب میں عین شریعت میں مشاہدہ حقیقت سے غالب ہوں تو میرے بہنہ کو مٹانے کا
 کے نور سے شرح فرماوے تاکہ تجھ سے محبوب نہ ہوں تو نہیں دیکھنا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اور اسے رسالت میں
 صحبت انبیا کے اثر سے شکایت کی بقولہ انہ یثقان علی قلبی وانی لا استغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ۔ یعنی میرے قلب پر عین
 ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور حاصل درخواست موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ یہ کہ نور قدس سے
 کھول دیا جاوے کہ تمام انس بن عجائب غیب و کشف و کھین اور کام میں آسانی و بجاوے کے استقامت کے ساتھ اور اسے رسالت
 و شریعت میں قائم رہیں۔ قولہ واخلل عقدہ من لسانی۔ اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسرار حقیقت بزبان شریعت اور کئے جاوین
 ہر ایک اپنے مرتبہ و منزلت پر اسکو حق سمجھے حتیٰ کہ اہل اشارت و حقیقت اسکو اپنے حال پر سمجھیں۔ بقولہ وانی لا استغفر
 الخ۔ عموم اشارت یہ ہے کہ ذریعہ چاہیے جو میرے قول کی تعبیر بیان کر دے کیونکہ وہ میرے قول و اشارت کو سمجھا اور اسرار
 مجمع البہار کلام ازلی سے ہے اور اس حالت میں مجھے تجھ سے فیر کی طرف مشغولی نہیں ہوگی۔ اور اشارت اسکا حق نہیں ہے
 کے اندر یہ ہے کہ شرح الصدر وغیرہ کی درخواست اسوجہ سے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا کلام بربقہ طلب کر لیا
 پہچانا اور خوف کیا کہ اس ضعف حدیث کے ساتھ کیونکر شہود قدم میں موازی ہوگا اس حالت میں کہ تجلی کشف اللہ علیہ
 اول تجلی انوار جلال الذات و الصفات میں فنا ہو جائیگا اور کیوں نہیں کہ اگر کلمہ اللہ علیہ السلام ہی ہو تو اسکی
 سے بڑے ہوں بلکہ ہزار ہزار عرض سے بڑے ہوں تو سطوات الوہیت حق کی ایک حد میں غلج ہو جائے اور اسکی
 سے درخواست کی کہ شرح الصدر عطا ہو اور بقاے حق کے ساتھ نور تجلی و ازلی سے شرح صدر عطا ہو اور اسکی
 حاصل تجلیات صفات و ذات ہو اور اس اشارت کی ماہ سے غور کیا جائے کہ یہ سوال تجلیات صفات و ذات سے ہے

مذات کے علوم حادث کی ادراک میں آدین یا اہل زمان و مکان اسکو ادراک کریں۔ لیکن مقصود
 اسکا اس قدر کمال کے واسطے بنسٹا فرماوے جاتک علم ازل میں ہوگا وہی ہوگا اور قولہ واصل عقدۃ من لسانی۔
 اسکا کہ حضرت بعثت من کردے کہ میں تیرے حضور میں مناجات و عرض حال کر سکوں اور تیرے اوصاف سے بندوں کو آگاہ
 سکوں کیونکہ تیرے اوصاف کے بیان کے واسطے زبان بصفت قدم چاہیے ہے۔ شیخ حسین رح نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے
 وحی دیر کر دیا اور حضور دیا اور امتناع کا بقیہ کچھ نہیں رہا تو تمام مواجہہ میں لایا گیا اور حضرت حق غرذ جل نے اسکی زبان کھول دی تو اس
 سوال کے لائق درخواست کی کہ شرح الصدر عطا ہوتا کہ تمام مواجہہ میں اور خطاب میں تسامع ہو پھر اپنے لائق احوال میں سے اپنے
 حوکی آسانی کی درخواست کی تاکہ بلند مقام پر ترقی ہو اور جان لیا تھا کہ جو اس تک پہنچ گیا اسکو کوئی چیز عارض کے حال میں نہیں ہوتی
 پھر اس کے بعد لائق احوال پر نظر کر کے زبان سے عقدہ حل ہونے کی درخواست کی۔ جب یہ احوال پورے ہوئے تو حضور الہی کی
 صلاحیت و ارشاد و ہدایت کی بیات پوری ہوئی اور یہ فضل الہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے احسانات بیان فرمائے
 تَالِ قَدْ اَوْتَيْتَ سُوْلَكَ يَمُوْسٰى هٗ وَلَقَدْ مَنَّاْ عَلَيْكَ مَرَّةً اٰخِرٰى

تیرا سوال اور اسکا جواب اور احسان کیا ہر جہت سے تجھ پر ایک بار اور
 ذَا وْحَيْنًا اِلٰى اَمِّكَ مَآيُوْحٰى هٗ اِنْ اَقْدَفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاَقْدَفِيْهِ
 جب حکم بیجا ہم نے تیری ماں کو جو آگے مٹاتے ہیں کہ ڈال اسکو صندوق میں پھر اسکو ڈال دے

بانی میں پھر پانی اسکو لے ڈالے کارے پر اٹھالے اسکو ایک دشمن پیدا اور اسکا
 اَلْقِيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنْهُ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ هٗ اِذْ تَمْثِيْلُ اُخْتِكَ
 ڈال دی میں نے تجھ پر محبت اپنی طرف سے اور تاکہ لیا ہو تو میری آنکھ کے سامنے جب چلنے لگی تیری بہن

تَقُوْلُ هَلْ اَدْلٰكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْمِلُهٗ فَرَجَعْنَا اِلٰى اَمِّكَ
 کہتے تھی کہ میں بتاؤں تمکو ایک شخص کہ اسکو پائے پھر پوچھا یا ہم نے تجھکو تیری ماں پاس
 وَفَتٰتِكَ فُتُوٰاْهُ
 اور تو نے مار ڈالی ایک جوان پھر نکالا ہنسنے تجھکو اس قسم سے

تَقَدْ اَوْتَيْتَ سُوْلَكَ يَمُوْسٰى هٗ
 اور فرمایا کہ اسی موسیٰ سب جو کچھ تو نے مانگا تجھے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَّاْ
 آخری اور ہم نے تو تجھ پر دوسرے وقت انعام کیا ہے۔ اس میں کئی باتوں پر تنبیہ ہے ایک یہ کہ گویا فرمایا کہ ہم نے
 سے بڑے انعام کیا ہے تو اب تجھے کیوں محروم فرما دیں جب تو نے سوال کیا۔ دوم تجھے حسن رعایت سے تربیت فرمائی
 اور بعد احسان کے میں بعد احسان کے تجھے رو نہیں کریں گے۔ سوم ہر ایک مصلحت تیری ضرورت کی ہوگی خود ملحوظ رہے

نہ سمجھے اس مرتبہ عالیہ پر پونچا دیا جو بد دن تیسرے سوال کے جواب تو ہے سوال کیا گیا ہے
 ایک ایذا ہے تو اس مقام ترحم میں اسکے ذکر میں کیا حکمت ہے۔ جواب یہ کہ امیر تعالیٰ کی طرف سے
 اور رازی رح نے جواب دیا کہ اس واسطے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ یہ سب نعمتیں کچھ
 بلکہ محض نفل و کرم ہے۔ اگر کہا جاوے کہ مرزہ آخری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اور حسان کہا گیا ہے
 مرزہ آخری سے ایک انعام مقصود نہیں کیونکہ یہ قلیل و کثیر پر بولا جاتا ہے بلکہ یہ مقام غفلت و بیخوشی
 عجیب شان سے واقع ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہیں سے آٹھ انعام بیان فرمائے۔ اول قوله **وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ**
 تیسری مان کو وحی کی۔ یہ وحی بطریق نبوت نہ تھی کیونکہ عورت میں صلاحیت نہیں کہ وہ قاضی ہو یا امام ہو اور نہ اس کی
 ولی ہونے کی صلاحیت اکثر علماء کے نزدیک ہے تو وہ نبوت کے واسطے کیونکر لائق ہو سکتی ہے۔ اور وحی بہ دین نبوت کے
 آئی ہے کہ قوله تعالیٰ **وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّبِيِّ** وقوله اذا وجبت الی النحر ابن الایہ۔ پھر اختلاف ہے کہ یہ وحی کیونکر
 یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خواب دیکھا تھا جسکی تفسیر یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر
 اسد تعالیٰ موسیٰ کو اسے واپس دیگا۔ دوم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اسکا غم بالبحریم پیدا ہو گیا تھا۔ سوم
 دل پر گذرا اور غالب ہو گیا۔ رازی وغیرہ نے کہا کہ ان سب پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ دریا میں ڈال دینا قریب ہلاک کرنے
 اور اسی خوف کے برابر ہے جو فرعون کی حرکات سے بنو اسرائیل کی اولاد قتل کرنے میں تھا تو کیونکر اس پر اقدام جائز ٹھہرا
 دیا گیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے استقرار سے معلوم کیا کہ خواب سچ ہے تو سمندر میں ڈال دینا بہ نسبت فرعون
 پڑنے کے اچھا تھا۔ اور ترجمہ کتاب ہے کہ ان علماء سے یہ اضطراب اور ایسی تقریر پیدا کیونکہ خالق افعال ہمارے نزدیک امر
 اور امور تقدیری اپنی راہ سے جاری ہونے میں پس موسیٰ علیہ السلام کی تربیت جس طور سے تھی اور مادر موسیٰ علیہ السلام کے واسطے
 تھی وہ اس پر ایہ میں ظاہر ہوئی تو غور اسکے فوائد و اسکی محقق حکمتوں میں جا بیٹے نہ آنکہ ایسے لاطائل خیالات ہوں۔ چارم
 شاید اس زمانہ کے بعض انبیاء کو وحی کی گئی ہو جیسے شعیب علیہ السلام اور اسنے خواہ خود اگر یا بذریعہ خط کے موسیٰ علیہ السلام
 مان کو آگاہ کیا ہو۔ اعتراض کیا گیا کہ اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی مان کو خوف نہ ہوتا۔ جواب دیا گیا کہ خوف بقضائے
 ہو سکتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے خوف تھا حالانکہ اسد تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس
 رسالت جانے کا حکم دیا تھا۔ چہم قول یہ کہ شاید اگلے انبیاء مثل ابراہیم واسحق و یعقوب و یوسف وغیرہ کے کسی نے یہ خبر
 اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پہنچی ہو۔ ترجمہ کتاب ہے کہ توجہ چارم و نجم دونوں نہایت بعید ہیں اور کوئی
 کی نہیں ہے پس اقرب بصواب قول ششم ہے وہ یہ کہ اسد تعالیٰ نے کوئی فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس بھیجا
 یہ لوگ بنو اسرائیل خاندان نبوت سے ہیں جیسے مریم علیہا السلام کے پاس جبرئیل علیہ السلام پہنچا کرتا تھا۔
 ہوا کہ جب ہم نے وحی کی تیسری مان کو مائی وحی جو وحی کیا جاتا ہے یعنی جو نہیں معلوم ہو سکتا کہ جو وحی
 یہ کلمہ بدل منہ ہے اور بدل اسکا قوله **أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ** یعنی تو اسکو تابوت میں رکھ دے۔
 پس والدہ سے موسیٰ کو یعنی اسی طرح صندوق کے اندر کیا ہوا۔ **فِي التَّابُوتِ** کے اندر کیا ہوا۔

دریا سے نیل مراد ہے۔ مترجم کتاب کہ خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی
 اور فرعون کے درمیان جنگ میں کر دے اور پھر اسکو دریا میں ڈال دے اور لوگوں نے وحی میں کلام کیا کہ کیونکر وحی کی گئی
 اور یہ خبر کو رہے اور سب تکلف میں اور شیخ امام ابن کثیر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
 فرعون کے ساتھ فرمایا اور والدہ انکی والدہ کے ساتھ فرمایا اور والدہ انکی آنکھوں کو دودھ پلاتی تھیں اور فرعون واسکے ذرا دوا
 دیا کرتی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر ڈالیں اور موسیٰ علیہ السلام ایسے سال پیدا ہوئے تھے کہ جس سال
 فرعون نے جو کرا پیدا ہوا وہ قتل کیا جاوے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور یہ کیا کرتی تھیں کہ
 موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا پھر اس میں رکھ کر سمندر میں یعنی نیل میں ڈکایا اور اسکی رسی کا ایک سرا اپنے مکان میں رکھا پھر
 فرعون نے اسکو اسکی طرح لٹا کر دودھ پلایا ایک روز اتفاق سے لٹکا کر چاہا کہ رسی کا سرا باندھ دے کہ وہ کنارہ ہا سے
 چلے گیا اور وہاں اسکو بھائی گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہ عم و اعم لاق ہو کہ جسکا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قولہ و صبح
 نظام موسیٰ فارغ اور دریا نے اسکو بہا کر فرعون کے محل سراے کے نیچے کنارہ پر لگایا اور وہی لوگ تھے کہ بنو اسرائیل میں جو
 پیدا ہوتا اسکو قتل کر ڈالتے تھے پس حضرت قادر قوی عزیز عزوجل نے حکم دیا اور حکم اسی کا پورا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی
 خبر پر مدد ملی کہ اور اسی کے کھانے پانی سے پالے اور یہی ہوا۔ مترجم کتاب کہ اس روایت کے موافق یہ وحی آئی وہ ہے
 اسکی حکمت بالغہ سے نظام عالم میں تدبیر جاری ہے اور ہر ایک شخص وہی کرتا ہے جو اسنے مقدر کیا اور اپنی مشیت سے جاری فرمایا
 پس موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ تدبیر آئی کہ موسیٰ کو تابوت میں رکھ کر پرورش کریں اور اسکو دریا میں ڈالیں
 ایک رسی سے اپنے قابو میں رکھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَلْيَلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ** پس چاہیے کہ
 دریا اسکو کنارہ پر لا کر۔ پس شیخ ابن کثیر کی تفسیر کے موافق معنی یہ ہیں کہ دریا نے اسکو بہا لیا کہ کنارہ لگا دیا یعنی
 اہر بیان یعنی خبر ہے اور حاصل یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے تو یہاں تک الہامی تدبیر جاری کی کہ وہ صندوق میں
 کے دریا میں لٹکاتی تھیں پھر دریا سے یہ تدبیر جاری کی کہ اسنے رسی چھوٹ جانے کے روز بہا کر محل سراے فرعون کے نیچے کنارہ
 لگا دیا۔ اور موافق معالم و بیضاوی و سراج و کبیر و جلالین وغیرہ کے اول ہی میں وقت پیدائش کے موسیٰ علیہ السلام کی
 والدہ نے آنکھوں کو دودھ پلایا اور اسکو رغن قیر سے مسدود کر کے دریا میں ڈال دیا۔ چونکہ دریا کا ساحل پر ہونا چاہتا ہے اور جب حصول
 کیونکہ ارادہ انکی متعلق ہو چکا تھا تو دریا کو بمنزکہ ذی نیز مطیع کے قرار دیکر بطور حکم کے اسکو ارشاد فرمایا کہ ساحل پر پہنچاؤ
 لگا جاوے کہ یہی کلام مقتضی ہے کہ دریا میں ڈال دیا تھا کہ دریا نے اسکو ساحل پر پہنچا پانہ آنکہ وہ ساحل پر لٹکا تھا جیسا کہ
 ابن کثیر نے ذکر فرمایا ہے تو جواب یہ ہے کہ ابن کثیر کے موافق جب ساحل سے چھوٹ کر دریا میں بہا پھر دریا نے اسکو ساحل
 لگا دیا وہی صورت ہے کہ جو اور مفسرین نے اختیار کی ہے کیونکہ انکے موافق بھی کنارہ ہی سے صندوق ڈالا گیا۔ بیضاوی معالم
 میں ذکر فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں رسی رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا اور صندوق
 میں لٹکا دیا اور فرعون نے اسکو دریا میں ڈال دیا اور دریا سے ایک نہر نکالی گئی تھی
 اسکی کنارہ میں جو محل سراے کے متعلق تھا جاتی تھی اور ایک حوض تک منتہی تھی اور فرعون مع اپنی بی بی آسیہ بنت مزحم

حوض کے کنارہ بیٹھا سیر کرتا تھا جب اُسے صندوق کو دیکھا تو چھو کر یوں وغیرہ کو حکم دیا کہ اسے
تو دیکھا کہ ایک طفل اُس میں ہر جگہ اسکو یکا پاک سخت محبت ہو گئی۔ اور بیجا وی نہ لگا۔
اسکو ساحل پر لگا دیا لیکن اُس میں کچھ بعد نہیں ہر کہ ساحل سے وہاں نہر ادا لیا جاوے کیونکہ ساحل
یعنی جسکو پانی کے ٹھنڈے کاٹ دیا ہو لیکن عرف بن کنارہ مراد جتنا ہے۔ بالکل جو لگا کر اسے دیا گیا۔
اور انکا دشمن پرورش کرے اور حسن عنایت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے غلطی کر دیا اور اس کو حکم دیا کہ
يَا خُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلَهُ اسکو یوں سے میرا دشمن اور اسکا دشمن۔ مگر اہل حدیث کے واسطے بعض اہل حدیث کی
سچی دشمنی اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بندوں اور یارین سے ہے پس ظاہر بیان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ
حکم ہو چکا کہ یہ لڑکا انبیاء نبی اسرائیل میں سے اولوالعزم ہوگا تو اسکو اس طرح دریا میں ڈال دے اور اسکو اسکا دشمن
اور ہم پھر تجھے واپس دینگے اور بعد چھانے کی تاکید کر دی۔ پھر دوسرا احسان بیان فرمایا جب کہ فرعون نے منہ
بچہ نکو دیا **وَالْقِيْتُ عَلَيْكَ حَبِيْبِي** اور ہم نے ڈال دی تجھے محبت اپنی طرف سے۔ قال ابن کثیر ہم یعنی
کے دل میں کہ اُسے تجھ سے کرنی شروع کی سلمہ بن کبیل نے کہا یعنی میں نے تجھے اپنے بندوں کا محبوب کر دیا۔
کہا کہ تو نے منی یا تو اقیبت کے متعلق ہے تو معنی یہ ہیں کہ میں نے تجھے محبوب کر دیا اور جسکو اللہ تعالیٰ نے محبوب کیا اسکو
محبوب کرتے ہیں یعنی وہ محبت اہل زمین کے واسطے بھی نازل کر دی۔ مترجم کتاب کہ اگر کہا جاوے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام
ہوے حالانکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جواب یہ کہ بیان محبت نکرہ کہا ہے یعنی ایک قسم کی محبت اولیٰ اور محمد صلی اللہ
کے واسطے محبت کاملہ ہے اور مانند موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام اپنی قوم کے دوسری طرح محبوب تھے جیسا کہ احسان
مراج میں صرح ہے۔ پھر زنجبیری نے کہا اور یا کلمہ منی متعلق بحدیث ہے صفت محبت یعنی محبت خاصہ منی۔ تو معنی یہ ہیں کہ
تیری طرف سے تیرے دشمنوں و دوستوں کے دلوں میں محبت بودی کہ دے تجھ سے محبت کرنے کے اسی واسطے آئینہ
کہا کہ قرۃ عین لی و لک لا تفلوہ۔ یہ میرا قرۃ العین ہے اور تیرا ہر تم اسکو قتل مت کرو۔ اور یہی مختار ابن کثیر نے کہا۔
سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ پر ایک طرح کا جمال تھا اور آنکھوں میں عجب ماحلت تھی کہ دیکھ کر آدمی کمر سے
مترجم کتاب کہ اس مقام پر ایک عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بندہ کسی درجہ کا محبوب ہو جائے
و دشمن سب اُس سے محبت کرتے ہیں لیکن اولیاء الہی یعنی مومنوں کی محبت اس سے حق و مانع ہے اور انکا فریضہ
محبت اس سے انکو کچھ مفید نہیں بلکہ دے تحت سلطنت و قہاری حضرت جبار ذوالجلال والا کو ہم کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں
کو نگاہ عداوت سے نہیں دیکھ سکتے ہیں پھر مومنوں کی محبت اُس کے ساتھ محبت مجھ کے طریقہ ہے جو قبول الہی ہے اور
کی محبت اُس کے ساتھ محبت فاسدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے کیونکہ محبت مذکورہ ان کا ہے جو اللہ تعالیٰ
وہ مقبول ہے جو ایمان سے پیدا ہو اور وہ محبت مقبول نہیں جو کفر سے پیدا ہو اور وہ مقبول نہیں ہے جو کفر سے پیدا ہو
بن سے جو روافض کی طرف سے شیطان و وسوسہ دلاوے کے اہل بیت علیہم السلام سے یہ لوگ محبت نہیں کرتے
یہ لوگ ذرہ برابر بھی اُن سے محبت مجھ رکھتے تو ان میں اولیاء صالحین و اہل بیت مقبول ہوتے ہیں۔

وَلْتَصْنَعِ عَلِيٌّ عَيْنِي اور تاکہ تو تربیت پاوے سیری رعایت و حفاظت پر کہ میں تیرے
 جیسے کسی شخص کو کچھ چیز کی زیادہ نگہداشت و رعایت ہوتی ہے تو اسکو نظر کے روبرو رکھتا ہوں
 اور جو چیز بتاتا ہوں تو اس سے کچھ چیز کو یاد رکھو اور بناوے تاکہ سیری مراد مقصود سے خلاف نہ جاوے۔ کذا قال از مخشری
 اور یہاں سے اس پر اعتراض کیا گیا کہ اسرقائل کے اور رعایت میں ہر چیز ہے تو اسیمن موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کوئی زیادہ
 رعایت نہ ہوتی۔ جواب یہ ہے کہ یہی اہتمام شان مزید خصوصیت ہے۔ شیخ ابن کثیر رحم نے لکھا کہ ابو عمران الجونی رحم نے اسکی تفسیر میں
 لکھا کہ تربیت بعین المراد یعنی اس طرح کہ میں دیکھتا ہوں۔ قال المترجم ظاہر اسکا موہم ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ
 کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے بلکہ مراد اہتمام شان ہے۔ اور فتاویٰ رحم نے لکھا کہ غذا پائے سیری
 پر روبرو عبد الرحمن بن زید نے لکھا کہ ہم نے اسکو بادشاہ کے گھر میں کر دیا کہ وہاں نعمت و ملاذ کے ساتھ پرورش پاوے اور یہی
 نعمت ہے۔ اور جو مخشری نے لکھا ہے اسی کی تبعیت بیفادہ و سراج و جلائین وغیرہ نے کی ہے اور نحاس رحم نے لکھا کہ یہ محاورہ
 نعمت بن معروف ہے۔ ابو عبیدہ و ابن الانباری نے فتاویٰ رحم کی تفسیر پر لکھا کہ مراد یہ کہ غذا پاوے سیری محبت پر۔ اور یہ بھی محاورہ ہے
 اور بعض نے لکھا کہ تغذی بعین المراد جو فتاویٰ وغیرہ نے فرمایا ہے اپنے ظاہر پر رکھا جاوے اور عین بھی صفات میں سے قرار دیا جاوے
 اور کچھ تاویل نہ کی جاوے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کے واسطے خصوصیت ہوگی۔ واضح ہو کہ قولہ و لتصنع عطف ہے پس یا تو جملہ مخدوف
 ہے یا مشد و فعلت ذک لتصنع۔ یعنی میں نے ایسا اسواسطے کر دیا تاکہ تو پرورش پاوے ہمارے روبرو۔ یا صرف جملہ اول کا متعلق
 مخدوف ہے یعنی اقیبت علیک مجتہ منی لیتلطف بک و لتصنع۔ یعنی میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی تاکہ تیرا دشمن تجھ پر پار کر
 اور تاکہ پرورش پاوے الخ۔ ذکرہ از مخشری وغیرہ۔ جو تھا احسان قولہ۔ اِذْ تَمْشِيْ اُحْتَكِجُكَ جاکے جاتی ہے تیری بہن۔ سگی بہن
 تھیں اور نام آٹکا وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام تھا یعنی مریم بنت عمران۔ یہاں بجائے ماضی کے جبکہ گئی تھی
 سیری بہن۔ مضارع فرمایا گیا وہی حالت اسوقت تیرے روبرو ہے اور اسکا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس حالت کی صورت روبرو ہو جاتی ہے
تَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُكُمْ پس کہتی ہے کہ بھلا میں تمہیں ایسے شخص کو بتلا دوں جو اسکی کفالت کرے گی۔ یعنی
 سیری بہن کے غضبہ طور پر پرتہ لگا کر فرعون کے یہاں جا کر ڈیوڑھی والوں سے جو دانی کی تلاش میں تھے کہا کہ میں تم کو ایسی عورت
 بتا دوں جو بھی طرح اسکی پرورش کرے۔ شیخ ابن کثیر رحم وغیرہ نے لکھا کہ بات یہ ہوئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام صندوق سے
 نکلے اور یہی بابے ٹھہری کہ اسکو قتل نہ کرو اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرار پکڑا تو اسیہ رحم کی توجہ سے اسکے لیے دایمان
 بنا جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی دانی کا دودھ نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و حرمتا علیہ المراضع من قبل۔ یعنی ہم نے اسپر تمام
 دودھ کو حرام کر دیا ہے جسے یعنی کسی کا دودھ نہیں لیتا تھا پس انکی بہن ڈھونڈھتی ہوئی وہاں پہنچی تو اُسنے کہا کہ ہل ادکم علی اہل بیت
 تمہارے ہم لوگوں کو بتلا دوں۔ کیا تم کو بتلا دوں ایسے گھرانے والوں پر جو تمہارے لیے اسکی کفالت کریں اور وہ اسکے خیر خواہ
 ہوں۔ اور یہ کہ تمہاری اجرت پر اسکو دودھ پلاوین اور یہاں اسیہ رحم کو نہایت اضطراب تھا کہ جب دودھ ہی نہیں لیتا ہے تو اسکی
 کفالت کیسے ہوگی۔ اسکی بہن لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پاس لائی تو اسکا دودھ لے لیا اور بعض نے
 کہا کہ یہاں کو بیان لائی تو اسکا دودھ لے لیا پس لوگوں نے اسیہ رحم کو خوشخبری دی اسکو بہت خوشی ہوئی اور اُسنے ہلایا

اور کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبل اسکے تین یا چار عینہ اپنی ماں کا دودھ پلے چکے تھے پس اسے
 پلاوے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں گھر نہیں جوڑ سکتی ہوں
 یقین اس وعدہ کے جو آنکو فرشتہ سے ہو چکا تھا آخر اسے نہ کہہ کر کہہ دیا کہ میں بھی چھوڑ سکتی ہوں
 کو اپنی گود میں لیکر چلین۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ مَلِكِكُمْ**
 پاس کی **تَقَرَّرَ عَلَيْهِ** تاکہ اسکی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ **وَلَا حَزَنَ** اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور یہاں
 موسیٰ اس کے چھوٹنے سے غمگین نہ ہو۔ مترجم کتابی کہ ظاہر یہ اسوجہ سے کہ انبیاء علیہم السلام باطنی حالت میں ہوتے
 مغل ہوں اور اس صورت میں قولہ تعالیٰ حرمنا علیہ المراضع۔ تحریم اپنی حقیقت پر ہو سکتی ہے لیکن ظاہر طور پر
 اولیٰ ہے۔ اور یہی قول ابن کثیر نے مختار کہا اور اس پر اقتصار کیا اور لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے انکی ماں
 رعت و راحت حاصل ہوئی اور آخرت میں عظمت و عزت ہو اور اس واسطے حدیث میں ہے کہ مثل الصانع اللہی جسے
 الخیر کمال ام موسیٰ ترفع ولدہا و تاخذ اجرہا۔ یعنی مثال اس کار کرنے والے کی جو اپنے نیک کار میں ثواب کی نیت سے
 موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی مثل ہے کہ وہ اپنے بچہ کو دودھ پلاتی اور اجرت لیتی۔ مترجم کتابی کہ یہ اصل تشریح ہے کہ
 میں اجرت ليوے اور اس کام میں ثواب کی بھی نیت رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسکو دو نون دینا ہے اور ہر
 کے نزدیک اگرچہ خالص عبادات کی اجرت لینے میں اختلاف تھا اور امام و اصحاب کے قول میں نہ چاہیے لیکن متاخرین
 جو از کافتوی دیا اور یہی قول امام شافعی و ایک جماعت کا ہے اور یہی اسوقت اذق ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ورنہ چونکہ تولد ان
 ظرف ہے اور کلام اس میں ہے کہ ظرف مذکور میں عامل کون ہے تو کہا گیا کہ اقیست۔ یا قولہ تصنع ہے اور کہا گیا کہ یہ بھی جائز ہے کہ تولد ان
 الی اکب۔ کے اذ سے یہ اذ مٹھی۔ بدل واقع ہو لیکن اس قول پر یہ شکل پیش آتی ہے کہ او جیسا کا وقت اور اسکا وقت جدا
 وحی اور وقت واقع ہوئی اور بہن دوسرے وقت دعوت دینے چلی ہے اور جواب یہ دیا گیا کہ یہ ظرف ہے اور ظرف میں اتساع
 درست ہے جیسے کہتے ہیں کہ میں زید سے سنہ فلان میں ملا تھا اور تو بھی کہہ دیتا ہے کہ میں بھی جب ہی ملا تھا حالانکہ اسکا
 اس سال کے شروع میں زید سے ملا اور تو آخر میں ملا مگر جب ہی کا لفظ بولتے ہیں یا عزنی میں لقیتمہ اذ ذاکم سے بولتے ہیں
 پانچواں احسان ارشاد فرمایا بقولہ۔ **وَقَتَلْتَ نَفْسًا** اور تو نے قتل کیا ایک نفس کو۔ اس میں عیاش نے کہا کہ
 قبلی ہے جو اسرائیلی کو مارتا تھا اور اسرائیلی کی فریاد سے موسیٰ علیہ السلام نے قبلی کو گولیا مارا اور وہ حرکت نہ کر سکا
 نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر اسوقت بارہ برس کی تھی۔ مترجم کتابی کہ قبلی کو اس وقت سے کہ وہ
 میں دس برس یا شاید کچھ ہی زیادہ رہے تو اسوقت عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیس برس کی تھی۔ اس وقت
 والسرا علم۔ **فَتَجِيءُكَ مِنَ الْعَجْرَسِ** غم قصاص سے تمکو نجات دے دی ہے۔ اس وقت کہ حضرت
 خوف سے غمگین تھے کما قال تعالیٰ فاصبح فی المدینۃ خائفاً یترقب۔ چنانچہ احباب اللہ **وَقَتَلْتَ نَفْسًا**
 تمکو امتحان کیا اور قنہ میں ڈالا۔ اور بعض نے کہا یعنی بلا میں ڈالا۔ ابن عباس نے کہا کہ بیان ہے کہ
 امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں مبتلا کر کے سب سے خلاصی دے دی۔ اس وقت کہ عمل ہوئی اور وہی امتحان

سال دوسرے سال نہ ہوا جو سال قتل سے چھوڑا جاتا تھا۔ دوم یہ کہ تابوت میں کر کے سمندر میں ڈالے
 گئے۔ سوم رقص سے محروم کیے گئے پھر ان کا دودھ ملا۔ چارم فرعون کی دائرہ نوحی حتی کہ اُسے قتل کا ارادہ کیا۔
 پنجم یہ کہ اگر کما جادے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان اپنی انواع نعمت کا شمار فرمایا ہے تو بیان اُسکے کیا معنی ہیں کہ ہم نے تجھ کو
 سے پاک کیا۔ جو اب دیا گیا دو طرح۔ ایک یہ کہ قنہ بمعنی خالص کرنا جیسے عرب بولتے ہیں کہ قننت الذہب۔ یعنی سونے کو
 سے پاک کیا۔ دوم یہ کہ قنہ وہ سختی کہ جس میں آدمی اپنے دین سے پھر جاوے وقال تعالیٰ اذا اودی فی السرجل فقتل الناس
 اب اللہ اور قال تعالیٰ وقد قننا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ پس جب اس قنہ سے سلامت
 ہو کر احسان عظیم ہوا اور اس میں ثواب عظیم ہے مسئلہ کیا یہ روا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں قنن کما جادے یعنی قننون میں
 اللہ والا۔ جو اب یہ کہ نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام وہی کہے جادین جنہر واقع کر دیا گیا ہے یعنی یہ توقیفی ہیں انہیں قیاس سے
 طرف سے نہیں بنانا چاہیے اور یہ تو اسوجہ سے بھی روا نہیں ہے کہ عرف میں اُسکو مذمت فرمادیتے ہیں۔ اور حدیث الفتون
 ابن عباس رضی عنہما سے مروی ہے رواہ ابن مردویہ وابن ابی حاتم وابن جریر وابن المنذر و عبد بن حمید والنسائی وقال
 ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہما حدیثنا عبد اللہ بن محمد حدیثنا زید بن ہارون انبانا اصبح بن زید حدیثنا القاسم
 ابی ایوب انہی سید بن جبیر۔ کہا سعید بن جبیر نے کہ میں نے ابن عباس رضی عنہما سے قولہ تعالیٰ وقد قنناک فتونا۔ کا سوال کیا تو
 انہی نے کہا کہ جبیر سے دن آنے سے کیونکہ اُسکی حدیث طویل ہے پس میں دوسرے روز صبح سے حاضر ہوا تاکہ جو مجھ سے
 حدیث الفتون کا وعدہ کیا ہے وہ پورا کرین تو ابن عباس رضی عنہما نے شروع کیا فرعون د اُسکے وزیر دن نے باہم مذکرہ کیا
 براہیم علیہ السلام سے اُسکے رب عزوجل نے وعدہ کیا کہ تیری اولاد میں انبیاء و بادشاہ کرڈنگا۔ جیسے مشہور اخبار ہوتے ہیں
 حج اخبار کے طور پر مذکرہ کیا کہ اس قوم بنو اسرائیل میں یہ بات معروف ہے کہ اُسکے جد اعلیٰ ابراہیم نے ایسی خبر دی ہے پس
 ان کے بعض مجلس والوں نے کہا کہ بنو اسرائیل تو اُسکے منتظر ہیں انکو اس میں کچھ شک نہیں ہے اور پہلے بنو اسرائیل گمان کرتے
 تھے کہ یوسف بن یعقوب ہے جب اُسے انتقال کیا تو کہنے لگے کہ یون ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ نہیں کیا ہے پس فرعون نے
 براہیم سے پوچھی۔ تو لوگوں نے مشورہ کے بعد اتفاق کیا کہ لوگوں کو چھریاں دیکر بھیجا جاوے وے بنو اسرائیل میں پھرا کر
 پیدا ہوا اُسکو ذبح کر ڈالیں پس اُنہوں نے یہی کرنا شروع کیا جب اُنہوں نے دیکھا کہ بنو اسرائیل میں سے بوڑھے اپنی
 سے مرے ہیں اور چھوٹے اس طرح ذبح کیے جاتے ہیں تو کہنے لگے کہ غریب بنو اسرائیل بنا ہو جاوینگے تو تمہارا انجام یہ ہوگا
 جب کام خدمت اپنے ہاتھوں کر دے تو ایک سال جو ٹرکا ہو مارڈالو اور ٹرکیاں ہمیشہ چھوڑنے رہو اور دوسرے سال
 مارڈالو۔ مارڈالو کی اُسکو قتل مت کرو تو چھوٹے بڑے ہو کر مردوں کی جگہ قائم ہوں پس تم انہیں سے جو زندہ چھوڑتے ہو
 ان کی جڑھاؤ زمین ہوگی جس سے تم ڈرنے ہو کہ وہ لوگ اپنی کثرت سے غالب ہو جاوین اور جو تم انہیں سے مارڈالتے ہو
 ان کی جڑھاؤ زمین ہوگی ضرورت کے لائق ہو جاوینگے بالکل فنا نہ ہونگے پس اسی بات پر سب نے اتفاق کیا۔ پھر موسیٰ کی
 طرف سے ارادہ کا حل رہا اور اس سال پیدا ہوئے جس سال کے بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے تو اطمینان والدہ
 کے بعد دوسرے سال انکو موسیٰ علیہ السلام کا حل رہا اور اس سے اُنکے دل میں غم و الم پیدا ہوا اور ای ابن جبیر

صحیح فون سے ہوا اور موسیٰ کی ماں کو غم نے گھیرا کہ وہ اس سبب سے ہراساں ہو گیا تھا کہ غم و اندوہ مت کر ہم اُسکو مجھے واپس کر دینگے اور اُسکو زہول بناؤں گے اور جب وہ اسے لے گا تو اللہ سے پس جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انکی ماں نے یہی کہا جس پر اللہ نے شیطان آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنے دل میں کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے بچے کو اللہ نے تو اُسکو کفن دیتی اور دفن کرتی اور یہ مجھے زیادہ بہتر تھا بہ نسبت اُسکے کہ میں نے اُسکو دفن نہیں کیا تھا پھر بانی اس صندوق کو مع موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوئے وہاں بوجھا جان لگا تھا تو وہاں فرعون کی ان کی آسیرہ رضی اللہ عنہا کی نوٹریاں وہاں پائی گئی تھیں جب انھوں نے صندوق دیکھا تو نکال لیا اور حاکم نے لے لیا کہ اس میں مال ہے اور اگر ہم نے اُسکو کھول ڈالا تو ملکہ ہمارے قول کی تصدیق نہیں کریگی جو ہم نے ان کو اُسکو اٹھالے لیکن اس میں سے کچھ نہیں نکالا اور لیجا کر ملکہ کے سپرد کیا اُس نے جب کھلوا یا تو اس میں ایک لاکھ روپے آسیرہ آسیرہ لڑکے کی ایسی محبت ڈالی کہ آسیرہ رزم کو کسی سے ایسے محبت نہ ہوئی تھی۔ واضح تو ادا م ہو سی فارغا۔ صبح کو کادل ہر یاد سے خالی تھا سوا سے باد موسیٰ علیہ السلام کے۔ پھر جب فرعون ذبح کرنے والوں نے یہ حال سنا تو اپنی محبت وہاں چلے کہ جا کر اس طفل کو ذبح کر ڈالیں۔ یہ بھی ابراہن جبرئیلہ فون کے تھا پھر ملکہ آسیرہ رزم نے کہا کہ جاؤ تم اُسکو رزم بنو اسرائیل کی بڑھاؤ نہیں کر دیا میں جاتی ہوں فرعون سے اُسکو یہ مانگے لاتی ہوں سو اگر اُس نے مجھے یہہ دیا تو تم کام اچھا کیا اور خوب کیا اور اگر اُسکے ذبح کا حکم دیا تو میں تم کو ملامت نہیں کرونگی پس ملکہ وہاں سے فرعون کے پاس آئی میرا اور تیرا قرۃ العین ہے فرعون بولا کہ تیرا ہوگا اور رہا میرا تو مجھے اسکی کچھ حاجت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون سے قسم اُسکی جسکی قسم کھائی جاتی ہے کہ اگر فرعون اقرار کرتا کہ میرا قرۃ العین ہے جیسے اُسکی بی بی رزم نے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ اُسکو کرے جیسے اُسکی بی بی رزم کو ہدایت کی ولیکن اللہ تعالیٰ نے اُسکو محروم کیا۔ پھر ملکہ آسیرہ رزم نے اپنے گرد پیش کی غور توں کر کے اُسکے واسطے کوئی وائی تلاش کرے پس دایمان جمع ہوئیں ولیکن جب ملکہ آسیرہ کسی دانی کو چھانٹتی کہ اُسکی چھاتی میں چھاتی پر شوجہ نہ ہوتا یہاں تک کہ ملکہ آسیرہ ڈری کہ دودھ نہ پیے گا تو رزم جاوے اور اس جہت سے اُسکو غم لاحق ہوا کہ وہ بازاروں و لوگوں کے مجمع و مجلسوں میں پھرایا جاوے اس امید پر کہ کوئی دانی ملجاوے کہ اُسکا دودھ لے لے کسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ اور موسیٰ کی ماں نے اس حال سے صبح کی کہ از خود رزم تھی اور قریب تھا کہ فرعون نے اُسکو ثابت قدم رکھا پھر اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ جہر صندوق بہنا گیا ہے اُسکے شیطان کے چھاتی میں دیکھے کہ کسی سے کچھ ذکر سنائی دیتا ہے وہ لڑکا زندہ ہے یا دریائی جانور اُسکو کھائے اور اس میں لڑکا ہے اور اس میں لڑکا ہے گئی سو موسیٰ کی بہن نے پہلو سے اُسکو دیکھ لیا اور ان لوگوں کو شعور نہیں ہوا اور جیسے ہی فرعون نے اُسکو دیکھا سو جب اُس نے دیکھا کہ وہ کسی کی چھاتی میں بیٹا ہے تو نہایت خوشی میں آگیا کہ میں نے کوئی لڑکا کھاتا کھاتا اور دے اُسکے خیر خواہ رہینگے۔ لوگوں نے اُسکو گرفتار کر لیا کہ یہ خیر خواہ ہے اور تو شاید اُسکو پہچانتی ہے اور اس معاملہ میں شک کیا۔ ابراہن جبرئیلہ فون کے تھا

اور وہ اس کی دولتیں میں اس سے بڑھ کر کئی ہون کہ بادشاہی ملکہ کی خدمت میں خوشی سے رنجیت کرینگے اور اُس کے انعام اکرام
 اور وہ اس کے اور وہ میری ماں ہی تو انہوں نے چھوڑ دیا وہ روانہ ہو کر اپنی ماں کے پاس آئی اور ماں کو اس قصہ سے آگاہ کیا پس
 اُس نے اُس کے ساتھ وہاں آئی جہاں لوگ موسیٰ کو لیے ہوئے تھے جب لوگوں نے اُس کو ماں کی گود میں رکھا تو کلیلا کر اُس کے دودھ کو
 پیا اور وہیں پیا بہانک کہ کو کہیں بھر گئیں اور اسی وقت ایک شخص خوشخبری لیکر ملکہ آسیہ رض کے پاس روانہ ہوا کہ ہم نے آپ کے بیٹے
 واسطے دلی پائی۔ ملکہ رض نے اُس کو پلایا لوگ اُس کو لیکر آئے اور اندر بھیجا جب ملکہ نے اس طرح حال دیکھا تو خوشی سے کہا کہ اور دلی
 کے اس بچہ کو تو رکھ اور دودھ پلایا کریں اپنے اس بیٹے کو جقدر پیار کرتی ہوں اُس قدر کسی کو پیار نہیں کرتی ہوں۔ موسیٰ کی
 ماں نے کہا کہ میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی ہوں میری اولاد ضائع ہو جائیگی اگر حضور کا جی چاہے تو مجھے دیدیجئے اُس کو میں اپنے
 بچاؤن میرے ساتھ رینگا اور میں اُس کی پرداخت و غور و بھلائی میں کچھ کمی و قصور نہیں کرونگی۔ اس طرح البتہ مجھے منظور ہی کیونکہ میں اپنی
 دودھ گھر بار کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں اور مادری موسیٰ کو وہ وعدہ لکھی یا دیا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس جہت سے مادری موسیٰ نے ہمت
 اور یقین کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ موافق وعدہ کے ضرور مجھے واپس دیگا۔ پھر اسی روز اُس کو لیکر اپنے گھر واپس آئی اور اللہ تعالیٰ نے
 اُس کو اچھی پرورش سے بڑھایا کیونکہ اُس نے موسیٰ کے بارہ میں ازل سے حکم دیدیا تھا اور جب تک موسیٰ علیہ السلام ہو اسرائیل کے
 زمین جو شہر کے ایک طرف آباد ہے دودھ پتیا پرورش پاتا تھا تب تک ہو اسرائیل نجات ملکہ رض و رعایت کے قبیلوں کے ہر طرح
 علم سے محفوظ ہو گئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو فرعون کی ملکہ نے ایک روز مادری موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے
 کے بیٹے کی زیارت کرادے پس موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اُس کے واسطے ایک روز مقرر کیا اور ملکہ رض نے تمام ذرہ روار اور
 سار اور اہل ریاست سے کہا بھیجا کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے جو آج نہ آوے اور سب کے سب میرے بیٹے کے واسطے آج
 انوکرات سے استقبال کرو تا کہ میں دیکھوں اور میں اپنا ایک مہتمم بھجی ہوں کہ دیکھوں ہر آدمی آج کیا ہدیہ دیا اور کھانا
 ملن کے گھر سے لگے اور جب تک ملکہ رض کے پاس داخل کیے گئے اُس وقت شروع سے دہانک ہدایا و کرامات کا ہجوم ہو گیا اور
 موسیٰ علیہ السلام کو ملکہ آسیہ رض کے پاس داخل کیا تو اُس نے بہت کچھ زور و جہر نثار کیا اور بہت خوشی کی اور موسیٰ کی طرف
 اُترا عطیہ دیا اور بہت شکر یہ ادا کیا پھر کہا کہ میں اُس کو فرعون کے پاس لیے جاتی ہوں کہ وہ بھی عطیہ دے پس جب فرعون
 نے لکھی اور اُس کو فرعون کی گود میں دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر زمین کی طرف کھینچی۔ اس میں اُس کے
 من سے چمکرتے ان دشمنوں نے فرعون سے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ یہ تو وہی وعدہ معلوم ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے
 تھا کہ وہ ایک لڑکا ہوگا اُس کی اولاد میں سے جو تیرا وارث ہوگا اور تجھے غالب ہوگا اور تجھے قتل کر ڈالے گا۔ فرعون نے جلاوت
 کو کو قتل کریں۔ ای ابن جیرہ بنحو فنون کے سب بلاؤں سے سخت تھا پس ملکہ آسیہ رض آئی اور کہا کہ ای بادشاہ تجھے
 میں کیا راسے سمجھ میں آئی ہے جس کو تو نے مجھے یہ کیا تھا تو فرعون نے کہا کہ تو اُس کو دیکھتی نہیں ہے یہ قصد کرتا ہے کہ مجھے بچھڑائے
 اور میرے۔ ملکہ آسیہ نے کہا کہ یہ نا سمجھ ہے اور میرے اور اپنے درمیان ایک امر قرار دے کہ جس سے حق بات پہچانی
 اور اس کے ساتھ کہو اور جو اس کے ساتھ کہو اگر سمجھ لے اور اسے جو اس کو لیا اور انکارے جو روئے تو پچھا
 اور اس کے ساتھ کہو اور جو اس کے ساتھ کہو تو جان لینا کہ کسی قاتل کا کام نہیں ہے کہ جو اسے چھوڑ کر انکارے کیوں

فرعون راضی ہوا اور انکار سے وجہ ہرنگو اٹے گئے موسیٰ علیہ السلام نے جگتے انکار سے بکریوں کو
 چھین لیے کہ اُسکا ہاتھ جلاد یونگے پس ملکہ رن نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
 حالانکہ وہ قصہ کر چکا تھا اور اللہ تعالیٰ تو اپنا حکم موسیٰ علیہ السلام کے بارہ بین پورا کرنے والا تھا پھر وہ
 ہو گیا تو آل فرعون یعنی رؤسا و قبضہ بن سے کسی فرد بشر کو یہ مجال نہ تھی کہ بنو اسرائیل میں سے کسی فرد بشر کے ساتھ
 کے ساتھ پیش آدے ہاتھ کہ دے لوگ بالکل بازر ہے اور بنو اسرائیل خوب چھوٹے۔ پھر اس صبح میں کہ موسیٰ علیہ السلام
 کے کنارے سیر کرتے تھے کہ ناگاہ دو شخصوں کو لڑتے دیکھا ایک فرعونی تھا اور ایک اسرائیلی تھا پس بنو اسرائیل نے موسیٰ
 سے تبلی کی فریاد کی پس موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا کیونکہ فرعون نے اس اسرائیلی کو گرفتار کیا تھا اور جان
 کی منزلت بنو اسرائیل میں کس قدر ہے اور وہ انکی حفاظت کرتا ہے اور لوگ تو یہی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دانی بنو
 ہر سوائے اور موسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ واقف تھیں مگر انکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس معاملہ میں ایسی
 ہو کہ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کوئی اسپر واقف نہ تھا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس سخت غصہ میں فرعون کو ایک
 کہ وہ مر گیا اور سوائے اللہ تعالیٰ کے انکو کوئی نہیں دیکھتا تھا مگر وہی اسرائیلی البتہ حاضر تھا پس جب وہ تبلی اس کو
 سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ عمل شیطان سے ہے وہ گھلا گراہ کرنے والا ہے پھر کہا کہ امیر میرے میں نے اپنی
 ظلم کیا مجھے بخشدے پس اللہ تعالیٰ نے اسکو بخشہ یا وہ غفور رحیم ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی اس حال
 خوفناک تھے اور اخبار پر کان لگائے تھے۔ پھر فرعون کے پاس خبر پہنچی کہ بنو اسرائیل نے ایک تبلی کو قتل کر ڈالا ہے تو ہا
 اُنسے لے اور انکو ایسا دلیر نہ کر دے تو فرعون نے کہا کہ مجھے اسکا قاتل تلاش کر دو اور گواہ تہلاؤ کیونکہ بادشاہ اگرچہ اپنی
 سانچہ برگزیدہ پیارا ہوتا ہے مگر اسکو بہ روا نہیں ہے کہ دوسروں سے بغیر گواہوں کے قصاص لے لے تو تم اسکا علم حاصل کرو پس
 تلاش کرتے پھرتے تھے کوئی گواہ نہیں ملتا تھا اور نہ قاتل معلوم ہوتا تھا ناگاہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی اسرائیلی کو دیکھا
 کل پایا تھا کہ وہ ایک دوسرے تبلی سے لڑ رہا ہے پس اُسے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے
 سے نام ہو چکے تھے اور جو دیکھا اسکو بھی ناگوار جانا پھر وہ اسرائیلی غضب میں آکر چاہتا تھا کہ فرعون سے چپٹ جلا
 موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تو بڑا بیہودہ ہے اور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھا تو اسے بڑے ہی غصہ
 بھرے ہون جیسے کل تھے جب فرعون کو مارا تھا اور آج خود اسرائیلی سے یہ کہا تھا کہ تو بڑا بیہودہ ہے تو اسے بھی کہ آج کے غصہ
 ارادہ کیا ہے اور وقتاک ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تبلی ہی کو ارادہ کیا تھا مگر اسرائیلی نے فوت کے ارادے کیا کہ
 کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج مجھے قتل کر دیں جیسے کل فرعون کو قتل کیا ہے اور یہ کہا اسکا اس فوت دیکھو یہ وہی
 اُسے گمان کیا کہ موسیٰ میری طرف ارادہ کرنے میں۔ پھر دونوں اسرائیلی تبلی ایک دوسرے کو چوں کہ بھاگنے کو
 جا کر جو خبر اسرائیلی سے سنی تھی فرعون نے سے بیان کی پس فرعون نے جلاہون کو بھیجا کہ وہ قاتل کو قتل کر
 راستہ سے آہستہ آہستہ چلے کہ موسیٰ کو تلاش کریں اور یہ انکو فوت نہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کو
 کے دستوں سے ایک شخص نے گناہ شہر سے گلی کو چون کی راہ سے موسیٰ کے پاس جاسکے اور وہ قاتل کو قتل کر

کے پاس پہنچا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حال سے آگاہ کیا۔ امرا بن جبرئیل نے فتنوں کے ہر۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں
 پہنچ کر بے سرو سامان مدین کی جانب متوجہ ہوئے اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی شفقت نہیں اٹھائی تھی اور نہ راستہ جانتے
 تھے۔ ان کے پاس سے انکو اپنے رب عزوجل سے نیک امید تھی کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لگاویگا۔ پھر جب چلتے چلتے آپ مدین پر
 پہنچ گئے تو وہاں لوگوں کا گروہ پایا جو پانی چوپاؤں کو پلانے لگے اور ان سے علیحدہ دو عورتیں دیکھیں کہ اپنی بکریاں علیحدہ لیے
 تھیں۔ ان سے کہا کہ ارے تم دونوں کا کیا حال ہے کہ لوگوں سے علیحدہ کھڑی ہو وہ بولیں کہ ہکو قوت نہیں ہے کہ ہم قوم سے بڑا
 ہون یعنی جاؤ کے اندر گھسین اور ہم تو انہیں لوگوں کے بچے ہوئے پانی سے اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں پس موسیٰ علیہ السلام
 ان کے پاس سے پانی کھینچا اور چرس بھرا ہوا بت سا پانی اکیلے اکیلا لے لیتے تھے حتیٰ کہ پہلا گروہ انہیں دونوں عورتوں والا
 ہو گیا اور یہ دونوں عورتیں اپنی بکریاں لیکر اپنے باپ پاس چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سایہ کے نیچے جا کر
 بیٹھے اور کہا کہ امرا بن جبرئیل کا میں محتاج تھا تو نے مجھ پر نازل فرمائی اور دونوں لڑکیاں جب اپنے باپ کے وہاں پہنچیں
 تو باپ نے کہا کہ ایسی جلدی تم بکریوں کو پیٹ بھرے تھیں بھرے لے آئیں آج تمہارے واسطے کوئی نئی بات ہے۔ انہوں نے موسیٰ
 کے حال سے باپ کو آگاہ کیا تو شعیب علیہ السلام نے دونوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ اُسکو بلا لاوے وہ آکر موسیٰ علیہ السلام
 کو بلا کر لے گئی جب موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے باتیں کیں تو انہوں نے فرمایا کہ خوف نہ کرو تم نے ظالم قوم سے
 نجات پائی فرعون یا اسکی قوم کا یہاں غلبہ نہیں ہے اور ہم اسکی ملک میں نہیں ہیں۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے
 کہا کہ امرا بن جبرئیل مقرر کر لو کیونکہ بھلا اجروہ ہے جو قوت والا امانت دار ہو حضرت شعیب نے غیرت میں آکر پوچھا کہ
 تمہارے اسکی قوت و امانت کہاں سے معلوم ہوئی اُس نے عرض کیا کہ قوت (اُس نے وہ بیان کیا جو اُس نے چرس کے تنہا کھینچنے میں
 دیکھا تھا اور کہا کہ میں نے اس سے زیادہ قوت والا کوئی مرد چرس کھینچنے والا نہیں دیکھا اور یہی اسکی امانت توجہ میں
 کے بلانے کو متوجہ ہوئی اور آدمی کی شبہت اُسکو ظاہر ہوئی تو اُس نے مجھے دیکھا اور جب قریب ہوئی اور اُس نے مجھے جانا کہ عورت
 اور اپنا سر جھکا لیا پھر نہیں اٹھا یا یہاں تک کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا پھر مجھ سے فرمایا کہ میرے پیچھے چل اور راستہ مجھ سے بیان
 کرنا جانا سو اُس نے یہ اسی وجہ سے کہا کہ وہ مردا میں ہے پس باپ کو جو غیرت آگئی تھی وہ غصہ دور ہوا اور اُسکو سچ جانا اور جس لڑکی
 پر بات کہی تھی اسی کی جانب گمان دوڑایا اور کہا کہ امرا بن جبرئیل نے کہا ہے خواہش ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک
 بیٹیاہ دونوں اس شرط سے کہ تو میرا جبرئیل ہو آٹھ برس اور اگر تو نے دس پورے کر دیے تو تیری طرف سے ہیں اور میں تجھ سے
 ہوا کرتا نہیں چاہتا ہوں اور انشاء اللہ تعالیٰ تو مجھے مالچین سے پاویگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اُسکو منظور کیا پس موسیٰ
 نے دس برس واجب تھے اور دو برس انکی طرف سے وعدہ تھے اللہ تعالیٰ نے اسکی طرف سے اُسکا وعدہ بھی پورا کر دیا کہ موسیٰ
 نے دس برس تمام کر دیے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں ایک نصرانی سے ملا اور وہ اُمین سے عالم تھا تو اُس نے مجھ سے کہا کہ تم جانتے
 ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کون مدت پوری کی تھی اور میں اسوقت تک نہیں جانتا تھا تو میں نے انکار کیا کہ میں نہیں جانتا ہوں
 اور اس نے اُس سے ملا اور میں نے آپ سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ ارے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ آٹھ برس موسیٰ پر
 اور موسیٰ علیہ السلام اس میں سے تو کچھ کم نہیں کر سکتے تھے اور یہ معلوم ہے کہ دو برس وعدہ تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا

وعدہ پورا کرنے والا ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے دس برس پورے کر دیے پھر میں آپنی نصیحت سے بڑا ہوا
 کہا کہ جس سے تو نے پوچھا ہے وہ اس میں سب سے زیادہ آگاہ ہی میں تے کہا کہ ہاں وہ عالم جلیل اور مہربان
 نے بسعد پوری کی اور اپنی بی بی کو لیکر روانہ ہوئے تو آگ کا اور عصا کا اور پیر پیر کا جو عدو ہوا وہاں
 تم پر بیان فرما دیا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عزوجل سے شکایت اس امر کی عرض کی کہ
 مقتول کے خوف تھا اور اپنی زبان کی گزشتگی کا شکوہ عرض کیا کیونکہ انکی زبان میں گہر تھی کہ بہت سی
 اور اپنے رب رحیم سے درخواست کی کہ اسکے بھائی ہارون سے اسکی مدد کیجیوے وہ اسکا مددگار ہو اور بہت کلام
 میں جان اسکے زبان نہیں چلے وہاں گفتگو کر دے پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواستیں پوری کر دیں
 زبان سے ایک عقدہ کھول دیا اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور حکم دیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر
 اپنے عصا کی قوت پر چلے یہاں تک کہ اُسے وہاں سے ملاقات ہوئی پھر دونوں باب فرعون کی طرف روانہ ہوئے
 زمانہ تک اسکے دروازہ پر تھے انکو اجازت ہی نہیں ملتی تھی پھر بہت مدت کے بعد انکو اجازت ملی پس دونوں نے
 دونوں تیرے رب کے رسول بن گئے کہا کہ ہمارا رب کون ہے اور ان دونوں نے اسکو وہ جواب دینے چاہئے تھا
 قرآن پاک میں بیان کیے ہیں - فرعون نے کہا کہ بھرتیرا ارادہ کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقتول یا دولا یا
 نے وہی عذر کیا جو قرآن میں مذکور ہے - موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری مراد صرف یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے
 بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے - فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ تیرے پاس کون گواہی اس امر کی ہے
 رسول ہے - موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا وہ بڑا اثر ہوا ہو گیا چلنے لگا اور اپنا سونہاڑے ہوئے فرعون کی طرف
 گیا جب فرعون نے اسکو اپنی طرف قہقہہ کرتا دیکھا تو خوف کے مارے اپنے تخت سے گر پڑا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کیا
 پکڑے موسیٰ نے یہی کیا - پھر جیب سے اپنا ہاتھ نکالا جو بدون عیب یعنی برص کے روشن تھا پھر اسکو واپس کر لیا تو وہ اپنے
 پر ہو گیا پھر فرعون لعین نے اپنے گرد کے دروازے سے مشورہ لیا انھوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں
 تمہارے ملک سے نکال دین بقوت اپنے جادو کے اور تمہارے طریق خوب سے دور کر دین یعنی تمہاری سلطنت و عیش
 کر دین اور جو کچھ موسیٰ نے چاہا تمہا سب سے انکار کیا اور فرعون سے کہا کہ آنکے واسطے ساحر و جادو کو جمع کر لو کہ
 مملکت میں بھرے پڑے ہن تاکہ تو اپنے سحر سے انپر غالب ہو جاوے اُسے شہر دن میں اپنی طرف سے بلانے والے
 بڑے ساحر مدعی اسکے پاس حاضر ہوئے اور انھوں نے کہا کہ یہ جادوگر کس عمل سے جادو کرتا ہے لوگوں سے کیا
 تو کہنے لگے کہ قسم فرعون کی اژدہ ہے و سانپ و عصا کے بنانے میں تو روئے زمین پر ہم سے زیادہ کوئی طاقت نہیں
 کہا ہوگا اگر ہم غالب آویں فرعون نے کہا کہ تم میرے مقربین و خواص میں سے ہو جاؤ گے اور عیادت تمہارے
 ہوگی پس انھوں نے یوم الزینہ کو مینا داگا مقرر کیا اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت شیعہ ہوں اور چاشت کے
 کہ یوم الزینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا وہ روز عاشورہ تھا اس لیے کہ انھوں نے
 کیا ہے - پھر جب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے تو بعض نے بعض سے کہا کہ چلو ہمیں یہاں لے جاؤ

فرعون نے کہا کہ پہلے تم سو ڈالو گے یا ہم ہی ڈال دین یہ انکو اپنے سحر کا غور نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بلکہ تم ہی
 کو ڈالوں گا۔ فرعون نے کہا کہ میں اور لاجیمان ڈالیں اور کہنے لگے کہ قسم ہے عزت فرعون کی کہ ہم ہی غالب ہیں پس جیسے اس نے
 کہا کہ جو ڈالو گے وہ بے اثر ہے۔ جبر جادو لائے۔ راستہ پر ہم۔ لوگوں کو خوف میں ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام نے انکے جادو سے وہ
 دیکھا کہ وہی کچھ خوف کیا پس اللہ تعالیٰ نے انکو وحی فرمائی کہ تو اپنا عصا ڈال دے جب موسیٰ نے اسکو جھوڑا تو وہ بہت ہی
 ڈر رہا ہو گیا اور اسنے اپنا منہ پھاڑ دیا اور رسیاں لکڑیوں میں پلٹ کر اس اُردہ سے کی دم میں کھینچ جاتی تھیں اور نظر نہ آتی
 تھی کہ کوئی لکڑی و کوئی رسی باقی نہ رہی سب کو وہ لنگل گیا پس جب ساحرون نے اسکو دیکھا تو پہچانا کہ یہ سحر نہیں ہے بلکہ
 فرعون اور اس عروجل کی طرف سے ایک امر ہے ہم ایمان لائے اور عروجل پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام لایا
 اور جس حال پر ہم سے ہم نے اس سے توبہ کی پس اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بھی فرعون کی پٹھ توڑ دی اور اس کے گمراہ خواہ ساتھی
 اہل ہو کر واپس ہوئے اور فرعون کی بی بی آسیہ نے اس حال میں ذلیل کپڑوں میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی فسخ
 ہوا سے دعا مانگتی تھی لیکن اہل فرعون میں سے جو کوئی اسکو دیکھتا تھا وہ جانتا تھا کہ فرعون واسکی سلطنت کے واسطے ایسی
 نیت بنائی ہوئی ہے حالانکہ ملکہ آسیہ نے کاغذ و ریح فقط موسیٰ علیہ السلام کے واسطے تھا۔ پھر جب مدت تک موسیٰ علیہ السلام
 قہر کے جھوٹے وعدوں پر ٹھہرے رہے جب کوئی آیت لائے تو اسکی معیبت کے وقت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرتا کہ یہ
 ہو جاوے تو میں بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دوں گا اور ایمان لاؤں گا اور جب وہ ٹل جاتی اور وقت گذر جاتا تو وعدہ خلاف
 آکر کتا کہ تیرے رب میں کچھ اور طاقت ہے کہ دوسری آیت لاوے پس اللہ تعالیٰ نے اسکی قوم پر طوفان و شریان و کلونیان وغیرہ
 دن آیات مفصلات بھیجیں۔ برابر موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرنا اور درخواست کرتا کہ اسکو مجھ سے دور کر دو اور وعدہ مضبوط کرتا کہ
 بارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دوں گا پھر جب یہ دور ہو جاتا تو اپنا عہد توڑ دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
 کہ تم قوم کے ساتھ نکل جاؤ بنو اسرائیل انکو لیکر رات کو نکل گئے اور فرعون نے صبح کو دیکھا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو شہر دن
 کا شکر جمع کرنے والے بھیجے پس بہت بڑا شکر لیکر آنا پہنچا کیا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو وحی فرمائی کہ جب تجھے میرا بندہ موسیٰ
 سے ملنا ہے اسے تو پھٹ کر توبارہ فرقہ ہو جاتا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام واسکے ساتھ واسلے پار بن جائیں پھر جو فرعون واسکے
 وعدے آدین آپر منطبق ہو جاتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ بھول گئے کہ اسکو عصا سے مارین اور سمندر پر پہنچ گئے اور سمندر
 نصیب تھا خوف اس کے کہ موسیٰ اسکو مارے اور وہ غافل ہو تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو جاوے پھر جب دونوں گروہ نے ایک
 دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ والوں نے کتنا شروع کیا کہ ہم کپڑے گئے کیجیے جو آپ کو آپ کے رب عروجل نے حکم دیا ہے وہ جھوٹا نہیں
 ہے تم بھولے ہو۔ فرمایا کہ مجھے رب عروجل نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تو سمندر پر پہنچے گا تو تیرے واسطے وہ بارہ فرقہ ہو جائیگا
 کہ تو اس سے تجاوز کر جاوے پھر اس کے بعد انکو عصا یاد آیا پس اسوقت اسکو عصا سے مارا جب اول گروہ لشکر فرعون کا
 گروہ ہوا ایمان موسیٰ علیہ السلام کا قریب ہو گیا تھا پس سمندر کے بارہ فرقہ ہو گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور عروجل
 نے کہا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مع ساتھیوں کے عبور کر گئے اور فرعون واسکے ساتھی داخل ہو گئے تو سمندر آئینہ

کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انکی نو بیویوں ہی کہ انہیں سے ہر شخص جو کہ سالہ بین شریک نہ تھا انہیں
 بیستوں سے ساتے ہو خواہ باپ ہو یا بیٹا ہو پس تلوار سے اُسکو قتل کر دے اور کچھ پر وہاں سے اُسکو
 جن لوگوں کا حال موسیٰ و ہارون علیہما السلام پر پوشیدہ رہ گیا تھا انہوں نے بھڑوہ کی اور اللہ تعالیٰ نے
 کیا تو انہوں نے بھی اقرار کیا اور حکم دیا گیا وہ سب بجا گئے اور اللہ تعالیٰ نے قابل و مستحقان کو ان کی
 سب کو لیکر جانب ارض مقدس کے توجہ ہوئے اور غصہ فرو مونس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو
 کو احکام شریعت پہنچائی جیسا کہ حکم ہوا تھا اور یہ احکام انہیں سخت گذرے اور انہوں نے ان کو پہنچانے
 پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاڑ اسطرح بڑے اکھڑا ہوا جھایا جیسے ساٹھان ہوتا ہے اور اُن سے قریب ہو گیا یہاں تک کہ
 کہ انہیں گریگا پس انہوں نے کتاب اپنے دائیں ہاتھوں میں لی اور سننے سے اور ہاڑ کو دیکھے جانے سے اور
 لیے تھے اور وہ ہاڑ کے تحت میں تھے بخوف اسکے کہ انہیں ہاڑ نہ گرے پھر وہاں سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ
 میں ہو چکے پس ایک شہر پایا جس میں قوم جبارین رہتے تھے اُن کے اجسام ہونا ک منکر تھے اور اُن کے پتوں
 امر عجیب ذکر کیا نسبت انکی بڑائی کے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس میں قوم جبارین رہتی ہیں انہیں
 نہیں ہے اور جب تک وہ اُس میں ہم نہیں داخل ہونگے اگر وہ اُس میں سے نکل جاوے تو ہم داخل ہوں گے
 نے ان لوگوں میں سے جلسے ڈرتے تھے یعنی جبارین میں سے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاکر نکل آئے تھے
 پوچھا گیا کہ کیا تم نے اسی طرح قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ ان تو جبارین میں سے ان دونوں نے جو ایمان لائے تھے کہا کہ
 اپنی قوم کے حال سے خوب واقف ہیں اور تم تو اسی وجہ سے ڈرتے ہو کہ تم نے اُن کے اجسام بہت زبردست دیکھے ہیں
 سے میں ولیکن ہم کہتے ہیں کہ اُن کے دل نہیں ہیں اور نہ اُن کے واسطے کوئی روک ہے تو تم دروازہ سے داخل ہو جیو ان میں
 تو تم ہی غالب ہو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنے والے قوم موسیٰ سے تھے پس ڈرنے والوں نے یعنی بنو اسرائیل نے
 موسیٰ ہم تو کبھی نہ داخل ہونگے جب تک وہ اُس میں ہیں تم اور تمہارا رب جاؤ تو ہم بین بیٹھے ہیں پس انہوں نے
 غضبناک کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بددعا کی اور اُنکو فاسق کہا اور اس سے پہلے انہیں کبھی بددعا نہیں کی تھی
 سرکشی اور بے ادبیان دیکھی تھیں یہاں تک کہ اُس روز کی حرکت پر بددعا کی پس اللہ تعالیٰ نے بددعا قبول کر لی اور
 فرمایا اور چالیس برس تک انہیں زمین مقدس حرام کر دی زمین میں حیران پھرنے لگے ہر روز صبح کرتے اور اُنکو فرات
 پس چلا کرتے تھے اور اس تیج میں انہیں ابر نے سایہ کیا تھا اور میں دسویں انہیں اتارا گیا تھا اور کبھی سے ایسے کر دینے لگے
 ہوتے اور نہ بیلے ہوتے اور اُن کے درمیان میں ایک مربع پتھر کر دیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان میں سے چالیس
 پس بارہ چشمے جاری ہوئے ہر طرف کو تین چشمے تھے اور اس باطن میں سے ہر سہلے نے اپنا چشمہ جان لیا جس میں
 جس شغلہ سے رحلت کرتے ہر حال میں وہ پتھر اپنے درمیان اسی جگہ پاتے جانے لگے اسی طرح ان میں سے چالیس
 حضرت علی علیہ السلام کی طرف رقع کیا ہے اور میرے نزدیک یہ صادق ہے کہ بعد ازین خضر علیہ السلام نے انہیں
 بیان کرتے ہیں تو ابن عباس پر اس امر کا انکار کیا کہ فرعون نے وہ شخص جو ان سے تھے موسیٰ علیہ السلام کو انہیں

... پر انتشار کر سکتا تھا کہ اسکو معلوم نہ تھا اور نہ اسپر ظاہر ہوا سوائے اسرائیلی کے جو وہاں
 ... ہو گئے اور وہاں پر گئے اور کہا کہ ای ابو اسحق
 ... علیہ السلام نے ہم سے قبل موسیٰ کا جو انھوں نے فرعون بن میں سے مار ڈالا ہے حال کیا
 ... نے تو کہا کہ کیا تم یا فرعون نے تو کہا کہ فرعون نے افساؤ کیا جو اسے اسرائیلی سے سنا تھا جس نے شہادت دی اور وہاں
 ... اور اسکو ابن جریر و ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیا ہے ان سب نے
 ... اور یہ روایت کیا ہے اور یہ روایت کلام ابن عباس سے موقوف ہے اور مرفوع اس میں سے قلیل ہے اور ماتی
 ... کے بیان سے اسرائیلیات میں سے جسکا نقل مباح ہے لیا ہے والداعلم اور میں نے اپنے
 ... سے سنا کہ وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ قال الشيخ ابن العزلی فی تاویل الآیات۔ قوله اذا دعینا
 ... فی التابوت۔ تابلوت بدن یا طبیعت جسمانیہ۔ قوله فی الیم۔ طبیعت بیولانیہ۔ اور یہ طبیعت ہوتا ہے
 ... نجات پر پہنچا دگی۔ قوله یاخذہ عدو۔ نفس امارہ فرعونیہ۔ قوله اقیق علیک مجتہ منی یعنی قلوب
 ... محبوب کر دیا قوله اذ تمشی احمک۔ توت عاقلہ علیہ وقت نھور اس قوت کے۔ فقول۔ اُسے
 ... اولم۔ آداب حسنہ و اخلاق جمیلہ کے ساتھ۔ نفس امارہ و اُسکے قواسمہ خریبہ کی راہ بتلاؤ
 ... کہ وہ فکر سلیم و حکمت علیہ و علمہ سے پرورش کرے اور کسب کمال پر معاون ہو۔ فرجناک الی اک
 ... سے مطمئن ہو اور حکمت سے مہذب ہو۔ کی تقرینہما۔ نور سے منور ہو۔ وقلت
 ... و مجاہدت سے مارا۔ فنجناک من انعم الخ۔ استیلائے نفس امارہ سے نجات دہی اور طرح طرح کے
 ... فی اشارات العرائس قوله تعالیٰ واصل عقدة من لسانی۔ بعض مشائخ نے کہا کہ رب عزوجل
 ... میں جا کرنے سے کلام کرنے میں جا کرنے سے توصل عقده کی دعا کی۔ ابن عطاء نے کہا کہ شرح الصدر واسطہ تحمل
 ... مع اللہ تعالیٰ اور حل عقده زبان لسانی سے چاہا۔ شیخ جنید رحم نے کہا کہ موسیٰ نے
 ... کی درخواست کی ہے۔ جعفر نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب عزوجل کے ساتھ کلام سے سکتا ہے
 ... جب آکو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو زبان اشارت سے۔ اور کیا کہ میری زبان سے
 ... میں پوری طور سے قائم ہوں۔ ابن عطاء رحم نے کہا کہ اس میں اشارت ہے کہ شرح الصدر
 ... اور امر آسان کر دے کہ تیری ہی معرفت کا کلام بولوں اور عقده کھول دے کہ زبان
 ... ہو۔ جعفر نے کہا کہ عقده زبان عقده ہیبت و اجلال تھا۔ قوله کی نسج کثیر
 ... علیہ السلام نے اپنی نسج و ذکر کو کثیر قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنی بشمار نعمتوں کا
 ... کی گزشتہ و دشمن کی گزشتہ و دشمن و مان کو واپس دینا اور حفظ از دشمن و قابت تربیت
 ... واسطہ رسالت و نبوت کے۔ اور شیخ ابن عطاء رحم نے کہا کہ تیرے خیال میں
 ... کہ تیرے خیال میں گذرنا کہ اپنی نسج کو کثیر و ذکر کو کثیر کا سوچھے ایسا خیال نہ گذرے شیخ مصنف رحم

اسکی تحقیق کا جواب دیا کہ جسکا حاصل یہ ہے کہ شیخ ابن عطار رحمہ نے خود بلاشبہ کچھ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
کو کثیر کہا سو تو ایسا مت کیجیو بلکہ مراد یہ ہے کہ کچھ بین وہ بیادقت نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام میں ہے بلکہ وہ
یہ ابن عطار رحمہ کی طرف سے تئید ہے کہ شاید کوئی شخص ظاہر آیت سے استدلال کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
کہا تھا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں پس شیخ ابن عطار رحمہ نے منع کر دیا کہ تیرے خیال میں بھی نہ گذرے کہ سب سے پہلے شیخ ابن عطار
اس میں یہ ہے کہ جو تسبیح زبان حادث ہوئی ہے وہ ہر حال میں قبیل ہے وہ کسی طرح کثیر نہیں ہو سکتی ہے اور ان کی تائید
کو باسم اللہ یاد کرنا اور اسکی تسبیح کرنا ہے اور وہ جامع صفات و ذات ہے اور حادث سے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ اسکی
کے ساتھ ایک ساتھ یاد کر سکے تو عارف اسکو اپنی زبان حادث سے یاد نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی کہہ
تو ذکر اللہ باللہ و تسبیح اللہ باللہ بیشک حقیقی ذکر اور کثیر ہوگا کیونکہ وہ ذکر و تسبیح عین الجمع میں محل اتعافت و اتحاد میں واقع
موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی تسبیح و ذکر کا یہی حال تھا کیونکہ دونوں انبیاء و مرسلین سے تھے علی اللہ تعالیٰ علی نبیہا و علیہم
یہ کہ جب ذکر متوازی قدم واقع ہوا تو ذکر کثیر ہے اور باقی سب ذکر قبیل ہے۔ پھر واضح ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ
حق عزوجل تعالیٰ ہر ادنفس خود تو فرمایا تو قولہ قال قد اوتیت سوک یا موسیٰ یعنی تیری درخواست میں خاصیت سے
جسکا صدور ازل میں ہو چکا تھا اور اسی خاصیت سے تو نے سوال کیا اور ہم تجھے یہ سب عطا کر چکے ہیں اب اسکا ثمر ہوگا
و لقد مننا علیک مرۃ آخری۔ یہ اتنا بھی اسی اصطلاحی و اصطفاقی شان سے ہے جو ازل میں حاصل ہو چکی۔ قولہ و اقیمت علیک
منی۔ یہ خاصیت عجیبہ ہے ازل میں اسکو برگزیدہ کیا واسطے وحی و رسالت و سماع کلام و دیدار مشاہدہ کے پھر جب جاہا کہ اسکو
نور جلال و جمال قرار دے تو اسکو وہی نور ازل دیا جو انبیاء و مرسلین و صدیقین کے واسطے سابق ہو چکا ہے تاکہ اسی کی قوت
شمل ہو اور انوار ذات و صفات کو اشعادے اور صفت کلام کے نور عظمت سے برداشت کر سکے پس صرفت سے اسکو
اور نور محبت ہر ایک صفت پر غالب تھا اور یہ اسواسطے کہ ہر محب کا محبوب ہو جاوے اور ہر انس چاہنے والے کا انوس
اور اس حسن سے چشم خلاق میں حسین مستحسن شریف کرم ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے سر بند و محب محبوب کا یہی حال ہے۔ واسطے
اول اپنے رب عزوجل سے شرح صدر کی درخواست کی پس عوام کو اس سے آفتادہ جواز ہوئی نہ خواص کو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
فرمایا جو اس میں ابلاغ رسالت و اداسے امانت ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان سب امور میں موسیٰ علیہ السلام کے ایام ہر شے
میں پھر اسکو اصل کی طرف پھیرا پھر اصل سے اصل الاصل کی طرف پھیرا پھر اصل فرمایا۔ و اصطفتک نفسی انی
کو غسوب کیا پھر اسکو موکد کر دیا بقولہ الی اصطفتک علی الناس و بقولہ اقیمت علیک محبتی شیخ سید علی
کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنے الطاف میں سے ایک لطف ڈالا جس سے بندوں کے دل و جان سے
کھینچے تھے۔ اور شیخ فارس رحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک ملاحظت سے موسیٰ علیہ السلام کو
موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگنا تھا۔ بعض لوگوں نے شیخ فارس سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ
و باگیا تھا و لیکن اس سے ہر شخص کی محبت لازم نہیں پھر بیان کیوں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ فارس سے
محبت نہیں ہے و لیکن ملاحظت موجب محبت ہے کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو

Marfat.com

... کہ جس نے اس جہاں میں جنت کیا تو امتحان میں جھے محفوظ کر دیا تاکہ منقطع نہ ہو بقولہ تعالیٰ وتضع علی عینی۔ اس میں ظاہر ہے کہ امتحان میں جنت کی جگہ لطف تھی۔ یہ خاصیت عجیبہ ہے۔ واسطی رح نے کہا کہ کوئی بنی باولی اپنی بخت یعنی امتحان کی محنت و مشقت سے نہیں بچتا۔ اور قولہ لتضع علی عینی کے یہی معنی ہیں۔ ابن عطاء رحم نے کہا یعنی بردشش موسیٰ علیہ السلام میں سیاست کسی غیر کی وساطت سے نہیں فرمائی بلکہ اپنی طرف رکھی تاکہ حسن غایت سے آگاہ ہو۔ قولہ وقتل نفسا۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ قتل نفس میں تجھے جو نعم ہوا اس سے ہم نے تجھے نجات دی۔ اس میں یہ اظہار ہے کہ جو کوئی ازل میں برگزیدہ و ممتاز ہوا اسکو شیطان سے فریب نہیں ہوتا اور نہ شیطان فی فعل اسکو مقام اصطفا ئیت سے نائل کر سکتا ہے پس ابتداء میں موسیٰ علیہ السلام پر یہ بھی دوران محنت و قہر امتحان میں ہوا کہ ایک نفس کو قتل کر دیا۔ جیسے آدم علیہ السلام ابتداء میں اکل شجرہ میں مبتلا ہو گئے اور اس میں تربیت حقائق قہر سے ہے جیسے تربیت بحقائق لطف ہے۔ قولہ فنجیناک من الغم۔ یعنی تیرے قلب پر ہماری طرف سے غماب طاری نہیں ہوا۔ واضح ہو کہ جس نفس کو قتل کیا وہ انجین فرعونی نفوس میں سے تھا جو اپنے نفس کے سوا سے کچھ نہ تھا اور غم کا لہوق ایک راس المعرفۃ و سید المومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھا اور تمام جہان اس کے متوازی نہیں ہو سکتا ہے اور صحیح ہے کہ مومن کا ایک بال تمام جہان سے بہتر ہے پس جو گمان کرنے والے مانند معتزلہ وغیرہ کے بیان گمان کرنے میں پہنچے ہیں۔ قولہ وقتلناک فتونا۔ ان فتون کی انتہا یہ تھی کہ جمیع انفاس میں غیر کی طرف نظر کرنے سے خالص کر لیا اور لباس انوار ربوبیت سے مشرف کیا تاکہ معرفت ربوبیت دشان حق عزوجل کو اسی کے عرفان سے پہچانا اور عالم میں عجائب لطائف الہی کے واسطے ہونے ہو گئے۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے امتحان میں ڈالا اور اس سے خالص نکالا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معرفت اصطفا ئیت حاصل ہو۔ ابوالحارث الادولاسے رح نے کہا کہ سوا سے اپنے اور سب سے موسیٰ کو بچھڑا دیا۔ مترجم کہتا ہے کہ ظاہری جھڑانا تو اسطرح واقع ہوا کہ مان کی گود سے اول جھڑا کر پھر واپس دے گئے و لیکن مان کے ساتھ نہیں رہے اور ملک آسیہ رحمہ کی گود میں بھی نہیں رہے کیونکہ جب جوانی کے قریب پہنچے تو وہاں سے جھڑائے گئے یعنی روایات میں ہے کہ بارہ سال کی عمر میں چھوٹے اور قولہ تعالیٰ فلبثت سنین فی اہل مدین۔ کی تفسیر میں آویگا کہ اس میں سوال میں۔ بہر حال بنو اسرائیل اپنے اقارب و والدہ و بھائی وغیرہ سے جھڑائے گئے۔ اگر کہا جاوے کہ لوگ تو انکو آسیہ کا فرزند جانتے تھے اور یہ بھی وہیں رہتے تھے اور یہ بچید ظاہر نہیں ہوا تھا تو جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کیونکہ انھوں نے وقت تجلی شجرہ اور ظہور حکم رسالت کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرے بھائی ہارون کو بول بناوے اور میرا مددگار کر دے پس اگر واقع نہ تھے تو یہ کیونکر ہوا ہے فافہم۔ شیخ ابن عطاء رحم نے کہا کہ قولہ کف فتونا۔ یعنی طح طح بلاوے سے تھکوا گداختہ کر کے صاف کر دیا تاکہ تو بسا طقرب کے لائق ہو گیا۔ اور شیخ سسل رحمہ اللہ نے کہا کہ فتون میں اشارت ہے قول عرب کی کہ ففت الذہب یعنی سونے کو چاندی وغیرہ کے میل سے پاک کر لیا ہے جسے نفس طبعی کو پاک کر دیا تاکہ تو کراہی تم سے بنو نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید منت بیان فرمائی بقولہ تم **لَتَكْفُرُنَّ فِي آيَاتِنَا وَلَكِن مَّا أَجَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَعَاتٍ**

... ہر ایک ایک مقدر پر ایک ایک مقدر پر اے موسیٰ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي هُ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخْوَلَ عِيَابِي

اور میں نے تجھے بنایا اپنے واسطے
اور تیرا حال اور تیرا حال
اِذْ هَبَّ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى هُ فَقَوْلَا لِيْمَا لَمْ يَلْمِسْكَ
جاؤ دو دنوں فرعون کی جانب
اور وہ حد سے باہر ہو گیا
قَالَ رَبَّنَا اِنَّا اِنَّا خَافُ اَنْ يَفْرَطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطْفِنَا هُ فَاَسْكَنْنَا

مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرَى هُ

تو ہم سے سنا ہمیں اور دیکھا ہمیں
احسان ہنتم قولہ تعالیٰ۔ فَلَبِثْتُ بِسِينَئِمْ فَرَارِجَ نَعْلَمُ کہہ کر یہاں تقدیر یوں ہے کہ جب نفل کے نکلنے سے
آیا تو شہر ابرسون تک۔ فِي اَهْلِ مَدْيَنَ مَدِين کے لوگوں میں یعنی شعب علیہ السلام کے ہاں اور ان کی بیوی
کی اور سب رح نے کہا کہ شعب علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام اٹھائیس برس رہے تھے جن میں سے سب سے پہلے
سیر میں تھے جنہیں بکر یاں چرائیں کیونکہ اٹھ برس واجب تھے اور دوسرے اپنی طرف سے تھے مگر انہوں نے انہیں بہت
کئے اور باقی اٹھارہ برس یوں رہے جنہیں ان کے لڑکا پیدا ہوا۔ سراج میں لکھا کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ
رہے اور راجی رح نے کہا کہ دس سے زیادہ کی تھی آیت میں نہیں ہے۔ اور ابن عادل نے کہا کہ زیادہ کی تھی جو باہن قولہ
فلما قضی موسیٰ الاجل وسار بالہ یعنی جب موسیٰ نے بیعاد پوری کی اور چلا اپنی اہل کو ساتھ لیکر۔ میں یہ لکھا ہے کہ
اس سے نہیں ہوتی ہے کیونکہ قولہ وسار۔ بودا اور داو جمع کے لیے ہے یعنی یہ دونوں باتیں واقع ہوئیں اور انہیں آٹھ
واقع ہوئی ہوں۔ بیعاد پوری کرنے کا ذکر اس واسطے کر دیا کہ بیعاد پوری کرنے سے پہلے ارادہ نہیں ہوتا کہ میں ہاں
عمود واجبی ہونے میں پس اگر یہ روایت صحیح ہو کہ اٹھائیس برس رہے تو آیت سے اس کی نفی نہیں ہے۔ میں یہ لکھا ہے کہ
اٹھ مرحلہ پر واقع ہے۔ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدِّ لِيْمُوَيْلَے جو تو آیا اور موسیٰ ایک قدا پر۔ یعنی وہ وقت میں پہلی
کیا تھا کہ تو اس وقت میرے پاس آدیا کہ نجم سے کام کروں اور جبکو اس وقت رسول کروں۔ ہاں یہ لکھا ہے کہ
کی عمر کا وقت تھا اور اسی وقت انبیاء علیہم السلام کو وحی پہنچاتی ہے اور یہی قول اکثر تفسیر میں لکھا ہے۔ میں یہ لکھا ہے کہ
میں کسی پیغمبر کو نبوت نہیں ہوئی۔ اگر کہا جاوے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت مشہور ہے کہ وہ نبوت میں پہلی
گئے تو نبوت وحی اول اس سے ہوئی ہے جواب یہ کہ یہ قول پر مشہور ہے اور میں لکھا ہے کہ
برس کی عمر میں اٹھائیس گئے جیسا کہ حاکم نے مستدرک میں حدیث میں لکھا ہے کہ وہ ارادہ لکھا ہے کہ
فی المہمد وکھلا۔ یعنی لوگوں سے ہمد میں یعنی زمانہ طفولیت میں اور وہ انہیں کہتا ہے کہ ان کا نام کہ
میں لکھا کہ قولہ یا موسیٰ اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے کر پہلے گئے تھے اور انہیں
فرانے تھے وہ یہاں تک ختم ہو گئے۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ معنی میں کہ جب مدت ہوئی

... تقدیر الہی و مطالبہ اسکے ارادہ کے تو یہاں حاضر ہوا یعنی تجھ کو اس میعاد سے کوئی خبر نہ تھی۔ اور کل امر تو
 ... اپنے بندوں کو جان چاہتا ہے چلاتا ہے لہذا موسیٰ بھی اس کے تقدیر پر حاضر ہوئے۔ چھابہ رحمت کے کہ
 ... عبد المرزاق نے تبادہ سے روایت کی یعنی قدر رسالت و نبوت پر تو آیا۔ پھر آٹھواں
 ... بیان کیا بقولہ **وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي** یعنی تجھے اختیار کر لیا اپنی رسالت کے واسطے
 ... میں معرفت رکھوں وہ تبلیغ رسالت ہے اور تیری حرکات و سکنات سب میری ہی واسطے
 ... نہ ہوں۔ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ یعنی جیسے میں نے چاہا تجھے اپنے واسطے رسول برگزیدہ کیا۔ امام بخاری نے
 ... ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم و موسیٰ علیہما السلام سے ملاقات
 ... تو موسیٰ نے کہا کہ تو ہی وہ ہے جس نے لوگوں کو شفیع کر دیا اور انکو جنت سے نکالا پس آدم نے فرمایا کہ تو ہی موسیٰ ہے جسکو اللہ نے
 ... چھانٹا اور اپنے لیے برگزیدہ کیا اور تجھ پر توریت اتاری ہے موسیٰ نے کہا کہ ہاں تو آدم نے فرمایا کہ پھر تو نے
 ... بات میری پیدایش سے پہلے لکھی تھی۔ کہا کہ ہاں پس آدم علیہ السلام کی حجت موسیٰ
 ... ابو السعود رحمہ نے لکھا کہ یہ احسان یا دہانی احسان سابق کی ہے یعنی قولہ وانا اخترناک۔ اور
 ... نہیں ہے پس یہ حال کے احسانات کی یاد دہانی اور تمہید واسطے ارسال کے بتائید ہاں دون علیہ السلام ہے لہذا
 ... **بِأَيَّتِي تَوْجَّاهُ** اور تیرا بھائی میری آیات کے ساتھ۔ یہاں آیا
 ... ابن عباس رضی اللہ عنہم نے ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ مراد وہ تو آیات ہیں جنکے ساتھ موسیٰ علیہ السلام بھیجے
 ... لیکن سوائے عصا وید بیضاء کے دیگر آیات کا یہاں ذکر نہیں ہوا اور نہ باقی آیات
 ... ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ معنی یہ ہیں کہ میری جنتوں و برہانوں و معجزوں کے ساتھ۔ پس اس صورت میں
 ... جملہ ایسی چیزوں کو شامل ہے جو وحدانیت الہی کی نشانی ہو خواہ عجت و برہان ہو یا معجزہ ہو۔
 ... مراد آیات سے عصا وید بیضاء ہے اور یہی دو آیتیں اس وقت تھیں وقتہ قال تعالیٰ فذانک برہان من
 ... یعنی اس آیت میں بھیجئے وقت یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں دو برہان ہیں تو سے رب کی طرف جا
 ... اگر کہا جاوے کہ پھر یہاں دو پر جمع کا اطلاق کیونکر ہو گا تو جواب میں ردی رح وغیرہ نے کچھ
 ... ہی بلکہ آیت نہ تھی بلکہ آیتیں آیات تھیں اور ایسے ہی ید بیضاء جو مجموعی حالت میں ایک آیت تھی درحقیقت
 ... ہو کر جو ان ہو جاتا تھا پھر اول حال میں وہ صغیر ہوتا تھا پھر بڑھتا تھا۔ یہ دوسری آیت ہے پھر
 ... تشریح کرتا ہے کہ یہ تو اسکے قول پر ٹھیک ہے جو اسطرح عصا کے اڑ رہے کو کھتا ہے اور
 ... لیکن سریع الحریکت تھا تو بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اڑ رہا ہو جانا ایک آیت
 ... ہونا دوسری آیت اور پھر اسکا عصا ہو جانا تیسری آیت ہے۔ اور لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام
 ... بھابہ سے کچھ غمز نہیں ہوتا تھا۔ یہ بھی آیت ہے۔ ایسی ہی ید بیضاء، بن سیدی
 ... اور پھر اول حالت پر عود کرنا تیسری آیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان دو ہجرات میں کسی

آیات کثیرہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں آیات عصا وید بیضار اور زبان کا عقدہ، کئی آیات ہیں۔
 یہ ہیں کہ تم میری آیات کے ساتھ جاؤ یعنی تمہاری مدد کے واسطے میری آیات کافی ہو جائیں گی۔
 مابعد بھی شامل ہیں۔ اور حکم دیا کہ۔ **وَ لَا تَدِيَا فِي ذِكْرِي** اور میرے ذکر میں فوراً مت بھولنا۔
 مطلق ہے یعنی ہر حال میں میرے ذکر سے غافل مت ہو جو کیونکہ جو شخص غفلت و جلال الہی میں غفلت
 نزدیک تمام ماسوائے اسکے خفیف نظر آتا ہے اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے بلکہ سب اس سے فرستے ہیں اور
 ہر تو مقصود میں کمزور نہ ہو گا اور جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اس نے اسکے احسانات کو بھی یاد رکھا ہیں اور اللہ تعالیٰ
 ساعی ہوتا ہے اور درمیان میں فتور نہیں ہونے پاتا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرعون داسکی قوم کے ساتھ ہر
 میت ہو جو اور انکے لحاظ سے کچھ سستی مت کیجیو بلکہ صاف تنبیہ کیجیو کہ کفر کے واسطے عذاب ہنیم و غضب الہی ہے
 جنت و رضوان الہی ہے یعنی ترغیب و ترخیف کامل کیجیو۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے
 کی کہ قولہ لا ینبأ یعنی بیٹھی نہ رہنا اور مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی یعنی سستی مت کرنا۔ اور مراد یہ ہے
 فتور نہ کرین بلکہ فرعون کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرین تاکہ ذکر الہی انکے واسطے مدد اور فرعون پر غلبہ و فتور
 کی فرعونیت توڑ دے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میرا بندہ بورا بندہ وہ ہے جو مجھے یاد کرے اس حال میں کہ وہ وہاں
 میں ٹھہرا ہوا ہو۔ پھر فرمایا۔ **اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی** دونوں جاؤ فرعون کی طرف۔ اس نے حد سے
 وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا واضح ہو کہ یہاں تو فرعون کا بیان کر دیا اور اول میں اذہب انت و اخوک بیا تے۔ فرمایا
 جنکی جانب ارسال فرمایا ہے انکو بیان نہیں فرمایا۔ اور فقال رح نے کہا کہ وہاں تو محتمل تھا کہ ہر ایک دونوں میں سے
 اور یہاں دونوں کو ساتھ کر دیا کہ دونوں جاؤ۔ **فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لِّیْنًا** پس دونوں اس سے نرم بات کہ
 قولہ بل لک الی ان تنزکی۔ بھلا تجھے خواہش ہے کہ تو پاکیزہ ہو جاوے۔ وادیک الی ربک فقشی ما در میں تجھے بلایا
 تیرے رب کی جانب کہ تجھے ختبہ حاصل ہو۔ پس یہ دعوت بصورت مشورہ ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے
 کے ساتھ جو ہٹ دھرمی سے منکر ہوتا تھا کیون نرمی کا حکم دیا۔ جو اب یہ ہے کہ ایسے شخص میں تکبر و حماقت بہت ہے
 اس سے سختی کیجاوے تو وہ اور بھی زیادہ سرکش و شدید ہو جاتا ہے۔ اور اس میں اسکے قیاسیت کی بھی اہتمام کیا
 نرم قول سے یہ مراد کہ اسکو وعدہ دو کہ برابر جو ان رہیگا اسکے بعد بوڑھا نہ ہوگا اور برابر اسکی عبادت ہوگی
 مگر موت سے اور مرگیا تو حبت میں داخل ہوگا اور کھانے پینے و نکاح کا حفظ بھی موت تک برابر رہیگا
 دیا تو اسکو بہت پسند آیا چنانچہ اس نے ایمان کی طرف میلان کیا لیکن ہامان وزیر کے پیر مشرکوں کا
 اسوقت نہ تھا جب آپا تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دیکھتا کہ تم اسوقت رب ہو اب مرید ہو سکتے ہو
 عبادت کیجاتی ہے اب تم عبادت کرو گے پس اسکی رگ حماقت جوش میں آئی اور اسے ہرگز
 بن نبی نے کہا کہ قول نرم یہ کہ اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اسکی مغفرت بہت ہے
 سے روایت ہے کہ قول نرم یہ کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ عمر بن عبد ربیع نے اسکی روایت کی ہے

اور حضرت رسول کریم اور تھلاؤ کو تیرا رب ہے اور مجھے انجام کو دار المعاد جاتا ہے اور جنت و دوزخ تیرے سامنے ہے۔ اور صحابہ کرام سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی کہ قول نرم اسطرح کہ اُسکا نام نہ لو بلکہ کنیت سے نام لو۔ اور سفیان ثوری نے کہا کہ رومرو اُسکی کنیت کو بسراج بن ہے کہ اُسکی کنیت ابو العباس اور ابو الولید اور ابو مرہ بن۔ ابن کثیر رحمہ نے فرمایا کہ اصل اقوال یہ ہے کہ اُسکو ایمان کی طرف دعوت کرنے میں چاہیے کہ نرم و دلچسپ و اہستہ کلام سے ہوتا کہ اُسکے نفس میں اثر کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوج الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة الآیہ۔ اور لکھا کہ اس آیت میں بڑی عبرت ہے اور وہ یہ ہے کہ دون اتھار ورجہ کو کفر و ضلالت میں گرفتار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اور موسیٰ اس وقت میں سب خلق سے شرف تھے باوجود اسکے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا گیا کہ فرعون کے ساتھ لطف و نرمی سے بات کریں۔ نیرید الرقاشی رحمہ اس آیت میں کہا کہ ای ارحم الراحمین وہ کہ جو دشمنوں کے ساتھ ایسی نظر ملاحظت رکھتا ہے سو کیا اسکا کرم اُسکے ساتھ ہوگا اس سے دوستی کرے اور اُسی کو پکارتے ہیں بسراج بن ہے کہ کسی نے بھی بن معاذ رازی قدس سرہ کے پاس یہ آیت پڑھی بھی رحمہ اللہ روئے اور کہا کہ الہی یہ تیرا کرم تو اُسکے ساتھ ہے جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں سو کیا تیرا کرم اُسکے ساتھ ہوگا جو کہتا ہے اللہ تو ہی رب ہے میں بندہ ہوں۔ قولہ تعالیٰ۔ لَعَلَّ یَتَذَکَّرُوْا یُخْشَیْہِ شَیْئاً مِّمَّا کَانَ یَاخُوْفُ کَرۡہِیۡ یُوْرۡہِ طَوۡرًا مِّمَّا یَتَّقِیۡ ہُوَ جَاوِسٌّ یَاۤاِیۡمَانُ لَے اُدے اور متحمل ہے کہ یہ مراد ہو کہ نہ ایمان لاوے تو نبو اسرائیل پر ظلم ترک کرے۔ شرعی رحمہ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو راجع نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پاک و عزوجل تو ہر ایک کے آفاذ و انجام سے ہم خیر ہے پس معنی یہ ہیں کہ تم دونوں یہ کام اس امید و طمع پر کرو کہ جیسے کوئی پورا امیدوار ہوتا ہے کہ اُسکے کام کا نتیجہ نکلے اور سعی بیکار نہ جاوے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا کہ تذکر تو یہ ہے کہ جس گمراہی و معاصی میں مبتلا ہو اس سے باز رہے و راہ مستقیم کی طرف رجوع لاوے اور خشیہ یہ ہے کہ ذکر طاعت کرے۔ اور حسن بھری رحمہ نے بیان کیا کہ موسیٰ تم اور تمھارا بھائی فرعون عذبات زائل ہونے سے پہلے یہ نہیں کہتا کہ اُسکو ہلاک کر دے بسراج بن اور کبیر بن ہے کہ اگر کہا جاوے کہ جب اللہ تعالیٰ تمھارا کہ وہ ایمان نہیں لاویگا تو اس میں کیا حکمت تھی کہ دونوں پیغمبروں کو اُسکی طرف بھیجا اور اسقدر مبالغہ کیا کہ اُسکے ساتھ بات کریں۔ جواب بیضاوی وغیرہ میں بھی یہ کہ یہ اس واسطے تھا کہ اول تو اُسپر حجت حق عزوجل لازم ہو جاوے کیونکہ ان کو عذاب زائل فراموش ہونے کا عذر ہے اور یہ عذر کرینگے کہ ہمکو عذاب زائل تو جہد باری تعالیٰ کا یا دین راجب کہ تعلق بدن ہے اس میں یہ عذر اللہ تعالیٰ نے مرفوع کر دیا اور اسی واسطے فرمایا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً۔ یعنی ہم رسول بھیجنے سے پہلے عذاب کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا رسول ارسال فرمائے تاکہ حجت لازم ہو جائے اور عذر منقطع ہو جاوے۔ دوم ارسال میں آیات قدرت و معجزات بہت ہو گئے پیسوم یہ کہ جو شخص ایمان پر تھا اُسکے واسطے تذکر پڑھ گیا اور جسکو اللہ اُسکو خشیہ حاصل ہوا اسی واسطے فرمایا کہ لعلہ یتذکر او خشی۔ یعنی تمھاری تصدیق کرے اور اگر نہ تصدیق کرے تو ہم تمھارے صدق کا پید اہو تو اُسکو خوف آجاوے اور مترجم کہتا ہے کہ سب سے اشرف داعی اس میں بلندی علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ہے کیونکہ جقدر اس میں انھوں نے تکلیف و مشقت اٹھائی اور اولوالعزمی سے پہلے آیا اور تکلیفات اٹھائیں اُسکے عوض میں اُنکے واسطے مراتب عالیہ میں لقولہ ان اجرہ الاعلیٰ رب العالمین

یعنی رسولوں نے قوم سے بیان کر دیا کہ تم کو خالص نصیحت و محض تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں۔ ہمارا اجر تو رب العالمین کے فضل پر ہے اور اسی واسطے حدیث صحیح میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور نیکوئی کی تکلیف پہنچی اتنی کسی پیغمبر کو نہیں پہنچی۔ یعنی چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے اور اس میں رسالت میں تکلیف بھی سب سے زیادہ پہنچی۔ اور واضح ہو کہ فرعون سے نرم کلامی کے اسرار میں جو کچھ فرعون نے کہا وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں کا ثبوت ہی کے واسطے یہ نصیحت ہو جاوے اور اس کی فرعون نے سنی اور اس کے ہاں سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ سرسراج میں ہے کہ کعب اخیار سے روایت ہے کہ کہا کہ قسم اسی جی جی کہ تم نے فرعون سے نرم کلام کرنا اور میں اسکا دل سخت کر دوں گا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ پھر فرعون نے انجرام میں خشیت و خوف اس وقت آیا کہ جب اس کے حق میں کچھ نافع نہ تھا یعنی اس وقت کہ جب وہ غرق ہو گیا۔ حلق پر دم آیا کہ اسکو واقعی ناامیدی ہو گئی تب اس نے کہا کہ آمنت ان لا اله الا اللہ ہی آمنت ہے اور اس کے دل میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی عرضداشت بیان فرمائی۔ فقوله **قَالَ يَا لَئِن لَّمْ يَنتَظِرُوا يَغْرِطْ عَلَيْنَا دُونِ نَا** نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب ہم خوف کرتے ہیں کہ وہ ہم پر جلد ہی کرے یعنی ہلاک کرے اور **اَوْ اَنْ يَّطْفِئُ نَارُ سَطْحِي** یا حد سے تجاوز کرے۔ یعنی تکلیف پہنچانے میں حاصل یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہ جانے کہ خطرہ ذوالجلال و الاکرام غنی حمید نے انجام کیا رکھا ہے شاید یہ کہ فرعون کے نامیہ اعمال میں یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو قتل کر کے اور زیادہ غضب میں گرفتار ہونے والا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں یہ مقدر کیا جو اور باریہ ہو کہ وہ ہم پر عذاب سے سختی کرے کہ ہمارے حق میں خطر ہو کہ اسپر صبر کر سکیں یا نہیں پس رحمت الہی سے وہ نہ استوی کی میں اللہ کی طرف سے مراد پائی۔ **قَالَ لَا تَخَافَا سَدِّقَايَا** نے فرمایا کہ تم خوف مت کرو **يَا بَنِي مِثْرَانَ** کے ساتھ ہوں یعنی تمہارا حافظ و ناصر ہوں **اسْمَعُوا وَاَرِي سُنْتَا هُوْن** اور دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ قول اصل تمہارے ساتھ ہوگا۔ ابن عباس رحمہ نے کہا کہ تمہاری دعا سنتا ہوں اور جو وہ تمہارے ساتھ ارادہ کرے اسکو دیکھتا ہوں میں اسکو ہوں کچھ غافل نہیں ہوں تو تم اپنے دل پر بوجھ نہ لاؤ۔ شیخ ابن کثیر رحمہ نے لکھا کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اپنے پناہ مانگی کہ اسپر فرعون تعجیل نہ کرنے پاوے اور نہ ایسا عذاب کرنے پاوے کہ جسکی مستحق نہ ہوں۔ محمد ابن عبد البر نے ان یفرط یعنی تعجیل کرے۔ اور مجاہد رحمہ نے کہا کہ ہم پر قابو پاوے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کو مجھ پر پوشیدہ نہیں اور خوب جان لو کہ اسکی پشانی میرے قبضہ قدرت میں ہے وہ ذلیل فرعون کی کالیات میں نہیں کر سکتا اور سانس تک نہیں لے سکتا ہے جب تک میرا حکم نہ ہو اور میں تمہارا حافظ و ناصر ہوں۔ تمہارے ہاتھوں سے فرعون اس طرح قبضہ قدرت میں مسخر و مقبور ہے تو جو کچھ اس سے باغی ہو گا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہیں گرفتار ہے اور تمہارے افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ ہر کہ تو دونوں نے قرآنی سے خوف کیا اور اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگی ہے اور ابن کثیر رحمہ نے روایت کی عبد اللہ بن مسعود رحمہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے

کیا کہوں فرمایا کہ کہو سے کہ جیسا شراہیا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسکی اسناد جید ہے اور سیوطی رح نے
 اسکی اسناد قوی ہے اور کہا شیخ نے کہ اعمش رح نے جو تابعی اور اس روایت کے راوی ہیں کہا کہ جیسا شراہیا
 کہی گئی کہ انا اسکی قبل کل شی وانا لہی بعد کل شی۔ یعنی بن ہی حی ہوں ہر چیز سے اول بھی اور میں ہی حی ہوں ہر چیز
 سے پہلے بھی۔ سراج میں ہے کہ فقال رح نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ شخاف ان یفرنا علینا اوان یظنی۔ اور الترمذی
 فرمایا۔ اسح واری۔ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو احتمال ہے کہ ان یفرط علینا کے مقابلہ میں اسمع ہو اور مراد ان یقرط سے
 ہمارے بات کچھ نہ سنی۔ تو فرمایا کہ اسمع یعنی میں تمہارے بات سنتا ہوں پس وہ مسخر ہے کہ تمہاری بات سنے۔ اور مراد ان
 سے یہ کہ حد سے تجاوز کرے ہلکو قتل کرے تو فرمایا کہ ارے۔ یعنی میں اُسکے افعال دیکھتا ہوں وہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں
 کیا۔ مترجم کتاب ہے کہ ظاہری لفظی حالت میں یہ احتمال ہے ولیکن معنوی قوت میں جو مذکور ہوا وہ احسن بلکہ اصوب ہے۔
 راوی رح نے کہا کہ قولہ ان یفرط علینا۔ ہمپر عقوبت کرنے میں جلدی کرے اور دعوت پوری نہ ہونے دے۔ اوان یظنی۔
 بیان میں زیادتی کرے اور تیری شان میں وہ بیہودہ کچھ کلمات ایسے کہے جو نہیں لائق ہیں۔ کبیر وغیرہ میں ہے کہ اگر کہا جاوے
 کہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے کا حکم ہو چکا تو کیا پھر خوف وغیرہ کے عذر کرنے میں کوئی بُرائی ہے۔ جواب دیا گیا کہ
 بیان بصیغہ امر ہے کہ اذہب۔ یعنی جا۔ اور یہ فی الفور جانے پر دلالت نہیں کرتا ہے تو حکم بجالانے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہاں
 اسطرح حکم ہوتا کہ فی الفور جا۔ تو البتہ تاخیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہاں سے معلوم ہوا کہ آیت میں قوی دلیل اس قول کی
 ہے کہ صیغہ امر کی دلالت فی الفور پر نہیں ہے اور ایک گروہ علماء کے نزدیک صیغہ امر فی الفور پر دلالت کرتا ہے تو جو گروہ
 کا کہتا ہے کہ فی الفور پر دلالت نہیں کرتا ہے اُسکے واسطے یہاں سے قوی دلیل نکلتی ہے کیونکہ اگر فی الفور پر دلالت کرتا تو قوی
 روانہ ہو جاتے اور کوئی عرض معروض نہ کرتے۔ واضح ہو کہ بعضے مقام پر کچھ قراین اور ایسے موجود ہوتے ہیں جنسے
 ہم جانتا ہے کہ فی الفور تعمیل کیجاوے مثلاً کوئی چیز صحن میں رکھی ہے اور پانی برسے لگا تو مالک نے نوکر کو حکم دیا کہ اُسکو
 لے تو یہ فی الفور پراسوجہ سے دلالت کرتا ہے کہ وہ بھیگ نہ جاوے اور اگر پانی نہ برستا تو فی الفور پریل نہ ہوتا۔
 ان ایک سوال یہ ہے کہ قولہ تعالیٰ فالارہنا اننا شخاف۔ دلالت کرتا ہے کہ کہنے والے دونوں موسیٰ و ہارون میں حالانکہ
 وہاں حاضر نہ تھے۔ جواب دیا گیا کہ ہاں کلام تو فقط موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے ولیکن موسیٰ علیہ السلام تبوع تھے
 ان اُنکے تابع ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام ہے وہی ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ہارون اُن
 سے وقت کلام بر تقدیر حاضری ہے اگرچہ حاضر فقط موسیٰ علیہ السلام تھے ولیکن اللہ تعالیٰ نے بیان میں دونوں کی طرف
 سے فرمایا تو تعالیٰ واذا قلتم نفسا الایہ میں ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ بیان یہ بھی احتمال ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام
 کو پکارا ہوں علیہ السلام سے بل لیے ہوں اُسوقت وحی سے مکر حکم ہوا ہو اور اُسوقت دونوں نے عرض کیا
 ہاں میں کہ جب فرعون کے دروازہ پر جاتے اور کھڑے رہتے اور چلے آتے اور زیادہ زور اُس سے اطلاع
 دیتے تھے واسرا علم۔ پھر اگر کہا جاوے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب اشرح لی صدر سے الایہ اور الترمذی
 روایت ہے کہ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کر دیا اور امر آسان کر دیا پھر اُسکے بعد کیونکر فرمایا کہ انا شخاف

ہم خوف کرتے ہیں کیونکہ شرح الصدر کے بعد یہ خوف کہو کہ ہوا ہو اور ہوا کی طرح تو
ضبط کریں کہ آئین ہو و غفلت نہ ہو اور یہ ایک امر دیگر ہے جو اسے خوف دیکھ کر ہرگز نہیں
تو یہ تھا کہ بلا خوف کے اللہ تعالیٰ کی رسالت کو ادا کریں اور فرعون کی شکست پر شکر کریں
بلکہ خوف اس امر کا ہے کہ رسالت کا پیغام پہنچانے سے پہلے وہ قتل کر دے یا کوئی اور چیز
حل ہو یا بقول بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخی کرے جس سے عمل نہ ہو
فنی اشارات الشیخ ابن العزلی فی قولہ تعالیٰ اذہب انت و انوک الخیرہ از عذاب عقیقتہ میں
مع اپنے برادر عقل کے میری آیات و براہین توجہ کے ساتھ جاؤ اور میری یاد دہندگی کو تسلیم کریں
کی طرف جس نے جمیع تو اسے روحانیہ پر سرکشی سے غلبہ کر لیا ہے بقول لہ قولہ لیتنا من عندہ خبری و ملاقات کے ساتھ
کر وہ اپنی مرغوب خواہشوں خست کی امید پر مطیع و تقاد ہو کیونکہ مطیع کے واسطے اصل کمالات کے ساتھ ہی
امیدوار ہو کہ وہ نصیحت پذیر اور نرم ہو اور اگر خوف اسے تنفر و طغیان کا ہو تو تابعدا ہی سے مطیع ہو کر یاد جانے والا
اس امر کا ہو کہ اسکی شکستگی میں ہلاکت ہے تو اللہ تعالیٰ کے حفظ سے مطیع رہو کہ جو تکالیف و سختیاں ہر وقت
حفظ الہی شامل حال رہیگا۔ فنی اشارات الشیخ روز بہان رحمہ اللہ فی العرائس میں قولہ تعالیٰ لیتنا من عندہ خبری
میں۔ یعنی شعیب علیہ السلام جنکو اہل مدین میں مخفی کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نذر رسول کی صورت
ترتیب فرمایا تاکہ آداب حضرت انکسیر یا غر و جل کے لائق ہو جاوے اور اہل ارادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کی یہ نیت
قولہ تم حجت علی قدر یا موسیٰ۔ یعنی بقدر زمانہ ارادت۔ اور جب کامل ہو جاوین تو آوین بقدر مقام محبت و مقام قربت
اور یہ بعد مقام خدمت ہے۔ پس آنا ایسی برگزیدگی سے ہے جو قدم میں واقع ہوئی اور اس میں کوئی تلبس و کینہ نہیں ہے
بعض نے کہا کہ سبیل معرفت مقدر کی تھی اسی قدر مقدر پر آیا۔ قولہ و اعطینک نفسی بالیقین خبر سے سزا میں کو تو
سے خمیر کر دیا اور قلب عقل کو نور صفائی مخر کیا اور روح کو بحالی اوجہ ملوڑ کیا اور نور محبت سے باہر روایا میں
ہو گئے کہ آنکے چہرہ سے عالم کے واسطے ہیبت ہوتی تھی اور اہل انس کے واسطے محبت ہوتی تھی اور یہ دونوں
واسطے مخصوص کیا اور اس زمانہ میں کوئی ایسا دوسرا نہ تھا کہ جس سے بچاؤ کا انکشاف ہو اور وہی واسطے ہیبت کی
اسکو نظر محبت سے دیکھے اسکو قبلہ کہا جاوے اور جبکو وہ نظر محبت سے دیکھے تو وہ نظر کیا گیا اور اسے
اپنے بندوں کے ساتھ جاری ہے اور یہ اسواسطے ہوتا ہے کہ اس میں کسی دو طرفہ نہ ہو اور نہ ہیبت کی طرف
اصطلاح اپنے واسطے کیا سو کہاں سے اور کہ ہر اور کس کو اور کیسے اپنے اور کس کے ساتھ ہے اور کس کے
اور بقار کی قنار حقیقت ہے۔ شیخ فارسی نے فرمایا کہ اپنے واسطے خالی ہے کہ اس کو کس کے ساتھ ہے اور کس کے
خازم نے اپنے بعض خطوط میں لکھا کہ بات اتنی ہے کہ او بار الہی اپنے واسطے ہیبت کی طرف
اس میں پوشیدہ کر دیا ہے اور انکو خود انکی ذات سے اپنے واسطے ہیبت کی طرف ہے اور وہی
کے واسطے بیان فرمایا ہے۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اصطلاح ہیبت کی یہ ہے کہ

الحق
۱۰

جس کا ذکر ہے۔ جب کوئی ایسی بات کہی جتنی تھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ذکر کرنا
 اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بڑا دشمن ہو سکتا مگر قدیم کی قوت سے۔ اور اس میں یہ بھی اشارت ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایسی غفلت نہ ہو جو اس کے مشاہدہ سے غائب نہ ہوتا کہ فوراً نہ ہو جاوے۔ شیخ سہیل رحمہ
 اللہ کے ساتھ ذکر کرنا بدوین ہر وجہ قلب کے فوراً پیدا کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم دیا کہ
 اس جاوین تاکہ جنت لازم ہو اور ان کے دعویٰ کا کذب ظاہر ہو۔ بقولہ۔ اذ ہب الی فرعون انہ نعنی۔ یہی تمہارا یہاں سے دعویٰ کے واسطے
 ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل نہ ہو۔ اور واضح ہو کہ اعداء کی طرف رسولوں کے ارسال کرنے کی حکمت میں سے یہ بھی ہے کہ پچھلے
 جاوین کہ خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرنے میں عاجز ہیں اور جو غیر کو ہدایت کرنے میں عاجز ہو وہ اپنے نفس کو بھی ہدایت کرنے
 میں عاجز ہے اور اس سے انکو ظاہر ہو کہ اختصاص کچھ اسباب پر موقوف نہیں ہے بلکہ وہ اسباب کے ساتھ منوط نہیں ہے پس دے
 اللہ تعالیٰ کی شکر گزار سی میں تمام کریں ان نعمتوں کے ساتھ جو آپ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں اور بسا اوقات کافروں
 کے درمیان میں سے ایسے لوگ شکار کر لیے جاتے ہیں جنکو استعداد نظر غیبی ہے جیسے حبیب نجار اور آل فرعون میں سے ایک
 مرد اور کسیہ ملکہ فرعون اور ساحران موسیٰ علیہ السلام۔ شیخ ابن عطاء رحمہ نے فرمایا کہ بھیجے گئے فرعون کی طرف اور مقصود ساحران
 فرعون تھے اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو اعداء کی طرف بھیجتا ہے حالانکہ اعداء کی قدر اُس کے نزدیک کچھ بھی نہ تھی
 کہ اُس کے واسطے انبیاء بھیجے جاوین ولیکن انبیاء علیہم السلام کو اُنکی طرف بھیجتا ہے تاکہ انہیں سے اولیاء مومنین کو نکال لیوے
 پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا لطف و کرم اعداء کے ساتھ ظاہر کیا تاکہ اولیاء مومنین اس سے اُس کے رحم و کرم کو قیاس کریں۔ بقولہ
 ثلوثہ قولہ لیتا۔ غور کرنا چاہیے کہ اپنے اعداء کے ساتھ کیسے لطف ظاہر فرمایا پس یہ لطف تو اعداء کے ساتھ ہے پھر قیاس
 کرو کہ اولیاء کے ساتھ اسکا لطف کس شان سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں فرعون کا عجز و ضعف و کذب ظاہر تھا ولیکن
 ہر جاری نے اُس کے منہ پر طمانچہ لعنت مار دیا کہ وہ عبودیت کے دروازہ سے دور پڑا اور دیکھ اس میں استعداد نظری قبول
 حقیقت کی موجود تھی اور اسی واسطے فرمایا۔ لعلہ تیز کر او خشنی۔ اور اسی استعداد کی وجہ سے اپنے دعویٰ میں پڑ گیا اور اگر
 اُس کے دل میں اس میں سے کچھ نہ ہوتا تو اسکو اس دعویٰ کے ساتھ خروج کی جرات نہ ہوتی تو نہیں دیکھتا کہ اسکا دعویٰ فقط ٹھوسے سے
 مخلوق کے واسطے واقع ہوا تھا۔ اور واضح ہو کہ جہاں تفرقہ کے آثار ظاہر ہوتے ہیں وہاں سے ایک شکر پیدا ہوتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ سے ایک شکر پیدا ہوتا ہے ولیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سکر لطفی تو روح ناطقہ کا وصف ہے اور جو بندہ کہ سکر لطفی
 کو محسوس کرے وہ دعویٰ کے واسطے ایک وجہ حقیقت ہے اور رہا سکر قہری تو وہ نفس امارہ کا وصف ہے اور اگر دونوں کے مقام
 میں فرق نہ ہوتا تو اہل حقیقت سے جو دعویٰ امانت سرزد ہو جاتا ہے وہ ہی انجام فرعون کو بھی حاصل ہوتا۔ مترجم
 نے اس میں یہ ہے کہ سکر لطفی سے جو دعویٰ بعضے اولیاء سے ظاہر ہوا وہ مقام بخودی ہے اور سکر قہری میں جو فرعون سے
 ہے کہ وہ اپنے کو رب بتاتا تھا وہ اُس کے برعکس بالکل خودی تھی لہذا مولوی روم علیہ الرحمہ نے کہا ہے کیست فرعون آنکہ
 اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خود دار ہے۔ یعنی دعویٰ فرعون اپنی خودی سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی خودی سے
 اللہ تعالیٰ سے جب ہی انہوں نے قولہ تعالیٰ ان ہی الاقنک نفس الایہ میں کہا ہے۔ فانہم۔ چونکہ وہ اسلحہ تفرقہ سے

مطروود ہو رہا تھا لہذا دونوں صغی مکرم حضرات موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم دیا کہ اس سے
 جو وہی بہت ہو کہ وہ عارفین مومنین کے درجات عالیہ سے بے انتہا دور پڑا ہو اور ایسی ذلت
 کھلے تو غم سے مر جاوے۔ اس میں اشارہ ہے اس لطف کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کے لئے
 رضیہ ہون اور خلق کی دعوت کرنے میں بھی کرم ظاہر کرین اور حق سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
 کہ کافروں دُائے انوائ نامعقول سننے کے کٹر تحمل سمجھے تو اس طرح تاکید کر دی تاکہ فرعون کی ایسی کٹھن
 تو نے کوئی رب بنایا تو مجھے قید کر دینا "غضب میں نہ آوین تاکہ راہ حجت منہدی ہو جاوے۔ یہی بن معاذ فرمایا
 تیرا لطف اعداء کے ساتھ ہے تو اولیاء کے ساتھ کیسا لطف ہوگا اور یہ تیرا لطف اسکے ساتھ ہے جو رب ہونے کا دعویٰ
 لطف اسپر ہوگا جو تیرا بندہ ہونے کا مدعی ہے شیخ نمر جو ری رح نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کلامی کا حکم دیا کہ احسان
 عوض اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس لطف کے ساتھ ادا کر دیا جاوے۔ تو لہ تعالیٰ لا تخافا اتی مکلما
 یہ لطف کریم ہے کہ انکے واسطے بیعت کافی تھی اسپر یہ بھی فرما دیا کہ اس مع واری۔ اور یہ کمال رعایت و لطف ہے۔ شیخ سہیل
 دونوں کو آگاہ کر دیا کہ نصرت و تائید الہی ہر حال میں اُنکے ساتھ ہے تاکہ رسالت کے ادا کرنے میں کسی حال میں خوف نہ کریں
 والسلام علی من اتبع الهدی۔ سلام ازل و سلامت ابدی ایسے بندوں پر ہے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی اتباع
 اتباع نہیں کریگا گروہی جکے واسطے ازل میں ہدایت سابق ہو چکی ہو۔ واسطی رح نے کہا کہ جکے واسطے سابق ازل میں ہدایت
 ہو چکی ہو وہ اُسکو پا کر اُسکی اتباع کرنا ہے اور جکے واسطے ہدایت ہی ہے وہ ہر حال میں ہدایت ہی کا نتیجہ ہے۔ پھر اسے
 نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے فرعون کے پاس جانے کا حکم اعادہ فرمایا۔ اور اول میں فرمایا تھا کہ اذہب الی فرعون
 اذہب انت و اخوک۔ سو اذہب الی فرعون۔ اور اب بار چارم فرمایا۔ فلایاہ۔ اور شاید کہ یہ موسیٰ و ہارون
 مہربان ہونے کے وقت فرمایا۔

فَاتِيهِ فَمَوْلَاكَ اِنَّ اَرْسُو لَكَ رَيْكُ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

سو جیہ دونوں آئے پاس جاؤ پس اس سے کہو کہ ہم دونوں تیرے اب کے رسول ہیں سو تو ہمارے ساتھ بھیجے بنو اسرائیل کو

لَا عَذَابَ لَهُمْ وَقَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا

انکو عذاب نہ دے ہم تو لائے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے اور سلام

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ

پر راہ دی بولا کہ تو میرا رب کون ہے اسے موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے

فِي كِتَابٍ لَا يُضِلُّ فِيهِ وَلَا يَنسَى ۝

کتاب میں میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے

تیسرا پس جا پونچو تم دونوں فرعون کے پاس۔ **فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكُمَا** پس کہو کہ ہم دونوں نبی کے رسول ہیں۔ جب رسالت مقرر ہو جو حکم ہو نجا دین وہ حق ہے۔ **فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ** تو بھیج دے ساتھ بنو اسرائیل کو یعنی ملک شام کی طرف جو انکا آبائی وطن ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ انکے واسطے پسند فرمائی ہے **وَلَا تَنْهَؤُنَّهُمْ** اور تو انکو روک مت دے۔ فرعون بنو اسرائیل سے مشقت کے اور ذلیل کام لیا کرتا جیسے نہ رکھو دنا اور عمارت کی دوسری دبوچھ لا دنا و پتھر تراشنا و کوڑا وغیرہ اٹھانا بوجہ اس عداوت کے کہ یہ لوگ اُسکی ربوبیت نہیں مانتے تھے اور دین ابراہیم پر حق و یعقوب و یوسف و ہاباط پر تھے اور اسی وجہ سے انکو مزدوری کم دیتا اور خواری میں رکھتا تھا اور اولاذکو ایک سال قتل کرتا اور دوسرے سال چھوڑتا اور بنو اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات سے خبر غیب مشہور تھی کہ ایک روز کا بنو اسرائیل میں ہو گا جو مہر غیر ملک ہو گا اور نجومیوں نے بھی اُسکو آگاہ کیا تھا اور وہ یونانیوں کی طرح ہر گروہ کے واسطے ایک رب ہونے کا قائل تھا اور اُسکی دیر گامے میں قائم کرتا تھا اور اپنے آپ کو اس قوم کا رب اعلیٰ کتا تھا۔ پھر واضح ہو کہ اس کلام میں ایک ہیبت ہے کئی وجہ سے۔ اول یہ کہ ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں پس تو رب نہیں بلکہ بندہ ہے اور جسکا بندہ ہے ہم اُسکے رسول ہیں تو ہماری اطاعت پر لازم مستحکم ہے پس یہ ایسے شخص پر جو رب اعلیٰ بنا ہوا ہو بہت گران ہے۔ دوم یہ کہ بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اس کی پابندی اُسپر لازم کی اور وہ ناقص ہے کہ وہ اپنے کاموں میں بنو اسرائیل کا محتاج تھا۔ سوم تو انکو دکھ مت دے۔ پس سب سنجبان ہیں تو سوال وارد ہوتا ہے کہ اول نرم کلام کا حکم دیا تھا اور اس میں سختی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اول میں نرمی کی گئی تھی تاکہ دوسرے مقام کی آیات میں ہے پس ہر طرح کی فہمائش کے واسطے اول نرمی کی گئی جب جھگڑا لو ظاہر ہوا اور اُسکو فائدہ نہ آتا تو سختی ضرور ہے۔ کذا فی الکبیر للرازی و تبعہ النخبط و لیکن مترجم کتا ہے کہ نرم کلام کے معنی اول گذر چکے ہیں اور اس میں بھی کوئی سختی ظاہر نہیں ہے اور رہا یہ کہ اُسکو بندہ مر بوب قرار دیا اور اپنے کو رسول واجب الاتباع ٹھہرایا تو یہ امر ضروری تصور ہے اور اس میں نرم کلامی اسطرح کہ یہ نہ کہا جاوے بے معنی ہیں۔ پھر تفسیر خطیب وغیرہ میں ہے کہ اول موسیٰ علیہ السلام نے خود بیان کیا کہ ہم رسول ہیں اور بنو اسرائیل ہمارے ساتھ کر دے اور انکو تکلیف مت دے پھر آئندہ معجزہ بیان کیا۔ **قَوْلُهُ جَنَّاتٍ بَاطِنًا فِيهَا نَضْرِبُ الشَّجَرَةَ يَأْتِيهَا مِن تَلَاكُ فَتَجْرُؤُا يُسْرِى فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ الْمَذْجُورِ** ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی یعنی معجزہ لائے ہیں۔ زخم شری رحمن نے کہا کہ یا تفسیر رسول ہونے کی ہے کیونکہ دعویٰ رسالت بدون معجزات کے ثابت نہیں کیا جاتا۔ بیضاوی رحمن نے کہا کہ کلام سابق جو رسالت کو متضمن ہے یہ جملہ اُسکی تفسیر کرتا ہے۔ اور بنو اسرائیل کا ساتھ کر دینا تو لازم اقرار رسالت ہے اور اس میں ایک دلائل فرعون کے ہاتھ سے مومنوں کا جھڑپنا یہ زیادہ اہتمام کی چیز ہے بہ نسبت اسکے کہ کافر لوگ ایمان لا دین لہذا کافروں کے ایمان معجزہ کو منحصر کر دیا۔ سراج میں ہے کہ اگر کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو عھا وید بیضا و دو معجزے دیئے تھے و لیکن ایک جملہ سبب است و انوک بایاتے۔ آیات کو جمع کر دیا جو کم سے کم تین ہیں اور بیان بآیت من ربک۔ ایک ہی آیت کہا تو یہ کیونکر کہ بایاتے کی توجیہ اور بیان ہو گئی۔ اور بیان بیضاوی رحمن نے مانند زخم شری رحمن کے جواب دیا کہ آیت کو واحد اسوا

فرمایا کہ مراد تو یہ ہے کہ ہمارا دعویٰ بدلیل ہے بلا دلیل نہیں ہے اور یہ بیان یہاں مقصود نہیں کہ لایا گیا
 کہہا کہ آیت میں اشارہ جنس آیات کی طرف ہے خواہ ایک ہو یا کئی ہوں۔ **وَالسَّلَامُ عَلٰی**

کہ یہ سچی اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے ہو کہ۔ فاتیاہ فقو لا الہی ہینا۔ اور شاید کہ کلام حکمی بانیہ میں ایک
 نے نرم کلامی سے وعدہ دیا کہ جو ایمان لادے وہ تصدیق رسالت کرنے آسکے یعنی دنیا و آخرت میں عذاب سے محفوظ رہے

دلا کہ کلامی سے وعدہ دیا کہ جو ایمان لادے وہ تصدیق رسالت کرنے آسکے یعنی دنیا و آخرت میں عذاب سے محفوظ رہے
مَنْ كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ ہر کافر کے واسطے لعنت و عقاب ہے چنانچہ فرمایا۔ **اِنَّا قَدْ اَوْحٰی اِلَیْكَ**

علیٰ من الآیہ کے والعداب علیٰ من کذب الآیہ۔ نہیں فرمایا بلکہ انا قد اوحی الینا ان العذاب الایہ اسطرح تفسیر سے
 کہتے ہیں کہ اول ہی اول اسطرح تاکید کرنا اور صریح عذاب کے ساتھ ڈر دینا زیادہ لائق اور مانع ہے۔ بالجملہ موسیٰ و ہارون

موافق حکم آئی جل شاتہ کے جا کر فرعون کو پیغام رسالت پہنچا دیا چنانچہ آگے فرعون کا سوال موسیٰ علیہ السلام کا جواب
 اور شیخ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ سابق میں حدیث الفنون میں ابن عباس رضی عنہما سے روایت گئی ہے کہ ایک

آگے دروازے پر ٹھہرے کہ انکو اجازت ہی نہیں حاصل ہوتی تھی پھر بعد عرصہ کے انکو اجازت ملی۔ اور محمد بن اسحق سے
 ذکر کیا کہ پھر موسیٰ و ہارون نکلے فرعون کے دروازے پر جا کر ٹھہرے ہر چند اجازت چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دونوں

رب العالمین میں کوئی اجازت نہیں حاصل کر سکتا تھا اگرچہ کہتے کہ فرعون سے ہمارے واسطے اطلاع کر دو پھر گئے پھر
 دو برس تک دونوں وقت صبح و شام آگے دروازے پر جایا کرتے اور انکی اطلاع ہوتی اور کسی کو یہ جرأت نہ تھی کہ آگے جانے سے

فرعون کو آگاہ کرے اتفاق سے ایک روز یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے تھے کہ فرعون کا مسخرہ جو اسکو ہنسایا کرتا تھا جانے لگا تو
 فرعون سے جا کر کہا کہ اے بادشاہ تیرے دروازے پر ایک شخص مجنون ہے وہ ایک عجیب بات کہتا ہے کہ اسکو رسول بنا دیا گیا

اور تیرے سوا دوسرا بگمان کرنا ہے اسکی طرف سے تیری طرف رسول بتلاتا ہے فرعون بولا کہ میں نے اسکو رسول بنا دیا ہے
 بولا کہ ہاں تو اسنے اجازت دی اور اندر بلا یا تو موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا دینے ہاتھ میں لیے ہوئے فرعون کے پاس گیا

میں رب العالمین کا رسول ہوں اور فرعون نے انکو پہچان لیا۔ سندی رحمت نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ
 پہنچے اور رات ہو گئی تو اپنے بھائی ہارون کے بیان رات کو مہمان آتے انھوں نے نہیں پہچانا اور کھانا جو موجود تھا میں کھا لیا

ساگ پات پاتا تھوڑا تامل فرمایا صبح کو باہم پہچان کر سلام کیا۔ پھر موسیٰ نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تیرے پاس سے
 اس گمراہ شخص یعنی فرعون کے پاس جا کر اسکو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کرو اور مجھے میری مصلحت کے واسطے حکم دے

کہا کہ رب عزوجل نے جو حکم دیا ہے وہ کرو پس دونوں گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کا دروازہ ہونے سے
 فرعون سنکر غضبناک ہوا اور کہا کہ کس نے ایسی جرأت کی ہے پس درہاروں نے کہا کہ بیان ایک مجنون شخص نے کیا ہے

رب العالمین کا رسول ہوں اسنے حکم دیا کہ اسکو میرے سامنے لاؤ جب سامنے گئے تو سوال جواب ہوئے پھر فرعون نے
 مذکور ہے۔ قال المترجم۔ لوگون کا مجنون بتلانا ظاہر کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون بیٹے سے کہے انھوں نے کہا کہ

نہیں ہے جس رات کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں وارد ہوئے تھے جیسا کہ ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ قال المترجم۔
 نہیں ہے جس رات کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں وارد ہوئے تھے جیسا کہ ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے۔ قال المترجم۔

کیا کہ ماہیت کسی کو نہیں معلوم ہے تو موسیٰ علیہ السلام سناکت ہونگے۔ مگر جسم نکلتا ہے۔ اسکی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کبھی اسکو من سے تعبیر کیا اور کبھی اسے اور کہا جاتا ہے کہ اسکی بولتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ من فقط قائل کے واسطے اور ما عام ہے قائل و غیر قائل اور چونکہ سوال فرعون بزبان قطعی تھا تو عربی زبان میں تفسیر کلام کے واسطے دونوں صورتیں تفسیر سے نہیں لکھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ من ربکما۔ یعنی جس نے تجھے رسول کریم بنا دیا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ ما علمت لکم من آئہ غیرے۔ میں تمہارے واسطے کوئی آئہ سوائے اپنے نہیں جانتا ہوں تو کہا کہ کما کہ وہ کون ہے کیونکہ میں نہیں جانتا ہوں۔ **فقال موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ رَبِّنا الَّذِیْ اعطٰی** ہمارا رب وہ ہے کہ دیا آئہ ہر چیز کو خلق اسکا۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی یعنی دیا ہر چیز کو جو آئہ اسکا نے ابن عباس سے روایت کی یعنی انسان کو انسان بنایا اور گدھے کو گدھا اور بکری کو بکری۔ مجاہد رحمہ نے کہا یعنی اسکی صورت و خلقت دی۔ اور دوسری روایت میں مجاہد رحمہ نے کہا یعنی ہر جانور کی خلقت ٹھیک کر دی۔ سعید بن جبیر رحمہ نے کہا یعنی ہر ایک خلقت واسطے کہ جو اسکی خلقت میں لائق ہے عطا کیا انسان کی خلقت میں جانور کا میل نہیں اور نہ جانور کا میل ہر ایک دوسرے کا میل ہے۔ **ثُمَّ هَدٰی بَحْرًا یَمِیْنًا** یعنی ہر چیز کو جو اس کے واسطے سزاوار ہے اسکی راہ بتلا دی ہر ایک کے جو اسکو چاہیے ہے مہیا کر دیا۔ بیضاوی دوسرا ج وغیرہ میں ہے کہ شئی سے مراد وہ جو مشیت الہی تعالیٰ سے ہو گئی ہے اور یہ شئی کا اسد تعالیٰ عزوجل کو شامل نہیں ہے پس کل شئی یعنی جملہ انواع کو اسکی خلقت و صورت دی یعنی ایسی صورت دی کہ جو کمال حاصل ہونا ممکن ہے یہ صورت اس کے مطابق ہے مثلاً آنکھ کو ایسی ہیات دی جو بینائی کے مطابق ہے اور کان کو وہ ہیات جو سننے کے واسطے مطابق ہے اور یہی تمام اعضاے جسم انسانی کا حال ہے پس انسان کو جو کمالات علمی و علمی حاصل ہونا ممکن ہیں اسکی ایسے کمال کے واسطے مطابق ہے اور یہی حال ہر ایک نوع میں ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ ہر مخلوق کو وہ چیز دیدی جسکی آنکو احتیاج ہے آرام حاصل کرین اور اپنے کمالات حاصل کرنے میں مجبور و پریشان نمون۔ پھر ہر ایک کو ہدایت کی یعنی پہچان دیدی کہ عطا کیا ہے اس سے کیونکہ اپنی راحت و آرام حاصل کرین اور اپنے باقی رہنے و کمال حاصل کرنے میں کیونکہ توصل چاہین اور نہ کبھی تو آنکو اختیار سے باستدلال عقلی حاصل ہوتی ہے اور کبھی بتقتضای طبیعت حاصل ہوتی ہے جیسے مثلاً سردی رفع کرنے کو آگ گرمی کی خواہش طبعی ہے اور دوا سے گرمی کی خواہش باختر عقلی ہے یا سرد مادہ میں خواہش طبعی ہے پس خلاصہ یہ کہ ہر ایک کو اسکی صورت واسطے کمال کے دی اور ہر ایک کو اسکی ضرورت دیدی پھر یہ شناخت دیدی کہ اس طرح اس چیز سے اپنی ضرورتوں حاصل کر دے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ مختصر کلمہ سب طرح کے امور کو جامع ہے۔ زرخشری نے کہا کہ سبحان اللہ اس جواب کی خوبی بیان نہیں کتند مختصر اور پھر کیسا سب امور کو جامع اور پھر کیسا واضح ہے جو شخص انصاف کی نظر سے حق پسندی کی طبیعت رکھتا ہو وہ علوی شان کو سمجھ سکتا ہے۔ بیضاوی رحمہ نے کہا کہ اس جواب میں انتہاے بلاغت ہے کیونکہ نہایت مختصر اور عام موجودات علی قدر مراتب حادی ہے اور اس میں یہ بھی دلالت موجود ہے کہ نعمتوں پر قدرت رکھنے والا حقیقت میں وہی اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوائے جو کوئی ہے اسی کی طرف محتاج ہے اور اسی سے اسکو کمال نہیں پہنچی ہوتی ہے اسکی ہدایت

... کہ ان کی امتوں میں فرق ہر ایسی واسطے جب فرعون نے یہ جواب پایا تو حیران ہو کر چپ ہو گیا کچھ بھی نہ کہہ سکا اور
 ... کہتا ہے کہ اس آیت کو دوسری طرف پلٹ دیا جاوے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اگلون کا حال پوچھنا شروع کیا۔
حکایات المقرون الاولى۔ فرعون کہ تو بھلا کیا حال ہر اگلی امتوں کا یعنی بعد موت کے عذاب یا ثواب میں
 کیا تفاوت ہے یعنی جیسے نوم نوح و ہود و لوط و صالح وغیرہ جو تون کو پوجتے تھے اور قیامت سے منکر تھے۔ موسیٰ کو ان حکایات میں
 دل کڑا چلا۔ شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ اس آیت کے معنی میں جو اقوال میں انہیں سے اصح معنی یہ ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے
 تون کو پکارا کیا کہ جس رب نے مجھے بھیجا ہے وہ ہے کہ پیدا کر دیا اور رزق دیا اور ہر ایک کو اُسکی قسمت و ضرورت کی راہ بتلا دی تو فرعون
 نے پوچھا کہ اگلی امتوں سے حجت نکالی یعنی جو لوگ اگلون میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پوجتے تھے تو انکا کیا حال ہوگا جب کہ
 اللہ سے کہنے کے موافق صرف توحید ہی سے چھٹکارا ہے۔ **قال علمہا عند ربی فی کتاب** تو موسیٰ علیہ السلام نے اُسکے
 دل کام ذکر کی طرف خیال نہ کیا اور کہا کہ ان امتوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے یعنی انہوں نے اگرچہ توحید نہیں کی
 لیکن عذاب سے ہلاک کیے گئے یا کافر میرے بہر حال اُنکا علم میرے رب کے یہاں لوح محفوظ میں اور ان لوگوں کے نام پر اعمال
 محفوظ ہیں نہ وہ فراموش ہونہ گم ہو کیونکہ اُنکا پیدا کرنے والا وہ پاک ہے کہ معمول بھٹک کو وہاں دخل نہیں ہے۔ **لا یضل ربی**
لا یلمنہ وہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے یعنی کوئی ذرہ اُسکے علم سے غائب نہیں اور نہ کوئی صنغیر و کبیر چھوٹ جاتا ہے اور نہ اس میں سیان ہے کہ
 اس قدر ذرہ کے کچھ فراموش ہو جاوے کیونکہ یہ دونوں امور عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں اور نہ نقص ہے بلکہ اسکا علم محیط ہے پس یہ
 علم محیط و مستقیم کا بیان ہے کہ اُسکے علم میں کوئی تغیر نہیں وہ بہر حال میں یکساں ہے بعض نے کہا کہ موسیٰ نے اپنے علم سے اُسکو باہر کر دیا یعنی میں
 جاننا لگا اس قدر کہ علام الغیوب غرر حل مجھے آگاہ کرے پھر میرے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ نہ جاننے سے کوئی نقصان کیونکہ اُنکا
 علم اُنکے خالق غرر حل کے ساتھ ہے اور وہ علیم خیر اور محیط صنغیر و کبیر ہے وہاں کچھ سیان و بھٹک کو دخل نہیں پس ہر ایک اپنے اعمال کے موافق بدلا
 پس اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے نہ بھٹکے کہ کسی چیز کا ٹھکانا پاد نہ رہے اور نہ بھولے کہ وہ چیز ہی خیال سے اتر جاوے پس ہر ایک امت و ہر امت کا
 پتہ اور ہر شے کے ظاہری و پوشیدہ اعمال سب اپنے اپنے موقع پر موجود ہیں۔ اس میں فرعون جاہل پر تشبیح کی تعریف ہے کہ جو اوسیت و ربوبیت کا دعویٰ
 کرتا ہے جانتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں پالا اور یہ نہ جانتا کہ ہی رسول رب العالمین ہے جسکے انوار برکت سے نبوا کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم پائی اور فرعون کی فرعونیت ذلیل و خوار و ہلاک ہوگی۔ **فت** قال الشیخ ابو اسحاق رحمہ اللہ قولہ واللہ اعلم علی من
 ... یعنی فیض نوری از عالم روح و سلامتی از تقاضی و علق اُسکے واسطے ہے جس کے برہان الہی کی اجماع کی۔ اور عذاب
 ... کہتا ہے کہ یہاں بیوی میں بڑا رہا۔ **قولہ ربنا الذی اعطی الایہ**۔ دلیل ہے اُسکو بدایت الہی یعنی اُسکی خلقت ایسی کر دی
 کہ نہایت کی بھلائیوں کے واسطے لائق ہے اور اُسکے مناسب آلات و بدیے اور اُسکے واسطے کرنے کی راہ بتلا دی۔ **قولہ فما بال القرون**
تسلسلوا اولی کہ میں بیکجا اشارت حجاب نفس از حجاب رب غرر حل ہے اور یہ سوال دوم اشارہ حجاب نفس از معاد و اول
 ... کہتا ہے کہ معرفت الہی پھر معلوم ہوئی اور علم نفس ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدون تعلیم الہی کے خود مستقل ان علوم کو جانے۔ پھر
 ... کہتا ہے کہ معرفت الہی پھر معلوم ہوئی اور علم نفس ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدون تعلیم الہی کے خود مستقل ان علوم کو جانے۔ پھر
 ... کہتا ہے کہ معرفت الہی پھر معلوم ہوئی اور علم نفس ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدون تعلیم الہی کے خود مستقل ان علوم کو جانے۔ پھر

نہیں ہے۔ قال الشيخ في العرائس قوله والسلام على من اتبع الهدى یعنی سلامتی ازلی وابدی ہوگی۔
 انبیاء علیہم السلام کی اتباع کی اور اتباع ہدی وہی کریگا جسکے واسطے ہدایت ازلی سابق ہوگئی ہے۔ قال ابن کثیر
 میں بدلیل تو کہ تھانے فاما یا یتیم منی ہدی فمن تبع ہدایہ آئیہ۔ پس آنے واسطے ہدی وہی رسول نبی ہوگا۔
 وہ بواسطہ رسول ہے اور رسول اسکو شامل ہے لہذا رسول مراد لینا کافی ہے۔ واسطی رح نے کہا کہ اتباع میں ہدی ہدایت
 جسکے واسطے ہدایت سابق ہو چکی ہے وہ سہر حال میں ہدی کی اتباع کریگا۔ قولہ عظمیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ کوئی ذرہ اس عالم
 کہیں ہو یعنی ماسوائے حق عزوجل کے جو کچھ ہے اسکا ہر ذرہ عدم سے ہو رہ قدم نکلا اور اسکا وجود غرق تحت الہی ہوا ہے اور ہر ذرہ
 نے قدرت کا لباس پہنایا ہے پھر اسکو عقل سری عطا کی جس سے وہ اپنے خالق عزوجل کو پہچانتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت خود اپنے
 دیتا ہے اور موجود کیونکر اپنے وجود کو نہ پہچانے حالانکہ بالکل غرق دریا سے الوہیت ہے اسی واسطے فرمایا وان من شیء الا لیس
 جسمین اسکی روح فعل کا اثر ہے اسکی جیات بروح فعلی ہے جیسے حشرات و دوحش و طیور وغیرہ اور انہیں حق تعالیٰ کی معرفت
 ارواح و عقول کے ہے اور جنہیں روح روحانیہ ہے جیسے ملائکہ و جن تو انہیں اپنے ارواح و عقول کے اندازہ پر معرفت ہے اور عقلی روح کو
 وقت سے کشف ذات و صفات ہے کہ اوائل میں آنکے واسطے کشف ذات و صفات سے ہدایت و معرفت دی گئی ہے تو انکی معرفت
 ہے وہ لوگ قدسی ربانی ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے تمہم دلیل و ظاہر دلائل و حدائیت کو اظہار کیا۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ وَمِنْهَا خَرَجَتْ تَارَةٌ أُخْرَىٰ ۗ وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ كِتَابًا فِيهِ

أَحْكَامٌ وَإِنْ تَرَوْهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَا فِي

الْأَنْفُسِ مِنْ شَيْءٍ لَّا يُخْبِرُكُمْ بِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ أَجْمَلٍ وَأَنْتُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

اللَّذِي يَدْعُو بِمَفَادِي وَغَيْرِهِ لَمَّا كَرِهَ لَكُمْ تَقْدِيرًا كَلَامُ اللَّهِ يَسْ بُوْتَبْدَا مَحْذُوفٌ أَوَّلُ الَّذِي خَبَّرَ بِلِ اللَّهِ يَسْ بُوْتَبْدَا

صفت واقع ہے یا یہ عمل نصب میں منصوب بمرح ہے۔ بالجملہ رب عزوجل کی آیات معرفت سے بیان کیا کہ رب وہ ہے جسکے عمل کے
 بنا دیا اسنے تمہارے لیے زمین کو۔ مہلکاً بچھونا۔ عاصم و حمزہ نے یہاں دستورہ زخرف میں مہلکاً بچھونا ہی مصدر ہے مہلکاً بچھونا

مہلکاً بچھونا۔ پس وہ تمہارے لیے مثل مہلک کے ہو جاتی ہے اور مہلک وہ ہے جو طفل کے واسطے گوارہ بنا دیتے ہیں اور یا تو انکی ضرورت
 ہے اور مہلک بچھونا یا جادے جیسے فریش پس اسنے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ وَوَسَّلَ لَكُمْ لَكُمْ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

یہ ہے۔ فیرہا زمین میں سبیل راہتے۔ یعنی تم کو ہدایت دی کہ زمین کے مقامات مختلفہ میں بارشوں و دریاؤں اور
 ہیں ہو کر ایک زمین سے دوسری زمین میں جاتے ہو تاکہ زمین کے قطعات مختلفہ کے منافع ایک دوسری زمین کے

میں ہیں۔ لیکن قریب قریب اس میں قطعاً تعلق کی پیداوار و خاصیات مختلف ہیں جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔
 اور جو گرم ملکوں میں ہر وہ سرد میں نہیں ہے اور گرم قطعاً ہیں جو شور ہر وہ اور جو شیرین ہر وہ مختلف ہیں اور شور میں سے بہت ام
 ہے اور بہت امی و ناشپاتی وغیرہ کے لیے مختلف ہیں اور گرم ملکوں کا سرد ہوا ہی قطعاً جو میوے آگاتا ہے وہ سرد ملکوں کے قطعاً
 میں نہیں ہوتا علیٰ ہذا اس قدر تفاوت قدرت سے ہے۔ **وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً** اور آسمان سے پانی اتارا۔ یہ پانی سحاب و
 اادل سے اترتا ہے لیکن پانی کے اندر ایک خاصیت روحانی جس سے عجائب روئیدگی ہوتی ہے وہ آثار سماوی ہے اور اسی واسطے
 آسمان سے پانی اتارنا بیان فرمایا ہے حالانکہ ظاہر نظر میں سحاب سے اترتا ہوا ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے اور نظر اسکی فیض الہی ہے۔ جیسے
 علم پر حنی واسطے ایک ہی کتاب و ایک ہی استاد سے پڑھتے ہیں اور دماغ کے بھی درست ہوتے ہیں لیکن ایک حکیم فلسفی ہوجاتا ہے اور
 دوسرا اس حالت کو نہیں پہنچتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ایک اثر باطن متعلق ہے جو بظاہر کتاب و استاد سے معلوم ہوتا ہے لیکن ایک روح
 اس کمال کے ساتھ فیض ہے اسی طرح زمین کے واسطے پتہ ہے اور یہی حال قلوب کا ہے کہ تمام آیات موسیٰ علیہ السلام سے ایک گروہ
 قلوب کو یقین ہوا اور دوسرے گروہ قلوب میں کچھ نفع نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دلائل قدرت کے بعد خود بصیغہ تسلیم خطاب فرمایا
فَاخْرَجْنَا بَابَهُ پس ہم نے نکالا اسکے ساتھ۔ **أَرْوِجَاتِ مِمَّا نَبَاتِ** نباتات میں سے شتی مختلف یعنی ازواج
 مختلفہ نباتات سے پیدا کیے۔ یا اندراج کو نباتات مختلفہ سے پیدا کیا کیونکہ انکی شکل و رنگ و مزہ و خوشبو و منافع مختلف ہیں۔ واضح ہو کہ قولہ
فَاخْرَجْنَا متکلم ہے تو یہ کلام کسکا ہے پس ابن عطیہ نے کہا کہ کلام موسیٰ علیہ السلام تو قولہ **انزل من السماء ماء** پر تمام ہو گیا پھر **فَاخْرَجْنَا** سے کلام الہی ہے
 شیخ جلال محلی رحمہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور اس صورت میں بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کا وعظ فرعون کے ساتھ نقل کیا اور درمیان
 میں اس زمانہ قانون کے لیے اظہار قدرت کے طور پر یہ کلام فرمایا۔ بیضاوی وغیرہ نے یہ اختیار کیا کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے
 بیان کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام سے حکایت کیا اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ تیسرے ہر کہ جو ذکر کیا اس میں کمال قدرت پر دلائل کا ظور ہے اور یہ
 تیسرے ہر کہ اللہ تعالیٰ ہی عزوجل کی اطاعت میں تمام اشیاء مختلفہ ہیں اور سب اسی کی مشیت کے تابع ہیں اور لکھا کہ نظر اسکی تو لہ تعالیٰ
انزل من السماء ماء فرمایا پھر ثمرات مختلفا اوانہا۔ اور قولہ تعالیٰ **انزل کلم من السماء ماء** فابنتنا بہ حدائق ذات بختہ۔ مترجم
 ہے کہ اس قول پر صنعت انکساف باقی نہیں رہتی ہے کیونکہ متکلم واحد ہے اور جواب دیا گیا کہ کلام سب اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمایا اور
 مونس سے حکایت کیا گیا ہے پس اول و آخر کلام سب اللہ تعالیٰ ہی سے ہے فافہم۔ **وَلَمَّا فَرَّيَا كَلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ**
 میں نے پانی سے تمہارے لیے انواع نباتات پیدا کیے درحالیکہ بہاج کرنے واسطے میں تم پر اس طرح کہ خود کھاؤ اور چراؤ اپنے
 انعام جمع نعم وہ اولٹ دگاسے و بکری ہے اور یہاں مراد اپنے جانوروں کو جو نباتات کھاتے ہیں۔ اگر کہا جاوے کہ کلو
 ہوا میخراہ ہے تو کیا یہ فعل مجبور واجب ہے جواب یہ کہ امر باحت ہے اور مقصود نعمتوں کا یاد دلانا۔ **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ**
لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اس میں اہل عقل کے واسطے توجید الہی کی نشانیاں ہیں۔ نہی بالضم جمع نہیں جیسے عرف جمع غرہ اور عقل کا نام
 واسطے ہوا کہ عقل واسطے کو وہ بدکار بیان و قبائح سے روکتی ہے۔ واضح ہو کہ اس میں اہل عقل کے واسطے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت
 کا ہونے پر بکثرت دلائل ہیں اگر انکا ذکر کیا جاوے تو ایک تو بہت طول ہوگا اور دوم یہ کہ انکا سمجھنا بھی اہل عقل سے
 ہوتی ہیں لوگوں نے شہادت سے اپنی نفس کو پاک کیا اور عقل انکی کھل گئی ہے دوسرے سمجھ سکتے ہیں لیکن کچھ اشارات

بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ ایک پتی جو بالکل ناکارہ گھاس سے خیال کی جاوے اگر نام نہ لگے تو
 بناوے یا اسکا نقص رفع کرے تو ممکن نہیں ہے میں تمام مخلوق ادنیٰ ہی پتی ہیں عاجز ہیں پھر اگر کوئی پتی
 کسی طرح ممکن نہیں ہے پس اس میں خود قدرت بانی رہنے کی نہیں ہے تو جو چیز محتاج ویسے قلاب ہو اسکا نقص رفع کرنا
 لذابت سے احمق لوگ جنھوں نے یہ زعم کیا کہ یہ گردش زمانہ میں یوں ہی چلی جاتی ہے یہ لوگ محض احمق ہیں انکی
 نہیں ہے کیونکہ جب ان چیزوں میں خود قدرت نہیں تو بہت صاف ظاہر ہے کہ انکی پیدائش کا سبب ضرور کسی اور کا ہونا
 بھی اپنی ذات میں یوں ہی مجبور ہے اور ایسے ہی زمین وغیرہ بھی تو صاف ظاہر ہے کہ پیدا کرنے والا قادر مختار ہی اور کسی
 نہیں ہے۔ دوم یہ کہ انج مثلاً پیدا ہونے میں پانی زمین واسکی درستی کے علاوہ بیج چاہیے ہے اور وہ بیج ایک سالنی سالک
 اس سے پہلے کا اور اسی طرح ظاہر ہے کہ سب سے اول وہ آسمان سے نہیں آیا تو اسی زمین سے اسقدر تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے
 اسباب سے لوگ مشقت اٹھاتے ہیں تو انج کا وجود بھی زمین کے مادہ سے ہے اور اسی طرح کل اشیاء جو موجود ہیں یہی خاک
 حالانکہ ایسے خوش مزہ و خوبصورت رنگ پرنگ کے پھل و پتیان ہیں جب نظر عقل سے دیکھو تو حضرت قادر مہتمم منزل کی
 و قدرت بے انتہا نظر آتی ہے کہ اس خاک میں سے کس قدر ایشیائے عجیب پیدا فرمائی ہیں اور اسی واسطے روح تعالیٰ
 میں ہے کہ اس رذراہل ایمان کو اپنے قدم کے نیچے زمین سے غذاریلگی۔ سوم یہ کہ انسان خود دو چیزوں سے مرکب ہے
 پس روح کے کمالات کے واسطے یہ جسم مطہر ہے اور اگر کمال حاصل ہونے سے پہلے جسم زائل ہو جاوے تو بہت افسوس ہے اور
 چھوٹا بچہ جو مر جاتا ہے اسکے ایسے مراتب عالیہ مانند ادیاء کے نہیں ہیں ہاں اسقدر تعالیٰ عزوجل کا ترجمہ ہے کہ وہ اپنے
 بخشاویگا اگر انھوں نے صبر کیا ہو میں جسم ایک نعمت ہے واسطے حصول کمالات روح کے۔ پھر جسم اسی زمین سے ہے اور
 کہ روئے زمین کی ایک مشت خاک سے ترکیب ہوئی ہے پس جسم آدم علیہ السلام میں تمام آدمیوں کے اجسام کا اندوہ جمع تھا اور
 پشت سے منتقل ہوتا آیا ہے پس اجسام آدمیوں کے مختلف ہیں بعضے زمین شیرین سے اور بعضے زمین شور سے اور بعضے
 بعضے سیاہ اور بعضے سپید اور اسی وجہ سے اخلاق میں کوئی شیرین خلق اور بعضے تیزد بعضے جڑے و مانند اسکی ہوتے ہیں
 غصہ ناک اور بعضے نرم اور بعضے سخت ہوتے ہیں اور ان سب میں ترکیب جسمانی سونے و چاندی و لہسنہ و دیگر اجزاء سے
 بلکہ جو اسرات سے ترکیب ہوتی ہے پس جب اجسام میں نقص آتا ہے تو جس قسم کا نقص آتا ہے وہی جزو غبار یا جڑے یا
 ہو جاوے اور اسقدر تعالیٰ نے طرح طرح کے ساگ پاتہ دارج پیدا کیے ہیں جو جسم انسانی کے نقص پر جسم کے نقص کو
 ایک قدرت یہ رکھی ہے کہ نباتات مستحیل ہو کر غذا سے جسم ہو جائے میں اور نافع ہونے میں اگر کوئی نفع ہو گا تو
 جو خاک کا جزو اس جسم بیمار میں سے باقی ہو اسقدر تعالیٰ کی قدرت سے نقص دور ہو جائے اور وہی نفع
 ہے۔ لا الہ الا وہ سبحانہ العلی القیوم۔ چہارم یہ کہ تسبیح الہی اسکی صفات پاک کی خوبی نظر کرنے میں ہر روح
 ہر اسی قدر تسبیح اسکی اعلیٰ ہے اور روح انسانی جامع ہے نسبت دوسروں کے اور روح کے بعد اسکا کمال
 ربان جسم سے ادا ہوتی ہے تو یہ جسم گویا سب سے اشرف و اعلیٰ تسبیح اور کتا ہے اور بانی بنانا جس میں
 کی تسبیح ادا کرنے میں اور جسم انسانی اپنے بقا میں پانی و نارج و نباتات و میوہ جانتا ہے اسکی

لہ تو
 طبیعتی ہوتی ہے اسکا
 زمین سے آدمی
 کمالات روحی حاصل
 کرتا ہے

دختر رسول اسر علی اسر علیہ وسلم قبر میں رکھی گئیں تو حضرت صلی اسر علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے۔
 وفی سبیل اللہ علی لہ رسول اسر۔ رواہ احمد والحاکم۔ بالجملہ اظہر آیات سے فرعون کو فعاہش کی گئی اور اس کے بعد اس کو تباہ کیا گیا اور قدرت حق عزوجل ظاہر و باہر دکھلائی گئی۔ وقال تعالیٰ۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ فِرْعَوْنَ الْوَيْلَ الَّذِي كَانُوا يُعْبَدُونَ**۔
 آیات دکھلا دیں۔ گلہا سب کی سب۔ **فَكَذَّبُوا** مگر اسے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور نہ جھٹلایا اللہ عزوجل کو۔
وَأَبَىٰ اور اسلام لانے سے انکار کیا۔ دکھلا دینے سے یہ مراد کہ اسکی آنکھوں کو نظر آئیں اور انکی سمجھت کھلے۔
 اور کھلا سب کی سب۔ اس میں مفسرین نے نال کیا کہ کیا مراد ہے کیونکہ جمع آیات کا ظاہر ہونا کسی نبی کے ہاتھوں پر نہیں ہوا اور ظاہر
 دیا گیا کہ لفظ کل اگرچہ عموم کے واسطے ہے لیکن کبھی خصوص میں مستعمل ہوتا ہے جب قرینہ موجود ہو اور یہاں قرینہ عقلی ظاہر ہے کہ ان کی
 وہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا جیسے قولہ تعالیٰ اوتیت من کل شیء یعنی بلقیس کو ہر چیز میں سے دیا گیا تھا یعنی جو اسکے ہاتھ میں
 اور جیسے محاورہ میں بولتے ہیں کہ میں بازار گیا اور سب خرید لایا یعنی جو میرے ہاتھ میں ضروریات وغیرہ ہیں۔ بیضاوی نے کہا
 یعنی کل انواع کی آیات یا افراد آیات میں سے کل دکھلا دیے لیکن مراد اس سے آیات محمودہ ہیں یعنی وہی آیات جو موسیٰ کو
 دی گئی تھیں۔ اور مشرحیم کتا ہے کہ شاید یہ مراد ہو کہ سختی و نرمی و متوسط درجہ سب طرح کی آیت دکھلایا گیا اگر اپنی حالت کفر سے نہ نکالے
 اور سراج میں نو آیات کے شمار میں لکھا کہ عصا وید بیضار و فلق البحر و جراد و قمل و ضفادع و دم و تنق الجبل۔ لیکن ظاہر
 اس میں سہو کاتب وغیرہ ہو گیا ہو کیونکہ تنق الجبل تو ہوا اسرائیل کے توریث سے انکار پر بعد غرق فرعون کے ہوا اور صواب یہ ہے کہ
 نو آیات یہ ہیں آٹھ تو سورہ اعراف میں اول و دوم فی قولہ تعالیٰ فالتقی عصا فاذا ہی ثعبان بسین وترع یدہ فاذا ہی بیضار لناظر
 اور سوم فی قولہ وقد اخذنا آل فرعون بالسنین نقص من الثمرات الایہ۔ اور چارم پنجم و ششم و ہفتم و ہشتم فی قولہ تعالیٰ فارسلنا علیہم
 الطوفان والبحر و القمل و الضفادع والدم آیات مفصلات۔ اور نہم سورہ یونس میں فی قولہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم
 الایہ۔ فی العرائس نے اشارات قولہ تعالیٰ منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم الایہ۔ اس میں اشارہ اجسام و اشکال کی جانب ہے کیونکہ
 ارواح تو عالم ملکوت میں سے ہیں اور اگر ارواح کو حق عزوجل نے مٹی کے سانچہ میں نہ بند فرمایا ہوتا تو ایک روح سے تمام جان پھر جاتا
 اور اسکے نور سے سب جل جاتا لیکن حق سبحانہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے اسکے واسطے جسم خاکی کا ایسا سانچہ بنا دیا ہے کہ وہ اسکے
 ہی اور اسکے نظام کلی جمال و جلال سے تربیت دی ہے اور اجسام اس سے وقت ظہور کے روشن ہونے کے بعد قابل تعالیٰ ہوتے ہیں
 الارض نور رہا۔ اور یہ اس وقت تک ہے کہ ارواح عالم جودیت میں ہیں اور جب یہاں سے عالم ربوبیت میں ہر وہاں کی طرف
 تو یہ سانچہ اپنے عالم خاکی میں مقفل ہو جاتے ہیں اور جب ارواح کی تربیت نور فعل حق سے ہوتی ہے اور عالم ربوبیت میں اشکال
 بھی بصفت روحانی ہو جاتے ہیں اور اسکے بعد زمین انکو اٹھا نہیں سکتی ہے اور اسکا موقع عالم عجب ہو جاتا ہے اور وہ عالم عجب
 ہے وہ معدن نور فعل و مصدر خاصیت قبضہ جبروت ہے اور یہ خاک کیسی بزرگ ہے کہ اسکا خیر قبضہ ازل و ابد میں ہر وہاں کے
 ملک صفات ہے اور رجوع ہمارا عالم صفات سے ہوا لذات ہے۔ حضرت حق عزوجل نے فرمایا کہ خلقیت بندہ کی ہے اور بندہ کی صفات
 صدور انسانی صفت سے واسطے دیدار ذات کے ہے اور ذات سے صدور واسطے علم صفات کے ہے تو زمین و آسمان کی صفات
 کے واسطے فرمایا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لراؤدک الے معاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ

کے لئے میں اور میں خدا یا جسرا جزو خدا کہتے ہیں بہ احمق محض غلط خیالات میں پڑے ہیں یہ کلیات
 اور ہم لوگ بھی قدم سے عدم میں ہم پہلے معدوم تھے اور آئندہ معدوم ہونگے اور اب بھی معدوم ہیں کیونکہ
 اور وہ صرف اسی عزوجل کے واسطے ہی اور بقا و ثبوت اسی کا ہے تو جس کسی کا وجود اس سے نہ ہو
 وہ نہ ہو وہ درحقیقت معدوم ہے اسکے واسطے وجود نہیں ہے اور جو معدوم ہے وہ ہمیشہ معدوم ہے جیسے وہ عدم میں تھا
 وہ وجود ہی وہ قدم ہی عدم اسکے قبضہ قدرت میں مسخر ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی سے کہا گیا کہ آدمی کا
 دنیا کو دوست لاکھتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ آپ سرفہر کہ دنیا سے محبت کرے اسی سے پیدا ہوا تو یہ اُسکی جان ہے
 اور اسی میں جادو جینا رہا وہی محل زندگی ہے اور اسی میں سے اسکا رزق مقدر ہوا وہی اُسکی جیات ہے اور یہیں اُسکا معاد ہوگا
 اور وہیں ہوگا تو یہی اُسکا مرجع ہے اور اسی میں اسکے جنت حاصل کرنے کے اسباب ہیں تو یہی اُسکی سعادات کا مبداء ہے اور اسی
 سے اُسکی عذاب کا گذر اپنے رب عزوجل کی طرف ہے تو وہ کیسے ایسے راستہ کو پسند نہ کریگا جس سے اپنے رب عزوجل کے جوار میں
 نہ ہو۔ مگر جس کتاب میں شیخ یحییٰ بن معاذ نے نکات لطیف بیان فرمائے ہیں لیکن یہ حال صادق ہے اہل صدق و صلاح کے
 اہل دنیا کو دنیا کی محبت اسی راہ سے ہوتی ہے لیکن احمق وہ ہے کہ جسے دنیا کو دنیا کی راہ سے بغیر آغاز و انجام کے دوست رکھتا جیسے یہ راہ ہے نام
 کَلَّا لَيُخْرِجَنَّكَ مِنْهَا مُتْرِكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ

ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اے ہوسے سو ہم بھی لاو گئے تیرا ایک ایسا ہی جادو

نَشَلْهُ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ خَنٌّ وَلَا

نَتْمَكَّنَا سُوًى ۚ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ تُحْشَرُوا

لِنَأْسَ ضَعْفٌ وَفَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ

يٰۤأَيُّهَا قَوْمِ لِيَكُنْ يَوْمَئِذٍ وَقْفَةٌ لِّأُولِي الضَّرَفِ ۚ وَتَمَّ

لِلْقَابِلِينَ ۚ فَتَنَزَّعُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسِّرْ لَكُمْ أَسْبَابَ

الضَّرَفِ ۚ فَتَنَزَّعُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسِّرْ لَكُمْ أَسْبَابَ

الضَّرَفِ ۚ فَتَنَزَّعُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسِّرْ لَكُمْ أَسْبَابَ

الضَّرَفِ ۚ فَتَنَزَّعُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسِّرْ لَكُمْ أَسْبَابَ

الضَّرَفِ ۚ فَتَنَزَّعُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسِّرْ لَكُمْ أَسْبَابَ

Marfat.com

صَفَاءُ وَقَدْ أَقْلَمَ الْيَوْمَ مِنْ أَسْفَلِ

تلازم ہر حکم اور جیت گیا

فصلیٰ فرعون کے کما کہ آپ نے کہا کہ تو ہمارے پاس آیا ہے کہ **لَا تَخْرُجْنَا مِنْهَا**

ہماری زمین سے **لَا تَخْرُجْنَا مِنْهَا** بقولتہ اپنے چاروں گے۔ **يٰمُوسٰى اِنّٰى اِنّٰى** جب فرعون نے فرما دیا

اور بیان کیا کہ یہ حق ہے اور ایسے ہی والا مغلوب نہیں ہو سکتا اور یہ خواہ مخواہ اسکی سلطنت پر غالب ہو جائیگا اور

کہیں تو لوگوں کا خیال اس طرف پھیرا کہ یہ جادو ہے۔ بیٹھا وہی رہنے لگا کہ یہ فرعون کی طرف سے جو سازش ہے اور اس

ظاہر کردہ صریح دلیل ہے کہ آئندہ موسیٰ علیہ السلام کو حق پر یقین کر لیا یعنی جو سنتا تھا کہ آل ابراہیم بن سے ایک شخص

اور نہ تھا کیا کہ میری سلطنت جانی رہیگی کیونکہ ساحر کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ ایسے بادشاہ کو آسکے ملک سے نکال دے۔

کہتا ہے کہ امام راضی وغیرہ نے سوال پیش کیا کہ آئندہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہ کیا اور جواب دیا کہ دلیل کا اعتبار

سے حماقت ہے تو خوف کیا کہ لوگ اُسکو حماقت و جهالت کے ساتھ منسوب نہ کریں۔ اور مترجم کتاب کہ فرعون نے فرود نہیں

وہی شخص ہے جسکی نسبت ہوا اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وحی سے روایات ہیں کہ وہ پیغمبر اولوالعزم ہو گا اور

کی سلطنت ثابت کریگا اور اسی کی نسبت نبیوں نے اُسکو آگاہ کیا تھا اور اسی کے ڈر سے وہ ہوا اسرائیل کی اولاد اور قتل

کے خوف سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے میں کبھی اسکا خیال نہ کرتا کہ لوگ اُسکو سفید و احقر کہیں گے لیکن حق یہ ہے کہ آئندہ

ہرگز تو خدا و برات نہ پائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے کیونکہ حفظ الہی عزوجل حافظ تھا اور عصابے موسیٰ علیہ السلام کی

حیثیت تھی کہ کسی کو ایسی جرات نہ تھی جو رستہ درازی کر سکے جب کہ فرعون کے دل میں خود اقتدار و عجب تھا لیکن آئندہ جیسا کہ

تھا کہ **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ اَنَّكَ لَمْ تَكُنْ سَاحِرًا مَّوَدَّعًا** **فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ اَنَّكَ لَمْ تَكُنْ سَاحِرًا مَّوَدَّعًا**

تو قتل ہوا تو مقرر کر دے ہمارے دراپنے درمیان ایک موعده۔ ابن کثیر نے لکھا یعنی مکان معین و وقت معین مقرر کر دے

کہ اس وقت ہم تیرے معارضہ کے لیے جمع ہوں۔ وہ بن بنہ نے کہا کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے واسطے درمیان ایک

وقت مقرر کر دے کہ ہم آپس میں غور کریں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اسکا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھ

سے غور کروں سو اگر تو باہر نہ نکلیگا تو میں تیرے یہاں اندر آؤنگا پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ

تو کہ درمیان مدت مقرر کر دے اور کہدے کہ وہی مدت مقرر کرے۔ پس فرعون نے کہا کہ چالیس روز کی معارضہ کرنا

مستلزم ہے کہ میں لکھا کہ تو کہ موعده یعنی مقام معین و وقت معین۔ **لَا تَخْلِفْ عَهْدِيْ** **لَا تَخْلِفْ عَهْدِيْ**

تو تم اور تم۔ یعنی اس موعده سے ہم تم تجاؤز نہ کریں۔ چونکہ زمانہ و مکان ساتھ ہی رہتے ہیں لہذا کہا کہ **لَا تَخْلِفْ عَهْدِيْ**

مقام عدل۔ ابن عباس نے فرمے کہا یعنی نصف۔ مراد یہ کہ ہمارے تمہارے انصاف برابر ہو یہ اسکا کہ **لَا تَخْلِفْ عَهْدِيْ**

لوگوں کو دھوکا دیا اور آخر کو جہنم میں ڈالا بعد اسکا کہ دریا سے طزم میں غرق کر لیا۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ ہمارے

مکان سے یعنی نصف۔ سدی نے کہا یعنی عدل۔ عہد الرحمن بن زید نے کہا یعنی تمام مستوی اور برابر ہونا

وہ فرعون سے کوئی چیز پوشیدہ رہے۔ مترجم کتاب کہ تفسیر عرفان میں گذرا کہ آئندہ اسکندریہ کا

مقام عدل۔ ابن عباس نے فرمے کہا یعنی نصف۔ مراد یہ کہ ہمارے تمہارے انصاف برابر ہو یہ اسکا کہ **لَا تَخْلِفْ عَهْدِيْ**

موعودہ کا وقت اور مکان کی صفت مناسب نہیں ہے بلکہ خلاف کرنا وعدہ میں ہوتا ہے
 اس وقت کہ ہم یا تم کوئی ایسے وعدہ میں خلاف نہ کریں۔ سراج میں لکھا کہ اسی طرف
 تشریح ہم کتاب کی دلیل مذکور ضعیف ہے کیونکہ زمانہ و مکان کا وصف اخلاف اُس وقت
 اور بیان موعود یعنی وہ مکان و زمانہ جو وعدہ کے ساتھ ٹھہرایا گیا ہو تو معنی یہ ہیں کہ ایسے زمانہ و مکان
 ٹھہرایا گیا ہے اور وہ مکان سو سے نفیم پسین قرارۃ شعبہ داہن عامر و حمزہ و کسائی ہر دو سو سے بکسر
 دلیل مذکور سے موعود یعنی وعدہ لینا سوجہ سے مردود ہے کہ آگے جو اب نہیں بتا ہے چنانچہ موسیٰ کا جواب
 کہ موعود تھا یا نہیں؟ کہا موسیٰ نے کہ موعود تھا یا یوم الزنیۃ ہے۔ پس بیان موعود کا بیان یوم الزنیۃ سے کیا۔ اور بیضاوی
 اور مضاف مذکور ہے موعود اور مضاف مذکور ہے یعنی مکان وعدہ۔ اور مکان سو سے اُس کا بدل ہے۔ اور حق یہ ہے کہ موعود بھی یہی معنی
 ہے نہ مطلق مکان وعدہ سے نہ مطلق مکان اور تا خلفہ کی صفت بلحاظ اسی وعدہ کے نفس کے ہے پھر مضاف مقدر کرنا اور یہ تکلف
 ہے بلکہ تو افعال موعود کم بعض نے قول فرعون قرار دیا بلحاظ اسکے کہ یوم الزنیۃ انجین کے واسطے تھا۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ موسیٰ کا
 جواب ہے کہ میں نے اس کی تفسیح کر دی ہے۔ اور امام رازی نے اس کو کئی وجوہ سے اظہر قرار دیا۔ اول یہ کہ قول فرعون یعنی افعال
 کا یہ جواب واقع ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہونا چاہیے۔ دوم یہ کہ یوم الزنیۃ ایسے مشہور مجمع کا روز معین
 ہے کہ اس کی طرف سے حق پر جہنم ہو اور وہ موسیٰ علیہ السلام میں نہ اس کی طرف سے جو محض تلبیس پر ہو اور جانتا ہو کہ اُس کے پاس
 اول بیضاوی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یوم الزنیۃ اسی واسطے مقرر کیا کہ امرق عام مجمع کے رد بردا ہوا اور تمام
 ان میں ہر طرف مشہور ہو جاوے۔ وجہ سوم یہ کہ موعود کم۔ میں خطاب جمع ہے اور بے وجہ جمع سے دومرا لینا جائز نہیں ہے اور بطور تعظیم
 موسیٰ علیہ السلام کو بلفظ جمع خطاب کرنا فرعون کی طرف سے دونوں کے حق میں بعید ہے پس صحیح یہی ہے کہ یہ کلام موسیٰ سے
 ہے نہ فرعون کے کہنے کے موافق جواب دیا کہ موعود تھا یا یوم الزنیۃ ہے۔ **وَإِنْ يَحْشُرَ النَّاسُ فَحَقِّقْ** اور یہ کہ لوگ
 کے ہزاروں وقت چاشت کے یعنی اول وقت سے لوگ وہاں جمع ہونے کو روانہ کیے جاویں۔ سراج میں خطیب نے لکھا کہ
 اس وقت کہ وہ یوم نوروز ہے ابن عباس و سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ یوم عاشوراء ہے۔ اور کہا گیا
 کہ اس وقت کہ اس سال زینت کے ساتھ جمع ہوتے تھے اور کہا گیا کہ ایک روز تھا کہ اُس میں بازار لگاتے اور زینت
 کے ساتھ وہ ہے جو ابن کثیر نے لکھا کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یوم الزنیۃ بروز عاشوراء تھا۔ سدھی دقاوہ
 ان کے بعد کاروز تھا۔ اور سعید بن جبیر نے کہا کہ اُس کے بازار لگانے زینت کا روز تھا۔ پھر شیخ امام
 نے فرمایا کہ زینت کے وقت یعنی ہر سال نوروز کے دن اس میدان میں بازار لگاتے و بعد کرتے زینت
 کے دن اس سال کے بعد کاروز تھا۔ اور عاشوراء محرم واقع ہوا تھا۔ شیخ نے کہا کہ ایسے ہی عاشوراء محرم کے روز اللہ تعالیٰ نے فرعون
 کو ماریا۔ اور اس وقت کہ موسیٰ نے فرعون کو ماریا۔ جیسا کہ صحیح کی حدیث میں ثابت ہے۔ **فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ** یعنی جب

موسیٰ علیہ السلام و فرعون سے ایک وقت معلوم و مقام معلوم کا وعدہ مقرر ہو گیا تو بتولی ہو فرعون کی طرف سے بجانب اپنے سامان کے۔ اور شیخ امام ابن کثیر نے کہا یعنی شریعہ کیا۔ اور صحیح ہے کہ فرعون نے اس مقام کرنے لگا واسطے جمع کرنے ساحرون کے اپنے اطراف ملک سے مجمع کیلئے گا۔ اور اس سے کہے اور مراد ساحرین پس جو شخص اس وقت میں سحر کے نام میں تہاسبہ کو جمع کیا اور سحر اس وقت میں اس وقت تھا و قد قال تعالیٰ وقال فرعون آیتونی بلکل ساحر علیم۔ یعنی فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر ساحر اور ساحر کے کافر ہوئے۔ اس زمانہ میں تمام جہان سے زیادہ ساحر اور بہت کثرت سے اور سحر کی جانب سب سے زیادہ اہلی اور سب سے زیادہ توحائی پھر فرعون آیا۔ یعنی موعده مقررہ پر آیا مع ساحرون کے جماعت و هجوم عام کے اور یہ تو کئی وجہ سے مجمع کا شروع تھا کہ دوسرے یہ بڑا عالم عظیم جسے مثل کبھی نہیں ہوا تھا۔ بے گون کا جوش و جوشے ناشانی عجیب و غریب۔ امام ابن کثیر نے کہا اس بیعت کا نام معلوم یعنی یوم الزبیت پر جمع ہو گئے اور فرعون اپنے تخت سلطنت پر بڑے جلوس سے بیٹھا اور ایشیا و جزیرہ نما نے صف باندھی اور رعایا و عوام دایین بائین کھڑے ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام دوسری جانب تنہا اپنے بھائی کے ساتھ آیا ہوا ہے سانسے آئے اور ساحرون کی جماعت انہوں نے فرعون کے روبرو صف باندھی اور فرعون نے انکو ترغیب و لالی شروع کی اور ان کے وعدہ ہائے انعام و اکرام دیے کہ آج کے روز اپنے اپنے سحر کے کرتب دکھلاؤ اور کوئی دقیقہ نہ اٹھا کر کہیں اور دس بجی پنی ہرا کر مانگتے جاتے تھے کہ ہمارا بڑا اجر ہوگا اگر ہم غالب ہوں اور فرعون وعدے دیتا کہ ہاں یہ تو تمہارے واسطے رکھا ہے اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قال المترجم چونکہ یہ مجمع بتقابلہ رسول الہی کے عناد و مخالفت کا تھا اور رسول کی شان سے نصیحت خالص ہی ہذا موسیٰ نے نصیحت کر دی کہ اتالی تالی۔ قال لھم موسیٰ ان لوگون سے یعنی فرعون و ساحران وغیرہ سب سے یا ساحرون سے موسیٰ نے کہا۔ ویکم لا تفتروا علی اللہ کذباً یعنی تم لوگون کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و طاعت کے واسطے پیدا کیا ہے تمہاری خرابی ہو تم مت افترا باندھو اللہ تعالیٰ پر یعنی اسکے ساتھ شرک کرنے پر مت اٹرو اور اس طرح اسکی طرف دعوت کرنے واسطے مت لڑو۔ فیسیکتک بعد اب کہ وہ نمکو ہلاک کر دے یا جڑ سے نیست کر دے غراب کے ساتھ جو اسکی طرف سے تیرے حفض و حمزہ و کسائی نے لستکم بضم الباء و کسر الحاء پڑھا از اسجاث اور یہ لغت بنو نمیم و نجد کی ہے اور باقیوں نے لفتح حواجی سے پڑھا یہ لغت اہل حجاز کی ہے۔ وقد خاب من افتراے اور خوار ہوا وہ جس نے افترا باندھا ہے اور کوئی اور تیرے افترا باندھے وہ خوار ہوا۔ اسکی تصدیق فرعون کے بد انجام سے ظاہر ہے کہ آخر کس خوار سی سے مہلا اسکی نصیحت کسی نہ رہی شیخ امام نے بیان ساحرون کے حق میں یہ افترا بیان کیا کہ اپنے بد اعمال سے لوگون کے خیال نہ ہلاک کر دے اور کھارے جو کج چیزوں سے کچھ نہیں ہیں اس خیال میں پھرین کہ یہ مخلوقات ہیں حالانکہ وہ سے مخلوق نہیں ہیں اور تم انہیں پکارنے ہو کہ تمہارے پیدا ہوا ہے حالانکہ ایجاد کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اور تم سے کچھ نہیں ہوا اگر تم نے لوگون کے خیال کے پیدا ہونے پر یہ افترا مت باندھو کیونکہ نفرتی ہمیشہ خوار و ہلاک ہوتا ہے۔ فتنازعوا میں کہتے ہیں کہ تمہاری نصیحت کا کام میں اپنے درمیان یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا تو بولنے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور فرعون کے درمیان مقابلہ نہیں کر سکتا ہے و استرو النجوبے اور یہ شدت و ہمت ہے کہ فرعون نے کہا کہ تمہاری نصیحت کا کام میں اپنے درمیان یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا تو بولنے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور فرعون کے درمیان

کئی کہیں اور کہا ہے میں خفیہ مشورہ کیا کہ فرعون یا اس کے لوگوں میں سے کوئی نعت
 نعت **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** یعنی جو جملہ کلمے الّا بجمہ اول جملہ یہ ہے کہ یہ دونوں
 نعتوں میں سے ایک لیکر ان تثنیہ دونوں وندین بیار اور یہ قرات حسن بصری و شعی وغیر ہا تابعین سے
 قرات و عائشہ میں منقول ہے اور یہی قرات ابو عمرو رح ہے۔ اور اعراب مشہور نجومی اس کے مطابق ہے
 کہ قرات سے پہلے کہ ایمن ہذاں بالغ ہو نہ بیار۔ اور یہیں رح نے کہا کہ مصحف میں تو ہذاں بدون الف و ہذاں
 دونوں ہے۔ نہ کسی قسم میں است سے چیرن لہی آئی ہیں جو قیاس سے خارج ہیں اور علماء نے تصریح کر دی ہے کہ اسی قسم پر قراءت
 ہے۔ نہ ترجمہ کتاب ہے کہ اسپر علماء کا اجماع ہے کہ رسم النسخ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مخالفت نہیں جائز
 ہے۔ نہ کسی نے اس پر لکھا جاوے اور اس کے خلاف نہ لکھا جاوے جیسے الصلوة والذکوٰۃ وادو مکتوب ہے حالانکہ قیاس یہ تھا کہ ادو
 کے ساتھ سے پہلے سوائے رسم قرآن کے جہاں لکھا جاوے صلاۃ و زکاۃ لکھا جاتا ہے جیسا کہ رازی رح نے تصریح کر دی ہے اور قرآن
 میں ہذاں رسم و تثنیہ الی اللہ شہرون۔ حالانکہ پڑھنے میں لالی اللہ پڑھا جاتا ہے یعنی لام تاکید اور الی کے ساتھ اور ایسے ہی دیگر
 نعتوں میں ہذاں رسم و تثنیہ ان تثنیہ دونوں و ہذاں بالغ اور یہ قرات اہل مدینہ و کوفہ کی ہے اور یہ قرات سوائے ابو عمرو کے
 کے ہے۔ ابن کثیر و حفص کے باقیوں کے ہے اور یہ لغت عرب کے بہت سے قبائل کی ہے۔ ابو حیان رح نے لکھا کہ یہ لغت بنو الحارث
 قبیل کی اور بعض کتاب کی اور ختم وزید و بنو النضر اور بنو الجحیم و بنو مراد و غدرہ کی ہے چنانچہ انکا شاعر کتاب سے تزدونی بن اذناہ
 بنی اسبندون کا نون کے بیچ میں وہ مجھ سے ایک ضرب اپنے واسطے زاوراہ لیگیا۔ پس بجائے بن اذنیہ کے بن اذناہ۔ اسکی
 قراءت ہوا کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع و نصب و جر میں الف ہی سے رکھتے ہیں۔ اور باب اعراب کے بیان میں امام النخاع سیبویہ
 نے کہا کہ تثنیہ و کسائی وغیر ان کے ان قبائل عرب کے اعراب تثنیہ کے اسی طرح بولنے کی تصریح کر دی ہے۔ دوسرا شاعر انین سے کتاب ہے
 بن اذناہ و ابا باباہ قد بلغانی الجذغایا ہا۔ مثلاً بجائے غایا کے فایا ہا۔ کہا ہے یعنی اسکا باپ و دادا بزرگی میں اتہار کو پہنچے
 تثنیہ کثیر رح نے لکھا کہ یہ لغت بعض عرب کی ہے اور یہ قرات انہیں کے اعراب لغت پر آئی ہے۔ انتہی ترجمہ کلامہ اور قد مار
 کے لکھا ہے اس میں نہ ہذاں لسا حران۔ ہے پس انہ میں سے ضمیر شان حذف کر دی اور باقی بتدار و خبر ہے جو بلکہ خبر ان واقع
 ہیں بلکہ کہا کہ ان میں نعم ہے اور باقی بتدار و خبر ہے یعنی ہاں یہ دونوں ساحر میں۔ بیضاوی رح نے ان دونوں قولوں پر
 بتدار و خبر ہے بعض پر اعتراض کیا کہ بتدار کی خبر پر لام نہیں آتا ہے بعض نے کہا کہ تقدیر کلام یہ ہے ان ہذاں لہما ساحران
 بتدار و خبر پر لام نہ ہونا چاہیے و فیہ لظرو لیکن بیضاوی رح نے اعتراض کیا کہ موکد باللام میں سے حذف
 ہونا چاہیے کہ ابو عمرو رح کی قرات ان ہذاں لسا حران۔ یہ تو ظاہر ہے اور سوم قرات ابن کثیر و حفص رح کی ہے
 کہ ان میں بتدار و خبر ہے اسکی دو توجیہ کئی ہیں ایک یہ کہ ان مخفف اللہ مشدد ہے تو یہ قرات وہی ابو عمرو کی قراء
 ت ہے۔ دوسری یہ کہ لام قاتح کہانی ہے یعنی اس لام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مخففہ ہے نہ تانیہ ہے اسلئے
 کہ ان میں اللہ مشدد ہے اور دوسری توجیہ یہ کہ ان تانیہ یا جاوے سے اور معنی یہ کہ نہیں یہ دونوں گروہ ساحر
 کے تثنیہ ہیں۔ کہ جب اصل لام ہے کہ بیان میں قرات ابن کثیر و حفص رح کی ہے اور بتدار و خبر دونوں وندین

یعنی ان نہین ساحران۔ اور دوم فرارت حص و ابن کثیرم تخیف لون و غیرہ لایعنی ان نہین ساحران
کی تشدید لون و ہڈان۔ ان ہڈان ساحران۔ اور یہ سب صحیح ہیں اور معنی یہ ہیں کہ ساحران کے لئے
یعنی موسیٰ و ہارون دو جادوگر ہیں۔ **یُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَكَ مِنْ أَرْضِكَ** یعنی
تھامسی زمین سے بقوت اپنے سحر کے یعنی خود زمین مصر پر غالب ہو کر تم لوگوں کو نکال دین۔
مثلی منٹ اشل معنی افضل ہی یعنی دور کر دین تمہارے طریقہ افضل کو۔ بعض نے کہا کہ طریقہ سے مراد حضرت
کو افضل جانتا ہے تو کہا کہ یہ دونوں اپنا دین ظاہر کر کے چاہتے ہیں کہ تمہارا مذہب دور کر دین۔ چنانچہ فرعون نے ان سے کہا
کہ انی اخاف ان یرید ان یشکم و یشکم۔ مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے۔ بعض نے کہا کہ طریقہ سے مراد اہل طریقہ یعنی اہل
ابن کثیرم کی تفسیر میں ہے کہ تمہارے لئے کہا کہ انکا طریقہ مثلی اسوقت ہو اسرائیل سے اور وہ لوگ قوم میں شہادہ ہیں اور وہ
تو آئے کہ موسیٰ چاہتا ہے کہ اپنے واسطے انکو بجا دے۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ بعد ہے کیونکہ ہو اسرائیل ننگ و تکلیف میں سے گزر چکا
کہ فرعون کے بیگار پکڑنے سے اور مشقت کے کاموں سے ننگ رہتے تھے لیکن جو گمانے تھے اس سے ننگی کے ساتھ نہیں کر سکتے
و اسرا علم عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ طریقہ مثلی یعنی جس پر سے ہے یعنی مذہب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث القتون میں کہا کہ طریقہ مثلی
جس ملک میں و عیش میں ہیں۔ ظاہر معنی یہ کہ اسوقت تم سحر کے کام میں سب کے نزدیک معزز و مکرم ہو اور اسکی ہندوت عیش کرنے ہو تو
تمہارا طریقہ افضل بہ لوگ بجا دین اور تمہارا وسیلہ عیش جاتا ہے اور ابن ابی حاتم نے شعبی رحم سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ قولہ یرید ببطریقہ مثلی یعنی لوگوں کے لئے اپنی طرف پھیر لین۔ مترجم کتاب ہے کہ مراد اسکی بھی وہی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا
ہوئی۔ مجاہد رحم نے کہا کہ طریقہ مثلی اشراف و سردار لوگ اور عکرمہ نے کہا کہ اچھے لوگ۔ اور معنی ظاہر ہے کہ یہ دونوں غالب ہو کر چاہتے
کہ تمہارے سرداروں کو برباد و ہلاک کر دین یا یہ مراد کہ سرداری انکے واسطے ہو جاوے تو تمہارے سردار یعنی جادوین۔ فرعون
کہا کہ عرب بولتے ہیں کہ ہولہ طریقہ تو ہم۔ یہ لوگ اپنی قوم کے طریقہ میں یعنی اشراف و سردار ہیں۔ **فَاكْفُرُوا بِاللَّهِ** سب صحیح
کہ جادو وغیرہ کو اور کوئی بات اٹھانہ رکھو یا یہ کہ اسوقت اختلاف و تنازع مت کر و بلکہ سب تسبیح ہو کر اتفاق کرو۔ **الْحَتِّ**
پھر موسیٰ و ہارون کے مقابلہ کے واسطے آوصف بستہ ہو کر۔ یعنی امین بیت ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا بیاد نہ ہو سکے اور ہرگز نہ
أَفَلَمْ يَلْمِزْ يَوْمَئِذٍ إِذْ عَلَا أَوْجُوهُ سَوَاحِبِهِمْ اور آج اسنے فلاح پائی جو اونچا رہا یعنی غالب رہا۔ سراج وغیرہ میں ہے کہ سحر و جادو
میں احوال میں کلبی رحم نے کہا کہ بہتر تھے انہیں دو قبیلے تھے اور ستر ہوا اسرائیل میں سے تھے۔ اول شاید بن سے چاہتے تھے
نے کہا کہ نوسو تھے میں سو فارسی اور میں سو رومی اور میں سو اسکندریہ کے تھے۔ اول شاید بن سے چاہتے تھے اور میں
تھے اور وہ بنے کہا کہ پندرہ ہزار تھے اور سدھی نے کہا کہ کچھ اوپر میں ہزار تھے اور بعض نے کہا کہ ستر ہزار تھے اور میں
مترجم کتاب ہے کہ اگر یہ روایات صحیح ہوں تو انہیں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ کسی نے تمام سب جمع ہو کر کہا کہ
وغیرہ کے اور بعض نے خالی ملک فرعون کے اور بعض نے مرقد استادوں کو اور بعض نے مرقد استادوں کو اور میں نے مرقد استادوں کو
بیان کیا ہے لیکن امام رازی وغیرہ نے کہا کہ یہ ہو اسرائیل کی روایات ہیں اور ان میں سے کسی نے کہا کہ
ایسے پریشان احوال کی حاجت ہے۔ **فَنَسِيَ** قابل الشیخ ابن عربی نے کہا کہ یہ روایات صحیح ہیں اور میں نے مرقد استادوں کو

Marfat.com

اور اس کے اور اس کے عیب و ذمہ نہ لے لگو معارفہ و مجاہدہ پر آمادہ کیا اور کثیر ایسا ہوتا ہے کہ برہان
 اور جب یہ برہان حق آئے اور پریش کیجاتی ہے تو اسکا وہم و خیال اسکو
 اور یہ عالم اسکی میں ہم ازبیت وہ وقت و کثرت و ترتیب مقدمات کا ہے اور یہ وقت زینت نفس ناطقہ ہے
 اور تو اسے عقلی اور وحی اپنے معلومات کے حاضر کرنے کو برا نگینہ و محشور ہوتے
 اور عقل فعال ہو کیونکہ اسی وقت نفس امارہ قبول برہان سے اعراض کرتا ہے اور
 ان مغالطات کو اپنے یقینات سے قطع و قمع کر دیتا ہے اور نفس اپنے اکاذیب ظاہر
 کو آمادہ کرتا ہے تا کہ قلب سے مخالفت و منازعت کرے اور حدیث میں ہے کہ بہت خوفناک
 طرف منسوب کرتے ہیں اشارت ہے کہ وہ حقائق و برہان عقلی کے ادراک سے عاجز ہوتا و فیکہ ریاضت
 و شہوات حسیہ ہے اور انہماک شہوات بدینہ ہے۔ اور القای اولی جو ساحرون سے واقع ہوا
 پہلے خیالات و وہیات ہوتے ہیں پھر اسکے بعد عقلیات و یقینات ہیں ورنہ اگر اول ہی
 اشارت کی حاجت دلیل و برہان و معجزات کی نہ ہوتی اور اس میں اشارت ہے کہ جو شخص طالب حق ہوا اسکو چاہیے کہ پہلے اپنے
 اور جو حق کی طرف دعوت کرے اسکو لازم ہے کہ پہلے اوہام و خیالات عوام کو قطع کر دے اور حجت کے ساتھ شہادت دو
 و عصا و عصی یعنی رسیان و عصا و عصیرہ اشارت ہیں کہ خیالی بنائے ہوئے شہادت جو لوگوں کی نظر میں بہت
 اور لوگ اسی پر متفر ہوتے ہیں حالانکہ وئے اوہام و خیالات سے زیادہ نہیں ہیں و لیکن ایسے مکائد ہیں کہ قریب
 ہر قلب پر غالب ہو جاوین اگر وہ ان تائید حق نور روح و عقل نہ ہو۔ فافہم

وَالْوَيْلُ لِمُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا أَكْسَبْتَنِ السُّعُورَ فَاجْتَسِرْ مِنِّي وَإِنِّي مَخْشَوٌّ ذَلِيلٌ وَجَلِيلٌ

اور یا تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے کہا نہیں تم ڈالو

وَالْوَيْلُ لِمُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا أَكْسَبْتَنِ السُّعُورَ فَاجْتَسِرْ مِنِّي وَإِنِّي مَخْشَوٌّ ذَلِيلٌ وَجَلِيلٌ

اور یا تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے کہا نہیں تم ڈالو

وَالْوَيْلُ لِمُوسَىٰ إِذْ قَالَ لِلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا أَكْسَبْتَنِ السُّعُورَ فَاجْتَسِرْ مِنِّي وَإِنِّي مَخْشَوٌّ ذَلِيلٌ وَجَلِيلٌ

اور یا تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے کہا نہیں تم ڈالو

مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ

مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ

... تاکہ بتا دے کہ یہ جادو کی ہے نہ کہ کائنات کا ایک نوجوان مستانہ دوم حرف تحقیق ان - سوم تکرار فیر یعنی
 ... اعلیٰ بیان فرمایا - مترجم کتابت ہو بلکہ ہفتہم بیان جملہ سیمہ
 ... اور دیکھا کہ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** اور والد سے وہ جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے - بیان عصا
 ... تاکہ بتا دے کہ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے تو آئین ایک نکتہ ہے کہ بیضاوی رح نے لکھا کہ یہ تحقیر اس راہ سے کہ تو ان
 ... جو ایک حقیر لکڑی تیرے ہاتھ میں ہے والد سے یعنی قدرت الہی دیکھ اور یا عصا کی تعظیم
 ... ہاتھ میں ہے اور تیرے ہاتھ میں ہے منظر قدرت الہی ہے اسکا اثر سب پر غالب ہے اسکو ڈال دے -
 ... **لَا يَفْعَلُ السَّحَرُ حَيْثُ آتَىٰ** اور یہ قدرت الہی ہے - **لَا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْحَقِيقَةِ**
 ... اسکو چھوڑ دیا تو وہ بہت بڑا اثر دیا ہو گیا کہ اُسکے دم اسکنہ رہیہ کے سمندر میں تھی اور
 ... لکھا کہ عصا ایک بہت بڑا اثر دیا ہو گیا بہت ہولناک صورت کا تھا اور اُسکے چاروں
 ... اور بڑا موٹا سر تھا اور ڈار چین و دانت زبردست کرکراتا تھا اور وہ ان رسیوں و عصاؤں کے پیچھے ہوا
 ... اور ایک ایک کو نکل گیا - سراج میں ہے کہ پہلے جب چھوڑا تو ساحروں کے آرد ہون سے سب سے بڑا اثر دیا
 ... تمام وادی کو چھاپ لیا پھر چڑھ کر اپنی دم اُسے کنارہ شنیہ سے لپیٹی اور اتر کر اُسے نام وہ سونے دریا
 ... تک بنائی تھیں سب نکل لیں اور لوگ اسکو دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادو ہے پھر وہ اسی گز
 ... کی طرف متوجہ ہوا کہ اسکو نکل جاوے پس فرعون چلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو انھوں نے
 ... کہ اعراف کے قصبہ میں ابن کثیر رح نے روایت کی ہے کہ پچیس ہزار آدمی جھگڑ گئے
 ... اور کفار کے نصر میں اول مرتبہ چھوڑا تھا - اور کہا کہ یہ روایت غریب ہے اور حق یہ ہے کہ یہ روایت قوی ہے اور وہ اس
 ... ہوئے بڑھا اور لوگ ہیبت سے بھاگے اور فرعون چلایا تو اس آرد ہام میں جھگڑ
 ... کہ عرصہ تک مکان سے نہیں نکلا - پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسکو پکڑ لیا اور وہ بدستور عصا
 ... اور اسوقت ساحروں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ اُسے اُنکے جال و عھی میں سے ایک سبھی نہیں چھوڑا ہے سب کھا گیا ہے
 ... اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ حقیقت میں وہ کھاتا تھا اور یہ دن میں خوب روشنی میں واقع ہوا پس معجزہ
 ... ہو گیا اور سحر باطل ہو گیا اسی واسطے فرمایا **لَا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْحَقِيقَةِ** اور ابن ابی حاتم سے
 ... کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ساحر کو پکڑو تو اسکو قتل کر دو اور پڑھا قول
 ... جان پایا جاوے - روی اصلہ الترنندی مرفوعہ موقوفہ - پس جب ساحروں نے
 ... سے زیادہ واقف تھے تو انھوں نے بالیقین جان لیا کہ یہ از قبیل سحر و جادو نہیں ہے اور یہ
 ... **لَا تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْحَقِيقَةِ** پس ڈال دے گئے ساحرین سجدہ کرتے ہوئے - یعنی
 ... روایت کیا جاتا ہے کہ انہیں جو سب سے بڑے تھے کھنڈے کے ہم لوگ تمام لوگوں پر

سحر میں غالب ہونے سے اور آلات باقی رہنے سے اگر یہ سحر ہوتا تو وہ کھانا ہر چیز کے ساتھ لایا کرتا اور ہوجاتا اور وہ قدرت رب موسیٰ عزوجل پر اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں رب عزوجل سے فرمایا کہ
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ یعنی کہنے کے ساتھ کہ میں نے ایمان لیا ہے ان کے ساتھ
 موسیٰ کا ہے۔ یہ قدرت و قوت اس رب عزوجل کی ہے کہ لکڑی کو اڑا دیا اور پتھر اسکو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے لکڑی سے
 خالق اشیاء پر اور موسیٰ بیشک اسکا رسول ہے۔ بیضا موسیٰ رح نے لکھا کہ ہارون کو مقدم کیا یا تو ایسا ہے کہ ہارون نے اسکو
 اسوجہ سے کہ مقاطع آیات کی رعایت ہو اور یا اسوجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بچے بچے میں سے روک دیا تھا اور
 یہ وہم نہ ہو دے کہ فرعون مراد ہے۔ مترجم کتاب ہے کہ حق یہ ہے کہ رب العالمین رب موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہی ہے اور
 دیگر مقامات میں ہے و لیکن فرعون بیشک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمھارا رب اعلیٰ ہوں لہذا رب ہارون دعویٰ کرتا تھا کہ میں
 یہ رعب ہے۔ سبحان السد تکا حال کیا اچھا تھا کہ صبح کو فرعون کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اور شام کو صانعین شہداء امر سے منع
 نے ذکر کیا کہ ابن ابی حاتم نے عبد السد بن المبارک سے روایت کی کہ امام زازی نے کہا کہ جب ساحر لوگ سجدہ میں گرے تو اس کے
 جنت ظاہر کر دی گئی حتیٰ کہ اسکو دیکھا۔ اور سعید بن جبیر سے روایت کی کہ جب سجدہ میں گرے تو سجدہ ہی میں اپنے شانل جنت دیکھ
 یہی قول عکرمہ و انقاسم بن ابی مرزہ کا ہے اور ابن ابی حاتم نے بسند صحیح ابن عباس زہر سے روایت کی کہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ
 ستر آدمی تھے کہ صبح کو ساحر تھے اور شام کو شہداء صالحین تھے۔ **فَنِي الْعَرَانِسِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَاجْسُ نِي لَفِي حَيْفَةِ مُوسَىٰ** بیان
 ایک سوال ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اطمینان فرمادیا تھا کہ انہی سے کلام سمع واری اور مانند اسکے پھر اسکو خوف کیونکر آیا
 تو شیخ رح نے لکھا کہ کچھ تعجب مت کر کیونکہ نفس امارہ اہلبیاء علیہم السلام میں بھی باقی رکھی گئی تھی تو نہیں دیکھا کہ پیغمبر صدیق یوسف علیہ السلام
 نے کہا۔ **وَمَا اَبْرِي نَفْسِي اِنْ اَلنَّفْسِ لَمَارَةٌ بِالسُّوْرِ** اور یہ نفس نامرد ہے میں انکو واردات قہری کی برداشت کی طاقت و تاب نہیں
 اور اگر بیت سے آیات الہی بھی دیکھ لے تو بھی اپنی جبلت سے خارج نہ ہوگی کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ **لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ السُّوْرِ** اور خصوصاً
 حالت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ساحرون کے سحر کو لباس قہری پہنایا تھا پس انہیں حرکت و جنبش بقوت قہری ہوتی تھی اگر یہ رعب و
 کچھ نہ تھی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لباس قہری دیکھا تو انکو خوف قہرائی سے آیا نہ کسی دوسرے سے کیونکہ قہرائی سے بے خوف
 نہ ہونا چاہیے بدلیل قولہ تعالیٰ **لَا يَأْمَنُ مَكْرَ السُّوْرِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ**۔ شیخ ابن عطار رح سے سوال کیا گیا کہ یہ خوف قہری موسیٰ علیہ السلام
 آیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مطمئن فرمایا ہے تو جواب دیا کہ یہ خوف انکو اپنی ذات پر نہیں تھا بلکہ اس قوم کے حال پر تھا کہ وہ
 جو مشابہ اس کے مجرہ کے ساتھ ہے ایسا نہ ہو کہ قوم واسلے التباس میں پرجادین اور ایمان نہ لادین اور انکو اللہ تعالیٰ نے
 کے نفس سے دیدار قہر جبروت کی حرکت دیکھی تو فرمایا کہ۔ **لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ اَلْاَعْلٰی عَلٰی جَمِیْعٍ** اور ان کے ساتھ
 تر سے ساتھ آیات کبریٰ ہیں اور لباس حفظ از رحمت ہوتا ہے اور رحمت سابق بر غضب ہے اور ابن عطار رح نے فرمایا ہے
 کہ تو ہماری نذر رعایت و حفظ میں ہے اور تیرا قیام سبب کے ساتھ ہے اور دے لوگ اسباب پراستعداد رکھتے ہیں
 نے لکھا کہ قولہ **قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ**۔ یہ ایمان یقینی ہے کیونکہ انکو حق و کائنات کا علم ہوا تو ان کے
 رب کی اخلافت حفظ ہارون و موسیٰ کی طرف کی باوجودیکہ وہ رب العالمین پر توبہ اسوجہ سے کہ انکو اللہ تعالیٰ نے

اس لئے کہ اس کے نام سے تربیت فرماتا ہے جبکہ اسکی استعداد حقیقی ہو اور جب قدر استعداد
 اسکی تربیت ہوگی اور وہی دنیاوی علیہا السلام میں خود غی کمال صفات و تجلی حق تمام آیات تمنا تو ان
 کے لئے ہے اور انہیں کے لئے ہے اور انہیں کی مشکوٰۃ نبوت سے ہے اور واضح ہو کہ پیغمبر سے استعداد حاصل کرنے میں
 اگر وہ فریبنا ہوتا ہے اگر ہدایت ہو کیونکہ عوارق عادات کے مبادی ہیں اور ہوتے ہیں ایک یہ کہ خاص طرح کی ترکیب و متزیج
 کر دینا اور صحیح کر دینا اور مختلفہ المزاج کا جس سے کوئی نئی بات خلاف عادت ظاہر ہو اور یہ از قسم نیر نجات ہے۔ مترجم
 کہ بہت سی اقسام ترکیب و مانند اسکے اشیاء بھی اسی فن کے شعبہ میں سو دہم یہ کہ مواد عنصری و عالم سفلی سے صورتیں ہیں
 جو کہ اسکی تربیت کے واسطے ارضی و سماوی کے تاکہ فیض نفوس سماوی حاصل ہو اور یہ از قسم طلسمات ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ اب گویا مقفود
 ہے اور اسکی تربیت کی صفائی زیادہ درکار ہے اور یہ اس زمانہ میں بہت کم ہے اور مثلاً ایک دائرہ بنایا جسکو دیکھتے ہی چیل کو آسمین اتر آتے
 ہیں اور قسم سوم تاثیر نفوس آن ہیات میں جو عالم عنصری میں ہیں عالم علوی سے اور یہ قسم تین طور پر پائی جاتی ہے ایک تو کامل کمال
 سے جو نبوت کے واسطے مبعوث ہو تو اسکی طرف سے یہ اعجاز ہے اور دوم اصل حق کی طرف سے جو درجہ ولایت پر پہنچا ہوا
 ہے کہ اسکی اسکا واسطہ نبوت ہوگا تو اسکی طرف سے کرامت ہے اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اعجاز تو دعویٰ کے ساتھ ہوگا اور معارض
 ہوگا اور کرامت میں یہ نہیں ہے بلکہ کرامت دلی کی اسکی نبی کے واسطے حق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ اسی کی تصدیق و پیردی سے
 کمال میں زیادہ سوم ایسے بد کردار کی طرف سے جو عالم اعلیٰ سے نکلے ہوئے ہوئے اور عالم دنیا کی طرف سراسر متوجہ ہے اور وہی
 ہے جس میں یہ سب صورتیں تاثیر نفس سے پیدا ہوتی ہیں اور مترجم کہتا ہے کہ قسم سوم یعنی سحر میں ساحر کی تاثیر نفس بسا اوقات اسکی
 کمال نفسی سے جو نفوس شیطانیہ کے ساتھ ہوتی ہے جب قدر استعداد پر ہو پیدا ہوتی ہے و لیکن وہ عین شیطانیہ نہیں ہیں بلکہ وہ نفوس
 جو اپنی بد کرداری میں ملحق با عالم شیطان ہیں لیکن انکے ظہور اثر کے واسطے قرب و بعد باقی نہیں ہے جیسے شیطان میں یہ نہیں ہوتا
 ہے کہ خیال ہو کہ پھر حفظ کیونکر ہے کیونکہ اصل تدبیر حضرت حق عزوجل کی قدرت کاملہ سے و حکمت بالنتہ سے ہے جس نفوس ملکیہ کے
 سے مخالفت ہے فافہم۔ پھر شیخ نے کہا کہ جب خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ قسم سوم جو تاثیر نفس سے ہوتی ہے وہ کبھی نبی سے ہوتی ہے وہ معجزہ
 دلی سے وہ کرامت ہے اور کبھی ساحر سے وہ سحر ہے تو معلوم ہوا کہ تاثیر نفس میں ساحر کا نفس بعد زفرت میں قوی واقع ہوا ہے کہ اس
 میں ہیات میں اسکی نفس سے تاثیر ہے لیکن اسے بعد سے اعراض کر لیا کیونکہ اسکا میلان بالکلیہ اسی عالم سفلی سے ہو گیا اور عالم
 اعلیٰ کی طرف میل کر کے وہ اصل قوی و قدر و نفع تاثیر و اثر سے منقطع ہو گیا پس برابر اسکی نفس سے ہیات نوری و شعاع قدسی کا زیادہ
 ہے جیسے برابر نفس نبی دلی میں بوجہ اقبال حضرت حق عزوجل کے نور و شعاع کا از یاد ہوتا جاتا ہے اور قوت ملکیہ سے انصاف ہوتا
 ہے بلکہ السلام کے ساتھ روح القدس ہمیشہ ساری تھے اور اسکو نور قدسی سے الفت اور حضرت اعلیٰ کی طرف توجہ پڑھتی جاتی
 ہے کہ ساحر جب مقابل پیغمبر میں آویگا ہمیشہ شکستہ ہو جاویگا اور اگر نفس سے مقابلہ کریگا خوار ہوگا اور اسکا اثر سب نائل ہو جاویگا
 اور اسکی دل خوش و آسودہ سامری کیست کہ دسے از یہ بیضا ببرد پس معلوم ہوا کہ ساحر کو زیادہ شناخت پیغمبر کی ہوگی جب
 کہ اسکی دعوت و انذار کا زیادہ قبول کرنے والا ہوگا اور سب سے پہلے اسکی واسطے ایمان و اقرار کریگا کیونکہ وہ
 ہے اور اسکی تربیت ہے کہ اسکی استعداد بالکل نائل نہ ہوتی ہو۔ اور اسپر

طبیعت سفلیہ غالب نہ ہو گئی ہو۔ اتنی کلامہ مترجمہ۔ واضح ہو کہ ان تین اقسام میں اولیٰ قسم نیرنجات اور
 کرامت و سحر ہی پھر قسم مذکور میں سے قسم اول اس زمانہ میں بہت کثیرا وجود فرما رہی اور مواد عنصریہ کی ترکیب
 و تار و آلات و کلون کی موجودگی اور اسکا تعلق بالکل حواس و آسکے اور کات سے ہر اور یہ سب سے ان کی
 طبیعی و علم عقلی دونوں کا جامع ہونا ضروری اور قسم سوم عقل و روح کے اجتماع سے ہر اور اسے بر حال ان دونوں کے
 نیرنجات کو کمال سمجھے ہوئے اور ایسی دنیا میں گرفتار و آخرت سے محروم و بیزار ہیں اور چونکہ نیرنجات مذکورہ عقلی سے
 یہ لوگ علوم عقلیہ سے بالکل اندھے ہیں۔ بالجگہ جب فرعون اسطرح ذلیل ہوا تو اسنے ساحرون پر اپنا ظلم و کبر کا سہارا لیا اور
 کفر میں ڈرھا اور یہ عجیب قدرت حق عزوجل ہے کہ ایسے ظہر پر ساحرون کا ایمان لانا واقع ہوا کہ بد بخت فرعون کے ذہن نے
 ہو گیا مگر یہ اشتباہ حواس سے ہوا اور اگر نفس کو چھوڑ کر عقل کی دلیل دیکھتا تو عین ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی قدرت
قَالَ امْنُوْا لِيْ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ وَاِنَّهٗ لَكَبِيْرٌ كُذِّبَ عَلٰى سِيْرَتِ

فرعون بولا کہ تمنے اسکی قدرت کو کچھ پہلے اس سے کہ میں تمکو اجازت دوں یہ تمہارا بڑا ہے جسے تم کو
فَلَا قُوَّةَ لَكُمْ وَاَنْتُمْ تَخٰوِفُوْنَ اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں غلاف طرف سے اور میں ضرور تمکو موسیٰ دوں گا نخل کے شہیدوں میں

سو میں ضرور کاٹوگا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں غلاف طرف سے اور میں ضرور تمکو موسیٰ دوں گا نخل کے شہیدوں میں
وَلَتَعْلَمَنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى اور تم جانو گے کہ ہم میں سے کون سخت ہر عذاب دینے میں اور زیادہ باقی ہوئے کہ ہم تمہر گزرتے نہیں اختیار کر لینے اس پر عملی ہارے ہا

اور تم جانو گے کہ ہم میں سے کون سخت ہر عذاب دینے میں اور زیادہ باقی ہوئے کہ ہم تمہر گزرتے نہیں اختیار کر لینے اس پر عملی ہارے ہا
مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَاَلَّذِيْ فُطِرْنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ لِّمَنْ اَقْضٰى اور تم جانو گے کہ ہم میں سے کون سخت ہر عذاب دینے میں اور زیادہ باقی ہوئے کہ ہم تمہر گزرتے نہیں اختیار کر لینے اس پر عملی ہارے ہا

رب کی نشانیوں سے اور اس پر جسے ہلکا پیدا کیا ہے سو کر گذر جو کرنے والا ہے تو کرنا تو ہوا
مِنْ اٰیٰتِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاِنَّا اِمْنَا بِرَبِّنَا لَيَغْفِرَ لَنَا خَطِيْئَاتِنَا وَمَا اَكْرَهْتُمْ

زندگانی دنیا کی ہم تو ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہلکہ ہماری خطائیں اور وہ کام چیز ہے
عَلَيْهِم مِّنَ السِّحْرِ وَاَللّٰهُ خَبِيْرٌ بَّاقٍ زبردستی کی جادو سے اور اللہ بہتر اور نوی باقی ہے

اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ فرعون کسطح آیات الہی کو دیکھتا گیا اور کیسے نامعقول شبہات سے انکار اور حق سے عناد کرنا گیا جلا فرمایا
 موسیٰ سب پر غالب آیا اور ساحران مذکور جنکے بھروسے پر فرعون کو گھنڈ تھا اور وہ نے تسلیم کیا کہ حق ہے کہ فرعون کی طرف
 میں اسطرح مغلوب ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور ایمان لگئے اور اہل سعادت ایمان کے ہجرت سے پہلے
 تو فرعون بد بخت نے عناد و ہتیان باندھنا شروع کیا۔ **قَالَ امْنُوْا لِيْ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ** یعنی ساحرون سے ہو کر تم نے فرعون کی طرف
 سے کہ ایسا نہو کہ تمام لوگ موسیٰ کے اتباع میں ہو جاویں تو اس گفتگو سے لوگوں کو اجازت کی طرح و اللہ تعالیٰ نے
 کو جان کا خوف دلایا کہ بغیر اسکی اجازت کے کوئی موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے۔ سحر و جادو کی طرف

تو اب جانے لیتے ہو کہ ہم دونوں فریق میں سے کون عذاب سخت میں پھنسنے لگا اور اسی میں
 فی السراج اگر کہا جاوے کہ فرعون ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ عصا کے اثر سے سے جس سے اسکا
 علیہ السلام سے فریاد کی تھی اور اب یہ دلیری کہ موسیٰ علیہ السلام سے شمشول کرتا ہے جو اب دیا گیا کہ وہ دین میں
 بیچائی سے اپنی طرف سے یہ دلیری ظاہر کرتا تھا اور اپنے دعویٰ ربوبیت کی شرم اسکو دامنگیر تھی۔ سادہ سادہ کہ اسکا
 استقرار نظر سے دیکھا وہ جانتا ہے کہ مرد بدکار کبھی بدکاری و ظلم و اپنے دعویٰ کی پاسداری میں بہت ایسی باتیں کرتا ہے اور فرعون
 اسی سے ظاہر ہے کہ اُسے موسیٰ علیہ السلام کو ساحرون کا استاد بتلایا حالانکہ خوب واقف تھا کہ ان ساحرون نے کبھی موسیٰ
 سے اور ان میں سے ہر ایک استاد معروف ہے اور لوگ سب ہی اسکو جانتے ہیں پھر بھی بیچائی سے ایسے کلمات کہتا تھا تاکہ مخلوق کو فرعون
 بدجنون کو جہنم میں لجاوے۔ اور مترجم کتاب کہ عجیب شان اتھی یہ تھی کہ عصا کے مذکور سے کوئی سزا سے بدکرداری اس فرعون کو
 تاکہ وہ دعویٰ ربوبیت پر باقی رہا اور اگر استدعا لے چاہتا تو عصا کے مذکور سے قوم قبضہ تمام کو بھاگتے راہ نہ لیتی لیکن اسکا حکم اسی
 یہاں جاری ہے کہ ہر ایک اپنے رب عزوجل کی اطاعت کو یا معصیت کو اسی عقل کے ذریعہ سے حاصل کرے ورنہ اُسکے ارادہ سے
 چیز کی کچھ حاجت نہیں سب سیدھے مسلمان ہو جاوے اور لو شاربک لآمن من فی الارض کلمہ جمیعاً الایہ۔ یعنی اگر تیرا رب چاہتا تو ایمان
 جو کوئی زمین میں ہے کل سب کے سب آخر آیت تک۔ و لو شاربک لکم جمعین۔ اور اگر وہ چاہتا تو ہدایت دیتا مگر سب کو۔ پس ان معاملات میں
 لطف شان سے وہی امور ہوتے رہے کہ ایمان لایا جو دیکھ کر ایمان لایا اور جو ہلاکت میں پڑا وہ حجت سے ہلاک ہوا اور لطف الباقیہ۔ پھر جب
 فرعون نے ان صاحبین سے یہ کہا تو انھوں نے فرعون کو جواب دیا **قَالُوا كُنْ لِرَبِّكَ بِمَنْ تَحِبُّهُ** یعنی ہم تجھے کبھی نہیں پسندوا اختیار کرینگے
عَلَىٰ مَا جَاءَنَا اس بدایت کے اوپر جو ہو چکی گئی۔ **مِنَ الْبَيِّنَاتِ** آیات بینات سے یا یہ معنی کہ بینات کو چھوڑ کر ہم تجھ کو
 نہیں اختیار کرینگے۔ انھوں نے حق کو ان آیات میں مشاہدہ کر کے نور ایمان حاصل کر لیا تھا اور یوں ہی ایمان کی بنیاد جب دل میں آئے
 ہو جاتی ہے تو وہ ایمان کے بدلے کسی چیز کو اختیار نہیں کرتا ہے کیونکہ اس سے اسکو معرفت حق عزوجل حاصل ہوتی ہے لہذا انھوں نے کہا **وَأَلَّا**
فَطَرْنَا یعنی تجھے ہم نہیں اختیار کرتے اس پر جس نے ہکو پیدا کیا ہے۔ پس پہلے تو بینات سے ایمان حاصل کیا بشاہدہ قدرت فعلی
 تو فرعون کی تحقیر کی کہ جو ہکو بینات سے قدرت فعلی میں حاصل ہوا اس پر تجھے اختیار نہیں کرتے پھر معرفت فعلی سے ترقی کر کے اللہ تعالیٰ
 جل شانہ کا ذکر کیا کہ اپنے خالق عزوجل پر کمان تجھے پسند کرینگے۔ سراج میں ہے کہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و اسکا خالق ہونا
 اور سب کے واسطے ہے انہیں میں فرعون بھی شامل ہے اور تنبیہ ہے کہ فرعون ایک محض عاجز ہے۔ اور جو افعال ہر ایک سے ظاہر
 ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے اختیارات ہیں پس ہم نہیں اختیار کرتے کسی کو اس ایمان پر اور اپنے خالق پر اور بعد اس
 فرعون کی پسند کو بیان کیا۔ **فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ** پس تو جاری کر اپنا فعل جبکو تو جاری کرنے والا ہے یعنی
 اللہ تعالیٰ تجھے تیری پسند پر کما دے اور تیرے اندر پیدا کر دے ہمارے حق میں اُسکی ہکو تیری جانب سے کچھ پروا نہیں
إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تو تو جاری کرے گی یہی جات دنیا یعنی تیرا فعل ہم پر ایسا ہے کہ ہمیں
 جیات دنیا پر منحوس ہوگا اور جو کچھ تو نے عذاب جسمانی بیان کیا اس سے جیات دنیا نازل ہو سکتی ہے اور وہ جسمانی
 ہے اور اسکے پیچھے راحت ہے۔ **إِنَّا أَمْثَلْنَاكَ** ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں یعنی ہمیں ایمان دینا ہے

... غداً کو جو میری طرف سے ہم پر ہوا غضب رکھنے میں **لِيَقْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا**
 ... **وَمَا كُنَّا عَلَيْهَا مِنَ الشُّكْرِ** اور وہ بھی بخشد سے چھپے تو نے ہم کو اکراہ سے
 ... رسول کے ساتھ لگائی کے رسول سے معارضہ نہ کرنے اور تیرے کئے کو نہ مانتے۔ اگر کہا جاوے کہ فرعون
 ... اور تیرے آئے تھے اور تیرے کھاتے تھے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب ہیں جو اب دیا
 ... نے اختیار سے کیا تھا بلکہ مراد یہ کہ فرعون نے ابتدا میں انکو سحر سیکھنے پر مجبور کیا تھا اور
 ... انکو کچھ لوگ منتخب کر کے ساحروں سے سحر سکھلائے جاتے تھے کیونکہ سحر سلطنت پر
 ... ہو جاتا ہے یہ سحر سیکھلائے تھے اور جب یہ لوگ بوڑھے ہو جاتے تو ان سے تعلیم کے لیے اور طفلان
 ... نے باقی رہے اور ابن ابی حاتم نے بسند جید ابن عباس رضی سے روایت کی کہ فرعون نے نبو اسرائیل
 ... اور اسکو حکم دیا تھا کہ خرابیاں جادو سیکھیں اور روئے زمین کی استاد ہوں۔ ابن عباس نے کہا کہ جو لوگ
 ... نے یہ سحر سیکھنے کے لیے تھے تو انہیں نے یہ کہا کہ تو نے جو جادو سکھلائے میں ہم پر اپنا حکم جاری کیا وہ اس
 ... کے اس طرح کہ حکم سیکھنے کا دیا اور حکم شاہی مجبور کر دیتا ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی
 ... کہ اگر فرعون نے اکراہ کیا تھا اور وہ اس طرح ہوا کہ جب فرعون نے اسے مقابلہ موسیٰ علیہ السلام بیان کیا اور عہد کے
 ... نے کہا کہ اچھا ہو گا موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دکھلا دے پس اسے بدریغ نبو اسرائیل کے حکم دیا تو جب
 ... میں تو کچھ قصد کیا مگر پایا کہ وہ عصا کی نگہبانی کرتا ہے تو وہاں سے جاگ آئے اور فرعون سے
 ... سوتا ہے تو اسوقت اسکا سحر کسی کے کام کا نہیں ہوتا ہے اور وہ اسوقت بھی
 ... میں اگر فرعون نے وہاں اور کہا کہ تم لوگ اسقدر اتر دے کہ ہاں سے جاگ آئے اور وہ ایک
 ... اور وہ سحر میں ہرگز نہیں کتا ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ سب ساحروں نے اسپر اتفاق نہیں کیا تھا بلکہ بعضے نامور
 ... یہ کہنا ہوا اور وقت مقابلہ کے ہی موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت سے انہیں نے دوسروں سے تائب کیا لیکن اور
 ... باطل ہو کر بالکل حیوانات اتر دے وغیرہ کی قسم سے ہو گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا اور آخر سب نے مقابلہ پر
 ... انہوں نے فرعون کی پروا کی اور اپنے رب عزوجل پر ایمان لائے اور مغفرت چاہی اور فرعون کو
 ... **وَاللَّهُ يَكْفُرُ بِآيَاتِهِ** اور اللہ تعالیٰ جبر و انقی ہے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ خیر یعنی تجھ سے زیادہ ہم کو بہتر ہے۔
 ... نے بھی موافق ایک روایت کے یہی معنی بیان کیے۔ محمد بن کعب
 ... اسکا عذاب دانی ہے اگر اسکی نافرمانی کیجاوے۔ اور ایسی ہی
 ... اور اپنے بن اور انہی سے ثواب میں بھی وعقاب میں بھی اور
 ... نے ایمان سے تجاوز نہ کیا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایمان کا مزہ دھلاوت
 ... میں دوا کا اور دہن چاہنا کہ میں دوبارہ ڈالا جاوے پس مومن صادق کفر سے ایسا ہی ڈرتا ہے۔ اور
 ... کہ اگر وہ کفر سے تائب ہو گیا اور انہوں نے ایمان سے تائب کیا جاوے۔ اور حدیث صحیح میں ہے کہ

انگولن میں سے مومن ہوتے کہ وہ ہے کے پیچوں سے انکا گوشت نوجا جاتا تھا اور اس پر وہ ایمان سے
 کہ انہیں سے کسی کے سر پر آرا جلا دیا جاتا مگر وہ انکو ایمان سے نہیں پھرتا تھا۔
 حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا کر گرم زرہ پہنائی گئی اور گرم پھیرا پھیر کر لٹا کر دیا جاتا تھا اور انہیں
 میں گھسیٹے گئے لیکن ان بزرگوں نے انکار نہ کیا اور نہ پھرے پس ایمان کی جلالت و مددق وہی حال میں
 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ ساحر تھے انہوں نے مومنین سے پھر فرعون کی تہذیب کا
 اور اسکو صاف جواب دے دیا۔ شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ فرعون نے اسے قتل کا حکم دیا تھا
 انکے ساتھ کرگذا اور یہ آپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اسی واسطے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرعون کی تہذیب
 سے اور شام کو شہید ہوئے۔ انتہی کلامہ اور علامہ رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ قرآن میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا
 نے جو ان لوگوں کے قتل میں قتل کی تہذیب کی تھی وہ ان مومنوں کے ساتھ اس نے پوری کر دی اور اجاڑت میں لکھی
 نہیں ہوئی۔ انتہی اور شیخ ابو السعود نے بھی امام رازی کی تبعیت میں ایسا ہی لکھا ہے اور شیخ ابو حیان رحمہ اللہ نے لکھا کہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو فرعون سے محفوظ و سالم رکھا اور مومنین کے واسطے تو اللہ تعالیٰ من اتبعکم الغالبون ہے
 اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے کہ تم اور جو تمہارے اتباع کرے تمہیں سب غالب ہو۔ پس یہ دلیل ہے کہ یہ اتباع کرنا
 بھی سالم و غالب رہے اور شیخ بقاعی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آخر سورہ حدید میں آتا ہے جو مرج دلیل اس امر کی ہے کہ ان مومنوں نے بجا
 پائی ہے۔ مترجم کتا ہے کہ فرعون نے بعد اس واقعہ کے پھر اولاد نبوا اسرائیل کو قتل کرنا شروع کیا تھا چنانچہ قرآن میں بھی
 ہے پس قولہ من اتبعکم الغالبون۔ سے یہ بات سنا فی نہیں ہو کیونکہ علیہ آخر موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہی کو ہوا ہے تو یہ حزب
 ہم الغالبون۔ اور نصرت رسولوں ہی کو ہوتی ہے تو یہ سنا فی نہیں کہ انکے اتباع میں شہداء اور مومن اور شاہد ہو ہوا ہو کہ ساحرون
 ایسے بعض لوگوں پر اسنے قابو پایا ہو جنہوں نے بعد معائنہ آخرت کے اس زندگی سے بیزاری کر لی اور موت کے طالب ہوئے
 ہوں اور باقیوں پر جنکو ابھی کچھ خیال زندگی کا تھا کچھ قابو نہ پایا ہو اور علم۔ پھر ان مومنوں کے جو کچھ اختیار کیا ہے

بیان کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ بقولہ

اِنَّ مِنْ يَّاتِ رَبَّهُمْ حَرَمًا مُّبْدًّٰلًا لَّهُمْ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰى وَمِنْ يَّاتِ

مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّٰلِحٰتِ فَاولٰئِكَ لَهُمْ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى حٰثِطُوْنَ فِيْهَا لَا يَخٰفُوْنَ سَخٰطَ النَّارِ وَلَا يَمُرُّوْنَ

بِهَا وَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِيْنَ

مومن جو کہ کلمہ کے نیک کام تو ایسے لوگ ہیں جنکو واسطے میں درجہ ہیں اور ان میں سے جو مومنوں کا کلام منقول ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ انہیں
 تہذیب کی تھی اور محفل ہے کہ یہ از سر نو کلام ہو جو اللہ تعالیٰ نے اسے قول کی تھی میں انہیں تہذیب کی تھی

جاری ہیں ان باغوں کے نیچے یا ان کے مکانات کے نیچے نہریں نکالیں جن سے پانی بہے اور پانی بہنے سے زمین پختہ ہوگی۔
 پھر کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ **وَذَلِكِ** اور یہ منزلت عالیہ ہے جو آسمان کی ہے۔ بدلائل سے پتہ چلتا ہے کہ زمین سے۔ اور رہے معاصی تو ان سے پاک ہونا ابتدا سے دخول کے لیے شرط ہے جو کوئی معاصی سے پاک ہوگا۔
 ٹھکانے جلا جائیگا اور جو معاصی سے پاک نہ ہو اور یا تو غفلت کیا جاوے یا شقاوت سے بھرا جاوے یا جہنم میں جاوے۔
 داخل جنت ہوگا۔ اور حاصل یہ کہ ٹھکانے دو ہیں جہنم و جنت پس مومنوں کا ٹھکانا جنت ہے عوایہ اولیٰ میں اور کفاروں کا ٹھکانا
 میں کچھ جگہ جسم پاک کر کے تب جاوے اور جہنم ٹھکانا سو اسے مومن کے کافر کا ہے یعنی جو مومن نہ ہو وہ کافر اور کافروں کے
 میں۔ اور یہ مومن گنہگار تو وہ مومن ہے کافر نہیں ہے۔ امام احمد رحم نے عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے سو درجے ہیں ہر درجہ کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے بیچ ہیں۔
 سے اعلیٰ ہے اور اسی سے چاروں نہریں جاری ہیں اور عرش اُس کے اوپر ہے جو جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فرشتوں
 رواہ الترمذی۔ اور ابن ابی حاتم نے ابومالک ثابلی رحم سے روایت کی کہ ابومالک نے کہا کہ یوں کہا جاتا تھا کہ جنت کے سو درجے
 ہیں ہر درجہ کے بیچ میں اتنا فرق ہے جتنا کہ آسمان و زمین کے درمیان ہے انہیں باقوت و زیورات ہیں ہر درجہ میں ایک سردار ہے
 سب لوگ فضیلت و سیادت لائق جانتے ہیں صحیحین میں ہے اہل علیین دیکھینگے اپنے سے اونچوں کو جیسے تم اہل آسمان ہیں جیسے
 چکھتے تارہ کو دیکھتے ہو۔ اور ابو داؤد ابن مردودہ نے ابو سعید خدری رحم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درجے
 اعلیٰ کے لوگوں کو علیین والے دیکھینگے جیسے تم چکھتے تارہ کو اہل آسمان میں دیکھتے ہو اور ابوبکر و عمر انھیں اعلیٰ درجات دانوں میں سے
 اور بہت خوش عیش ہیں اور صحیحین میں ہے کہ اہل علیین اپنے اوپر والوں کو ایسے دیکھینگے جیسے تم اہل آسمان میں گتے ہوئے چکھتے
 دیکھتے ہو یہ ان کے باہمی تفاضل سے ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ منازل انبیاء علیہم السلام کے ہیں فرمایا کہ
 مجھے قسم ہے اسکی جسکے قبضہ میں میری جان ہے ان مردوں کے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور انھوں نے رہنے والے ہیں ان
 اور سنن کی اسی روایت میں ہے کہ ابوبکر و عمر انھیں میں سے ہیں اور بہت خوش عیش ہیں یعنی ابوبکر و عمر کے فلاں اہل جنت
 زیادہ ہے اور ظاہر یہ زیادت بوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ہے کیونکہ وہ ان دوسرے انبیاء کی تصدیق کرتے والے
 و لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء و رسل سے افضل ہیں تو آپ کے یہ دونوں اصحاب بھی اہل جنت ہیں اور جنت میں
 و عمر رضی اللہ عنہما کی خصوصیت ذکر کا بیان موافق کلام اولیاء اللہ کے اس طرح واضح ہے کہ ہر ایک پیغمبر اپنے وقت میں قطب
 ہے اور ہر قطب کے واسطے دو امام ہوتے ہیں ایک اسکا دیان امام اور دوسرا ابان امام ہوتا ہے جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 میں ہی دونوں تھے پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر زماہین ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ اہل جنت ہیں
 سلسلہ ہر زمانہ میں جو قطب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوا ہوا ہے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں یہ دو بزرگ ہیں
 کی ہے خاتم۔ و سنن العرائس قولہ تعالیٰ قالوا ان نوثرک علی ما جاؤنا الا یہذا ان لوگوں نے کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو
 حق عزوجل پایا پس تمام بلائیں اُس پر آسان ہو گئیں۔ شیخ نووالون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا رکنا اور تمہارا
 کے واسطے جو کچھ اُسکو اٹھانا پڑے سب آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صاحبان حادی قلیہ السلام نے فرمایا کہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یوں مشہور تھا کہ

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ كَثِيرَةٍ وَفِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ
فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ كَثِيرَةٍ وَفِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ

اور پھر پیچھے لگا۔ انکے فرعون اپنے لشکر لیکر پھر گھیر لیا اور انکو

فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ كَثِيرَةٍ وَفِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ

اور پھر پیچھے لگا۔ انکے فرعون نے اپنی قوم کو اور سو جھایا
سے ہی یعنی بعد واقعہ ساحرین کے موسیٰ علیہ السلام مدت دراز تک
ہو گیا تھا پھر لوگوں نے آسکو اسکے دعویٰ ربوبیت پر آمادہ کیا اور
کے دو فائدے سے قرار دیے ایک یہ کہ آسکا خوف ظاہر نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا
اور وہ یہ کہ لوگوں کو جو خیال ہو گیا تھا کہ موسیٰ وہی شخص ہے جسکی خبر ہوا اسرائیل میں فاش تھی اور جو یہ
کے دل میں شبہ پڑ جاوے کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا کہ ہوا اسرائیل کے پچھل
نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی اور صبر کا حکم ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے اُسپر طوفان و جراد و قمل وغیرہ آیات
سے اسکی رفع کی درخواست کرتا اور ایمان لانے دینو اسرائیل کے ساتھ کر دینے
کے پھر جا تا ہیں آسنے تمام آیات میں ایس طرح تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے اُس سے انتقام لیا اور وہ
سراج بن کما کہ اسین دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بہت ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ
کے علیہ السلام نے فرمایا ہے سراج بن کما کہ اسین دلیل ہے کہ موسیٰ نے موسیٰ کو وحی فرمائی
کہ یہ قوم فرعون دینا پرست قدر فریفتہ تھی تو سب کے سب نکال دیا
کو لیکر روانہ ہو گئے اور بنو اسرائیل شہر کے ایک طرف آباد کیے
اور فرعون وغیرہ نے تفر کیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات
کے وقت لکھیں تو میرے جنازہ کو نکال کر ساتھ لے لین مگر مدت گزرنے سے
مقام یاد نہ رہا اور موسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا اور وہ دریا کے نیل کے درمیان سنگ مرمر کے
روایت ہے کہ ایک بڑھیا نے تپہ بتلا دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اُس سے کہا کہ کیا چاہتی ہے
اور سراج میں گئے اور سراج میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انکو لیکر کنارہ بحر فلزم کا
پر جان دیا تھا اور سراج کے اوپر کے سرے پر جان دہنئی تھا جا کر لکھیں اور اب وہ مقام
ہو گیا ہے اور وہی مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہو چکے تھے وہ یہاں راستہ کوہ طور کا ہے

اور یہ ہدایت اسی عزوجل تھی۔ جب روانہ ہو گئے تو ابن کثیر نے لکھا کہ صبح کو فرعون و قوم قبیلہ کو کھڑا کر کے
 کوئی نہیں ہر نہ آواز دینے والا اور نہ جواب دینے والا اور فرعون سے ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے
 موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے دے مگر اس نے ہرگز نہیں مانا پس صبح کو سنکر وہ بہت غضبناک ہوا جنہوں نے کہا کہ ہم نے
 کی شکایت کی تو اس نے لشکروں کے جمع کرنے والے ادھر ادھر دوڑائے اور کہتا تھا کہ یہ لوگ نبی اسرائیل کے پیروں کے پیروں سے
 کثرت سے لشکر جمع ہو گئے اور سوچ نکلتے آئے نبی اسرائیل کا پیچھا کیا اور سراج میں ابن عباس رہتے تھے کہ ان کے پاس
 ایک لاکھ پچاس ہزار تھے سوائے صبح قلب و دونوں بازو کے جب موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کے تمام تر پہلوں پر گیا
 تھا اور بحر مند کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب میرا بندہ موسیٰ نبھو عصا سے مارے تو اسے حکم کی فرما بر داری کیجیو اور موسیٰ نے
 یہ بھول گئے کہ عصا سے اسکو مارا میں اتنے میں فرعون کا لشکر سامنے سے نظر ثرا اور اصحاب موسیٰ نے کہا کہ ہم آپ پر گیسے گئے
 کہا کہ ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ غنقریب مجھے راہ دیا گیس اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ عصا سے سمندر کو مارنے کا حکم
 لَقَوَّ كَرِيحًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا - یعنی مار کر بنا دے انکے لیے راستہ سمندر میں خشک۔ پس معنی افریب لم جعل لهم بالظلم
 بنا دے انکے لیے مار کر اور بہان فریب کے معنی چلنے کے زبان عرب میں کسی طرح نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ عرب کی زبان نہیں کہ بد و ن
 یہ معنی یوں نہیں ہی معنی ہیں کہ مار کر بنا دے راستہ۔ اور مراد طریق سے جنس ہی نہیں ہر گز وہ کے واسطے ایک ایک راستہ ہو گیا شیخ ابن
 نے لکھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو عصا سے مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے واسطے جدا ہو جا۔ قال تعالیٰ فَاَنْفَلَقْنَا لَآلِهَةَ
 فریق کا لظود اعظیم۔ پس جدا جدا ہو گیا تو ہر گز اسکا مثل بڑے پھاڑ کے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی کہ تمام بدل دل خشک ہوئی۔ **فَتَدَا**
ہو کہ نبی اسرائیل نے خوف کیا کہ بعضے گز وہ ہمارے غرق ہو جاویں تو اللہ تعالیٰ نے ان طودوں میں موٹے کر دیے جیسے چلتی کے
گہر بڑے بڑے تاکہ ہر ایک دوسرے کو دیکھتے جاویں اور اسوقت میں فرعون کا اگلا گردہ جہن فرعون بھی تھا اور نبی اسرائیل کا پھل
قریب ہو گئے اور خوف غالب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلام فرما دیا تھا کہ۔ **لَا تَخَفْ كَسْرًا۔ مت خوف کیجیو رکت کا**
فرعونوں کے پا جانے کا۔ **وَلَا تَحْزَنْ** اور مت خوف کیجیو یعنی سمندر کے منطبق ہو جانے کا۔ سراج میں ہر پھر نبی اسرائیل
 میں آترے اور سیدھے صاف خشک راستہ سے سمندر کے آس پار ہو گئے اور فرعون اس بار پہنچ گیا اور اسے توقت و استون کے
 اتنے میں اسکا تمام لشکر بھی جمع ہو گیا اور قبٹیوں کے سرداروں نے اختلاف کیا اور سخت احمقوں نے اسے لکھا کہ تو دیکھا ہو کہ
 نے سمندر کو جادو سے ایسا کر لیا ہے اور تو سب کا رب اعلیٰ ہی نہیں اس احمق کو حیثیت نے لیا اور وہ ایک ٹوک ٹوکے پر ہوا اور اس پر
 جبرئیل علیہ السلام تیغ تینتیس لاکھ کے فرعونوں کو غناب انہی میں گہرے ہوئے لائے تھے وہ ایک اور گھوڑی پر غور و نظر کے ساتھ
 سمندر میں داخل ہو گئے اور فرعون کے گھوڑے نے جو مادہ کی بوبائی تو زور کر کے بے اختیار داخل ہو گیا اور لگ لگائے کہ ان
 ویدی کہ سب کے سب داخل ہو یا تک کہ سب کے سب ان تمام راستوں سے سمندر میں در آئے اور کثرت کی اور کثرت کی اور کثرت کی
 داخل ہوئے ہیں تو اگلا گردہ قریب تھا کہ سمندر کے پار ہو جاوے۔ **فَاتَّبَعَهُمْ فَرَسٌ وَجَدَّوْنَ** **بِحِجَابٍ** **وَرَوَوْا**
 پیچھے لگ گیا فرعون مع اپنے لشکروں کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ پھر تینتیس جو جادو سے ہو گیا اور
مَا غَضِبَ رَبُّكَ اَوْ لِيَ اَنَّكَ تَكْفُرُ **مَا غَضِبَ رَبُّكَ اَوْ لِيَ اَنَّكَ تَكْفُرُ** **مَا غَضِبَ رَبُّكَ اَوْ لِيَ اَنَّكَ تَكْفُرُ**
مَا غَضِبَ رَبُّكَ اَوْ لِيَ اَنَّكَ تَكْفُرُ

یہاں پر اس سے دعا ہے کہ عقول اس کے وصف کے تحمل نہیں ہو سکتی ہیں اور وہ ایک امر بولنے کے لئے ہے۔ اور اس میں اس لئے کہ جبریل علیہ السلام نے بیان کیا کہ امیر محمد تم مجھے آسوقت دیکھتے کہ جب میں نے جبریل کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ہے اسکو رحمت سے یوسے یعنی جب غرق کے وقت آئے ہو اسرائیل کے رب پر اس کا اقرار کیا حالانکہ یہ اقرار اپنے شخص کی طرف سے تھا جو ازل میں اہل جننم سے مطبوع تھا لیکن دنیا میں راحت و آرام پانے کے واسطے اس کو اس وقت تک اسکو پھیرا گیا کہ ایک مدت وہی دعویٰ الوہیت اور بوہیت میں بسر کرتا حالانکہ جبریل علیہ السلام وغیرہ ملائکہ پر اسکا یہ سخت ناکوار ہونا تھا اور نہایت سے گناہ جاتے ہیں پس آئندہ انھوں نے سنا نہ چاہا۔ اور اگر وہ شخص اہل ایمان میں سے ہوتا تو ملائکہ اہل ایمان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جیسا کہ آیت میں مینصوف ہے۔ بالکل یہ انتقام آگنی فرعون کے واسطے جاری ہو چکا تھا کچھ آئندہ اسکو نہ ہوا۔ **وَاصْلٰ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَلٰی** اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو اور کچھ ہدایت نہیں کی۔ یہ دعویٰ فرعون کا جس نے کہا تھا کہ ما ابدیکم الا بیل الرشاد۔ میں تو تم کو راست ہی راہ بتلاتا ہوں۔ پس حق عزوجل نے خاص فرما دیا کہ آئے کچھ بھی ہدایت نہ کی بلکہ آگ گمراہ کیا وقال تعالیٰ و یقدم قومہ یوم القیامتہ فاوردہم النار۔ اور پیشرو ہوگا اپنی قوم کا قیامت کے روز۔ مولانا کریم لکھنوی نے فرعون کے لئے اپنی تفسیر معروف میں لکھا کہ قولہ فاتبعتم فرعون بچودہ الآیہ یعنی اس واسطے کہ لکھا کہ اس کے دین کو ہلاک کرے اس طرح کہ آگ کو خواہشات طبیعت میں ڈبو رہے یعنی جسمانی حسی خواہشوں میں نہمک رکھے جیسے خود تھا۔

شیم من ایمم۔ سو فرعون مع قوم کو ڈھانپ لیا سمندر سے یعنی قطران عذاب سے۔ ایشیم۔ آسنے جس نے ڈھانپ لیا۔ اور دراصل فرعون کی تفسیر میں دعا ہے۔ انتہی ترجمہ۔ مترجم کہنا ہے کہ ظاہر یہ کلام تو صریح ہے کہ فرعون گرفتار عذاب دائمی ہے اور مشہور یہ ہے فرعون ابن العزلی رحمہ کے نزدیک فرعون کی توبہ مقبول ہے اور اسکو لوگ فتوحات و فتوح سے نقل کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں شاید صحیح علی غبارت کا مطلب سمجھنے میں ان لوگوں نے غلطی کی ہے۔ جیسے شیخ ابن تیمیہ کی نسبت انھیں لوگوں نے نقل کیا کہ وہ اس لئے نسبت کا قائل ہے اور وہ مجسمہ ہے حالانکہ شیخ ابن تیمیہ کے قول کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ اقرار ہے اور ان لوگوں نے اسکا مطلب نہیں سمجھا پس شاید یہی شیخ ابن العزلی کی نسبت ہوا ہو اور تعالیٰ اعلم۔ پھر اس لئے کہ نبی اسرائیل کو خطاب فرمایا

کَلِمَیْ اِسْرَآءِیْلَ قَدْ اَجَبْتُمْ لَکُمْ مِّنْ عَدُوِّکُمْ وَوَعَدْنَا لَکُمْ جَاثِیةَ الطُّورِ الْاَیْمَنِ

اور وہاں اس لئے کہ تم نے اپنے دشمنوں سے تمہارے دشمنوں سے اور وعدہ کیا تم سے اور وہی طرف پہلو کے

لَقَدْ کَفَرْتُمْ بِنِعْمَتِیْ اِذْ کُنْتُمْ اِسْلَافًا مِّنْ قَبْلُ لَقَدْ اِتٰکُمْ اٰیٰتِیْ بَیِّنٰتٌ لِّئَلَّا تُکْفَرُوْا

اور یہ کہ تم نے میری نعمت سے انکار کیا جبکہ تم پہلے ہی کافر تھے۔ میں نے تم کو کئی واضح آیتیں بھیجی ہیں تاکہ تم نہ کفر کرو۔

لَقَدْ کَفَرْتُمْ بِنِعْمَتِیْ اِذْ کُنْتُمْ اِسْلَافًا مِّنْ قَبْلُ لَقَدْ اِتٰکُمْ اٰیٰتِیْ بَیِّنٰتٌ لِّئَلَّا تُکْفَرُوْا

اور یہ کہ تم نے میری نعمت سے انکار کیا جبکہ تم پہلے ہی کافر تھے۔ میں نے تم کو کئی واضح آیتیں بھیجی ہیں تاکہ تم نہ کفر کرو۔

اور یہ کہ تم نے میری نعمت سے انکار کیا جبکہ تم پہلے ہی کافر تھے۔ میں نے تم کو کئی واضح آیتیں بھیجی ہیں تاکہ تم نہ کفر کرو۔

آپ کے بعد والوں کو بشمول معنی ہمیشہ یاد رہی ان نعمتون کی جو اللہ تعالیٰ نے اُنکے باپ دادوں پر فرمائی تھیں۔
ہوں اُنکا شمار اولاد پر کیا جاتا ہے۔ اور خطیب رح نے سراج میں اسی کو اختیار کیا بلکہ اسی قول پر اُنھوں نے کہا کہ
انہیں نبو اسرائیل کو جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور اسی طرف کلام ابن کثیر رح کا سہلان اور اسی کو
قرار دیا اور یہی اظہر ہے اور کہا کہ یہ خطاب ہی نبو اسرائیل کو بعد اُنکے نجات دینے کے اور فرعون کے ہندو میں عرق کرنے کے
مقدور ہی بنتی ہم نے کہا۔ **يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذِنبُوا اسْرَائِيلَ قَدْ اٰجَبْتِكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ**
دی تمہارے دشمن سے۔ یعنی فرعون و اُسکی قوم سے۔ اور مترجم کتاب ہے کہ وقت اس خطاب کا وہ ہوگا کہ جب یہ میں کہیں
اور پھر خطا معاف ہوئی ہے کیونکہ اس میں اسکا تذکرہ ہے اور صرف عرق فرعون کے پیچھے بلا فاصلہ نہیں ہوگا کیونکہ اسوقت اس
من دسلو می نہ ہوا تھا۔ اور شاید اسی وجہ سے خطیب نے اُسکو خطاب ہو جو دین زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص کیا
ابن کثیر رح نے لکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نبو اسرائیل کو اپنی نعمت سے عظیم یاد دلاتا ہے اور انہیں اُنکو نجات دی اُنکے دشمن فرعون
اور اُنکی آنکھیں ٹھنڈی کیں اسطرح کہ اُسکو مع شکر کے ایک دم سے عرق کیا کوئی نہ بچا اور یہ لوگ اپنی آنکھوں دیکھتے تھے کما قال داود
آل فرعون و اتم نظرون۔ اور بخاری رح نے ابن عباس رضی سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو
کو پایا کہ وہ لوگ عاشوراء کو روزہ رکھتے ہیں تو اُنسے پوچھا اُنھوں نے کہا کہ یہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون
پر فتح دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی نسبت ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اولیٰ ہیں تو تم لوگ اسکا روزہ
رکھا کرو۔ و رواہ مسلم ایضاً۔ مترجم کتاب ہے کہ ظاہر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اس عاشوراء کا جو اس محرم کا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام
کو فرعون پر ظفر ہوئی تھی اب بھی اثر باقی ہے اور ہر سال اُسکے بعد جب عاشوراء محرم ہوتا ہے جسکا سنہ و سال اُسکے ساتھ سے معاشرہ کی
شکر یہ ادا ہوتا ہے تو اس سے استدلال ہو سکتا ہے کہ جس دن کوئی نعمت عظمیٰ عطا ہوئی ہو اُس دن کا شکر یہ اُسکے بعد ایام میں اسی دن ہو
ہو لیکن کیا اسی تاریخ ہوگا جیسے اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے یا اسی دن ہوگا چاہے تاریخ کوئی ہو چنانچہ حدیث بخاری رح دلالت
کرتی ہے کہ یہ دن ہے کہ اگر ہمارے یہاں یہ آیت اترتی۔ ابوم املت لکم و نیکم و اتمت علیکم نعمتی الایہ تو ہم اُسکو یوم عید بنا سکتے ہیں
نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں یہ عرفات میں جمعہ کے روز اترتی ہے اور وہ ہمارا یوم عید ہے اور اصل روایت بخاری میں ہے اور
میں نے حاصل معنی لکھے ہیں پس اس تاریخ کا کچھ خیال نہیں بلکہ اُس دن کا اعتبار کیا اور وہ یوم الحجہ ہے حالانکہ ہر سال عرفات
کا قیام بروز جمعہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا شکر یہ ایسے امور سے ہوگا جنکی مثال شرع میں جیسے عاشوراء کا روزہ
کہ شرع میں روزہ مشروع ہے یا ہر طرح کی خوشی وغیرہ مطاعم و ملائیس کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اُسکی نظیر شرع میں پالی نہیں کی
یہ کلام ہے کہ کیا یہ شاعر کی سنت یا اجازت سے ہو سکتا ہے یا اپنے قباس سے بھی یوم عید بنا جائز ہے کیونکہ عاشوراء کا روزہ
موسیٰ علیہ السلام و نبو اسرائیل نے رکھا تھا تو اُنکی سنت پر یہ روزہ دینہ رکھنے سے جیسا کہ حدیث کے بعض روایات میں ہے
صورت میں یہ اختراع روا نہ ہوگا اور مؤند اسکے واسطے وہ قصہ اتنا عید یوم نزول ماکلت لکم و نیکم و اتمت علیکم نعمتی
یوم عید نہیں بنا یا اور جمعہ کے عید میں نزول قرار دیکر جمعہ مشروع عید پر استقامت کی فانم و اللہ تعالیٰ نے ہر سال ہر سال
ابو ان انواع نعمت کے بیان میں عجیب حسن رعایت فرمائی ہے کہ اول تو ذبح فرمائی نعمت بیان فرمائی کہ جسکی

اسمین اقوال ہیں بقولی حلال سے حرام کی طرف مت جاؤ۔ اگر کہا جاوے کہ حرام تو رزق ہی نہیں
 اسیلے کہ طہیات سفاف ہوا رزقنا کم۔ کی طرف اور طہیات سے مراد حلال تو معنی یہ ہونگے کہ جو ہم نے
 کہا حلال۔ تو معلوم ہوا کہ مزوق تو حلال و حرام دونوں کو شامل تھا اسمین سے صرف حلال کہا ہے اور حرام
 یہی اہل سنت و الجماعہ کا مذہب ہے اور فرقہ معتزلہ اپنے قیاس سے کہتے ہیں کہ حرام مزوق نہیں ہے بلکہ
 بقولی جائز سے ناجائز کی طرف مت جاؤ اور یہ شامل ہے کہ اسراف مت کرو۔ اتراؤ زمین اور مستحقین کو دینے سے مت
 تم رسول سے نافرمانی کے ساتھ مت پیش آؤ جیسے تم نے جبارین کے ساتھ لڑنے سے صاف انکار کر دیا اور یہ سزا ہے کہ
 برس تک وہ پاک زمین تم پر حرام ہے اور تم محروم رہے اور پھر پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے اتنی اجازت ہو کہ یہاں آرام سے
 اور اب نافرمانی مت کیجیو۔ بقولے نعمت آئی سے کفران و ناشکری مت کرو۔ بقولی اس اسودگی کا یہ نتیجہ نہ کرو کہ اثر کر گناہوں
 اور ظاہر یہ ہے کہ یہ سب اقوال بطور مثال کے طغیان کے واسطے بیان ہیں اور طغیان ان سب معانی کو شامل ہے اور سوائے اس
 جو امر خلاف شریعت جو اسمین داخل ہے تو وہ مت کرو نتیجہ اس طغیان کا بیان فرمایا بقولہ۔ **فَيَجَلُّ عَلَيْكَ غَضَبِي** فعل
 حمزہ و کسائی کی قرارت بضم الحار ہر ماخوذ از حلول بمعنی نازل ہو۔ جیسے بولنے میں ایوم جل الدین۔ آج فریضہ ادا کرنے کا وقت
 اور باقیوں کی قرارت میں بکسر الحار از حلت ہے یعنی واجب ہوا اور معنی یہ کہ تو نازل ہوا واجب ہو جاوے تم پر میرا غضب
 لازم ہو جاوے کہ تم ہمیشہ غضب میں گرفتار رہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پیشتر سے تنبیہ کر دی تھی کہ ایسے افعال نہ کریں جس سے
 آسکے حق میں غضب لازم ہو جاوے بلکہ انھوں نے آخر ایسے ہی افعال کیے اور انبیاء علیہم السلام کو کثرت سے قتل کیا اور صحابین
 بند دن کو جو انکو بدکاریوں سے منع کرتے قتل کر ڈالتے اور شریعت پر چلنے سے ہزار ہونے آخر گرفتار غضب ہو گئے و قال تعالیٰ **يَا
 اِبْنِي اِسْمٰعِيلَ عَلٰى غَضَبِى**۔ وقال **وَاِذَا الْغَضَبُ مِنَ الْمَدْرِ** اور قولہ غیر المغضوب علیہم۔ میں مغضوب علیہم سے ہی یہود مراد ہیں اور واضح ہو کہ
 اللہ تعالیٰ نے یہود پر غضب لازم کیا اور وہ قطعی لازم ہے بلکہ جو شخص ایمان کے نور سے شرف اور اسرار شریعت سے واقف ہو وہ
 غضب کو چشم سر سے تو نہیں مگر جسم روحی سے دیکھتا ہے اور آثار اسکے بد اعتقادی و فساد قلبی اور نرگون کا اجترام دل سے جاتا ہے
 اور سیرجی و دنیاوی مال و دولت کی ہوس و محبت اور زندگی کا لالچ وغیرہ میں اور اللہ تعالیٰ نے اسکے یقین کرنے کے لیے یہود
 دو باتیں اور لازم کر دیں جو نظر آتی ہیں تاکہ انھیں سے اس بات پر جو نظر آنے کی چیز نہیں ہے یقین کر لیا جاوے اور پرہیز کیا جاوے
 وہ دونوں باتیں ایک تو بادشاہت سے محرومی کہ کبھی کوئی یہودی بادشاہ نہ ہوگا اور دوم دولت و مسکنت کہ جان کین یہودی ہونے
 وہ کیسا ہی مالدار ہو ذلیل صورت سے مسکنت برستی ہوگی اور اسی کے ضمن میں تیسری بات یہ لازم کر دی کہ جو کوئی جیسی علیہ السلام
 اتباع میں ہو خواہ حقیقت میں جیسے مسلمان اہل اسلام و خواہ براسے نام جیسے نصرانی ہیں تو انھیں دونوں میں سے کسی کا
 اور یہودی ہمیشہ محکوم ہونگے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہودی پر یہ غضب و آفت اسی وقت تک ہے کہ وہ یہودی رہے اور
 تو بہ کرے تو اس سے باہر ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ نے تو بہ کا دروازہ کسی کے واسطے بند نہیں فرمایا ہے اور جو غضب میں پرہیز کرے
 نہیں رکھنا کہ بیخ جاد سے چنانچہ دونوں باتوں کو صریح ارشاد فرمایا بقولہ **وَمَنْ يَجَلُّ عَلَيْكَ غَضَبِي** نقل نہیں ہے
 غضب واجب و لازم ہوا تو وہ ہلاک ہوا یعنی برباد ہوا۔ رجحان رحمن نے کہا یعنی باؤ بہ چشم کو گیا۔ اور چشم رحمن سے

ابن طلحہ بن ابی عباس یعنی مکی ہو گیا۔ ابن یافع نے کہا جنم کے بندنارہ ستیون سے گر گیا اور چالیس
 سال کے یعنی میں اختلاف ہو ایک قول یہ کہ اسی برس کا ایک خربت ہوتا ہو اور بعضوں نے ہزار پڑھایا ہو اور
 بعضوں نے پچیس ہزار پڑھایا ہے اسکو نہ رکھلاوے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے جو حفا کار ہوتا ہو دروازہ توبہ
 کے دروازے کے لفظ **لَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا تَوَّاهْتَدِي** اور بے شبہ میں پڑا عفار ہوں
 کے لئے جس کے توبہ کی اور ایمان لایا و کام کیا نیک پھر راہ پکڑی واضح ہو کہ حق عزوجل کی صفت عفار ہے وہ ہمیشہ عفار ہے
 اس لئے صفت کا اور اس شخص پر لگا جو اس لائق بنے اور لائق کا بیان یہ ہے کہ توبہ کی یعنی شرک و کفر سے پھر گیا۔ کذا
 ابن عباس۔ یا جملہ گناہوں سے و لیکن قول ابن عباس صحیح ہے کیونکہ شرک سے توبہ کرنا یہی ہے کہ انہی توبہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور
 ہر عمل برحق ہے اور غیر قرآن صحیح اور میں شرک سے توبہ کرتا اور میری طاعت پر غم کرتا ہوں پھر اگر کسی طاعت میں خطا ہوئی تو اس سے
 توبہ کرنا اور جب ہی توبہ کرے اللہ تعالیٰ عفار ہے پس آئے شرک سے توبہ کی۔ و آمن۔ اور ایمان لایا یعنی توحید پر مطابق اسکے جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور آپ کے لاکھوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے ملگون ملکوں پہونچا دیا اور کرداروں تابعین نے
 اسے پایا اور یہی اہل السنۃ والجماعہ ہیں۔ و عمل صالحا۔ اور صالح عمل کیا۔ یعنی جو عمل شرع میں صالح ہے۔ ابن عباس نے کہا یعنی
 قرآن اور ادا کر دیے۔ یہ صحیح ہے کہ اسی قدر اسکے لیے کافی ہے اور وہ جنت کے وارثوں میں سے ایک شقی وارث ہوگا پھر اگر اسکے ساتھ
 تو اقل وغیرہ طاعات بجالا دے تو اور مال مال رحمت کے بڑے بڑے مراتب عالیہ پائے اور آخرت غیر منہا ہی ہے۔ پھر قولہ تم اہتدی۔
 پھر راہ پکڑی۔ یعنی مرنے ہم تک اسی پر قائم رہا۔ کذا قال الزجاج وغیرہ۔ سعید بن جبیر رح نے فرمایا کہ اہتداریہ ہے کہ سنت و جماعت پر لازم
 رہا۔ یعنی تفسیر الامام ابن کثیر رح اور علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی تم اہتدی یعنی پھر شک میں نہیں پڑا۔ شرح جسم کننا ہے کہ
 اسکی صورت و طرح سے ہوتی ہے ایک یہ کہ جو ایمان لایا ہو وہ مختلف واقعات مصائب و راحت کی وجہ سے اس ایمان کے حق ہونے
 میں مشکوک نہ ہو جیسے ابتدا سے اسلام میں عرب کے اعراب کا حال تھا کہ پہاڑ سے آکر مسلمان ہو جاتا جب پہاڑ پر یا اپنے گاون میں
 تو آپس جاتا اور وہاں اس سال کے اندر مال و اولاد کی راہ سے پھلائی پاتا تو کتنا کہ واہ کیا اچھا دین ہے جو حسین میں داخل ہوا ہوں اور اگر
 سال کے اندر کوئی برائی پاتا تو پھر جانا یا شک میں پڑ جاتا اور دونوں طرح سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی علم رکھتا ہے اور
 مسلمان ہوا پھر اُسے چاہا کہ اپنے نفس پر دباو ڈالے اور احکام الہی بجالا دے اور شیطان نے اگر اسکے دل میں وساوس دلائے کہ
 کیا کی تکلف و طرح طرح کی عورتوں سے جماع کے فرے حرام سمجھ کر چھوڑتا ہے اور اس دین کی فلان بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اسکی تردید
 میں دلیل موجود ہے اور فلان بات کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں معلوم ہوتی ہے اور مانند اسکے دل ہی دل میں اسکے طوارق مقدمات و ہجیہ کے
 ہوتے ہیں اور اُسے ہمت ہانتہی کہ آپس لائیں قائم کر کے رو کر لگا لیکن ہنوز وہ بالکل خام ہے اور ہنوز اسکے عقل کے نور نے ظہور نہیں پایا کیونکہ
 ہنوز وہ اپنے نفس پر دباو ڈالے ہوا ہے اور اسکی حالت میں خواہ مخواہ مشکوک ہو جائیگا اور اگر وہ حسن صنعت الہی و معارف
 کے ساتھ توجہ سے ظاہر و باہر میں انہیں خوبون پر نظر رکھتا اور جان لیتا کہ ہنوز کسی آدمی نے آسمان کے احوال سے وقوف
 کیا ہے اسکی راہ پر کسی کے اپنے مرگ کے انجام سے اطلاع نہ پائی حالانکہ خود اسی پر واقع ہوتی ہے اور اس امر میں کیس
 کے اندر اس سے شیطان فریب ہو جاتا اور وہ خود جان لیتا کہ طفل کو یاقوت اعلیٰ علوم کی ابتدا سے طفولیت میں نہیں حاصل

دنی ہوا اگر کوئی بیودہ آدمی اسکا مشیر ہوا اور اسنے اس طفل کو تحصیل علوم کی سنت سے روکا اور اسے
 طفل کو اتنی بیانت نہیں ہے کہ اس مردنا معقول کی باتوں کا جواب واقعی دے بلکہ اسکی راوی ہی ہے کہ
 اعتماد کرے اور راہ پر قائم رہے اور کسی شک میں نہ پڑے فانہم والہ تعالیٰ اعلم۔ پھر ابن کثیر
 کہ تو انہم اشہدی یعنی سنت و جماعت پر مستقیم رہا یعنی سنت رسول جو جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین
 کے جماعتی برتاؤ سے ظاہر ہو جسین کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ استقدر جماعت عظیم سب جمع ہوں بلکہ یقین ہے کہ
 کے بعد مبارک کا برتاؤ اعتقاد و عمل ہی اسی پر قائم رہا اور لکھا کہ اسی قول سعید رحم کے مانند حضرت مجاہد و ضحاک و بہت سے علماء
 سے مروی ہے۔ قتاوہ رحم نے کہا کہ اسلام پر لازم رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ اور شیخ نے کہا کہ کلمہ ثم بیان قریب خبری کے واسطے ہے
 نہیں کہ پہلے یوں ہو پھر وہ سنت پر استقامت کرے بلکہ ہمیشہ استقامت پر رہے۔ مترجم کتاب ہے کہ حدیث صحیح میں ہے کہ جماعت
 کی پیروی کرتے رہو اور جو چٹک کر علیہ ہو گیا وہ جہنم میں گیا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اہل سنت و جماعت تو وہی
 ابن جسر صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین و سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ سب تھے اور رافضی و شیعہ یا خارجی و معتزلہ و قدریہ و حنبلیہ
 وغیرہ کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک یا زمانہ خلافت حضرت صدیق اکبر و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی
 کرار رضی اللہ عنہم میں نہ تھے سوائے اسکے کہ خارجی لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آخر زمانہ میں پیدا ہو گئے ہیں اور بعد آپ کے
 پھر رافضی پیدا ہوئے ہیں پھر اور فرقہ تو یہ لوگ گروہ اعظم سے پھوٹ پھوٹ کر جنم کو چلے جاتے ہیں افاذنا اللہ من ذلک۔ ف
 سراج وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پاک میں سب سے اور وصف میں سے بیان فرمایا کہ غافر ہے اور غفور ہے اور غفار ہے اور غفر
 فرمایا کہ صاحب غفران ہے اور صاحب مغفرت ہے اور کبھی بھینٹہ ماضی و کبھی بھینٹہ مستقبل و کبھی بھینٹہ امر بیان فرمایا۔ پس وصف غافر
 توفی تو وہ تعالیٰ غافر الذنب۔ اور غفور فی تو وہ تعالیٰ و ربک الغفور ذو الرحمۃ۔ اور وصف غفار جیسے بیان نے تو وہ وانی غفار
 اور صاحب غفران فی تو وہ غفر انک ربنا و ایک المصیر۔ اور صاحب مغفرت توفی تو وہ تعالیٰ و ان ربک لذو مغفرۃ للناس۔ اور بھینٹہ
 توفی تو وہ تعالیٰ فغفرنا لہ یعنی داؤد علیہ السلام کے حق میں اور تو وہ تعالیٰ قال رب اغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سنی موسیٰ علیہ السلام
 تعبیر بھینٹہ مستقبل فی تو وہ تعالیٰ و لیغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور تو وہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جیعاً۔ اور اعظم انبیا سے ہے کہ
 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر الا یہ۔ اور تا کبیر استغفار کے لیے توفی تو وہ
 استغفر و اربکم ثم توبوا الیہ۔ اور تو وہ لیستغفرون لمن فی الارض۔ اور تو وہ لیستغفرون للذین آمنوا۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو یہاں ایک
 کہتے ہو وہ یہ ہے کہ بندہ کے واسطے بھی تین نام ہیں ظالم و ظلوم و ظلام۔ اور ظالم تو ظلم کرنے والا اپنی جان پر گناہ کے ساتھ اور ظلوم
 بڑھ کر اور ظلام اُس سے بھی بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بندہ نظر رکھے تو اللہ تعالیٰ کے بھی انبیا سے ہر ایک کے
 میں غافر و غفور و غفار۔ گویا اللہ تعالیٰ نے رحمت سے تنبیہ کر دی کہ اسی بندے اگر توبہ کرے اور بندہ ہو گیا تو ظالم ہی توبہ
 اگر تو اُس سے بڑھ کر ظلوم ہوا تو میں بھی تیرے واسطے غفور ہوں اور اگر تو اُس سے بڑھ کر ظلام ہو تو میں غفار ہوں اور اگر تو اُس سے
 کہ اس سے صغیرہ یا کبیرہ کوئی گناہ ہو جاوے تو فوراً اُس سے توبہ کرے پس کوئی گناہ اسکا وسیع نہیں ہے بلکہ اسکی
 بلکہ کیونکہ اسے ظلوم و ظلام وغیرہ کے اوصاف بندہ کی وسعت کے ہیں اور غفور و غفار شان رحمت ہے اور غفار

اور ان کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 فتنہ فی العرائس توہ تعالیٰ وانی نفا لمن تاب و
 اور ان کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 اور ان کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 اور ان کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔

وَمَنْ عَمَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَسُوسِيهِ قَالَهُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ

اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔

وَمَنْ عَمَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَسُوسِيهِ قَالَهُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ

اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔

وَمَنْ عَمَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَسُوسِيهِ قَالَهُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ

اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔

وَمَنْ عَمَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَسُوسِيهِ قَالَهُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ

اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔

وَمَنْ عَمَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَسُوسِيهِ قَالَهُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ

اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔
 اور میں نے اپنے قوم کے لئے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ ان کو اپنے لئے لے لے۔

۱۲

سراج میں اسکو اس واقعہ پر محمول کیا جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی قوم سے شر آدمی کو نکال دے اور ان کو چلے پھر موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے کوہ پر آگے بڑھ گئے بوجہ شوق و حصول رفقا سے انہی کے توجہ میں ان کو نکال دیا گیا۔
 سے آگے کیوں بڑھ آیا۔ اور مترجم کتا ہو کہ یہ واقعہ شر آدمیوں کا تو اکثر مفسرین کے نزدیک اور کتب میں مذکور ہے۔
 کے لیے ساتھ گئے تھے اور یہاں تو اظہر یہ ہے کہ قوم سے کل نہو اسرائیل مراد ہیں چنانچہ شیخ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ قوم
 بنو اسرائیل کو لیکر جانب طور روانہ ہوئے اور راہ میں ایک قوم پر گزر ہو جا اپنے تئوں پر عکوفت کیے تھے جن کو
 شکل گاسے کے مانند تھی تو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا آلہ بنا دو کہ مال کا
 اجعل لنا الہا کما لہم آتہ قال انکم قوم جہلون ان ہولاء قہر باہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو
 وعدہ دیا کہ تو ریت عطا فرماو بگا جو بنو اسرائیل کے لیے آئے دین و شریعت کے واسطے مفیوہا حکم ہوا اور گراہ نہ ہوں چھوڑیں اور
 چالیس رات سے بیقات پوری کی ان ایام میں انہوں نے دن و رات روزہ رکھا اور سابق میں حدیث الثمنون میں احکام بیان
 ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام سبادت و جلدی کر کے جانب طور روانہ ہوئے اور بنو اسرائیل پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو خلیفہ
 انکو آہستہ آہستہ منزل بمنزل لاکر قریب طور کے آثار میں جب موسیٰ علیہ السلام نے تیس رات پوری کیں تو ریت عطا ہوئی ان کے لیے
 کرنے سے انکار فرمایا اور دس روز اور بڑھ جائے تو چالیس رات کی بیقات پوری کی اور بیقات پر حاضر ہوئے پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوتُ سِنِي اور کس چیز نے تجھے عجلت میں ڈالا اپنی قوم سے اور موسیٰ نے کہا **كُلُّهُمْ**
أَوْ لَاءِ عَلَىٰ آثَرِي موسیٰ نے عرض کیا کہ وہ لوگ بہین ہرے نشان قدم پر مٹی ہرے پیچھے چلے آتے ہیں قریب توڑنے کے
آثریگی۔ وَعَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو ماضی پر راضی
 تیری رضامندی اور زیادہ ہو۔ کیونکہ حکم کی فرمان برداری میں مسارعت کرنا مستوجبِ رضوان ہے۔ ^{جلدی ۱۲} عجب دین منظور قلبن الی جبکہ
 نے عمرو بن مہمون کے طریق سے ایک صحابی سے روایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے رب عزوجل کے حضور میں حاضر ہوئے تو
 نے عرش کے سایہ میں ایک مرد کو دیکھا تو تعجب کیا اور عرض کیا کہ اسی پروردگار ہے کون ہے اور خدا ہوا کہ کبھی مجھ سے بیانی نہ ہوگا کہ یہ کون
 بن مجھے آسکی تین خصالتوں سے آگاہ فرماتا ہوں یہ حسد نہیں کرتا لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا اور ظلمتوں کی
 نہیں کرتا اور جہلی نہیں کھانا پھرتا۔ وقد رواہ البیہقی ایضاً فی شعب الایمان تفسیر کبیر و سراج وغیرہ میں ہے کہ یہاں عجب دین منظور
 قابل ہیں۔ اول یہ کہ تولد ما اعجلک۔ استغمام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغمام بمعنی طلب نعمت ہے۔ اور یہاں
 جواب دیا گیا کہ یہ استغمام حقیقی نہیں ہے بلکہ صورت میں استغمام ہے۔ امام رافعی رحمہ نے کہا کہ یہ استغمام حقیقی نہیں ہے بلکہ
 یہ جاننے کی خواہش سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اسکا مقصود یا تو مخاطب کو تنبیہ ہوتی ہے یا اسکو خاموش کرنا یا کسی اور صورت میں
 ظاہر ہے کہ یہ مجاز نہیں ہے بلکہ مخاطب کو سمجھانے کے لیے ہے جو طیبہ شکرہ کتا ہے کہ استغمام سے مراد استغمام ہے
 ہو جاوے۔ دوم یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعجیل میں دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے
 پس اگر مانعت ہوتی تو آگے جانا معصیت ہوتا اور انبیاء علیہم السلام سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
 انکار بمانع تھا ہوا۔ جواب دیا گیا کہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بارہ میں مانعت یا عدم مانعت کا کوئی حکم نہیں

۱۰
 گوشت پریشانی کے لئے کھانا
 نہ مانع بنی کھانے کے اور
 موسیٰ جاسے ہے ہی ایک مہر
 بناوے چھ دن لوگوں کے
 یہودین کو لاکر لوگ جات
 کر کے پوری حال میں
 باہر میں سب بارہ روز
 ہوا اور ان کو باطن چو

اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا جواب عرض کیا اور پہلے انکار کا جواب مقدم کیا اور
یعنی وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہیں یعنی میں اُن سے صرف چند قدم آگے چلا آیا ہوں کہ ساتھ چلنے والے
ہو جاتے ہیں اور اس سے باہم ملال نہیں ہوتا ہے۔ مترجم کتابی کہ بالکل اس جواب میں غلطی ہو گئی ہے اور اسے
کا مقدم ظاہر کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ جواب کہ میں مقدم نہیں ہوا صرف چند قدم الٹے کہ انکار
اور خلافت ادب جو بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے انکی قوم کا حال پوچھا مگر اس طرح کی قوم سے
تاکہ موسیٰ علیہ السلام قوم کا حال اپنے علم پر بیان کریں کہ وہ لوگ یہ کیا میرے نشان قدم پر ہیں حالانکہ وہ سے انکی
بھی ہو گئے تھے چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو **قَالَ يَا نَادٍ قَوْمِكَ مِنْ اَعْدَائِكَ**
تیری قوم کو تیرے بعد قنہ میں ڈال دیا یعنی تیرے انین سے نکلنے کے بعد ہم نے انکو گوسالہ کی عبادت میں مبتلا کر دیا۔ اور وہ
ہارون علیہ السلام کی خلافت میں اور سب گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے سوائے بارہ ہزار کے۔ **وَاصْلُوا السَّامِرِ**
گمراہ کیا انکو سامری نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انکو قنہ میں مبتلا کیا اور ظاہری واسطہ مگر اسی کا سامری ہوا کہ اُسے گوسالہ نکالا اور
پر نہ واسرائیل کو آباد کیا۔ اگر کہا جاوے کہ تو نہ تعالیٰ سے من بعدک متعلق قنہ کے ساتھ ہی یعنی تیرے بعد ہم نے انکو قنہ میں
یہ خطاب موسیٰ علیہ السلام کو بقول مورخین اسوقت ہوا جب وہ اول ہی کوہ طور پر حاضر ہوئے ہیں پھر انکو چالیس رات کے روز
حاضر ہونے کا حکم ہوا اور یہ بھی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد میں روز تک بنو اسرائیل نے گوسالہ میں پوجا اور
کے رات و دن کو ملا کر چالیس روز قرار دیکر پھر زعم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا وعدہ گزر گیا ہے تب گوسالہ پوجا ہے۔ جواب اسکا بیضاوی
کے کلام سے دو طرح پر ظاہر ہوتا ہے اول یہ کہ قرآن مجید سے یہ کچھ ظاہر نہیں ہوتا کہ خطاب مذکور موسیٰ علیہ السلام سے اول ہوا ہے پھر
چالیس رات پوری کر کے تب توریت لیکر آئے ہیں۔ اور نہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل بعد موسیٰ علیہ السلام کے میں یہ روز تک وہ
قائم رہے ہیں۔ اور اگر مان لیا جاوے کہ ایسا ہی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو قنہ میں ڈال دیا وہ
اسکے کہ اب ایسا واقع ہو گا کیونکہ اصل کسی چیز کا واقع ہونا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور مشیت میں وہ واقع ہوا ہے اور
ہو چکی تو صیغہ قنہ ماضی صادق ہے۔ مترجم کتابی کہ بعض روایات اس امر کی توہانی جاتی ہیں کہ بنو اسرائیل نے جو تھے عشروں گوسالہ پوجا ہے کہ
کا موسیٰ نے وعدہ کیا تھا اور وہاں انکو چالیس رات لگیں ولیکن یہ خطاب تو موسیٰ کے ساتھ اسی وقت ہوا ہے جب بنو اسرائیل نے اپنے
اور اسوقت بنو اسرائیل قنہ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ خاتمہ واسمہ اعلم۔ پھر بیضاوی وغیرہ نے کہا کہ سامری ایک شخص تھا جس نے وہ
فرقہ میں سے تھا جسکو سامرو کہتے تھے اور نقولے وہ کرمان کا ایک عجمی کافر تھا جو مصر میں آکر بنو اسرائیل میں رہا اور انکو
تھا اور اسکا نام موسیٰ بن ظفر تھا یعنی حضرت موسیٰ بن عمران کے ہمنام تھا اور وہ مرد منافق تھا جسکی تہمت ہے کہ
ہو کہ باہر ماقریب مصر کے ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماقریب کے قریب گاؤں ہے۔ واسمہ اعلم۔ پھر ان لوگوں نے تو سامری کو
اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ اسرائیلیوں کی کتابوں میں ہے کہ نام اسکا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے
اس درمیان بن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے توریت دی اور اسی میں ہے کہ میں نے تم کو
لونی الا و اح من کل شیء موعظہ آیت اور اس آیت میں بیان ہے کہ اسکو لے لیا اور اپنی قوم کو علم

اس وقت تک کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کے ساتھ لوگوں نے اس کو بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔
 ایک قوم بت پرست کو دیکھ کر جب اپنے لیے اُن کے مثل الہ یعنی جبرائیل
 کو دیکھا تو یہ لوگ جلدی سے مطیع ہو جاؤ گے اور وہ گویا موسیٰ علیہ السلام
 کے ساتھ تھا۔ اُن کے ساتھ ہی آپ طور پر گئے تو اُسے ہوا سرائیل کے واسطے گوسالہ تیار کر دیا۔ **فَوَجَّعَ**
اَوْرُؤْمُوسٰی اور اُس روز نبوی الحج کے پورے کرنے کے بعد اور تورات لینے کے بعد **اِلٰی قَوْمِہٖ**
 اپنے قوم کو لوٹ کر فریب آئے تو اُوں میں مخلوط سننے میں آئیں تو لوگوں سے کہا کہ یہ تو اوازِ قنہ
 کے گردنا ہے اور اُوں میں بلند کرنے سے جب گوسالہ میں سے آواز نکلتی تو یہ بھی ناپتے اور گاتے تھے یا
 اس قوم میں رہنے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام ابو بکر طوسی سے پوچھا گیا کہ ایک جماعت ہے کہ وہ جمع
 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بت کرتے ہیں اور وہ ان بعضے میں وغیرہ پر چوب مارنے میں اور اہل عجا
 میں رہتے ہیں اور وہ میں رقص کرتے ہیں یہاں تک کہ بیوش ہو کر گر پڑتے ہیں پھر کچھ شیرینی وغیرہ حاضر کجاتی ہے اور فاجح کے بعد کھا
 لیا کرتے ہیں اور وہاں جازری یا نہیں تو امام طوسی نے جواب دیا کہ میں حصل اللہ صوفیوں کا مذہب بطالت و جہالت
 اور اسلام اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رہا یہ ناچنا و وجد کرنا تو پہلے پہل اُسکو سامری داون
 اور جہاں سامری نے اُن کے واسطے عمل جسد بنا یا کہا قال تعالیٰ فاجح لم یجلا جسدہ الخوار۔ تو ان لوگوں نے اُسکے گرد قیام کیا
 اور اُسکے گرد عمل کا فہم کا دین اور گوسالہ پرستوں کی سنت ہے اور رہا طبل تو اُسکو پہلے پہل زندقوں نے بنایا تھا تاکہ اُسکے
 گرد عمل کو کتاب اللہ سے بچیرن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس شریف تو بس ایسے وقار کی تھی جیسے
 سلطان و اُسکے نائبوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ساجد وغیرہ میں حاضر ہونے سے منع کرے اور حلال نہیں کسی کو
 ان کے ساتھ اور روز قیامت پر کہ اُنکے ساتھ حاضر ہو یا اُنکے باطل پر اُنکی اعانت کرے اور یہی مذہب امام مالک و امام ابو حنیفہ
 و امام شافعی و امام احمد و امام مسلمین کا ہے۔ انہی مترجمان نقل عن الفتح۔ مترجم کہتا ہے کہ ایسی ہی حرمت دیگر مشائخ سے فنا و عالمگیری
 اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف **غَضَبًا اَیْمًا**۔ غضب میں بھرے ہوئے آسمان۔ اور
 فرشتے میں گدا قال بن کثیر رح اور لکھا کہ مجاہد رح نے کہا یعنی گھبرائے ہوئے اور فزا وہ وسدی نے کہا یعنی غضبناک
 رح بن کثیر رح نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اُنکے واسطے استدر اہتمام میں تھے کہ تورت لائے جس میں کئی سرت
 سے اپنے قوم کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی بیودہ چیز کی پرستش کی کہ جسکو ذرا بھی عقل ہے
 کہے۔ سوائی رح نے کہیں کہا کہ اگر کہا جاوے کہ کیسے اس طرح چھ لاکھ آدمی عاقل بائع ایک بارگی دین
 کے سوا اور جاوے کہ یہ کچھ بعید نہیں ایسے احمقوں سے جنہوں نے معجزات باہرات کے بعد ناند ایک
 سے کہا کہ **قَالَ** موسیٰ نے کہا۔ **يَقَوْمِ**۔ اے قوم یعنی بطور استعطاف کے جس سے
 کہیں کہیں سے تو اُنکو کہنا شروع کیا بقولہ **الْوَعْدُ لَكُمْ** کیا نہیں وعدہ دیا لکھو تمہارے
 کہیں کہیں سے احسان کیے ہیں اُنکے کیا تم کو نہیں وعدہ دیا۔ **وَعَدَ لِحَسَنًا** وعدہ خوا

Marfat.com

استفہام انکاری ملامت کے لیے ہر اور وعدہ خوب سے کیا مراد ہے بیضاوی رحمت لکھتے ہیں کہ تورات میں
یعنی میں آسمی کو لینے گیا تمہارے بعض نے لکھا یعنی وعدہ جنت اگر موسیٰ علیہ السلام کی طاعت پر قائم رہیں

میں زبان موسیٰ آنکو سنا دیکھتا کہ اسپر عمل کریں اور مستحق ثواب ہوں اور تورات میں ہزار ہزار میں
اس سے بہتر اور کیا وعدہ ہوگا کذافی المدارک فلسفی رح۔ اقول ظاہر یہ ہے کہ اگر روایت یہ صحیح ہو تو

کہ طاعت پر استقامت رکھیں تو اس طرح مفصل تورات بلیگی ورنہ جب قائم نہ رہے تو پھر مختصر عنایت ہوتی اور کمال
وعدہ نصرت و فتح شام ہر دو قولے مراد اس سے وہ ہے جو قولہ تعالیٰ والی لغفار لمن تاب وامن الایہ میں ہے۔ اولیٰ

نے لکھا کہ تم کو کیا نہیں وعدہ دیا تھا میری زبان پر ہر ایک خوبی کا دنیا و آخرت میں اور انجام کی بہتری کا جیسا کہ انجیل میں
کہ آئینے تمہارے دشمن ہر نیکو کسی فتح دی کہ ایک دم سے سب کو ہلاک کر دیا اور ایسے طور پر ہلاک کیا کہ فرعون کے دوستی

نہ رہا اور تم میں سے کسی کو ہاتھ بھی بلانا نہ پڑا اور مانند اسکے نعمت سے آہی تعالیٰ تمکو پہنچیں۔ **اَدِّ اَطْلَ عَلَيْكَ الْعَهْدَ**
عہد دراز ہو گیا یعنی زمانہ اس عہد کا بہت دور گذرا کہ تم بھول گئے۔ ابھی تو میں نے تم کو چھوڑا ہے اور زمانہ دراز گذرے ہے ہر اکثر

لوگ عہد توڑ دیتے ہیں اور شریف و عاقل اس وقت بھی قائم رہتے ہیں کما قال ابو العلاء احمد بن سلیمان المغربي لا تبتدئ
الزمان بٹاہ و کم جیب نمادی عہد فلسفی یعنی میں تو مجھے نہ بھولنا گا چاہے کتنی ہی مدت گذر جاوے اور ہونا ہے کہ بتیرے فاسق

فراق گذرنے سے بھول جاتے ہیں۔ لخص اور اشارت ہے کہ عمر قلیل مدت فراموشی نہیں ہے۔ اسد تعالیٰ جل شانہ ہم بندوں پر رحم
اور ہمیشہ باوین توفیق عطا فرماوے آہیں۔ بالجملہ غارت کی کہ کچھ مدت بھی تو نہیں گذری کہ خیر رذیل خصلت ہی برکما جانا کہ تم فراموش

نہ شریف خصلت پر یہ حرکت تمہاری بنتی ہے اور نہ رذیل خصلت پر۔ **اَهْرَاكَ دَعْوَانِ يَجْلُ عَلَيْكَ غَضَبِ رَبِّكَ**
پانے یہ چاہا کہ تم پر واجب و لازم ہو جاوے یا نازل ہو جاوے ایک غضب تمہارے رب کی طرف سے ایک غضب اس واسطے کہ سب پورا غضب تو کا

پر قیامت میں ہوگا اور دنیا میں بڑا غضب کفر پر ایسا عذاب آتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جاوے جیسے قوم لوط و ہود و صلح و غیر
عذاب آیا تھا نعوذ باللہ من ذلک۔ اور معنی یہ ہیں کہ کیا تم نے اپنے ہاتھوں نجوشی خاطر یہ چاہا کہ تم پر ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا غضب آوے

کہ تم نے اس صورت کو سالہ کو پوجا حاصل یہ کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہوئیں اول تو ظاہر ہے کہ زمانہ گمان و راز گذر صرف جا لیس
اور دوسری بات بھی ظاہر ہے کہ جسکو درابھی سمجھ ہوگی وہ کبھی غضب آہی کا ارادہ نہ کرے گا کہ اسپر لازم ہوا آتوے۔ ہاں ہاں کہیں نہ

تو کہ ام۔ یہاں ام یعنی بل ہی یعنی اول کلام سے عدول کر کے دوسری طرح گفتگو کی اور معنی یہ ہوتے کہ تمہارا فعل شریف یا رذیل کی خصلت
ہیں ہر تو وہ کوئی بات تو نہیں کہ وعدہ خوب نہ ہوا ہوا یا زمانہ دراز گذرا ہو بلکہ یہ بات ہے کہ تم نے چاہا کہ تم پر ایک طرح کا غضب آوے

کی طرف سے نازل ہو جب تم نے یہ گوسالہ پرستی کی حرکت کی۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا **فَاخْلَفْتُمْ وَعْدَ رَبِّكُمْ**
میرا وعدہ۔ یہاں موعده مصدر مضاف بمفعول ہے یعنی جو وعدہ تم نے مجھے دیا تھا کہ وہ طور سے آپ کے واکس

طاعت پر قائم رہینگے۔ بعض نے کہا کہ یہ وعدہ کہ آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی کوہ طور کے درمیں میں آکر بیٹھیں گے اور
وہیں پڑے رہے کمانی تولد من خرج علیہ فاکفین حتی یجمع البینا موسیٰ۔ ہم ہر اس سالہ پر رکھوں گے

پاس واپس آویں۔ اس کلام میں اگرچہ مقصود اصلی یہی ہے کہ گوسالہ پرستی نہ چھوڑے بلکہ اس میں
میں نے کہا کہ تم نے چاہا کہ تم پر ایک طرح کا غضب آوے

قَالَ اَمَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ

کے لئے یہ ہے کہ ہم نے اپنی قدرت و اختیار سے۔ کذا قال ابن کثیر یعنی ہم اس وعدہ خلافی سے کہ ہم نے اپنی قدرت و اختیار سے ہمارے واسطے یہ دام تزدیر نہ پھیلانا ہے۔ اور یہی وہی دہرہ ہے۔ یعنی ہم نے ہکو فریب میں پھنسا کر اپنے قابو میں لے لیا وہی گویا ہمارے وعدہ خلافی سے ہے۔ اسے ایک سے وعدہ خلاف نہیں کیا۔ اور یہاں یہ غور کرنا چاہیے کہ جواب دینے والا کون ہے؟ کون ہے جو اب دیا جو گوسالہ پرستی میں شریک نہ تھے مگر معنی یہ ہونگے کہ جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کو ترک کر دیا ہے اور نہ ہم انکو چھوڑ سکے بخوف اسکے کہ چھوڑنے اور پھوٹ ڈالنے کا شرم جسم کتنا ہے کہ یہ قدر تو اس بات کا ہے کہ تم لوگوں نے امر بالمعروف کیوں پورا نہیں کیا کیونکہ میں تم کو موعود سے بتلا دیکھے تو انکو منع کرے ہاتھ سے اور نہ ہو سکے تو زبان سے اور یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی عذریاں فرمایا تھا کہ خشیت ان تقول فرقت میں نبی اسرائیل میں دراتھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے نبو اسرائیل میں پھوٹ ڈالی اور میری نصیحت اتفاق پیدا کرنے کا لحاظ رکھ کر انکی طرف سے ٹھیک نہیں بنتا ہے سوائے اسکے کہ یوں کہا جاوے کہ ان یگوں نے جو خود گوسالہ پرستی سے اپنے لوگوں کی خطاؤں کو بھی اپنی طرف نسبت کر لیا۔ اور احتمال دوم یہ کہ جواب مذکور ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے اپنے دوسرے شخص نے ہمارے دونوں میں ایک بات تاق ایسی جمادی کہ ہم اپنے اختیار سے باہر ہو گئے تو اسے وعدہ اسے ایک سے خلاف نہیں کیا۔ کذا فی تفسیر الکبیر وغیرہ۔ مترجم کتاب ہی احتمال دوم گویا تمہیں ہے اور احتمال اول کتب لغت ہارون نے اس واسطے ذکر کر دیا کہ یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور انکے ساتھ والوں کو سزا کیوں کیوں چھوڑا جو مقتضایہ امر بمعروف لازم تھا۔ اسکا جواب معلوم ہو گیا بلکہ ظاہر جواب یہ ہے کہ اسوقت قدرت کا نزول نہیں ہوا تھا تو امر بمعروف کا حکم مصرح نہیں تھا۔ اور واضح ہو کہ یہاں سے نبو اسرائیل کی ایک خاصیت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک ایک سب کے سب ایک رگی دین توحید سے پھر کر گوسالہ پوجنے لگے اور دسے چھ لاکھ سے سوائے معدودے چند بارہ ہزار کے حضرت علیہ السلام آئے اور آتے ہی غضبناک ہو کر بھاتی سے بھراں گوسالہ پرستوں سے کلام کیا تو سب گوسالہ پوجنے والے اس صورت سے بھر گئے اور نہایت عجز سے فذر کرنے لگے اور اس سے ایک موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ و ہیبت ظاہر ہو گیا۔ بعد ما جار ہم البیات لغونا عن ذلک و آینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ پس موسیٰ علیہ السلام کا سلطان ہونا اور تعالیٰ یلکنا۔ میں میں فرادات ہیں یعنی ملک بالفتح و بالضم و بالکسر۔ اور بیضاوی رح نے کہا کہ یہ مصدر ہے۔ پھر امام عاصم و نافع نے بالفتح پڑھا ہے اور مترجم کتاب ہم کہ ہمارے یہاں ہی فرات خضن رح کی ہے۔ اور امام ابن عباس کی فرات بالکسر ہے۔ و کذا فی السراج وغیرہ اور فرات بالکسر کو ابو عبیدہ اور ابو حاتم نعوی نے فرات بالکسر ہی پڑھا ہے اور مترجم کتاب ہم کہ نصاحت میں کسی فرات کے کلام میں ہر ان افعی ہو سکتی ہے اور شاید ہی ہر فرات کو فرات ہی سمجھا ہے آپ کا وعدہ خلاف نہیں کیا اپنے امر سے۔ قنادہ رح نے کہا اپنی طاقت سے

اور یہی سدی رہنے کہا۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ نے کہا یعنی اپنے اختیار سے۔ کیونکہ جب آدمی اللہ بن پر جانے اور ملک بالفہم کی قرأت حمزہ وکسائی پر یعنی بلکناس کے سلطانناہ بن۔ یعنی قدرت و قابو۔ اور یہی حسن جو مذکور ہو اسی طرف راجع ہے اور معنی یہ کہ نہیں تھا کہ ہمارا قابو ہو پھر ہم نے آپ کا وعدہ خلاف کیا اور اللہ سے **مِنْ ذَنبِهِ الْقَوْمِ** اور زاری یعنی افعال جمع ذریعہ نقل یعنی بوجہ اور گناہ کو بھی ذریعہ بنے ہیں افعال گناہ اور زاری اور زینت زیور۔ اور قوم سے مراد قوم فرعون۔ پھر حملنا تحصیل سے نفیم الحار و تشدید المیم المکسورہ۔ یہ قرأت ہے اور رحمہ اللہ کی ہے اور حملنا بفتحین بدون تشدید میم کے قرأت ابو عمرو اور شعبہ و حمزہ وکسائی ہے اور اسی کو ابو عبد اللہ اور حاکم کہا اس دلیل سے کہ حملنا بقرات اول یعنی تشدید میم کے معنی ہیں ہم لدا لے گئے۔ اور قرأت دوم کے معنی ہم نے لدا لے کیونکہ دسے لوگ اپنے اختیار سے یہ اسباب ساتھ لاد لائے تھے اور کچھ زبردستی آپر لادے نہیں گئے تھے کیونکہ انہوں نے نہ ہونے کے وقت قبیلوں سے مستعار لیے تھے اور قبیلوں کو دہم دلایا تھا کہ اپنے عید کے با شادی کے واسطے جمع ہونے ہیں۔ پھر ہم دسے اپنے ملک میں کر لینے کے واسطے نہیں لائے تھے بلکہ قبیلوں کے دل سے دہم دلانے کی عرض سے انکو لینا پڑا تھا یا اسوجہ سے کہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ قبلی ان زیور دن کے لالچ سے خواہ مخواہ پیچھا کریں بہر حال یہ زیورات آپر لدا لے گئے نہ انکو دسے اپنی ملکیت کی خواہش سے لاد لائے پس اوج قرأت تشدید ہوگی اور اولی یہ ہے کہ جب یہ دونوں قرأت سبب ہیں تو ایسی ترجیحات کا درپے ہونا یہ سوز و غم اور ہمت دونوں قرأت بہتر ہیں۔ بالجملہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم نے اپنے اختیار و قدرت سے آپ کے ساتھ وفد حکمائی نہیں کی تو قدر بیان کرنا شروع کیا کہ دیکھن بات یہ ہوئی کہ ہم لوگ لدا لے گئے یا ہم لاد لائے تھے بوجہ قوم فرعون کے زیورات میں سے۔ یہی جو زیورات کہ ہم نے قبیلوں سے مستعار لیے تھے جب ہم نے مہر سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا اور نام یہ کیا تھا کہ شادی کے لیے ہم کو چاہیے ہیں۔ اور کہا گیا کہ بنو اسرائیل نے اپنے ایک عید کے واسطے جو انہیں ہوا کرتی تھی قبیلوں کی عورتوں و مردوں سے انکے زیورات و آرائش کی مستعار لی تھیں پھر نکلنے وقت ان لوگوں کو واپس نہیں دیے اس خوف سے کہ قبلی واقف نہ ہو جا دیں۔ اور کہا گیا کہ یہ زیورات و آرائش وہ ہیں جو فرعون دشکر کے غرق ہونے کے بعد سمندر نے کنارہ پر نکال کر ڈال دیے تھے اور بنو اسرائیل نے انکے پیچھا رونا کو نکلنا اپنے اختیار بنائے اور باقی زیورات اپنی آرائش و زینت کے سامان باندھ کر لاد لائے تھے۔ پھر یہ جو انہوں نے گناہنا اور آرائش و زینت کے سامانوں کو اذکار کہا یہ شاید اسوجہ سے کہ وہ آٹم تھے آٹم جمع اٹم یعنی گناہ اور گناہ اسوجہ سے تھے کہ اموال غنیمت اس وقت حاصل نہیں کیے گئے تھے یا اسوجہ سے کہ انکو اوزار کہا بنو اسرائیل اس وقت فرعون کی عداوت میں امان حاصل کر کے رہتے تھے اور انہوں نے قوم اگرچہ حربی کافر تھے لیکن جو شخص کہ حربیوں کا فردن کی عداوت میں امان کے عقد پر رہتا ہوا اسکو یہ حال نہیں ہے کہ وہ اپنے مال لے لے یوسے۔ کذافی اللیضاوی۔ اور ترجمہ کتا ہے کہ یہ ایک نکتہ ذکر کیا ورنہ اوزار یعنی نفی افعال یعنی بوجہ میں اسوجہ سے کہ قوم فرعون کی اشیائے زینت میں سے بوجہ لاد لائے تھے اور واضح ہو کہ اموال غنیمت سابق بہتار علیہم السلام میں سے تھی اور انہوں نے انہیں نہیں تھے یہ کرم اتنی عزوجل مخصوص اسی امت مرحومہ کے ساتھ ہے اور اعلیٰ انہوں میں جہنم بناد شروع ہوا ہے اور ان کی شریعت میں دو ہزار برس تک زمانہ عیسیٰ علیہ السلام تک برابر شروع و مابور یہ رہا یا نہ ہو بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو انہیں اموال غنیمت کا حکم بعد نزول تو ریت کے یہ ہوا کہ تمام اموال غنیمت حربیوں سے بلکہ دونوں کے

کے واسطے ابنتہ بونے میں اور خون جو خشک ہو جاتا ہے اس کا پانی بن جاتا ہے اور اس میں پانی کی طرح
ہے۔ اور قولہ خوار۔ آواز بفرج شاید وہ جسم خون ہو گیا ہو تو اس میں آواز نہ ہوگی بلکہ آواز اس میں جس میں
آواز ہوتی ہو لیکن ظاہر اول ہے اور مروی قوم بھی ہے۔ **فَقَالُوا**۔ اچھن کہنے لگے یعنی سامری اور جہنمی
سامری تھا تو یہ لوگ کہنے لگے ہو اسرائیل سے کہ **هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى**۔ اے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے
وہ بھول گیا نصیر کے مرجع میں دو قول ہیں ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بلوغ ہو اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو
اور اسکو اپنے آقا ٹھکانا یاد نہیں رہا اور طور پر ڈھونڈھنے گیا اور وہاں ڈھونڈھنے میں اسکو بھولنا یاد نہ آسکا اور وہ
کہا کہ موسیٰ بھول گیا تم سے یہ ذکر کرنے کو یہ تمہارا اور اسکا آقا ہے کہ اروے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ قول دوم یہ کہ مرجع سامری کے
سامری جو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ایمان پر رہے اور جنگ گیا کذا قال ابن الاثیر اور یہ ظہر ہے۔ الاثیر نے کہا کہ
بن حیر کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور قول اول میں سے شق اول حدیث افتون بن ابن عباس سے گذرنا
مجاہد ہے اور شق دوم عکرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ کہانی تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ میں بھی اختلاف ہے کہ یہ کہ سامری کے
تھا یا بطور فتنہ عادت کے گڑھے میں سے ننگیا تھا۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ہارون نے کہا کہ سامری کی طرف
اور وہ گوسالہ بنا رہا تھا پوچھا کہ کیا کرتا ہے بولا کہ وہ بنا رہا ہے جو فرود سے اور نفع نہ دے ہارون نے کہا کہ اے اللہ جہنم سے اسکو
نے کہا کہ اسے چاہتا ہوں کہ یہ آواز کرے تو جب آواز کرتا تو سجدہ کرتے اور جب آواز کرتا تو سر اٹھانے لگتے۔ اس سے یہ کہ اسکا آواز کرنا
چلتا تھا پھر اسد تعالیٰ نے اس قوم کے فعل و اعتقاد پر انکار فرمایا بقولہ۔ **أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ إِلَهُهُمْ جَبَلٌ مِّنْ سُلَيْمٍ**۔ کیا وہ
جانتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھتے کہ انکی جانب سے آواز آتی ہے اور ان کے آواز کو نہیں سنے۔ اور اسکو اللہ تعالیٰ
وَلَا يَمُرُّكَ لَهُمْ شَرٌّ وَلَا نَفْعٌ۔ اور میں قدرت رکھتا کہ ان سے ضرور کرے یا انکو ضرور پہنچائے اور انکو کوئی شے نہ پہنچاؤ جس سے یہ تو
سے بھی زیادہ عاجز ہیں فرعون سے ضرور نفع کے خوف و طمع سے ایسا کہتے تھے اور ان لوگوں نے تو یہ شخص دیکھا ہے کہ وہ بولتا تھا
ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت گذرنا کہ اس گوسالہ کا نام ہوس تھا۔ اور حاصل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
انہوں نے قبیلوں کی زینت سے پرہیز کر کے اسکو ڈال دیا اور گوسالہ پوجنے لگے حقیقہ کو چھوڑا اور کھیر کے کعبہ پر چلے اور انہوں نے کہا
ہوتا ہے چنانچہ صحیح میں عبدالسدر بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اہل عراق میں سے تھیں کہ وہ انکے
سے پوچھا کہ مجھ کا خون اگر کپڑے پر لگ جاوے تو اسکا کیا حکم ہے اس کپڑے سے نماز جائز ہے یا نہیں نے خبر دینا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس
عراقیوں کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا یعنی حسین علیہ السلام کو تو قتل کیا اور اسکو گھونٹ لیا
فمن فی العرائس قولہ تعالیٰ وعجلت الیک رب ترضی۔ خلق کے ساتھ معاشرت و مصالحت جسے میں کسی کو نہ ہوگی اور وہ
ہو کر ایام وصال کے شوق میں جلدی کی۔ واسطی رحمہ اللہ نے کہا کہ جلدی یا قبائر شوق کے تھی اور جلدی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ
انکی نسبت کہا کہ وہ سے میرے نشان قدم پر میں گویا اسنے ش میں نہا نہ خفتہ جمال کیا۔ تعالیٰ نے انکو قتل کیا اور انکے
واقعہ میں بھی جو اسرائیل کے واسطے فتنہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں پھر انکو قتل کیا اور انکو قتل کیا اور انکو
ہو اور سب سے اعراض کر کے اسد تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے سنا جانتی اور اپنے لیے انکے اعمال کو سنا لیا

ابن کثیر علیہ السلام

ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اس کی حالت کو دیکھا ہے اور میں نے کہا میں تو تم سے بہتر ہوں۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کی حالت کو دیکھا ہے اور میں نے کہا میں تو تم سے بہتر ہوں۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کی حالت کو دیکھا ہے اور میں نے کہا میں تو تم سے بہتر ہوں۔

مِنْ قَبْلِ يَوْمِ إِتْمَانِ قِتْنَتِهِ، وَإِنْ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ

اس سے پہلے کہ میری قوم بات یہی کرے کہ تم اس سے فتنہ میں آگے ہو اور تمہارا رب تو اللہ الرحمن ہی ہے۔
مِنْ قَبْلِ يَوْمِ إِتْمَانِ قِتْنَتِهِ، وَإِنْ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ

پہلے بارون سے پہلے ان لوگوں کو گوسالہ پرستی سے منع فرمایا تھا اور آگاہ کر دیا تھا کہ یہ فتنہ امتحان ہی تمہارا
ہو گا اور تمہاری پر آمادہ ہوئے اور غریب تھا کہ بارون علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ کذا قال ابن کثیر رحمہ اللہ

مِنْ قَبْلِ يَوْمِ إِتْمَانِ قِتْنَتِهِ، وَإِنْ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ
یہ اس گوسالہ کے ساتھ ہے جیکہ وہ
یہ اس گوسالہ کے ساتھ ہے جیکہ وہ

مِنْ قَبْلِ يَوْمِ إِتْمَانِ قِتْنَتِهِ، وَإِنْ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ
یہ اس گوسالہ کے ساتھ ہے جیکہ وہ

مِنْ قَبْلِ يَوْمِ إِتْمَانِ قِتْنَتِهِ، وَإِنْ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ
یہ اس گوسالہ کے ساتھ ہے جیکہ وہ

مِنْ قَبْلِ يَوْمِ إِتْمَانِ قِتْنَتِهِ، وَإِنْ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ
یہ اس گوسالہ کے ساتھ ہے جیکہ وہ

مِنْ قَبْلِ يَوْمِ إِتْمَانِ قِتْنَتِهِ، وَإِنْ رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْعَلِيمُ
یہ اس گوسالہ کے ساتھ ہے جیکہ وہ

اور روم اس قوم پر بھی شفقت کی۔ پس اپنے اوپر شفقت یہ بھی کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے
اور بری باتوں سے منع کریں اور اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی اصلاح کرنے کے واسطے
حکم انہی ہی ہیں اگر ہارون علیہ السلام امر معروف اور نہی از منکر میں مشغول نہ ہوتے تو حکم انہی ہی ہوتا
کے اور بطریق حکم موسیٰ کے پہنچا تھا۔ اور یہ کسی طرح جائز نہیں ہے اور ایسا علیہم السلام سے ایسی عظمت
زمانہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے جب یوشع بن نون علیہ السلام نبی موسیٰ بن نون علیہ السلام سے روئے
چالیس ہزار تو نیکوں میں سے اور دو لاکھ بدکاروں میں سے ہلاک کرنے والا ہارون یوشع سے کہتا ہے کہ
بدکاری میں گئے مگر ان نیکوں کی کیا خطا ہے فرمایا کہ میرے غضب کے ساتھ یہ لوگ غضبناک نہیں ہوتے۔ یعنی ان
ہو تا ہی یہ لوگ بھی ان امور کو دیکھ کر غضبناک ہوتے اور منع کرتے۔ انس رضی اللہ عنہ سے حدیث ترمذی ہے کہ ان
ایکے سوا اللہ تعالیٰ کے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز میں نہیں ہے یعنی پیغمبر اور جن کے صبح کی اس حال میں کہ
کی بابت کچھ فکر و اہتمام نہیں ہے تو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی کہ مومنین کی مثال آپس کی محبت و دوستی و شفقت و مہربانی میں مانند ایک جسم کے ہے جب آپس سے کوئی عضو
ہے تو باقی تمام جسم اسی کے واسطے تڑپتا ہے۔ عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں لنگر آنحضرت صلی
کی تلاش میں چلا تو میں نے آپ کے پاس ابو بکر و عمر کو پایا۔ اتنے میں ایک جھوٹا بچہ روٹا ہوا آیا آپ نے حضرت عمر کو دیا کہ
پاس بلائے یہ بھٹک گیا ہے حضرت عمر نے اسکو اپنی گود میں لے لیا اتنے میں اسکی ماں سرکھوٹے ہوئے پریشان اس طرف سے
جاتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے ملکر دیدے حضرت عمر چلے اور اسکو آواز دی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور
بچہ لے لیا اور روٹا شروع کیا اور بچہ اسکی گود میں چھا پھر اسنے منہ موڑ کر جو دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا پس شرمندہ ہو کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس عورت کو اپنے بچہ پر رحمہ جانتے ہو بولے کہ یا رسول اللہ اتنی رحمت ہے کہ
فرمایا کہ قسم اسکی جسکے جفہ میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے مومنوں پر یہ نسبت اس عورت کے اپنے بچہ
ہو کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو بہت اچھے طریقہ سے نصیحت فرمائی کیونکہ اہل انہوں نے قوم کو باطل سے روکا اور انہیں اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ کی معرفت پر توجہ یکساں بقولہ وان ربکم الرحمن۔ پھر انکو نبوت کی طرف بلا یا بقولہ فاتبعنی حکم اللہ تعالیٰ کی
کی طرف بلا یا بقولہ واطیعوا امرے پس یہ ترتیب عمدہ ہے کیونکہ ہر بات سے پہلے راہ میں سے ہٹ کر دیکھ کر باطل سے
کو رفع کرنا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بتلانا چاہیے پھر نبوت اور پھر شریعت تو یہ طریقہ نہیں ہے

قال يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلا عَلِمْتَهُم ضَالِّينَ

موسیٰ نے کہا کہ اے ہارون کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے انکو دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں۔
قال بَلَّغُوا قَوْلًا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا يَرَا سِيَّهَا

ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی ان کے بیٹے نہ بگڑ تو میری داڑھی اور نہ میرا سینہ دیکھیں۔

اس من یا ابن امی تمنا اور فصیح محاورات میں یا رب تکلم لفظ میں حذف کر دیتے ہیں پھر کبھی یہم کو کٹھنوں میں رکھتے ہیں
ابن عامر و شعبہ و حمزہ و کسائی کی ہوا کبھی یہم کو فتح دیدیتے ہیں جیسے یہاں یہی قرأت تابع و ابن کثیر و ابوالخضر
شفقت دلائے کو کہا کہ اوسیری مان کے بیٹے یعنی یہم سے بھائی۔ **لَا تَأْخُذْ بِهِنَّ** یعنی یہم کو نہ لے کر
بِرَأْسِي اور نہ میرا سر یعنی ہاں۔ **إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ** میں یہ کہتا ہوں کہ تو کہے گا میں نے کہا کہ
بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ تفرقہ ڈال دیا تو نے بنی اسرائیل میں۔ **وَلَوْ تَرَفَّت قَفَايَ** اور چاٹنے سے میری
یعنی جو تو مجھ سے فرما گیا تھا کہ اظہنی فی قومی واضح و لاتبع بسبیل المفسدین۔ اور یہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ مفسدون کو روک دیکھو اگر
کی نوبت آوے۔ ہاجلہ ایسے معقول غدر بیان فرمائے کہ ہارون علیہ السلام پر کوئی گناہ بھی ثابت نہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر کوئی
قبول کیے اور اپنے بھائی کے لیے اور اپنے لیے درگاہ باری تعالیٰ میں استغفار کیا۔ پھر سامری کی طرف خطاب کیا۔ ابن کثیر نے
تفسیر میں لکھا کہ محمد بن اسحق نے باسناد خود ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ سامری ایک شخص باجروا کے لوگوں میں سے تھا اور
سے تھا کہ جو گائے پوجا کرتے تھے اور اسکے دل میں بھی گائے پوجنے کی محبت تھی ولکن آئے ہو اسرائیل کے ساتھ میں ایمان لائے
کہا تھا اور نام اسکا موسیٰ بن ظفر تھا۔ اور ایک روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ کرمان کا گجر تھا۔ اور قناد و نئے کہا کہ ایک
کانون میں سے تھا جسکو سامرہ کہتے ہیں۔ مترجم کتاب کہ شاید یون ہو کہ وہ سامرہ کانون کا ہو اور یہ کانون نوح کرمان کا ہو پھر یہاں
مصر گیا اور باجروا و انون کے ساتھ رہا اور وہ لوگ قبلی تھے جو فرعون کے حکم سے گائے پوجتے تھے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے
جا یا کہ ہو اسرائیل کو ہم شام بجا دینگے اور آئے آثار سے معلوم کیا کہ یہ امر ہونے والا ہے تو آئے ہو اسرائیل کے ساتھ ایمان لائے اور ان کا
ہو گیا کہ وطن میں جاوے۔ بہر حال یہ سامری کوئی ہو اسی نے یہ فتنہ اٹھایا تھا پس موسیٰ علیہ السلام نے اس سے خطاب فرمایا۔ **وَقَالَ**
فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ فرمایا کہ تیرا عظیم کیا ہے ای سامری۔ خطب کہتے ہیں امر عظیم کو۔ چونکہ اسکی حرکت سے یہ بڑا فتنہ پھیل گیا
اور گو سالہ بنگیا تو اس سے یون دریافت فرمایا۔ **وَقَالَ**۔ سامری نے کہا۔ **كَبَّرْتُ بِمَا لَوْ يَبْصُرُونَ** یعنی رکھتا ہوں
ایسی چیز کو کہ نہ دیکھا لوگوں نے اسکو۔ علماء کے دوقول ہیں کہ دیکھنا یہاں آنکھوں کا مراد ہے یا یعنی جان لینا مراد ہے۔ صریح میں کہ کبر یعنی
مصدر بصر ہے یعنی آنکھوں دیکھنا یا بصیرت ہے یعنی جان لینا یعنی جیسے بولتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ علم اچھی چیز ہے یعنی میں بچتا ہوں جان لینا
پس یہاں معنی یہ ہیں کہ میں نے دیکھا وہ جو ہو اسرائیل نے نہیں دیکھا۔ یا یہ معنی ہیں کہ میں نے بچاں لیا جو ہو اسرائیل نے نہیں بچا
قال ابن عباس علمت ما لم يعلموا۔ میں نے جان لیا جو ہو اسرائیل نے نہیں جانا اور اسی معنی میں بلا کہ میں نے یہ مراد ہے یعنی عالم ہونا
کہذا قال ابو عبیدہ روح اور سامری کی مراد یہ کہ میں نے جبرئیل کو حیات کے گھوڑے پر دیکھا اور حیات کا گھوڑا وہی کہ عالم کہتے ہیں جو
عالم اخروی کل حیات ہے جس اسکے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ اسکے سم کے نیچے کی خاک یکو جس میں جاوے تو اس سے عالم کہتے ہیں
کہا کہ۔ **فَقَبِضَتْ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ** پس بھری میں نے ایک ٹھنی ٹھنی ٹھنی سے میں نے بھری بھری بھری بھری
انہر معنی نشان قدم ہے تو ظاہر کلام یہ کہ جبرئیل کے نشان قدم سے ایک ٹھنی لی وہ ٹھنی امروہی ہے کہ جس میں عالم کہتے ہیں
کہا گیا کہ معنی یہ ہیں رسول کے گھوڑے کے نشان قدم سے جاوے ہوئی جاننا چاہیے کہ نشان جبرئیل کے نشان قدم سے
آگے آگے تھے جب یہ لوگ پھر سے بھاگے ہیں تاکہ جبرئیل سے جاوے اور پھر سے بھاگے ہیں تاکہ جبرئیل سے جاوے اور پھر سے بھاگے ہیں تاکہ جبرئیل سے جاوے

آپ کو مار ڈالا اپنے بیٹے کو مار ڈالا اور کچھ پروانہ کی کہ کس کو اُسے مار ڈالا یہی مسئلہ ہے۔ مترجم نے کہا کہ انہیں اس سے متبرکات ہو۔
 کو وحی بھیجی کہ اُنکو حکم دے کہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ غافل ہوئے میں اور ان لوگوں کو بھی بخش دیا۔
 ابن۔ قال الحاکم صحیح الاسناد۔ اگر کہا جاوے کہ ان روایات کے موافق جب وہ برتا گیا تو جلا کر کر کے نکال دیا گیا۔
 امام رازی نے تفسیر کبیر میں جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گو سادہ گوشت و خون والا ہو گیا تھا جب ذبح کیا گیا تو سر و پیر کا خون
 سے ریت کر دیا میں بہا دین۔ مترجم کہتا ہے کہ اظہر و اندر علم میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ گو سادہ اس پیشیت خاک سے نکلا گیا۔
 و خون والا جسم ہو گیا تھا جب اُسکو ذبح کر ڈالا تو اس خاک کا اثر ختم ہو گیا پھر وہ اپنی اصلی حالت پر سوسے جانے لگا۔
 نہیں چاہا کہ اُسکو باقی رکھیں اور سوبان سے ریت کر جلا کر خاک کر کے اڑا دیا اور اسکا خاک ہو جاتا۔ بھی منجملہ خیر العین نہیں ہے۔
 اسقدر تو قطعی ہے کہ اُسکو جلا کر اس قابل کر کے کہ دریا میں خاک کی طرح اڑا دیا جاوے اڑا دیا۔ پھر نواہر اُنکی اسی طرح اڑا دیا۔
 کہ وہ اپنے الہ معبود برحق عزوجل کو محسوسات وغیرہ میں اس صفت پر قیاس و خیال کریں جیسا اُسوقت تک اُنکے ذہن ناہم
 تھا پس فرمایا۔ **اِنَّمَا اَلْهٰکُمْ اَللّٰہُ** تمہارا آلہ تو فقط اللہ ہی یعنی جامع جمیع صفات کمال۔ اور تم سب اُسکے مخلوق ہو۔
 حیالات تو مخلوق کے اندر مخلوقات میں اُنکو اُسکے ادراک و احاطہ کی مجال نہیں ہے وہ قیاس و گمان سے پاک ہے۔ **لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ**
 کہ برحق عزوجل ہے۔ اور پھر ایک صفت کی معرفت کی طرف اشارہ فرمایا بقولہ۔ **وَسِعَ کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا** احاطہ کر لیا ہے۔
 ہر شے کو اپنے علم سے۔ پس اگر قیاس و ڈرانے ہو تو اُسکے علم کو ذرا فکر سے غور کرو کہ اُسکا علم کس شان الوہیت پر ہے کہ کوئی ذرہ کہیں ہو
 سب اُسکے علم میں سما یا ہوا ہے اِسکا علم سب کو محیط ہے۔ فن سراج میں ہے کہ علماء نے اس امر میں کلام کیا کہ تمام لوگوں میں سے ساری
 کو کیا خصوصیت تھی کہ اُسے جبرئیل علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اور لکھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی کہ ساری نے پہچان
 پہچان لیا کہ صغریٰ میں اُسکو جبرئیل علیہ السلام نے پرورش فرمایا تھا اور قتل سے اُسکو محفوظ رکھا تھا جبکہ کہ کربلا کے زمانہ
 کی اولاد قتل کرنے کا حکم دیا تھا پس بات یہ ہوتی تھی کہ ہوا سرائیل میں سے جو عورت پر ختی وہ اپنے مقام پر پہنچ کر جوڑا کی کوئی کوئی
 کو خبر نہ ہو پس ملا کہ ان بچوں کو لیکر پرورش کرتے یہاں تک کہ بڑے ہو کر لوگوں میں بجاتے تھے پس ساری ان لوگوں میں سے تھی
 جسکو جبرئیل علیہ السلام نے پیا تھا اور اُسکے منہ میں اپنی انگلی دیکھا کرتے تو اس سے شہد و دودھ کی غلابا تاتھا یہاں تک کہ پہچان
 پس جب اُسے دیکھا تو پہچان لیا۔ مترجم کہتا ہے کہ یہ روایت اس امر پر موقوف ہے کہ ساری نے پہچان میں سے تھا۔
 سے روایت صحیح ہوئی کہ وہ انہیں سے نہ تھا پس یہ روایت ضعیف ہے علاوہ برین یہ اسرائیلی اخبار معدن سے ہے۔
 نے کہا کہ وہ علی بن ابی طالب سے مراد ہے۔ کے معنی یہ ہونگے کہ میں نے اُنکو دیکھا ہے اور میں نے نہیں دیکھا ہے۔
 دیکھنے کی تفسیر جان لینے کے ساتھ بیان کی ہے وہ صحیح ہے اور معنی یہ ہیں کہ میں نے یہ بات جان لی کہ میں نے پہچان لیا کہ میں نے
 کی خاصیت زیدہ کر دینے کی ہے۔ ابو مسلم نے لکھا کہ ایسی جو روایات بیان ہو کہ وہ قرآن میں آئی ہیں انہیں نہیں چاہئے۔
 تاویل دوسری ہے کہ یہ ہے کہ الرسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں اور اُنکو وہابی سے مراد ہے۔
 جس راہ پر انہوں نے چلنے کی بہت کی چنانچہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہچان لیا۔

پرستون کی طبیعت پیدا کی نرم مائل بجانب حسن فعل از حرکات سری صادر از مہم ارادات این قوم جن ارادہ
 انکار بجانب محبت تھا اور محبت سے بجانب افعال تمنا پس افعال کے حسن پر مائل ہو گئے اور جو چیزیں
 کو شوق شائقین اور محبت مجہین پسند ہو پس یہ بجلی قدس جلال و جمال سے فعل خاص کے واسطے
 واسطے ہوئی اور فعل عام سے بجلی میں ظہور روح القدس ہوا جس سے اثر جہات قدسیہ کا ہر ایک چیز کے
 واقع ہوا پس نراب پر ہوا اور سامری نے نشان قدم فرس سے ایک مٹھی لے لی کیونکہ آسنے موسیٰ علیہ السلام سے
 کہ قدیون کی تاثیر اجسام حادثہ پر کیونکر ہوتی ہے وہی خاک آسنے سونے کے گو سالہ پر باشد ہر کی اور جن
 فعل سے آسکے بے اکیر کر دی تو وہ گو سالہ منور ہو گیا اور زندہ ہو کر آواز کرنے لگا پھر اس قوم کے
 حرکت کی اور انھوں نے اس جوش محبت میں معدن کو طلب کیا لیکن آسکی راہ نہیں پہچانی پھر اسی گو سالہ کے
 محبت پایا جس پر لباس نور فعلی کے عکس کا تھا اور کمال محبت سے اسی کو پہننے لگے جان تعالیٰ
 آنگے دن میں پوست ہو گئی تھی جیسے اسفنج پانی جو جس جاتا ہے اور یہ بجلی القباسی میں سے اور عجیب
 کی مقام فہم ہے آیات نہیں دیکھتے ہو کہ جب ہی ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور اللہ تعالیٰ
 نے اللہ تعالیٰ کے واسطے اپنی جانوں کو قتل کیا پس یہ محبت اللہ تعالیٰ کے واسطے تھی اور مقصود حق سبحانہ تعالیٰ
 عجب قدرت سے یہ کہ دیکھو اہل محبت اسکے دروازے پر جانیں فدا کیے ہوئے مقبول ہوتے ہیں۔ فسبب
 اس مقام پر ایک بیسٹ تحقیق لکھی ہے اور مضائقہ نہیں کہ شخص کے طور پر لکھدی جاوے کہ لطافت سے خالی
 عن تو بہ تا قولہ فی ایم نسفا۔ اسکے معنی بطریق تحقیق یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مشرف مقام مکالمہ
 کیا گیا اور نبوا سراہیل کو چھڑانے اور انکو راہ حق کی ہدایت کرنے کو بھیجے گئے تو انکو ایک شریعت
 کہیں پس آپ نے بارون کو اپنی قوم پر خلیفہ کیا اور مراقبہ کے واسطے خلوت اختیار کی قبل اسکے کہ ان قوم
 ہوں پس ایسی جلدی کی نسبت عتاب آمیز خطاب ہوا اگرچہ یہ فعل بسبب شدت شوق شاید ہر کے تھا اور
 تکمیل انگریز ہو کیونکہ قوم کی تکمیل معرفت یقینیہ و کمال علمی میں موسیٰ علیہ السلام کے واسطے ثبات
 انہی ہر جو حال کی ترقی کو مستلزم ہے پس موسیٰ علیہ السلام نے اعتذار کیا کہ قوم واسطے دین میں
 بر بنا سے یقین نہیں ہو چکا ہے اور تعجیل کی جانب باورت بامید حصول نظام الرضا تھا اور یہ مقام
 مقام استحکام بجلی صفاتی ہے اور اسی مقام میں سے مکالمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم کو سامری کی
 جو شخص کامل الاستعداد بنو چکا ہے اسکا امتیاز ہو جاوے اسکے ایسے شخص سے جو مواد میں
 کر سکتا ہے اور خالی معقول سے اسکو تہیہ نہیں ہوتی ہر ہذا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہر ایک
 کہ ہم اپنے امر کے مالک ہوتے اور اپنے اختیار پر چھوڑے جاتے کیونکہ وہ لوگ نہیں
 کچھ اختیار ہے بلکہ مطبوع ہیں کہ سیاست پر چلائے جاوے ان کے واسطے کوئی بل نہیں ہے
 علم کی نہیں ہے۔ پھر آسنے جو انکو بندہ بنایا ایک طلسم کا ہے جس سے ہر ایک کو
 اس کی

نور حق غرور جل و موند بتاید قدسی اسپر غضبناک ہو کر آسکی گمراہی پر افسوس کرے گا اور آسکو برائی نفس پر
 آسکو ڈالے گا اور مدت دراز تک آسکو یاد دلا دے گا کہ قرب رب کا زمانہ دور نہیں ہے جب کہ وہ پیدہ ہو اور فطرت سے
 موند دلا دے گا کہ عرش کنی سے اسپر غضب آسکی نازل ہوگا اور اسے بشارت فطرت میں ربوبیت غرور جل کا اقرار کرے
 جب وہ ہو اسے نفس کی قید میں گرفتار ہو گیا تو آسکو یہ کچھ نافع ہوگا اور برابر وہ تخیلات جو اس کے تابع
 میں محفوظ ہوگا اور محسوسات سے تجاوز نہیں کرے گا اور اسکا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اسکے کہ طبیعت جہانہ پاک کرے
 اور آتش ریاضت میں گلا دیجاوے پھر ہوا سے رحمت میں اڑا کر دریا سے فخرم بن غرق کر دیجاوے۔ اور اخذ ابراروں میں
 میں اشارہ ہے کہ عقل منور بنور ہدایت و موند ہا م شریعت کو بھی بہ قدرت نہیں ہے کہ فواسے مذکور کی محافظت کرے یا تخیل و ہوس
 معاند ہو اور بروقت اشہلا سے نور قلبی و عقلی کے اور طریقت میں استقامت حاصل ہونے کے اہل تخیلات معزول ہو جائے میں
 اہل تہ آسکو بہ قدرت نہیں ہوتی ہے کہ قوی بن سے کسی کو چھو جاوے اور تخیل میں ڈالے اور نہ کوئی قوت خود اسکا تخیل قبول کرے
 نزدیک ہوتی ہے پس محل طبیعت پیدا کرنے والا نفس امارہ مطرود ہو جاتا ہے اور وہی لامساس کا وقت ہے اور اسکے واسطے ایک موند
 ہے کہ نہ اس میں خلافت پاتا ہے اور نہ اس سے تجاوز ہے پس اسکے معقولات میں اسکے اغلاط راجح ہوتے ہیں اور مرادات کی نہایت مزین
 کر سکتا ہے اور یہی مقام استقامت الی العزیز اور حقیقت عبودیت الہی میں اس وقت قیام ہوتا ہے اور اس مقام پر حقیقت توحید و توحید حاصل
 ہوتی ہے لہذا فرمایا۔ قوله انما الله الذی الایہ۔ کیونکہ قبل اسکے سائک مشرود ہوتا ہے و قبلہ پر نماز کرتا ہے اور وہ
 بتاتا ہے اور یہاں توحید بفعل متحقق ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ اسکا علم ہر چیز کو محیط ہے اور ہر قوت نور حق و قوت کرنی ہے اور اسکی حد پر
 اسکی عبادت و طاعت میں حاکم ہوتی ہے اور اپنے حول و قوت سے پتہ مانگتی اور تمام حل و قوت اسے تعالیٰ ہی کے لیے یقین کرنی بلکہ
 دیکھتی ہے اور بقدر علم و وسعت کے جو آسکو ان قصص سے حاصل ہوا ہے ربوبیت الہی کا اقرار کرنی ہے۔ پھر فرماتا ہے

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ قَبْلُ مَا تَدْرِكُ

اعراض عنه فإنه يجمل يوم القيمة وزرارة خلدت فيه وساء له يوم القيمة

حلاله يوم نفعني الصور وخشيت الجرمين يومئذ يرقاه بقاء يوم القيمة

ان لبيتنا الا عشر امكن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم كقوله ان لبيتنا الا عشر

ديارهم ہوتی تلو گروں دن ہکو خوب معلوم ہے جو کہتے ہیں جب بولے گا اون میں اچھی راہ والا تم کو اور تم کو

یہاں تک قصہ موسیٰ علیہ السلام و اجرا سے فرعون تمام ہوا اب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا سے
 مانند اس اقصا میں مذکور یعنی قصہ موسیٰ علیہ السلام کے۔ **نَقُصُّ عَلَيْكَ** ہم تم کو قصہ بیان کر رہے ہیں
سَبَقَ۔ اخبار اسکے سے جو ہو گذرا یعنی واقعی اخبار تحقیق امور گذشتہ کے اور ہاں ہم انہیں کے

... ان کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کی باتوں کے واقعات سے ان کے اہل بیت و علیہم السلام کے ساتھ واقع ہوا
 ... ان کے کثیر و ششم آیات میں کثرت ہو۔ فائدہ ہنتم یہ کہ سننے والے کو
 ... اور طرح طرح کے معجزات پر مہم کرنے میں اور زعم کرنے میں
 ... اور اسے سمجھنا اور اسے سمجھنا فائدہ ہو کہ جس نے ایک معجزہ سے انکار کیا وہ تمام معجزات سے
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اور ہم نے تجھے عطا کیا اپنے پاس سے
 ... بیضاوی نے کہا کہ قولہ ذکر آئین تنوین واسطے تعظیم کے ہے یعنی ذکر عظیم۔ ابن کثیر
 ... میں پر یہ دلائل خلفہ تنزیل میں حکیم جمید۔ وہ قرآن کہ جسکے مثل انیسے سائین
 ... اور آپ کو یہ کتاب بے مثال دی گئی
 ... نے بہ نسبت تفسیر کبیر ذکر کیا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اور قرآن کا نام ذکر رکھنے میں
 ... اور ترجمہ کتاب ہے کہ آپ نے ذکر ہر ایسی چیز کا جسکی لوگ براہ دین و دنیا محتاج ہیں اور ترجمہ کتاب ہے کہ اسکے معنی
 ... کے واسطے آخرت کے کمالات حاصل کرنے کے لیے ہے اور آخرت کے کمالات میں دنیاوی اشیاء میں نہ صرف
 ... بلکہ ان چیزوں میں ایسے طریقہ سے تصرف کرے جس سے روح کے کمالات و ترقی میں نقصان نہ ہو
 ... اور اگر اس طریقہ کے سواے اپنی رائے سے تصرف کریگا تو بوجہ نادانی کے خرابی میں پڑیگا
 ... حاصل نہیں ہے کہ یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ یہ چھانے کہ کس چیز میں روح کا نفع اور کس میں ضرر ہے پس
 ... کا طریقہ مذکور ہے اور اسکی حفاظت کے ساتھ دنیاوی زندگی میں جس طرح تصرف کرنا
 ... قرآن ذکر ہے اسلئے کہ اس میں طرح طرح نعمت ہے انہی کا اور مواظ و نصائح کا ذکر ہے مترجم کتاب یعنی
 ... کا ذکر ہے اور اسرار باطنی کا ذکر ہے اور مانند اسکے بہت سے علوم کا بیان ہے۔ سوم یہ کہ قرآن میں آنحضرت
 ... کا ذکر ہے اور شرف ہے کہ افعال تعالیٰ دانہ ذکر تک و فوقہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب سماوی کو جو نازل
 ... کتاب و اون کو کہا کہ فاسلوا اہل الذکر۔ ان یہاں ذکر آئی تہذیب سے تعظیم مقصود ہے کہ جس سے
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ جس نے اعراض کیا اس سے۔ یعنی ذکر سے جو
 ... یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ بہر حال جس نے منہ موڑا قرآن سے یا اللہ تعالیٰ سے **فَإِنَّهُ**
 ... یعنی گناہ کا بڑا بوجھ۔ وزیر کی تکبر تعظیم ہے یعنی وزیر عظیم۔ بیضاوی
 ... کی بار دہننے والی بوجھ اسکے منہ موڑنے و کفر و گناہوں کے۔ اور عقوبت کو فریضہ
 ... کی منہ توڑ دینا اور وہ کہ دنیا ویسے ہی بہ عقوبت ہے اور شاید کہ زندہ سے گناہ
 ... گناہ سے بڑا گناہ لاویں۔ بقول شیخ ابن کثیر نے یہی گناہ سے تفسیر کی اور فرمایا کہ
 ... یعنی جس نے گناہوں میں سے انکار کیا اس قرآن سے تو اسکا وعدہ گناہ جنیم

یہ حکم عام ہے ہر شخص کے حق میں خواہ عرب کا ہو یا عجم کا یعنی سوائے عرب کے ایشیا و یورپ و آفریقہ و انڈیا اور کوئی ہو جبکہ اسکو قرآن پونچا اور اُسے پر واہ کی انکار کیا اور کچھ جو مذکر مذکر کی اور اپنے تہنات کو جنت کی کماستی ہے اس حکم میں کوئی خصوصیت عرب کے نہیں ہے کما قال تعالیٰ لا ذرکم بہ دین بلخ بلین قرآن ہر ایک کو پونچا کرنا واجب ہے اور سب کو پونچا کرنا واجب ہے اور جس نے مخالفت کی وہ گمراہ ہے دنیا میں بدبختی سے جہاں اور آخرت میں عذاب سے جہاں یہ مضمون ارشاد ہوا کہ جس نے قرآن سے منہ موڑا وہ قیامت کے روز گناہ عظیم کا بوجھ لائیگا۔ مجھے لوگ ایسے سنا کر

خَلِدٌ فِيهِ در حالیکہ ہمیشہ رہینگے اس میں یعنی اس عقوبت و عذاب مذکور میں۔ یا اس بارگناہ عظیم میں جہنم کا قیام اور مقصود یہ کہ کبھی انکو اپنی کمائی ہوئی کھیتی سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کہا جاوے کہ اعراض اور فائدہ اور نفع کے ساتھ ساتھ جمع ہے۔ تو جواب دیا بیضاوی رحم نے کہ اسم من موصول لفظ میں مفرد ہے تو اعراض وغیرہ میں ضمیر لفظ لفظ کے ہے لیکن اس میں جمع ہے جو کوئی ہو گئے ہی ہوں جو ایسے ہوں تو باعتبار معنی کے خالدین جمع فرمایا ہے یعنی جو کوئی ایسا ہو کہ اعراض کرے تو اس میں جمع متحقق ہوا تو آخرت میں سب کا عذاب مجموعی ہے سب کے سب اسی عذاب میں دائم رہینگے۔ **وَسَاءَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِالْقُرْآنِ**

حِمْلًا۔ اور بڑا ہی آگے واسطے یہ بوجھ قیامت کے روز ازراہ برداشت کرنے والا نہ کے۔ قال البیضاوی دس بار ہم ایسی باتیں سنیں اور اس میں ایک ضمیر مبہم ہے جسکی تفسیر آئندہ حملاً ہے اور مخصوص بالذم مخدوف ہے یعنی سارہم حلا و زرم۔ اور ہم بلام تاہم قولہ تعالیٰ ہے کہ کے لام واسطے بیان کے ہے۔ قال ابن کثیر حاصل آنگہ بیس الحکم حلیم۔ بڑا ہی بوجھ اٹھانا یہ انکا بوجھ اٹھانا۔ اگر کہا جاوے کہ سارہم بیان معنی بیس یعنی میں مخصوص بالذم مخدوف ماننا پڑتا ہے تو سارہم یعنی اخرن۔ کیونکہ نہ لیا جاوے عرب بولتے ہیں سارہم ذلک۔ اور آخرت میں ہر ایک انگلیں کیا تو بیان یہ معنی ہونگے کہ انکو یہ بوجھ گناہ کا عنناک کر لگا۔ جواب دیا بیضاوی رحم وغیرہ نے کہ بان ولیکن اس صورت میں ہم نے آئندہ وغیرہ ماننا پڑے گا کیونکہ سارہم بدون لام بوجھ متعدی ہونے کے آتا ہے اور علاوہ اسکے حلا کے نصب میں تکلف ہوگا کیونکہ جب تک یہ ہوے کہ انگلیں کر لگا انکو یہ بوجھ تو محل فاعل مرفوع چاہیے اور باوجود اسکے کچھ زیادہ معنی کا افادہ نہیں ہے تاکہ حال والا جاوے اور فاعل ذرر۔ قرار دیا جاوے۔ اول اور اول واضح ہے اور اس میں مخصوص بالذم کی تقدیر موافق محاورہ شائع ہے کہ جو بیس ہر ایک نے بوم القیامہ مذکور کی تفسیر فرمائی۔ **يَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ** وہ دن کہ حسین صبور بھونکا جائیگا۔ یہ جملہ کی قرأت ہے اور کی قرأت میں متفق۔ ہوں اول ہے یعنی ہم صبور بھونکینگے اور مراد یہ کہ ہم حکم دینگے صبور بھونکے گا۔ **وَيَنْفَخُ فِي الصُّورِ** اور ہم مشور فرمائینگے اُس روز مجرموں یعنی کافروں کو جو قرآن سے منکر رہے تھے اس حالت سے کہ انکی آگے میں ہر ایک نے صبور بھونکا اور تمام مخلوق سب مر جاوینگے کوئی زندہ نہیں رہیگا پھر دوبارہ نفع صبور میں ثابت آئے اسے اس وقت کہ مر جاوینگے اور حشر میں جمع کیے جاوینگے اور وہ دن نفع کے بیچ میں چالیس سال کا فرق ہوگا اور بلایں نفع میں صبور بھونکے گا وہ مراد ہے کہ وہی بوم حشر و قیامت ہے۔ پھر ربایان اسکا کہ صبور کیا چیز ہے اور کفار اذوق مشور ہونگے جسکا بیان ہے کہ

لکھا کہ حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبور کیا ہے فرمایا کہ قرآن ہے جو میں نے اپنے دل میں ابوبہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے آیا کہ صبور ایک قرن عظیم ہے کہ اسکا چکر چھو ما بقدر ما حالون اور میں نے اسکا بیان پھونکیگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں کیونکر مفلحن آراہم میں ہو جاؤں اور حالت اللہ ہے کہ قرآن پونچا کرے

Marfat.com

...میں نے اس وقت تک ... اس پر بھی ... اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہم وتمام سلف و خلف کا ... میں سے کچھ بھی معائنہ نہیں کیا گیا لہذا اس میں قیاس و ڈرانے سے روکتے ... کرا دیا باجلاً اس پر ابان لانا ضروری ہے۔ پھر شیخ ابن کثیر نے ... کہ ہولناک امور قیامت کے دیکھنے سے اور سختی کی وجہ سے کافروں کی ... اور بیباوی و غیبت وغیرہ نے لکھا کہ زرق یعنی ازرق چشم اور ساتھ ہی کافروں کے چہرے ... اور زرق کا اور زرق ایک قسم کی سنبری آنکھ میں جیسے بی کی آنکھوں میں ہوتی ہے اور اہل عرب وغیرہ ... اور اسی واسطے دشمن کی بیہات بیان کرتے ہیں اسکو ازرق چشم ... اور بیباوی نے بھی کہا کہ یا زرق سے مراد اندھے۔ ترجمہ کتابہ کہ شاید اُسکی وجہ یہ ہے کہ وہ ... یعنی ہم عیا و کما و عیا۔ یعنی ہم کافروں کو غشور کرینگے قیامت کے روز انکے چہروں کے بل پر اندھے ... اور شاید یہ ہو کہ ہول و خوف سے آنکھوں کی تپا بھٹ جاوے یا شدت نور سے انکی ... اور یہی میں رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ کنایہ ہے شخصوں سے یعنی آنکھیں بستی رہجانا ... یعنی جن دن میں کہ بنیائی کو شخص ہوگا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ آپ نے تاویل میں کہا ... اور وقت تو ایک حال پر ہونگے اور دوسرے وقت دوسرے حال پر ہونگے یہاں تک کہ فیصلہ ... اس روایت کے موافق یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اس حالت میں ازرق چشم محشور ہوں پھر اندھے ہوں۔ یا اول ... اور ہولناک قیامت دیکھتی ہے کنگلی باندھے آنکھیں بھاڑے رہ جاوے پھر اس حالت سے ازرق چشم ہو جاوے ... آہستہ باتیں کرینگے آپس میں۔ اس وجہ سے کہ انکے سینہ خوف و ہول و دہشت ... ابس میں بھٹے بھٹوں سے کہینگے کہ۔ **ان لبتوا الا عشراتم** تمہارے نہیں مگر دس راتیں ... ایک قول میں ہے کہ دنیاوی حیات و توقف کا بیان کرینگے کہ وہاں ایک عشرہ ... و قبولی دونوں نفع کے درمیان چالیس سال کی مدت ... ہوگا جو نفع اول کے عدم سے ہلاک ہوئے ہیں اور ظاہر ... اپنی دنیاوی حیات کو وہاں بہت قلیل ہفتہ عشر سمجھنے کو جو کہ اسکے کہ وہ زائل ... جب ایسے سخت غدا ب دیکھینگے کہ معاذ اللہ ... اس قلیل حیات کو جو ہلاک مارے گزر گئی اپنی خواہشوں کے ... ہو یعنی قبور میں بہت کم رہے اور دوسری آیت میں صریح آیا ہے کہ سخت ... قلیل بیان کرینگے کہ کمال تعالے و یوم تقوم الساعة یقسم للمجرمون

ما یثبوا غیر ساعۃ الایۃ یعنی اور جب قیامت کا دن ہو گا تو ہرگز نہیں بچیں گے۔
 شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے صرف قول اول ذکر کیا اور کہا کہ دار دنیا میں ایسے شخص کے لئے جو اللہ کی جانب سے
 کہم لثبتم فی الارض عدد سنین قالوا لثبنا یوما وبعض یوم من ہلال العادین یعنی پوچھا جاوے گا کہ میں نے
 کچھ کم پس اس کو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **عَنْ اَعْلَمَ مَا لَمْ يَكُنْ**
 کتنے میں یعنی خفیہ کر کے باہم کتنے ہیں اور سچ نہیں ہے اور ہم خوب جانتے ہیں۔ **اِنَّ یَقُولُ اَمْرًا**
الایو ما جب کتنا ہے انہیں کا ایشل یعنی افضل از راہ طریقہ کے یعنی راہے و کام میں کہ میں نہیں سمجھتا
 راہے سب سے افضل ہوگی وہ انکو یہ کہیگا کہ ایک روز تمہارے ہو۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ یعنی قیامت کے روز وہ لوگ
 کوتاہ ہوگی کیونکہ دنیا اگرچہ آسکی اوقات مکر رہیں اور روز و شب و ساعات متعدد ہیں مگر حقیقت میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ
 آسکو کوتاہ و طویل تہلا و پنگے۔ اور لکھا کہ گویا عرض کا فردن کی اس خفیہ بات میں بنانے سے ہرگز کہیں اور خدا کے واسطے
 آسکو اپنے اوپر سے ہٹا دیں اسی واسطے قسم کھا و پنگے کہ ما یثبوا غیر ساعۃ۔ ایک ساعت سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ اور
 میں اور جواب اسکا ظاہر جو فی قولہ تعالیٰ۔ قال ان لثبتم الا قلیلا لکن لکم کتم غلمون۔ یعنی فرماؤ گا کہ تم نہیں سمجھتے کہ طویل کا ترجمہ
 یعنی تمہارا ٹھہرنا دنیا میں قلیل تو تھا اگر تم جانتے ہوتے تو تم اس فانی کو ترک کرنے اور باقی کو اختیار کر لے۔ اور فی قولہ تعالیٰ
 فیہ من نذکر الایۃ۔ یعنی کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ آسین متذکر کو تذکر ہو جاوے یعنی آسکے واسطے کافی وقت تھا اگرچہ درحقیقت
ف۔ و فی اشارات الشیخ ابن العزلی بالتحیض ان قولہ تعالیٰ کذ لک نقص علیک من انبار الایۃ۔ احوال پاکین سابقین و
 واصلین تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواذ کی تسکین و تکلیف ہو اور مقام استقامت حاصل ہو اقول جیسے حکم ہوا کہ قاسم کا امر ہے
 یہ دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل تھے کیونکہ آپ کو تمام کے مقامات پر اطلاع دی گئی تاکہ ان مقامات تک وہ لوگ
 آپ کے خاص مقامات تک آپ کو ترقی ہو فافہم قولہ من لذنا ذکرنا۔ ذکرنا عظم وہ قرآن سے ذکرناات ہے۔ قولہ من اعرض عنہ۔ اعراض بوجہ
 ناپاک اشیائے شہوات نفس و طبیعت کی طرف توجہ سے ہے۔ قولہ یفخ فی الصور۔ ارواح کو دوبارہ اجسام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے
 قولہ نوحسرا لبحرین بویند زرقا۔ مجرم جو ملازم اجرام رہے ہیں رزق یعنی اندھے اٹھائے جاوینگے اسطرح کہ انکی آنکھیں کی تہلی چھیننے
 یا نہایت بیخ صورت میں جس سے بندر و سوراچھے نظر آدینگے یہ لوگ خفیہ باتیں کرینگے بوجہ شدت خوف کے یا بوجہ اسلئے کہ کلام میں
 پس یہ لوگ مدت قیامت و نبوی کو بہت قلیل بیان کرینگے اسلئے کہ جلد گذر گئی اور جو شخص انہیں سے عقل میں کچھ سمجھتا ہے
 وہ اور زیادہ اس مدت کو قلیل بیان کریگا۔ **ف**۔ و فی العرائس قولہ تعالیٰ کذ لک نقص علیک من انبار الایۃ۔ اسطرح کہ اس
 اچر موسیٰ علیہ السلام کا غیرت کھانا واسطے شان الہی کے اور گوسالہ ذبح کر کے جلاوینا اور شان قدم کر حدیث سے پاک ظاہر کرنا یعنی
 الذی لا الہ الا ہو بیان فرمایا تو اسکے بعد فرمایا کہ جیسے ہم نے واقعات اولین اور جو انکے ساتھ کیا گیا ہے ہم سے بیان فرمائیے
 اخبار ان لوگوں کے بیان کرتے ہیں جو امتحان میں ڈالے گئے اور عبرت کر دیے گئے تاکہ انکے آئندہ سے لوگ پریشان نہ ہوں
 ابن عطار رحمہ اللہ نے کہا یعنی بیان کے بعد بیان اور نصیحت کے بعد نصیحت بیان کرتے ہیں جو آپ کو طویل فرمایا ہے
 کیا جو بیان فرمایا بقولہ۔ وقد آتیناک الایۃ۔ نذکر لہ فی سے اشارت میں ہم و ہمیں ہرگز نہیں بچیں گے۔

سوال کرنے میں اور تعلیمت فریب میں رکھے ہیں۔
پھر اسرار پر شہید نہ ہونگے اور اس میں ہم نے اسرار پوشیدہ
کے کثرت ہونگے اور قول یعنی قائلہ سالار کے واسطے اپنے تابعین پر وقت
بھرا ہے۔ ہر اندر تعالیٰ نے کافر دن کے سوال کا جواب دیجیے ہوئے امور

عقل عطا فرمایا۔
فِيهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى

سوال کرنے کا اور کبھی بڑے کا لہر پڑا اور پھر کہ جھوٹے گزمین کو پٹیر میدان نہ دیکھتے تو
يَوْمَئِذٍ تَتَذَكَّرُونَ الدَّاعِيَ لَا عَوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ

اور دن کے حکم کو لہر پڑنے والے کے ٹیڑھی نہیں جھکتا اور وہ گزمین
الْأَهْسَاءُ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ الْإِخْتِ

مگر کسی کسی آواز اور دن کام نہ آوے گی شفاعت مگر جسکو حکم دیا رحمن نے
لِيَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ بِعِبَادِهِمْ إِذْ يَبْلُغُونَ الْأَعْيُنَ وَمَا يَحْكُمُونَ

وہ جانتا ہے جو انکے آگے اور پیچھے اور یہ قلوب میں نہیں لاتے اور سوکھو دریافت کر
لِيَوْمَئِذٍ يَكْفُرُونَ بِعِبَادِهِمْ إِذْ يَبْلُغُونَ الْأَعْيُنَ وَمَا يَحْكُمُونَ

بھیجتے ہیں جتنے کے اور خواب ہوا جسے بوجھ اوٹھایا ظلم کا اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیوں
وَهُمْ مِمَّنْ فَلَاحِفٌ ظَلَمًا وَلَا هَضْمًا

اور وہ یقین رکھتا ہو سوا سوکھو ڈرنیں بے الصافی کا اور نہ دبانے کا

سوال کرنے میں **عَنِ الْجِبَالِ** - پہاڑوں سے - ابن جریر نے کہا کہ قریش نے بوجھا یعنی بطور
پہاڑوں کے کہ آپ کا پروردگار قیامت میں ان پہاڑوں کو کیا کریگا۔ بیفادوی رح نے کہا کہ ہو تعقیف میں سے ایک نے بوجھا تھا

کہنے کے کہ پہاڑوں سے یہ تھا کہ قیامت کے روز باقی رہیں گے یا نہیں۔ **فَقُلْ** پس تو کہہ دے۔ یہاں جواب بقا بیان فرمایا
کہ جب اللہ کے جواب میں فرماتا ہے کہ ہر مانند تو تم تعالیٰ بسلو تک اذانیفقون قل العفو۔ اور مانند تو تم تعالیٰ بسلو تک عن التیامی قل

یہ ہے کہ پہاڑوں کے دیگر پہاڑوں سے سورہ بقرہ میں **بَيْنَ جَنَّةٍ** جواب میں قارئین ہی تفسیر کبیر دسراج میں ہے کہ فرق دونوں میں ہے
کہ پہاڑوں کے جواب میں تاخیر بیان جائز ہے تو مقرون بوقت فاسی تعقیب نہیں فرمایا۔ بخلاف اس سئلہ کے

کہ پہاڑوں کے جواب میں تاخیر بیان نہیں جائز ہے اسی واسطے مقرون بقای تعقیب جواب دیا کہ قتل یعنی پس
نَسْفًا - نسف کرے گا اور پہاڑوں کو نسف کرنا۔ یعنی دور کر دے گا انکو انکی جگہوں سے اور آڑا دیگا۔ کہ اقل

پہاڑوں کو نسف کرے گا اور پہاڑوں کو نسف کرے گا اور آڑا دیگا۔ **فَيَذَرُهَا**
یعنی پہاڑوں کی جگہوں کو قلع صفت۔ واضح ہو کہ قولہ فیدرہا۔ کی ضمیر میں دو قول ہیں

پہاڑوں کی جگہوں کو قلع صفت۔ واضح ہو کہ قولہ فیدرہا۔ کی ضمیر میں دو قول ہیں

سوال کرنے میں اور تعلیمت فریب میں رکھے ہیں۔
پھر اسرار پر شہید نہ ہونگے اور اس میں ہم نے اسرار پوشیدہ
کے کثرت ہونگے اور قول یعنی قائلہ سالار کے واسطے اپنے تابعین پر وقت
بھرا ہے۔ ہر اندر تعالیٰ نے کافر دن کے سوال کا جواب دیجیے ہوئے امور

ایک یہ کہ ضمیر مذکور جہاں کی طرف راجع ہے مگر مضاف محذوف ہے اور فیہ لفظ مضاف ہے۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی پر
 ذکر کیا جو بظاہر توجیح پر مشعر ہے۔ دوم یہ کہ ضمیر مذکور زمین کی طرف راجع ہے۔ اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی پر
 نہیں ہوا ہے تو بیضاوی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگرچہ زمین کا ذکر مریض نہیں ہے لیکن پہاڑوں کا ذکر اس پر دلالت کرتا ہے
 ہوتا ہے۔ خطیب رحمہ اللہ نے اسی قول کو مقدم کیا ہے۔ بیضاوی نے لکھا کہ قلع بمعنی خالی اور نصف بمعنی مستوی کرنا اور
 شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ قلع زمین ہوا اور نصف اُسکی تاکید ہے اور خطیب رحمہ اللہ نے بھی اسی کی تبعیت کی اور لکھا کہ قلع
 مترادف کے ہیں۔ حاصل بمعنی یہ ہوے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پہاڑوں کو مثل ریگ کے کر کے اُتار دے گا اور ان کو
 نرائل کر دے گا پس زمین کو ایسا چھوڑ دے گا کہ اُسکے اجزاء برابر ہوں گے۔ شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ بعض کے نزدیک وہ زمین
 نہ درخت۔ اور کہا کہ قول اول اولیٰ ہے اگرچہ یہ دوسرے معنی بھی بطور لازم آنے کے مراد ہیں یعنی مستوی برابر ہونا مستوی ہونا
 وغیرہ کسی چیز سے اونچائی نچائی نہ ہو لہذا فرمایا۔ **لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا**۔ نہیں دیکھیں گے زمین میں کسی چیز کی
 ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا یعنی اُس روز زمین میں نہ وادی ہوگا اور نہ اُبھراؤ اور نہ پستی اور نہ بلندی۔ یہی قول ابن عباس و دیگر صحابہ
 حسن بصری و ضحاک و قتادہ اور بہت سے سلف صالحین کا ہے۔ اگر کہا جاوے کہ متواتر قراوت یہاں عوج بکسر اول ہے اور نہ صفت
 کرتی ہے جیسے اعتقاد عوج۔ اور عوج بفتح اول البتہ صفت اعیان کی ہوتی ہے جیسے زمین عوج تو بیان بالفتح چاہیے تھا کیونکہ صفت
 یا عوجاج ہونا۔ جیسا کہ بیضاوی نے عوج کی تفسیر میں اعوجاج کہا اسی وجہ سے کہ یہاں صفت زمین کی ہے جو اعیان میں سے ہے نہ
 میں سے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں عوج بالکسر لا۔ نہ میں اعوجاج کی پوری طرح نفی ہے گویا یہ معنی ہیں کہ اگر زمین کی برابر ہی محسوس
 ہوشیار لوگوں کو جمع کیا جاوے تو دوسے ضرور مستوی ہونے لگیں گے اور یہی دین حتیٰ کہ اگر علم ریاضی و ہندسہ جانتے والوں سے ٹھہرا
 یجاوے تو دوسے علمی استدلال سے اُسکی برابری کا حکم لگا دین پس یہ کمال برابری ہے۔ بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ قاعاً و نصفاً اور
 لا تری فیہا عوجاً الخ۔ یہ سب حال واقع ہیں پس اول کے دونوں تو باعتبار احساس کے ہیں اور تیسرا حال باعتبار قیاس کے ہے یعنی ہیں
 وہ قلع اور نصف ہے اور قیاس علمی میں اُسکی یہ حالت کہ لا تری فیہا عوجاً الخ۔ **يَوْمَئِذٍ تَتَذَكَّرُ الْأَعْيُنُ**
 بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یومئذی یوم ازسخت الجہاں۔ اضافت یوم کی بجانب وقت نسبت ہے اور ہو سکتا ہے کہ یوم القیامت سے دو
 بدل ہو یعنی اول بدل تو یوم منفتح فی الصور۔ ہے اور یہ دوسرا بدل ہے گویا فرمایا کہ برزق قیامت یہ ہوگا پھر اول بدل میں فرمایا کہ برزق
 پھر فرمایا کہ اُس روز کہ الخ۔ اور اول قول پر معنی یہ کہ برزق وقت نسبت الجہاں کی پیروی کرینگے داعی کی کہ نہیں کبھی ہوگی داعی کے
 اور داعی پکارنے والا۔ خواہ نیک راہ کی طرف جیسے رسول ہوتا ہے اور خواہ بُری راہ کی طرف جیسے شیطان۔ یہاں داعی سے مراد
 تو بیضاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ داعی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کہ لوگوں کو محشر کی طرف بلاوے گا گویا کہ وہ اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت
 کے صخرہ پر کھڑے ہو کر پکارینگے پس لوگ ہر طرف سے اُنکی طرف دوڑینگے۔ **اقول تبتعون** تبشہد بتارین یہاں ہے یعنی ہر طرف سے آئیں گے
 جلد ہی متوجہ ہوں گے۔ اور ابو صالح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اسرافیل صور لیکر صخرہ بیت المقدس پر کھڑے ہو کر آواز دینگے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اور ریختہ چڑوا اور اسی پاشیدہ گشتوا اور اسی متفرق شدہ اعضاء و جوارح واسطے پیشی حضرت ارحم غزابل کے کہ اللہ تعالیٰ نے
 فرماتا ہے کہ حکم فیصل کے واسطے حاضر ہو پس ہر جانب سے اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر جلدی کرینگے۔ **فیعلم الذمیر** کہ زمین کی

نافع ہوگی بلکہ وہ ایسے ہی شخص کے حق میں شفاعت کریگا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگی۔
 نظائر اسکی دیگر آیات ہیں مانند قولہ تعالیٰ من ذالذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ تو شفاعت کرنے والے کی اجازت پائی ہو۔
 ومانند قولہ وکم من ملک فی السموات لا تعنی شفاعتہم شیئاً الا من بعد ان یاذنوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے
 الا من ارتضیٰ۔ یہ مشفوع کے واسطے ہے کہ جنکو اجازت شفاعت ہوگی وہ شفاعت نہیں کرے گا کسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے
 صحیحین میں کئی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہی ہے یا جو دیکھ آپ سید اولاد آدم واکرم الخلائق میں اللہ تعالیٰ نے
 علی الاطلاق سب سے افضل ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے جاؤنگا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر دوں گا اور اللہ تعالیٰ نے
 وہ کھول دیا جسکا مجھے ابھی احصاء نہیں ہے پس مجھے اسی طرح سجدہ میں چھوڑے گا جب تک چاہیگا پھر فرما دیا کہ اے محمد! ہنسنا
 نہی جائیگی اور مانگ تجھے دیا جائیگا اور شفاعت کرتیری شفاعت قبول کی جائیگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میرے
 حد مقرر فرما دیا میں اس حد تک والوں کو جنت میں داخل کر دوں گا پھر دوبارہ جاؤنگا۔ آپ نے چار مرتبہ عود کا حال ذکر کیا اور
 حد تک سفارش قبول ہوئی۔ مترجم کہتا ہے کہ شاید حد مقرر کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ اگر آپ کے واسطے حد نہ ہوتی تو آپ ہی زیادہ
 تمام اولین و آخرین کو نکال لیتے اور پھر دوسرے انبیاء و اولیاء و ملائکہ شفاعت کرنے کی فضیلت سے محروم رہ جاتے حالانکہ آپ
 والوں میں سے بہت اس مرتبہ پر آپ کے طفیل میں ہونگے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ نکال لو تم لوگ جہنم میں سے اس
 جسکے قلب میں شقال ایمان سے ہو پس ایک مخلوق کثیر نکالینگے پھر فرما دیا کہ نکال لو جہنم سے اس شخص کو جسکے قلب میں نصف شقال
 میں سے ہو۔ اور نکال لو جہنم سے جسکے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اور نکال لو جہنم سے جسکے دل میں شقال کے ذرہ کا ادنیٰ کا ادنیٰ
 جیسا کہ حدیث میں مصرح ہے۔ حاصل آنکہ شفاعت نافع نہ ہوگی مگر اس شخص سے یا اسکے واسطے جسکے لیے اجازت ہو۔ وصریحی کہ
 اور پسند کیا ہو اسکا کوئی قول۔ اگرچہ فقط لا الہ الا اللہ ہو پس آیت میں دلیل ہے کہ شفاعت نہ ہوگی کسی کی سوائے مومنین کے۔ چنانچہ
 عالم وغیرہ میں تصریح کر دی ہے۔ بیضاوی رحمہ کی تفسیر میں باعتبار دونوں احتمال کے اسطرح تفسیر کی کہ قولہ در فیہ قولہ یعنی اللہ تعالیٰ نے
 کیا اسکا قول در بارہ شفاعت کے بوجہ اسکے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسکی منزلت و مرتبہ ہے یا یہ معنی میں کہ پسند کیا اسکے واسطے اس نے
 شافع کا یعنی وہ بندہ مومن ہے کہ اسکے حق میں مخلص مومن نے جو سفارشی قول کہا اسکو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ سراج میں ہے کہ
 قول یعنی اسکا کوئی قول پسند کیا۔ اگرچہ خالی ایمان ہو اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس میں دلیل ہے کہ
 کسی کی شفاعت نہ ہوگی۔ مترجم کہتا ہے کہ سراج وغیرہ کی تفسیر کی توضیح یہ ہے کہ شفاعت اسکے واسطے ہوگی جسکے قول پسند
 الا اللہ ہے کیونکہ اگر لا الہ الا اللہ نہ ہو تو کفر ہوگا اور کفر یا اسپرینی کوئی قول پسند نہ ہوگا اور ذہبی قول ہے کہ ایمان
 چونکہ ایک قول پر دلالت کرتا ہے کہ ایک قول پسند ہو تو لا الہ الا اللہ ہی ایک قول ہے لہذا جسے صرف لا الہ الا اللہ کہنا اسکا حق میں پسند
 قول پسند کیا پس وہ لائق شفاعت ہے اسی جہت سے یہاں دلیل مرفوع معلوم ہوئی کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ اسکا قول
 جنکو وہ گناہ جانتا رہا ہے تو یہ شخص اگرچہ فاسق ہے اور ترکیب گناہان کبیرہ ہے بلکہ شفاعت اسکے واسطے نافع ہوگی کہ
 حدیث میں ہے کہ حضرت سرور عالم صلعم نے فرمایا کہ شفاعتی لایل الیکائ من امتی یعنی میری شفاعت میری امت
 مترجم کہتا ہے کہ میں تو کچھ شک نہیں رہا کہ اہل کبیرہ حق شفاعت میں اور یہ گناہگاروں کے واسطے بہت تیری ہے۔

جانتا رہتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں رہتی ہو بلکہ شکوک پیدا
 ہوتی ہیں۔ اگرچہ شرم و ندامت اور انکو گناہ جانتے رہنا اور ڈرنا ضروری ہے اگرچہ سرزد ہو جاوے
 اور اگرچہ کسی کو یہ کفر ہے۔ حاصل یہ کہ جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا اور دلی تصدیق سے کہا
 اور پھر کفار ہو کر ہو اور وہ شفاعت کے لائق ہے اگر اجازت ہو جاوے اور اسکی دلی تصدیق کو
 داخل ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لہذا فرمایا **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ**
 اور اسکی رو برو ہو اور جو اسکی سمجھے ہے۔ بیضاوی رحم نے لکھا یعنی جو احوال اسکی پہلے ہو چکے اور
 اسکی پہلے میں چاہے کہ اسکی رو برو ہو۔ امور خلاق جو آخرت میں اسکی رو برو ہیں اور ما خلفہم جو امور دنیا انکی
 اور ما خلفہم جو پیچھے چھوڑے اور شیخ امام ابن کثیر رحم کی تفسیر
 اللہ تعالیٰ تمام خلاق کو محیط ہے یعنی علم اسکا سب مخلوق کو محیط ہے **وَكَلَيْمٌ بِهٖ عِلْمًا**
 یعنی علم اسکا ساتھ ازراہ علم کے یعنی علم مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کی معلومات کو محیط نہیں ہے۔ اتوں پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 سے قبل سے قابل شفاعت ہے اور لائق شفاعت ابتدا میں ہے تو اسکی لیے ابتدا میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور اگر
 بعد میں اسکی شفاعت ہو تو بھی وہ جانتا ہے اور اگر درحقیقت اسکی دل میں یقین ہی نہیں ہے تو وہ خوب جانتا ہے اور
 کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے بارہ میں یا کسی دوسرے کے بارہ میں کسی بیانت یا عدم بیانت کا
 ذکر کرے اور غیر نے ذکر کیا کہ بعض کے قول میں ضمیر یہ۔ راجع بحق عزوجل ہے اتوں حاصل اس صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ
 اور مخلوق میں سے کوئی نہیں کہ اسکا علم جناب باری تعالیٰ کی ذات یا صفات یا معلومات میں سے کسی کو
لَا يَشْرِكُ فِي عِلْمِ رَبِّهِ ابن عباس و بہت سے علماء سلف نے کہا یعنی پست و ذلیل و سرفاکنندہ ہو گئے تمام خلاق
 کے واسطے انکی کوئی چیز نہیں مرگیا اور اقیوم چکی شان سے خواب نہیں اور وہ ہر چیز کی حفظ و تدبیر پر قائم ہے پس
 اور اسکی سوا ہے جو کچھ ہر سب اسی کی طرف محتاج ہے کسی چیز کا توام نہیں مگر اسی کے ساتھ بیضاوی رحم
 کی تفسیر میں ہے کہ **وَلَا يَشْرِكُ فِي عِلْمِ رَبِّهِ** یعنی ہون پس وجہ خلاق کے پست و ذلیل ہیں اپنے خالق عزوجل کے واسطے جیسے
 اور کہا کہ ظاہر آیت تو یہی ہے کہ تمام خلاق خواہ صالح ہوں یا کافر ہوں سب کی یہی کیفیت تفسیر
 ہے کہ **وَلَا يَشْرِكُ فِي عِلْمِ رَبِّهِ** اور کہا کہ صرف کفار مراد ہوں۔ سراج میں لکھا کہ چہرے یعنی لوگ اس روز عاجز و مطیع سرفاکنندہ
 کے واسطے کھل جاوے گی اور چہرہ ذکر کر کے لوگ مراد لیے گئے اسواسطے کہ مخلوق
 میں سے نہ ہو کہ اسکی شفاعت ہو اور اسکی شفاعت کے ہوا تو باقی بدن تو ضرور خضوع میں ہوگا اور اسواسطے کہ مخلوق
 میں سے نہ ہو کہ اسکی شفاعت ہو۔ بالکل تمام چہرے اسی روز اپنے رب عزوجل کی حضور میں عاجز و سرفاکنندہ ذلیل بنے ہو
 اور **وَقَدْ خَابَ مِنْ حَمَلِ ظَلَمًا** اور بر باد خواہ ہوا وہ جس نے کچھ ظلم اٹھایا۔ ابن جریر
 نے لکھا کہ **وَقَدْ خَابَ مِنْ حَمَلِ ظَلَمًا** اور یہی بیان ظالمین کے جو دوسری قسم کے جو مومنین میں سے
 ہیں جنکی شفاعت ہوگی۔ یعنی بعض نیکان کین۔ **وَهُوَ مَوْمِنٌ** درحالیکہ

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا

وہ مومن ہے۔ پس وہ نہیں خوف کریگا کین و نقصان ثواب کا جو وہ دیکھے۔
 کا یعنی شکستگی و بربادی کا۔ تو نہ من الصالحات۔ من بمعنی بعض طاعات اذ کین کما فی بعض النسخات
 نہیں مین پس طاعات صالحات میں سے موافق اپنی طاقت و وسعت کے ادا کرے گا۔
 کر سکتا اور حدیث میں ہے کہ من یشاء الدین احد الا علیہ۔ دین میں جس نے سختی سے تقابل کیا تو میں ہی اتوار
 آسانی سے جانتک ہو سکے ادا کرے اور جس نے اپنے اوپر سختی کو اٹھایا اور آسان خیال کیا تو آخر وہ بھلے ہو کر
 اسپر غالب ہو جاتا ہے پس اندازہ و آسانی و نرمی سے ادا کرے۔ کما فی السراج۔ تو کہہ جاے کہ من عمل طاعت
 ہے وہ قیامت میں حواری و برباد ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک حقدار کو اُس کا حق دلوایگا جانتک کہ ہنگاموں و اسے بکری
 بکری پر جو آئے ظلم کیا ہے اُس کا قصاص دلوایگا اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم مجھے اپنے عورت و بھائی کی کہ اس کی
 بغیر مکانات کے میرے پاس سے تجاوز نہ کریگا۔ اور صحیح کی حدیث میں ہے کہ جو تم ظلم سے کہ ظلم قیامت کے اندر جہنم میں آئے
 بربادی اُس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا کہ وہ مشرک تھا۔ کما فی تفسیر الامم۔ بالجملہ قسم اول مشرکین ہیں اور قسم دوم
 ہیں۔ پھر مشرکین جو ظلم شرک لادے ہیں اُنکے واسطے پوری حواری و بربادی ہے یعنی کوئی نیکی نہیں اور نہ کبھی اُن کو اپنی عبادتوں کے
 چھٹکارا ہے اور باقی جن لوگوں نے سوائے شرک کے کوئی ظلم اٹھایا ہے تو وہ تاریکی ہے اور اسکے واسطے سزا ہے سخت ہے کہ ظلم کرنے والوں
 سب سخت و شدید ہے اعازنا اللہ تعالیٰ منها۔ اور جس نے اعمال صالحہ میں سے قدر و وسعت ادا کر دیے در حالیکہ وہ مومن ہو گیا اور
 ایمان کے طاعت صحیح نہیں کیونکہ ایمان شرط ہے طاعات کی صحت و قبولیت کے واسطے۔ تو ایسے بندہ کے واسطے کمال و ثواب دلا کر فرماتا ہے
 وہ خوف نہیں کریگا ظلم کا اور نہ ہضم کا۔ بعض نے کہا کہ ظلم و ہضم دونوں قریب قریب ہیں یعنی نقصان و کین حق۔ اور ماوردی فرماتے ہیں
 ظلم تو تمام حق سے محروم کرنا اور ہضم کچھ حق سے محروم کرنا۔ اور کلام قاضی بیضاوی رحمہ اللہ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ظلم
 حق میں یہ کہ اُسکے گناہوں میں بڑھایا جاوے جیسے ایک نیکی دس گونہ کیجاتی ہے پس معنی یہ کہ اُسکے گناہوں میں کچھ بڑھایا جائیگا اور
 یہ کہ نیکیاں کم کیجاوین پس اُسکی نیکیوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور کہا کہ یہ قول ابن عباس رحمہ اللہ ہے کہ ظلم و ہضم دونوں عبادتوں کے
 مروی ہے اور شیخ جلال رحمہ اللہ نے بھی اسی معنی کو مزج رکھا ہے اور خطیب نے کہا کہ ایک قول یہان یہ کہ ظلم ہوگا اور ہضم نہ ہوگا اور
 ہو جو آئے نہیں کیا اور ہضم یہ کہ جو نیکی کی اُسکا ثواب نہ پاوے اور شیخ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ تو کہہ جاے کہ ظلم و ہضم
 نے ظالموں کے واسطے وعید ذکر فرمائی تو دوسری قسم متقین کا ثواب بھی بیان فرمایا کہ انہیں ظلم و ہضم نہ ہوگا اور ہضم نہ ہوگا اور
 اور نہ انکی نیکیوں میں کمی کیجاوے یہ قول ابن عباس و مجاہد و ضحاک و حسن و قتادہ اور ہشون کا ہے ظلم تو زیادتی ہے اور ہضم
 گناہ لادے جاوین اور ہضم نقصان ہے کہ اُسکی نیکیاں کم کر دی جاوین۔ خطیب رحمہ اللہ نے سراج میں لکھا کہ قول امیر المؤمنین علی
 اعمال کے قبول ہونے کا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو سبب اس منزلت عدم ثواب بنا کر دیا ہے اور ہضم و ظلم دونوں
 اگرچہ پاڑوں کے برابر عمل کیے تو اُنکا کچھ وزن نہیں ہے۔ سراج میں ہے کہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ
 سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان تین سورتوں بقوہ و آل عمران و طہ میں تلاش کرو اور ان میں سے
 تینوں سورتوں میں مشترک اللہ الا ہوا لھی القیوم۔ پایا ہے۔ ہر قسم کتاب ہے کہ اُسکی تفسیر ہے

اس کے ساتھ ساتھ جو کہ جس نے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انوار ذات و صفات کی تجلیات
 سالانہ و موسم نفسانی و عوارض بشری و رسوم علمی اور مراسم عقلی کو زائل کر کے
 اس کو اس قدر نورانی و قدسیہ ان قلوب سے مشاہدہ انوار ازلیہ وابدیہ کو ایسے طریقہ
 سے اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہر ایک قسم کی خواہش و شہوت اور نفسانی خیالات و اہام زائل
 ہوں تو اس وقت جب اس کے جہال سے بدن مراد لیے ہیں اور شیخ رحمہ نے اشارہ کیا جسکا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت
 کی اس بنا و بناوٹی جسمین بلندی و پستی نہ ہوگی اور وہ نور رب غر و جبل سے روشن ہو جائیگی اس طرح
 اس کے قلب میں اس وقت ہوتا ہے کہ اسکا بدن زائل ہو ویکن بیان زوال اسی قدر ہوگا کہ بدن کے
 وجود میں نہ ہوگا اور شہوات میں پس جب ریاضت و عبادت سے اُنکا زوال ہوا اگرچہ بدن تروتازہ نظر آوے تو قیامت
 کی ہر ذرا اور مشاہدہ خالص بعزت و حقیقت نثار حاصل ہوتا ہے شیخ حسین رحمہ نے کہا کہ وہی رسوم نشا دیتا ہے اور فرم ساقط
 ہوگا اور جس کو ظاہر کر دینا اور جسم ایک صاف میدان زہ جاتا ہے اور تمام عاجزی کا اسکی معرفت و قدرت سے انفراد کرنے میں پھر
 اس کے اسرار پر طبع اور معرفت ہوتا ہے تو اسی سے اسکو پہچانتے ہیں ۔ قولہ - و خشفت الاموات للرحمن فلا تسمع الا ہسا الایہ - پس
 ان کی معرفت کے لیے اسی کے طور پر بیان ازواج و شہباج فنا ہو جانے میں یعنی سب خاموش و ساکن ہونے میں اور غفلت انہی کے غلبہ
 سے اس وقت ہونے میں پھر جب طور جمال ہوتا ہے تو بقاسم ہی انقبوم کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں پس اول مقام فنا ہے اور دوم مقام
 فنا ہے۔ اسکی معرفت کے لیے کہ وجہ خلاق ازل میں بصفت خفوع تھے اور ابد میں بصفت خضوع ہونے تو سرکشی و رعوت و مخالفت اپنے
 وجود میں رہتی ہے اور یہ ہی ہے کہ وہ خود معدوم تھی اور ہوتی تو گویا معدوم ہیں پس عدم خضوع دریمانی ہیج ہے۔ شیخ جنید رحمہ نے فرمایا
 میں حال میں کہوں کہ طبری و خضوع کے ساتھ نہ ہوگی جب کہ پردہ کھل گیا اور خفا نہیں رہا پس موقت محشر کی ہیبت واپنے گناہوں کی
 سے ہوا زمین ہیست ہو جائیگی اور گردین حالت ذلت میں ہوگی۔ پھر حق تعالیٰ نے اہل قربت کے اوپر طور جمال سے شان طہنیت
 کی ہے کہ بیان فرماتا ہے یومئذ لا تمنع الشفاۃ الامن اذن لہ الرحمن الایہ - شفاۃ اللہ تعالیٰ اسکو یہ فرمادے گا جسکو ازل میں
 اس نے بہترین عزت کے لیے اسکو چھانٹا اور اپنی حسن عنایت میں پرورش کیا اور دنیا میں جو آسنے محبت و معرفت کا دعویٰ
 کیا اور ان کے ساتھ کیا اسکا پسند کیا اور لاہیت سے سرفراز کیا ہے ایسا بندہ اگر تمام کافروں کی شفاۃ کرے تو بھی قبول فرمادے
 گا۔ اور اس وقت تک ہوا اور ان صادق اور مدین کا دعویٰ ظاہر ہو جائیگا اور واسطی رحمہ نے کہا کہ جس
 نے اپنے کسی کو چیر نسبت کی تو شفاۃ سے محروم ہے اور شفاۃ اسی کو نفع کرے گی جس نے اپنی طرف کچھ نسبت
 کی ہے۔ پھر جب وہ صفات کو معائنہ کرے گا تو اول کو بھول جائیگا اور جب اپنے رضوان ہاتھی ظاہر ہوگا تو
 اس کے پاس اس کے لیے انہ کمال جلال و دوام عزت سے آگاہ کیا جائے اور اک سے اوہام عاجز
 ہوں گے۔ اور وہ اس کا اعطاء کرنا قدم کو محال ہے کیونکہ وجود قدم کے مقابلہ میں حادث فانی ہے
 اس لیے کہ اس کا وجود ہی نہیں اسکا وجود ہی نہیں ہے مگر جب کہ باقی کی طرف سے اسکو
 دیا جائے گا تو حادث فانی کی معرفت باقی کی معرفت باقی کی باقی کے ساتھ ہوتی ویکن حادث کو

سرفرازی ہرچہ حادث کو اس معرفت میں کمال باقی کا ایک ذرہ بھی اگر نظر ہو جائے کہ اس کو اس سے پہلے
 احاطہ قدم ہر وجہ سے محال ہے حتیٰ کہ اُس کے اسرار میں سے کسی بے حد کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اور عارف کو کون
 کی معرفت کا کہ تمام عارفوں کی معرفت خود انکو اپنی معرفت ہو سکتی ہے اور اسکی فہم عالی متعالیٰ کی
 کیونکہ ہر عارف کی معرفت اُس کے کرم سے مستفاد ہے اور حادث اپنی معرفت سے اپنے حدود کی حقیقت
 کا دعویٰ کمان سے ہو سکتا ہے وہ سر السردین العین وکل الکل کو کمان سے بچانے تو جو بجا جان سے
 اُسکا مرجع ہر طرح تیری ہی طرف ہے جو معرفت ہے وہ تو ہی ہے اور جو معلوم و معلوم ہے وہ بھی کمان سے
 اہل قبل و قال کے سمجھانے کے لیے اُنکے طور پر اسطرح تقریر ہے کہ عارف خود حادث ہے اور جو معلوم و معلوم
 کے اندر حادث ہوا ہے کیونکہ وہ ایک تصور یا تصدیق ہے اور یہ سب اسی حادث کے اندر تصور ہے جو حادث سے حادث ہوا ہے
 قدیم کی معرفت میں ہے علاوہ اسکے جو معرفت و معلوم و معلوم ہے اسکے فعل اختیار ہے یا غیر اختیار ہے یا اختیار
 خالق عزوجل ہے تو یہ بھی ایک مخلوق ہے جسکو اُس نے معرفت قرار دیا ہے اور کلام حضرت خالق عزوجل میں ہے اور اس معرفت کو
 بخالق عزوجل ہے اور یہ صریح ہے کہ معرفت حقیقی محال ہے کیونکہ جو معرفت ہوگی وہ مخلوق ہوگی۔ شیخ ابن عطاء نے کہا کہ قولہ لا یحیطون
 اُسکی ربوبیت میں سے کسی چیز کا علم اُنکے احاطہ میں نہیں ہے کیونکہ اُس نے جو کچھ ظاہر کیا ہے وہ اسی طرح ظاہر کیا کہ ایک انکسار میں ہے
 چیز میں دو علم برابر نہ ہوں اور جو شخص کہ کل کو پر وہ لباس میں نہیں دیکھتا ہے اُسکی قربت کرے زیادہ ہے یعنی وہ کس میں جلد کر رہا ہے
 اور جو کس میں گرفتار ہوا وہ کفر میں پڑ جائیگا کیونکہ حکم قولہ تعالیٰ لایامن کر اندر الا القوم النجاسون۔ جو قوم عیسائی ہیں جو یہ کہتے ہیں
 اندر ہو جاتی ہے۔ اور بندن کو یہ وقوف نہیں ہے کہ اندر تعالیٰ کی التباسی اسرار کیونکہ اور ہر ایک میں کیا کیا ہیں۔ وہ سنی جو نے کہا کہ کسی شخص
 جزا کرتے کیونکہ ہوگی کہ وہ احاطہ کی جستجو کرے حالانکہ وہ اپنی نفس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے اور نہ وہ آسمان کو جان سکتا ہے حالانکہ اسکا علم سر و
 پھر اندر تعالیٰ نے غلبہ عزت و جلال کا ذکر فرمایا کہ ہر ذرہ اُس کے انوار عزت کی بہت میں ہے بقولہ تعالیٰ و عنہ الوجہ علیٰ الوجہ۔ وہ جس کو
 نے وجہ کا ذکر فرمایا اور عرف میں صاحب الوجہ وہ شخص ہے جو سہری وجاہت کے نزدیک صاحب وجہ ہو جس انبیا و اولیاء و مقربوں کی
 اصحاب الوجہ ہیں اور ہر خوبصورت حور العین اور حسین مثل یوسف کے اُسکی وجہ کریم و جلال قدیم کے کہے بہرگونہ اور اُسکی وجہ
 والا کرام کے سامنے ہر ایک نیست و معدوم ہے۔ شیخ سہل رحمہ اللہ نے کہا کہ ہر ایک کو خضوع اسی قدر ہے جس قدر ایک مقرب ہے۔ مقرب
 یعنی جس قدر جسکو معرفت ہے اسی قدر اُس کے طرف سے خضوع ہے اور جس قدر زیادہ حُرقت ہے اسی قدر زیادہ خضوع ہے اور اسی قدر
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَحَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعْدِ الَّذِي لَكُمْ

اور اسی طرح اوتارا ہم نے تجھے قرآن عربی زبان کا اور ہم نے اس میں سے کئی کئی حرفیں تبدیل کر دی ہیں
 يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۗ فَتَعْلَىٰ لِلَّهِ الْمُلْكُ ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
 یا دالے انکے دل میں سوچ سولندہ جہاں شاہ کا اور ہر ایک کو اس سے کئی کئی حرفیں تبدیل کر دی ہیں
 مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُ ۗ إِنَّ كَيْدَ الْفٰسِقِينَ ۗ
 جب تک نہ پورا ہو چکے اسکا اور ہر ایک کو اس سے کئی کئی حرفیں تبدیل کر دی ہیں

... تالیف کے لئے بھی تالیف کے لئے بیان آیات تفہیمہ و عیدہ کے مثل ان ترکتہ
 ... شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ یوم الخیر ثواب و
 ... و صہرنا فنیہ صر
 ... تاکہ وہ لوگ تقویٰ کریں۔ یعنی معاصی سے بچیں
 ... اندر فعل کے رسوخ سے صفت ہے۔ اَوْیَجِدُ
 ... حاصل کہیں جب قرآن سنیں پس یہ انکو معاصی سے روکے۔ چونکہ تقویٰ اصل
 ... اور یہ حدیث میں ہے کہ قرآن سے نصیحت و عبرت کا ایجاد قرآن کی طرف نسبت
 ... حاصل ہے کہ اتنا ہی قرآن سے نصیحت ہوتی ہے کہ فعل طاعت و قرب ادا کرنے میں اور معاصی
 ... خود تعلق ہو جائے ہیں اور قرآن جامع فضائل و فواضل ہے۔
 ... عالی بدرجہ کمال ہیں کسی مخلوق سے اسکو شائبہ نہیں ہے
 ... بادشاہ ہے کہ جسکا حکم پورا نافذ ہے اور اسکی مانعت کمال ہے وہی خدا
 ... کیوں کہ جو وعدہ فرمایا اسکے ٹٹنے میں کوئی مانع نہیں ہے اور جو وعید فرمائی
 ... وہ سب پر قادر ہے۔ الحق حق ہے یعنی اسکی بادشاہت شان ذاتی
 ... کذافی البیضاوی وغیرہ اور شیخ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ حق ہے کہ اسکا وعدہ حق اور
 ... اور جو کچھ اسکی طرف سے ہو نہ پاس حق ہے اور وعدہ ثواب و وعید عذاب
 ... کے فدا کر کے لفظ حق و عدل کے فدا کر کے لفظ رسولون کا بیجا و کتابون کا نازل کرنا مقدم کر دیا
 ... کہ اس میں کسی کو شبہ نہ رہے پھر جو گمراہ ہو وہ گویا دید و دانتہ
 ... کو ایک حکم خاص و باقوله۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ اور جلدی مت کر قرآن کے ساتھ یعنی
 ... کہ سہول نہ جاوے۔ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَ إِلَيْكَ وَحْيَهُ۔ پہلے اس سے کہ
 ... جبرئیل علیہ السلام سے وحی لینے میں جلدی کرنے سے اور
 ... اور بعض نے کہا کہ آیت مجمل کا بیان آنے سے پہلے اسکو پڑھا
 ... کہ اسکا بیان نہ آجاوے۔ مفسرین نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ... اور لب مبارک ہاتھ تھے تاکہ محفوظ رہے پس اللہ تعالیٰ
 ... قرآنہ فاذا قرانہ فاتبع قرانہ ثم ان علینا بیانہ۔ میں مصرح ہے۔ اور
 ... لاق ہوئی تھی تو آپ زبان کو وحی کی قرآن
 ... کہ جب جبرئیل علیہ السلام وحی لاتے تو جب جبرئیل کوئی آیت
 ... میں یا اللہ تعالیٰ نے اطمینان دیدیا کہ ان علینا جمعہ وقرانہ۔ یعنی

یہ ہم پر ہے کہ ہم اسکو تیرے سینہ میں محفوظ کر دیں پھر تو اسکو لوگوں پر تلاو تاکہ اس کے بدلے بدن و عین کے اس میں
 دوسری آیت میں بھی مصرح ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا نحن اعلمون۔ ہم ہی نے قرآن آنا لایا پھر ہم ہی اسکی
 یہاں کی آیت میں بھی حکم ہے اور بعض نے کہا کہ یہ معنی ہیں کہ لوگوں پر قرآن کی تلاوت نہ کرنا تاکہ وہ اسکی
 نے کہا کہ جلدی مت کر یہاں تک کہ اسکو ہم بیان کر دیں۔ فتاویٰ رحمان نے کہا کہ لوگوں پر اسکی تلاوت نہ کرنا تاکہ
 اسکے معنی بھی وہی ہیں جو ابن عباس سے مروی ہے اور حسن رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی جود کوئی چیز
 صلی اللہ علیہ وسلم سے نالشی کی اور قصاص چاہا تو آپ نے ظاہر آیت قصاص سے اسپر قصاص قرار دیا پس اللہ تعالیٰ نے
 کہ لا تعجل بالقرآن من قبل الایہ۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا یہاں تک کہ نازل ہوا فوالرہبان تو انہی
 رواہ الفریابی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردویہ۔ مترجم کتاب ہے کہ یہ روایت مطول ہے اسوقت کہ قصاص
 ہے اور نیز آئندہ اور یہ سوزمین مدینہ میں اور یہ سورہ طہ بکہ ہے پس اگر روایت صحیح ہو تو معنی یہ ہونگے کہ آپ نے ظاہر آیت میں
 حکم دیا تھا نہ باستدلال آیت قصاص کے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لا تعجل بالقرآن۔ یعنی حکم جو قرآن سے ثابت ہو تاہم اسکی بیان آیت
 قرآن نازل ہونے سے پہلے جلدی نہ کیجیے پھر اس واقعہ کا حکم مدینہ میں نازل ہوا جب سورہ نازل ہوئی۔ اور شیخ ابن حجر نے
 روایت بخاری کے موافق تفسیر پر اکتفا کیا کہ وحی میں مبادرت بقراۃ مت کر یہاں تک کہ جبرئیل پوری وحی ادا کرے۔ **سورة التکوین**
عَلَّمَکَ اور کہہ کہ اور رب میرے مجھے زیادہ دے علم میں۔ یعنی اپنے دل میں کہہ کہ اور رب میرا علم اپنی کتاب و اسکے معانی کے ساتھ بڑھادے کیونکہ
 یہ موصل بقصود ہے نہ استعجال۔ کیونکہ جو مجھے وحی کیا گیا ہے وہ خواہ مخواہ مجھے پہنچے گا۔ سوال اتہام کے قابل زیادت علم کا ہے۔ اور خطیب نے مزاج
 میں ذکر کیا حضرت ابن مسعود رحم جب اس آیت کو پڑھتے تو کہتے کہ اللهم زدنی علما و یقینا۔ اسی میرا علم و یقین زیادہ کرے۔ اور شیخ ابن کثیر نے
 تفسیر میں لکھا کہ قولہ قل رب زدنی علما۔ اور زدنی منک علما۔ اپنی طرف سے میرا علم زیادہ کرے اور ابن عیینہ نے کہا کہ ہر آدمی حضرت علی
 علیہ وسلم زیادت علم میں رہے علم بڑھتا رہا یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر وحی متتابع کر دی یعنی بڑھ رہا یہاں تک کہ سب سے زیادہ وحی اس روز بھی جس دن وفات فرمائی ہے۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی زدنی علما و الحمد لله علی کل حال۔ کہیں مجھے نفع دے
 جو تو نے مجھے سکھایا اور سکھلا دے مجھے وہ علم جو مجھے نفع دے اور بڑھادے میرا علم اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے
 رواہ الترمذی وقال غریب و رواہ البزار و زادنی آخرہ و اعوذ باللہ من حال اہل النار۔ یعنی ہمارے حال کی دولت میں
 یہ بھی ہے کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں اہل دوزخ کے حال سے۔ اول یہ دعا محمود ہے اور احادیث میں اسکی روایت ہے کہ
 ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسکی روایت ہے کہ
 کے واسطے تو افیع و شکر ادا کرنے کا ارشاد ہے۔ **فمن ذی العرائس** تو اور رب زدنی علما و یقینا۔ اسی میرا علم و یقین
 واسطے اپنے جیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اسرار کشادہ فرمائیں تاکہ آپ نے نظر فرمائیں کہ میں نے
 اسی سے زیادتی کی درخواست کریں۔ محمد بن افضل نے کہا کہ زیادتی علم دینی نہیں بلکہ دنیاوی ہے۔ اور
 مضمون میں اور مقصود یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اسکی مدعاوت کے ساتھ شکر و سپاس کا اظہار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس سے علم لدنی کی خواہش مست کر قبل اسکے کہ اسکا درود شجیر
کے ہر اور طلب سے فوریہ کرنا چاہیے کیونکہ افاضہ غیر متناہی ہو پس
میں نے اس کے ہر اور طلب سے فوریہ کرنا چاہیے کیونکہ افاضہ غیر متناہی ہو پس
میں نے اس کے ہر اور طلب سے فوریہ کرنا چاہیے کیونکہ افاضہ غیر متناہی ہو پس

۶

وَأَذُقْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ
فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ

فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ
فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ
فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ

فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ
فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ
فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْمُكَ فِي الْأَرْضِ قَالَ بَارِئُ مِثْلُ بَارِئٍ

اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلْنَاهُ آيَةً لِلْعَالَمِينَ

نوازادہ سکواو سکے نے پھر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا

اور ہم نے عہد رکھا آدم کی طرف یعنی وصیت کی کہ اس درخت میں سے نہ کھاوے اور تبلا یا کہ شیطان
یعنی میں وجود اولاد آدم کے۔ فَنَسِيَ لَيْسَ بِهِ ظَنُّنٌ مِّنْ لَّدُنَّا وَكَمْ تَجَاهَلُونَ
اور ہم نے عہد رکھا آدم کی طرف یعنی وصیت کی کہ اس درخت میں سے نہ کھاوے اور تبلا یا کہ شیطان
یعنی میں وجود اولاد آدم کے۔ فَنَسِيَ لَيْسَ بِهِ ظَنُّنٌ مِّنْ لَّدُنَّا وَكَمْ تَجَاهَلُونَ

کہا کہ عہد ترک کیا۔ اور شاید بات یہ ہو کہ اول عہد فریضہ میں کیا اور جب کہا یا تو عہد میں ترک کیا
 نہ پایا ہم نے یعنی براہ علم یا وجود کے خلاف عدم ظاہر ہوا اور ہم نے نہ پایا آدم کے واسطے عہد میں
 وثبات والا نہ تھا کیونکہ اگر مضبوطی وثبات والا ہوتا تو شیطان کیسے ہتھیار نہ لگاتا اور ہم نے نہ پایا
 شاید یہ بات ابتدا سے حال میں تھی جب تک آدم علیہ السلام نے توبہ نہیں کیا اور عہد میں ترک کیا
 کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آدم کے علم کے ساتھ آگے اولاد کا علم نہ لگتا تو وہ عہد میں
 فرمایا کہ ولم نجدہ غنا۔ اور بیضاوی رحم نے مانند اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت سے روایت کیا کہ
 کہ علم یا کسر کا مون بین آہستگی وثابت قدمی ہے۔ بیضاوی رحم نے کہا کہ لم نجدہ غنا یعنی ہم نے نہ پایا
 خطا اور چوک سے ایسا کیا ہے۔ اور ابن جریر و قشیری وغیرہ نے کہا کہ بھول کر ایسا کیا اور عزم اس میں نہ تھا اور عہد کی توبہ
 اس پر مضبوط نہیں رکھا پس نسیان ہو گیا اور نسیان کا اس وقت مواخذہ تھا اگرچہ اس وقت مرویہ سے نسیان کا مواخذہ
 ہے۔ اور اگر نسیان کے معنی ترک کے ہیں تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے نسیلی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے
 اس سے پہلے اُنکے باپ آدم علیہ السلام نے ترک کیا تھا۔ اتنی ترچھا۔ اور خطیب نے ذکر کیا کہ حسن رحمہ اللہ فرمایا کہ اُنکے
 کی نافرمانی نہیں کی مگر نسیان کے ساتھ۔ مراد یہ کہ اسے عہد ترک کیا۔ اور بعض نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو عقوبت باہر نہیں
 کہ یہ نالعت نہیں تیزی ہے۔ پھر اس وقت کا حال بیان فرمایا بقولہ۔ **وَإِذْ قُلْنَا**۔ یہ قصہ باہر ہوا اول فقرہ میں پھر اس وقت
 کہتے ہیں پھر بیان پھر سورہ ص میں آویگا بلکہ سات سورتوں میں کر رہے ہیں جیسا سجد یعنی علماء کو معلوم ہوتا ہے اور قولہ **وَإِذْ قُلْنَا** یعنی
 حال آدم اس وقت کا یاد کرنا بیان کرتا کہ مجھے ظاہر ہو کہ وہ بھول گیا اور اہل عزم وثبات میں سے نہ تھا جب کہا ہم نے۔ **لَلْمَلَكِ**
الْمُجِدِّ وَالْإِلَٰهِي۔ کہ ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ تشریف و تکریم **فَسَجَدُوا** اور اس سب سے سجدہ کیا۔ کیونکہ لوگ اللہ
 کے نافرمان نہیں ہیں اور نہ انکو کسی سے عداوت کا مادہ ہے پس سب نے سجدہ کیا۔ **إِلَّا ابْلِيسَ** سو اسے ابلیس کے واسطے یہ کہ ابلیس
ابن۔ اُسے انکار کیا۔ **فَقُلْنَا** پس ہم نے کہہ دیا۔ **يَا آدَمُ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِيْزُوجِكَ** اور آدم نے
 دشمن ہو اور تیری جو روح کا دشمن ہے خطیب نے تفسیر کبیر سے نقل کیا کہ اس عداوت کے اسباب کئی ظاہر ہوئے ہیں اول یہ کہ ابلیس
 حاسد تھا جب اُسے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے آثار حضرت آدم کے حق میں دیکھے تو حسد سے اُس کا دشمن ہو گیا سو ہم نے کہ آدم علیہ السلام نے
 تھا بدلیل قولہ و علم آدم الاسمار کلمہ۔ اور ابلیس ایک شخص بڑھا جاہل تھا اسی جاہل سے اُسے اپنی فضیلت کا مادہ اور اُس کی
 بڑھا جاہل ایسی حالت میں ہمیشہ جو ان عالم کا دشمن ہو جاتا ہے۔ سوم یہ کہ ابلیس کی خلقت آگ سے تھی اور آدم سے
 اور یہ قیض مادہ عداوت ہے۔ بالجملة اللہ تعالیٰ نے فی الفور ابلیس کو ماخوذ نہیں کیا بلکہ ملعون کر کے برکت تک
 کے پیچھے ہی آدم کو آگاہ کر دیا کہ یہ تیرا دشمن ہے جو روح کا دشمن ہے۔ **فَلَا يَخْرُجُ جَنَّاتٍ** جنتوں سے
 بیضاوی رحم نے کہا یعنی تم دونوں کے لیے جنت سے نکلے جانے کا سبب نہ ہو جاوے۔ مراد یہ کہ آدم علیہ السلام نے
 نہ ہونا کہ شیطان اس سبب کا قابو پاوے۔ **فَكَشَفْنَا** پس نوشقی ہو جاوے۔ بیان معنی ہے کہ آدم علیہ السلام نے
 دونوں کا ذکر فرمایا تھا اور دونوں ہی نکلے ہیں۔ بیضاوی رحم نے کہا کہ ایسی جگہ آدم کی نشانی ہے کہ آدم علیہ السلام نے

کہ یہ بات ہو کہ شجرۃ الخلد اس شخص کے واسطے ہو جو ہمیشہ رہنے والا ہے یعنی شجرۃ الخلد یہ درخت ہے جو کوئی بھی
 ابلیس نے بون فریب دیا کہ جو اس میں سے کھاوے وہ ہمیشہ رہنے والا ہو جاوے۔ شیخ ابن کثیر نے کہا کہ
 چنانچہ ابوداؤد طیالسی نے ثلاثیات میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام
 جادے وہ طرہ ہوگا وہی شجرۃ الخلد ہے۔ وقد رواہ الامام احمد ایضاً۔ وعبد بن حمید وابن ابی حاتم۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ
 واقعہ ہے اسوجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ترغیب دلائی دوام راحت و بقاے عیش و عشرت کی بقولہ فلا تخزبکما من الخلد یعنی
 الایہ۔ اور ایسے ہی ابلیس نے بھی آکر آدم کو دوام راحت و بقاے عیش کی ترغیب دلائی۔ بقولہ ہن اوبک علی شجرۃ الخلد ملک الایہ
 کہ جس بات میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی تھی اسی بات میں شیطان نے آدم کو ترغیب دلائی صرف فرق اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
 وراحت کا حاصل ہوتا اس امر پر بشرط و طرکھا تھا کہ اس درخت معین سے نہ کھاوے اور ابلیس نے خود عیش و راحت کا حاصل
 اس امر پر بشرط کیا کہ اس درخت معین سے کھا لے پھر آدم علیہ السلام کو دیکھو کہ عقل کامل اور یہ علم حاصل کہ اللہ تعالیٰ نے
 خالق مالک منزلی ہے جس نے یہ فضیلت عطا فرمائی اور یہ جان لیا تھا کہ ابلیس دشمن طبعی ہے میرے ہی سبب سے نکالا گیا اور
 ہوا اور اس نے سجدہ نہ کیا پھر ایک ہی واقعہ میں اور ایک ہی مقصود میں کس طرح کیسے ابلیس کا قول قبول کر لیا یا جو دشمن جاننے کے
 اللہ تعالیٰ کے قول سے خطا کی باوجود جاننے کے کہ اللہ تعالیٰ خالق منزلی مالک وحی ہے۔ پس جو شخص عقل سلیم و قلب متقیم کے ساتھ
 باطن دعوہ کرے وہ عجائبات مشاہدہ کریگا اور آخر اسکو یقین ہو جائیگا کہ اس قصہ میں تیبہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے مقدر و جاری فرما
 ہوا اسکو دفع کرنے والا کوئی نہیں ہے اور اسکو کوئی روک نہیں سکتا اور قوم کیسی ہی ہوشیار و داناموہ وہی کرگی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم
 کے واسطے مقدر فرمایا ہے اور راہ راست سے بالکل اندھی ہو جائیگی اور علم و دلیل چاہے کیسی ہی واضح و صاف ہو تو اس سے کچھ نفع
 نہ ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے خلاف مقدر کیا ہو اور جب ہی نفع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نفع مقدر کیا ہو اتنی ضرورت ہے۔ اور
 اسی پر دلیل ہے وہ حدیث صحیح جو بخاری و مسلم نے بطرق متعددہ اور اصحاب سنن و مسانید نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ و آدم نے اپنے رب کے یہاں احتجاج کیا پس آدم علیہ السلام کی محبت غالب رہی
 موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ نے کہا کہ تو آدم ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح سے اس میں جینا اور اسے مالک
 اسکا سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں اسکو بسایا پھر تو نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین کی طرف گرایا۔ پس آدم علیہ السلام نے فرمایا
 تو موسیٰ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے واسطے برگزیدہ کیا اور اپنے کلام کے واسطے مختار کیا اور اسکو اواز عطا کیا اور
 کا بیان ہے اور مناجات کے لیے نزدیک کیا سو تو نے تورات میں پایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے کچھ پہلے تو نے کہا کہ
 کہا کہ چالیس سال پہلے تو آدم نے کہا کہ تو نے اس میں پایا کہ عھی آدم ربہ نقوی۔ یعنی یہ مضمون پایا کہ آدم نے اپنے رب کی طرف سے
 موسیٰ نے کہا کہ ہاں پس آدم نے فرمایا کہ پھر تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے کہ وہ کام میں نے کیا جو اللہ تعالیٰ نے میرے
 چالیس برس پہلے لکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس آدم علیہ السلام کی محبت میں اسکا سبب ہے کہ
 بن عمرو بن العاص سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خادیم عطا کیا کہ اسکا نام
 سے پچاس ہزار برس پہلے لکھا ہے اور کہا کہ عرش اسکا پانی پر تھا اور کہا ہے پھر یہ تیرہ ہزار برس پہلے لکھا گیا کہ

لما مراد طلالی سے ہے کہ ہر نیک کام میں دیر ہی و فضولی و جہالت سے کام لے اور عاجزی زاد اسکا مقابل ہو کر آئے

کہا کہ غم نہ ہونا یہ تھا کہ اپنی نفس کے ضبط کرنے پر قائم رہے اگرچہ طبیعت از شیوہ روح جب یہاں تک کہ
 زمین پر۔ یہ بھی شیخ واسطی رحم نے کہا ہے کہ قولہ نفسی۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ اس شخص کی طبیعت میں غم نہ ہو
 چاہیے کہ جو شخص حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموشی کرے اور جو شخص کہ حالت غیبت میں فراموشی کرے
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عین امتی الخطا والنسیان۔ یعنی میری امت سے خطا و نسیان سے محفوظ رہے
 کتاب ہے کہ اس حدیث کے معنی میں دو قول ہیں اول یہ کہ خطا و نسیان سے حکم متعلق نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے
 اسلی طلاق واقع نہ ہوگی یہ قول امام شافعی کا ہے اور دوم قول امام ابو حنیفہ یہ کہ گناہ اس سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 تھی تو حکم بھی بعض وجوہ میں متعلق نہ ہوگا جیسے مثلاً قسم کھانی کہ یہ بات نہ کروں گا پھر جو نیک سے کسی ذمہ داری سے
 ادا کرے ولیکن اگر درحقیقت اس سے سوٹھا تو گناہ توڑنے قسم کا اور لا پرواہی کا اس پر نہ ہوگا۔ قول ان ایک اور صحیح ہے
 آدم نے دخول جنت سے پہلے اپنے سر باطن میں خوف کیا کہ جنت میں لانا یہ مشاہدہ و وصال سے منقطع ہوں اور میں جہنم
 سے محبوب ہو جاؤں اور لباس نوری رعایت و عنایت سے ننگے نہ ہو جاؤں اور یہ ایک کھٹکا برفقہ برفقہ کی بنا پر اس کے
 سر اس پر ہوا تھا کہ جس سے خوف ہوتا ہے وہ ظاہر علم میں واقع ہوگا پس حق تعالیٰ نے خبر دی کہ تمہارا حق تعالیٰ نے
 نہ ہوگی۔ کیونکہ وہاں پھر مشاہدہ میں غرق ہوگا اور لباس اصطفائیت سے غاری نہ ہوگا کیونکہ تو لباس اصطفائیت سے
 ہماری نخل عنایت میں ممتاز ہو پس آب وصال کا پیاسا نہ ہوگا اور نہ آتش فراق میں سوختہ ہوگا پھر جب تقدیر سابق سے واقف
 واقع ہوا تو جنت میں سوا سے اسد تعالیٰ کے سب سے عریان ہو گئے اور یہ اسطرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت سے
 آزمائش میں ڈالا اور انہیں خواہش خطہ یا جو درخت ہو اسکی طاری کر دی پھر جب اسکو حجاب امتحان میں دیکھا تو اسکو جنت سے
 اور اکوان و حدیثان سے منع کر دیا اور یہ غیرت الہی اپنے نیک نخلص بندہ پر جوئی ہے۔ اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ وہ انہیں
 کہ شجرہ ممنوعہ سے کھانا نہ کھاؤ اور نہ لگاؤ کیونکہ جس شخص نے خلاف کیا اور یا سے فراق میں پڑا اور نور وصال سے علیٰ ہوا
 احوال خلق کا رجوع ایسی چیز کی طرف ہو جائے لائق ہو مانند مطعم و مشرب وغیرہ کے کیا تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں
 خصوصیت کے کہ دست قدرت خاصہ سے پیدا ہوئے اور روح خاص سے انہیں نفع ہوا اور خلاق پر سر فراز کیے گئے اور انہیں
 پھیر دیا کہ دانہ گندم جیالیاتا کہ اپنی مقدار سے تجاوز نہ کریں بقولہ ان لک ان لا یسوع فیہا ولا تعری شیخ نے لکھا کہ
 ظاہر ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فلا تجزئ جملنا من الجنة فقتل یعنی اگر تم دونوں جنت سے
 میں بفرورت کھانے پینے کے تعب و مشقت اٹھاؤ گے اور دنیا میں تمکو بھوکے و ننگے ہونے کی مشقت ہی ہو چکی ہے
 اور دھوپ کی گرمی بھی برداشت کرنی ہوگی اور ایسی تکلیفیں میرے جو ارجمت و خیرت ہیں نہیں بنیں گویا یہ مطالبہ
 طبیعت کی راہ سے فرمایا اور بھوک و پیاس و ننگے ہونے و گرمی و سردی کا خوف دلا دیا کہ نفس کو ایسے ہی عقوبت سے
 ہو تاکہ جو ارض میں معصیت کے مرتکب نہ ہو۔ و اول بہان حسن رحمن نے یہ استخراج طبیعت کیا کہ اولاً آدم میں
 یہ بائین دنیا میں ہو چکنگی اور مشریم کتاب ہے کہ اگر وہ ہم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدم میں نہ ہوا کہ اولاً آدم میں
 و آرام کے وہ اولاد آدم صالح ہونے سے منقطع ہو جائیگا جو اب اسکی طبیعت میں نہیں رہیں بلکہ وہ اسکی طبیعت میں

حدیث میں حضور پائی اور میں نے اُسکو عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے شاہدہ سوری کا حکم تھا اور سوری کہ اس وقت
بھر میں نے دوسو شیطان سے ایک مرتبہ معرفت علمی کے ساتھ صفات کما لیلہ کا مشاہدہ کیا تو غیباً سونے کو ہر دو
کے بعد کہا کہ یہ قول مناسب باشارات ہونہ موافق تفسیر ظاہری۔ اقول یہ صحیح ہے اور اگر کوئی کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خواب ہوئے ہیں لیکن وہ بیداری کے حکم میں نہیں کیونکہ غیب میں ایسا
آئی آنکھیں سوتی ہیں اور وہ معراج جو سورہ اسرار میں مذکور ہے میں بیداری میں جسم کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ صحیح ہے
وسلم ہے اس میں کوئی پیغمبر بھی شریک نہیں ہے اور باخواب سوائے انبیاء علیہم السلام کے تو وہ بھی موافق صفتیں کئے ہیں
و اشکال نہیں ہے اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو بندہ مومن ضارت کے ساتھ سوتا ہے اسکی روح کو فرشتہ لیا جاتا ہے اور
کراتے ہیں فافهم۔ تو لہ فاکلا منہا فبدت الایہ اُنکے نفوس کے اسرار جو درخت سے کھانے کے بعد انہیں غیب سے نکلنے سے
دونوں کے اور دن پر آشفتا نہیں ہوا۔ پھر اسرار الوہیت میں سے اُنکو منکشف ہوئے تو دونوں بولنا تھا کہ حالت صفت تکلیف میں
ملک میں پہنچے جو کہ نہ نہیں ہوگا اور نہ اُسکو فنا ہے اور یہ ملک وہی واقع ہونا اسرار الہی کے ساتھ جو ازلی وابدی ہے اور میں
ہے کہ شیطان نے دونوں کو ان معارف و معالم پر دلالت کی اور وہ خود اس سے محروم ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے ایک عابد یا
پہنچے کوئی آدمی ہے تاکہ اُسکو قتل کرے وہ جا کر ایک خزانہ پر ٹھہرا جب اُسنے ضرب ماری تو اُسکے پیچھے خزانہ پایا اور سائب مر گیا
اجہی حاصل ہو میں ایک تو وہ اپنی مراد عظیم غیر مشرب کو پہنچا اور دوم اُسکا دشمن مار گیا اُس سے نجات پائی ایسی ہی آدمی
ابیس کے ساتھ ہوا کہ اُسنے آدم کو ثب سے خزانہ ربوبیت کی راہ بتلائی اور اسکی عرض تو عداوت ہی تھی مگر آدم علیہ السلام اسی
بعد اجبائیت ابدی تک داخل ہوئے اور اس ملعون کو لعنت ازلی وابدی حاصل ہوئی۔ شیخ صریح ہے کہ اگر کوئی تو لے لے لے لے لے
کو خود ہی سوات ظاہر ہو میں اور غیر دن کو ظاہر نہ ہو میں تاکہ جو اُنکو مکانات جو م سے ظاہر ہوا وہ غیر دن پر ظاہر نہ ہوا
اکھی میں دن ہوتا کہ بدت نہ ہوا سواتما یعنی ان دونوں سے اُنکے مقام شرم کھل گئے یعنی سمون نے دیکھا لیکن یہی نہیں
ووزن کو ظاہر ہوئے اُنکے مقام شرم۔ اور یہیں سے شاخ نے اشارہ لیا ہے کہ ظہور انہیں عیوب نفس کا تھا جس میں غیور علم
ہونا انہیں کے واسطے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کے واسطے ایک طرح کا نار ظاہر میں ذکر فرمایا اور اُسکے اسرار باطنی کو بھی
نفسی۔ عیسان آدم بہ نما کہ اصل سے نزع کی طرف اور کاشفہ سے جنت و علم مشاہدہ کی طرف رجوع کیا اور طریقہ سے
اور اگر طریقہ امر ہی پر مسلوک ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اسرار شجرہ میں تھے انہیں کھٹ نہ جاتا بلکہ
کے ملک عیب میں لاکھوں درخت عیبی میں جو کہ ورون علوم اسرار سے ملو میں لیکن جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ
چکھا اور شہ محبت میں داوی ازل میں کشف علم ازلی کے لیے مستغرق ہوئے ہیں طلوع انکا جنان ہوتا ہے اور انہیں
کو افشا کرین اور احوال جنت ظاہر کرین میں فی عروج نے انکو قید خانہ دنیا میں لایا اور انکی زبان کھلی اور انہیں
اور یہ جو زلت و لغزش آدم علیہ السلام سے واقع ہوئی اُسکے ساتھ میں اصفا ہے نہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ
لغزش مذکور اُسکے ساتھ میں ہلاک ہو گئی بلکہ اجبائیت ازلیہ اسرار اور شجرہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ جہ
چیز باطل نہیں کر سکتی ہے۔ شیخ ابن عطار رح نے کہا کہ عیسان کے نام سے نہ ہوتا ہے لیکن وہ عیسان کے نام سے

... میں لائی بہت سی ہوتی ہوگی اور پھر جعفر نے کہا کہ جنت کو چشم عینی سے مشاہدہ کیا تھا تو اسپر
 ... اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا تو بارگاہ سے واپسی مخروم و مجبور ہو جانے اقول یعنی سوائے حق تعالیٰ
 ... میں بلے مثل و بے مثال ہو لیکن مثل آدمی کے وہ بھی مخلوقات ہیں سے
 ... اور غایت اس راہ سے ہو کہ مشاہدہ و مکاشفہ حق جل و علا کے سامنے
 ... اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کی طرف تامل کرنا ضلالت ہے۔ تو نہ تم اجنبیہ راہ بہ قناب علیہ
 ... کیا تو قلب آدم علیہ السلام پر بجلی فرمائی اور اس میں سوائے شوق نقاے اہل
 ... اور اس فرقت میں یاد کے عوض اصطفائیت قدیم پر اجنبائیت جدید زائد فرمائی اور خود اس کی
 ... یعنی حدوٹ کو خود مجال بحق نہیں ہے اور کمان ڈھونڈے کہ جسکے واسطے کمان کا نام ہی
 ... پس حق عزوجل نے خود اسپر نوجہ فرمائی اور کشف جمال و جلال سے سرفرازی دی اور تشریح
 ... کیوں کہ صفات الہی میں تغیر نہیں ہے پس توبہ و رجوع بحسن کشف جمال ہے اور ہدایت بجانب راہ وصال
 ... اور یہ ہدایت اسی سے اسی کی طرف ہے۔ واسطی رحمنے کہا کہ عصیان کا اثر اجنبائیت میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور
 ... لیکن خلاف نہیں کیا اور جب اجنبائیت اڑی آئی تو اسے نہ مت عصیان کو مٹا دیا اور خود
 ... اور وہ مخالفت پر غم کیوں اور کس طرح کرتے کہ وہ پر وہ عصمت میں مستور تھے اور قبضہ قدرت میں معصوم
 ... اور علم کا باب مفتوح ہو گیا تو اس مکاشفہ سے بجانب مشاہدہ علمی و امتحان نفس نازل فرمایا تو قد
 ... اور علم کا باب مفتوح ہو گیا تو اس مکاشفہ سے بجانب مشاہدہ علمی و امتحان نفس نازل فرمایا تو قد

فَاِنَّ اَهْبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

اور میں نے اس سے اس کے دشمن پھر کبھی پونچھے تلو میری طرف سے راہ کی خ
 فَاِنَّ اَهْبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

اور میں نے اس سے اس کے دشمن پھر کبھی پونچھے تلو میری طرف سے راہ کی خ
 فَاِنَّ اَهْبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

اور میں نے اس سے اس کے دشمن پھر کبھی پونچھے تلو میری طرف سے راہ کی خ
 فَاِنَّ اَهْبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

اور میں نے اس سے اس کے دشمن پھر کبھی پونچھے تلو میری طرف سے راہ کی خ
 فَاِنَّ اَهْبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

اور میں نے اس سے اس کے دشمن پھر کبھی پونچھے تلو میری طرف سے راہ کی خ
 فَاِنَّ اَهْبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

اور میں نے اس سے اس کے دشمن پھر کبھی پونچھے تلو میری طرف سے راہ کی خ
 فَاِنَّ اَهْبَطْنَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا ياتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى

اول ہر جیسا کہ شیخ جلال سیوطی و شیخ جلال محلی نے اختیار کیا اور سورہ وقرآن و احادیث میں خطاب ہر ایک
 مشتبہ ہر لیکن مراد جمع ہر یا کہا جاوے کہ خطاب انھیں دونوں کو باخبر آنگے وجود کے ہر اور خطاب جمع ہر
 میں تقدیر تھی اور شیخ ابن کثیر نے کہا کہ خطاب آدم و حوا و ابلیس کو بصرہ جمع ہر لہذا فرمایا کہ **وَقَدْ خَلَقْنَا**
لَيْبِضُ عَدُوِّكُمْ یعنی بعضوں کے عداوت میں ہر ایک دوسرے سے عداوت کر سکتے ہر بظاہر ہر
 میں حال ہر کہ امر معاش میں باہم کشش و کوشش کرتے ہیں۔ اور بقول شیخ ابن کثیر اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں
 و لیکن اس میں ایک تامل ہر کہ اولاد ابلیس کو تو ذاتی عداوت ہر لیکن اولاد آدم میں سے کثرت ایسے ہیں کہ جماعت سے
 کو اپنا پیشوا بلکہ معبود بنا لیا ہر۔ پس ذریعات آدم میں یہ زیادہ مناسب ہر کہ معاش میں باہم عداوت و ظلم سے نوبت قبال نہ ہو
 اور سب کے سب اس میں شہک ہونے میں۔ بیفادوی رح نے کہا کہ اسی کا موید ہر۔ قولہ **وَأَمَّا يَا تَبِئَكَ وَمَنْ يَهْدِي**
 سو اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے ہدی۔ واضح ہو کہ حرف اما۔ مرکب اذان و اہر ان حرف شرط و مانڈا نہ تاکید ہر اور قاعدہ
 ان شرطیہ ایسے امر پر آتا ہر جو ضروری نہ ہو بخلاف ادا شرطیہ کے پس معلوم ہوا کہ ہدی کا آنا امر تعالیٰ کی طرف سے واجب نہیں ہر اور
 کوئی بات واجب نہیں ہر بلکہ یہ اسکا ایک فضل ہر اپنے بندوں پر پس ہدی کو بڑی نعمت عظمیٰ جانیں۔ ہدی رسول و کتاب ہر
 رسول بھیجے اور کتاب آتاری پس حاصل یہ کہ اگر تمہارے پاس میری جانب سے رسول و کتاب آوے تو اس کو شکر کے ساتھ
فَمَنْ آتَىٰ هَدًى سو جس نے اتباع کی میری ہدی کی۔ **فَلَا يَضِلْ** پس نہ بہکے یعنی دنیا میں۔ **وَلَا يَشْقَىٰ** اور
 ہوگا آخرت میں۔ اس کلام میں دو طرح ناکید ہر اول تو بجائے من تبعہ کے تبع ہداسے ہر ہر کی جگہ لفظ ظاہر رکھ دیا اور اسکو اپنی طرف مضاف
 کیا۔ اس سے ہدی کی تکریم و شریف ہر۔ اور دوم تبع کے بجائے تبع۔ رکھا یعنی اچھی طرح سے تابع ہوا اور کوشش کی۔ پس آدمی کو لازم ہر کہ
 رسول و کتاب کو بڑا فضل سمجھے اور دوم اسکی اتباع میں سب کاموں سے زیادہ کوشش کرے پس جس نے ایسا کیا وہ دنیا میں گمراہی
 بچے گا اور آخرت میں عذاب جنم و بدبختی سے بچے گا اور ابو العالیہ نے کہا کہ ہدی انبیاء و رسول و بیان یعنی کتاب ہر۔ ابن عباس رضی
 ہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب الہی کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ اسکو دنیا میں گمراہی سے راہ راست کی ہدایت
 کرتا ہر اور قیامت میں بڑے حساب سے محفوظ رکھتا ہر اور یہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر من تبع ہداسے الایہ۔ رواہ ابن ابی شیبہ و ابی
 داؤد نعیم و ابن مردویہ۔ اور ابن عباس رضی نے اس آیت میں کہا قرآن کی اتباع کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے پناہ میں لے لیا اس سے کہ دنیا میں
 ہو یا آخرت میں شقی ہو۔ کذا فی الدر المنثور۔ **وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي** اور جس نے ہر ہر سے لگا کر
 ہدی سے جو میرا یاد دلانے والا ہر اور میری طرف بلانے والا ہر یا میری کتاب کی تلاوت و اسپر عمل کرنے سے تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں
 خوار ہوا دنیا میں تو اس طرح کہ **فَإِنَّ لَهُ مَعِينَةَ ضَنْكًا** اسکے واسطے بعثت ننگ ہر بعثت نوبت ہر ہر ہر
 ہر اور ضنکتہ۔ اس واسطے نہیں فرمایا کہ ضنک دراصل مصدر ہر جو صفت قرار دیا گیا اور مصدر میں مذکر و مؤنث برابر ہر اور اسکی ہر ہر
 معنی میں ہر کہ کافر کی تمام نظر اور پوری ہمت اسی دنیاوی اسباب پر منحصر ہوتی ہر اور وہ اسی کی زیادتی میں کہتے ہیں کہ دنیاوی
 خنڈناک رہتا ہر بخلاف مومن کے جو آخرت کا طالب ہر پس اس معنی کر کے کافر کی زندگی غیث و شگی ہر ہر ہر ہر ہر ہر
 شگی و تکلیف بھی ہوتی ہر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کے شوم و خوست سے خواری و تکلیف ہوتی ہر کما قال تعالیٰ **وَلَا يَسْتَعِينُ**

ہوا تو انزل الہم انزل الہم من ربہم لا کلام من قلم
 اور ایک قول
 کافی البیضاوی۔ ذمی السراج حسن بصری قتادہ کلبی
 پانی کے جسم وغسلین ہونے مرنگے اور نہ جینگے اور ابن عباسؓ
 ہر سو روایت میں ہے کہ جو آدمی اپنے کسی چیز کی توفیق نہ پاوے اور عطا روح نہ کما کہ یہ کافر کی
 علی کریم اللہ وجہ سے مرفوع روایت ہے کہ گناہ کا عذاب تین طرح ہوتا ہے معاش
 کے بدون معصیت آدمی کے اسکو رزق نہ ملے اور یہ اسوجہ سے ہوتا ہے کہ دین میں تسلیم و فتاعت
 اور سولت کے ساتھ اور سولت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اسکی زندگی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے اور جس
 کی طرف آنکہ لگائے رہتا ہے اور سچل اسپر غالب ہوتا ہے تو خرچ کرنے
 کے ساتھ ہوتی ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آدمی کے واسطے سونے کا ایک
 اور اگر سونے کی دو وادی ہوں تو چاہے کہ ان دونوں کے ساتھ ہوسچا
 اور اللہ تعالیٰ تو یہ قبول کرتا ہے جو اس سے توبہ کرے۔ رواہ البخاری مسلم
 اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے توبہ پھرتا ہے تو اسپر اسکا وقت تاریک ہوجاتا ہے اور اسکا رزق پریشان ہوجاتا ہے۔ امام
 میں رہتا ہے دنیا میں پس اسکو طمانیت نہیں ہوتی اور نہ اسکا سینہ کشادہ ہوتا ہے بلکہ تنگ و بھیا ہوتا ہے
 وہ عیش میں ہوجا رہے کھاوے اور جو چاہے پہنے اور جہاں چاہے رہے کیونکہ وہ کشمکش سے
 طرف میں گیا تو اسکو فلق و چرت سے برابر شک میں مترو رہتا ہے پس یہ تنگی معیشت ہے۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن
 اور عوفی نے ابن عباس سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے جس بندے کو قلیل یا
 اور اسکی معیشت تنگ ہے اور یہ بھی کما کہ قوم گمراہ نے حق سے اعراض کیا اور
 اور حق تعالیٰ سے کبر کرنے سے تکر کرنے سے اور حق تعالیٰ سے کبر کرنے سے تھی کیونکہ وہ بدگمانی سے
 اور اسکی پر بھروسہ نہ کیا تو اسپر
 وہ بدکاری در رزق حرام ہے اور یہی قول عکرمہ مالک
 اور اللہ تعالیٰ اعلم بحمت مقابہ قولہ فلتنجیہ جاتہ طیبہ۔ کیونکہ حیات طیبہ رزق حلال باعمال
 یعنی ضیق ہوجائے اسپر اسکی قبر پانگ کہ اسکی پسلیان اوھر سے اوھر
 ابن عباس بن جکی کبیت ابو سلمہ ہے کذا قال ابو حاتم الرازی رحم
 اسے ابو سعید خدری نے مرفوع سے روایت کی ہے یعنی
 اور بھنی وحاکم وسد
 قال الحاکم صحیح الاسناد ولین اسکی اسناد میں

ابن یسوع مادی بن اور امین کلام ہے اور شیخ امام ابن کثیر رحم نے ابن ابی حاتم کی روایت مرفوع کی ہے کہ
 اور ابن ابی حاتم کی روایت بطریق ابن یسوع ہا سنا و خود ابو ہریرہ زہ سے مرفوع ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قبر میں ایک سبز تر و تازہ باغ میں ہوتا ہے اس کی قبر میں ستر گز کی فراخی دیکھائی ہے اور اس کی قبر ایک لیے ایسی تھوڑی سی ہے
 کا چاند ہوتا ہے اور تم جانتے ہو کہ قولہ تعالیٰ فان لم یعثتہ فنکاحا کس بارہ میں اتھی ہے اور جانتے ہو کہ معیشت فنکاح کی ہے
 اللہ تعالیٰ و اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتا ہے فرمایا کہ یہ عذاب قبر ہے اور قسم اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہو کہ اگر اس کو
 مسلط کیے جاتے ہیں ہر ایک آرد ہے کے سات سر میں وہ اس کے سر میں سے تمام بدن میں پیرنے ہیں اور کاتے دلوں میں ہر ایک
 میں اٹھایا جاوے۔ امام ابن کثیر رحم نے کہا کہ اس روایت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کرنا مکمل ہے
 سے ہے۔ اور لکھا کہ ہزار رح نے باسنا وہ ابو ہریرہ زہ سے مرفوع روایت کی کہ معیشت فنکاح جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ہے کہ کافر کا تہن
 نانوے آرد ہے مسلط کیے جاتے ہیں جو اس کے گوشت کو نوچتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو اور کہا کہ ہزار رح نے ابو ہریرہ زہ سے مرفوع
 روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولہ فان لم یعثتہ فنکاحا فرمایا کہ عذاب القبر ہے۔ امام ابن کثیر رحم نے کہا کہ اس کی روایت
 حیدر ہے۔ قال شیخ السیوطی رحم اور اسکو بھیجی و ابن المنذر وغیر ہم نے بھی روایت کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود زہ سے اس کے مثل روایت
 روایت ہے۔ امام رازی نے کبیر میں کہا کہ معیشت فنکاح یہ ہے کہ گناہوں میں زندگی بسر کرے اگرچہ دنیاوی مال و متاع کی برائے آسما
 میں ہو۔ اقول یہ ماخوذ از تفاسیر بعض سلف ہے۔ پھر مترجم کہتا ہے کہ ان مجموع تفاسیر سے معلوم ہوا کہ معیشت فنکاح یہ ہے کہ دنیا میں مال خاوا
 کے جمع کرنے درگھنے میں مضطرب و پریشان رہے اور دل اسکا بچھا ہوا اور تاریکی میں بڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے مضطرب
 و نا امید ہی میں عرق و جبران ہو اور جب مرے تو عذاب قبر میں بڑا رہے یہاں تک کہ قیامت آوے پھر جنہم میں جسی زندگی ہو اٹھا و سنا
 و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور مولانا اس قول کا کہ معیشت فنکاح ابتداء سے وجود سے عذاب قبر تک ہے اور قیامت میں دوسری معیشت ہے آئندہ آیت
 ہے کہ فرمایا۔ **وَحَشْرٌ لَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ** اعمی اور ہم حشر کرینگے اسکو قیامت کے روز اندھا۔ مانند اس کے قولہ و حشر ہم اعمی
 علی وجہ ہم عیال الایہ نسفی رحم نے مدارک میں کہا کہ یعنی بنیائی مسلوب ہوگی اور یہی وجہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اندھا ہونا بعین حشر و حشر
 ہے اور بعض نے کہا کہ نیکی کی راہوں سے اندھا اور شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ عکرمہ نے کہا کہ سوائے جنم کے سب سے مندرجہ ہوگا۔ اور ہر مرد
 و ابو صالح نے کہا کہ اعمی یعنی اسکے واسطے کوئی حجت نہوگی۔ اور لکھا کہ احتمال ہے کہ یہ مراد ہو کہ وہ بیہوش ہو کر جنم کی طرف اس حال سے
 ہوگا کہ نہ آنکھوں سے بنیائی ہوگی بلکہ اندھا ہوگا اور نہ بعین تلبی ہوگی پس دل کا بھی اندھا ہوگا کما قال تعالیٰ و حشر ہم اعمی
 عیال و بکما و صاما و اہم جنم الایہ۔ **قَالَ رَبِّ لَوْ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا** اور ہم حشر کرینگے اسکو
 مجھے کیوں اندھا حشر فرمایا حالانکہ میں تو بصیر تھا۔ بیفادہ ہی رحم کے کہا کہ اس میں تائید ہے کہ اوپر اعمی سے مراد آنکھوں کا اندھا ہونا
 بنیائی اسکو کبھی نہیں سمعی۔ پھر یہ جو کافر کیلنگا کہ عین بصیر تھا اس سے مراد یہ کہ دنیا میں آنکھوں والا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسکو
 رزق دنیا ہو جنانچہ حلیب رحم نے نقل کیا کہ ابن عباس زہ نے کہا کہ کافر جب قبر سے نکلتا تو بصیر ہوگا پھر وہ اندھا ہوگا
 اندھا ہوگا۔ و علی ہذا قولہ تعالیٰ اسمع ہم و ابصر یوم یا تو ثناء الایہ۔ بین اور میں آئیں ہمیں ان کی کھلی ہوئی آنکھوں کی
 کھینچی اجائیگا۔ **قَالَ كَذٰلِكَ** اللہ تعالیٰ نے عذاب میں فرمایا کہ

مردود ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ تنگی عیش یہ ہے کہ اہل الذکر کے ساتھ صبر نہیں کر سکتا ہے اور بعض نے فرمایا کہ طاعت
 تنگ ہوتا ہے یعنی برابر طاعت پر قائم رہنے میں تنگدل ہوتا ہے۔ پھر اس پر معیشت آخرت کی ضیق کو بیان فرمایا ہے کہ
 یعنی جاہل بوجود حق غرور جیسے دنیا میں جاہل بوجود حق رہا تھا اور کلمات حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ہے کہ میں نے دنیا میں
 وہ آخرت میں اسکو نہیں پہچانے گا اور بعض نے کہا کہ اسکے اشارہ میں داخل ہے کہ یہ شخص اولیاء و نیکوں کو نہیں پہچانے گا۔
 نے لکھا کہ تولد میں اعراض عن ذکر سے۔ یہ اعراض اس طرح کہ سب نفسانی سے اسنے عالم سفلی کی طرف توجہ کی تو اسکے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ
 معیشت تنگ ہو جاتی ہے کیونکہ اس پر حرص غالب ہو جاتی ہے اور سب طاری ہو جاتا ہے کیونکہ جب نفس کو درگاہ حق غرور میں سے
 ہوتا ہے تو وہ زخارف دنیاوی کی طرف کھینچ جاتی ہے کیونکہ مادہ کی راہ سے ان چیزوں سے اسکو مناسبت ہے پھر ان زخارف کی محبت
 شدت اس پر غالب ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں میں خلصیت ہے اور دونوں تاریکی و ظلمت اور پستی میں مشترک ہیں پس نفس اس کے مقابلہ میں
 جان دینا گوارا کرتا ہے اور حقد زیادتی ہو جاتی ہے اسی قدر نفس کی حرص ان چیزوں پر یعنی جاتی ہے اور یہی معیشت تنگ ہے
 بعض صوفیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے رب کی یاد سے اعراض کرتا ہے فرور اس پر تاریکی چھا جاتی ہے اور رزق اسکا پریشانی میں ہو جاتا ہے
 ایسے بندہ کے جو حق تعالیٰ کی یاد میں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین و توکل کی وجہ سے آسانی معیشت میں ہے جو پاتا ہے خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی
 امید رکھتا ہے کہ وہ اسکو اور دلگا۔ تولد۔ **وَمَشْرُوعُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَعْمَى** یعنی نور حق سے اندھا ہوتا ہے جو بیان اندھا وہ وہاں اندھا
 قولہ رب لم حشرنی اعمی الایہ۔ اندھے ہونے سے اسکا انکا بوجہ استعداد اصلی و نور فطری کے ہے اور یہ اندھا ہونا اسکا بوجہ جم جانے بیات
 ہستی و عشق نفسی جرم تشقی کے ہے جو آیات بیانات سے اعراض کرنے اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عبرت و تہذیب و تنبیہ
 و تاکید اور اقوال و اولیام ماطلہ کی تردید فرمائی اور آخر انکو اپنی تقدیر سے بد پر پھیرا بقولہ تعالیٰ۔

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِكَ وَفِي كَلْبِ
 سو کیا انکو راہ نہ سوجھائی اُسے کہ کتنے ہمنے ہلاک کر دیے ان سے پہلے قرون امتوں کے پھرتے ہیں لوگ انکے گمراہوں میں
لَا يَتَّبِعُ لَوْلَا النُّهْيُ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاَجَلٌ مُّسْتَقَرٌّ
 نشانیاں ہیں واسطے اسباب عقل کے اور اگر ہوتا کہ ایک کلمہ سابق ہو چکا ہے تو یہ تو ہوتا لازم اور ایک وقت ہوتا
فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غَمُوسِهَا وَمِنْ
 سو تو صبر کر اس پر جو وہی کہتے ہیں اور تسبیح پڑھ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پہلے نکلنے آفتاب سے اور پہلے اٹھنے سے اور
اِنَّا مَوِيَّ النَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيَ إِلَىٰ الْآسَانِ
 اوقات شب میں سو تسبیح پڑھ اور اذان روز میں تاکہ تو خوش ہو اور ہمیشہ عینکے آسوں کو نہ دیکھے
مَتَعْنَابَهُ اَشْرَ وَاَجَامِنَّهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَنْفِقْتَهُمْ فِيهَا وَمِنْ
 جس سے منہ تنہو یا ہی اصناف کو انہیں سے زینت زندگانی دینا تاکہ وہ انکو اپنے ہاتھ سے نہ دے
رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَتَقَىٰ هُوَ وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَلَا تَرْتَابِ
 تیرے رب کا بہتر اور ہمیشہ باقی ہے اور حکم ہے اپنے اہل کو نماز کے ساتھ اور صبر کرنا کہ

Marfat.com

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

اور کہا کہ وہ کیوں نہیں لایا ہمارے لیے آیت اپنے رب سے اور کیا آیت نہیں ہے جس سے ہم کو یاد آسکے کہ ہم نے تم کو کون سے آیتیں دی ہیں اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

اور کہا کہ وہ کیوں نہیں لایا ہمارے لیے آیت اپنے رب سے اور کیا آیت نہیں ہے جس سے ہم کو یاد آسکے کہ ہم نے تم کو کون سے آیتیں دی ہیں اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

اور کہا کہ وہ کیوں نہیں لایا ہمارے لیے آیت اپنے رب سے اور کیا آیت نہیں ہے جس سے ہم کو یاد آسکے کہ ہم نے تم کو کون سے آیتیں دی ہیں اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

اور کہا کہ وہ کیوں نہیں لایا ہمارے لیے آیت اپنے رب سے اور کیا آیت نہیں ہے جس سے ہم کو یاد آسکے کہ ہم نے تم کو کون سے آیتیں دی ہیں اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

اور کہا کہ وہ کیوں نہیں لایا ہمارے لیے آیت اپنے رب سے اور کیا آیت نہیں ہے جس سے ہم کو یاد آسکے کہ ہم نے تم کو کون سے آیتیں دی ہیں اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

اور کہا کہ وہ کیوں نہیں لایا ہمارے لیے آیت اپنے رب سے اور کیا آیت نہیں ہے جس سے ہم کو یاد آسکے کہ ہم نے تم کو کون سے آیتیں دی ہیں اور اگر ہوتا کہ ہم انکو ہلاک کرتے عناب کے ساتھ پہلے سے تو کہتے کہ ایسا ہی ہے

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ يَكُن لَكُمْ آيَاتٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ

ع

Marfat.com

لکھا کہ یعنی اگر نہ ہوتا کلمہ جو سابق ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عذاب نہ فرماوے گا اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔
 نے ان کافروں جھٹلانے والوں کے واسطے مقرر کی ہے تو عذاب لازم آجاتا یعنی اچانک آئے عذاب آجاتا تو ان کے لئے توبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔
 کہے تو پھر یہ من فی الجملہ آپر عذاب آیا اور بہت سے سردار مارے گئے اور وہ وقت مقدر تھا۔ اس میں توبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔
 یہ معنی بیان کیے کہ اگر نہ ہوتا کلمہ سابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس امت مرحومہ سے عذاب کو آخرت تک نہیں فرماتا۔
 مقرر ہوئی تو البتہ فی الحال گرفتار عذاب ہونا آپر لازم ہوتا۔ شیخ جلال محلی نے اس سبب کا عطف منہج بیان کیا ہے۔
 سبب لازم ہے۔ اور شیخ نے اسی پر اکتفا کیا اور معنی یہ ہیں کہ اگر کلمہ الہی سابق نہ ہوتا تو البتہ ہوجانا گرفتار عذاب میں اور اس وقت
 واسطے لازم ہوتی جیسے عاد و ثمود وغیرہ کے واسطے ہوئی۔ اور اول نظر ہے اور سراج میں ہے کہ قولہ تعالیٰ "ولولا کلمہ سبقت لکن ہوتا" اور
 ازل میں رہا۔ تیرے رب کی طرف سے کہ ان کافروں سے عذاب کی تاخیر قیامت تک ہوگی۔ لیکن ان کے لئے عذاب آگے سے قائم رہتا ہے۔
 یعنی دنیا ہی میں سخت عذاب استیصال سے ہلاک ہونے جیسے عاد و ثمود وغیرہ جیسے برباد کر دیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے علم و ہدایت سے
 یہ رحمت کا طور ہے کہ آنحضرت صلعم کو رحمۃ للعالمین کیا ہے پس کفار بھی شامل ہیں اس طرح کہ دنیا میں اسے عذاب استیصال متعلق ہے پھر اس میں
 بدو واحد وغیرہ میں ہلاک کیا اور جنکو چاہا باقی رکھا کہ انکی نسبت سے اولاد صالح پیدا ہوئی کہ آنحضرت صلعم پر ایمان لائے اور اچھے جاوید گئے اور عذاب
 کر دی اور اس میں آنحضرت صلعم کی طرف شرف عظیم ہے اور اس طرف اشارہ آنحضرت صلعم کے قول مکریم میں موجود ہے کہ "وہذا کان الذی اوتیت رحمتی
 الہی فارجو ان اكون اکثرهم تا بعایوم القیامت یعنی قرآن معجزہ مجھے دیا گیا ہے وہ تو وحی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی ہے میں نے اسے
 کی بہ نسبت زیادہ اتباع والا ہونگا یعنی دیگر انبیاء کے معجزات میں لگاؤ جسمانیات کا تھا کیونکہ عصا سے موسیٰ و بیڑا وغیرہ اور اس میں کلمہ "ان اوتیت
 اور کہ وحی وغیرہ کا اچھا ہونا انہیں معجزات میں لگاؤ جسمانیات سے تعلق کے ساتھ اور قرآن پاک وہ معجزہ ہے کہ خاص وحی ہے اور اس میں کلمہ "ان اوتیت
 سے ولادت ہوا انشاء اللہ تعالیٰ بالجملہ اگر کلمہ سابق نہ ہوتا اور ایک وقت مقدر نہ ہوتا تو عذاب اپر لازم ہوتا پھر ان سبب سے ان کے لئے عذاب
 تو کلمہ عظیم سے رفق ہوا اور اجل مسمیٰ سوائے کہ کے زمانہ کے تھی جو کہ بد رکی گرائی کا وقت تھا۔ دوم یہ کہ اصل میں آخرت کا وقت عذاب
 لئے کہا کہ یہی انہیں ہے۔ تشریح کتاب ہے کہ کلمہ سابق بھی ہے کہ تاخیر عذاب تا دخول جنم ہوتا ہے اصل میں انکی حیات تک یہ عذاب جاری رہتا ہے۔
 کا وقت ہے لیکن عموم آیت قیامت تک کے واسطے یہی چاہتی ہے کہ وقت موت ہو۔ اگر کہا جاوے کہ بخاری کی تشریح میں ہے کہ "ان اوتیت
 یہ ہے کہ ہر مرتبہ انہیں لوگوں کی موت کا بیان ہے جو سرکش مودی اس وقت موجود ہے اور یہ بھی انکی موت کا وقت ہے۔
 کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سبب اسکے کہ وہ خالق مالک ہے یہ اختیار ہے کہ بدون علت و سبب کے کسی کو عذاب فرمائے۔
 اور چکو چاہے عذاب کے واسطے رکھے اور ہم نے یہ جو کہا کہ یہ بات بدون علت ہے ہوتی ہے تو اس واسطے کہ اگر کوئی عذاب
 حالی سے خالی نہیں کہ یا تو یہ علت قدیم ہوتی یا حادث ہوتی پس اگر یہ علت قدیم ہوتی تو عمل بھی قدیم ہوجاتا ہے اور اس
 تو اس علت کے واسطے علت دیگر چاہیے یا تا تک کہ سلسلہ قدیم پر منتهی ہو کہ دیگر غیر تباہی سلسلہ قدیم پر منتهی ہو۔
 کی خود مختاری مالکیت سے ایسا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم ان کافروں کو ہم سے رفق نہیں فرمائیں گے۔
 اور مانند قوم عاد و ثمود وغیرہ کے استیصال نہ کریں گے تو آنحضرت صلعم کے منہج و حیات کے واسطے انکی صورت کی تشریح ہے۔
 پس تو صبر کر اس پر جو دے گئے ہیں۔ یعنی شاعر جو اس طرح کا ہر وہ معجزہ بیان کیا ہے اسے سمجھئے اور اسے تسلیم فرمائیے۔

...تعمیرت میں شامل ہونے کا جو وقت مت کر لیا کہ آگے گزیرے سے مومنوں کا
 ...میں سے کسی طرح جوٹ نہیں سکتے ہیں تو صبر کر
 ...بلکہ آیت کریمہ حکم ہے نہ سوچ نہیں ہے شہاب رح نے کہا کہ آیت میں تو
 ...کا حکم آیا بلکہ مراد صبر سے عدم اضطراب ہے ان افعال پر جو کافروں سے صادر ہوں
 ...بعض اور تفسیریں بھی ہیں اور تفسیر کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ بعض
 ...کہا کہ کچھ تعبیر نہیں کہ تفسیر سے مقصود تنزیہ و تقدیس و اجلال
 ...تفسیر بھی مراد میں شامل ہو تو ہو سکتا ہے اور اکثر تفسیرین نے کہا کہ تفسیر سے
 ...یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ **قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ** طلوع آفتاب سے
 ...ان تفسیرین میں گنہگار مشہودا۔ کی تفسیر میں گذرا جسکا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 ...اور دونوں فرق علیحدہ ہونے ہیں اور ہر وقت جدیداً ترسے ہیں پس عصر اے فجر تک رہتے ہیں
 ...ہوئے ہیں اور جو فجر کو اترنے میں وہ دن فرق باہم ملاتی ہوتے ہیں پھر فجر اے عصر تک رہتے ہیں بعد نماز عصر کے
 ...بہن۔ بالجملة نماز فجر کی فضیلت بہت ہے اور ایسی ہی عمر کی لہذا فرمایا۔ **وَقَبْلَ**
 ...اور یہ نماز عصر ہے اور قولہ تعالیٰ حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی الایہ میں تمام صلوات کے ساتھ
 ...ہر نماز میں صحت پر دلیل ہے مراد اس سے نماز عصر ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں مخصوص ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا
 ...نسن ابو داؤد اور سنن نسائی میں عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہرگز نہیں دخل
 ...اور قبل غروب آفتاب کے اور قبل طلوع آفتاب کے۔ درود الامام احمد کے۔ اور جریر بن عبد اللہ سجلی رضی اللہ عنہ
 ...پس آپ نے جو دھوین رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ عنقریب
 ...تم پر آڑ نہ ہوگی اسکے دیدار میں سو اگر تم سے ہو سکے کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ طلوع آفتاب
 ...تو ضرور پڑھو بھرا ہے یہی آیت طبری فاصبر علی ما یقولون وسیح
 ...وَمِنْ اَنْعَاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ۔ اور اوقات نماز
 ...امام ابن کثیر نے کہا کہ نماز مغرب و عشاء ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا یعنی ساعات رات میں پس نماز کے لیے
 ...اور بیضاوی رح نے قبل غروب سے ظہر و عصر دونوں مراد لی ہیں۔
وَاَكْثَرُ اَيَّامِ الشَّهَادَةِ میں ہے کیونکہ نماز کے دو نصف اسی وقت جمع ہوتے ہیں کیونکہ نصف
 ...اور بیضاوی رح نے کہا کہ قولہ **وَمِنْ اَنْعَاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ**۔ میں فعل کو موح کر دیا اور
 ...میں اشغال سے فارغ ہو کر طلب کو اس وقت یکسوئی ہوتی ہے اور
 ...تو یہ زیادہ توجہ ہوتی ہے تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے
 ...ان ناشتہ اللیل ہی اشد و طار و اقوم قیلاً یعنی ناشتہ اللیل

میں زیادہ کلفت یا ثبات تدریجی ہے اور قوم یعنی اشد قرار ہے کیونکہ قلب اس وقت شواہل سے خالی ہوتا ہے اور
 ذکر کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان اوقات میں پانچون نمازین داخل ہو گئی ہیں یعنی اللہ اور ثبات میں
 ان نمازون میں پانچون فریضہ نمازین بھی آجادیگی لہذا بعض علماء نے کہا کہ ہر آیت میں پانچون نمازین اور پانچون
 آفتاب سے قبل ہوگا تو وہ تمام رات ہی یا طلوع آفتاب کے بعد ہوگا قبل غروب آفتاب کے تو وہ تمام دن ہی یا غروب
 میں تمام رات و تمام دن آگیا تو پانچون فریضہ نمازین انہیں آگئیں اب باقی رہا قولہ ومن انار اللیل فیح و اطراف النہار
 سے نوافل مراد ہیں۔ قال المترجم شاید شیخ ابن کثیر نے اسی وجہ سے انار اللیل سے تہجد کا اشارہ کیا۔ اور فضیلت نماز
 احادیث میں ہے اور بعضے اولیاء اللہ سے مذکور ہے کہ انکو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا فرمایا کہ تمام عبادات سے کچھ نہ ہوا سوائے
 جو میں نے تہجد کے وقت خلوص سے پڑھیں۔ اور حدیث میں ہے کہ تہجد سے رب کی تمنا سے ایام دہر میں نجات میں ہوشیار ہو کر
 کے روبرو ہونے کے لیے آمادگی کرو۔ اور اطراف النہار میں نوافل روز میں مانند نماز چاشت کے اور حدیث میں ہے کہ اسے تہجد
 کہ اسے ابن آدم اول روز میں میرے لیے چار رکعات پڑھ میں تجھے اسکے آخر کو کفایت کرو لگا۔ اور اس میں پانچون وقت فرائض کی سنت
 داخل ہیں اور حدیث میں ہے کہ جس نے بارہ رکعات پڑھیں اللہ تعالیٰ اسکے لیے جنت میں مگر بناتا ہے۔ محققین علماء نے انکو سنتوں
 محمول کیا ہے چھ ظہر کی اور دو مغرب اور دو عشاء اور دو فجر کی جملہ بارہ رکعات ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تیجانی جو بہم عن المضایع
 رہم عوفا و طمعا الایہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفت بیان فرمائی کہ جدار بستے ہیں انکے پہلو اپنے بسترون سے اس حال میں
 دسے دعا کرتے ہیں اپنے رب سے خوف و طمع کے ساتھ۔ آخر آیت تک۔ اور انکے واسطے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ کوئی نہیں جانتا کہ کیا
 کچھ انکے لیے معنی رکھا گیا ہے جو انکی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے وہ کچھ
 میا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل پر اسکا خطرہ گذرا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ کسی بندہ نے میری طرف تقرب اس سے زیادہ محبوب فرما نہ داری سے نہیں حاصل کیا کہ اسے وہ اعمال ادا کیے جو میں نے
 اسپر فرض کیے ہیں یعنی فرائض نمازین وغیرہ ادا کرنے سے بڑھ کر کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کے بیان تقرب نہیں ہوتا اور ہر بندہ
 جانب نوافل ادا کر کے تقرب چاہتا ہے یا تک کہ ہو جاتا ہوں میں ہی اسکے کان کہ میرے ہی ساتھ سنتا ہے اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کا مانند کان کے بیان ہے۔ علماء ظاہر نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ اسکو ہمہ تن میری یاد کا خیال رہتا ہے حتیٰ کہ جو کان سے سنتا ہے وہ اپنے ہر طرف
 ذکر ہوتا ہے اور ہاتھ سے جو کام کرتا ہے وہ میرے ہی واسطے کرتا ہے اس میں اسکی نفس کی خواہش نہیں رہتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے واسطے
 کام نہیں کرتا ہے اور علماء حکماء نے اس میں یہ بھی اشارہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنی خودی سے غالی ہو جاتا ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے
 ہوتی ہے اور اس صورت میں جو بات کہ علماء نے ظاہر سے بیان فرمائی ہے وہ تو ضرور ہوگی اور اسکے ساتھ مزید کیفیت اور اسکی بیان
 باہر ہے اور قولہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حیا لہم کے معنی اور قولہ فاتیا تو لولوا فم وجہ اللہ کے معنی متقی ہونے میں اور قولہ
 اولی یہ ہے کہ آیت میں پانچون فرائض داخل ہیں بدین معنی کہ ان سے کم نہ ہو اور سوائے انکے دیکھیں وہ نوافل میں انکے
 اور نماز تہجد و صلوة النسیح وغیرہ داخل ہیں جو انار اللیل و اطراف النہار میں جو ان سوائے وقت فرائض کے اور نماز تہجد
 کہ انہیں نماز کر وہ ہے۔ اگر کما جاوے کہ بنا کر کے دو طرف ہوتے ہیں اور آیت اللہ الرحمن الرحیم میں انکے ساتھ

سے فریضہ نمازوں کا

تو مگروں کے پاس زیاباش دنیاوی میں سے ہر جو ذرا مل ہونے کی چیز ضروری ہر چیز پر نظر نہ کرنا اور نہ ہی
 دی میں کہ ہم ان لوگوں کو فتنہ میں امتحان کریں پس تو ان کے ازدواج و اقسام اموال پر نظر نہ کرنا اور نہ ہی
 خوبی و برتری کے مقابلہ میں ان کے قانیات کو کچھ مناسبت ہی نہیں ہر چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا کہ
 اعظیم لامدن عینک الایہ۔ چنانچہ وہاں حدیث گذر چکی کہ جسکو قرآن لا پھر آستے دل میں خطروں کا
 ناشکری کی۔ پس ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور اسی طرح ہر ایک
 و سلم کے واسطے اصل دار آخرت میں مبارک و باہر وہ نہایت عظیم ہے کہ اسکا کچھ وصف نہیں ہو سکتا اور اسکی کوئی
 ہے۔ لہذا فرمایا۔ **وَسَيَأْتِيكَ خَيْرٌ قَائِلِي** اور رزق تیرے رب کا بہت اچھا اور نہایت باقی
 کسی کے خیال میں نہیں آسکتی ہے پس اسی قدر پر اکتفا کرنا چاہیے کہ وہ نہایت خوب ہے خوبی اسکی اتنا کہ پوچھی ہے اور وہ ہر
 کو پوچھا یعنی دائم ہے۔ صحیح میں حدیث ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اسوقت کہ آنحضرت صلعم نے ازدواج مطہرات سے ایلا کر کے ایک
 رہنا اختیار فرمایا تھا آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلعم کو چٹائی پر بیٹھے دیکھا اور مکان میں سوا سے انبار قرط اور اسے
 کچھ نہیں دیکھا اور اسوقت دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے تو بے اختیار حضرت عمر
 کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو رو لایا اور عمر۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 یہ کسری و قیصر میں جس شان میں ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندہ مصطفیٰ تمام خلق اللہ میں افضل اس حال میں ہیں پس آپ نے فرمایا
 کہ این اور تم شک میں ہو اور عمر یہ کسری و قیصر لوگ ایک قوم ہیں کہ انکی نعمتیں انکو حیات دنیا میں دیدی گئیں۔ آخر حدیث تک یعنی
 نعمتیں دنیاوی اور نعمتیں اخروی دونوں میں سے ان لوگوں نے دنیا کو لیا تو انکی نعمتیں دنیاوی جان دیدی گئیں اور نعمتیں
 معلوم ہے کہ ان نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں سے کچھ نسبت نہیں ہے اور اگر سمجھانے کے لیے بیان کیا جاوے تو جیسے گھوڑا جس را اسکی چیز
 بتا بلکہ سلطان معظم کے حاص محل و تخت و تاج کے اگر یہ دائمی ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ کسری و قیصر وغیرہ نے کیا پایا اور آخرت جو بزرگ کس قدر حاصل
 اٹھایا ہے نعمتوں بالسر من ذمک۔ بھرا بن کثیر رحم نے ذکر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہایت درجہ پر زراہت کے محض بے رغبت باوجود
 آپ کو اموال دنیا پر قدرت و وسعت حاصل ہوتی تھی چنانچہ جب اموال خراج آتے تھے تو بندگان انہی کے درمیان ایسی اور دوسری قسم کو دے
 اور اپنے واسطے دوسرے رزق کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے ماثبت فی الصحاح۔ اور ابن ابی حاتم نے ہند چہ بطریق الامم ایک نام حضرت ابو
 خدری رحم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ خوفناک بات جسکا میں تم پر خوف کرتا ہوں وہ ہے جاہلانی تم
 کشادہ کر لگا زہرۃ الدنیا سے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ زہرۃ الدنیا سے کیا مراد ہے فرمایا کہ ہر کالہ الارض
 مترجم کتاب یعنی زمین کی پیداوار و حاصلات۔ شیخ نے لکھا کہ قنادہ و سدھی نے کہا کہ قولہ کتاب سے زہرۃ الدنیا
 دنیا۔ اتول یعنی جو چیزیں حیات دنیا کی آرایش میں لگائی جاتی ہیں۔ اور لازم ہے کہ عبادت دنیا کی آرایش
 نہ چاہے بلکہ آخرت کی آرایش کے سامان جو ہمیں سے مل سکتے ہیں جمع کرے۔ قنادہ ہرے لکھا توہ نظر
 از ماورین۔ سراج میں لکھا یعنی انکے ساتھ وہ معاملہ کریں جیسے کوئی کسی کے آہستہ کر کے ساتھ ساتھ
 ہو جاوے دنیا میں تو اس طرح کہ فینق و فنک کے ساتھ جین اور آخرت میں ہو جس کے اذواج و اولاد

... کا فزون کے اموال پر نظر کرنے سے۔
... سے معلوم ہوا کہ ... انظر یعنی نظر ٹر جا کر یا تطویل کے ساتھ دیکھنا ہر طرح
... نے بہت تاکید سے ظالموں کی عمارات و آرائش پر نظر کرنے سے مانعت
... کی ناپوں و آوازوں کے بیان پر نظر مت کر دیکھو کہ کیسے ان گردنوں سے
... ساتھ راہ میں ایک ساتھی نے کسی امیر المدار کے مکان پر نظر ڈالی تو حضرت سفیان ثوریؒ
... اسے دیکھا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے اسلئے یہ اسباب و مکانات و گھوڑے گاڑیاں و لباس و آرائش رکھتے ہیں کہ لوگ
... اور انکی معصیت میں معاون ہوا اور خود انکی تحسین سے بتلائے تاریکی ہوا۔
... اس آیت کا ایک مہمان کے بارہ میں ہوا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان آیا تھا اور آپ کے
... کے واسطے کچھ موجود نہ تھا تو آپ نے مجھے ایک یودی کے پاس بھیجا کہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دے یا قرض
... کے پاس یودی نے کہا کہ نہیں مگر رہن کے ساتھ۔ پس میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس
... فرمایا کہ میں تو دائنہ امین آسکا ہوں جو آسمان میں ہے اور زمین آسکا جو زمین میں ہے اور اگر وہ مجھے قرض
... ادا کر دیتا تو میری یہ ذرہ دوسے کی بجائے۔ پس میں آپ کے پاس سے باہر نہ نکلا تھا کہ آپ پر یہ آیت
... روایہ ابن ابی شیبہ و ابویعلیٰ و ابوزر و غیر ہم مترجم کتابہ کہ حدیث سے معلوم ہوا کہ آٹے کا قرض لینا جائز
... اور یہ معلوم ہوا کہ مدت بیان کر دینا چاہیے۔ اور رہن کے معنی مضبوطی کے ہیں
... کا فزون کے کافرون کے برخلاف ایک بات عداوت سے کہی کہ میں مضبوطی کے لیے رہن چاہتا ہوں حالانکہ
... تمام قوم میں امانت دار مشہور تھے۔ دوسری بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک زرہ بچوس جو کہ
... فرمایا تو شاید وہی زرہ جو اللہ اعلم اور اگر وہ یودی قرض دیتا یا بیع کرتا تو ادا ہو جاتا
... کے واسطے سخت و جدید جو دنیا کے مال و متاع پر مرتے ہیں اور جو لوگ خوبی کا مدار اسی دنیاوی اموال پر رکھتے ہیں
... اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمھاری صورتوں کو اور نہ تمھارے اموال کو ولیکن
... اعمال کو۔ روایہ مسلم اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا اسکا گھر ہے جسکے گھر نہیں اور
... کے لیے وہ جمع کرتا ہے جسکے گھر نہیں ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اگر احمق لوگ نہ ہوتے تو
... روایت کیجاتی ہے کہ دنیا کو گھر نہ بناؤ کہ وہ تمکو اپنے غلام بنا لے۔ بالجہ جب حضرت
... اور شاد کیا کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم فرما دین اور پھر اس پر ثبات و قیام کریں بقولہ **وَأْمُرُوا**
... نماز قائم کرنے کا۔ اہل سے مراد اہل بیت ہیں اور بعض نے کہا کہ تمام امت میں
... کو حکم دینا مستلزم ہے کہ خود اس پر عمل ہو لہذا فرمایا۔ **وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا**
... کو مہر کے ساتھ مستقیم کر۔ ناز مانع فحش و منکر ہے اور اسکو چھوڑ کر کے دنیاوی
... امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں ہے

کہ اہل کو نماز کا حکم دیا اور اصطرطینا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موکہ حکم دیا پس مرد اپنے اہل کو نماز کا
 رعایت کرے وہ بہت اچھی ہو اسکے حق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعادی ہر اور مرد کو بھی رعایت کی
 میں فرمایا کہ کان بامر اللہ بالصلوۃ۔ اور ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم عن ابیہ روایت کی کہ عمر بن الخطاب
 میں اور ایک برفا زہو کیا کرتے تھے اور عمر زہو کی رات میں ایک ساعت مقرر تھی کہ آسمین نماز پڑھنے سے
 کہ آج رات نہیں اٹھینگے جیسے اسوقت اٹھا کرتے تھے پھر جب اٹھتے تو اپنے لوگوں کو اٹھانے سے۔ ذی القعدة
 سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ مہینہ تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ لکے دروازہ پر بیٹھے
 کہ الصلوۃ رحیم اللہ انما یرید اللہ لیبہب عنکم الرحمن اہل البیت ویطہرکم تطہیراً یعنی نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے انما یرید
 ابن التجار و ابن عساکر و ابن مردودہ مترجم لکھا ہے کہ اگر یہ روایت صحیح ہو تو معنی یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابلیت میں
 میں معنوی کلام یہ ہے کہ یہ بات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور آیت سورہ طہ کی لکھی ہے اور اسوقت تک تو اللہ تعالیٰ انما یرید اللہ
 نہیں ہوئی تھی اور شاید مراد ابو سعید زہو کی یہ ہو کہ مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موافق حکم اس آیت کے اہسا کرتے
 آیت اس سورہ میں سے مدینہ میں نازل ہوئی ہو چنانچہ روایت ابو رافع جو قول لاندن عینیک۔ بن گذری کہ دربارہ ہمارے
 یسودی کے نازل ہوا ہے حالانکہ یہ قطعی مدینہ کا واقعہ ہے پس شاید کہ یہ آیت اس سورہ میں سے مدینہ ہو و اللہ تعالیٰ اعلم۔ اور
 کہ اسی علت کی جہت سے شاید شیخ امام ابن کثیر نے حدیث ابو رافع اور مذکورہ حدیث ابو سعید زہو کو اپنی تفسیر میں ذکر نہیں
 اور شیخ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ ابن ابی حاتم نے عروہ بن الزبیر زہو سے روایت کی کہ عروہ زہو جب اہل دنیا کے پاس جاتے اور
 کوئی لکڑا انکے پاس دیکھتے تو جب واپس ہو کر اپنے گھر میں داخل ہوتے تو آیت پڑھتے لاندن عینیک تا قولہ نحن نرزقک۔ پھر کہتے کہ
 نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اور ابن ابی حاتم نے ثابت رحمہ اللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبھا ہوا
 اہل سے فرماتے کہ اے ابلیت نماز پڑھو نماز پڑھو اور ثابت زہو نے کہا کہ اگلے انبیا پر جب کوئی امر نازل ہوتا تو وہ نماز کی جانب
 کرتے تھے۔ درواہ احد والبیعتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **لَا تَسْأَلُ رِزْقًا حَتَّى تَرْتَدَّ**
 میں چاہتے ہیں رزق ہم تجھے رزق دیتے ہیں۔ یعنی تیرے رزق کے واسطے ہم تجھ سے نہیں چاہتے بلکہ ہم ہی دیتے ہیں۔ ابن کثیر
 کہا کہ یعنی جب تو نے نماز کو ٹھیک کیا تو اللہ تعالیٰ تجھے رزق ایسی جگہ سے دے گا کہ تیرے گمان میں نہ ہو۔ ثوری زہو نے کہا کہ قولہ
 رزقاً۔ یعنی ہم تجھ پر تکلیف نہیں ڈالتے کہ تلاش کر۔ اور ابو ہریرہ زہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 ابن آدم تو فارغ ہو میری عبادت کے لیے میں بھر دوں گا تیرے سینہ کو تو گری سے اور بید کر دوں گا تیرے منہ کو اور اگر تو نہیں لکھتا
 سینہ کو شغل سے بھر دوں گا اور تیرا فقر سدود نہ کروں گا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ ابن مسعود زہو سے روایت ہے کہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے متعدد مہوم کو ایک مہوم کر دیا وہ ہمراہ موت ہے تو اسے قابل
 اور جبکہ ساتھ احوال دنیا کے متفرق مہوم رہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پروا کرے گا کہ وہ ان مہوم کے کس کس سے
 زید بن ثابت زہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جسام مہوم ہے تو اسے
 محتاجی اسکے رو بہ کر دیتا ہے اور اسکے پاس دنیا میں سے نہیں آتا اگر کسی مہوم کو اسکے

امید ہے کہ میں ان سب سے زیادہ باعین والا ہوں گا قیامت کے روز۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں میری طرف سے فرمائی ہیں۔
وَلَوْ أَنَا أَهْلُكُمْ لَمَثَلْنَا صَبْرًا - اور اگر ہم آپ کی قوم کے لوگوں میں سے ہوں تو آپ کے صبر کی مثال ہوتی۔

عذاب سے قبل کے یعنی قبل بھیجے اس رسول کے یا قبل نازل فرمانے اس کی کتاب پر ایک ایسا لوگ جو اس کے صبر کی مثال ہو۔
أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ آلِيًّا وَبَنِيًّا وَمَنْ مَلَائِكًا غَيْرَ ذَلِكَ لَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ - اور میں نے آپ کے پاس اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور مَلَائِكًا بھیجے۔ اور اگر آپ کو اس کے سوا اور کوئی حکم کرنے والا نہ ہو تو اس کا حکم بد ہے۔

پاس رسول تو نے نہیں بھیجا اگر بھیجتا۔ فَتَلْبَعُ آيَاتِكَ - تو ہم تیری آیات کی اتباع کرتے ہیں۔
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ - پہلے اس سے کہ ہم ذیل ہوں یعنی دنیا میں کیونکہ مثلاً جنگ پر تو فرما دیتا ہے کہ تم لوگوں کو چھوڑ دو۔

اور جو ہوں یعنی قیامت میں جنہم میں بڑھ کر پس اللہ تعالیٰ نے اُنکے قدر کو دور کر دیا چنانچہ وہ فریخ میں ہر ایک نماز میں ہم پر بھیجتا ہے۔
وَقُلْنَا مَنْزِلَ السَّمَاءِ شَيْءٌ يَعْذِبُ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَلَكِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - اور ہم نے آسمان سے ایسا بھیجا ہے جو ایمان لانے والوں کو عذاب دے گا لیکن جو ایمان نہیں لائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔

ای محمد ان کافرون جھلمانے والوں سے کہ ہر ایک ہم میں سے اور تم میں سے۔ مَتَرًا فَجَاءَتْكُمْ سَحَابًا مَوْبِقًا - پھر آسمان سے بارش آئی جو تم کو بھونکے۔
پس تم اسی انتظار میں رہو اس کلام میں تنبیہ پہنچ کر آدمی اگر غور کرے تو جانے کہ موجودہ حالت میں تم کو کس کھانے سے بچنا ہے۔

وَمَوْسُونَ مِنْ فِرْعَوْنَ لَيْسَ فِي سَكْنِهِمْ خَلْقٌ - اور فرعون کے لوگوں میں بھی کوئی مخلوق نہیں ہے۔
دوسروں میں فرق نہیں ہر صفت اخلاقیات ان چیزوں کے طریقہ میں ہر کھانا کفار کا اور طریقہ سے ہر اور مومنوں کا اور طریقہ سے ہر ایک مومنوں کا۔

ایک تغیر موت کا سب کو معلوم ہے پس اہل ایمان کے لیے سوائے خیر کے امید نہیں ہے اور کفار کے عقائد میں وہ قیامت میں ہر ایک ایمان لانے والوں کے لیے عذاب ہے۔
اُنکے واسطے عذاب سخت ہے پس دنیاوی زندگی میں کوئی امر مزید نہ تھا اور مخالفت کی وجہ سے اُنکو خوف شدید ہے اور کفاروں کی سخت مخالفت۔

ایسے خطرناک امر کا انتظار کرتے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصُّرُاطِ السُّوْءِ - سو غریب زبان سے کہہ کر کہ کوئی ایسا لوگ ہے۔
لوگ ہیں یعنی کون گمراہ نہیں رہے ہیں۔ وَمَنْ أَهْتَدَىٰ - اور کس نے ہدایت اختیار کی تھی۔

سَبَّحْتَ رَبَّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْمَغْرِبِ وَمِنْ بَيْنِ ذَلِكَ وَمِنْ أَخْفَاءِ السُّجُودِ - اور جب وہ تپتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔
بارگاہ ربوبیت پر بھفت تفریق قائم ہو۔ قولہ تعنابہ از واجہ انہم۔ اشارت میں ظاہر ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے خلق کو اپنے بارگاہ ربوبیت سے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔

پس اپنے جیب صلعم کی نظر اس سے پھیر دی تاکہ بلا واسطہ اس پر نظر نہ فرماوین لہذا تنبیہ کر دی کہ یہ صلعم قندہ ہے اور اس سے بچنا ہے۔
کی نظر اس سے اعلیٰ تھی کہ سوائے حق عزوجل کے کسی چیز پر واقع ہو۔ واسطیٰ چرنے کا کہ آیت میں فرماتا ہے کہ واسطیٰ چرنے سے بچنا ہے۔

کو دنیا کی طرف نظر کرنے سے منع کر دیا اور اس میں تنبیہ ہے کہ دنیا کو فانی و مودہ قرار دیکر نظر سے اجتناب کریں۔ قولہ وَمَنْ يَتَذَكَّرْ فَإِنَّهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - اور جو یاد دہانی سے اپنے دل کو صاف کرے گا وہ سچے راستے پر ہے۔
ہر ایک کے واسطے اسکی استعداد کے موافق ہے جقدر اسکو دنیا سے انقطاع زیادہ ہو اسی پر جس کا واسطیٰ چرنے سے بچنا ہے۔

ہوگا اور مقصود اصلی وصال ہے قولہ وَاْمُرْ بِالْحَقِّ وَالصَّلَاةِ وَاتَّقِ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ - اور حق اور صلوات اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کو رحم فرمائیں۔
مشاہدہ ہے شیخ جنید چرنے کا کہ اپنے اہل کو حکم دے کہ نماز قائم کریں اور اس مناجات و دوہا کے واسطے چرنے سے بچنا ہے۔

گر ایسے لوگوں کو جو اس قدر کم کی طرف سے تائب پائے ہوئے ہوں شیخ بھی بن معاذ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو ایک چاروں طرف سے یاد دہانی ہے۔
نام نماز اور روزہ ہے۔ پھر فرمایا والعاقبة للمتقوی۔ اصل و اعلیٰ تقویٰ یہ ہے کہ اسوائے حق عزوجل سے بچنا ہے۔

شیخ ابو عثمان چرنے کا کہ تقویٰ یہ ہے کہ نفس و جوارح کو تمام ایسے افعال و افعال سے بچنا ہے۔
تَوَابِعُ السَّادِسُ عَشْرُ وَيَتْلُوهُ الْبُحَيْرَةُ السَّادِسَةُ

مجلس الشورى - ١٤٢٤ هـ

رقم ١٢٣٤

١٤٢٤ هـ